乾隆大藏经

小乘律

xtoucher
透客經典

目录

卷）

弥沙塞部和醯五分律三十卷（第一卷～第十五卷）

弥沙塞部和醯五分律三十卷（第十六卷～第三十卷）

根本说一切有部毗奈耶破僧事二十卷

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶二十卷

善见毗婆沙律十八卷

大比丘三千威仪二卷

根本萨婆多部律摄十四卷

四分僧羯磨五卷

四分比丘尼羯磨法一卷

戒因缘经十卷

根本说一切有部百一羯磨十卷

萨婆多部毗尼摩得勒伽十卷

根本说一切有部尼陀那五卷

根本说一切有部目得迦五卷

萨婆多毗尼毗婆沙八卷

续萨婆多毗尼毗婆沙一卷

出家授近圆羯磨仪轨附苾刍习学略法一卷

毗尼毋论八卷

律二十二明了论一卷

根本说一切有部毗奈耶尼陀那目得迦摄颂一卷

根本说一切有部略毗奈耶杂事摄颂一卷

普贤菩萨行愿赞一卷

根本说一切有部毗奈耶颂四卷

十诵律毗尼序三卷

沙弥十戒法并威仪一卷

羯磨二卷

佛说大爱道比丘尼经二卷

佛说目连问戒律中五百轻重事经二卷

根本说一切有部苾刍尼戒经二卷

比丘尼僧祇律波罗提木叉戒经一卷

沙弥尼戒经一卷

舍利弗问经一卷

弥沙塞羯磨本二卷

四分戒本二卷

四分比丘尼戒本二卷

五分戒本一卷

五分比丘尼戒本一卷

波罗提木叉僧祇戒本一卷

十诵律比丘戒本一卷

十诵律比丘尼戒本一卷

大沙门百一羯磨法一卷

昙无德律部杂羯磨二卷

沙弥威仪一卷

沙弥尼离戒文一卷

十诵羯磨比丘要用一卷

佛阿毗昙经二卷

佛阿毗昙经卷上

出家相品第一

以一千阿僧祇世界众生所有功德。成佛一毛孔。如是成佛一毛孔功德。遍如来身毛孔功德。成佛一好。如是成就八十种好功德。增为百倍。乃成如来身上一相。所成就三十二相功德。增为千倍。乃成如来额上一白毫相。以一千毫相功德。增为百倍。乃成如来一顶骨相。一切飞天所不能见顶。如是不思议清净功德聚。成就佛身。是故如来于天人中最为尊胜。佛言。往昔诸佛所说。汝等比丘。若见十二因缘生相。即是见法。若能见法其则见佛。说如是语其义何也。其义者。以是因缘。见十二因缘生相有生无生。即是见法。若能见法有生无生。即是见佛。以随从慧。复次何者为十二因缘名。往古诸佛皆说以二义故。说十二因缘生。一从因二从缘。复应作二义观之。一外二内。其外因缘从因义。何者一切过去未来诸佛种智。同说如是以从种生芽。从芽生叶。从叶生节。从节生茎。从茎生干。从干生枝。从枝生萼。从萼生花。从花生子。若无子则不生芽。如是无花则不生子。有子故得生芽。如是有花故得生子。如此子亦不言我能生芽。芽亦不言我能自生。如是一切法如理而安。以是义故。外因缘从因义。应如是观。此是观因义。观缘义者何。如地性水性火性风性空性。其地性者。能受种子。水性者能润种子。火性者能熟种子。风性者能增长种子。空性者能为种子作无碍。若离此缘则种子不生。如地性能受种子。水性能润种子。火性能熟种子。风性能增长种子。空性能无碍种子。赖时节故种子增长。种子增长故生芽。其地性者亦不言我能受种子。水性者亦不言我能润种子。火性者亦不言我能熟种子。空性者亦不言我能为种子作无碍。种子亦不念言我藉此等缘能得增长。若离此缘。种子则不能生芽。其此芽亦非自作。亦非共作。亦非自在天作。亦非无因生。皆从地水火风空种子时节故生芽。此外因缘应作五事观察。非常非断非传度。藉缘故果实增广。从相似生。言非常者。此种灭故言非常。即此时种灭。即此时芽生。以无障碍故。如称低起。故言非断。种与芽亦不相似。故言非传度。所种种少收子滋多。故言藉缘故果实增广。如所种种即生。相似果。此是从相似生。是亦不然。如是从花故生子。应如理安。如是外因缘。应二种观察。如是内因缘义。亦应二种观察。一从因二从缘。其内缘从因义何也。所言无明缘行行缘识识缘名色名色缘六入六入缘触触缘受受缘爱爱缘取取缘有有缘生生缘老死忧悲苦恼。次第增长。如是等苦阴聚集增长。如是有无

明故行增长。如是乃至有生故老死增长。若无无明则不生行。若无生则无老死。如是有无明故有行增长。如是有生故有老死增长。其无明亦不念言。我能造行。行亦不念言。我为无明所造。乃至生亦不言。我能造老死。老死亦不言。我为生所造。如是有无明故有行增长。乃至有生故有老死增长云何名无明。所言无明者。依六种性称为男女。何者为六种性。如是地性水性火性风性空性识性。其地性者。坚相能成身使身不败。水性亦能持能润能软能湿。火性亦能持所饮啖食味能令成熟。风性亦能持歔吸噫气喘息吐等。此等四大所成。内孔即是空大。乃至成名色。喻如束荻缘由。则是识性。其地性非我非众生非命非男非女非自非他。如是乃至识性。如是六性缘具故。有众生想常想恒想有想吾我想淫欲想我想。如是等类种种无知。称为无明。有此无明故。于境则生爱着则生嗔恚则生痴。此等贪嗔痴依境故起则称为行。随事分别故名为识。从此识故复生四阴。即是名色。依名色故有诸根。以此称为六入。此聚集故有触。觉触故想。想后故爱。爱增广故取。依取故生后有。业有生故有有。以业为因故有阴。阴起故生。阴熟故老。阴坏故死。内烦热故忧。思想故悲。身识阴和会故苦。意识阴和会故不适。如是等名随烦恼分。其闇义故无明。其造作义故行。识义故识。坚立义故名色。入门义故六入。触义故触。领取义故受。爱取义故取。更生后有义故有。起义故生。熟义故老。坏义故死。烦热义故忧。思想义故悲。逼恼身义故苦。逼恼心义故不适。随烦恼分义故苦恼。如是不随实相故则随邪行。无知故则无明。如是无明故生三种行。则是善不善无记。故言无明缘行。有如是等行故。有善识不善识无记识。以是故行缘识。以有善从识故。则生从善名色。不善及无记亦如是生。识缘故称为名色。名色增长故。有六门作所应作等知智。名色缘故称为六入。六触入故生六触。缘此六入故称为触。此触生故故生受。故称缘触生受。领取诸缘味着故名受。缘受故称为爱。欢悦耽着好色染味名色不能舍离。深更贪求此等称为爱。缘爱故取。欲更希求后有因身口意业。故称取缘有。依业故生阴。此是缘有故生。此阴生起故有熟坏。故称生缘老死。如是十二因缘生。更相因赖更相生长。无始轮转无有断绝。复次业及识等。次生十二因缘故生四支。此随因义。何者为四。无明爱业识也。其识种子有为因其名色者业及田为因。无明爱为烦恼因。无此业烦恼故。识种子不生长。则此因业识种子为田。无明故散识种子。爱故润识种子。其无明亦不生念言。我能散识种子。爱亦不念言。我能润识种子。业亦不念言。我于识为田用。识种子亦不念言。我缘此等故生。复次识种子安住业田中。为爱所润渍。无明为密覆故种子生长。生名色芽于一切无生阴。则此名色芽。亦非自造。亦非他造。亦非俱造。亦非自在天造。亦非无因生。有如上业烦恼故。识种子增长生名色芽。亦不从此世度于后世。而有随从业果因缘备足故。譬如明镜睹见面像。面亦不离身度于镜中。而有相似形像。藉因缘备足故如是。此身于此处灭于

彼处生。有业因缘随逐备足故。譬如月轮于三万二千由旬形现于此。以钵盛水睹见月形。月亦不从空坠落于此。亦不度来。而有月形像。因缘具故。譬如持火以密器盛贮。火然不灭焰亦不离焰去。随因故然。如是业烦恼生识种子。从此生入相续。生名色芽于无主法。因缘具故如是。一切有支如理而安如是。内因缘从因义如是。观如是从缘义。从因义如是。从缘义如是。如修多罗中说。如是缘起如是缘集如是缘。如是阿毗昙中今当说妙胜相。如男女聚集有淫欲时节俱会相续。识种子于女人腹内起名色芽。如眼缘色藉明生意缘生眼识。如是色为眼识缘境。明为开导空为不碍。如是生意。无如是缘则识不生。若眼入无阙。色等外尘则为缘对。明为开导。空为无碍。生意缘则依意所作。如是眼色明空生意缘和合故生眼识。则此眼亦不念言。我能为眼识作依。色亦不念言。我能为眼识作缘。境明亦不念言。我为眼识作明导。空亦不念言。我能为眼识作无碍。生意缘亦不念言。我能为眼识作意缘。眼识亦不念言。我藉此等缘所生。若有此缘则生眼识。如是耳鼻舌身意识。如理广如是说。安住明中依意及法生意缘。如是广说。如是内因缘从缘义。应如是观其内因缘义。应作五事观察。非常非断非传度。藉缘故果实增广。从相似生。此亦不然。所以者何。临死之阴灭故非常。即此时死阴灭故。更生余阴中无间缺。如称低起。故非断。以非相似故从初心更生胜心。故非传度。缘作小业受大果报。故称藉缘故果实增广。如所作受业便受相似果。故称从相似生。此亦不然。若是因缘。知十二因缘阴生有生无生。则于此时。以用一识本所经。修四谛则能证。苦以智证。集以命证。灭以现前证。道以观证。如是见四正谛诸正弟子。即是见法。若见法即是见佛。随从慧行其义何也。如是因缘见阴生有生无生。即见二谛。所谓苦谛集谛。如是因缘若能俱见。见初谛则见二谛。灭谛道谛。如是见四谛诸正弟子。即见诸佛。随从慧故则生心念。其譬云何。所以者如有人见善画师画作人像相好端正。即生识云。此画师善能画也。如是诸正弟子见四正谛。即生念言。如来应供正遍知。能说此法为断众苦。即于佛生无等信心。自然善说此声闻法。甚深微密善能安置。则于法得坚固信。于是自然善说此阿毗昙经。为断一切苦。若能随从即是善从。则于僧生无等信。既见实谛故得清白戒品。得离身见及戒取等。诸疑惑皆悉已离。如是正弟子得见四谛具四无等四。则离三缠成须陀洹。证决定法向正觉路。住于初果。薄淫怒痴故成斯陀含。住于第二果。离五种阴缠及九增上结。勤修治道尽诸漏结。成阿那含住于三果。尽离色欲慢自高无明等。得最胜第四沙门果。成阿罗汉住有余涅槃。次渐舍离诸有。随待时节身坏命终。即入无余涅槃。如是观身阴生相。了知四正谛故。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。皆得现前。如是多种观身生相。觉四真谛。离此观身生相及了四真谛。不得解脱道。若欲求解脱道。求四真谛。求无等信。求成就沙门果。欲求入无余涅槃于阿毗昙经。应勤观阴生相。无上正觉教法如是。今次论

律相。佛世尊。天龙夜叉阿修罗迦楼罗乾闼婆。恭敬尊重供养世尊。已得善利。已得心愿满足。离一切不善法。具足一切善法。无爱无取离吾我想。一切种智慧已得自在。已断诸趣已断别离无诸烦恼。已解脱能解脱。转诸轮回生死轮种。诸后善增长。前善现前。善根令得解脱舒所教化。佛现于世庄严善利众生。世尊为眼为慧为义为法。是大法聚。于三种众生佛为军师。将导教化令人将导。为师令人为师。为大商主。能知道迳能说善道。是大医王。无上转轮人中最胜。人雄受最后身。沙门大沙门得至沙门。无垢无秽明净遍见。能与明与眼除闇。作明作光度生死海。未安令安。具足无等勤。具足无等智。大勇猛大敛摄大威德。大雄大神大力大将导。世尊为初。世尊为最上。世尊吹法螺击法鼓。竖法幢挂法幡然法灯。遮恶趣示善趣。除世间恶除世间险。蔽恶道开天道。示解脱道以神通力。除以慧力灭一切众生心惑。雨法雨显四无畏。如日初出光明照世。挫诸异道。安置众生天道及解脱果。己度度他。己脱脱他。己安安他己涅槃涅槃他。佛世尊安住摩伽陀国灵刹山林。摩伽陀王频婆娑罗。闻世尊与大比丘众千数俱。皆是旧学外道。诸漏已尽所作已办。已舍重担逮得己利。尽诸有结。于正理中心得解脱。王闻已大严驾兵众。有大威势。以王力故。驾万二千车乘万八千马骑兵众。与无数百千摩伽陀国婆罗门居士。从王舍城往诣佛所。为欲见佛为欲供养。舆辇所至处已。王即下辇。仍足步入园。于时频婆娑罗王遥见佛。即却五种庄严如是宝衣冠伞盖宝剑宝庄团扇宝革屣。时摩伽陀王频婆娑罗。偏袒右肩合掌向佛。恭敬作礼三称自姓名。大德。我是摩伽陀王频婆娑罗。如是三称。佛言如是。汝是摩伽陀王频婆娑罗。亦如是三称。大王。于汝自坐处坐。时摩伽陀王频婆娑罗。礼佛足已却坐一面。摩伽陀国婆罗门居士。俱在一处亦礼佛足却在一面。时摩伽陀国婆罗门居士问讯佛。佛种种慰喻竟却坐一面。又摩伽陀国婆罗门居士。合掌向佛作礼却坐一面。又摩伽陀国婆罗门居士。远见佛已默然而坐。于时沤楼毗螺迦葉。于此大众中在近而坐。时摩伽陀国婆罗门居士。各生念言。为是此大沙门从沤楼毗螺迦葉学道。为是沤楼毗螺从此大沙门学道。时佛知摩伽陀国婆罗门居士心中所念。仍向沤楼毗螺迦葉说偈问言。

汝沤楼毗螺　　何所因见故
而舍供养火　　而从此学道
如是等所以　　应当向我说
汝所供事火　　云何乃舍置

沤楼毗螺迦葉答言。

饮食等诸味　　贪嗜此三种
如是等过患　　我深见所以

是故舍事火　　心不生安乐

佛言。

汝心不安乐　　饮食等诸味
云何心不乐　　人天中胜道
汝今应答我

迦葉言。

我见无余灭　　道最为第一
于世间欲乐　　心不生贪着
更无别异相　　故不从余教
是故舍事火　　心不生安乐
供养并事火　　我昔心邪尽
缘此得解脱　　我实大盲闇
随从生死流　　不识正真道
今始见无为　　如来实善说
大众所归依　　世尊为军主
我今已觉了　　瞿昙实谛理

佛言。

善来修行道　　尔所念皆是
善分别法相　　其最胜已得

迦葉汝当决众疑。时长老沤楼毗螺迦葉即入三昧。如所起心。于东方住于空界。现四威仪行住坐卧。身内出火。长老沤楼毗螺迦葉。身出种种光焰。青黄赤白红水精色。现变神相身下分然。身上分出清冷水。如是南西北方种种示现神通变化竟。摄还合掌向佛作礼。而白佛言。佛是我师。我是佛弟子。如是三说。如是迦葉如是迦葉。我是汝师。汝是我弟子。迦葉。汝坐于汝座。随意坐。时长老沤楼毗螺迦葉还本座坐。时摩伽陀国婆罗门居士作如是念。定非大沙门从沤楼毗螺迦葉学道。乃是沤楼毗螺迦葉从大沙门学道。时佛世尊告摩伽陀王频婆娑罗。大王。色亦生亦灭。此生灭相应。当知识想受行亦生亦灭。此生灭相应。当知大王。色生灭法。善男子。知是事已识想受行生灭法。大王。善男子。知是事已知是识已。大王。善男子。知色不着不取不住不入。计识想受行为我。善男子。知是已不着不取不住不入。大王。善男子。计色为我不着不取不住不入作无我心。我说。是人则得无量无边解脱生死。时摩伽陀国婆罗门居士。各作是念言。若色非我。识想受行非我。即是谁当成我人众生自体。能作所作能起所

起能知所知。如上等事则应不生。不有在在处处所作善恶业果。谁当为受谁舍此阴谁受后阴。尔时世尊。知摩伽陀国婆罗门居士心中所念。告诸比丘有称我者。皆是凡愚无知。随从他语。皆无我无我所。苦生故生。苦灭故灭。行生故生。行灭故灭。依如是等因缘故。生众生身行。如来知众生接续及生灭。诸比丘我皆见。以胜眼清净过人中眼。若众生生灭善色恶色。若胜若劣若生善道若生恶道。如从业法我皆如实知。此等众生具身恶业。具口意恶业诽谤贤善。具邪见法业因缘故。身坏命终即堕恶趣生地狱中。又此众生具身善业。具口意善业。不诽谤贤善。正见随造正见业法。此因缘故身坏命终。即堕善道生天中。如是等我皆知见。我亦不说言。此是我此是众生。此是命此人。此作此能作。此生此能生。能起所起能知所知。如上等事则应不生不有。在在处处受所作善恶业果。舍此阴受后阴别法相赖。其法相赖者。此法有故是法生。如无明缘行行缘识识缘名色名色缘六入六入缘触触缘受受缘爱爱缘取取缘有有缘生生缘老死忧悲苦恼。起如是等大苦阴聚集。此等无故此等灭。此无明灭故行灭。行灭故识灭。识灭故名色灭。名色灭故六入灭。六入灭故触灭。触灭故受灭。受灭故爱灭。爱灭故取灭。取灭故有灭。有灭故生灭。生灭故老死忧悲苦恼等灭。如是等大苦阴灭。如是比丘。有为皆苦涅槃寂灭。因集故苦集。因灭故苦灭。断本则不复续。不相续故灭。如是极于苦边。比丘云何名灭。即处有苦。灭故即寂灭。即寂灭即尽已。此是寂静处。若离一切烦累。则爱尽离欲寂灭涅槃。时佛世尊。重复告摩伽陀国频婆娑罗。大王。是色为常为无常。无常世尊。此苦为常为无常。苦是无常。世尊是生灭法。然声闻正弟子作如是想。随从我此是我。此我物此是我所。是事不然世尊。大王汝意云何。识想受行。为常无常。无常世尊。此等苦为常无常。苦皆无常。世尊若此苦是无常。则是生灭法。然声闻正弟子作如是想。随从我此是我。此我物此是我所。是事不然世尊。以如是等故。大王。若有小色。过去未来现在。若内若外若广大若微细。若增若劣若近若远。此等一切非是我我所。以如是如实应以正智观。若有受若有想。若有行若有识。过去未来现在。若内若外若广大若微细若增若劣若近若远。此等一切非我我所。如是如实应以正智观。如是正弟子。如是知见故。厌色受想行识等。亦生厌厌故离厌离故称得解脱。解脱故得见慧。我生已尽诸漏已尽。所作已办不受后有。说如是等法时。摩伽陀王频婆娑罗。无复诸染离诸垢秽。于法得法眼净。时八万诸天无量千数摩伽陀国婆罗门居士。于法得法眼净。时摩伽陀王频婆娑罗。见法得法解法入甚深法。度希望心度诸疑网。不从他教更无余信。于佛教法中得无畏。从座而起偏袒右肩合掌向佛作礼。而白佛言。世尊。我已得过。我今已得过已。我今归依世尊及比丘僧。忆持我为优婆塞。从今日乃至尽形寿。归依不杀生业清净。愿世尊来王舍城。我尽形寿供养世尊。衣服饮食卧具汤药等供具。愿世尊与比丘僧俱受我请。摩伽陀王频婆娑罗请已。时佛世尊默

然而住。摩伽陀王频婆娑罗。知佛默然受请头面接足礼辞佛而退。

尔时世尊向王舍城。次第行已至王舍城。住王舍城柯兰陀所住竹林。时王舍城有道士。名删阇夷。出化未久其等承习师始适无常。其有二伴将领徒众。一名优婆底沙。一名古利多。领诸徒众。其等二人共作是约。若有先得甘露胜果者。必相分遗。时长老阿说耆。于晨朝执持衣钵入王舍城乞食。时优波底沙道士。于王舍城出行。道路有小缘事故。优波底沙道士远见长老阿说耆。心生欢喜。郑重观视执持衣钵。见已心作是念。在此王舍城内。出家学道者。不见有人威仪如是。此出家人我今宜问。乞士谁是汝师。汝何所为而出家耶。汝从谁法。欲讯访故于路而立。待长老阿说耆至。时优波底沙道士。问长老阿说耆言。乞士谁是汝师。汝为谁出家。汝从谁法。长老。有瞿昙沙门是释种子。剃除须发着坏色衣。有于正信舍离有为。出家学道无上正遍知正觉道。此世尊是我师。我为其出家。我从其法。长老。为我说其法耶。长老。我年尚幼稚。学日复初浅。是故我未能说如来无上正遍知甚深广大法。我今且略说法中之少义。愿为说之。我唯须义不须文字。时长老阿说耆而说偈言。

若法从因生　　如来说此因
灭如是等因　　如是世尊教

说如是等法时。道士优波底沙。无染离垢。于法得法眼净。时优波底沙道士。见法已得法已解法已。入甚深法。度诸希望心度疑网。不复余信不从他教。于佛世尊法中得无畏。从坐而起偏袒右肩合掌。向长老阿说耆作礼。重作是言。如是等深法。世尊教所说。无动无忧恼。无数那由他劫昔来未闻见。世尊今在何处住。即在此王舍城柯兰陀住处竹林。时优波底沙道士。闻长老阿说耆语已。心生欢喜。头面礼阿说耆足已而退。时优波底沙道士。往诣古利多道士。古利多遥见优波底沙道士已。作如是言。汝诸根乃尔清悦。面色清净皮光白色。长老。汝已得甘露耶。如是长老。长老为我说法。时优波底沙道士。而说偈言。

若法从因生　　如来说此因
灭如是等因　　如是世尊教

长老更为我重说。

若法从因生　　如来说此因
灭如是等因　　如是世尊教

说如是等法时。古利多道士无染离垢。于法得法眼净。时古利多

道士。见法已得法已解法已。入甚深法。度希望心度诸疑网。不复余信不从他教。于佛世尊法中已得无畏。从坐而起偏袒右肩。合掌向优波底沙。作礼重作是言。如是等深法世尊教。所说无动无忧恼。无数那由他劫昔来未闻见。世尊今在何处住。即在此王舍城柯兰陀住处竹林。便可共往诣世尊。于世尊所修行梵行。宜往观诣彼众。彼亦有智人如我等者。时优波底沙与古利多道士。告诸婆罗门弟子言。我等欲于佛世尊所修行梵行。汝等今何所作。答言。我等若有所知皆藉师教。师若依世尊修行梵行。我等亦随师出家。汝等婆罗门。当知今正是时。时优波底沙古利多。各有眷属二百五十人。出王舍城往世尊所。于是时中。佛世尊为无数百千众生说法。世尊遥见优波底沙古利多二道士。各有二百五十眷属导从。远见是以即告诸比丘。汝等观视此二伴。各领徒众在众首行来诣此。优波底沙古利多等如是世尊。此二人当成我第一调从弟子。一者神通第一。二者智慧第一。时众中有比丘。而说偈言。

见此二人来　　优波底沙等
及古利多来　　未至此竹林
世尊今悬记　　无边佛智慧
诸根过世人　　满足波罗蜜

世尊于世中最上。彼众二人来应为大弟子。世尊已悬记。一神通第一。二智慧第一。时优波底沙古利多等来至佛所。顶礼佛足却住一面。而白佛言。我等愿得于世尊所出家受具足戒作比丘。于世尊所修行梵行。优波底沙古利多等道士。于自然法教得出家受戒作比丘已。时诸比丘于晨朝时。执持衣钵入王舍城乞食。时王舍城人民。见删阇夷道士徒众出家受戒。见此比丘已诃责。而说偈言。

佛至王舍城　　摩伽陀胜国
何故不尽化　　删阇夷眷属

时诸比丘默然无对。未解无有辩才。时诸比丘于王舍城次第乞已饭食讫。仍还本处安置衣钵洗足已。往诣佛所。至佛所已。顶礼佛足却坐一面坐已。时诸比丘而白佛言。世尊。我等与诸比丘。于晨朝时执持衣钵入王舍城乞食。时王舍城人民。见删阇夷道士眷属出家受戒。并诃责说偈言。

佛至王舍城　　摩伽陀胜国
何故不尽化　　删阇夷眷属

时诸比丘默然无对。未解无有辩才。若王舍城人作如是言。汝等比丘应如是答。

大雄所将度　　如来以正法
善法摄众生　　谁无知当怪

若作是说时。王舍城人民即当默然。无对皆失辩才。时诸比丘复于晨朝。执持衣钵入王舍城乞食。时王舍城人民。见删阇夷道士眷属。复诃责而说偈言。

佛至王舍城　　摩伽陀胜国
何故不尽化　　删阇夷眷属

时余比丘。即说偈言。

大雄所将度　　如来以正法
善法摄众生　　谁无知当怪

如是说已。王舍城人民。即默然退失辩才。时佛世尊告诸比丘。及外道形服不应度出家。世尊即制戒。外道形服不得度出家。时有比丘不知。云何度外道出家。以是事白佛。佛言。是故比丘应当更寻。于是时中。姓犊子外道住在王舍城。时犊子外道。故往诣佛世尊所。对佛已问讯。种种语论已。却坐一面。坐已姓犊子外道。而白佛言。我今欲问瞿昙少义愿开许我为我解说。说是语已。世尊默然。第二第三亦作是言。姓犊子外道白佛言。我今请问瞿昙大德少义。唯愿开许为我解说。第二第三作如是言。世尊默然。时姓犊子外道白佛言。我共在此夜已淹久。世尊瞿昙。我今请问少义。愿开许我为我解说。时佛念言。此姓犊子外道。长夜无谄曲无欺诳。性淳直。若有所问已解其意。非为恼乱我。当如阿毗昙密义。如律密义。有问当为敷说。知姓犊子外道心念已。佛言。犊子可问随汝所乐。云何瞿昙。善不善为有为无。犊子。有善有不善。善哉世尊瞿昙。愿为我说善法不善法。令我识善不善。犊子。我当种种分别为汝说善不善。然当略说。犊子谛听。欲染不善。离欲染是善。恚痴不善。离恚痴是善。杀生是不善。舍离杀生是善。偷盗邪淫妄语两舌恶口绮言悭贪邪见是不善。正见是善。犊子。我已说如是三种是善三种是不善。若我弟子如是不善如实知。三种善十种不善如实知。十种不善所余知欲尽知恚尽知痴尽。欲尽恚尽痴尽漏尽故。得无漏心解脱得智解脱。自然见法证法成就。我生已尽梵行已立所作已办无复后有。瞿昙。颇有一比丘。于此法中得尽诸漏。于无漏法心得解脱。如上所说不受后有耶。犊子。非一比丘。非二非三非五非百。如是无数比丘。于此法中漏尽得无漏。如前说不受后有。瞿昙。且置一比丘。颇有一比丘尼。于此法教中漏尽得无漏心得解脱。如前所说不受后有耶。犊子。非一比丘尼。非二非三非五非百。如是无量比丘尼。于此法中尽漏得无漏心得解脱。如前所说不受后有。瞿昙。且置比丘尼。颇有优婆塞。修行梵行于此法

中。度希望度疑网耶。犊子。非一优婆塞。非二非三非五非百。乃有无量优婆塞。于此法中于五别分缠。得解脱化生。即于中涅槃。不复退还。法应不还此界。瞿昙。且置比丘。且置比丘尼。且置优婆塞修行梵行。颇有优婆夷修行梵行度希望度疑网。犊子。非一非二非三非五非百。乃有无量优婆夷。于此法中于五别分缠得解脱化生。即于中涅槃不复退还。法应不还此界。瞿昙。且置比丘。且置比丘尼。且置梵行优婆塞。且置梵行优婆夷。颇有一优婆塞。受五欲乐于此法中。度希望度疑网。犊子。非一优婆塞。非二非三非五非百。乃有无量。于此法中。有诸妻子卧具居家着香花璎珞着妙好衣及诸涂身畜诸金宝驱策奴婢仆使。解脱三缠薄淫怒痴。得斯陀含。一往来此世界。尽诸苦边。瞿昙。且置比丘。且置比丘尼。且置梵行优婆塞。且置梵行优婆夷。且置受五欲乐优婆塞。颇有优婆夷。受五欲乐于此法中度希望度疑网。犊子。非一优婆夷。非二非三非五非百。乃有无量。于此法中。育养儿子如前策使奴婢仆使。解脱三缠逆生死流。得不退堕法必证正觉。受此七有七生天上。还依人身尽诸苦边。若尔瞿昙法成正觉。若比丘皆得。及比丘尼优婆塞修梵行者。优婆夷修梵行者。优婆塞受欲乐者。优婆夷受欲乐者。世尊瞿昙。教法如是故。则应不成满足。以是故。如瞿昙法所成正觉。比丘皆得。及比丘尼优婆塞修梵行者。优婆夷修梵行者。优婆塞受欲乐者。优婆夷受欲乐者。如是故。瞿昙教法以如是故满足。瞿昙。我今意欲说譬。犊子。今正是时。如是瞿昙。如天雨雨水随下流。如是世尊瞿昙。教一切男女童男童女若老若少。随涅槃下随涅槃流随涅槃低。随从说涅槃随从已。奇哉善觉。奇哉善说法。瞿昙。若有外道出家道士。若来若希求于自然法教出家受具足戒作比丘。几久依比丘共住。犊子。若外道出家道士。若来若希求于自然法教出家受具足戒作比丘。则应依比丘比丘和上所四月日披袈裟试之。然取两彼究悉。我已说如是。瞿昙。若外道出家道士来。若希求于自然法教出家受具足戒作比丘。则应依比丘和上所四月日披袈裟试之。我今愿欲非唯四月亦能四年依从。我今愿乐。于自然法教出家受具足戒作比丘。我依世尊瞿昙所修行梵行。犊子。然我先不已说二彼究悉。汝瞿昙已说。尔时世尊告诸比丘。汝等比丘。度姓犊子道士出家受具足戒。姓犊子道士得于自然法教。出家受具足戒已。长老姓犊子受具足戒已。得半月已乃至学慧。应学应观应至应觉。是等慧已见已知已觉已证世尊正法。时长老犊子作如是念。我所应学慧。应学应观应至应觉。此等一切慧。已见已知已觉已证世尊正法。我今正是时。应往至世尊所。时长老犊子往诣世尊所。至世尊所已顶礼世尊足已却住一面。却住一面已。长老犊子白世尊作如是言。世尊。我乃至学慧。应学应观应至应觉。此等一切慧已见已知已证世尊正法。善哉世尊为我说法。使我亲近无放逸。乃至如本不知有后。以是故汝犊子。应亲近二法观察。广修如是等二法。亲近观察广修。则得性慧觉了诸性。已知种种性觉种种性。知无量性觉无量性。犊

子。若比丘欲作是念。快哉我离诸欲。我离诸恶不善法。有希望有筹量。寂静安乐安住初禅。为灭希望灭筹量。令内喜则一心。无希望无筹量。安住第二禅。离喜故安住舍中。安念觉了觉身乐。则证正谛舍念安乐。安住三禅。离乐离苦。灭忧喜无苦无乐。具舍安念清净。安住四禅。慈悲喜舍空处识处无所有处非想非非想处。快哉我已离三缠得须陀洹。离三缠已薄淫怒痴成斯陀含。离五别分缠故成阿那含。成就种种神力。净眼根净耳根净意根至于本处。脱生死尽诸漏皆具如是。具种种神通力。以一身能为无量身。以无量身能作一身。能作明作闇具观诸慧。过石过壁离障身无碍。而过于大地中犹如虚空。能出能没于大地。犹如在水能出能没。住于虚空结跏趺坐。去行犹如飞鸟。日月有大威光。手能摩捉。乃至身升梵天。以如意通皆得自在。于自法门所有希望。快哉我是比丘。以清净耳过人中耳闻二种声。若天若人若近若远。随以所念即得现前。于自法门若有希望。快哉我是比丘。知他众生知他人所有希望。所有筹量心心所念。如实而知。如是有欲心如实而知。如是离欲心离欲想。如实而知。如是有欲离欲。如是有恚离恚有痴离痴。如是摄心纵心。高心不高心。静心极静心。作意心不作意心。解脱心不解脱心。如实而知。随心所向能得如意。于自法门所有希望。快哉我是比丘。无量种分别忆念知前时事。如是一生二三四五六七八九十。二十三十四十五十。百生千生百千生。如是无量百千生。如是无量过去未来劫数。此悉忆知。如曾有某众生名某甲。我于彼时名某甲。如是种姓如是饮食。如是觉苦乐。如是长寿。如是久长。如是寿命极尽。我从彼死复生某处。又于彼死今于此生。如相貌如处所。种种分别忆知往昔所更事。随心所向此得如意。于自法门所有希望。快哉我是比丘。以清净眼根过人中眼。见诸众生死时生时。善色恶色。若增减。若趣善道若趣不善道。随事随业众生。如实而知。此等众生具身恶业。具口意恶业诽谤贤善。邪见具邪见业法习因缘。以此因缘故。身坏命终堕恶道生地狱中。复有此等众生。具身善业。具口意善业。不诽谤贤善。正见具正见业法习因缘。以此因缘故。身坏命终往趣善道生于天上。随心所向皆得如意。于自法门所有希望。快哉我是比丘。已尽诸漏心得无漏解脱。得慧解脱已具足证自然法。我生已尽梵行已立。所作已办无复后有。随心所向能得如意。于自法门所有希望。所觉之法喜乐为证。随心所向能得如意。于自法门是等比丘。如是二法应亲近。应观察应广修。已修此等二法已。亲近观察广修。则成就性慧性觉。具种种性慧无量性慧无量性觉。时长老犊子闻佛说已。欢喜踊跃顶礼世尊足已辞佛而退。时长老犊子已得最胜第一法。无放逸无烦热心。得自在安住。若善男子所欲为者。剃除须发披坏色衣。有正信心舍离有为。向于无为出家。此无上梵行白法。自知已具足证法。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。已觉了竟。是长老得阿罗汉果心得解脱。时众多比丘勤求欲见世尊供养世尊。时长老犊子见众多比丘。复作是言。长老欲何处去。

我欲往世尊所欲见世尊欲供养世尊。希长老。传我语礼世尊足问讯。少病少恼起居轻利安乐行。长老犊子作如是说。我已安立世尊。我已久习欢乐。非不欢乐。如是世尊弟子所应作事。供养世尊我欢喜作。非不欢喜。时诸比丘往诣佛所。至佛所已。顶礼佛足却坐一面。坐一面已。时诸比丘白佛言。世尊。长老犊子顶礼世尊足问讯。少病少恼起居轻利行来气力安隐无障碍安乐行。长老犊子作如是说。我已安立世尊。我已久习世尊。欢乐非不欢乐。如是世尊。弟子所应作事。供养世尊我欢喜作。非不欢喜。诸比丘。诸天先已向我说是事。次汝等后说。如来无上慧知见行。如是彼比丘。亦是大神力大威德。时佛世尊说称赞长老犊子已。如是说。诸比丘不依作者。得娑底娑罗。若外道道士等来求出家者。若比丘不与共住仍度出家。即得娑底娑罗。云何与外道共住。若有外道来希求出家。即应于僧求四月日住和南大众。我某甲外道。希求如来所觉法教。出家受具足戒作比丘我某甲外道。于僧乞求四月日住。愿大德僧。与我四月日住。慈愍故。第二第三作如是说。羯磨师应白众。

大德僧听。某甲外道。希求如来所觉法教。出家受具足戒作比丘。此某甲外道。从僧乞四月日住。若僧时到僧忍听。僧若与某甲外道四月日住。白如是。应作羯磨。

大德僧听。此某甲外道。希求如来所觉法教。出家受具足戒作比丘。此某甲外道。从僧乞四月日住。僧若与某甲外道四月日住。谁诸长老忍。与某甲外道四月日住者默然。谁不忍者说。此初羯磨。如是第二羯磨。如是第三羯磨。僧与某甲四月日住。僧忍默然故是事如是持。

其人饮食若为僧作务。随僧分中与食。若不为僧作应语言。汝自当觅食。此外道应自乞食。诸比丘应一日之中三过于外道前毁呰外道作如是说。外道无敬信。外道犯戒。外道无羞耻。外道是堕落。外道邪见。长老应作如上说。于时复应赞须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉等五种功德。外道应言。如是长老如是长老。外道实不敬信。乃至云外道实邪见。愿长老济拔我。愿长老济度我。怜愍慈愍故。于四月日共住试已。得诸比丘意已。应度出家受具足戒。若余外道作白衣形来。亦应如是共住试已方听出家受具足戒。若有外道虽复解法。亦应如上共住试已方听出家受具足戒。若外道不经共住及如上试。不得度出家受具足戒。若比丘不试度出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛阿毗昙经卷下

出家相品第二

佛世尊。天龙夜叉阿修罗迦楼罗乾闼婆。恭敬尊重供养世尊。已得善利已得心愿满足。离一切不善法。具足一切善法。无爱无取离吾我想。于一切种智慧。已得自在已断诸趣。已断别离无诸烦恼。已解脱能解脱。转诸轮回生死轮种。诸后善增长前善现前善根。令得解脱舒所教化。佛现于世庄严善利众生。世尊为眼为慧为义为法。是大法聚。于三种众生。佛为军师。将导教化令人将导。为师令人为师。为大商主。能知道径能说善道。是大医王。无上转轮人中最胜人雄。受最后身。沙门大沙门得至沙门。无垢无秽明净遍见。能与明与眼除闇。作明作光度生死海。未安令安具足无等。勤具足无等智。大勇猛大敛摄大威德。大雄大神大力大将导。世尊为初。世尊为最上。世尊吹法螺击法鼓竖法幢挂法幡然法灯。遮恶趣示善趣。除世间恶除世间险。蔽恶道开天道。示解脱道。以神通力除以慧力。灭一切众生心惑。雨法雨显四无畏。如日初出光明照世。挫诸异道。安置众生天道及解脱果。己度度他。己解脱解脱他。己安安他。己涅槃涅槃他。

佛世尊住舍卫国祇树给孤独园。于是时有诸比丘。善来度人出家。所出家人。披着衣服不齐整。佛言。比丘不得善来度人出家。若度出家者得娑底娑罗。十缘起二十先因缘已广说。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊住舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘以三归授人为具足戒。所受戒人。威仪衣服皆不齐整。时有少欲比丘。诃怪是事。云何是等比丘。以三归为具足戒。威仪衣服皆不齐整。比丘即以此事白佛。佛言比丘不得以三归授为具足戒。若授为具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘为白衣形服授具足戒。时有少欲比丘。诃怪是事。云何是等比丘。为白衣形服受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得以白衣形服受具足戒。若为白衣形服受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘为着璎珞人受具足戒。时有少欲比丘。诃怪是事。云何是等比丘为着璎珞人受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得为着璎珞人受具足戒。若为着璎珞人受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘为无男根人如女人为受具足戒。时有少欲比丘。诃怪是事。云何是等比丘。为无男根人受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得为无男根人受具足戒。若为无男根人受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘为密人出家受足足戒。密人是男子音声如女人为。时有少欲比丘。诃怪是事。云何是等比丘。度密人出家受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。不得度密人出家受具足戒。若度密人出家受具足戒者。得婆底婆罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度密人出家受具足戒。此密人者是男子根无用。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。度密人出家受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。不得度密人出家受具足戒。若度密人出家受具足戒者。得婆底婆罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度不经共住人出家受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。度不经共住人出家受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。不得度不经共住人出家受具足戒。若度不经共住人出家受具足戒者。得婆底婆罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度阉人出家受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。度阉人出家受具足戒。比丘以此事白佛。佛言。比丘不得度阉人出家受具足戒。若度阉人出家受具足戒者。得婆底婆罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度不能男子出家受具足戒。不能男者其有六种。一生二断三揬。四不触五嫉六半月。何者生不能男。生而无男根。何者断不能男。断其种子。何者揬不能男。揬其种子。何者不触不能男。不为人所触动则不能。为人所触动则能。何者是嫉不能男。见他作事方能男。何者半月不能男。半月成男半月不成男。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘度不能男出家受具足戒。比丘以此事白佛。佛言。比丘不得度不能男出家。若度不能男出家受具足戒者。得婆底婆罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊住舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘不白为受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。不白为受具足戒。比丘以此事白佛。佛言。比丘不得不白为受具足戒。若不白为受具足戒者。得婆底婆罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广说灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘无和上为人受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。无和上为人受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。比丘无和上不得为人受具足戒。若无和上为人受具足戒者。得婆底婆罗。

佛世尊恭敬供养。乃至次第灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘无阿阇梨为受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。无阿阇梨为受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得无阿阇梨为人受具足戒。若无阿阇梨为人受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广说灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘一一人各作羯磨。时有少欲比丘诃怪此事。云何是等比丘。一一人各作羯磨。比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得一一人各作羯磨。若一一人各作羯磨者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广说灭诸恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度未被许人出家受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。度未被许人出家受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得度未被许人出家受具足戒。若度未被许人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘不问而为受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何是等比丘。不问而为受具足戒。比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得不问而为受具足戒。若不问而为受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊住舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘。度作人出家受具足戒。时有少欲比丘诃怪是事。云何此等比丘。度作人出家受具足戒比丘即以此事白佛。佛言。比丘不得度作人出家受具足戒。若度作人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度偏头人出家受具足戒。时多人诃怪是事。云何比丘。度偏头人出家。夫出家者。皆应形体端正。诸比丘闻是事已。即以此事白佛。佛言。比丘不得度偏头人出家。若度偏头人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。时比丘度大头人出家受具足戒。时多人诃怪是事。云何是等比丘。度大头人出家受具足戒。夫出家者形体端正。比丘闻此事已即以白佛。佛言。比丘不得度大头人出家受具足戒。若度大头人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度牛头人出家受具足戒。时多人诃怪是事。云何是等比丘。度牛头人出家受具足戒。夫出家者形体端正。比丘闻是事已即以白

佛。佛言。比丘不得度牛头人出家受具足戒。若度牛头人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘。度猕猴头人出家受具足戒。时有多人诃怪。云何是等比丘。度猕猴头人出家受具足戒。夫出家者形体端正。比丘闻是事已即以白佛。佛言。比丘不得度猕猴头人出家受具足戒。若度猕猴头人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度无唇人出家受具足戒。时人诃怪是事。云何是等比丘释子。度无唇人出家受具足戒。夫出家者形体端正。比丘闻是事已即以白佛。佛言。比丘不得度无唇人出家受具足戒。若度无唇人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘。度纹身人出家受具足戒。时人诃怪。云何是等比丘。度纹身人出家。夫出家者形体端正。比丘闻是事已即以白佛。佛言。比丘不得度纹身人出家受具足戒。若度纹身人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度残跛人出家受具足戒。时人诃怪。云何是等比丘。度残跛人出家受具足戒。夫出家者形体端正。比丘闻是事已。即以此事白佛。佛言。比丘不得度残跛人出家受具足戒。若度残跛人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度伛人出家受具足戒。时人诃怪。云何是等比丘。度伛人出家受具足戒。夫出家者形体端正。比丘闻是事已即以白佛。佛言。比丘不得度伛人出家受具足戒。若度伛人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

佛世尊恭敬供养。乃至广灭恶法。世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时比丘度短人出家受具足戒。时人诃怪。云何是等比丘。度短人出家受具足戒。夫出家者形体端正比丘闻是事已即以白佛。佛言。比丘不得度短人出家受具足戒。若度短人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

于今比丘与谁受具足戒。云何为受具足戒。诸比丘闻是事已即以白佛。佛言。次第为受具足戒。其事云何。若有人来希求出家。应先问言。汝欲出家汝心云何。我心发如是。即应劝奖。应叹说佛德。应

叹说法僧德。若必清净。应授与三归。与三归法应如是。

大德忆念。我某甲尽形寿归依佛两足尊。尽形寿归依法离欲尊。尽形寿归依僧众中尊。大德忆持。我是优婆塞。尽形寿归依不杀生业清净。第二第三亦如是说。应授与五戒。复应作是事。

大德忆念。我某甲。从今日始尽形寿舍离杀生。尽形寿舍离盗。尽形寿舍离邪淫。尽形寿舍离妄语。尽形寿舍离饮酒。此等五法。如诸正阿罗汉戒法。我皆随从作随从学随从方法。以此因故。愿不生地狱。愿不生饿鬼。愿不生诸生死中。得涅槃处不老不死。证涅槃胜法。第二第三亦如是说。

尔时遍问方法已。欲出家者。应白知。大德僧听。此某甲。某甲希求出家。未剃除须发。今希于自然法教剃除须发披坏色衣。正信舍有为趣无为。此某甲剃除须发着坏色衣。正信舍有为趣无为欲出家。一切诸比丘应问言。已说清净不。答言已说清净即应为剃发。剃发已应与袈裟。希求出家者。应右膝着地。方应与袈裟。此是汝袈裟。今与汝无垢累。此人应作是言。身口意业顶戴受持。与披三袈裟竟。方授以戒。复应作是事。先礼佛次礼和上次礼阇梨次礼诸比丘竟。次就阿阇梨请求出家。作如是言。

大德忆念。我某甲。从大德乞出家。愿大德度我出家。怜愍我慈愍故。第二第三亦如是说。阇梨即应与戒。应作是言。

大德忆念。我某甲。尽形寿归依佛两足尊。尽形寿归依法离欲尊。尽形寿归依僧众中尊。归依无上释尊最胜释王如来应供正遍知出家。我随从出家舍离居家服。受持出家衣服。大德忆持我是沙弥。以义因缘故。称和上名。某甲是我和上。第二第三亦如是说。

阇梨忆念。我某甲。尽形寿归依佛两足尊。尽形寿归依法离欲尊。尽形寿归依僧众中尊。归依无上释尊最胜释王如来应供正遍知出家。我随从出家舍离居家服。受持出家衣服。阇梨忆持我是沙弥。以义因缘故。称和上名。某甲是我和上。为我出家持受三归已。次为说戒。

阇梨忆念。我某甲。从今日始乃至尽形寿舍离杀生。如阿罗汉尽形寿已舍离杀生。我某甲亦如是。从今日始尽形寿舍离杀生。我以此初品如阿罗汉戒。我亦随作随从学。阇梨忆念。我尽形寿舍离不与取。如阿罗汉尽形寿已舍离不与取。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离不与取。我以此第二品如阿罗汉戒。我亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离非梵行。如阿罗汉尽形寿已舍离非梵行。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离非梵行。我以此第三品如阿罗汉戒。我亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离妄语。如阿罗汉尽形寿舍离妄语。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离妄语。我以此第四品如阿罗汉戒。我亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离饮酒遨逸处。如阿罗汉尽形寿舍离饮酒遨逸处。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离饮酒遨逸处。我以此第五品如阿罗汉戒。我亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离作倡伎乐歌舞。如阿罗汉尽形寿舍离作倡伎乐歌舞。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离作倡伎乐歌舞。我以此第六品如阿罗汉戒。我亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离着香花涂身璎珞。如阿罗汉尽形寿舍离着香花涂身璎珞。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离着香花涂身璎珞。我以此第七品如阿罗汉戒。亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离高广大床。如阿罗汉尽形寿舍离高广大床。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离高广大床。我以此第八品如阿罗汉戒亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离非时食。如阿罗汉尽形寿舍离非时食。我某甲亦如是。从今日始乃至尽形寿舍离非时食。我以此第九品如阿罗汉戒。亦随作随从学。

阇梨忆念。我尽形寿舍离受蓄金银宝物。如阿罗汉尽形寿舍离受蓄金银宝物。我某甲亦如是。从今日乃至尽形寿舍离受畜金银宝物。我以此第十品如阿罗汉戒。亦随作随从学。第二第三亦如是说。

从今日始受三归具足十品。阇梨忆念持我是沙弥阇梨应作是说。如是善安念勿放逸。次为受戒。一切众僧聚集坐已。若是中国十人聚集。若是边地律师五人。得受具足戒和上。应觅钵及三衣。应请阿阇梨。应请众。应观视戒坛。应看羯磨文离五过失。一切具足已。应请和上作三拜礼。应受持袈裟。应受持钵。复应作如是请。

大德忆念。我弟子。请大德为和上。愿大德为我作和上。我依大德为和上受具足戒。第二第三作如是说。

和上忆念。我弟子。请和上为和上。愿和上为我作和上。我依和

上受具足戒。和上答言。甚善。

和上忆念。我弟子此袈裟。此袈裟僧伽梨割截成堪常用今受持。第二第三亦如是说。如是。

和上忆念。我弟子此袈裟。此袈裟郁多罗僧伽割截成堪常用今受持。第二第三亦如是说如是。

和上忆念。我弟子此袈裟。此袈裟安多会割截成堪常用今受持。第二第三亦如是说如是。

和上忆念。我弟子此是我钵。此钵应量。是仙人器是乞食器今受持。第二第三亦如是说如是。

尔时众僧。应安欲受戒者离闻处着见处面向僧。时戒师应差觅教授师。汝可为作教授师。教授师应言其名字何。其名某甲。和上名某甲。汝能为某甲作教授师不。教授师应答言能。

大德僧听差此某甲。为某甲作教授师。此某甲。能为某甲作教授师。和上某甲。若僧时到僧忍听。僧听某甲为某甲作教授师和上某甲白如是。

善男子听。今是真诚时。是实语时。我今问汝。随所问汝。汝当答我。实当言实。不实当言不实。汝是男子不是男子。年已满二十未年满二十。三衣钵具足不具足。汝父母存在不在。父母听许不听许。汝非奴不。汝非偷不。汝非关属人不。非被罪不。非被捉不。非王臣不。非王怨不。非欲为王作不利益不。汝不为王作损恼及令人作不。汝不负人债不。汝不关涉他物若多若少不。汝非不能自安立。汝非转根人不。汝无余匆务事不。汝非阉人不。汝非不能男不。汝非外道不。汝非厚狎外道不。汝非杂住不。汝非无住不。汝非贼住不。汝非畜生不。汝非化作不。汝非非人不。汝非退道不。汝非恶性不。汝不污比丘尼不汝不杀母不。汝不杀父不。汝不杀阿罗汉不。汝不破和合僧不。汝不出佛身血不。并答言不。善男子谛听。男子身内身上有如是等病。病癞痈疽白癞。疥癣疮黄瘦羸瘠气嗽。干枯痫热血瘘阴颓。筋脉盘结[尰-尢+九]血流癖多肉。口病口膏口热身热胸热。骨节疼痛哕吐喘。寒热体痛胁痛背痛。疟一日二日三日四日。众病结痛骨碎齿痛。汝身内无如是等病及余病不。答言无。汝先已经出家未。答言未。若答言已经出家。应作是问。汝持戒无有损缺不。答言不心力懈惰如法舍戒。汝昔曾出家名字何等。答言我名某甲。汝和上名何。答以义因缘我称和上名某甲。众中亦当问。子如上事如我即所。问汝于彼实当言实。不实当言不实。且住此听唤方来。戒师即来众中。我已

教诲某甲竟。众中并应言。若自说清净便可来。即应求受具足戒。大德僧听。我某甲。以义因缘称和上名某甲。求受具足戒。我某甲。从大德僧乞受具足戒。以义因缘称和上名某甲。愿大德僧与我具足戒。愿大德僧容受我愿。大德僧接取我。怜愍我怜愍故。第二第三亦如是说。

大德僧听。此某甲。从和上某甲求受具足戒。此某甲。从大德僧乞受具足戒。和上某甲。若僧时到僧忍听。我今于僧中问某甲诸难事。和上某甲。白如是。即应问。长老听。今是真诚时。是实语时。我今问汝。随所问汝。汝当答我。实当言实。不实当言不实。汝是男子年已满二十三衣钵具足不具足。汝父母存在不在。父母听许不听许。汝非奴不。汝非偷不。汝非关属人不。非被罪不。非被捉不。非王臣不。非王怨不。非欲为王作不利益不。汝不为王作损恼及令人作不。汝不负人债不。汝关涉他物若多若少不。汝非不能自安立不。汝非转根人不。汝无余匆务事不。汝非阉人不。汝非不能男不。汝非外道不。汝非厚狎外道不。汝非杂住不。汝非无住不。汝非贼住不。汝非畜生不。汝非化作不。汝非非人不。汝非退道不。汝非恶性不。汝不污比丘尼不。汝不杀母不。汝不杀父不。汝不杀阿罗汉不。汝不破和合僧不。汝不出佛身血不。并答言不。善男子谛听。男子身内身上有如是等病。病癞痈疽白癞。疥癣疮黄瘦羸瘠气嗽。干枯痫热血瘘阴颓筋脉槃结[尰-九＋九]血流癖多肉。口膏口热身热胸热。骨节疼痛哕吐喘。寒热体痛胸痛背痛。疟一日二日三日四日。众病结病骨碎齿痛汝身内无如是等病及余病不。答言无。汝先已经出家未。答言未。若答言已经出家。应作是问。汝持戒无有损缺不。答言不心力懈惰如法舍戒。汝昔曾出家名字何等。答言我名某甲。汝和上何名。答以义因缘我称和上名某甲。即应作白。

大德僧听。此某甲。从和上某甲求受具足戒。某甲是男子。年满二十。三衣钵具。自说清净无诸难事。此某甲。从大德僧乞受具足戒和上某甲。若僧时到僧忍听。僧授某甲具足戒和上某甲。白如是。

大德僧听。此某甲。从和上某甲求受具足戒。是男子。年满二十。三衣钵具。自说清净无诸难事。此某甲。从僧乞受具足戒。和上某甲。僧今受某甲具足戒。和上某甲。谁诸长老忍某甲受具足戒和上某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二亦如是说。如初第三亦如是说。如初此第三羯磨。

某甲已受具足戒竟。和上某甲。僧忍默然故。是事如是持。次应量度影。

汝某甲听此四。世尊知者见者如来应供正遍知正觉。如是出家受

具足戒。比丘说此四依。依此四于自然法教出家受具足戒作比丘。此等少易得如法。无碍第一无染本来所制。何等为四。比丘衣粪扫衣。于自然法教出家受具足戒。作比丘。汝某甲。能尽形寿着粪扫衣。答言能。若有长施。绢衣白氎简衣。轻衣糸衣纳衣刍磨衣(细软衣也)憍奢耶衣(野蚕茧织为衣也)奢那衣(奢那树似麻取皮织为衣)傍伽衣(准主树杂古贝树花织为衣也)骆驼毛衣。长毛冗古贝衣。[米*宋](稣忏反)寐(无诔反)底衣(野蚕茧作纬麻纻作经麻纻似此间麻也)阿力多柯衣(织古贝庯磨之多毛也)波兜罗衣(有虫着波兜罗树叶为窠子取此窠糸织为衣也)提婆田底衣(提婆田底树取皮织为衣作驴毛色)高磨利衣(古贝花憍奢耶波兜罗三种杂织为衣也)纸底衣(憍奢耶为经古贝花为纬也)迦梨迦衣(织古贝花作衣以蜡染之作斑色也)阿叛那衣(库麻杂古贝衣也)如是等衣。或从僧中得。或自得。汝应知量受畜。汝能如是不。答言能。汝某甲听。比丘依树下住止。于自然法教出家受具足戒作比丘。汝某甲。能尽形寿依树下住止。答言能。若长得供养。房舍龛室重阁堂殿。悬檐如月形。上向遍开。四方半片内龛相向。或遍有窗。或有行处或无行处。草庵室或树叶庵室。或草屋或叶屋或木室。或草覆或叶覆。或刺覆或席覆。或土龛或石龛。或有高基或无高基。有如是等。从僧中得或自得。汝于此应知量受畜。汝能如是不。答言能。

汝某甲听。比丘依乞食。于自然法教。出家受具足戒作比丘。汝某甲。能尽形寿依乞食自供。答言能。若长得供养。或饭或果。或常得处。或别请得处。或月八日。或月十四日。或月十五日。或聚得。或从僧得。或自得。汝应于此等知量受。汝能如是不。答言能。

汝某甲听。比丘依尘弃药。于自然法教。出家受具足戒作比丘。汝某甲。能尽形寿依尘弃药自治。能如是不。答言能。若长得供养。或根药或茎药。或叶药或花药或子药。或酥油蜜石蜜。或朝药或晚药。或七日药尽形寿。或从僧中得自得。汝于此应知量受。汝能如是不。答言能。

汝某甲听。此四是世尊知者见者如来应供正遍知。如是出家受具足戒作比丘。所说堕落。若比丘从此堕落。非比丘非出家人。非释子失比丘法。则坠失则断则回转则堕落则退还。不能持沙门法。如伐多罗树。不复生芽增长青翠。如是比丘于此四法。若于一一处从此堕。非比丘非出家人。非释子失比丘法。破沙门法。则坠失则断则回转则堕落则退还。不能持沙门法。何者为四。世尊种种知者见者如来应供正遍知。诃责淫欲堀室。淫欲津染。淫欲究竟贪着。极贪着耽染堀室。究竟无穷。如是淫欲。空诳虚妄无明法。诳惑愚人臭秽不净。能违背若离欲所说断。无欲寂灭究竟。汝某甲。从今日始。以爱着心眼亦不得观视女人。况复二人共俱和合作淫欲法。某甲。世尊已说。若

比丘与比丘共学戒。不舍戒若羸戒覆藏。作非梵行作淫欲法。乃至共畜生。以是事故堕比丘法。非比丘非出家人。非释子堕比丘法。破沙门行。则堕则断则回转则堕落则退还不能持沙门法。如伐多罗树。不复能青不能增长长大。如是比丘。于是事于是处堕。则非比丘非沙门非释子。失比丘法破沙门法。则坠失则断则回转则堕落则退还。不能持沙门法。汝从今日始不应违犯。不过此堕法。心勤加忆念。守护继念。慎勿放逸。若有是处是事。汝勿随从。

长老。是世尊种种知见知者见者如来应供正遍知。诃责不与取。称赞舍离不与取。汝某甲。从今日始。他物不与乃至糠麻。起盗心不应取。况复取五钱或过五钱。长老。世尊已说。若比丘于村邑于旷野。于他物不与。起盗心取。是物不与取。为王所捉。或王臣捉。或打或缚或摈。其作如是言。咄汝男子。汝偷汝愚汝痴汝盗。若比丘于是处堕。非比丘非沙门非释子。失比丘法破沙门法。则坠失则断则回转则堕落则退还。则不能持沙门法。如伐多罗树不能复青。不能增长不能广大。如是比丘。于此处堕。非比丘非沙门非释子。失比丘法破沙门法。则坠失则断则回转则堕落则退还。不能持沙门法汝从今日始。不应违犯。不过此堕法。心勤加忆念。守护继念。慎勿放逸。若有是处是事。汝勿随从。汝某甲。是世尊种种知见知者见者如来应供正遍知。诃责杀生。称赞广叹舍离杀生。汝某甲。从今日始。乃至蚊蚋蚁子等虫。不应作意起心故断命。况复当杀人及人类。某甲。世尊已说。若比丘起意思惟。手杀人若人类。或持刀与。或令人杀。或随喜杀。或赞叹杀。作如是言。咄男子。何用汝此罪苦不净恶活为。咄男子。汝死当胜生。或心随喜。或作念思惟。以种种因缘劝赞死。若此人因是事死。若比丘于此处堕。非比丘非沙门非释子。失比丘法破沙门法。则坠失则断则回转则堕落则退还。则不能持沙门法。如伐多罗树。不能复青。不能增长不能广大。如是比丘。于此处堕。非比丘非沙门非释子。失比丘法破沙门法。则堕失则断则回转则堕落则退还。不能持沙门法。汝从今日始不应违犯。不过此堕法。心勤加忆念。守护继念。慎勿放逸。若有是处是事。汝勿随从。某甲。是世尊种种知见知者见者如来应供正遍知。诃责妄语。称赞广叹舍离妄语。汝某甲。从今日始。不应故作言说妄语乃至戏笑。况复于无中而说为有过人法过圣法智慧。或称自证或称自见。作如是言。我知是见是。某甲。世尊已说若比丘不知不经知无有说有。说过人法。已得胜圣境。或证或见。我知是见是。何所知。知苦知集知灭知道。何所见。见天见龙见夜叉。见阿修罗。见迦楼罗。见乾闼婆。见紧那罗。见摩睺罗伽。见饿鬼见鬼。见俱槃茶乃至粪扫鬼。天亦见我。龙夜叉阿修罗迦楼罗乾闼婆紧那罗摩睺罗伽饿鬼鬼俱槃茶。乃至粪扫鬼亦见我。我亦往诣天。诸龙夜叉阿修罗迦楼罗乾闼婆紧那罗摩睺罗伽饿鬼鬼俱槃茶乃至粪扫鬼。天亦来诣我。龙夜叉阿修罗迦楼罗乾闼婆紧那罗摩

睺罗伽饿鬼鬼俱槃茶乃至粪扫鬼亦来诣我我共天语。更相问讯共言论。我亦共龙夜叉阿修罗迦楼罗乾闼婆紧那罗摩睺罗伽饿鬼鬼俱槃茶乃至粪扫鬼语。更相问讯共言论。天亦共我语。更相问讯言论。龙夜叉阿修罗迦楼罗乾闼婆紧那罗摩睺罗伽饿鬼鬼俱槃茶。乃至粪扫鬼亦共我语。更相问讯言论。某等所得我亦得。如是无常想。苦想无我想食厌想。一切世间不可乐想。不净想青想白艾想。膖胀血涂想分离想。厌想离欲想。灭想骨想。观空想。某等得如是。我亦得如是慈悲喜舍等。得初禅第二第三第四等禅。空处识处无所有处非想非非想处。神足力等天耳天识宿命漏尽。我是阿罗汉得八解脱禅。若比丘于此处堕。非比丘非沙门非释子。失比丘法破沙门法。则坠失则断则回转则堕落则退还。则不能持沙门法。如伐多罗树不能复青。不能增长不能广大。如是比丘于此处堕。非比丘非沙门非释子。失比丘法破沙门法。则坠失则断则回转则堕落则退还。不能持沙门法。汝从今日始。不应违犯不过此堕法。心勤加忆念守护系念。慎勿放逸。若有是处是事。汝勿随从。

此四是世尊知者见者如来应供正遍知。如是出家受具足戒比丘。说所作沙门法。为满足沙门故。是故比丘。尽形寿应修学。何等为四。汝某甲。听骂不应报骂。此是初沙门法。汝于此处。尽形寿应修学。嗔不报嗔。此是第二沙门法。汝于此处。尽形寿应修学。毁不报毁。此第三沙门法。汝于此处。尽形寿应修学。打不报打。此第四沙门法。汝于此处。尽形寿应修学。此四应学法。汝应修学。汝某甲听。汝所长夜希望。于自然教法。出家受具足戒作比丘。若人出家。得如法和上。得如法阿阇梨。得如法众白四羯磨无动如法处。若比丘百年出家受具足戒作比丘。如所学应如是学。即日出家受具足戒者。如百年出家所学戒法。一等无异同戒。同学同一说波罗提木叉。汝于此处。应亲近。不应远离。汝从今日尽形寿。应供养和上。和上汝有所病。亦当瞻视。汝于和上至于命终起卧。于和上所应作父想。和上亦于汝所应作子想。汝从今日。于同学所。应生恭敬生欢喜。应畏慎随从于上座下座所。从今日皆应从学读诵持为说。应善学。分别阴善。分别界善。分别入善。分别十二因缘。应置重担。未得为得故。未解为解故。未证为证故。汝应修学。应尽诸漏。

汝某甲听。我今于僧众中。为汝说此最胜戒。其余等。汝和上阇梨。当别为汝说。其余同学比丘等共语共话。更相赞叹欢喜。同和上同阿阇梨者。亦当为汝说。又于半月半月中说戒。汝亦于中闻。汝已受具足戒。于胜智法中。汝应善亲近。遭遇此甚难端正者。出家清净者。受戒所说。此实名正觉善知见。汝某甲。已受具足戒。汝善守护。慎勿放逸。

世尊与比丘说受具足戒如是。时有比丘。始一腊为人受具足戒。此中别有缘起。应作本事。如是二腊四腊五腊。为人受具足戒。比丘以此事白佛。佛言。一腊不得为人出家受具足戒。乃至九腊不得为人出家受具足戒。若度人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

然十腊得为人出家受具足戒。时比丘世尊许十腊得度人出家受具足戒。时比丘满足十腊者。度人出家受具足戒。此十腊比丘甚愚甚讷未明无方便。某等自亦未调而欲调他。无有是处。佛言。十腊未明解者。不得度人出家受具足戒。若为人出家受具足戒者。得娑底娑罗。

然十腊明解堪任。得为人出家受具足戒如是不如说修行者得娑底娑罗。

解脱戒本经一卷

解脱戒本经(译经缘起)

魏沙门僧昉述

戒律者。建定慧之妙幢。殄闇惑之明灯。度危崄之蹊径。开憺怕之梁津。宝殿之功罔初弗起。踰越重阁非梯靡升。正法住灭。验之常典。大圣泯晖。迈余千纪。法泽遐流犹未周备。令文学之徒异论竞兴。薄俗之士讪音满世。余听斯谈辄窥慈范。昧揽玄言乃嘱大集。圣所嗟叹言迦葉毗。妙观我人善摧恼结。闲邪辩正极圣冲典。每寻斯文慨五数阙。敢以追访获斯戒本。虽未广具。敬以洗心。剪世浮辞。大魏武定癸亥之年。在邺京都。侍中尚书令高澄请为出焉。

羯磨中。外国云若僧到时(汉地回文言时到)僧忍听(言僧至我作法时莫遮我所作故言听)外国耳听(遮听言音字别汉用一字所以致或)

解脱戒本经(出迦葉毗部)

是解脱戒经　　亿劫难得闻
摄受正修行　　斯事倍复难
有佛兴世乐　　兴世说法乐
众僧和合乐　　和合持戒乐

诸大德。时分一月过三月在。老死欲至。佛法渐灭。当一心精进莫行放逸。所以者何。如来勤精进故。得阿耨多罗三藐三菩提。及余善法菩提分法。众僧和合坐。未受具戒者出。

众僧和合先作何事。不来诸比丘说欲清净。比丘尼遣谁来受教。

毗婆尸如来　　六十八百千
阿罗汉众中　　说此解脱戒
忍辱第一义　　佛说涅槃最
出家恼他人　　不名为沙门
尸弃牟尼尊　　金山无与等
三十六万众　　说此解脱戒
譬如明眼人　　有足能避崄
世有聪明人　　能远离众患
毗舍浮如来　　永离诸烦恼

百千大众中　　说此解脱戒
不屏说人恶　　不恼乱他人
常奉行于戒　　衣食知止足
拘留村陀佛　　知见广无畏
四十千众中　　说此解脱戒
譬如蜂采花　　但取其香味
持至所住处　　比丘入聚然
不破坏他意　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正
迦那迦牟尼　　三十千沙门
罗汉大众中　　说此解脱戒
正观莫放逸　　当学牟尼法
如是无忧愁　　心寂入涅槃
迦葉波如来　　大智大名称
三十千众中　　说此解脱戒
一切恶莫作　　当具足众善
自调伏其心　　此是诸佛教
世尊大智慧　　释法王牟尼
为尼罗浮众　　说此解脱戒
善护于口业　　自净其心意
身莫作众恶　　此三业清净
僧众甚广大　　说法亦无量
名闻大供养　　说此解脱戒

大德僧听。僧今十五日布萨说解脱戒。若僧到时僧忍听。僧作布萨说解脱戒。白如是。

诸大德。今说解脱戒。众集默然听。善思念之。若有犯者当发露。无犯者默然。默然故。知众清净。如一一比丘问。如是比丘乃至三问。若比丘如是众中乃至三问。忆念有犯。当发露。不发露得故妄语罪。诸大德故妄语罪。佛说障道法。彼比丘自忆知有犯。欲求清净当发露。发露则安隐。不发露罪益深。诸大德。我已说解脱戒经序。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。此四波罗夷法半月半月说解脱戒经中来。

若比丘。共比丘同入戒法。戒羸不舍戒。作不净行。习淫欲法。乃至共畜生。是比丘得波罗夷不应共住。

若比丘。若在聚落。若空静地。他物不与以盗心取。若王若大臣。若捉若害。若缚若罚财。若驱出国。若与种种苦咄如是贼。汝无所知。汝痴。汝不与取。是比丘得波罗夷。不应共住。

若比丘。若人若似人。故自手断其命。若自持刀。或求持刀。教死赞死。如是说。咄男子。用此不善恶活为。死胜生。随彼所欲心所忆念。无量种种教死赞死。彼人因是事死。是比丘得波罗夷。不应共住。

若比丘。不知不见上人法。无圣智见胜法。自称言我知我见。彼于异时若捡问。若不捡问。欲求清净作如是说。我实不知不见。言知言见。虚诳妄语。除增上慢。是比丘得波罗夷。不应共住。

诸大德。我已说四波罗夷法。若比丘犯一一法。不得与比丘共住。如前波罗夷不应共住。今问。诸大德是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。此十三僧伽婆尸沙法。半月半月说解脱戒经中来。

若比丘忆念故出精。除梦中。僧伽婆尸沙。

若比丘染污心。共女人身相触。若捉手若捉臂。若捉发。若触一一身分觉触。僧伽婆尸沙。

若比丘染污心说粗恶淫欲语。如男子女人迭互说。僧伽婆尸沙。

若比丘于女人前自赞身言。姊妹。我等持戒善修梵行。应以淫欲供养我。此法供养最第一。僧伽婆尸沙。

若比丘行媒法。持男意语女。持女意语男。若为妇事若为私通。乃至须臾。僧伽婆尸沙。

若比丘自求作房无主自为己。当应量作。是中量者。长佛十二手。内广七手。应将余比丘往视处所。诸比丘应观处所。无难处无妨处。

若比丘难处妨处。自求作房。无主自为己。不将余比丘往观处所。若过量作。僧伽婆尸沙。

若比丘欲作大房。有主为己作。应将余比丘往视住处。诸比丘应观住处无难无妨。比丘初治地作大房。有主为己作。不将余比丘往视

住处。僧伽婆尸沙。

若比丘嗔恚故。于清净无犯比丘。以无根波罗夷法谤。欲破彼比丘净行。彼于异时若捡问。若呵责。或不捡问。便言此事无根说。我嗔恚故作是语。僧伽婆尸沙。

若比丘嗔恚故。于清净无犯比丘。以相似法无根波罗夷法谤。为破彼梵行。彼于异时若捡问。若不捡问。知是异分相似比丘自说。我嗔故妄语说。僧伽婆尸沙。

若比丘欲破和合僧。受破僧方便法。坚执不舍。诸比丘应谏此比丘言。大德。莫破和合僧。莫受破僧法。坚执不舍。大德共僧和合。僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。增益安乐住。大德。舍此破僧法。诸比丘如是谏时。舍者善。若不舍者。诸比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏。舍者善。若不舍。僧伽婆尸沙。

若比丘有余同伴群党比丘。说随顺语。若二若三乃至众多。语诸比丘言。长老莫谏此比丘。此比丘非恶心。何以故。此比丘所说如法如律。此比丘知说非不知说。此比丘所说我等心所欲喜乐忍可。此比丘所欲喜乐忍可。我亦如是喜乐忍可。诸比丘言。大德。莫作是语言。此比丘所说如法如律。此比丘知说非不知说。此比丘喜乐忍可。我亦如是喜乐忍可。何以故。此比丘所说非法非律。此比丘非知说。大德。汝莫欲破和合僧。大德。当乐和合共僧和合。僧今和合欢喜不诤。同一住同一师学。如水乳合。于佛法中增益安乐住。大德。舍是破僧诤事。诸比丘如是谏时。舍者善。若不舍者。诸比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏。舍者善。若不舍。僧伽婆尸沙。

若诸比丘依聚落城邑住。污种姓行恶行。污种姓亦见亦闻亦知。行恶行亦见亦闻亦知。诸比丘语此比丘言。长老。汝污种姓行恶行。汝污种姓亦见亦闻亦知。行恶行亦见亦闻亦知。长老。汝污种姓行恶行。汝等出去不应此中住。彼比丘语诸比丘言。诸比丘有爱有恚有痴有怖。有余同行比丘。有驱者有不驱者。诸比丘应语此比丘言。长老。莫作是语言。僧有爱有恚有痴有怖。有余同行比丘。有驱者有不驱者。何以故。诸比丘不爱不恚不痴不怖。长老。汝污种姓。行恶行。汝污种姓亦见亦闻亦知。行恶行亦见亦闻亦知。污种姓行恶行。汝舍此有爱有恚有痴有怖。语是比丘。如是谏时舍者善。若不舍者。诸比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏。舍者善。若不舍。僧伽婆尸沙。

若比丘恶口于戒律中学如来法中如法如毗尼。自身不受谏。语诸比丘言。长老。莫向我说若善不善。我亦不向诸长老说若善不善。长

老。止莫谏我。诸比丘谏此比丘言。大德。于佛戒法中学如法如律。自身当受谏。莫不受谏。大德。如法如律谏诸比丘。诸比丘亦如法如律谏大德。何以故。如是具足如来应供等正觉。弟子众得增长。种种相谏展转相教。各各悔过。各各共语。彼比丘如是谏时。舍者善。若不舍。诸比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏。舍者善。若不舍。僧伽婆尸沙。

诸大德。我已说十三僧伽婆尸沙法。九初犯四。乃至三谏。若比丘犯一一法。随知覆藏。应行别宿。行别宿竟。僧中六夜行摩那埵卑下。行净意竟。应与除罪顺法。行二十僧中灭罪。若少一人不满二十。灭是比丘罪。是比丘罪不得除。诸比丘亦有犯此法如是。今问诸大德。是中清净不。(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。此二不定法。半月半月说解脱戒经中来。

若比丘共一女人独在覆障处无人见处。坐说欲事。有信优婆夷三法中一一法说。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐处。比丘自言。我犯是罪。于三法中应一一治。若婆罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。如有信优婆夷所说。应如法治是比丘。是名不定法。

若比丘共一女人不覆处坐。有信优婆夷。二法中一一法说。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。二法中应一一治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如有信优婆夷所说。应如法治是比丘。是名不定法。

诸大德。我已说二不定法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。此三十尼萨耆波逸提法。半月半月说解脱戒经中来。

若比丘衣已竟。出迦絺那衣。畜长衣经十日得持。若过畜尼萨耆波逸提。

若比丘衣已竟。出迦絺那衣。于三衣中离一一衣。异处经一宿。除僧羯磨尼萨耆波逸提。

若比丘衣已竟。出迦絺那衣。得非时衣欲须便受受已疾成衣。若足者善。若不足得畜至一月。若过畜尼萨耆波逸提。

若比丘共与非亲里比丘尼。博衣贸易。尼萨耆波逸提。

若比丘使非亲里比丘尼浣染打故衣。尼萨耆波逸提。

若比丘从非亲里居士居士妇乞衣。除余时。尼萨耆波逸提。余时者。夺衣失衣烧衣漂衣。名余时。

若比丘夺衣失衣烧衣漂衣。时非亲里有信居士居士妇。多与衣。是比丘当知足受衣。若过受尼萨耆波逸提。

若比丘非亲里居士居士妇。为比丘具衣价。持此衣价。与某甲比丘。是比丘先不受。自恣请至居士家。作如是说。居士实为我故办衣价不。居士言。实尔。比丘言。善哉居士。当为我办如是好色衣。为好故。若得衣尼萨耆波逸提。

若比丘二居士各各为比丘办衣价。此物作衣已。与某甲比丘。是比丘先不受。自恣请忆念往至彼居士家。作如是说。居士汝二人实欲为我作衣不耶。答言。实尔比丘言。善哉居士。办如是好衣价。为我共作一衣。为好故。若得衣尼萨耆波逸提。

若比丘。若王若大臣。若婆罗门若长者。若居士若商主。若长者妇。为比丘送衣价。持此衣价。与某甲比丘。彼使至比丘所。作是说。大德。受此衣价。慈愍故。比丘言。我不应受此衣价。若我须衣时。得净衣便受。使语比丘言。大德。有执事人不。须衣比丘言有。若守园人若优婆塞。此是比丘执事人。彼使诣执事人所。白言。执事。此是某甲衣价。为某甲比丘作衣已。某时当与某甲比丘。彼使与衣价已。至比丘所。语比丘言。大德。所示某甲执事人。我已与衣价。大德。须衣时往取。当得衣。须衣比丘往执事人所。二返三返语言。我须衣。若二返三返为作忆念。得衣者善。若不得衣。四返五返六返在前默然住。令彼忆念。若四返五返六返。在前默然住。得衣者善。若不得衣。过是求得衣。尼萨耆波逸提。若不得衣随衣价所来处。若自往若遣好使。往语施主言。汝先遣使送衣价。与某甲比丘。是比丘未曾得衣。施主还取莫使失。是名如法若比丘杂憍奢耶作卧具。若使他作成者。尼萨耆波逸提。

若比丘纯黑羺羊毛作卧具。若使人作。尼萨耆波逸提。

若比丘作卧具。应用二分黑羊毛。第三分白。第四分尨。若使人作。尼萨耆波逸提。

若比丘作新卧具当取故者。方一手褋新者上。若不着。尼萨耆波逸提。

若比丘作卧具。应六年持。若减六年更作卧具。尼萨耆波逸提。

若比丘行路中得羊毛。须者应取。若无人持。得自持行三由旬。若过者。尼萨耆波逸提。

若比丘使非亲里比丘尼浣染擗羊毛。尼萨耆波逸提。

若比丘种种贩卖。尼萨耆波逸提。

若比丘种种贸易宝物。尼萨耆波逸提。

若比丘自手取宝。尼萨耆波逸提。

若比丘畜长钵不净施。过十日。尼萨耆波逸提。

若比丘钵减五缀不漏。更求新钵。为好故。若得者。尼萨耆波逸提。彼比丘应僧中舍。若无钵比丘应受。应好持。乃至破。是法应尔。

若比丘自乞缕。使非亲里织师织作衣。尼萨耆波逸提。

若比丘非亲里居士。使织师为比丘织作衣。是比丘先不受自恣请。忆念。往织师所。语织师言。汝今当知。此衣为我织。极好织令致好。我当多少与汝衣价。若比丘与价。乃至一食。得衣者。尼萨耆波逸提。

若比丘先与比丘衣。后嗔恚。若自夺。若使人夺取。尼萨耆波逸提。

若比丘十日未满。夏三月。若有急施衣。欲须便受。受已依时应畜。若过畜。尼萨耆波逸提。

若比丘春末一月在。应求雨浴衣。半月后应用若过用。尼萨耆波逸提。

若比丘在阿兰若。有疑怖畏处。比丘三衣中。若留一一衣置舍内。及有因缘出界离衣。乃至六夜若过。尼萨耆波逸提。

若比丘知他与僧物。自回入己。尼萨耆波逸提。

若比丘有病听畜酥油生酥蜜石蜜。齐七日得服。若过七日服。尼萨耆波逸提。

诸大德。我已说三十尼萨耆波逸提法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。是九十波逸提法。半月半月说解脱戒经中来。

若比丘故妄语。波逸提。

若比丘两舌语。波逸提。

若比丘毁呰语。波逸提。

若比丘僧如法断事后发起。波逸提。

若比丘与女人说法。过五六语。除有智男子。波逸提。

若比丘与未受具戒人同诵。波逸提。

若比丘向未受具戒人。自说得过人法实者。波逸提。

若比丘知他比丘有粗恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨。波逸提。

若比丘知他施僧物。回与知识。波逸提。

若比丘半月说戒时。作是说。何用此杂碎戒为。说是戒时。令人悔恼怀疑。轻毁戒故。波逸提十。

若比丘坏种子鬼神村。波逸提。

若比丘讥骂者。波逸提。

若比丘不受谏。波逸提。

若比丘露地置僧卧具。不自收举。不教人举舍行。波逸提。

若比丘僧房中铺草铺叶。不自举。不教人举舍行。波逸提。

若比丘知他比丘先住处。后来强铺卧具宿。若嫌迮者自当去。以是因缘。波逸提。

若比丘先嗔恚。为恼乱故牵他出房。波逸提。

若比丘房重阁上脱脚床不支持。若坐若卧。波逸提。

若比丘知水有虫。自浇草土。若教人浇。波逸提。

若比丘欲作大房。自观视二覆三覆。至窗牖。若过。波逸提(二十外国平头屋上开窗横覆二三板则至牖)

若比丘僧不差教授比丘尼。波逸提。

若比丘为僧差教授比丘尼。乃至日没。波逸提。

若比丘入比丘尼寺。为无病比丘尼说法教授。波逸提。

若比丘语比丘言。诸比丘为资生故。教授比丘尼。波逸提。

若比丘与非亲里比丘尼衣。波逸提。

若比丘与非亲里比丘尼作衣。波逸提。

若比丘与比丘尼计挍同道行除余时。波逸提。余时者。若多伴行有疑恐怖。此是余时。

若比丘与比丘尼计挍乘一船。若上水若下水。除直渡。波逸提。

若比丘独与女人屏处坐。波逸提。

若比丘知比丘尼赞叹食。除施主先有意。波逸提。

若比丘展转食除余时。波逸提。余时者。病时作衣时施衣时。此是时。

若比丘施一食处。无病比丘应一食。若过受。波逸提。

若众多比丘于檀越家乞食。信法长者多与[麸-夫＋并]麨。比丘须者应取二三钵。若过取。波逸提。持至住处和合共食。此法应尔。

若比丘足食竟更食者。波逸提。

若比丘知他比丘足食竟。请与食。波逸提。

若比丘别众食。除余时。波逸提。除余时者。病时作衣时。施衣时道行时。船行时大会时。沙门施食时。此是时。

若比丘非时食可食物波逸提。

若比丘食残宿食。波逸提。

若比丘不受食举人口中。除水杨枝。波逸提。

若比丘得好美饮食。酥油蜜石蜜乳酪生酥。若鱼若肉。无病为己索而食者。波逸提。

若比丘知水有虫饮用者。波逸提。

若比丘知他食家直入。波逸提。

若比丘食家强坐。波逸提。

若比丘出家外道自手与食。波逸提。

若比丘往观军阵。除因缘波逸提。

若比丘有因缘入军中。若过二宿至三宿。波逸提。

若比丘军中住。若二宿若三宿。观军发行势力幢麾。种种观视心生乐顺。波逸提。

若比丘嗔恚心打比丘。波逸提。

若比丘嗔恚心以手拟比丘。波逸提。

若比丘知他比丘有粗恶罪覆藏者。波逸提。

若比丘与欲已后还悔。波逸提。

若比丘语比丘言。长老。共入某村。当与汝多美食。是比丘至村竟。不令与此比丘食。语言。长老汝去。我共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。非余因缘而遣去者。波逸提。

若比丘无病因缘露地然火。若教人然。波逸提。

若比丘与未受具戒人同室宿。至三宿。波逸提。

若比丘如是说。我知佛法义。行淫欲不障道。诸比丘应谏此比丘言。长老。莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者。不善。世尊不作是说。世尊无数方便说行淫欲是障道法。如是世尊说欲障道。长老舍此恶见。是比丘如是谏时。舍者善。若不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏。舍者善。若不舍。波逸提。

若比丘知如是人未舍恶见。共宿共食。同一羯磨。波逸提。

若比丘知沙弥作如是说。我如是知佛法义。行淫欲非障道法。诸比丘应谏此沙弥言。莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者。不善。世尊不作是语。世尊无数方便说行淫欲是障道法。沙弥舍此恶见。如是谏时。舍者善。若不舍者。是比丘应语此沙弥言。汝自今已后莫言。世尊是我大师。汝非顺梵行。不得随余比丘。如余沙弥。得与大比丘二三宿。痴人汝今无是事。出去灭去。不须此中住。若比丘知如是摈沙弥。若畜同一止宿。波逸提。

若比丘以无根僧伽婆尸沙法谤者。波逸提。

若比丘净施沙弥衣钵不问辄用。波逸提。

若比丘与女人同路行。乃至一村间。波逸提。

若比丘故断畜生命。波逸提。

若比丘疑恼比丘。乃至少时不乐。波逸提。

若比丘击攊比丘。波逸提。

若比丘水中戏。波逸提。

若比丘与女人同室宿。波逸提。

若比丘恐他比丘乃至戏笑。波逸提。

若比丘藏他比丘衣钵资具。若教人藏。乃至戏笑。除余时。波逸提。

若比丘得新衣。不作坏色青黑木兰。波逸提。

若比丘若宝若似宝。若自取若教人取。波逸提。除僧伽蓝及寄宿处。若取宝庄饰具作如是念。取者当还。此是时。

若比丘半月浴。除余时。波逸提。余时者。热时病时作时。风时雨时行时。此是时。

若比丘知是贼伴共同道行。乃至一村间。波逸提。

若比丘知年未满二十。与受具足戒。波逸提。

此人不得戒。众僧有犯。此法如是。

若比丘受四月请。无病比丘应受若过受。除常请更请分请尽形请。波逸提。

若比丘自掘地若教人掘地。波逸提。

若比丘语比丘言。汝当学此戒。是比丘言。我不从汝痴愚人不正语人学戒。乃至持修多罗。持律持摩帝隶迦(居多反)我当从问波逸提。为求解者。应当问持经持律摩帝隶迦比丘。此是如法。

若比丘知他共斗诤。默然听此语向彼说。波逸提。

若比丘。僧说戒时。不与欲默然去。波逸提。

若比丘不恭敬。波逸提。

若比丘饮酒者。波逸提。

若比丘非时入聚落不嘱比丘者。波逸提。

若比丘先受请。若前食若后食。不嘱余比丘行诣余家。波逸提。

若比丘灌顶王夜未晓。王未出入宫门。除因缘。波逸提。

若比丘说解脱戒时。作是言。大德。我今始知是法半月半月戒经中说。若比丘知此比丘先已二三说戒处坐。何况多时随彼比丘所犯罪。应如法治。更增厌离法。长老汝无利得不善。汝于说戒时。不一心听不敬重。不作意不忆念。此名厌离。波逸提。

若比丘骨牙角作针筒成者。波逸提。

若比丘作绳床。若木床足应高如来八指。除入梐。若过成者。波逸提。

若比丘持兜罗绵贮绳床木床。若自作若教人作成者。波逸提。

若比丘作坐具当应量作。是中量者。长佛二手广一手半。广长各益半手。若过成者。波逸提。

若比丘作覆疥疮衣。当应量作。是中量者。长佛四手广二手。若过成。波逸提。

若比丘作雨衣。当应量作。是中量者。长佛六手广二手半。若过成者。波逸提。

若比丘与如来等量作衣。若过量作衣成者。波逸提。是中佛衣量者。长佛九手量广六手量。是名佛衣量。

诸大德。我已说九十波逸提法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。此四悔过法。半月半月说解脱戒经中来。

若比丘入村乞食。无病从非亲里比丘尼自手受食食。是比丘出至僧中应悔过言。大德。我犯可悔法。所不应为我今向大德悔过。是名悔过法。

若比丘在白衣家食。是中有比丘尼。指示与某甲羹。与某甲饭。与已复与诸比丘。应语彼比丘尼言。姊妹。且住待诸比丘食竟。若无一比丘语彼比丘尼如是言。诸比丘应。悔过言。大德。我犯可悔法。所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

若有诸学家僧作学家羯磨。若比丘知是学家。先不受请无病自手受食食。是比丘应悔过言。大德。我犯可悔法。我今向大德悔过。是名悔过法。

若比丘在阿兰若。有疑怖畏处。不在僧伽蓝外受食在僧伽蓝内。无病自手受食食。是比丘应悔过言。大德。我犯可悔法。所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

诸大德。我已说四悔过法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。此众学法半月半月说解脱戒经中来。

不高着内衣。应当学。

不下着内衣。应当学。

齐整着内衣。应当学。

不象鼻着内衣。应当学。

不多罗叶着内衣。应当学。

不麨团着内衣。应当学。

不高着三衣。应当学。

不下着三衣。应当学。

齐整着三衣。应当学。

不左右观衣除为齐整。应当学。

正直入白衣舍。应当学。

好覆身入白衣舍。应当学。

静默入白衣舍。应当学。

不左右顾视入白衣舍。应当学。

不左右顾视入白衣舍坐。应当学。

不自傲入白衣舍。应当学。

不叉腰入白衣舍。应当学。

不通肩被衣入白衣舍。应当学。

不反抄衣入白衣舍。应当学。

有戏笑入白衣舍。应当学。

不覆头面入白衣舍。应当学。

不蹲入白衣舍。应当学。

不叉胁入白衣舍。应当学。

不跳身入白衣舍。应当学。

不掉臂入白衣舍。应当学。

不摇头入白衣舍。应当学。

不摇身入白衣舍。应当学。

不携手入白衣舍。应当学。

不倚足入白衣舍。应当学。

不倚身入白衣舍。应当学。

不肩相倚入白衣舍。应当学。

待请而入。应当学。

不偃卧。应当学。

观床而坐。应当学。

不纵身重坐。应当学。

不荷髀坐。应当学。

不悬脚坐。应当学。

不宽脚坐。应当学。

不[臬*邑](区消反)脚坐。应当学。

正意受食。应当学。

不溢钵食。应当学。

食未至不舒手索。应当学。

不以饭覆羹更望得。应当学。

不以羹覆饭。应当学。

无病不得为己索食。应当学。

正意受羹。应当学。

正钵受羹。应当学。

不嚼食作声。应当学。

不口吹饭食。应当学。

不嗅食食。应当学。

不食上唾。应当学。

不吒食。应当学。

不出舌食。应当学。

不啮半食。应当学。

不捏作叶食。应当学。

不舐手食。应当学。

不舐钵食。应当学。

不手称食。应当学。

不称钵食。应当学。

不拉饼食。应当学。

不作塔形食。应当学。

不大团食。应当学。

不小团食。应当学。

不含食语。应当学。

不张口待饭食。应当学。

不视比坐钵起慊心。应当学。

不濽污比坐。应当学。

不污手捉水器。应当学。

不以污水弃白衣舍。除问主人。应当学。

不以钵置地。应当学。

不立洗钵。应当学。

不置钵堕处险处。应当学。

不在危处洗钵。应当学。

人坐己立不应为说法。除病。应当学。

人卧己立不应为说法除病。应当学。

人卧己坐不应为说法除病。应当学。

人在坐己在非坐。不得为说法。除病。应当学。

人在前己在后。不得为说法。应当学。

人前行己在后不得为说法。应当学。

人在道己在非道不得为说法。应当学。

不为骑乘人说法。除病。应当学。

不得为乘舆人说法。除病。应当学。

不得为着屐人说法。除病。应当学。

不得为着履人说法。除病。应当学。

不得为持杖人说法。除病。应当学。

不得为持刀人说法。除病。应当学。

不得为持盖。人说法。除病。应当学。

不得为着帽人说法。除病。应当学。

不得为着花鬘人说法。除病。应当学。

不得为着宝冠人说法。除病。应当学。

不得为裹头人说法。除病。应当学。

不得为覆头人说法。除病。应当学。

不得立大小便。除病。应当学。

不得水中大小便涕唾。除病。应当学。

不得生草上大小便涕唾欧吐[(盥-水＋囟)-皿＋血](奴东反)血。应当学。

不得上过人树。除怖畏因缘。应当学。

诸大德。我已说众学法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。此七灭诤法。半月半月说戒经中来。

若比丘有诤事起。应除灭。

应与现前毗尼。当与现前毗尼。

应与忆念毗尼。当与忆念毗尼。

应与不痴毗尼。当与不痴毗尼。

应与自言治。当与自言治。

应与伏本语。当与伏本语。

应与多人宗。当与多人宗。

应与草覆地。当与草覆地。

诸大德。我已说七灭诤法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。我已说解脱戒经序。已说四波罗夷法。已说十三僧残法。已说二不定法。已说三十舍堕法。已说九十堕法。已说四悔过法。已说众学法。已说七灭诤法。此是释迦牟尼如来阿罗呵三藐三佛陀所说戒经。半月半月说解脱戒经中来。若更有余佛。法皆共随顺和合欢喜无诤。应当学。

东北方世界　　最胜两足尊
难见难遇值　　说此解脱戒
财富非久伴　　愚者所喜乐
智慧能灭苦　　命终常安乐
是七佛世尊　　说解脱戒经
心能敬重者　　则获无上法
所以说戒经　　何故净布萨
为随顺学戒　　如[犛-未＋牙]牛爱尾
说此戒经已　　所有诸功德
愿三界群生　　一切皆安隐
丰乐常憺怕　　随时降甘雨
修行供养佛　　令正法久住
我今说戒经　　谁能闻受行
谓四众眷属　　安隐度善济
世尊天中天　　一切无与等
合十指爪掌　　敬心头面礼
说解脱戒经　　众僧布萨竟
若为众请者　　疾辩为宣说

优波离问佛经一卷

优波离问佛经

彼时佛世尊。游舍卫祇树给孤独园。于是贤者优波离。往世尊所。稽首毕一面坐。一面坐已。白世尊言。唯世尊。比丘成就几事。尽命非不依止。优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。何谓五。不知布萨。不知布萨剑暮。不知戒。不知说戒。减五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。何谓五。知布萨。知布萨剑暮。知戒。知说戒。五岁过五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。复次优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。何谓五。不知倩岁。不知倩岁剑暮。不知戒。不知说戒。减五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。何谓五。知倩岁。知倩岁剑暮。知戒。知说戒。五岁过五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。复次优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。何谓五。不知犯非犯。不知犯轻重。不知犯有残无残。不知犯恶非恶。减五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。何谓五。知犯非犯。知犯轻重。知犯有残无残。知犯恶非恶。五岁过五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。何谓五。不知一制。不知二制。不知偏制。不知一切制。减五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命非不依止。优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。何谓五。知一制。知二制。知偏制。知一切制。五岁过五岁。此优波离。我比丘成就五事。尽命不依止。优波离。我比丘成就六事。尽命非不依止。何谓六。不知犯非犯。不知犯轻重。不知犯有残无残。不知恶非恶。不广利二部戒分别分部决定顺经。减五岁。此优波离。我比丘成就六事。尽命非不依止。优波离。我比丘成就六事。尽命不依止。何谓六。知犯非犯。知犯轻重。知犯有残无残。知犯恶非恶。广利二部戒分别分部决定顺经。五岁过五岁。此优波离。我比丘成就六事。尽命不依止。

四弃捐法。

维耶离。迦兰陀子。须提难故。一制(次复二制)淫犯三事。淫未食身。波罗夷。淫大食身。土罗遮。口振男根入不振触。突吉罗。不犯者。不知。不听。狂。心乱。病。先作。

复次制。罗阅只。瓦师子。达贰迦故。一制(次复一制)不与取。

犯三事。不与偷数取五钱。五钱余直。波罗夷。不与偷数取一钱。余减五钱直。土罗遮(土罗遮重罪也)不与偷数取一钱。减一钱直。突吉罗(突吉罗者恶作)不犯者。己想。同意。有暂用。饿鬼所有。畜生所有。粪扫想。狂。先作。

故断人类命。犯三事。为人当堕死掘坑者。突吉罗。堕生苦痛。土罗遮。死者波罗夷。不犯者。不故。不知。不欲杀。狂。先作。

不真实称过人法。犯三事。欲着故不真实称过人法。波罗夷。说彼精舍住比丘阿罗汉。解者土罗遮。不解者。突吉罗。不犯者。增上慢。不欲称说。狂。先作(四事竟)

十三事。

弄失精。犯三事。故弄失。僧伽婆尸沙。故弄不失。土罗遮。方便突吉罗。不犯者。梦中。若不欲。狂。先作。

女人身相近犯三事。身摩身。僧伽婆尸沙。身摩身衣。土罗遮。身衣摩身衣。突吉罗。不犯者。不故。不念。不知。不听。狂。先作。

与母人恶口语。犯三事。极称说。呰毁大小便道。僧伽婆尸沙。除二道已极称说呰毁下双膝上。土罗遮。极称说呰毁身衣。突吉罗。不犯者。为义。为法。为解。狂。先作。

自叹供养。犯三事。向母人自叹供养。僧伽婆尸沙。向不成男自叹供养。土罗遮。向畜生自叹供养。突吉罗。不犯者。说衣食床座。病缘药具供给。狂。先作。

使行。犯三事。受思说。僧伽婆尸沙。受思不说。土罗遮。受而不思不说。突吉罗。不犯者。为僧。为福。为病行。狂。先作。

自作屋。犯三事。方便作突吉罗。一抟泥未至。土罗遮。彼泥至。僧伽婆尸沙。不犯者。窟屋草庵屋。为他除住屋。一切不犯。狂。先作。

作大舍。犯三事。方便作突吉罗。一塼泥未至。土罗遮。彼泥至。僧伽婆尸沙。不犯者。窟屋草庵屋。为他除住屋。一切不犯。狂。先作。

无根波罗夷法驱弃。犯三事。不问作欲殡说者。僧伽婆尸沙。突吉罗。问作欲骂说者。犯于形相事。不犯者。净见净。狂。先作。

比丘有少毫片异事受波罗夷驱弃。犯三事。不问作欲殡说者。僧伽婆尸沙。突吉罗。问作欲骂说者。犯于形相事。不犯者。如想语。教语。狂。先作。

破僧比丘至三谏不舍。犯三事。白者突吉罗。再语土罗遮。语竟僧伽婆尸沙。不犯者。不谏而舍。狂。先作。

助破比丘至三谏不舍。犯三事。白者突吉罗。再语土罗遮。语竟僧伽婆尸沙。不犯者。不谏而舍。狂。先作。

辱族比丘至三谏不舍。犯三事。白者突吉罗。再语土罗遮。语竟僧伽婆尸沙。不犯者。不谏而舍。狂。先作。

戾语比丘至三谏不舍犯三事。白者突吉罗。再语土罗遮。语竟僧伽婆尸沙。不犯者。不谏而舍。狂。先作(十三事竟)

三十事。

余衣过十日。犯一事舍堕。不犯者。满十日受。若施送与。失坏烧夺。同意取。狂。先作。

一夜离衣宿。犯一事舍堕不犯者。若向晓舍送与。失坏烧夺。同意取。比丘要。狂。先作。

取非时衣过月。犯一事舍堕。不犯者。满一月受。若施送与。狂。先作。

取非亲里尼衣。犯二事。方便取突吉罗。取已舍堕。不犯者。亲里贸易。少易多。多易少。比丘同意取暂取。除衣余物取。六法尼。沙弥尼。狂。先作。

非亲里尼浣故衣。犯二事。方便浣突吉罗。浣已舍堕。不犯者。亲里浣亲里。非亲弟子不语而浣。未着而浣。除衣余具浣。六法尼。沙弥尼。狂。先作。

非亲里居士妇求衣。犯二事。方便求突吉罗。求已舍堕。不犯者。时故亲里。若请。为他。自物。狂。先作。

过足求衣。犯二事。方便求突吉罗。求已舍堕。不犯者。余残。不为夺作与。不为失作与。亲里。若请。为他。自物。狂。先作。

非亲里居士居士妇。本不请为衣往自亲。犯二事。方便自亲突吉

罗。自亲已舍堕。不犯者。亲里。若请。为他。自物。欲好作教不好作。狂先作。

二非亲里居士。本不请为衣往往自亲。犯二事。方便自亲突吉罗。自亲已舍堕。不犯者。亲里。若请。为他。自物。欲好作教不好作。狂。先作。

过三返语过六返住成衣与。犯二事。方便成与突吉罗。成与已舍堕不犯者。三返语六返住。减三返语减六返住。不语而与。主语与。狂。先作。

绣所杂作卧敷。犯二事。方便作突吉罗。作已舍堕。不犯者。作帐覆地。拘执褥枕。狂。先作。

纯黑羊毛作卧敷。犯二事。方便作突吉罗。作已舍堕。不犯者。作帐覆地。拘执。狂。先作。

不取等白等尨作卧具。犯二事。方便作突吉罗。作已舍堕。不犯者。取等白等尨作。取多白多尨作。取纯白纯尨。作帐覆地。狂。先作。

未六年而作卧敷。犯二事。方便作突吉罗。作已舍堕。不犯者。六年作。过六年。为他作教作。他作得用。作帐覆地。拘执褥枕。比丘要。狂。先作。

不取故卧敷缘善逝尺作新坐具卧敷。犯二事。方便作突吉罗。作已舍堕。不犯者。取故卧具缘善逝尺作。无有取少作。都无有不取作。他作得用。帐覆地。狂。先作。

取羊毛过三由延。犯二事。初脚过三由延突吉罗。两脚过三由延舍堕。不犯者。三由延。减三由延。三由延还。夺更得。弃更得。教他领直。狂。先作。

非亲里尼浣羊毛。犯二事。方便浣突吉罗。浣已舍堕。不犯者。亲里浣非亲里弟子不语而浣。未用而浣领。六法尼。沙弥尼。狂。先作。

取银。犯二事。方便取突吉罗。取已舍堕不犯者。或园内园边自取教取举。彼有者当取。狂。先作。

种种卖银行。犯二事。方便行突吉罗。行已舍堕。不犯者。非银。非银相似者。不犯。狂先作。

种种贩卖行。犯二事。方便行突吉罗。行已舍堕。不犯者。问价直示语作净者。是我物我须是我须是。狂先作。

长钵过十日。犯一事舍堕。不犯者。满十日受。若施送与。失坏夺取。同意取。狂先作。

减五缀钵更作新钵。犯二事。方便作突吉罗。作已舍堕。不犯者。失钵。破钵。亲里。若请。为他。自物。狂先作。

自乞缕织师织衣。犯二事。方便织突吉罗。织已舍堕。不犯者。缝衣禅带钵囊腰带肩带漉水物。亲里。若请。为他。自物。狂先作。

非亲里居士本不请。为衣往织师所自亲。犯二事。方便自亲突吉罗。自亲已舍堕。不犯者。亲里若请。为他自物。欲好织教不好织。狂先作。

自与比丘衣。嗔不可意夺者。犯二事。方便夺突吉罗。夺已舍堕。不犯者。彼与。同意取。狂先作。

取本衣过衣时。犯一事舍堕。不犯者。当时受。若施送与。失坏烧夺。同意取。狂先作。

三衣随其衣举着家内过六夜离。犯一事舍堕。不犯者。六夜离。减六夜离。六复至村内宿而去。六夜向晓舍送与。失坏烧夺。同意取。比丘要。狂先作。

过春余月求雨被衣。犯二事。方便求突吉罗。求已舍堕。不犯者。春余月求。春余半月持。减春余月求减春余半月持。至夏舍浣举。夺衣失衣。时着急事。狂先作。

知物向僧自求。犯二事。方便求突吉罗。求已舍堕。不犯者。问与谁。随君施法。用可得善利。随君心与。狂先作。

取药过七日。犯一事舍堕。不犯者。满七日受送与。失坏烧夺同意取。至成弃与。未具戒得服。狂先作(三十事竟)

九十二事。

知而妄语。犯五事。欲着故。不真实。称过人法。波罗夷。无根波罗夷法驱弃。僧迦婆尸沙。说彼精舍住比丘阿罗汉。解者。土罗遮。不解者。突吉罗。知而妄语。波逸提。不犯者。本说。误说。狂先作。

形相。犯二事。形相未具足。突吉罗。形相具足。波逸提。不犯者为义。为法。为解。狂先作。

两舌。犯二事。具足所两舌。波逸提。未具足所两舌。突吉罗。不犯者。不欲作别离。狂先作。

知如法止更举。犯二事。方便举突吉罗。举已波逸提。不犯者。非法群党。知非剑暮作剑暮故举。狂先作。

母人说法过五六语。犯二事。方便说突吉罗。句句波逸提。不犯者。有可知男。说五六语。减五六语。起更坐说。为异母人问事答事。为他说母人听。狂先作。

未具足说句法。犯二事。方便说突吉罗。句句波逸提。不犯者。教诵。狂先作。

实上人法。向未具足人说。犯二事。方便向说突吉罗。向说已波逸提。不犯者。向具足实。狂先作。

向未具足说比丘所犯罪。犯二事。方便向说突吉罗。说已波逸提。不犯者。向说床。不事事。若说非床。比丘要。狂先作。

同僧与衣后违法。犯二事。方便违突吉罗。违已波逸提。不犯爱恚痴畏与。破不成与故违。狂先作。

知物向僧求与人(梵本云与私也)犯二事。方便求突吉罗。求已波逸提。不犯者。问与谁。随君施法。用可得善利。随君心与。狂先作。

毁呰律。犯二事。方便毁呰突吉罗。毁呰已波逸提。不犯者。不欲毁呰言。诵经偈阿毗昙已。然后当诵律。狂先作。

斫鬼村二事。方便斫突吉罗。下下波逸提。不犯者。知此与此。取此须此此语净作。不念不知。狂先作。

呵责比丘。犯二事。方便诃责突吉罗。呵责已波逸提。不犯者。姓爱恚痴。作恐怖故呵责。狂先作。

余语犯二事。事未成余语突吉罗。事成余语波逸提。不犯者。不知问疾不答。打僧骂诤故。破僧竞故。非法党故。非剑暮作剑暮故不答。狂先作。

僧床榻褥拘执。露地布置。不举不别去。犯二事。初脚过土突吉罗。两脚过土波逸提。不犯者。举去。教别去。晒去。缘碍急事。狂先作。

僧堂舍布置宿。不举不别去。犯二事。初脚过阈突吉罗。两脚过波逸提。不犯者。举去别去缘碍暂出。住彼白缘碍急事。狂先作。

比丘嗔不可意驱出僧房。犯二事。方便驱出突吉罗。驱出已波逸提。不犯者。无暂故驱出教驱。彼物具出教出。狂故打骂诤乱。作斗僧故。弟子不如法故驱出教驱。彼物具出教。狂先作。

知比丘先住相近宿犯二事。方便卧突吉罗。卧已波逸提。不犯者。病故住。寒热故住。急事。狂先作。

僧房重阁屋。尖脚床榻用力坐。犯二事。方便用力坐突吉罗。用力坐已波逸提。不犯者。非阁屋团脚牢。无有住者立过取物。狂先作。

知虫水浇泥草。犯二事。方便浇突吉罗。浇已波逸提。不犯者。不故。不知。不念。狂先作。

过是再三重治者。犯二事。方便治突吉罗。治已波逸提。不犯者。再三重。减再三重。窟屋草屋。为他自物。除住居。一切不犯。狂先作。

不差教比丘尼。犯二事。方便教突吉罗。教已波逸提。不犯者。问诵师语诵。问事答事。为他说尼听。六法尼。沙弥尼。狂先作。

教比丘尼日入者。犯二事。方便教突吉罗。教已波逸提。不犯者。问诵师语诵。问事答事。为他说尼听。六法尼。沙弥尼。狂先作。

往尼舍教。犯二事。方便教突吉罗。教已波逸提不犯者。时故问诵师语诵。问事答事。为他说尼听。六法尼。沙弥尼。狂先作。

说贪食教尼。犯二事。方便说突吉罗。说已波逸提。不犯者。说衣床座病缘药具供顺。敬重供养故教。狂先作。

共尼同一道行。犯二事。方便行突吉罗。行已波逸提。不犯者。时故不相随去尼随去。比丘不随不要去急事。狂先作。

共尼同船上。犯二事。方便上突吉罗。上已波逸提。不犯者。度

不相随上尼随上。比丘不随上不要上急事。狂先作。

与非亲里尼衣。犯二事。方便与突吉罗。与已波逸提。不犯者。亲里贸易。少易多。多易少。尼同意取暂取除衣余物取。六法尼。沙弥尼。狂先作。

缝非亲里尼衣。犯二事。方便缝突吉罗。针针波逸提。不犯者。亲里。除衣缝余物教缝。六法尼。沙弥尼。狂先作。

共一尼一处坐。犯二事。方便坐突吉罗。坐已波逸提。不犯者。有可知男伴。立不坐。无异坐。狂先作。

共一母人一处坐。犯二事。方便坐突吉罗。坐已波逸提。不犯者。有可知男伴。立不坐。无异坐。狂先作。

知尼叹饭食。犯二事。当食而受突吉罗。口口波逸提。不犯者。旧檀越。六法尼。沙弥尼。除五种食。一切不犯。狂先作(昙摩罗叉云。五种食者。麨饭鱼肉煮麦饭也)展转食。犯二事。当食而受突吉罗。口口波逸提。不犯者。时故彼二请一处一食。举村请已随彼食。众人请已随彼食。请时比丘言当去。常食筹食。月半说戒。月朝。除五种食一切不犯。狂先作。

过是所住食。犯二事。当食而食突吉罗。口口波逸提。不犯者。病故。不病食去已。更来食者。主请为设食。若不足。除五种食一切不犯。狂先作。

过满两三钵取。犯二事。方便取突吉罗。取已波逸提。不犯者。满两三钵。减再三钵。亲里若请。为他自物。狂先作。

请食已不嘱食而食。犯二事。当食而受突吉罗。口口波逸提。不犯者。嘱而食嘱已当食而受。为他受。时须七日(梵本七日者皆言七时无日字)终身因缘食。狂先作(译者解云。因缘食者食已不嘱。后饥须当自求乞一钵食。授与彼嘱食比丘。比丘即或一口或五三口食已。还授与得啖也)比丘请食已不嘱食强请食。犯二事。彼言当受食者突吉罗。食竟波逸提。不犯者。与嘱者食。为他与去。时须七日。终身因缘与食。狂先作。

群食犯二事。当食而受突吉罗。口口波逸提。不犯者。时故两一处食。乞共一处食。常食筹食。月半说戒月朝。除五种食一切不犯。狂先作。

非时所食所啖者。犯二事。当食而受突吉罗。口口波逸提。不犯

者。时须七日。终身。狂先作。

举所食。啖食啖者。犯二事。当食而食突吉罗。口口波逸提。不犯者。随时随时食。时须时须食。七日七日食。终身食。狂先作。

不受着口中犯二事。当食而取突吉罗。口口波逸提。不犯者。水及齿木。狂先作。

自为求好食食。犯二事。当食而受突吉罗。口口波逸提。不犯者。病为病者求。不病食病者残。亲里若请。为他自物。狂先作。

知水虫饮。犯二事。方便饮突吉罗。饮已波逸提。不犯者。知饮水虫不死而。狂先作。

有食舍相近坐。犯二事。方便坐突吉罗。坐已波逸提。不犯者。大家行床捡手足坐。小家床不相接坐。比丘有伴。俱出俱淫罢。非宿屋。狂先作。

屏障处共母人床坐。犯二事。方便坐突吉罗。坐已波逸提。不犯者。有可知男伴。立不坐。无异意坐。狂先作。

自手与无衣异学夫妇食。犯二事。方便与突吉罗。与已波逸提。不犯者。教与不自与。放地与。狂先作。

去视军发行。犯二事。当去突吉罗。立彼视波逸提。不犯者。住精舍见。比丘或立坐卧来去见。因缘急事。狂先作。

过二夜军宿。犯二事。方便宿突吉罗。宿已波逸提。不犯者。二夜宿。减二夜宿。三夜向晓复宿。病故为病军将逼留缘碍急事。狂先作。

去视战阵犯二事。当去突吉罗。立彼视波逸提。不犯者。住精舍见。比丘或立坐卧来去。有所作去。急事。狂先作。

比丘嗔不可意与手卷。犯二事。方便与突吉罗。与已波逸提。不犯者。触娆欲脱故与。狂先作。

比丘嗔不可意举手相恐。犯二事。方便举突吉罗。举已波逸提。不犯者。触娆欲脱故举。狂先作。

知比丘犯罪覆藏犯一事。波逸提不犯者。打僧骂故群诤故不向说。破僧竞故不向说。刚强害命复梵行。不见余好比丘。不欲覆藏。

知自现故。狂先作。

比丘若来村邑食。彼人已或与或不与遣者。犯二事。方便突吉罗。遣已波逸提。不犯者。俱一处不足故遣。见贵物相打起贪法故遣。见母人起不乐故遣。病守精舍与食而遣。欲作非威仪故遣。狂先作。

燃火炙。犯二事。方便然突吉罗。然已波逸提。不犯者。病故他作而炙油火蛇窟。因缘急事。狂先作。

法事可作已后违法。犯二事。方便违突吉罗。违已波逸提。不犯者。非法党故。知非剑暮作剑暮。狂先作(五十五)

未具足过二夜同宿犯二事。方便卧突吉罗。卧已波逸提。不犯者。二夜住。减二夜住。三夜向晓复住。一切覆不障。一切障不覆。都不覆不障。未具足卧比丘坐。比丘卧未具足坐。俱坐。狂先作。

恶见至三谏不舍。犯二事。白者突吉罗。语竟波逸提。不犯者。不谏而舍。狂先作。

知是非法语比丘不舍所见共止。犯二事。方便共止突吉罗。共止已波逸提。不犯者。知未举。若罢舍见。狂先作。

知是擯沙弥安处。犯二事。方便安处突吉罗。安处已波逸提。不犯者。知不擯舍见。狂先作。

取宝犯二事。方便取突吉罗。取已波逸提。不犯者。宝似宝者。或园内园边自取教取举。彼有者当取。似宝者。同意取暂取。粪扫想取。狂先作。

不取三恶色作新衣。着犯二事。方便着突吉罗。着已波逸提。不犯者。取著作净已失脱灭。以净缝牒不净。补缘。狂先作。

减半月浴。犯二事。方便浴突吉罗。浴竟波逸提。不犯者。时故半月。过半月。卒行浴。边国中。狂先作。

故断众生命有四种。为当堕死掘坑者。突吉罗。人堕死。波罗夷。阅叉饿鬼畜生人像者堕死。土罗遮。畜生堕死。波逸提。不犯者。不故不知。不欲杀。狂先作。

故弄比丘悔。犯二事。方便弄突吉罗。弄已波逸提。不犯者。不欲弄悔。知不满二十与具足。知过时食。知饮酒。知与母人共屏处

坐。知此教悔。狂先作。

指挃笑。犯二事。方便笑突吉罗。笑已波逸提。不犯者。不欲笑。有事故。狂先作。

水戏犯二事。没水下戏突吉罗。在水上戏波逸提。不犯者。不欲笑。有事入水。或没或出。渡故去急。狂先作。

母人同宿。犯二事。方便卧突吉罗。卧已波逸提。不犯者。一切覆不障。一切障不覆。都不覆不障母人卧比丘坐。比丘卧母人坐俱坐。狂先作。

比丘恐怖。犯二事。方便怖突吉罗。怖已波逸提。不犯者。不欲怖。有贼恶虫毗舍遮故。示色声香味细滑。狂先作。

藏衣钵坐具针筒腰带。犯二事。方便藏突吉罗。藏已波逸提。不犯者。不欲笑恶处与举。若举说法已与。狂先作。

比丘比丘尼六法尼沙弥沙弥尼所。自求衣着不与直。犯二事。方便着突吉罗。着已波逸提。不犯者。彼与。同意取。狂先作。

比丘无根僧残法驱弃。犯二事。方便驱突吉罗。驱已波逸提。不犯者。如想语教语。狂先作。

知盗共一道行。犯二事。方便行突吉罗。行已波逸提。不犯者。不相随去。人随去比丘不随去。要急事。狂先作。

共母人一道行。犯二事。方便行突吉罗。行已波逸提。不犯者。不相随去。母人随去比丘不随去。不要去。狂先作。

知人年减二十与具足。犯二事。方便与具足突吉罗。与具足已波逸提。不犯者。年减二十想满与。年满二十与具足。狂先作。

掘地犯二事。方便掘突吉罗。下下波逸提。不犯者。知此与此。须此取此。此语净作。不故不念。不知。狂先作。

过是求药。犯二事。方便求突吉罗。求已波逸提。不犯者。请是药求是药。请中夜者求中夜。请我此药。我少此药。示须此药。亲里若请。为他自物。狂先作。

比丘说法时语。若我不学此所学戒。当问余真持律比丘。犯二事。方便语突吉罗。语已波逸提。不犯者。言当知当学。狂先作。

知比丘相打骂诤立听。犯二事。当去突吉罗。立听已波逸提。不犯者。听此已当舍止息。当自避故去。狂先作。

僧断事时不嘱起去。犯二事。轻而离突吉罗。离已波逸提。不犯者。打僧骂故。乱斗诤故去。破僧竞故去非法群党。非剑暮作剑暮。若病为病急大小便。不欲坏剑暮。正尔当还故去。狂先作。

作扰动。犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。如我师所受问若说。狂先作。

饮酒犯二事。当饮而取突吉罗。口口波逸提。不犯者。非酒似酒气味。在羹中。狂先作。

有比丘不白非时入村。犯二事。初脚过障突吉罗。两脚过波逸提。不犯者。急有所作。有比丘白去。无比丘不白去。精舍去。尼舍去。异学处去。道由村过。急事。狂先作。

请食时有比丘不白。食前食后彼舍中行。犯二事。初脚发过突吉罗。两脚过波逸提。不犯者。时故有比丘白而入。无比丘不白入。家边道他家去。园内去。尼舍去。异学处去。急事。狂先作。

先未通入王门。犯二事。初脚发过突吉罗。两脚过波逸提。不犯者。先通。非王种。不拜为王。王夫人俱出。宿屋。狂先作。

贡高犯二事。事未成贡高突吉罗。事成贡高已波逸提。不犯者。不欲贡高。不广闻。减再三返闻。狂先作。

骨牙角作针筒。犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。禅镇攒。药筒药匕(梵本用柿药着眼中物。不名匕也)斧拂柄。狂先作。

过量作床榻(梵本不言榻也音似名小床也)犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。如量作。减作他作。过量得截用。狂先作。

绵缠结作床榻。犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。禅带腰带钵囊。漉水物作枕他作得破用。狂先作。

过重作两被。犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。如量作减作。他过量作得截用。狂先作。

过量作泥洹僧。犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。

如量作减作。他过量作得截用。狂先作。

过量作坐具。犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。如量作减作。他过量作得破用。狂先作。

知如来衣量作衣。犯二事。方便作突吉罗。作已波逸提。不犯者。减作。他过量作得截用。狂先作(九十二事竟)

四悔过法(译者解云。四悔者。或言应说法。或言应发露者也)

入家内自手取非亲里尼食。犯二事。当食而取突吉罗。口口是悔过。不犯者。亲里。教与不自与。放地与。精舍内与。时须七日。终身因缘。六法尼。沙弥尼。狂先作。

比丘尼索不诃而食。犯二事。当食而受突吉罗。口口是悔过。不犯者。自有食教与不自与。他有食与不教与。教与未得食者。六法尼沙弥尼。除五种食一切不犯。狂先作。

拜为学家中自手取食。犯二事。当食而取突吉罗口口是悔过。不犯者。若请若病。请者病者。残常食。时须食。七日终身。因缘。狂先作。

阿练若住处中。先不差园外自手取食。犯二事。当食而取突吉罗。口口是悔过。不犯者。若差若病。差者病者残。山所生根皮叶花果。时须七日终身。狂先作(四悔过竟)

众多法。

前后参差着泥洹僧。突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

前后参差披衣。突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

露身入家内。突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

露身坐家内。突吉罗。不犯者。不故不念不知。病眠急事。狂先作。

呵责入家内。突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

呵责坐家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。

病急事。狂先作。

左右视入家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

左右视坐家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。狂先作。

作大高声入家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

作大高声坐家内突吉罗。不犯者。不故不念。不知。狂先作。

蹲入家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

覆头入家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。病眠急事。狂先作。

覆头坐家内突吉罗。不犯者。眠。狂先作。

现胸入家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

现胸坐家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。病眠急事。狂先作。

下垂坐家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。

病眠急事。狂先作。

抄衣入家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

抄衣坐家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。

病眠急事。狂先作。

摇臂入家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

摇身坐家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。病眠急事。狂先作。

摇头入家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。狂先作。

摇头坐家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。病眠急事。狂先作。

弄手脚入家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

弄手脚坐家内突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

不端一受饭突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

左右视受饭突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

多取羹突吉罗。不犯者。不故不念不知。病若种种亲里若请。为他自物。急事。狂先作。

堆受饭突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

䣛堆饭食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病䣛残着一处食。急事。狂先作。

不端一食突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

处处采饭食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病采与他采出。急事。狂先作。

多羹食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病种种亲里若请。自物急事。狂先作。

大作抟突吉罗。不犯者。不故不念不知。病若饼果。急事。狂先作。

长作抟突吉罗。不犯者。不故不念不知。病饼果急事。狂先作。

抟未至张口突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

含饭语突吉罗。不犯者。狂先作。

一切手入口突吉罗。不犯者。不故。狂先作作[口*(十/田/寸)][口*集]食突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

作吸食突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

舐唇食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

吐舌食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

缩鼻食突吉罗。不犯者。不故不念。狂先作。

截抟食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病若饼果。急事。狂先作。

作吐出食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病若饼果。急事。狂先作。

舐手食突吉罗。不犯者。不故不念不知。狂先作。

放钵食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病放残着一处食。急事。狂先作。

振手食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

作酪饭食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

腻手取水器突吉罗。不犯者。不故不念不知。病当洗教洗故取。急事。狂先作。

自为索羹饭食突吉罗。不犯者。不故不念不知。病亲里若请。为他自物。急事。狂先作。

羹味覆饭突吉罗。不犯者。不故不念不知。主覆与不欲更得。急事。狂先作。

呵想视他钵突吉罗。不犯者。不故不念不知。不呵想视。急事。狂先作。

澡钵水有饭泻家内突吉罗。不犯者。不故不念不知。病撩去若破泻外。急事。狂先作。

为骑乘说法突吉罗。不犯者。不故不念。狂先作。

后行为前说法突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

道外为道中说法突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

地坐为床上说法突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

卑床为高床坐说法突吉罗。不犯者。不故不念不知。病急事。狂先作。

立为坐说法突吉罗。不犯者。不故不念不知。狂先作。

为卧说法突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

为覆头说法突吉罗。不犯者。不故不念不知。露头急事。狂先作。

为缠头说法突吉罗。不犯者。不故不念不知。病露发急事。狂先作。

为垂衣坐说法突吉罗。不犯者。不故不念。狂先作。

为着屣说法突吉罗。不犯者。不故不念。狂先作。

为着屐说法突吉罗。不犯者。不故不念。狂先作。

为持杖说法突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

为持盖说法突吉罗。不犯者。不故。狂先作。

为持刀说法突吉罗。不犯者。不故不知。狂先作。

为持器仗(梵本音不言器仗也更有名难转也)说法突吉罗。不犯者。不故不念。狂先作。

生草上作大小便涕唾突吉罗。不犯者。不故不知病。非生草用拭。急事。狂先作。

水中作大小便涕唾突吉罗。不犯者。不故不念不知。病水边洗。急事。狂先作。

立作大小便突吉罗。不犯者。不故不念不知。病。狂先作(众多七十四竟)

根本说一切有部戒经

别解脱经难得闻　　经于无量俱胝劫
读诵受持亦如是　　如说行者更难遇
诸佛出现于世乐　　演说微妙正法乐
僧伽一心同见乐　　和合俱修勇进乐
若见圣人则为乐　　并与共住亦为乐
若不见诸愚痴人　　是则名为常受乐
见具尸罗者为乐　　若见多闻亦名乐
见阿罗汉是真乐　　由于后有不生故
于河津处妙阶乐　　以法降怨战胜乐
证得正慧果生时　　能除我慢尽为乐
若有能为决定意　　善伏根欲具多闻
从少至老处林中　　寂静闲居兰若乐

诸大德。春时尔许过。余有尔许在。老死既侵。命根渐减。大师教法不久当灭。诸大德。应勤光显莫为放逸。由不放逸。必当证得如来应正等觉。何况所余觉品善法。大德僧伽。先作何事。佛声闻众少求少事。未受近圆者出不来。诸苾刍说欲及清净(其持欲者各对比坐而说)谁遣苾刍尼请教授。

合十指恭敬　　礼释迦师子
别解脱调伏　　我说仁善听
听已当正行　　如大仙所说
于诸小罪中　　勇猛亦勤护
心马难制止　　勇决恒相续
别解脱如衔　　有百针极利
若人违轨则　　闻教便能止
大士若良马　　当出烦恼阵
若人无此衔　　亦不曾喜乐
彼没烦恼阵　　迷转于生死

大德僧伽听。今僧伽黑月十四日(或白月十五日)作褒洒陀。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今作褒洒陀。说波罗底木叉戒经。白如是。诸大德。我今作褒洒陀。说波罗底木叉戒经。仁等谛听。善思念之。若有犯者。当发露。无犯者默然。默然故知诸大德清净。如余问时。即如实答。我今于此胜苾刍众中。乃至三问亦应如实答。若苾

刍忆知有犯不发露者得故妄语罪。诸大德。佛说故妄语是障碍法。是故苾刍欲求清净者。当发露。发露即安乐。不发露不安乐。诸大德。我已说戒经序。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故我今如是持。

诸大德。此四波罗市迦法。半月半月戒经中说。

摄颂曰。

若作不净行　　不与取断人
妄说上人法　　斯皆不共住

若复苾刍与诸苾刍同得学处。不舍学处。学羸不自说作不净行。两交会法。乃至共傍生。此苾刍亦得波罗市迦不应共住。

若复苾刍。若在聚落。若空闲处。他不与物以盗心取。如是盗时。若王若大臣。若捉若杀。若缚驱摈。若呵责言。咄男子。汝是贼痴无所知。作如是盗。如是盗者。此苾刍亦得波罗市迦不应共住。

若复苾刍。若人若人胎。故自手断其命。或持刀授与。或自持刀。或求持刀者。若劝死赞死。语言。咄男子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死死胜生。随自心念。以余言说劝赞令死。彼因死者。此苾刍亦得波罗市迦不应共住。

若复苾刍。实无知无遍知。自知不得上人法寂静圣者殊胜证悟智见安乐住。而言我知我见。彼于异时。若问若不问。欲自清净故。作如是说。诸具寿。我实不知不见言知言见。虚诳妄语。除增上慢。此苾刍亦得波罗市迦不应共住。

诸大德我已说四他胜法。苾刍于此随犯一一事。不得与诸苾刍共住。如前后亦如是得他胜罪不应共住。

今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故我今如是持。

诸大德。此十三僧伽伐尸沙法。半月半月戒经中说。

摄颂曰。

泄触鄙供媒　　小房大寺谤
非分破僧事　　随从污慢语

若复苾刍。故心泄精。除梦中。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。以染缠心与女人身相触。若捉手若捉臂。若捉发若触一一身分作受乐心者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。以染缠心共女人作鄙恶不轨淫欲相应语。如夫妻者僧伽伐尸沙。

若复苾刍。以染缠心。于女人前自叹身言。姊妹。若苾刍与我相似。具足尸罗。有胜善法。修梵行者。可持此淫欲法而供养之。若苾刍如是语者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。作媒嫁事。以男意语女。以女意语男。若为成妇及私通事。乃至须臾顷僧伽伐尸沙。

若复苾刍。自乞作小房无主为己作。当应量作。此中量者。长佛十二张手广七张手。是苾刍应将苾刍众往观处所。彼苾刍众应观处所是应法净处。无诤竞处。有进趣处。若苾刍于不应法不净处。有诤竞处。无进趣处。自乞作房无主自为己。不将诸苾刍往观处所。于如是处。过量作者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。作大住处。有主为众作。是苾刍应将苾刍众往观处所。彼苾刍众应观处所。是应法净处。无诤竞处。有进趣处。若苾刍于不应法处。不净处。有诤竞处。无进趣处。作大住处。有主为众作。不将诸苾刍往观处所。于如是处造大住处者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。怀嗔不舍。故于清净苾刍。以无根波罗市迦法。谤欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此是无根谤彼苾刍由嗔恚故作是语者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。怀嗔不舍。故于清净苾刍。以异非分波罗市迦法谤。欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此是异非分事。以少相似法而为毁谤。彼苾刍由嗔恚故。作是语者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。兴方便欲破和合僧。于破僧事坚执不舍。诸苾刍应语彼苾刍言。具寿。莫欲破和合僧坚执而住。具寿。应与众僧和合共住。欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿。汝可舍破僧事。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。若一若二若多。与彼苾刍共为伴党。同邪违正随顺而住。时此苾刍语诸苾刍言。大德。莫共彼苾刍有所论说。若好若恶。

何以故。彼苾刍是顺法律。依法律。语言无虚妄。彼爱乐者。我亦爱乐。诸苾刍应语此苾刍言。具寿。莫作是说。彼苾刍是顺法律。依法律。语言无虚妄。彼爱乐者。我亦爱乐。何以故。彼苾刍非顺法律不依法律。语言皆虚妄。汝莫乐破僧。当乐和合僧。应与僧和合。欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿。可舍破僧恶见顺邪违正劝作诤事坚执而住。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复众多苾刍。于村落城邑住。污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。诸苾刍应语彼苾刍言。具寿。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。汝等可去不应住此。彼苾刍语诸苾刍言。大德。有爱恚怖痴。有如是同罪。苾刍有驱者有不驱者。时诸苾刍语彼苾刍言。具寿。莫作是语。诸大德。有爱恚怖痴。有如是同罪。苾刍有驱者有不驱者。何以故。诸苾刍无爱恚怖痴。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。具寿。汝等应舍爱恚等言。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍。恶性不受人语。诸苾刍于佛所说戒经中。如法如律劝诲之时。不受谏语言。诸大德。莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫劝我。莫论说我。诸苾刍语是苾刍言。具寿。汝莫不受谏语。诸苾刍于戒经中。如法如律劝诲之时。应受谏语。具寿。如法谏诸苾刍。诸苾刍亦如法谏。具寿。如是如来应正等觉佛声闻众。便得增长。共相谏诲。具寿。汝应舍此事。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

诸大德。我已说十三僧伽伐尸沙法。九初便犯四。至三谏。若苾刍随一一犯故覆藏者。随覆藏日众应与作不乐波利婆娑。行波利婆娑竟。众应与作六夜摩那[卑*也]。行摩那[卑*也]竟。余有出罪。应二十僧中出是苾刍罪。若少一人不满二十众。是苾刍罪不得除。诸苾刍皆得罪。此是出罪法。

今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故我今如是持。

诸大德。此二不定法半月半月戒经中说。

摄颂曰。

若在屏障中　　堪行淫欲处
及在非障处　　无有第三人

若复苾刍独与一女人。在于屏障堪行淫处坐。有正信邬波斯迦。于三法中随一而说。若波罗市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。彼坐苾刍自言其事者。于三法中应随一一法治。若波罗市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以邬波斯迦所说事治彼苾刍。是名不定法若复苾刍独与一女人。在非屏障不堪行淫处坐。有正信邬波斯迦。于二法中随一而说。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦彼坐苾刍自言其事者。于二法中应随一一法治。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以邬波斯迦所说事治彼苾刍。是名不定法。

诸大德。我已说二不定法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故我今如是时。

诸大德。此三十泥萨只波逸底迦法半月半月戒经中说。

初摄颂曰。

持离畜浣衣　　取衣乞过受
同价及别主　　遣使送衣直

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。得长衣齐十日不分别应畜。若过畜者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。于三衣中离一一衣界外宿。下至一夜。除众作法。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。得非时衣欲须应受。受已当疾成衣若有望处求令满足。若不足者得畜经一月。若过者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍使非亲苾刍尼浣染打故衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍从非亲苾刍尼取衣者。除贸易。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍从非亲居士居士妇乞衣。除余时。泥萨只波逸底迦。余时者。若苾刍夺衣失衣烧衣吹衣漂衣。此是时。

若复苾刍夺衣失衣烧衣吹衣漂衣。从非亲居士居士妇乞衣。彼多施衣。苾刍若须应受上下二衣。若过受者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍有非亲居士居士妇。共办衣价。当买如是清净衣。与某甲苾刍。及时应用。此苾刍先不受请。因他告知。便诣彼家作如是语。善哉仁者。为我所办衣价。可买如是清净衣及时与我。为好故。若得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍有非亲居士居士妇。各办衣价。当买如是清净衣。与某甲苾刍。此苾刍先不受请。因他告知。便诣彼家作如是语。善哉仁者。为我所办衣价。可共买如是清净衣。及时与我。为好故。若得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍若王若大臣。婆罗门居士等。遣使为苾刍送衣价。彼使持衣价至苾刍所。白言。大德。此物是某甲王大臣婆罗门居士等。遣我送来。大德。哀愍为受。是苾刍语彼使言。仁此衣价。我不应受。若得顺时净衣应受。彼使白言。大德。有执事人不。须衣苾刍言有。若僧净人。若邬波索迦。此是苾刍执事人。彼使往执事人所。与衣价已语言。汝可以此衣价买顺时清净衣与某甲苾刍令其披服。彼使善教执事人已还至苾刍所。白言。大德。所示执事人我已与衣价。得清净衣。应受苾刍。须衣应往执事人所。若二若三。令彼忆念。告言。我须衣。若得者善。若不得者。乃至四五六返往彼默然随处而住。若四五六返得衣者善。若不得衣。过是求得衣者。泥萨只波逸底迦。若竟不得衣。是苾刍应随彼送衣价处。若自往若遣可信人。往报言。仁为某甲苾刍送衣价。彼苾刍竟不得衣。仁应知。勿令失。此是时。

第二摄颂曰。

高世耶纯黑　　分六尼师但
担毛浣金银　　纳质并卖买

若复苾刍用新高世耶丝绵。作敷具者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍用纯黑羊毛。作新敷具者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍作新羊毛敷具。应用二分纯黑。第三分白。第四分粗。若苾刍不用二分纯黑。第三分白第四分粗。作新敷具者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍作新敷具。纵心不乐应六年持。若减六年不舍故。更作新者。除得众法。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍作新尼师但那。应取故者坚处纵广佛一张手帖新者上。为坏色故。若苾刍作新尼师但那不以故者帖新者上。为坏色故。泥萨

只波逸底迦。

若复苾刍行路中得羊毛。欲须应取。若无人持得自持。至三踰缮那。若过者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍使非亲苾刍尼。浣染擘羊毛者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍自手捉金银钱等。若教他捉。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍种种出纳求利者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍种种卖买者。泥萨只波逸底迦。

第三摄颂曰。

二钵二织师　　夺衣并急施
阿兰若雨衣　　回僧七日药

若复苾刍畜长钵过十日不分别者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍有钵减五缀。堪得受用。为好故。更求余钵得者。泥萨只波逸底迦。彼苾刍当于众中舍此钵。取众中最下钵。与彼苾刍。报言。此钵还汝。不应守持。不应分别。亦勿施人。应自审详徐徐受用。乃至破应护持。此是其法。若复苾刍自乞缕线。使非亲织师织作衣。若得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍有非亲居士居士妇。为苾刍使非亲织师织作衣。此苾刍先不受请。便生异念。诣彼织师所。作如是言。汝今知不。此衣为我织。善哉织师。应好织净梳治。善简择极坚打。我当以少钵食。或钵食类。或复食直而相济给。若苾刍以如是物与织师。求得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍先与苾刍衣。彼于后时。恼嗔骂詈生嫌贱心。若自夺若教他夺。报言。还我衣来。不与汝。若衣离彼身自受用者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍前三月雨安居十日未满。有急施衣。苾刍须者应受。乃至施衣时应畜。若过畜者。泥萨只波逸底迦。

若复众多苾刍在阿兰若处住。作后安居。有惊怖畏难处。苾刍欲于三衣中随留一衣。置村舍内。若苾刍有缘须出阿兰若界者。得齐六夜离衣而宿。若过者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍春残一月在。应求雨浴衣。齐后半月来应持用。若苾刍未至春残一月求雨浴衣。至后半月仍持用者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍知他与僧利物。自回入己者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍如世尊说听诸病苾刍所有诸药。随意服食。谓酥油糖蜜。于七日中应自守持触宿而服。若苾刍过七日服者。泥萨只波逸底迦。

诸大德。我已说三十泥萨只波逸底迦法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。此九十波逸底迦法。半月半月戒经中说。

总摄颂曰。

故妄及种子　　不差并数食
虫水命伴行　　傍生贼徒请

初别摄颂曰。

妄毁及离间　　发举说同声
说罪得上人　　随亲辄轻毁

若复苾刍故妄语者。波逸底迦。

若复苾刍毁訾语故。波逸底迦。

若复苾刍离间语故。波逸底迦。

若复苾刍知和合僧伽如法断诤事。已除灭后。于羯磨处更发举者。波逸底迦。

若复苾刍为女人说法。过五六语。除有智男子。波逸底迦。

若复苾刍与未近圆人。同句读诵教授法者。波逸底迦。

若复苾刍知他苾刍有粗恶罪。向未近圆人说。除众羯磨。波逸底迦。

若复苾刍实得上人法。向未近圆人说者。波逸底迦。

若复苾刍先同心许。后作是说。诸具寿以僧利物随亲厚处。回与

别人者。波逸底迦。

若复苾刍半月半月说戒经时。作如是语具寿。何用说此小随小学处为。说是戒时。令诸苾刍心生恶作。恼悔怀忧。若作如是轻呵戒者。波逸底迦。

第二摄颂曰。

种子轻恼教　　安床草蓐牵
强住脱脚床　　浇草应三二

若复苾刍自坏种子。有情村及令他坏者。波逸底迦。

若复苾刍嫌毁轻贱苾刍者。波逸底迦。

若复苾刍违恼言教者。波逸底迦。

若复苾刍于露地处。安僧敷具及诸床座。去时不自举。不教人举。若有苾刍不嘱授。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍于僧房内。若草若叶自敷教人敷。去时不自举。不教人举。若有苾刍不嘱授。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍嗔恚不喜。于僧住处牵苾刍出。或令他牵出者。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍于僧住处。知诸苾刍先此处住。后来于中故相恼触。于彼卧具。若坐若卧。作如是念。彼若生苦者。自当避我去。波逸底迦。

若复苾刍于僧住处。知重房棚上脱脚床。及余坐物。放身坐卧者。波逸底迦。

若复苾刍知水有虫自浇草土。若和牛粪。及教人浇者。波逸底迦。

若复苾刍作大住处。于门梐边应安扩扂及诸窗牖。并安水窦。若起墙时是湿泥者。应二三重齐横扂处。若过者。波逸底迦。

第三摄颂曰。

不差至日没　　为食二种衣

同路及乘船　　二屏教化食

若复苾刍众不差遣。自往教诫苾刍尼者。除获胜法。波逸底迦。

若复苾刍虽被众差教诫苾刍尼。乃至日没时。而教诫者。波逸底迦。

若复苾刍向诸苾刍。作如是语。汝为饮食供养故。教诫苾刍尼者。波逸底迦。

若复苾刍与非亲苾刍尼衣。除贸易。波逸底迦。

若复苾刍与非亲苾刍尼作衣者。波逸底迦。

若复苾刍与苾刍尼。共商旅期行者。除余时。波逸底迦。余时者。谓有恐怖畏难处。此是时。

若复苾刍与苾刍尼期乘一船。若沿流若溯流。除直渡。波逸底迦。

若复苾刍独与一女人屏处坐者。波逸底迦。

若复苾刍独与一苾刍尼屏处坐。者波逸底迦。

若复苾刍知苾刍尼赞叹因缘得食食。除施主先有意。波逸底迦。

第四摄颂曰。

数食一宿处　　受钵不为余
足食别非时　　触不受妙食

若复苾刍展转食者。除余时。波逸底迦。余时者。病时作时道行时施衣时。此是时。

若复苾刍于外道住处。得经一宿一食。除病因缘。若过者。波逸底迦。

若复众多苾刍往俗家中。有净信婆罗门居士。殷勤请与饼麨饭。苾刍须者应两三钵受。若过受者。波逸底迦。既受得已还至住处。若有苾刍应共分食。此是时。

若复苾刍足食竟。不作余食法更食者。波逸底迦。

若复苾刍知他苾刍足食竟。不作余食法。劝令更食。告言。具寿。当啖食。以此因缘。欲使他犯生忧恼者。波逸底迦。

若复苾刍别众食者。除余时。波逸底迦。余时者。病时作衣时道行时船行时大众食时沙门施食时。此是时。

若复苾刍非时食者。波逸底迦。

若复苾刍食曾经触食者。波逸底迦。

若复苾刍不受食。举着口中而啖咽者。除水及齿木。波逸底迦。

若复苾刍如世尊说上妙饮食乳酪生酥鱼及肉。若苾刍无病。为己诣他家乞取食者。波逸底迦。

第五摄颂曰。

虫水二食舍　　无服往观军
两夜观游兵　　打拟覆粗罪

若复苾刍知水有虫受用者。波逸底迦。

若复苾刍知有食家强安坐者。波逸底迦。

若复苾刍知有食家在屏处强立者。波逸底迦。

若复苾刍自手授与无衣外道及余外道男女食者。波逸底迦。

若复苾刍往观整装军者。波逸底迦。

若复苾刍有因缘往军中。应齐二夜。若过宿者。波逸底迦。

若复苾刍在军中。经二宿观整装军。见先旗兵及看布阵散兵者。波逸底迦。

若复苾刍嗔恚故不喜打苾刍者。波逸底迦。

若复苾刍嗔恚故不喜。拟手向苾刍者。波逸底迦。

若复苾刍知他苾刍有粗恶罪覆藏者波逸底迦。

第六摄颂曰。

伴恼触火欲　　同眠法非障
未舍求寂染　　收宝极炎时

若复苾刍语余苾刍。作如是语。具寿。共汝诣俗家。当与汝美好食。令得饱满。彼苾刍至俗家竟不与食。语言。具寿。汝去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。作是语时。欲令生恼者。波逸底迦。

若复苾刍无病为身。若自然火。若教他然者。波逸底迦。

若复苾刍与他欲已。后便悔言。还我欲来。不与汝者。波逸底迦。

若复苾刍与未近圆人。同室宿过二夜者。波逸底迦。

若复苾刍作如是语。我知佛所说法。欲是障碍者。习行之时非是障碍。诸苾刍应语彼苾刍言。汝莫作是语。我知佛所说。欲是障碍法者。习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门。于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。波逸底迦。

若复苾刍知如是语人。未为随法不舍恶见。共为言说。共住受用。同室而宿者。波逸底迦。

若复苾刍见有求寂。作如是语。我知佛所说法。欲是障碍法者。习行之时非是障碍。诸苾刍应语彼求寂言。汝莫作是语。我知佛所说。欲是障碍法者。习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门。于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍语彼求寂时。舍此事者善。若不舍者。乃至二三随正应谏。随正应教。令舍是事。舍者善。若不舍者。诸苾刍应语彼求寂言。汝从今已去不应说言。如来应正等觉是我大师。若有尊宿及同梵行者。不应随行。如余求寂得与苾刍二夜同宿。汝今无是事。汝愚痴人可速灭去。若苾刍知是被摈求寂。而摄受饶益同室宿者。波逸底迦。

若复苾刍得新衣。当作三种染坏色。若青若泥若赤。随一而坏。若不作三种坏色而受用者。波逸底迦。

若复苾刍宝及宝类。若自捉教人捉。除在寺内及白衣舍。波逸底迦。若在寺内及白衣舍。见宝及宝类。应作是念。然后当取。若有认者。我当与之。此是时。

若复苾刍半月应洗浴。故违而浴者。除余时。波逸底迦。余时者。热时病时作时行时风时雨时风雨时。此是时。

第七摄颂曰。

杀傍生故恼　　击攊水同眠
怖藏资寄衣　　无根女同路

若复苾刍故断傍生命者。波逸底迦。

若复苾刍故恼他苾刍。乃至少时不乐。以此为缘者。波逸底迦。

若复苾刍以指击攊他者。波逸底迦。

若复苾刍水中戏者。波逸底迦。

若复苾刍共女人同室宿者。波逸底迦。

若复苾刍若自恐怖。若教人恐怖他苾刍。下至戏笑者。波逸底迦。

若复苾刍自藏苾刍苾刍尼若正学女求寂求寂女衣钵及余资具。若教人藏。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍受他寄衣。后时不问主。辄自着用者。波逸底迦。

若复苾刍嗔恚故。知彼苾刍清净无犯。以无根僧伽伐尸沙法谤者。波逸底迦。

若复苾刍共女人同道行。更无男子。乃至一村间者。波逸底迦。

第八摄颂曰。

贼徒年未满　　掘地请违教
窃听默然去　　不敬酒非时

若复苾刍与贼商旅共同道行。乃至一村间者。波逸底迦。

若复苾刍知年未满二十。与受近圆成苾刍性者。波逸底迦。此非近圆诸苾刍得罪。

若复苾刍自手掘地。若教人掘者。波逸底迦。

若复苾刍有四月请须时应受。若过受者。除余时。波逸底迦。余时者。谓别请更请殷勤请常请。此是时。

若复苾刍闻诸苾刍作如是语。具寿。仁今当习如是学处。彼作如是语。我实不能用汝愚痴不分明不善解者所说之言受行学处。我若见余善闲三藏。当随彼言而受行者。波逸底迦。若苾刍实欲求解者。当问三藏。此是时。

若复苾刍知余苾刍评论事生求过纷扰诤竞而住。默然往彼听其所说。作如是念。我欲听已当令斗乱。以此为缘者。波逸底迦。

若复苾刍知众如法评论事时。默然从座起去。有苾刍不嘱授者。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍不恭敬者。波逸底迦。

若复苾刍饮诸酒者。波逸底迦。

若复苾刍非时入聚落。不嘱余苾刍。除余缘故。波逸底迦。

第九摄颂曰。

食明相今知　　针筒床脚量
贮花并坐具　　疮雨大师衣

若复苾刍受食家请。食前食后行诣余家。不嘱授者。波逸底迦。

若复苾刍明相未出。刹帝利灌顶王未藏宝及宝类。若人过宫门阃者。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍半月半月说戒经时。作如是语。具寿。我今始知是法戒经中说。诸苾刍知是苾刍。若二若三同作长净。况复过此。应语彼言。具寿。非不知故得免其罪。汝所犯罪应如法说悔。当劝喻言。具寿。此法希奇难可逢遇。汝说戒时不恭敬不住心。不殷重不作意。不一想不摄耳。不策念。而听法者。波逸底迦。

若复苾刍用骨牙角。作针筒成者。应打碎。波逸底迦。

若复苾刍作。大小床足应高。佛八指除。入梐木若过者应截去。波逸底迦。

若复苾刍以木绵等贮僧床座者。应撤去。波逸底迦。

若复苾刍作尼师但那。当应量作。是中量者。长佛二张手。广一张手半。长中更增一张手。若过作者应截去。波逸底迦。

若复苾刍作覆疮衣。当应量作。是中量者。长佛四张手。广二张手。若过作者应截去。波逸底迦。

若复苾刍作雨浴衣。当应量作。是中量者。长佛六张手。广二张手半。若过作者应截去。波逸底迦。

若复苾刍同佛衣量作衣。或复过者。波逸底迦。是中佛衣量者。长佛十张手。广六张手。此是佛衣量。

诸大德。我已说九十波逸底迦法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德是中清净。默然故我今如是持。

诸大德。此四对说波罗底提舍尼法半月半月戒经中说。

摄颂曰。

非亲尼自受　　舍中处分食
不请向学家　　受食于寺外

若复苾刍于村路中。从非亲苾刍尼。自手受食食。是苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所。我别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

若复众多苾刍于白衣家食。有苾刍尼指授此苾刍。应可多与美好饮食。诸苾刍应语是苾刍尼言。姊妹。且止少时。待诸苾刍食竟。若无一人作是语者。是诸苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

若复苾刍知是学家僧与作学家羯磨。苾刍先不受请。便诣彼家自手受食食。是苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

若复苾刍在阿兰若恐怖处住。先无观察险难之人。于住处外受食食者。是苾刍应还住处。诣诸苾刍所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

诸大德。我已说四波罗底提舍尼法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德是众学法。半月半月戒经中说。

总摄颂曰。

衣食形齐整　　俗舍善容仪
护钵除病人　　草水过人树

齐整着裙。应当学。

不太高不太下。不象鼻不蛇头。不多罗叶不豆团形。着裙。应当学。

齐整披三衣。应当学。

不太高不太下。好正披好正覆。少语言不高视。入白衣舍。应当学。

不覆头不偏抄衣。不双抄衣。不叉腰不拊肩。入白衣舍。应当学。

不蹲行不足指行。不跳行不仄足行。不努身行。入白衣舍。应当学。

不摇身不掉臂。不摇头不肩排。不连手。入白衣舍。应当学。

在白衣舍。未请坐不应坐。应当学。

在白衣舍。不善观察。不应坐。应当学。

在白衣舍。不放身坐。应当学。

在白衣舍。不垒足不重内踝。不重外踝。不急敛足。不长舒足。不露身。应当学。

恭敬受食。应当学。

不得满钵受饭。更安羹菜。令食流溢于钵缘边。应留屈指用意受食。应当学。

行食未至不预伸钵。应当学。

不安钵在食上。应当学。

恭敬而食。应当学。

不极小抟不极大抟。圆整而食。应当学。

若食未至不张口待。应当学。

不含食语。应当学。

不得以饭覆羹菜。不将羹菜覆饭。更望多得。应当学。

不弹舌食。不[口*專][口*集]食。不呵气食。不吹气食。不散手食。不毁訾食。不填颊食。不啮半食。不舒舌食。不作窣堵波形食。应当学。

不舐手不舐钵。不振手不振钵。常看钵食。应当学。

不轻慢心观比座钵中食。应当学。

不以污手捉净水瓶。应当学。

在白衣舍不弃洗钵水。除问主人。应当学。

不得以残食置钵水中。应当学。

地上无替不应安钵。应当学。

不立洗钵。应当学。

不于危险岸处置钵。亦不逆流酌水。应当学。

人坐己立不为说法。除病。应当学。

人卧己坐不为说法。除病。应当学。

人在高座己在下座不为说法。除病。应当学。

人在前行己在后行不为说法。除病。应当学。

人在道己在非道不为说法。除病。应当学。

不为覆头者。不为偏抄衣。不为双抄衣。不为叉腰者。不为拊肩者说法。除病。应当学。

不为乘象者。不为乘马。不为乘舆。不为乘车者说法。除病。应当学。

不为着屐靴鞋及履屧者说法。除病。应当学。

不为戴帽着冠及作佛顶髻者。不为缠头。不为冠花者说法。除病。应当学。

不为持盖者说法。除病。应当学。

不立大小便。除病。应当学。

不得水中大小便洟唾除病应当学。

不得青草上弃大小便及洟唾。除病。应当学。

不得上过人树。除有难缘。应当学。

诸大德。我已说众多学法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。此七灭诤法。半月半月戒经中说。

摄颂曰。

现前并忆念　　不痴与求罪
多人语自言　　草掩除众诤

应与现前毗奈耶　　当与现前毗奈耶。

应与忆念毗奈耶　　当与忆念毗奈耶。

应与不痴毗奈耶　　当与不痴毗奈耶。

应与求罪自性毗奈耶　　当与求罪自性毗奈耶　应与多人语毗奈耶　　当与多人语毗奈耶　应与自言毗奈耶　　当与自言毗奈耶　应与草掩毗奈耶　　当与草掩毗奈耶。

若有诤事起。当以七法顺大师教。如法如律而除灭之。

诸大德。我已说七灭诤法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。我已说戒经序。已说四波罗市迦法。十三僧伽伐尸沙法。二不定法。三十泥萨祇波逸底迦法。九十波逸底迦法。四波罗底提舍尼法。众学法。七灭诤法。此是如来应正等觉戒经中所说所摄。若更有余法之随法与此相应者。皆当修学。仁等共集欢喜无诤。一心一说如水乳合。应勤光显大师圣教。令安乐住。勿为放逸。应当修学。

忍是勤中上　　能得涅槃处
出家恼他人　　不名为沙门

此是毗钵尸如来等正觉说是戒经。

明眼避险途　　能至安隐处
智者于生界　　能远离诸恶

此是尸弃如来等正觉说是戒经。

不毁亦不害　　善护于戒经
饮食知止足　　受用下卧具
勤修增上定　　此是诸佛教

此是毗舍浮如来等正觉说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　苾刍入聚然

此是俱留孙如来等正觉说是戒经。

不违逆他人　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

此是羯诺迦如来等正觉说是戒经。

勿着于定心　　勤修寂静处
能救者无忧　　常令念不失
若人能惠施　　福增怨自息
修善除众恶　　惑尽至涅槃

此是迦摄波如来等正觉说是戒经。

一切恶莫作　　一切善应修
遍调于自心　　是则诸佛教

护身为善哉　　能护语亦善
护意为善哉　　尽护最为善
苾刍护一切　　能解脱众苦
善护于口言　　亦善护于意
身不作诸恶　　常净三种业
是则能随顺　　大仙所行道

此是释迦如来等正觉说是戒经。

毗钵尸式弃　　毗舍俱留孙
羯诺迦牟尼　　迦摄释迦尊
如是天中天　　无上调御者
七佛皆雄猛　　能救护世间
具足大名称　　咸说此戒法
诸佛及弟子　　咸共尊敬戒
恭敬戒经故　　获得无上果
汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际
所为说戒经　　和合作长净
当共尊敬戒　　如牦牛爱尾
我已说戒经　　众僧长净竟
福利诸有情　　皆共成佛道

佛说迦葉禁戒经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时摩诃比丘千二百五十人。菩萨万二千人。是时佛语摩诃迦葉比丘言。比丘有二事。身堕地狱中。一者言是我所。二者求人欲得供养。比丘复有二事。一者反听外道。二者多欲积衣被袈裟钵。比丘复有二事。一者与白衣厚善。二者见好持戒沙门反嫉之。比丘复有二事。堕镬汤中。一者常念爱欲。二者喜交结知友。比丘复有二事。一者自有过不肯悔。二者反念他人恶。比丘复有二事。当堕泥犁中。一者诽谤经道。二者毁伤经戒。比丘复有二事。一者于都犯戒。二者于法中无所得。比丘复有二事悔。一者强披法衣袈裟。二者身不持戒不承事持戒沙门。比丘复有二事。实难愈。一者心邪乱。二者止人作菩萨道。

佛语迦葉。沙门何故。正字沙门。有四事为沙门。一者形容被服像类沙门。二者外如沙门内怀谀谄。三者但欲求索承事名誉自用贡高。四者行戒不犯。是为真沙门。何等为形容被服者。除须发。被法衣。持应器。心不自政。但欲作恶。喜学邪道。是为外被服像类沙门。内谀谄者。安徐而行徐出徐入。外衣食粗恶。内欲甘美。外居山间草苗为庐。内无信意自宽贾。若内嫉忠直。从因缘多索财物。成其承名。是为谀谄不持戒。不持戒者。但欲令人称誉。谀谄屏处。欲令人称誉。不自克责趣求度脱。但有谀谄之态。是为不持戒。何等为真沙门。持戒行道不惜寿命。捐弃身体。不索万物不求供养。若有比丘守空行者。常观净法本无瑕秽。自作慧行不从他人得。于佛法中得泥洹。是为真沙门。

佛语迦葉。欲求道当于是真沙门。莫效承名沙门谄谀沙门。譬如贫人称名大富。但有富名内无所有。佛问迦葉。是人应有不。迦葉言不应。佛言如是。虽有沙门名者。不行沙门法。如贫人称大富。譬如有人为水所没漂反渴欲死。沙门虽多讽诵高才智慧。不去情欲。为是情欲饥渴欲死。坐是入泥犁禽兽薜荔中。譬如贤医师。满一器药。不能自愈其病。虽多讽经。不持戒。譬如摩尼珠堕不净中。虽多讽经。不持戒。譬如死人着金银珍宝。身不持戒。反着袈裟像类沙门。譬如长者子被服庄饰。着好新衣中外洁净。多讽经不持戒如是。

佛语迦葉。有四事像持戒人。何等四事。一者有比丘。禁戒所。语言我不犯。虽有是语。为有着自呼有善。二者若有比丘。悉知深经着行。自言是我所行。三者若比丘多着言是我所著。四者自言我常行

等心。着恐畏于生死。是为沙门自称誉为持戒。佛语迦葉。禁戒无形。不着三界。无常无吾我无人。无命无意无名无称。无化无教作者。无所从来。无所从去。无形无灭。无身无所犯。无口无所犯。无心无所犯。无世间无计。无世事无所住。亦无戒亦无所念。亦无败坏。是名为禁戒。是时佛说禁戒无瑕秽亦无所著。戒者无诸嗔恚。安定就度世道。如是为持戒。不爱身形。不爱寿命。亦不乐于五道。悉晓了入于佛道中。是为持戒。亦不在中。亦不在边。不着亦不转。譬如虚空中风。是为持戒。是乃名为无种人有定心。亦无所著亦无我。为天人相。而晓是者。是为净持戒。不转于禁戒。不自贡高。常欲守道持戒。如是无有而过者耶。无有是人信于空者。随佛所行不染污。从世间冥中。入照入明。适无所住立。亦莫于三界。是戒法。佛说是戒法。三万三千诸天人民。皆得须陀洹道。八百沙门。从是因缘意解得度。行智慧如是。

佛说犯戒罪报轻重经一卷

佛说犯戒罪报轻重经

如是我闻。一时佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时尊者目连。晡时从禅定觉。往至世尊所。头面礼足却住一面。时尊者大目连。白佛言。世尊。意有所疑今欲请问。唯愿听许。佛告目连。听汝所问。当为汝说。目连。即白佛言。世尊。若比丘比丘尼。无惭愧心轻慢佛语。犯众学戒。如是犯波罗提提舍尼。波夜提。偷兰遮。僧伽婆尸沙。波罗夷。得几所不饶益罪。唯愿解说。佛告目连。谛听谛听。当为汝说。若比丘比丘尼无惭无愧。轻慢佛语犯众学戒。如四天王天寿五百岁。堕泥犁中。于人间数九百千岁。佛告目连。无惭无愧轻慢佛语。犯波罗提提舍尼。如三十三天寿一千岁。堕泥犁中。于人间数三亿六十千岁。佛告目连。无惭无愧轻慢佛语。犯波夜提。如夜摩天寿二千岁。堕泥犁中。于人间数二十亿四十千岁佛告目连。无惭无愧轻慢佛语。犯偷兰遮。如兜率天寿四千岁。堕泥犁中。于人间数。五十亿六十千岁。佛告目连。无惭无愧轻慢佛语。犯僧伽婆尸沙。如不憍乐天寿八千岁。堕泥犁中。于人间数。二百三十亿四十千岁。佛告目连。无惭无愧轻慢佛语。犯波罗夷。如他化自在天寿十六千岁。堕泥犁中。于人间数。九百二十一亿六十千岁。时尊者目连闻佛所说欢喜奉行。

尔时尊者目连。即说偈言。

因缘轻慢故　　命终堕恶道
因缘修善者　　于此生天上
缘斯修福业　　离恶得解脱
不善观因缘　　身坏入恶道
比丘谨慎乐　　放逸多忧谴
变诤小致大　　积恶入火[火*分]
持戒福致喜　　破戒有惧心
永断三界漏　　尔乃得涅槃
戒德可恃怙　　福报常随己
见法为人长　　众远三恶道
戒慎除恐畏　　福德三界尊
鬼龙蛇毒害　　不犯持戒人
神仙五通人　　造世诸咒术
为诸惭愧者　　断诸无惭愧
如来制禁戒　　半月半月说
已说戒利益　　稽首礼诸佛

佛说戒消灾经一卷

闻如是。一时佛在舍卫国。尔时有一县。皆奉行佛五戒十善。一县界无酿酒者。中有大姓家子。欲远贾贩。

临行父母语其子言。汝勤持五戒奉行十善。慎莫饮酒犯佛重戒。受教而行往到他国。见故同学亲友。相得欢喜。将归出蒲萄酒欲共饮之。辞曰。吾国土奉佛五戒。无敢犯者。饮酒后生为人愚痴。不值见佛。且辞亲行。父母相诫以酒蒸。仍违教犯戒罪莫大也。知识区区别久会同。心虽悦喜。不宜使吾犯戒违亲教也。主人言。吾与卿同师恩。则兄弟。吾亲则是子亲。父母相钦岂可违之。若吾在卿家。必顺子亲。事不获已。乃听饮之。醉卧三日。醒悟心悔怖惧。事讫还家具首于亲。父母报言。汝违吾教加复犯戒。乱法之渐非孝子也。无得说之为国作先。便以所得物。逐令出国。无宜留此。

子以犯戒为亲所逐。乃到他国住客舍家。主人所事三鬼神。能作人现对面饮食与人语言。主人事之积年疲劳。居财空尽而家疾病。死丧不绝。患厌此鬼。私共论之。鬼知人意而患苦之。鬼自相共议。此人财产空讫。正为吾耳。未曾有益。令相厌患。宜求珍宝以施与之。令其心悦。便行盗他方国王库藏好宝。积置园中。报言。汝事吾历年勤苦甚久。今欲福汝使得饶富。此乃快乎。主人言。受大神恩。鬼曰。汝园中有金银。可往取之。方有大福令得汝愿。主人欣然。入园见物奇异负揵归舍。辞谢受恩。明日欲设饮食。愿屈顾下。施设肴馔皆办。鬼神来诣门。见舍卫国人在主人舍。便奔走而去。主人追呼。请还今设微供皆已办具。大神既已顾下委去何为。神曰。卿舍尊客。吾焉得前。重复惊走。主人还归坐自思惟。吾舍之中无有异人。正有此人耳。即出语言。恭设所有。极相娱乐。饮食已竟。因问之曰。卿有何功德于世有此。吾所事神。畏子而走。客具说佛功德五戒十善。实犯酒戒为亲所逐。尚余四戒故为天神所营护。卿神不敢当之。主人言。吾虽事此神久厌之。今欲奉持佛五戒。因从客受三自归五戒十善。一心精进不敢懈怠。问佛所在。可得见不。客曰。佛在舍卫国给孤独园中。往立可见。

主人一心到彼。经历一亭中。有一女人端正。是啖人鬼妇也。男子行路迥远。时日逼暮。从女人寄止一宿。女即报言。慎勿留此。宜急前去。男子问曰。用何等故。将有意乎。女人报曰。吾已语卿。用复问为。男子自念。前舍卫国人完佛四戒。我神尚为畏之乃尔。我已

受三自归五戒十善。心不懈怠何畏惧乎。遂自留宿。啖人鬼见护戒威神徘徊其傍。去亭四十里一宿不归。明日男子进路。见鬼所啖人骸骨狼藉。衣毛为起。心怖而悔。退自思惟。我在本国家居衣食极快足用。空为此人所化。言佛在舍卫国。本睹奇妙。反见骸骨纵横。恶意更生。自念不如还。彼女人将归本土。共居如故。不亦乐乎。即时回还还至亭所。因从女人复求留宿。

女人谓男子。何复还耶。答曰。行计不成故回还耳。复寄一宿。女言。卿死矣。吾夫是啖人鬼。方来不久。卿急去。此男子不信。遂止不去。心更迷惑淫意复生。不复信佛三自归之德五戒十善之心。天神即去无复护之。鬼得来还。女人恐鬼食此男子。哀愍藏之瓮中。鬼闻人气。谓妇言。尔得肉耶。吾欲啖之。妇言我不行。何从得肉。妇问鬼。卿昨夜何以不归。鬼言。坐汝所为。而舍尊客宿。令吾见逐。瓮中男子踰益恐怖。不复识三自归意。妇言。卿何以不得肉乎。鬼言。正为汝舍佛弟子。天神逐我出四十里外。露宿震怖。于今不安故不得肉。妇闻默喜。因问其夫。佛戒云何悉所奉持。鬼言。我大饥极急。以肉来不须问此。此是无上正真之戒。非吾所敢说也。妇言。为说之。我当与卿肉。鬼类贪残欲食无止。妇迫问之。因便为说三自归五重戒。一曰慈仁不杀。二曰清信不盗。三曰守贞不淫。四曰口无妄言。五曰孝顺不醉。鬼初说一戒时。妇辄受之。五戒心执口诵。男子于瓮中。识五戒随受之。天帝释知此二人心自归佛。即选善神五十人拥护两人。鬼遂走去。

到明日妇问男子。怖乎。答曰大怖。蒙仁者恩。心悟识佛。妇言。男子。昨何以回还。答曰。吾见新久死人骸骨纵横。恐畏故屈还耳。妇言。骨是吾所弃者也。吾本良家之女。为鬼所掠取。吾作妻悲穷无诉。今蒙仁恩得闻佛戒得离此鬼。妇言贤者。今欲到何所。男子报言。吾欲到舍卫国见佛。妇曰。善哉。吾置本国及父母。随贤者见佛。便俱前行。逢四百九十八人。因相问讯。诸贤者从何所来欲到何所。答曰。吾等从佛所来。问言。卿等已得见佛。何为复去。报言。佛日说经。意中罔罔故尚不解。今还本国。两贤者具说本末。以鬼畏戒高行之人。意乃开解。俱还见佛。

佛遥见之则笑。口中五色光出。阿难长跪。佛不妄笑。将有所说。佛语阿难。汝见是四百九十八人还不。对曰见之。佛言。此四百九十八人。今得其本师。来见佛者皆当得道。五百人至佛所。前为佛作礼。一心听经心开意解。皆作沙门。得阿罗汉道。佛言。犯酒戒者。则是客舍主人。与此女人。累世兄弟也。然此二人。是四百九十八人前世之师也。世人求道。要当得其本师及其善友尔乃解耳。佛说经竟。诸比丘皆大欢喜。前为佛作礼而去。

佛说优婆塞五戒相经一卷

佛说优婆塞五戒相经

杀戒第一

闻如是。一时佛在迦维罗卫国。尔时净饭王来诣佛所头面礼足合掌恭敬。而白佛言。欲所请求以自济度。唯愿世尊。哀酬我志。佛言。可得之愿随王所求。王白佛言。世尊。已为比丘比丘尼沙弥沙弥尼制戒轻重。唯愿如来。亦为我等优婆塞分别五戒。可悔不可悔者。令识戒相使无疑惑。佛言。善哉善哉。憍昙。我本心念。久欲与优婆塞分别五戒。若有善男子。受持不犯者。以是因缘当成佛道。若有犯而不悔。常在三涂故。尔时佛为净饭王种种说已。王闻法竟。前礼佛足绕佛而去。佛以是因缘告诸比丘。我今欲为诸优婆塞说犯戒轻重可悔不可悔者。诸比丘佥曰。唯然。愿乐欲闻。

佛告诸比丘。犯杀有三种夺人命。一者自作。二者教人。三者遣使。

自作者。自身作夺他命。教人者。教语他人言。捉是人系缚夺命。遣使者。语他人言。汝识某甲不。汝捉是人系缚夺命。是使随语夺彼命时。优婆塞犯不可悔罪。复有三种夺人命。一者用内色。二者用非内色。三者用内非内色。

内色者。优婆塞用手打他。若用足及余身分。作如是念。令彼因死。彼因死者。是犯不可悔罪。若不即死后因是死。亦犯不可悔。若不即死后不因死。是中罪可悔。

用不内色者。若人以木瓦石刀槊弓箭白镴段铅锡段。遥掷彼人。作是念。令彼因死。彼因死者。犯不可悔罪。若不即死后因是死。亦犯不可悔。若不即死后不因死。是中罪可悔。

用内非内色者。若以手捉木瓦石刀槊弓箭白镴段铅锡段木段打他。作如是念。令彼因死。彼因死者。是罪不可悔。若不即死后因是死。亦犯不可悔。若不即死后不因死。是中罪可悔。

复有不以内色。不以非内色。亦不以内非内色。为杀人故合诸毒药。若着眼耳鼻身上疮中。若着诸食中若被褥中车舆中。作如是念。令彼因死。彼因死者犯不可悔罪。若不即死后因是死。亦犯不可悔

罪。若不即死后不因死。是中罪可悔。复有作无烟火坑杀他。核杀弶杀。作阱杀。触杀。毗陀罗杀。堕胎杀。按腹杀。推着火中水中。推着坑中杀。若遣令去就道中死。乃至胎中初受二根。身根命根。于中起方便杀。无烟火坑杀者。若优婆塞知是人从此道来。于中先作无烟火坑以沙土覆上。若口说以是人从此道来故我作此坑。若是人因是死者。是犯不可悔罪。若不即死后因是死。犯不可悔罪。若不即死后不因死。是中罪可悔。为人作无烟火坑。人死者不可悔。非人死者是中罪可悔。畜生死者下罪可悔。为非人作坑。非人死者是中罪可悔。人死是下罪可悔。畜生死者犯下可悔罪。若为畜生作坑。畜生死者是下罪可悔。若人堕死若非人堕死。皆犯下罪可悔。若优婆塞不定为一事作坑。诸有来者皆令堕死。人死者犯不可悔。非人死者中罪可悔。畜生死者下罪可悔。都无死者犯三方便可悔罪。是名无烟火坑杀也。

毗陀罗者。若优婆塞以二十九日。求全身死人。召鬼咒尸令起。水洗着衣令手捉刀。若心念口说。我为某甲故。作此毗陀罗。即读咒术。若所欲害人死者。犯不可悔。若前人入诸三昧。或天神所护。或大咒师所救解。不成害犯中可悔。是名毗陀罗杀也。半毗陀罗者。若优婆塞二十九日作铁车。作铁车已作铁人。召鬼咒铁人令起水洗着衣令铁人手捉刀。若心念口说。我为某甲读是咒。若是人死者犯不可悔罪。若前人入诸三昧。诸天神所护。若咒师所救解不成死者。是中罪可悔是。名半毗陀罗杀。断命者。二十九日牛屎涂地。以酒食着中。然火已寻便着水中。若心念口说读咒术言如火水中灭。若火灭时彼命随灭。又复二十九日。牛屎涂地酒食着中。画作所欲杀人像。作像已寻还拨灭。心念口说。读咒术言。如此像灭彼命亦灭。若像灭时彼命随灭。又复二十九日。牛屎涂地酒食着中。以针刺衣角头。寻还拔出。心念口说读咒术言。如此针出彼命随出。是名断命。若用种种咒死者。犯不可悔罪。若不死者是中罪可悔。

又复堕胎者。与有胎女人吐下药。及灌一切处药。若针血脉乃至出眼泪药。作是念。以是因缘令女人死。死者犯不可悔罪。若不即死后因是死。亦犯不可悔罪。若不即死后不因死。是中罪可悔。若为杀母故堕胎。若母死者犯不可悔。若胎死者是罪可悔。若俱死者是罪不可悔。若俱不死者是中罪可悔。若为杀胎故作堕胎法。若胎死者犯不可悔。若胎不死者是中罪可悔。若母死者是中罪可悔。俱死者是犯不可悔。是名堕胎杀法。按腹者。使怀妊女人重作。或担重物。教使车前走。若令上峻岸。作是念。令女人死。死者犯不可悔。若不即死后因是死。是罪不可悔。若不因死者是中罪可悔。若为胎者如上说。是名按腹杀也。遣令道中死者。知是道中有恶兽饥饿。遣令往至恶道中。作如是念。令彼恶道中死。死者犯不可悔。余者亦犯同如上说。是名恶道中杀。乃至母胎中。初得二根。身根命根。迦罗逻时。以杀

心起方便欲令死。死者犯不可悔。余犯同如上说。

赞叹杀有三种。一者恶戒人。二者善戒人。三者老病人。

恶戒人者。杀牛羊养鸡猪放鹰捕鱼。猎师围兔射獐鹿等。偷贼魁脍咒龙守狱。若到是人所。作如是言。汝等恶戒人。何以久作罪。不如早死。是人因死者是罪不可悔。若不因死者是中罪可悔。若恶人作如是言。我不用是人语。不因是死。犯中可悔罪。若赞叹是人令死。便心悔作是念。何以教是人死。还到语言。汝等恶人。或以善知识因缘故。亲近善人得听善法。能正思惟得离恶罪。汝勿自杀。若是人受其语不死者。是中罪可悔。

善戒人者。如来四众是也。若到诸善人所如是言。汝持善戒有福德人。若死便受天福。何不自夺命。是人因是自杀死者犯不可悔罪。若不自杀者中罪可悔。若善戒人作是念。我何以受他语自杀。若不死者是罪可悔。若教他死已。心生悔言。我不是。何以教此善人死。还往语言。汝善戒人。随寿命住。福德益多故。受福益多。莫自夺命。若不因死者是中罪可悔。

老病者。四大增减受诸苦恼。往语是人言。汝云何久忍是苦。何不自夺命。因死者是罪不可悔。若不因死者是中罪可悔。若病人作是念。我何缘受是人语自夺命。若语病人已心生悔。我不是。何以语此病人自杀。还往语言。汝等病人。或得良药善看病人随药饮食。病可得差莫自夺命。若不因死者是中罪可悔。

余上七种杀。说犯与不犯。同如上火坑。若人作人想杀。是罪不可悔。人作非人想杀。人中生疑杀。皆犯不可悔。非人人想杀。非人中生疑杀是中罪可悔。

又一人被截手足。置着城堑中。又众女人来入城中。闻是啼哭声。便往就观。共相谓言。若有能与是人药浆饮。使得时死。则不久受苦。中有愚直女人。便与药浆即死。诸女言。汝犯戒不可悔。即白佛。佛言。汝与药浆时死者。犯戒不可悔。

若居士作方便欲杀母。而杀非母。是中罪可悔。若居士欲杀非母。而自杀母。是犯中罪可悔。非逆。若居士方便欲杀人。而杀非人。是中罪可悔。若居士作方便欲杀非人。而杀人者。犯小可悔罪。

若人怀畜生胎。堕此胎者。犯小可悔罪。若畜生怀人胎者。堕此胎死者。犯不可悔。

若居士作杀人方便。居士先死。后若有死者。是罪犯可悔。若居士欲杀父母。心生疑。是父母非耶。若定知是父母杀者。是逆罪不可悔。若居士生疑。是人非人。若心定知是人杀者。犯不可悔。若人捉贼欲将杀。贼得走去。若以官力若聚落力。追逐是贼。若居士逆道来。追者问居士言。汝见贼不。是居士先于贼有恶心嗔恨。语言。我见在是处。以是因缘令贼失命者。犯不可悔。若人将众多贼欲杀。是贼得走者。若以官力若聚落力追逐。是居士逆道来。追者问居士言。汝见贼不。是贼中或有一人。是居士所嗔者言我见在是处。若杀非所嗔者。是罪可悔。余如上说。

若居士母想杀非母犯不可悔。非逆罪。若戏笑打他。若死者是罪可悔。若狂不自忆念杀者无罪。若优婆塞用有虫水及草木中杀虫。皆犯罪。若有虫无虫想用亦犯。若无虫虫想用者亦犯。有居士起新舍。在屋上住。手中失梁。堕木师头上即死。居士生疑。是罪为可悔不。问佛。佛言无罪。屋上梁。人力少不禁故。梁堕木师头上杀木师。居士即生疑。佛言无罪。从今日作好用心。勿令杀人。

又一居士屋上作。见泥中有蝎。怖畏跳下。堕木师上即死。居士生疑。佛言无罪。从今日好用心作。勿令杀人。又一居士日暮入崄道值贼。贼欲取之。舍贼而走。堕岸下织衣人上。织师即死。居士即生疑。佛言无罪。又一居士山上推石。石下杀人。生疑。佛言无罪。若欲推石时。当先唱。石下。令人知。又一人病痈疮未熟。居士为破而死。即生疑。佛言。痈疮未熟。若破者人死。是中罪可悔。若破熟痈疮死者无罪。又一小儿喜笑。居士捉击擽令大笑故便死。居士生疑。佛言。戏笑故不犯杀罪。从今不应复击擽人令笑。又一人坐以衣自覆。居士唤言起。是人言。勿唤我起便死。复唤言。起起。便即死。居士生疑。佛言。犯中可悔罪。

盗戒第二

佛告诸比丘。优婆塞。以三种取他重物。犯不可悔。一者用心。二者用身。三者离本处。用心者。发心思惟欲为偷盗。用身者。用身分等取他物。离本处者。随物在处举着余处。复有三种。取人重物犯不可悔罪。一者自取。二者教他取。三遣使取。自取者。自手举离本处。教他取者。若优婆塞教人言。盗他物。是人随意取离本处时。遣使者。语使人言。汝知彼重物处不。答言知处。遣往盗取。是人随语取离本处时。复有五种。取他重物犯不可悔。一者苦切取。二者轻慢取。三者诈称他名字取。四者强夺取。五者受寄取。

重物者。若五钱若直五钱物。犯不可悔。若居士知他有五宝若似

五宝。以偷心选择而未离处。犯可悔罪。若选择已取离本处。直五钱者犯不可悔。离本处者。若织物异绳。名异处。若皮若衣。一色名一处。异色名异处。若皮衣物。一色名一处。异色名异处。若毛褥者。一重毛名一处。一色名一处。异色名异处。是名诸处。居士为他担物。以盗心移左肩着右肩。移右手着左手。如是身分。名为异处。车则轮轴衡轭。船则两舷前后。屋则梁栋椽桷四隅及隩。皆名异处。以盗心移物着诸异处者。皆犯不可悔。盗水中物者。人筏材木随水流下。居士以盗心取者。犯不可悔。若以盗心捉木令住。后流至前际。及以盗心沉着水底。若举离水时。皆犯不可悔。复次有主池中养鸟。居士以盗心按着池水中者。犯可悔罪。若举离池水犯不可悔。若人家养鸟飞入野池。以盗心举离水。及沉着水底。皆犯不可悔。又有居士。内外庄严之具。在楼观上。诸有主鸟衔此物去。以盗心夺此鸟者。犯不可悔。若见鸟衔宝而飞。以盗心遥待之时。犯中可悔。若以咒力令鸟随意所欲至处。犯不可悔。若至余处犯中可悔。若有野鸟衔宝而去。居士以盗心夺野鸟取。犯中可悔。待野鸟时犯小可悔。又诸野鸟衔宝而去。诸有主鸟夺野鸟取。居士以盗心夺有主鸟取。犯不可悔。若待鸟时犯中可悔。余如上说。又诸有主鸟衔宝物去。为野鸟所夺。居士以盗心夺野鸟取。犯中可悔。若待鸟时亦犯中可悔。余亦同上。若居士蒲博。以盗心转齿胜他得五钱者。犯不可悔。若有居士以盗心偷舍利。犯中可悔。若以恭敬心而作是念。佛亦我师。清净心取者无犯。若居士以盗心取经卷。犯不可悔。计直轻重。夫盗田者有二因缘。夺他田地。一者相言。二者作相。若居士为地故。言他得胜。若作异相。过分得地。直五钱者犯不可悔。有诸居士。应输估税而不输。至五钱者犯不可悔。复有居士至关税处。语诸居士。汝为我过此物。与汝半税。为持过者。违税五钱犯不可悔。居士若示人异道。使令失税物直五钱。犯中可悔。若税处有贼及恶兽或饥饿。故示异道令免斯害。不犯。又有居士。与贼共谋破诸村落得物。共分直五钱者。犯不可悔。盗无足众生者。蛭虫于投罗虫等。人取举着器中。居士从器中取者犯不可悔。选择如上。盗二足二足众生者。人及鹅雁鹦鹉鸟等。是诸鸟在笼樊中。若盗心取者犯不可悔。余如上说。盗人有二种。一者担去。二者共期。若居士以盗心。担人着肩上。人两足离地。犯不可悔。若共期行过二叟步。犯不可悔。余皆如上说。盗四足者。象马牛羊也。人以绳系着一处。以盗心牵将过四叟步。犯不可悔。若在一处卧。以盗心驱起过四叟步。犯不可悔。多足亦同。若在墙壁篱障内。以盗心驱出过群四叟步者。犯不可悔。余如上说。若在外放之。居士以盗心念。若放牧人入林去时。我当盗取。发念之机犯中可悔。若杀者。自同杀罪。杀已取五钱肉。犯不可悔。复有七种。一非己想。二不同意。三不暂用。四知有主。五不狂。六不心乱。七不病坏心。此七者。取重物犯不可悔。取轻物犯中可悔。又有七种。一者己想。二者同意。三者暂用。四者谓无主。五狂。六心乱七病坏

心。此七者。取物无犯。有一居士种植萝卜。又有一人来至园所。语居士言。与我萝卜。居士问言。汝有价耶。为当直索。答言。我无价也。居士曰。若须萝卜当持价来。我若但与汝者。何以供朝夕之膳耶。客言。汝定不与我耶。主曰。吾岂得与汝。客便以咒术令菜干枯。回自生疑。将无犯不可悔耶。往决如来。佛言。计直所犯可悔不可悔。茎叶华实皆与根同。

有一人在祇洹间耕垦。脱衣着田一面。时有居士四望无人。便持衣去。时耕者遥见语居士言。勿取我衣。居士不闻。犹谓无主。故持衣去。耕人即随后捉之。语居士言。汝法应不与取耶。居士答言。我谓无主故取之耳。岂法宜然。耕人言。此是我衣。居士言曰。是汝衣者便可持去。居士生疑。我将无犯不可悔耶。即往佛所咨质此事。佛知故问。汝以何心取之。居士白言。谓言无主。佛言无犯。自今而后取物者。善加筹量。或自有物。虽无人守而实有主者也。若发心欲偷未取者。犯下可悔。取而不满五钱者。犯中可悔。取而满五钱。犯不可悔。

淫戒第三

佛告诸比丘。优婆塞。不应生欲想欲觉。尚不应生心。何况起欲恚痴结缚根本不净恶业。是中犯邪淫有四处。男女黄门二根。女者。人女非人女畜生女。男者。人男非人男畜生男。黄门二根亦同于上类。若优婆塞。与人女非人女畜生女。三处行邪淫。犯不可悔。若人男非人男畜生男黄门二根。二处行淫犯不可悔。若发心欲行淫。未和合者犯下可悔。若二身和合止不淫。犯中可悔。

若优婆塞。婢使已配嫁有主。于中行邪淫者犯不可悔。余轻犯如上说。三处者。口处大便小便处。除是三处。余处行欲皆可悔。

若优婆塞。婢使未配嫁。于中非道行淫者。犯可悔罪。后生受报罪重。

若优婆塞有男子僮使人等。共彼行淫二处。犯不可悔罪。余轻犯罪同上说。

若优婆塞共淫女行淫。不与直者。犯邪淫不可悔。与直无犯。若人死乃至畜生死者。身根未坏。共彼行邪淫。女者三处犯不可悔。轻犯同上说。

若优婆塞自受八支。行淫者犯不可悔。八支无复邪正。一切皆犯。

若优婆塞。虽都不受戒。犯佛弟子净戒人者。虽无犯戒之罪。然后永不得受五戒乃至出家受具足。

佛告诸比丘。吾有二身。生身戒身。若善男子。为吾生身起七宝塔至于梵天。若人亏之其罪尚有可悔。亏吾戒身其罪无量。受罪如伊罗龙王。

妄语戒第四

佛告诸比丘。吾以种种呵妄语。赞叹不妄语者。乃至戏笑尚不应妄语。何况故妄语。是中犯者。若优婆塞。不知不见过人圣法自言我是罗汉向罗汉者。犯不可悔。若言我是阿那含斯陀含若须陀洹乃至向须陀洹。若得初禅第二禅第三禅第四禅。若得慈悲喜舍无量心。若得无色定虚空定识处定无所有处定非想非非想处定。若得不净观阿那般那念诸天来到我所。诸龙夜叉薜荔毗舍阇鸠槃荼罗刹来到我所。彼问我。我答彼。我问彼。彼答我。皆犯不可悔。若本欲言罗汉。误言阿那含者犯中可悔。余亦如是犯。若优婆塞人问言。汝得道耶。若默然若以相示者。皆犯中可悔。乃至言旋风土鬼来至我所者。犯中可悔。若优婆塞。实闻而言不闻。实见而言不见。疑有而言无。无而言有。如是等妄语。皆犯可悔。若发心欲妄语。未言者犯下可悔。言而不尽意者。犯中可悔。若向人自言得道者。便犯不可悔。若狂若心乱不觉语者。无犯。

酒戒第五

佛在支提国跋陀罗婆提邑。是处有恶龙。名庵婆罗提陀。匈暴恶害。无人得到其处。象马牛羊驴骡騾驼无能近者。乃至诸鸟不得过上。秋谷熟时破灭诸谷。长老莎伽陀。游行支提国。渐到跋陀罗波提。过是夜已。晨朝着衣持钵入村乞食。乞食时。闻此邑有恶龙。名庵婆罗提陀。匈暴恶害人民鸟兽不得到其住处。秋谷熟时破灭诸谷。闻已乞食至到庵婆罗提陀龙住处泉边树下。敷坐具大坐。龙闻衣气即发嗔恚。从身出烟。长老莎伽陀即入三昧。以神通力身亦出烟。龙倍嗔恚。身上出火。莎伽陀复入火光三昧。身亦出火。龙复雨雹。莎伽陀即变雨雹。作释俱[麩-夫＋并]髓饼波波罗[麩-夫＋并]。龙复放霹雳。莎伽陀变作种种欢喜丸[麩-夫＋并]。龙复雨弓箭刀槊。莎伽陀即变作优钵罗花波头摩花拘牟陀花。时龙复雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒。莎伽陀即变作优钵罗花璎珞瞻卜花璎珞婆师花璎珞阿提目多伽花璎珞。如是等龙所有势力。尽现向莎伽陀。如是现德已。不能胜故。即失威力光明。长老莎伽陀。知龙力势已尽不能复动。即变作细身。从龙两耳入。从两眼出。两眼出已从鼻入。从口中出在龙头上。往来经行不伤

龙身。尔时龙见如是事。心即大惊怖畏毛竖。合掌向长老莎伽陀言。我归依汝。莎伽陀答言。汝莫归依我。当归依我师归依佛。龙言。我从今归三宝。知我尽形作佛优婆塞。是龙受三自归。作佛弟子已。便不复作如先匈恶事。诸人及鸟兽皆得到所。秋谷熟时不复伤破。如是名声流布诸国。长老莎伽陀。能降恶龙折伏令善。诸人及鸟兽得到龙宫。秋谷熟时不复破伤。因长老伽莎陀名声流布。诸人皆作食传请之。是中有一贫女人。信敬请长老莎伽陀。莎伽陀默然受已。是女人为办名酥乳糜。受而食之。女人思惟。是沙门啖是名酥乳糜。或当冷发便取似水色酒。持与是莎伽陀。不看饮。饮已为说法便去。过向寺中。尔时间酒势便发。近寺门边倒地。僧伽梨衣等漉水囊钵杖油囊草屣针筒各在一处。身在一处醉无所觉尔时佛与阿难游行到是处。佛见是比丘。知而故问阿难此是何人。答言。世尊。此是长老莎伽陀。佛即语阿难。是处为我敷座床办水集僧。阿难受教。即敷座床办水集僧已。往白佛言。世尊。我已敷床办水集僧。佛自知时。佛即洗足坐。问诸比丘。曾见闻有龙名庵婆罗提陀。匈暴恶害。先无有人到其住处。象马牛羊驴骡驝驼。无能到者。乃至诸鸟无啖过上。秋谷熟时破灭诸谷。善男子莎伽陀。能折伏令善。今诸人及鸟兽。得到泉上。是时众中。有见者言见世尊。闻者言闻世尊。佛语比丘。于汝意云何。此善男子莎伽陀。今能折伏虾蟆不。答言。不能世尊。佛言。圣人饮酒尚如是失。何况俗凡夫如是过罪。若过是罪皆由饮酒故。从今日若言我是佛弟子者。不得饮酒。乃至小草头一滴。亦不得饮。佛种种呵责饮酒过失已。告诸比丘优婆塞。不得饮酒者。有二种。谷酒木酒。木酒者。或用根茎叶花果。用种种子诸果草。杂作酒。酒色酒香酒味。饮能醉人。是名为酒。若优婆塞尝咽者。亦名为饮犯罪若饮谷酒。咽咽犯罪。若饮酢酒。随咽咽犯。若饮甜酒。随咽咽犯。若啖麴能醉者。随咽咽犯。若啖酒糟。随咽咽犯。若饮酒淀。随咽咽犯。若饮似酒色酒香酒味。能令人醉者。随咽咽犯。若但作酒色。无酒香无酒味。不能醉人及余饮。皆不犯。

十诵律卷第一(初诵之一)

四波罗夷法之一

佛在毗耶离国。去城不远有一聚落。是中有长者子。名须提那加兰陀子。富贵多财种种成就。自归三宝为佛弟子。厌世出家剃除须发被着法服而作比丘。远离乡土到憍萨罗国一处安居。时世饥馑乞食难得。诸人民妻子尚乏饮食。何况能与诸乞求人。时须提那作是念。此大饥馑乞求难得。我等诸亲里多饶财富。当因我故布施作福。今正是时。作是念已。夏安居过三月自恣竟作衣毕。着衣持钵还毗耶离。经游诸国至本聚落。晨朝时到着衣持钵入村乞食至亲里舍。为诸比丘各各劝与种种饮食。自行头陀受乞食法。次乞食已还到自舍。而作是言。先许当还我今来归。作是语已便駃出去。其家小婢见其駃去。即驰往白须提那母。向须提那入门便去。其母念言。须提那入门即去。或能愁忧欲还舍戒不乐梵行。我今当往教令还家自恣五欲布施作福。作是念已。往到其所语须提那。汝若愁忧不乐梵行欲舍戒者。便来还家受五欲乐布施作福。即答母言。我无愁忧不欲舍戒不厌梵行。亦不欲舍沙门之法心乐梵行。其母自念。我虽口言不回其心。当语其妇言。汝净洁时到则来报我。便往语之。妇言如是受其母教。净洁时到。往报母言。今何所作。时母教言。本须提那所喜衣服严饰之具悉皆着来。受教还房。着其所喜衣服严具。母即将到须提那所。便作是言。汝若愁忧不乐梵行欲舍戒者。当自还家受五欲乐布施作福。佛法难成出家勤苦。即答母言。我不愁忧心不动转自乐修梵行不乐五欲。母言。善哉须提那。汝乐梵行不欲舍戒者。今妇时到当留续种。若家无嗣。所有财物悉当入官。尔时世尊未结此戒。是须提那即便心动答母。言尔。母即避去。便将其妇屏处行淫。如是再三。寻时怀妊。有福德子月满而生。名曰续种。至年长大信乐佛法。出家学道勤行精进。逮得漏尽成阿罗汉。时须提那既行淫已。心生疑悔。愁忧色变无有威德。默然低头垂肩迷闷不乐言说。时知识比丘来相问讯在一面坐。问须提那。汝先有威德颜色和悦乐修梵行。今何以故。愁忧色变默然低头迷闷不乐。汝身为病为私屏处作恶业耶。须提那言。我身无病。私屏作恶业故心有愁忧。时诸比丘渐渐急问。便自广说如上因缘。诸比丘闻已。种种因缘呵须提那言。汝应愁苦忧悔。乃作如是私屏恶业。汝所作事非沙门法。不随顺道无欲乐心。作不净行。出家之人所不应作。汝不知佛世尊以种种因缘呵欲欲想欲欲欲觉欲热。以种种因缘称赞断欲舍欲想灭欲热。佛常说法教人离欲。汝尚不应生心。

何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。时诸比丘种种呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。诸佛常法。知而故问。或有知而不问。有知时问。有知时不问。有益事问。无益事不问。有因缘问。佛世尊知彼时。以正念安慧问须提那。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责须提那言。汝所作事非沙门法。不随顺道无欲乐心作不净行。出家之人所不应作。汝愚痴人不知我以种种因缘呵欲欲想欲欲欲觉欲热。种种因缘称赞断欲舍欲想灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。语诸比丘。是愚痴人开诸漏门。宁以身分内毒蛇口中。终不以此触彼女身。佛如是种种因缘呵已语诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。摄僧故。极好摄故。僧安乐住故。折伏高心人故。有惭愧者得安乐故。不信者得净信故。已信者增长信故。遮今世恼漏故。断后世恶故。梵行久住故。从今是戒应如是说。若比丘同入比丘学法。不舍戒行淫法。是比丘得波罗夷不共住。

佛在舍卫国。有一比丘名跋耆子。不舍戒戒羸不出还家作淫。后欲出家自作是念。我当先往问诸比丘。得出家不。不得则止。作是念已问诸比丘。诸比丘疑以此白佛。佛言。有人不舍戒戒羸不出还家作淫。可得出家更作比丘。从今是戒。应如是说。若比丘同入比丘戒法。不舍戒戒羸不出作淫法。是比丘得波罗夷不应共住。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国有一比丘独住林中。有雌猕猴常数来往此比丘所。比丘即与饮食诱之。猕猴心软便共行淫。是比丘多有知识。来相问讯在一面坐。时猕猴来欲行淫。一一看诸比丘面。次到所爱比丘前住谛视其面。时此比丘心耻不视猕猴。猕猴寻嗔攫其耳鼻伤破便去。时诸比丘急问其故。便自广说如上因缘。诸比丘以种种因缘呵责。汝所作事非沙门法。不随顺道无欲乐心作不净行。出家之人所不应作。汝不知佛以种种因缘呵欲欲想欲欲欲觉欲热。以种种因缘称赞断欲舍欲想灭欲热。佛常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。时诸比丘种种因缘呵责已。往诣佛所向佛广说。尔时世尊以是因缘集比丘僧。知而故问是比丘。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。汝所作事非沙门法。不随顺道无欲乐心作不净行。出家之人所不应作。汝愚痴人。不知我以种种因缘呵欲欲想欲欲欲觉欲热。种种因缘称赞断欲舍欲想灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。如是种种因缘呵已语诸比丘。我先已结此戒。今复随结。从今是戒应如是说。若比丘同入比丘学法。不舍戒戒羸不出行淫法。乃至共畜生者。是比丘得波罗夷不应共住。若比丘者有四种。一者名字比丘。二者自言比丘。三者为乞比丘。四者破烦恼比丘。名字比丘者。以名为称。自言比丘者。用白四羯磨受具足戒。又复贼住比丘。剃除

须发被着袈裟。自言我是比丘。是名自言比丘。为乞比丘者。从他乞食故。如婆罗门从他乞时。亦言我是比丘。是名为乞比丘。破烦恼比丘者。诸漏结缚烦恼众生。能受后身生热苦报。生死往来相续因缘。若能知见断如是漏拔尽根本。如断多罗树头毕竟不生。是名破烦恼比丘。云何比丘具足戒。云何具足戒比丘。若僧和合说白四羯磨。是人信受随行不违不逆不破。是名比丘具足戒。是名具足戒比丘。学者有三学。善戒学善心学善慧学。复有三学。善学威仪善学毗尼善学波罗提木叉。同入学法者。如百岁受戒比丘所学。初受戒人亦如是学。如初受戒人所学。百岁比丘亦如是学。是中一心一戒一说一波罗提木叉。同心同戒同说同波罗提木叉。故名同入比丘学法。不舍戒者。若比丘狂时舍戒。不名舍戒。若心乱时。病坏心时。若向狂人。向乱心人。向病坏心人。若独舍戒。若独不独想。不独独想。若中国语向边地人不相解者。若边地语向中国人不相解者。若向哑人。若向聋人。向哑聋人。向无所知人。若向非人。向睡眠人。向入定人。若隔障。若自嗔。若向嗔人。若梦中。若自不定心。若向不定心人。如是舍戒皆不名舍戒。或有舍戒非戒羸。或有戒羸非舍戒。或有戒羸亦舍戒。舍戒非戒羸者。若比丘言。我舍佛即名舍戒。若言。舍法舍僧舍戒。舍和上舍阿闍梨。舍同和上同阿阇梨。舍比丘比丘尼。舍式叉摩尼。舍沙弥沙弥尼。舍优婆塞舍优婆夷。皆名舍戒。若言。汝等当知我是白衣若是沙弥。非比丘非沙门非释子。乃至不复与汝等共作同学。是名舍戒非戒羸。戒羸非舍戒者。若比丘愁忧不乐。欲舍戒厌比丘法。欲弃圣服取白衣服。须白衣法不须比丘法求在家事。复作是言。我念父母兄弟姊妹我念儿女。当駃教我生活伎术。安我好处嘱我以善知识。说如是语。是名戒羸非舍戒。戒羸亦舍戒者。若比丘愁忧不乐欲舍戒。厌比丘法欲弃圣服。取白衣服须白衣法。不须比丘法求在家事。复作是言。我念父母兄弟姊妹我念儿女。当駃教我生活伎术。安我好处嘱我以善知识。说如是语已复作是言。我舍佛舍法乃至舍优婆塞优婆夷。是名戒羸亦舍戒。行淫法者。淫名非梵行。非梵行者二身交会。波罗夷者名堕不如。是罪极恶深重。作是罪者。即堕不如。不名比丘。非沙门非释子。失比丘法。不共住者。不得共作比丘法。所谓白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入十四人数。是名波罗夷不共住。是中犯者有四种。男女黄门二根。女者。人女非人女畜生女。男者人男非人男畜生男。黄门二根者。亦人非人畜生。比丘与人女行淫。三处犯波罗夷。大便处小便处口中。非人女畜生女二根亦如是。共人男行淫。二处犯波罗夷。大便处口中。非人男畜生男黄门亦如是。复有共畜生女行淫。二处犯波罗夷。谓鸡若似鸡是。

佛在舍卫国。有一乞食比丘。名曰难提。晨朝时到着衣持钵入城乞食食已持尼师坛着左肩上入安桓林。在一树下敷尼师坛端身正坐。有魔天神。欲破是比丘三昧故。化作端政女身在其前立。比丘从三昧

起。见此女身即生着心。世俗禅定不能坚固。寻时退失欲摩女身。女人即却渐渐远去。便起随逐欲捉其身。时彼林中有一死马。女到马所则身不现。是比丘淫欲烧身故。便共死马行淫。既行淫已欲热小止。即生悔言。我已退堕。非是比丘非释种子。今诸比丘必舍远我不复共住。我不应以不清净身着此法衣。即脱袈裟摄着囊中以置肩上往诣佛所。尔时佛与百千万众恭敬围绕而为说法。佛遥见来即作是念。若我不以软语劳问者。其心必破沸血当从面孔出。是比丘来到佛所。佛言。善哉难提。汝更欲学比丘所学耶。闻佛所言善哉难提。心大欢欣便作是念。我当得共诸比丘住必不摈我。如是思惟已答言。世尊。我更欲学比丘学法。尔时佛语诸比丘。汝等还与难提比丘学法。若有如难提比丘者亦与学法。应一心和合僧难提比丘偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作如是言。大德僧听。我难提比丘。不舍戒戒不羸不出作淫法。我今从僧还乞学法。僧怜愍我故。还与我学法。第二第三亦如是说。是中一比丘于僧中唱。大德僧听难提比丘不还戒戒不羸作淫法。是难提比丘从僧乞还学法。今僧怜愍故还与学法。若僧时到僧忍听。还与难提比丘学法。白如是。如是用白四羯磨还与难提比丘学法竟。僧忍默然故是事如是持。与学沙弥行法者。佛所结一切戒尽应受行。在诸比丘下坐。应授与大比丘饮食汤药。自从沙弥白衣受饮食。不得与大比丘同室过再宿。自不得与白衣沙弥过二宿。得与具戒比丘作布萨自恣二羯磨。与学沙弥不得足数作布萨自恣羯磨。一切羯磨不得作(淫事竟)。

　　佛在王舍城。尔时众多比丘共一处安居。少于房舍。时诸比丘随所知识乞索草木。各各自作庵舍止住。是诸比丘入城乞食。有取薪人。坏其庵舍持材木去。乞食还见即生忧愁。作如是言。我等辛苦暂行乞食。诸年少辈便坏我舍持材木去。当复更从知识乞索草木作庵舍住。是时众中有一比丘。名达尼迦。是陶家子。自以巧便即作泥舍泥户泥向。梁椽牛头象牙衣架皆用泥作。集诸草木以火烧成。色赤严好。作是舍已嘱诸比丘。二月游行乞索。欲作入舍饮食。尔时佛与阿难按行诸房。遥见其舍色赤严好。佛知而故问阿难。是何等物色赤严好。阿难答言。今王舍城众多比丘一处安居。其房舍少。是诸比丘随所知识乞索草木作庵舍住。入城乞食时。取薪人便坏庵舍持材木去。乞食还见生愁忧言我等辛苦暂行乞食。诸年少辈便坏我舍持材木去。是中有比丘名达尼迦。陶家子。自以巧便作是泥舍。集诸草木以火烧成。严好如是。佛告阿难。汝破是达尼迦比丘赤色泥舍。莫使外道讥嫌呵责。佛现在世出如是漏结因缘法。阿难受教。即往破之。达尼迦比丘二月游行。还见舍破坏。问所嘱比丘。谁坏我舍。比丘答言。是佛大师教令破之。达尼迦心念。法王教破不得有言。今王舍城诸材木师。是我知识。可作木舍。过夜时到着衣持钵入城乞食。乞食已到木师所。汝今知不。摩竭国主韦提希子阿阇世王。与我材木。木师答

言。若王与者随意取之。是中有大重材中守护城难持出入不应乞人者。即取斩截藏着一处。时知城统。见大重材中守护城斩截覆藏。见已惊怖毛竖生念。得无怨贼将欲来耶。若已得入往问木师。是大材木用守护城。谁取斩截藏着一处。答言。有达尼迦比丘。来作是言。阿阇世王与我材木。我时答言。若王与者随意取之。即便自取大材木斩截藏着一处。城统心念。王今云何乃以大材与此比丘。即到王所言。大王更有余材。云何乃以守城大材持与比丘。王言不与。城统言。王今已与。谁言我与。答言。木师言与。王曰。将木师来。即受教去将木师来。时木师中道见达尼迦比丘语言。以汝因缘故我今有事。比丘言。且去我随后往。时城统即将木师到王所言。大王。此是木师。时达尼迦比丘随后来。王遥见之便言。放木师去将比丘来。城统即放木师将达尼迦比丘前到王所。王言。汝比丘法云何不与而取。答言。大王。我非不与取。王先与我。王言。我不忆与。比丘答言。今令王忆。王言云何。答言。王当自念初登位时。作如是言。若我国内草木及水。随诸持戒沙门婆罗门取用。王言。我谓无主草木故作是说。王言。汝今堕大罪中。比丘答言。我出家人寄住王国。云何杀我。王言。比丘去。勿复更取如是大材。时众人唱言。希有此比丘。决定应死。呵责便放。是比丘从大罪中得出。到众僧中食。后语诸比丘。我今日垂为王所杀。广说上事诸比丘以种种因缘呵责。汝所作事非沙门法。不随顺道无欲乐心作不清净行。出家之人所不应作。汝不知佛世尊以种种因缘呵责偷夺法。种种因缘称赞不偷夺法。汝尚不应生心。亦不应说。何况能取。以种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问。汝达尼迦比丘。实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。汝所作事非沙门法。不随顺道无欲乐心作不清净行。出家之人所不应作。佛言。汝痴人。不知我以种种因缘呵责偷夺法。种种因缘称赞不偷夺法。汝尚不应生心。口亦不应说。何况乃取。种种因缘呵已语阿难。将一下坐比丘入王舍城。街巷市里多人众处。以问众人。若信不信者。若贤者非贤者。若大臣大官将帅官属。盗至几许。摩竭国主阿阇世王与其大罪。阿难受教。将一下坐比丘入王舍城。街巷市里多人众处。以问众人。盗至几许。摩竭国主阿阇世王便与大罪。众人答言。大德阿难。盗至五钱若五钱直。便与大罪。阿难闻已。还诣佛所作礼却住向佛具说。盗至五钱若五钱直。阿阇世王便与大罪。佛即语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘若聚落中若空地。物不与偷取。以所偷物。若王王臣。若捉系缚若杀若摈若输金罪。若作是言。汝小儿汝痴汝贼。比丘如是不与取者。得波罗夷不应共住。不与取者。他人不与是物。若男若女若黄门若二根人不与盗取。是名不与取。王者刹利种身受王职吉水灌顶。是名为王。亦名国主。亦名灌顶。若婆罗门居士若女人身受王职。亦名为王国主灌顶。杀者名为夺命。系者。若着杻械枷锁在狱。皆名为系。摈者。驱出国界。输金者。输金等物赎罪。贼者有二种。

若劫若盗。汝小儿者。未知法故。痴者。无所知故。波罗夷者名堕不如。是罪极恶深重。作是罪者。不名比丘。非沙门非释子。失比丘法不共住者。不共作比丘法。所谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒自恣。不得入十四人数。是名波罗夷不共住。是中犯者有三种。取人重物犯波罗夷。一者自取。二者教他人。三者遣使。自取者。手自取自手举离本处波罗夷。教他者。若比丘教人盗他物。是人随语即偷夺取离本处。是时。比丘得波罗夷。遣使者。若比丘语人言。汝知某甲重物处不。若言知处遣往盗取。是人随语即偷夺。取离本处时。比丘得波罗夷。复有三种。取人重物波罗夷。一者用心。二者用身。三者离本处。用心者。发心思惟欲偷夺取。用身者。若手若脚若头若余身分取他人物。离本处者。随物所在处举着余处。复有三种。取人重物波罗夷。一者他不与。二者重物。三者离本处。他不与者。若男若女若黄门若二根人不与。重物者。物直五钱若过五钱。离本处者。随物所在处举着余处。复有三种。取人重物波罗夷。一者盗心。二者重物。三者离本处。盗心者。他不与自盗心取。重物离本处亦如上说。复有三种。取人重物波罗夷。一者是物属他。二者重物。三者离本处。属他者。是物有主。若男若女若黄门若二根人。重物离本处如上说。复有三种。取人重物波罗夷。一者属他想。二者重物。三者离本处。属他想者。知是物有主人。重物离本处如上说。若男若女黄门二根人。重物离本处如上说复有四种。取人重物波罗夷。一者他不与二者偷夺心取。三者重物。四者离本处。皆如上说。复有四种。取人重物波罗夷。是物属他偷夺心取。重物离本处波罗夷。知物属他偷夺心取。重物离本处。皆如上说。复有四种。取人重物波罗夷。一者有守护。二者有主。三者重物。四者离本处。有守护者。如人有象马牛羊妻子奴婢。若在自国若在他国有人守护。有我所心谁为我所心随谁物。复有田甘蔗田稻田麦田麻田豆田葡萄田有人守护。有我所心谁为我所心随谁物。复有象厩马厩门间食厨。有人藏物在中。是名守护。有我所心谁为我所心随谁物。重物离本处如上说。复有四种。取人重物波罗夷。是物无守护有我所心重物离本处。无守护者。如人有象有马妻子。若在自国若在他国。是物无人守护。有我所心谁为我所心随谁物。复有田地。场上有谷。是物无人守护。有我所心谁为我所心随谁物。复有五宝若似五宝。藏着地中无人守护。但有我所心。谁有我所心。谓随所属主有我所心。是名有主无人守护。重物离本处如上说。复有四种。取他重物波罗夷。是物有守护无我所心重物离本处。有守护无我所心者。如群贼破他城邑多得财物。若以王力若聚落力还破是贼。贼舍物走。是物主不守护无我所心。已失故。贼亦不守护无我所心。已夺故。有守护无我所心。谁守护无我所心。夺得者。又如比丘失诸衣钵。有知识比丘在余处见。便即夺取。是失衣钵比丘不守护无我所心。已失故。贼不守护无我所心。已夺故。有守护无我所心。谁守护无我所心。夺得者。重物离本处如上说。处者。地处上处虚空

处。乘处车处船处。水中田地僧坊处。身上处关税处共期处。无足二足四足多足。地处者。如人有五宝若似五宝在地。比丘以偷夺心取离本处波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。若以木瓦石举取。虽堕本处波罗夷。若拽取未出界偷兰遮。又如铁瓶铜瓶铁瓮铜瓮。以五宝若似五宝着此器中。比丘以偷夺心取离本处波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。若取瓶底物转出近口波罗夷。近瓶口物转着瓶底亦波罗夷。若穿瓶取五钱直波罗夷。若比丘偷夺心。在器不在物。若心在物不在器。或心两在。取五钱直波罗夷。是名地处。上处者。若细陛绳床粗陛绳床。蓐囊蓐薄蓐厚蓐蓐覆杂色蓐杂色绥缘。薄被厚被表[革*茸]被表里[革*茸]被缘[革*茸]被。地敷具树上处屋上处。细陛绳床处者。谓脚处足处环处床陛处上绳床足处上头处。若以绳织异绳名异处。若皮若衣覆。一色名一处。异色名异处。如是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取五钱直波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。粗梐绳床处者。若一板名一处。若皮若绳若衣覆。异绳名异处。余如上说。蓐者一种毛一种名一处。表处里处一色名一处。异色名异处。是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取五钱直波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。囊蓐薄蓐厚蓐蓐覆杂色蓐杂色绥缘薄被厚被表[革*茸]被表里[革*茸]被缘[革*茸]被地敷具处者。一种毛名一处。一色名一处。异色名异处。余如上说。树处者。根处茎处枝处叶处华处果处乃至根须处。是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取五钱直波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。屋上处者。谓门间处向处门关处户樿处牛头象牙衣架梁椽重阁梯梐处。一桄名一处。栏楯处一钩名一处。若未泥舍一墼名一处。若草覆舍一重名一处。若木覆舍一木名一处。若仰泥舍一画色名一处。是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取五钱直波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。是名上处。虚空处者。如人房舍殿堂诸栏楯上。有贵价衣波头摩衣头求罗衣鸠罗阇衣悬是诸处。风吹在空衣未堕地。比丘以偷夺心接取波罗夷。又如比丘和上阿阇梨衣。从下至上从上堕下衣未至地。比丘以偷夺心接取波罗夷。又如人门中向中阁上檐下楼观处屋间阁上。以内外庄严身具在是诸处。有有主鸟鹅雁孔雀鹦鹉猩猩衔是物去。比丘以偷夺心夺是鸟取波罗夷。若待鸟时偷兰遮。鸟随比丘所欲至处波罗夷。若至余处偷兰遮。若有野鸟谓诸鹰鹫衔是物去。比丘以偷夺心夺是鸟取偷兰遮。若待鸟时突吉罗。鸟随比丘所欲至处偷兰遮。若至余处突吉罗。又诸野鸟持是物去。诸有主鸟夺野鸟取。比丘以偷夺心夺是有主鸟波罗夷。若待鸟时偷兰遮。鸟随比丘所欲至处波罗夷。若至余处偷兰遮。诸有主鸟持是物去为野鸟所夺。比丘以偷夺心夺野鸟取偷兰遮。若待鸟时突吉罗。鸟随比丘所欲至处偷兰遮。若至余处突吉罗。是名虚空处。乘处者。象乘马乘。象乘处者。谓脚处膝处髀处胯处肋处脊处胸处颈处头处耳处鼻处口处牙处尾处。如是诸处有五宝若似五宝。

比丘以偷夺心取波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。马乘处者。谓脚处膝处髀处胯处肋处脊处胸处颈处头处耳处鼻处口处鬃毛处尾处。余如上说。车处者。犊车鹿车獐车步挽车辇车。犊车处者。谓辐辋辕毂箱处栏楯处。是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。鹿车獐车步挽车亦如是。辇车处者。脚处脚重环处坐处板橙处柱处覆处。若绳索覆若衣覆。一色名一处。异色名异处。是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。是名乘处。船处者。单槽船舫船舍船瓶船浮囊船板船木筏草筏。单槽船处者。两舷处两头处底处两箱处竖桅处柁楼处。是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取波罗夷。选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。舫船处者。谓横梁处绳缚处。余如上说。舍船处者。谓板壁处瓶处瓮处安瓶瓮盖处柱处梁处。若以草覆。一重草名一处。若木枝覆若板覆。一覆名一处。异色名异处。是诸处有五宝若似五宝。比丘以偷夺心取波罗夷。瓶船处者。一切瓶一切绳缚处一切皮缚处。浮囊船处者。一切囊处一切缚处。板船者。一切板处。木筏者。一切木处。草筏处者。一切草处一切缚处。是诸处有五宝。若似五宝。比丘以偷夺心取波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。是名船处。水处者。如人为舍故车故薪故水中浮物来下。比丘以偷夺心取波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直离本处波罗夷。若从捉留住后水到前波罗夷。若沉着水底波罗夷。若举离水亦波罗夷。复次有主池中诸有主鸟。比丘以偷夺心取是诸鸟波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。若沉着水底偷兰遮。若举离水波罗夷。复有无主池中诸有主鸟。比丘以偷夺心取波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。若沉着水底波罗夷。若举离水亦波罗夷。是名水处。田处者。有二因缘夺他田地。一者相言。二者作相。比丘为地故言他得胜者波罗夷。不如者偷兰遮。若作异相过分得胜。地直五钱波罗夷。僧坊舍亦如是。是名田处。身上处者。如比丘与和上阿阇梨持衣行。是比丘身上诸处。谓脚处[跳-兆＋専]处膝处髀处胯处膢处肋处脊处腹处胸处手处肘处臂处肩处颈处头处。比丘以偷夺心取是衣囊。从此处移着彼处波罗夷。是名身上处。关税处者。比丘度关应输税物而不输税直五钱波罗夷。复有贾客至关税处语比丘言。与我过是物。比丘与过税直五钱波罗夷。复有贾客至关税处语比丘言。与我过是物与汝半税。比丘与过得税物直五钱波罗夷。复有贾客至关税处语比丘言。与我过是物尽与汝税。比丘与过若税物直五钱波罗夷。复有贾客来至关税处。比丘示异道过失所税物。物直五钱波罗夷。复有贾客未至税处。比丘示异道过失所税物。五钱直偷兰遮。若税处有贼若恶兽若饥饿故。比丘示异道不犯。是名关税处。共期处者。比丘与贼共期。破诸村落得物与比丘分。得五钱直波罗夷。是名共期处。无足众生者。蛭虫千头罗虫有人取之举着器中。比丘以偷夺心取波罗夷。若

选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。若穿器取虫直五钱波罗夷。若比丘偷心在器不在虫。若心在虫不在器。若心两在。以偷夺心取得五钱直波罗夷。是名无足处。二足处者。如鹅雁孔雀鹦鹉舍利鸟拘耆罗鸟狌狌及人。有人取是物举着笼中。比丘以偷夺心取得波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。若穿笼取鸟直五钱波罗夷。若比丘偷心在笼不在鸟。若心在鸟不在笼。若心两在。以偷夺心取得五钱直波罗夷。偷人有二种。一者担去。二者共要。若比丘以人着脊上过二跨波罗夷。若共期处行过二跨波罗夷。是名二足处。四足处者。象马牛羊驴骡。有人以绳系在一处。比丘以偷夺心解绳牵去过四跨波罗夷。若在墙壁篱障内。比丘以偷夺心驱出过四跨波罗夷。有诸四足共一处卧。比丘以偷夺心驱一令起出过四跨波罗夷。若在外放。比丘心念。是放牧人入村去时我当盗取偷兰遮。若杀者波夜提。杀已取肉直五钱波罗夷。是名四足处。多足处者。蜈蚣百足蛣蜣。有人举着器中。比丘偷夺心取波罗夷。若选择时偷兰遮。选择已取五钱直波罗夷。若穿器取虫直五钱波罗夷。若偷心在器不在虫。若心在虫不在器。若心两在。以偷心取直五钱波罗夷。是名多足处。又有七种。取人重物波罗夷。一非己想。二不同意。三不暂用。四知有主。五不狂。六不心乱。七不病坏心。又七种取人重物无犯。一者己想。二者同意。三者暂用。四者谓无主。五者狂。六者心乱。七者病坏心。又七种取非人重物偷兰遮。一非己想。二不同意想。三不暂用。四知有主。五不狂。六不心乱。七不病坏心。又七种取非人重物无犯己想同意取暂用谓无主狂心乱心病坏心。又有七种取人轻物偷兰遮。非己想不同意不暂用知有主不狂不心乱不病坏心。又有七种取人轻物无犯。己想同意取暂用谓无主狂心乱心病坏心。又有七种取非人轻物突吉罗。非己想不同意不暂用知有主不狂心不心乱不病坏心。又有七种取非人轻物无犯。己想同意取暂用谓无主狂心乱心病坏心。有比丘尼名施越。多知识谓有福德人。喜供养与油酥蜜石。蜜有一贾客见是比丘尼。信敬心喜作如是言。善女所须酥油蜜石蜜至我舍取。答言如是。时有比丘尼闻是语。过后数日便往到其舍言。施越比丘尼须胡麻油五升。贾客问言。用作何等。答言。我持是至比丘尼寺中。贾客即与。是比丘尼持至寺中便自服。过之后数日。贾客见施越比丘尼言。善女何以但索麻油不索余物。比丘尼言。何以说是。答言。有一比丘尼来言。汝须胡麻油。我即与之。施越言善。若索余物汝亦当与。施越即往语彼比丘尼言。汝是弊恶比丘尼下贱比丘尼。汝得波罗夷。彼比丘尼言。何以尔。施越言。贾客不与。诈取他油。彼比丘尼言。我非不与取。我以汝名字故取。即自生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以施越名字取。佛言。不得波罗夷。但故妄语得波夜提。从今日不得诈称他名取。若取犯罪。复有东方比丘尼。与波利比丘尼共一道行。时波利比丘尼在前遗失衣去东方比丘尼在后得之。共会一处时。东方比丘尼唱言。谁失是衣我今地

得。波利比丘尼言。汝取是衣耶。答言我取。波利言。汝得波罗夷罪。问言何故。答言。汝以盗心取故。是比丘尼心疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言无犯。有一居士近只桓耕地放衣一面。时有比丘求粪扫衣。见是地衣四顾无人便取持去。耕人遥见语比丘言。莫取我衣。比丘不闻。耕人即往捉比丘言。汝比丘法不与取耶。比丘答言。我谓粪扫无主故取。耕人言。此是我衣。比丘言。是汝衣者便自持去。比丘心疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无主故取。佛言无犯。从今取衣当善筹量。此是他衣物。虽无人守。必自有主(盗竟)。

十诵律卷第二(初诵之二)

四波罗夷法之二

　　佛在跋耆国跋求摩河上。是时佛语诸比丘。修习不净观得大果大利。诸比丘作是念。世尊教我等。修习不净观得大果大利。我等当勤修习。诸比丘作是念已。勤修习不净观。深怀厌恶惭愧是身。譬如年少自喜严饰洗浴身体剪爪治须发着好衣服以香涂身。若以死蛇若以死狗。或以死人臭烂青瘀鸟兽所食脓血虫出以系其颈厌恶。臭尸深怀惭愧。是诸比丘深修不净观故惭愧厌恶亦复如是。尔时或有比丘发心。欲死叹死求刀自杀。或服毒药。或有自系。或投高崖。或有比丘转相害命。有一比丘勤修不净观。深得厌恶惭愧臭身。便往鹿杖梵志所赞言。善人。汝能杀我与汝衣钵。时彼梵志即以利刀而断其命。有血污刀。持至跋求摩河上洗之。有魔天神。从水中出住水上赞梵志言。善人汝得大福德。是沙门释子未度者度未脱者脱兼得衣钵。时彼梵志生恶邪见自谓审尔。便挟刀去从房至房从经行处至经行处唱言。谁未度者我当度之。谁未脱者我当脱之。时诸比丘勤修不净观故厌恶臭身。从住处出至梵志所赞言。善人可断我命。时彼梵志寻断其命如是二三乃至六十。以是因缘僧遂减少。月十五日说戒时至众僧减少。佛知故问阿难言。今说戒日众僧都集。何故减少。阿难白言。世尊一时教诸比丘。深修习不净观得大果大利。是诸比丘即勤修不净观。厌恶臭身。譬如年少自喜严饰。洗浴身体剪爪。治须发着好衣服以香涂身。若以死蛇若以死狗。或以死人臭烂青瘀鸟兽所食脓血虫出以系其颈。是人厌恶深怀惭愧。是诸比丘修不净观厌恶惭愧亦复如是。尔时或有发心欲死叹死求刀自杀。或服毒药或有自系。或投高崖或有比丘转相害命。有一比丘。勤修不净观故。深得厌恶惭愧臭身。便往鹿杖梵志所赞言。善人。汝能杀我。与汝衣钵。时彼梵志寻以利刀断是比丘命。有血污刀。持至跋求摩河上洗之。有魔天神。从水中出住水上赞梵志言。汝得大福德。是持戒沙门释子未度者度未脱者脱兼得衣钵。时彼梵志即生恶邪见自谓审尔。便挟刀去从房至房从经行处至经行处

即大唱言。谁未度者我当度之谁未脱者我当脱之。时诸比丘勤修不净观故深得厌恶惭愧臭身。从住处出至梵志所赞言。善人可断我命。时彼梵志寻断其命。如是二三乃至六十。故僧减少。唯愿世尊。为诸比丘说余善道。安乐住法无有厌恶。诸恶法生即能除灭。佛语阿难。更有善道。安乐行法无有厌恶。诸恶法生即能除灭。世尊。云何善道。安乐住法无有厌恶。诸恶法生即能灭除。佛告阿难。有阿那般那念。名为善道安乐住法。所以者何。诸恶法生即能除灭。无厌恶故。世尊。云何修习阿那般那念。名为善道安乐住法。诸恶法生即能除灭。无有厌恶。佛语阿难。若有比丘随其所依城邑聚落止住。晨朝时到着衣持钵摄身诸根系念一心入村乞食。食已若在空处若在树下若在空舍。敷尼师坛正坐端身系念在前。除世贪嫉。于他财物远离贪着。如是行者则能舍离嗔恚睡眠调戏疑悔。是诸阴盖能烦恼心使慧力羸不至涅槃。是故当除。若息入时当一心知入。若息出时当一心知出。若长若短。若息入遍身。当一心知从一切身入。若息出遍身。当一心知从一切身出。除身行时。当一其心念出入息。受喜时受乐时受心行时除心行时。当一其心念出入息。觉心时令心喜时令心摄时令心解脱时当一其心念出入息。观无常观变坏观离欲观灭尽观舍离。当一其心念出入息。阿难。是名善道安乐行法。诸恶法生即能除灭。无有厌恶。尔时佛语诸比丘。当勤修习阿那般那念得大果大利。时诸比丘各作是念。世尊为我等赞叹修习阿那般那念。得大果大利。我等当勤修习。作是念已。即勤修习阿那般那念。便得无量种种知见作证。佛知多有比丘得漏尽道成阿罗汉。以是因缘集比丘僧种种呵责。云何名比丘。求刀自杀叹死教死。种种呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘。若人若人类。故自夺命。若持刀与教死叹死。作如是言。人用恶活为。宁死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死叹死。死者是比丘波罗夷不应共住。夺命者。自夺若教他夺。是中云何犯罪。比丘有三种夺人命波罗夷。一者自。二者教。三者遣使。自者。自身作自身夺他命。教者。教语他言。捉是人系缚夺命。遣使者语他人言。汝识某甲不。汝捉是人系缚夺命。是使随语夺彼命时。比丘得波罗夷。复有三种夺人命。一者用内色。二者用非内色。三者用内非内色。内色者。比丘用手打他。若足若头若余身分。作如是念。令彼因死。彼因死者是比丘波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因死得偷兰遮。用不内色者。若比丘以木瓦石刀槊弓箭。若木段白镴段铅锡段遥掷彼人。作如是念。令彼因死。彼因死者波罗夷。若不即死。后因是死亦波罗夷。若不即死。后不因死偷兰遮。用内非内色者。若比丘以手捉木瓦石刀槊弓箭。若木段白镴段铅锡段打他。作如是念。令彼因死。彼因死者波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。复有比丘。不以内色。不以非内色。亦不以内非内色。为杀人故合诸毒药。若着眼中耳中鼻中口中。若着男女根中身上若着疮中。若着饼肉中羹饭粥中若被褥中大车小车

卧具辇舆步挽车中。作如是念。令彼因死。彼因死者波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因是死偷兰遮。复有比丘。不以内色。不以非内色。亦不以内非内色。亦不以毒药。为杀人故。作忧多杀。头多杀。作弶。作罥。作拨。作毗陀罗杀。半毗陀罗杀。断命杀。堕胎杀。按腹杀。推着火中。推着水中。推着坑中。若遣令去就道中死。乃至胎中初受二根身根命根。于中起方便杀。忧多者。有比丘。知是人从此道来。于中先作无烟火坑。以沙土覆上。若心念若口说。以是人从此道来故。我作是坑。是名成忧多。若是人因是死者。比丘得波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。若比丘为人作坑。人死者波罗夷。非人死者偷兰遮。畜生死者亦偷兰遮。若为非人作坑。非人死者偷兰遮。人死者突吉罗。畜生堕死亦突吉罗。若比丘为畜生作坑。畜生堕死波夜提。若人堕死突吉罗。非人堕死亦突吉罗。若比丘不定为一事作。诸有来者皆令堕死。人死者波罗夷。非人死者偷兰遮。畜生死者波夜提。都无死者偷兰遮突吉罗。是名忧多。头多者有二种。一者地。二者木。地头多者。若比丘作坑。埋人脚踝。若埋膝若腰。若脐若腋至颈。如是埋已。令象蹴蹋。令马骆驼牛驴蹴蹋。若令毒蛇蜈蚣往啮。作如是念。令彼因死。彼因死者比丘得波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因是死偷兰遮。是名地头多。木头多者。有比丘穿木作孔。若桁人脚杻手枷颈。如是系已。令象马骆驼牛驴蹴蹋。若令毒蛇蜈蚣往啮。作如是念。令彼因死。彼因死者波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。是名木头多。弶者。有比丘知是人从此道来。于中依树依柱依石依壁。若依木段白腊段铅锡段。是中施弶。若心念若口说。为是人从此道来故作弶。令彼因死者比丘得波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。若为人作弶。人死者波罗夷。非人及畜生死者偷兰遮。若为非人作弶。非人死者偷兰遮。人及畜生死者突吉罗。若为畜生作弶。畜生死者波逸提。人及非人死者突吉罗。若不定为一事作。诸有来者皆令堕死。若人死者波罗夷。非人死者偷兰遮。畜生死者波夜提。都不死者偷兰遮突吉罗。是名为弶。罥者。有比丘知是人从此道来。若依树依柱依石依撅依壁。依木段白镴段铅锡段。是中施罥。若心念若口说。为是人从此道来故作罥是罥事成。彼因死者比丘得波罗夷若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。若比丘为人故作罥。人死者波罗夷。非人死者偷兰遮。畜生死者亦偷兰遮。为非人作罥。非人死者偷兰遮。人及畜生死者突吉罗。为畜生作罥。畜生堕死波夜提。人及非人死者突吉罗。若比丘不定为一事作罥。诸有来者皆令堕死者。若人死者波罗夷。非人死者偷兰遮。畜生死者波夜提。都无死者偷兰遮突吉罗。是名为罥杀拨者。若比丘知是人从此道来。若依树依柱依橛依石依壁。依木段白镴段铅锡段。是中施机拨。若心念若口说。为是人从此道来故作拨。是拨事成。彼因死者比丘得波罗夷。若不即死后因是

死亦波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。若比丘为人故作拨。人死者波罗夷。非人及畜生死者皆偷兰遮。为非人作拨。非人死者偷兰遮。人及畜生死者突吉罗。为畜生作拨。畜生死者波夜提。人及非人死者突吉罗。若比丘不定为一事作拨。诸有来者皆令堕死。若人死者波罗夷。非人死者偷兰遮。畜生死者波夜提。都无死者偷兰遮突吉罗。是名为拨。毗陀罗者。有比丘以二十九日。求全身死人召鬼咒尸令起。水洗着衣着刀手中。若心念若口说。我为某故作毗陀罗。即读咒术。是名毗陀罗成。若所欲杀人。或入禅定。或入灭尽定。或入慈心三昧若有大力咒师护念救解。若有大力天神守护。则不能害。是作咒比丘。先办一羊。若得芭蕉树。若不得杀前人者。当杀是羊若杀是树。如是作者善。若不尔者还杀是比丘。是名毗陀罗。半毗陀罗者。有比丘二十九日作铁车。作铁车已作铁人。作铁人已召鬼。咒铁人令起。水洗着衣系刀着铁人手中。若心念若口说。我为某故。作是半毗陀罗读是咒术。是名半毗陀罗成。若所欲杀人。入禅定入灭尽定入慈心三昧。若有大力咒师护念救解。若有大力天神守护。则不能害。是作咒比丘。先办一羊若得芭蕉树。若不得杀前人者。当杀是羊若杀是树。如是作者善。若不尔者还杀是比丘。是名半毗陀罗。断命者。若比丘以其二十九日。牛屎涂地酒食着中。然火已寻着水中。心念口说读咒术言。如火水中灭。某甲人命亦如是灭。若火灭时彼命随灭。又如比丘二十九日。牛屎涂地酒食着中。画作所欲杀人形像。作是像已寻还拨灭。心念口说读咒术言。如是像灭彼命亦灭。若像灭时彼命随灭。有如比丘二十九日。牛屎涂地酒食着中。以针刺衣角头寻还拔出。心念口说读咒术言。如是针出彼命随出。是针出时彼命随出。是名断命。堕胎者。有比丘。与有胎女人吐下药灌鼻药。灌大小便处药。若针血脉。若出眼泪。若消血药。作是念。以是因缘令女人死。死者波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因是死偷兰遮。若是比丘为杀彼母故令堕胎。若母死者波罗夷。若胎死者偷兰遮。若俱死者波罗夷。俱不死者偷兰遮。若比丘为杀胎故作堕胎法。若胎死者波罗夷。母死者偷兰遮。俱死者波罗夷。俱不死者偷兰遮。是名堕胎。按腹者。有比丘。使怀妊女人重作或担重物。教使在车前走。若令上峻岸。作是念。以此因缘令女人死。死者波罗夷。若不即死后因是死亦波罗夷。若不即死后不因是死偷兰遮。若比丘为母故按腹。母死者波罗夷。胎死者偷兰遮。俱死者波罗夷。俱不死者偷兰遮。若为胎故按腹。胎死者波罗夷。母死者偷兰遮。俱死者波罗夷。俱不死者偷兰遮。是名按腹。推堕火中者。推木火中草火中牛屎火中[麩-夫＋孚]糠火中。作如是心念。令彼因是死。彼因是死者波罗夷。若不即死后因是死者波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。是名堕火。推堕水中者。推大池中大海中深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至面没水中。作如是念。令彼因是死。死者波罗夷。若不即死后因是死波罗夷若不即死后不因死偷兰遮。是名堕水。高上推堕下者。高山高岸殿舍

墙壁深坑。作如是念。令彼因是死。死者波罗夷若不即死后因是死波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。遣令道中死者。有比丘知是道中有恶贼恶兽饥饿。遣令往至此恶道中。作如是念。令彼恶道中死。死者波罗夷。若不即死后因是死波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。是名遣令道中死。乃至胎中初得二根者。谓身根命根迦罗罗时。以杀心起方便欲令死。死者波罗夷。若不即死后因是死波罗夷。若不即死后不因死偷兰遮。佛语诸比丘。求刀有二种。一者自求。二者教人求。赞叹有三种。一者恶戒人。二者善戒人。三者病人。恶戒人者。杀牛杀羊养鸡养猪放鹰捕鱼猎师围兔偷贼魁脍咒龙守狱有比丘到恶戒人所。作如是言。汝等恶戒人。何以久作罪。不如早死。是人因是死者。比丘得波罗夷。若不即死者偷兰遮。若恶戒人作如是言。我不用是比丘语。不因死者比丘得偷兰遮若比丘赞叹是人令死。便心悔作是念言。我何以教是人死。还到语言。汝等恶人。或以善知识因缘故。亲近善人得听善法。能正思惟得离恶罪。汝勿自杀。若是人受比丘语。不因死者比丘得偷兰遮。善戒者。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。有比丘到诸善人所。作如是言。汝持善戒。有福德人若死便受天福。汝等何不自夺命。是人因是自夺命者。比丘得波罗夷。若不自夺命偷兰遮。若善戒人作是念。我何以受是比丘语自夺命。不因死者偷兰遮。若比丘教他死已。心生悔言。我不是何以教此善人死。还往语言。汝善戒人。随寿命住福德益多。福德多故受福亦多。莫自夺命。不因死者偷兰遮。病者。四大增减受诸苦恼。比丘语是人言。汝云何能久忍是苦恼。何不自夺命。因是死者比丘得波罗夷。若不死者偷兰遮。若是病人作是念。我何缘受是比丘语自夺命。不因死者偷兰遮。若比丘心悔。我不是。何以教此病人自杀。还往语言。汝等病人。或得良药善看病人随病饮食。病可得差莫自夺命。病人不因死者偷兰遮。是名三种赞死。迦留陀夷恒出入一居士舍。晨朝时到着衣持钵往至其舍。是家妇有未断乳儿。持着床上以叠覆之舍去。迦留陀夷门下弹指。妇人出看言。大德入坐此床上。迦留陀夷不看。便坐儿上肠出大唤。妇言。此有小儿。比丘身重小儿即死。作是事已还到寺中。语诸比丘。我今日作如是事。诸比丘以是事白佛。佛知而故问。汝以何心作。答言。我不先看床上便坐。佛言无犯。从今当先看床榻坐处。然后可坐。若不先看者得突吉罗罪。又父子比丘共行憍萨罗国向舍卫城。至崄道中。儿语父言。疾行过此。父随儿语疾走乏死。儿即生疑。我将无犯波罗夷得逆罪耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心语。儿比丘言。我见日暮恐不过崄道。以爱重心语令疾行。遂使乏死。佛言无犯。复有父子比丘共行憍萨罗国向舍卫城。至一聚落无有僧坊。儿问父言。今何处宿。父言聚落中宿。儿言。聚落中宿白衣何异。父即语儿。当何处宿。儿言。空地宿。父言。此有虎狼可畏。我眠汝觉。儿言尔。即便卧。父便鼾眠。虎闻鼾声。便来啮父头破大唤。儿即起看头破寻死。儿即生疑。我将无犯波罗夷得逆罪耶。是事白佛。佛言不

犯。应大唤燃火怖之。有一比丘。日暮入崄道值贼。贼欲取比丘。比丘舍走。堕岸下织衣师上。织师即死。比丘心疑。我将无犯波罗夷。是事白佛。佛言。不犯波罗夷。从今日莫作如是身行。阿罗毗国僧坊中坏故。房舍比丘在屋上作。手中失鏨堕木师上。木师即死。比丘心疑我将无犯波罗夷。是事白佛。佛言不犯。从今日当一心执作。复次阿罗毗国。比丘僧房中坏故。房舍比丘作时。见鏨中有蝎。怖畏跳下堕木师上。木师即死。比丘心疑。我将无犯波罗夷。是事白佛。佛言不犯。从今莫起如是身行(杀事竟)。

佛在维耶离国。夏安居时。与大比丘众俱。时世饥馑乞食难得。诸人妻子尚乏饮食。何况与乞人。佛以是因缘故集诸比丘。而告之曰。汝等当知。此间饥饿乞食难得。诸人妻子尚乏饮食遭诸苦恼。何况与人。汝等比丘。随所知识随诸亲里随所信人。往彼安居。莫在此间以饮食故受诸苦恼。时诸比丘随所知识各往安居。有诸比丘。往憍萨罗国一处安居。复有比丘。到婆求摩河边聚落安居。是聚落中多诸贵人。奴婢财宝谷米丰饶种种成就。时河上安居比丘作是念。今世饥饿乞食难得。诸人妻子尚乏饮食。况与乞人。是聚落中多富贵家。谷米丰饶种种成就。我等当到是诸家共相赞叹作是言。居士当知。汝等得大善利。诸大比丘僧依汝聚落中安居故。今此众中某是阿罗汉。某是向阿罗汉。某是阿那含。某是向阿那含。某是斯陀含。某是向斯陀含。某是须陀洹。某是向须陀洹。某得初禅二禅三禅四禅。某得无量慈心无量悲心无量喜心无量舍心。某得无量空处识处无所有处非有想非无想处。某得不净观。某得阿那般那念。诸比丘作是念已。即入聚落到富贵家共相赞叹。汝等当知得大善利。福田众僧依汝聚落安居。今此众中。某是阿罗汉。我亦是阿罗汉。某向阿罗汉。我亦向阿罗汉。某是阿那含。我亦是阿那含。某向阿那含。我亦向阿那含。某得斯陀含。我亦得斯陀含。某向斯陀含。我亦向斯陀含。某得须陀洹。我亦得须陀洹。某向须陀洹。我亦向须陀洹。某得初禅二禅三禅四禅无量慈心悲心喜心舍心空处识处无所有处非有想非无想处不净观阿那般那念。我亦得初禅乃至阿那般那念。彼诸居士即生清净信心。作如是念。我等得大善利。有大福田众僧。依我等聚落安居。某得阿罗汉。某向阿罗汉。某得阿那含。某向阿那含。某得斯陀含。某向斯陀含。某得须陀洹。某向须陀洹。某得初禅二禅三禅四禅无量慈心悲喜舍心空处识处无所有处非有想非无想处不净观阿那般那念。是居士得是信心已。今饥俭时乞食难得。乃能如先丰乐易得时。与众僧作前食后食怛钵那。时婆求摩河边安居比丘。啖是饮食身体充满。得色得力肥盛润泽。诸佛在世法。岁二时大会。春末后月夏末后月。春末月者。诸方国土处处诸比丘来作是念。佛所说法我等当安居时修习得安乐住。是名初大会。夏末月者。诸比丘处处夏三月安居竟。作衣毕持衣钵诣佛所作是念。我等久不见佛久不见世尊。是第二大会。

尔时憍萨罗国安居比丘。过夏三月作衣毕。持衣钵游行到维耶离国。诸佛常法。有共佛安居比丘。有客比丘来。当共往迎一心问讯。与担衣钵开房舍示卧具处。作是言。此是汝等房舍。粗陛绳床细陛绳床被褥枕席随上座次第住。尔时维耶离比丘。遥见憍萨罗比丘来。便共出迎一心问讯。与担衣钵开房舍示卧具处。作如是言。此是汝等房舍。粗陛绳床细陛绳床被褥枕席随上座次第住问讯言。汝等忍足安乐住乞食不乏道路不疲耶。憍萨罗比丘答言。我等忍足安乐住道路不疲。但乞食难得。维耶离比丘言。汝实忍足安乐住道路不疲。乞食难得故。汝等羸瘦颜色憔悴。尔时婆求摩河上比丘安居竟。作衣毕游行到维耶离。时维耶离比丘。遥见婆求摩河比丘来。皆共出迎一心问讯。与担衣钵开房舍示卧具处。作如是言。此是汝等房舍。粗陛绳床细陛绳床被褥枕席随上座次第住问讯言。汝等忍足安乐住乞食不乏道路不疲耶。婆求摩河上比丘答言。我等忍足安乐住乞食不乏。但道路疲极。维耶离比丘言。汝实忍足安乐住道路疲极乞食不乏。何以故汝等肥盛颜色和悦。时维耶离比丘渐渐急问。汝等长老今世饥俭乞食难得。诸人妻子尚乏饮食。况能与人。汝等何因缘故。安居时气力肥盛颜色和悦乞食不难。时婆求摩河比丘广说如上因缘。维耶离比丘问。诸长老。汝等所可赞叹。实有是功德不。答言实无。维耶离比丘。以种种因缘呵责婆求摩河比丘。汝所作事。非沙门法不随顺道。无欲乐心作不净行。出家之人所不应作。汝不知佛世尊以种种因缘呵责妄语。种种因缘赞叹不妄语。佛常说法教人离妄语。汝等尚不应生心作妄语想。何况为饮食故。空无过人圣法。自说言得。如是种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问婆求摩河比丘。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责婆求摩河比丘。汝等所作事。非沙门法不随顺道。无欲乐心作不净行。出家之人所不应作。汝痴人不知。我以种种因缘呵责妄语。种种因缘赞叹不妄语。我常说法教人离妄语。汝尚不应生心作妄语想。何况为饮食故。空无过人法。自说言得。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。世间有三种大贼。一者作百人主故在百人前百人恭敬围绕。二百三百四百五百人主故在五百人前五百人恭敬围绕。入城聚落穿踰墙壁断道偷夺破城杀人是名初世间大贼。二者有比丘。用四方众僧园林中竹木根茎枝叶花果财物饮食。卖以自活若与知识白衣。是名第二世间大贼。三者有比丘。为饮食供养故。空无过人圣法。故作妄语自说言得。若与百人恭敬围绕。至五百人恭敬围绕。入城聚落受他供养前食后食怛钵那。是名第三世间大贼。是中百人贼主。在百人前恭敬围绕。二百三百四百五百人主。在五百人前恭敬围绕。入城聚落穿踰墙壁断道偷夺破城杀人。此名小贼。若有比丘。用四方众僧园林中竹木根茎枝叶花果财物饮食。卖以自活若与知识白衣。是亦小贼。佛言。是第三贼。于天人世间魔界梵世沙门婆罗门天人众中。最是大贼。谓为饮食故。空无过人法。故作妄语自说言得。若与百人至五百人恭敬围绕。入城聚落受

他供养前食后食怛钵那。是名大贼。佛说偈言。

比丘未得道　　自说言得道
天人中大贼　　极恶破戒人
是痴人身坏　　当堕地狱中

佛种种因缘呵责已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不知不见空无过人法。自言我得如是知如是见。是比丘后时若问若不问。贪着利养故。不知言知不见言见。空诳妄语。是比丘波罗夷不共住。

佛在舍卫国。时憍萨罗国有空闲处。诸比丘住其中。诸比丘因别相观得定故。贪欲嗔恚不起。便作是念。我已得道所作已办。是诸比丘到佛所自言。我是阿罗汉。生分已尽更不受身。作是语已。后近聚落僧坊中住。数见女人故。贪欲嗔恚便起。是诸比丘作是言。我曹辛苦痛恼。本在空闲处时。因别相观得定故。贪欲嗔恚不起。便作是念。我已得道所作已办。即到佛所自言。我是阿罗汉。我生已尽更不受身。今近聚落住。数见女人故贪欲嗔恚便生。我曹失比丘法烧比丘法。我曹空无过人法自说言得。是诸比丘语余比丘。余比丘闻已向佛广说。佛以是事因缘故集比丘僧。以种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘不知不见空无过人法。自言我得如是知如是见。后时或问或不问。欲出罪故便言。我不知言知不见言见空诳妄语。除增上慢。是比丘波罗夷不共住。不知者。过人法不知不得不见不触不证。不见者。不见苦谛不见集谛灭谛道谛。是中犯者。若比丘说我阿罗汉。若不实。犯波罗夷向阿罗汉不实犯波罗夷。若阿那含不实犯波罗夷。向阿那含不实犯波罗夷。若斯陀含不实犯波罗夷。若向斯陀含不实犯波罗夷。若须陀洹不实犯波罗夷。若向须陀洹不实犯波罗夷。若比丘言。我得初禅二禅三禅四禅。得无量慈心悲心喜心舍心空处识处无所有处非有想非无想处不净观。得阿那般那念。不实犯波罗夷。乃至说我善持戒人淫欲不起。若不实者偷兰遮。若比丘作是言。诸天来至我所。龙夜叉毗陀罗鬼饿鬼鸠槃茶鬼毗舍遮鬼罗刹鬼来至我所。彼问我答我问彼答。若是事不实者。比丘犯波罗夷。乃至旋风土鬼来至我所。若不实者偷兰遮。一时长老大目揵连。在耆阇崛山入无所有空定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻阿修罗城中伎乐音声已。还疾入定。作如是念。我在定中闻阿修罗城中伎乐音声。从三昧起语诸比丘。我在耆阇崛山入无所有处无色定。闻阿修罗城中伎乐音声。诸比丘语目连。何有是处。入无色定当见色闻声。何以故。若入无色定。破坏色相舍离声相。汝空无过人法故作妄语。汝目连应摈治驱遣。是事白佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连犯罪。何以故。目连但见前事不见后事。如来亦见前亦见后。是

目连在耆阇崛山。入无所有处无色定。善取入定相。不善取出定相。从定起闻阿修罗城中伎乐音声。闻已还疾入定。便自谓。我入定闻声。若入无色定。若见色若闻声无有是处。何以故。是人破坏色相舍离声相故。若目连空无过人法故妄语者亦无是处。是目连随心想说无罪。有一时诸比丘问长老目连。多浮陀河水从何处来。目连答言。此水从阿耨达池中来。诸比丘言。阿耨达池其水甘美有八功德。此水沸热碱苦何有此事。汝目连。汝空无过人法故作妄语。汝目连应摈治驱遣。是事白佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事犯罪。何以故。阿耨达池去此极远。是水本有八功德甘美。经历五百小地狱上来。是故碱热。汝等若问目连是水何故碱热。能随想答。目连实语无犯。有一时大目揵连入定。见跋耆诸夜叉与摩竭陀夜叉共斗。破摩竭陀夜叉。从定起已语诸比丘。跋耆人当破摩竭陀人。后阿阇世王。善将兵众破跋耆人。诸比丘语大目揵连。汝先言跋耆人当破摩竭陀人。今摩竭陀人破跋耆人。汝空无过人法故作妄语。汝目连应摈治驱遣。是事白佛。佛语诸比丘。莫说目连是事犯罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。是跋耆夜叉与摩竭陀夜叉共斗得胜。时跋耆人亦破摩竭陀人。后阿阇世王更集兵众共战得胜。是目连随心想说无犯。目连又后入定。见摩竭陀夜叉。与跋耆夜叉共斗得胜。目连从三昧起。语诸比丘。摩竭陀人当破跋耆人。后共斗时跋耆人得胜。诸比丘语目连。汝先言摩竭陀人当破跋耆人。今跋耆人更破摩竭陀人。汝空无过人法故作妄语。汝目连应摈治驱遣。是事问佛。佛语诸比丘。莫说目连是事犯罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。是摩竭陀夜叉与跋耆夜叉共斗得胜。时摩竭陀人亦胜跋耆人。后跋耆人更集兵众共斗得胜。目连随心想说无犯。有一时目连。晨朝时到着衣持钵入居士舍。与敷座处共相问讯。居士言。大德目连。是妊身妇人为生男女。目连答言。生男。语已便去。复有一梵志来入舍。居士问言。此妊身妇人为生男女。答言。生女。后实生女。诸比丘语目连。汝先说居士妇生男。今乃生女。汝空无过人法故作妄语。汝目连应摈治驱遣。是事白佛。佛语诸比丘。莫说目连是事犯罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。是时此女是男。后转为女。目连随心想说无犯。后复相他生女亦如是。尔时大旱。目连入定见。却后七日天当大雨沟坑满溢。诸城邑人皆闻是语。咸大欢喜。国中人民皆舍众务覆屋盖藏。各各屈指捉筹数日。到第七日尚无雨气。何况大雨。诸比丘语目连。汝言七日大雨沟坑满溢。今无雨气何况有雨。汝空无过人法故作妄语。汝目连应摈治驱遣。是事白佛。佛语诸比丘。莫说目连是事犯罪。何以故。目连见前不见后。如来亦见前亦见后。是七日时实有大雨。有罗睺阿修罗王。以手接去置大海中。目连随心想说无犯。又一时长老莎伽陀语诸比丘。我入禅定。能令阿鼻地狱上至阿迦腻吒天满其中火。诸比丘言。何有是处。声闻弟子能作大火从阿鼻地狱极至梵世。汝空无过人法故作妄语。汝莎伽陀应摈治驱遣。是事白佛。佛

语诸比丘。莫说莎伽陀是事犯罪。何以故。若比丘依初禅修如意足得神通力。从阿鼻地狱上至阿迦腻吒天自在能满中火。若依初禅二禅三禅四禅亦如是。是莎伽陀依止四禅。善修如意足得大神通。若念从阿鼻地狱上至阿迦腻吒天自在随意能满中火。是莎伽陀实语无犯。又一时长老输毗陀语诸比丘。我一念中能识宿命五百劫事。诸比丘言。何有是处。声闻弟子在一念中极多能知一世汝空无过人法故作妄语。汝输毗陀应擯治驱遣。是事白佛。佛语诸比丘。莫说输毗陀是事犯罪。何以故。是人前身从无想天命终来生此间。无想天上受五百劫。是故自说。我一念中能知五百劫事。是输毗陀随心想说无犯(四波罗夷竟)。

十诵律卷第三(初诵之三)

十三僧残法之初

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。有别房舍。别房舍中有好床榻。被褥敷好独坐床。扫洒内外皆悉净洁。以净水瓶盛满冷水。常用水瓶盛满冷水。是迦留陀夷。淫欲发时便自出精。离急热故得安快住。后时迦留陀夷知识比丘来。共相问讯在一面坐。语迦留陀夷。汝忍不足不。安乐住不。不乏不。答言。忍足安乐住不乏。问曰。云何忍足安乐住不乏。答言。诸长老。我有别房好床被褥。净水瓶常用水瓶。皆满冷水。扫洒内外皆悉净洁。敷好独坐床。淫欲发时便自出精。离急热故得安快住。诸长老。以是因缘故。忍足安乐住不乏。诸比丘言。汝非忍非足。实苦恼行以为安乐。汝所作事非沙门法。不随顺道不清净行。出家之人所不应作。汝不知佛世尊以种种因缘呵欲欲想。种种因缘赞叹离欲除灭欲热。佛常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。诸比丘种种呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。汝所作事非沙门法。不随顺道不清净行。出家之人所不应作。汝痴人。汝不知我以种种因缘呵欲欲想。种种因缘赞叹离欲除灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。汝痴人。以此手受他信施供养。云何复以此手作不净行。佛如是种种呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘故出精僧伽婆尸沙。佛结是戒已。诸比丘梦中精出心生疑悔。往阿难所头面礼足一面坐已语阿难言。世尊结戒出精者僧伽婆尸沙。今诸比丘梦中。出精。生心疑悔。愿为我等问佛是事。阿难默然受比丘语。诸比丘知阿难默然受已。从坐起头面礼足还去。不久阿难往诣佛所。头面礼足在一面立。白佛言。世尊。世尊为诸比丘结戒。出精者僧伽婆尸沙。佛虽如是结戒。今诸比丘梦中出精。心生疑悔。阿难问佛。梦中有心想不。佛言。有心想而

不作。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘故出精除梦中。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因众僧前悔过得灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者有三种。一者发心欲出。二者身动。三者精出。复有三种。一者为受乐。二者治病。三者为自试。比丘以内受色。为受乐故。发心身动精出。僧伽婆尸沙。为治病故。为试看故。以内受色。发心身动精出。僧伽婆尸沙。比丘以外不受色。为受乐故。为治病故。为试看故。发心身动精出。僧伽婆尸沙。复有四种。一者虚空中动。二者发心。三者身动。四者精出。比丘以内受色。为受乐故虚空中动。发心身动精出。僧伽婆尸沙。为治病故。为试看故。虚空中动发心身动精出僧伽婆尸沙。复有五种。若比丘搔小便处。捺小便处。发心身动精出僧伽婆尸沙。比丘以内受色。为受乐故。为治病故。为试看故。搔捺小便处。发心身动精出僧伽婆尸沙。若比丘以外不受色。为受乐故。为治病故。为试看故。搔捺小便处。发心身动精出僧伽婆尸沙。是中精有五种。一者青。二者黄。三者赤。四者白。五者薄。青者。转轮王及转轮王受职太子。黄者。转轮王其余诸子。赤者。转轮王最上大臣。白者。年已成人。薄者。年未成人。若人青精出者。不出黄赤白薄。但能出青。若人精出黄者。不出赤白薄青。但能出黄。若人赤精出者。不出白薄青黄。但能出赤。若人出白精者。不出薄青黄赤。但能出白。若人出薄精者。不出青黄赤白。但能出薄。若比丘为出青精故。搔捺小便处。发心身动精出僧伽婆尸沙。若比丘为出黄赤白薄精故。搔捺小便处。发心身动精出僧伽婆尸沙。若一人一时。出五种精者。无有是事。或有人。多行淫故。有种种精出。或担重故。远骑乘故。筋节断解故。有种种精出。若比丘起欲想欲欲欲觉欲热。不发心欲出身不动。精自出者无犯。若比丘男根上。有疮疱癣疥痒。为治是病故。搔捺精出无犯。若比丘向火炙男根。痒摩触精出无犯。若比丘行时两髀摩触。或衣触。或骑乘。或载车。身动精出不犯。若比丘见好色故精出不犯。若不见形忆想故精出不犯(一事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。晨朝时到着衣持钵入城乞食。食已还房。持户钩在门间立。作如是念。若有女人欲来入僧坊中看房舍者。我当示诸房处。时迦留陀夷遥见众女人。便言。姊妹来。我当示汝诸房舍处。少多示已。将至自房摩触其身。是众女中有喜者默然。有不喜者。即出房外语诸比丘。大德法应尔耶。此安隐处更有恐怖诸比丘言。云何安隐处更有恐怖。众女人广说上事。诸比丘言。如汝所说。安隐处更有恐怖。时诸比丘种种因缘为众女人说法示教利喜。头面礼足还去。不久诸比丘诣佛所。头面礼足在一面坐。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责迦留陀夷。汝所作事非沙门法。不随顺

道不清净行。出家之人所不应作。汝痴人不知。我以种种因缘呵欲欲想。种种因缘称赞离欲除灭欲想。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲盛变心故触女身。若捉手臂头发。一一身分上下摩触。僧伽婆尸沙。欲盛者。即名变心。亦名贪心染心系心。或有变心。非欲盛心。亦非贪心染心系心。如狂痴人乱心人病坏心人。是名变心。非欲盛心染心系心。女人者。有大有中有小。童女非童女堪作淫欲。触身者。共在一处。手者。从腕及指。臂者。从腕至肩。发者。头发若劫贝毳纳头髻。一一身分者。眼耳鼻等。是中犯者有九种。上摩下摩若抱若捉若牵若推若举若下若摩大小便处。若比丘欲盛变心上下摩触无衣女人头僧伽婆尸沙。若摩面咽胸腹肋脊脐腰大小便处髀膝[跳-兆＋專]僧伽婆尸沙。如是抱捉牵推举下摩触大小便处亦如是。若比丘从地。举无衣女人。着土埵上。土埵上着踞床上。踞床上着独坐床上。独坐床上着大床上。大床上着舆上。舆上着车上。车上着马上。马上着象上。象上着堂上。堂上乃至从小下处着小高处。僧伽婆尸沙。若比丘欲盛变心。从堂上举无衣女人着象上。象上着马上。马上着车上。车上着舆上。舆上着大床上。大床上着独坐床上。独坐床上着踞床上。踞床上着土埵上。土埵上着地。乃至小高处着小下处。僧伽婆尸沙。若比丘欲盛变心。上下摩触有衣女人头偷兰遮。若摩面咽胸肩腹肋脊脐腰大小便处髀膝[跳-兆＋專]偷兰遮。如是抱捉牵推举下摩大小便处偷兰遮。若比丘欲盛变心。从地举有衣女人着土埵上。乃至小高处举着小下处偷兰遮。若女人欲盛变心。上下摩触无衣比丘头。比丘有欲心。身动受细滑。僧伽婆尸沙。若摩面咽胸腹肋脊脐腰大小便处髀膝[跳-兆＋專]。比丘有欲心身动受细滑。僧伽婆尸沙如是抱捉牵推举下摩大小便处。比丘有欲心身动受细滑。僧伽婆尸沙。若女人欲盛变心。从地举无衣比丘着土埵上。乃至小下处举着小高处。比丘有欲心身动受是细滑。僧伽婆尸沙。若女人淫欲盛变心。从堂上举无衣比丘着象上。乃至小高处举着小下处。比丘有欲心身动受细滑。僧伽婆尸沙。若女人欲盛变心。上下摩触有衣比丘头。比丘有欲心身动受细滑偷兰遮。若摩面咽胸脊腹肋脐腰大小便处髀膝[跳-兆＋專]。比丘有欲心身动受细滑偷兰遮。如是抱捉牵推举下摩大小便处。比丘有欲心身动受细滑偷兰遮。若女人欲盛变心。从地举有衣比丘着土埵上。乃至小下处举着小高处。比丘有欲心身动受细滑偷兰遮。若女人欲盛变心。从堂上举有衣比丘着象上乃至小高处着小下处。比丘有欲心身动受细滑偷兰遮。若一比丘摩一女人。僧伽婆尸沙。若一比丘摩二三四女。僧伽婆尸沙。若二比丘摩二三四一女人。僧伽婆尸沙。若三比丘。摩三四一二女人。僧伽婆尸沙。若四比丘。摩四一二三女人。僧伽婆尸沙。女人所。女人想摩。僧伽婆尸沙。女人所。男想黄门想二根想摩。僧伽婆尸沙。男所。男想黄门想二根想女人想摩。偷兰遮。黄门所。黄门想

二根想女想男想摩。偷兰遮。二根所。二根想女想男想黄门想摩。偷兰遮。若是事人女边。僧伽婆尸沙。即是事非人女边偷兰遮。若是事人女边偷兰遮。即是事非人女边突吉罗。若母想姊妹想女想摩触女身不犯。若救火难水难刀难。若堕高处恶虫难恶鬼难不犯。若无染心触不犯(二事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。晨朝时到着衣持钵入城乞食。食已还房。取户钩在门间立。作如是念。若有女人欲来看者。我当示诸房处。尔时迦留陀夷遥见诸女。便言。姊妹来。我当示汝诸房舍处。少多示已。将至自房作不净恶语是诸女中有喜者默然。不喜者出外语诸比丘。大德法应尔耶。此安隐处更有恐怖。诸比丘言。云何安隐处更有恐怖。诸女广说上事。诸比丘言。如汝所说。时诸比丘以种种因缘。为众女说法示教利喜。头面礼足还去。不久诸比丘以是因缘向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责迦留陀夷。汝所作事非沙门法。不随顺道不清净行。出家之人所不应作。汝痴人不知。我以种种因缘呵责诸欲欲想。种种因缘称赞离欲除灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃至起欲恚痴结缚根本不净恶业。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲盛变心在女人前。作不净恶语随淫欲法说者。僧伽婆尸沙。不净恶语者。随波罗夷随僧伽婆尸沙事。虽一切罪皆名为恶。但此是重罪因缘故。名为恶语。随淫欲法者。二身共会。说者。如年少男女。淫欲盛故。具说恶语。是中犯者有九种。赞毁乞愿问反问办教骂。赞者。比丘在女人前赞叹三疮门。形色端正不大不小不粗不细乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。毁者。比丘在女人前毁呰三疮门。形色不好或大或小或粗或细乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。乞者。比丘在女人前乞言。汝三疮门中随意与我。我于三疮门中随汝意作。乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。愿者。比丘在女人前愿言。若人得汝三疮门者。是福德乐人。汝能三疮门中随汝意作。乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。问者。比丘问女人言。汝夫三疮门中几种作几时作。乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。反问者。比丘问女人言。汝夫于三疮门中不如是作耶。乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。办者。比丘在女人前言。我办酒食槃案华香璎珞末香涂香敷好床褥。汝若来者。我于三疮门中随汝意作。乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。教者。比丘教女人言。汝三疮门中随意与男子者。则为男子所爱。乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。骂者。比丘骂女人有二种。粗骂细骂乃至百语。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前赞三疮门。形色端正乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前毁呰三疮门。形色不好乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前乞。三疮门中随我意作。我随汝意与。乃至

百语。是中比丘随顺其心。少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前愿言。若人得我三疮门者。是福德乐人。我能随意与乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前问言。汝于三疮门中。能几种作几时作。乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前反问言。汝于三疮门中不如是作耶。乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前言。我办酒食盘案香华璎珞末香涂香敷好床褥。汝能来者。三疮门中随汝意与。乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前教言。汝能三疮门中随意作者。则为女人所爱。乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若女人在比丘前骂是比丘。粗骂细骂乃至百语。是中比丘随顺其心少多语出。一一语中僧伽婆尸沙。若一比丘向一女人。不净恶语一僧伽婆尸沙。若一比丘向二三四女人。不净恶语僧伽婆尸沙。若二比丘向二三四一女人。不净恶语僧伽婆尸沙。若三比丘向三四一二女人。不净恶语僧伽婆尸沙。若四比丘向四一二三女人。不净恶语僧伽婆尸沙。若比丘女人所女人想。不净恶语僧伽婆尸沙。女人所。男想黄门想二根想。不净恶语僧伽婆尸沙。男所男想黄门想二根想女想。不净恶语偷兰遮。黄门所。黄门想二根想女想男想不净恶语偷兰遮。二根所男想女想黄门想二根想不净恶语偷兰遮。若是事人女边僧伽婆尸沙。即是事非人女边偷兰遮。若是事人女边偷兰遮。即是事非人女边突吉罗(三事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。晨朝时到着衣持钵入城乞食。食已还自房。持户钩在门间立。作如是念。若有女人欲来僧坊看房舍者。我当示诸房处。尔时迦留陀夷遥见众女来。便言。姊妹我当示汝诸房舍处。少多示已。将至自房。向女人赞叹淫欲以身供养。是众女中有喜者默然。不喜者出外语诸比丘。大德法应尔耶。此安隐处更有恐怖。诸比丘言。云何安隐处更有恐怖。诸女人广说上事。诸比丘言如汝所说。时诸比丘以种种因缘。与众女说法示教利喜。头面礼足还去。不久诸比丘以是因缘向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。汝所作事非沙门法。不随顺道不清净行。出家之人所不应作。汝痴人不知。我以种种因缘呵欲欲想。种种因缘赞叹离欲除灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲盛变心在女人前赞叹以身供养作如是言。汝能以身供养我等持戒行善梵行人者。诸供养中第一供养。僧伽婆尸沙。以身供养者。比丘语女言。汝能以身作淫欲供养者。诸供养中第一供养。持戒者。大戒律法尽能受持。行善者。正见忍辱故。梵行者。二身不共会故。是中犯者有九种。谓上大胜巧善妙福好快。上者。若比丘语女人

言。汝能以身作淫欲供养我等持戒人者。诸供养中是上供养。僧伽婆尸沙。若语女人言。汝能以身作淫欲供养行善人者。是上供养。僧伽婆尸沙。若语女人言。汝能以身作淫欲供养梵行人者。是上供养。僧伽婆尸沙。若语女人言。汝能以身供养持戒行善人。持戒梵行人。行善梵行人。持戒行善梵行人者。是上供养僧伽婆尸沙。若比丘语女人言。汝能以身作淫欲供养不大持戒人者。是上供养僧伽婆尸沙。若语女人言。汝能以身作淫欲供养不大行善人者。是上供养僧伽婆尸沙。若语女人言。汝能以身作淫欲供养不大修梵行人。是上供养僧伽婆尸沙。若比丘语女人言。汝能以身作淫欲供养不大持戒行善人。不大持戒梵行人。不大行善梵行人。不大持戒行善梵行人者。是上供养僧伽婆尸沙。若比丘语女人言。不以自身作淫欲供养我等持戒人者。是上供养偷兰遮。若语女人言。不以自身作淫欲供养行善人者。是上供养偷兰遮。若语女人言。不以自身作淫欲供养梵行人者。是上供养偷兰遮。若语女人言。不以自身作淫欲供养持戒行善人。持戒梵行人。行善梵行人。持戒行善梵行人者。是上供养偷兰遮。若语女人言。不以自身作淫欲供养不大持戒人者。是上供养偷兰遮。若比丘语女人言。不以自身作淫欲供养不大行善人者。是上供养偷兰遮。若语女人言。不以自身作淫欲供养不大修梵行人者。是上供养偷兰遮。若比丘语女人言。不以自身作淫欲供养不大持戒行善人。不大持戒梵行人。不大行善梵行人。不大持戒行善梵行人者。是上供养偷兰遮。如是大胜巧善妙福好快供养亦如是。若比丘语女人言。汝能以身作淫欲供养持戒人者。是上大供养僧伽婆尸沙。若言上胜上巧上善上妙上福上好上快供养。僧伽婆尸沙。若言大胜大巧大善大妙大福大好大快供养僧伽婆尸沙。若言胜巧胜善胜妙胜福胜好胜快供养。僧伽婆尸沙。若言巧善巧妙巧福巧好巧快供养。僧伽婆尸沙。若言善妙善福善好善快供养。僧伽婆尸沙。若言妙福妙好妙快供养。僧伽婆尸沙。若言福好福快供养僧伽婆尸沙。若言好快供养。僧伽婆尸沙。若言上大胜上大巧上大善上大妙上大福上大好上大快供养僧伽婆尸沙。若言大胜巧大胜善大胜妙大胜福大胜好大胜快供养。僧伽婆尸沙。若言胜巧善胜巧妙胜巧福胜巧好胜巧快供养。僧伽婆尸沙。若言巧善妙巧善福巧善好巧善快供养。僧伽婆尸沙。若言善妙福善妙好善妙快供。僧伽婆尸沙。若言妙福好妙福快供养养僧伽婆尸沙。若言福好快供养。僧伽婆尸沙。若言上大胜巧上大胜善上大胜妙上大胜福上大胜好上大胜快供养。僧伽婆尸沙。若言上大胜巧善上大胜巧妙上大胜巧福上大胜巧好上大胜巧快供养。僧伽婆尸沙。若言上大胜巧善妙上大胜巧善福上大胜巧善好上大胜巧善快供养。僧伽婆尸沙。若言上大胜巧善妙福上大胜巧善妙好上大胜巧善妙快供养。僧伽婆尸沙。若言上大胜巧善妙福好上大胜巧善妙福快供养。僧伽婆尸沙。若比丘语女人言。若以饮食衣被卧具华香璎珞。持用供养是上供养。能以身供养者过是上中上。僧伽婆尸沙。如是大胜巧善妙福好快亦如是。若比丘语女人言。以饮食衣被卧

具华香璎珞。持用供养是上中上。能以身供养者过是上中上。僧伽婆尸沙。如是大胜巧善妙福好快亦如是。若一比丘向一女人。赞叹以身供养一比丘僧伽婆尸沙。若一比丘向二三四女人。赞叹以身供养。僧伽婆尸沙。若二比丘向二三四一女人。赞叹以身供养。僧伽婆尸沙。若三比丘向三四一二女人。赞叹以身供养。僧伽婆尸沙。若四比丘向四一二三女人。赞叹以身供养。僧伽婆尸沙。若比丘女人所。女想赞叹。僧伽婆尸沙。女人所。男想黄门想二根想赞叹。僧伽婆尸沙。男所。男想黄门想二根想女想赞叹。偷兰遮。黄门所。黄门想二根想女想男想赞叹。偷兰遮。二根所。二根想女想男想黄门想赞叹。偷兰遮。若是事人女边。僧伽婆尸沙。即是事非人女边。偷兰遮。若是事人女边。偷兰遮。即是事非人女边。突吉罗(四事竟)。

佛在舍卫国。尔时有鹿子长者儿。名曰迦罗。聪智利根。众人所问常为断疑。他事匆务。若人有女姊妹。有来求者。往问迦罗。某求我女若姊妹。是人为好不好。应与不应与。能与妇儿衣食不。若迦罗言。不好不能与妇儿衣食。汝莫与女。即便不与。若迦罗言。好能与妇儿衣食。汝当与女。即随语与。若人自为求妇。若为儿求。往问迦罗。我求某女。是女好不。能成家事。我为可取不。若迦罗言。不好不能成家事。汝莫取之。即随语不取。若迦罗言。好能成家事。汝可取之。即随语取。若诸人女姊妹。堕贫穷勤苦重作恶处。衣食不充。便作是言。如我女姊妹所受苦恼。诸问迦罗信受语者。所受苦恼当复剧是。由我等信受迦罗语故。令女姊妹堕是恶处。贫穷勤苦衣食不充。若诸人女姊妹。堕好处富乐衣食充足。便作是念。如我女姊妹所受富乐。诸问迦罗信受语者。所受富乐当复胜是。我等信受迦罗语故。令女姊妹得好处。衣食充足。尔时迦罗。或得称誉。或得毁呰。是人后时以信出家。剃除须发被着袈裟。作比丘已。犹如本法他事匆务。若人有女姊妹。有来求者。往问迦罗比丘。某求我女姊妹。是人为好不好。应与不应与。若迦罗言。是人不好。即便不与。若迦罗言好。即随语与。若人或为己为儿求妇。往问迦罗。我求某女。若姊妹好不好。能办家事不。若迦罗言好。便随语取。若言不好。即便不取。若诸人女姊妹。有堕贫穷恶处勤苦重作衣食不充。便作是念。诸问迦罗信受语者。所受勤苦当复剧是。若得富乐好处。便作如是念。诸问迦罗信受语者。所受富乐当复胜是。我以信受迦罗语故。令女姊妹得是乐处。如是迦罗比丘。或得赞叹。或得毁呰。是迦罗比丘。数出入诸檀越舍。有人问迦罗言。大德。汝至某家不。汝能语某。与我儿女若与姊妹。迦罗言能。如是作媒人往来。有比丘少欲知足行头陀。闻是事心不喜惭愧。种种因缘呵责迦罗。云何名比丘。作媒人行。如是呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。佛知而故问迦罗。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。汝所作事非沙门法。不随顺道不清净行。出家之人所不应作。汝痴人不知。我以种种

因缘呵欲欲想。种种因缘赞叹离欲除灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。汝痴人。我尚不赞叹少有欲心。何况汝作媒嫁事。佛种种呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘行媒嫁法。持女意语男。持男意语女。若为成妇事。若为私通事。乃至一会时。僧伽婆尸沙。媒法者。受他语往来。女者。有十四种护。父所护。母所护。父母所护。兄弟所护。姊妹所护。舅护。姑护。舅姑护。亲里护。姓护。自护。法护。夫主护。持女意语男者。有女人语比丘言。汝能持是语语彼男子不。我为汝作妇。若共私通。汝能为我作夫。若共私通。若我与汝女。若与姊妹。汝能作我女夫。若姊妹夫。是名持女意语男。持男意语女者。有男语比丘言。汝能持是语语彼女人不。汝与我作妇。若共私通。我与汝作夫。若共私通。若与我女。与我姊妹。我与汝作女夫。为姊妹夫。是名持男意语女。乃至一会时者。一时共交会故。丈夫有七种妇。索得。水得。破得。自来得。以衣食得。合生得。须臾得。索得者。以少多财物索得作妇。是名索得。水得者。若人捉手以水灌掌与女作妇。是名水得。破得者。若破他国夺得作妇。复有自国反叛诛罚得者。是名破得。自来得者。若女人自一心贪着爱乐故。来供给作妇。是名自来得。衣食得者。若女人不能自活。为衣食故。来供给作妇。是名衣食得。合生得者。若女人语男子言。汝有财物我有财物。若生男女当供养我等。是名合生得。须臾得者。共一交会。故名须臾得。是中犯者。若比丘自受主人语。自语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。若自受主人语。自语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若自受主人语。自语彼使。使报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘自受主人语。使语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若自受主人语。使语彼使。使报主人者。僧伽婆尸沙。若自受主人语。使语彼。自报主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人语。使使语彼。使使报主人者。僧伽婆尸沙。若自受主人语。使使语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。若自受主人语。使使语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘从使受主人语。使语彼。使报主人者僧伽婆尸沙。若从使受主人语。使语彼使。使报主人者。僧伽婆尸沙。若从使受主人语。使语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘从使受主人语。使使语彼。使使报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘从使受主人语。使使语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。若从使受主人语。使使语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘从使受主人语。自语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。若从彼使受主人语。自语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若从使受主人语。自语彼使使报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘从使使受主人语。使使语彼。使使报主人者。僧伽婆尸沙。若从使使受主人语。使使语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。若从使使受主人语。使使语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘从使使受主人语。自语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。若从使使受主人语。自语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若从使使受主人

语。自语彼使。使报主人者。僧伽婆尸沙。若比丘从使使受主人语。使语彼。使报主人者。僧伽婆尸沙。若从使使受主人语。使语彼使。使报主人者。僧伽婆尸沙。若从使使受主人语。使语彼。自报主人者。僧伽婆尸沙。有二比丘。受主人语出外。一比丘言。汝并说我意。若语彼。还报主人者。俱僧伽婆尸沙。若不报者俱偷兰遮。有二比丘。受主人语出外。一比丘语一比丘。莫说我意。若语彼。还报主人者。一比丘僧伽婆尸沙。若不报者偷兰遮。诸比丘入他舍。主人问前行比丘。汝等出入某甲家不。能语某甲。与我儿若女姊妹。前行比丘言。我等不得作媒人。后行比丘闻是语。便往语彼居士言。汝能与某甲儿若女姊妹耶。还报者僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。主人问后行比丘。汝出入是诸家不。能语某甲。与我儿若女姊妹。后行比丘言。我等不得作媒人。前行比丘闻是语。便往语彼居士言。汝能与某甲儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。又一比丘行道中。一女人语比丘言。汝能语某甲。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽尸婆沙。不报者偷兰遮。二三四女人亦如是。二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一男子语比丘言。汝能语某甲。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四男子亦如是。二三四比丘亦如是。黄门二根亦如是。一比丘行道中。一女一男语比丘言。汝能语某甲。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四女人男子亦如是。二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一女人一黄门语比丘言。汝能语某甲。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四女人黄门亦如是。二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一女人一二根人语比丘言。汝能语某甲。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四女人二根亦如是。二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一男一黄门语比丘言。汝能语某甲。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四男子黄门亦如是。二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一男子一二根语比丘言。汝能语某甲。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四男子二根亦如是。二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一黄门一二根语比丘言。汝能语某。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四黄门二根亦如是。二三四比丘亦如是。一比丘行道中。一女一男一黄门一二根语比丘言。汝能语某。与我儿若女姊妹。比丘受语。语彼还报者。僧伽婆尸沙。不报者偷兰遮。二三四女人男子黄门二根亦如是。二三四比丘亦如是。有居士夫妇相嗔不和。时一比丘常出入是家。晨朝时到着衣持钵入舍坐已。共相问讯。教二人令和合。比丘生疑。我将无犯僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。有三种妇。一财索得。二水得。三破贼得。三种妇若作券言非我妇。礼法未断犹故出入。未唱言非我妇。教是和合者偷兰遮。

若作券言非我妇。礼法已断不复出入。而未唱言非我妇。教是和合偷兰遮。若作券言非我妇。礼法已断不复出入。唱言非我妇。和合是者。僧伽婆尸沙。受他语有三种。还报有六种。三种者。一威仪二相三期。威仪者。比丘语主人言。若见我来往坐立。当知得不得。相者。比丘语主人言。主人若见我新剃发。若着絁僧伽梨。若捉瓦钵。当知得不得。期者。比丘语主人言。若见我在众中大语时。若挑衣时。当知得不得。是名三种受语。六种报者。一口二书三手印四威仪五相六期。若比丘口受使语。口语彼。口还报者。僧伽婆尸沙。若书手印威仪相期还报者。僧伽婆尸沙。比丘受使口语。书语彼。书还报者。僧伽婆尸沙。若书手印威仪相期口还报者。僧伽婆尸沙。比丘受使口语。手印语彼。手印还报者。僧伽婆尸沙。若手印威仪相期口书还报者。僧伽婆尸沙。若比丘受使书语。书语彼。书还报者。僧伽婆尸沙。若书手印威仪相期口还报者。僧伽婆尸沙。若比丘受使书。手印语彼。手印还报者。僧伽婆尸沙。若比丘手印威仪相期口书还报者。僧伽婆尸沙。比丘受使书语。口语彼。口还报者。僧伽婆尸沙。若比丘书手印威仪相期还报者。僧伽婆尸沙。若比丘受使手印。手印语语彼。手印还报者。僧伽婆尸沙。手印威仪相期口书还报者。僧伽婆尸沙。比丘受使手印语。口语彼。口还报者。僧伽婆尸沙。书手印威仪相期还报者。僧伽婆尸沙。比丘受使手印语。书语彼。书还报者。僧伽婆尸沙。手印威仪相期口还报者。僧伽婆尸沙。若受富贵人语。语富贵人。还报富贵人者。僧伽婆尸沙。若受贫贱人语。语富贵人。还报贫贱人者。偷兰遮。若比丘受他语。解意旨。僧伽婆尸沙。若受意旨。不受语。偷兰遮。若但受语。不解意旨。不犯(五事竟)。

佛在阿罗毗国。尔时诸阿罗毗比丘。自乞作广长高大舍。久故难治。诸比丘数从居士乞言。我须墼须塼鏒钁斧凿釜盆槃盂瓶瓮麻绳种种草木皮绳土囊作人车鹿车。诸比丘以是因缘。心常匆遽乐著作事。妨废读经坐禅行道。尔时长老大迦葉。晨朝时到着衣持钵入城乞食。诸居士遥见大迦葉来。即呵责言。诸沙门释子自言。修善功德。今自乞物。作广长高大舍。久故难治。数来求索种种所须。以是因缘妨废读经坐禅行道。我等失利。供养如是难满难养无厌足人。大迦葉闻是事心不喜。乞食已往诣佛所。头面礼足在一面坐。白佛言。世尊。我晨朝时到着衣持钵。入阿罗毗城乞食。诸居士遥见我来呵责言。诸沙门释子自言。修善功德。今自乞物。作广长高大舍。久故难治。数从我等索墼索塼鏒钁斧凿釜盆瓶瓮草木皮绳索。常著作事。以是因缘。妨废读经坐禅行道。我等失利。供养如是难满难养多欲无厌足人。唯愿世尊。与诸比丘作舍限量。佛默然受。大迦葉知佛默然受语已。将护旧比丘心故作礼而去。去不久。佛以是事集比丘僧。知而故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责诸比丘言。云何名比丘。自乞作广长高大舍。久故难治。数从诸居士种种求索乐

著作事。以是因缘。妨废读经坐禅行道。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自乞作舍。无主自为。当应量作。是中量者。长十二修伽陀搩手。内广七搩手。是比丘应问诸比丘。诸比丘当示无难无妨处。若比丘自乞作舍。无主自为。不问诸比丘。过量作者。僧伽婆尸沙。若自乞者。比丘从诸人乞。若得百钱五十乃至一钱。舍者。温室凉室殿堂楼阁一柱舍重舍。无主者。是舍无檀越主。若男女黄门二根。自为者。不为众僧故专为己名自为。量者。佛言。用我手量。长十二搩手。内广七搩手。问者。应问僧。示处者。僧应示作处。难处者。是中有蛇窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴。无难者。是中无蛇窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴。妨处者。是舍四边一寻地内。有塔地若官地居士地外道地比丘尼地。若有大石流水池水大树深坑。如是有妨处。僧不应示。无妨处者。是舍四边一寻地内。无塔地官地居士地外道地比丘尼地大石流水池水大树深坑。如是无妨处。僧应示。是比丘应从僧乞示作处。乞示作处法者。僧一心和合时。是比丘从坐起。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。应作是言。诸长老一心念。我某甲比丘。为是自乞作舍。无主自为。无难无妨处作故。从僧乞示作处。僧怜愍故。示我作处。第二第三亦如是乞。是中僧应筹量可示不可示。若是比丘言无难。而实有难。不应示。若言无妨。而实有妨。亦不应示。若言无难无妨。而实有难有妨。不应示。若言无难。实无难应示。若言无妨。实无妨应示。若言无难无妨。实无难无妨应示。示法者。僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧听。是某甲比丘。欲自乞作舍。无主自为。无难无妨处作故。从僧乞示作处。若僧时到僧忍听。僧当示某甲比丘作处。白如是。大德僧听。是某甲比丘自乞作舍。无主自为。无难无妨处作故。从僧乞示作处。僧怜愍故。当示作处。谁诸长老忍。僧示某甲自乞。作舍无主自为无难无妨处作者默然。若不忍者说。僧示某甲比丘自乞作舍无主自为无难无妨处作竟。僧忍默然故。是事如是持。是中犯者。若比丘自乞作舍。无主自为。不如法作者犯。过量作犯。不问处犯。有难处犯。有妨处犯。过量不问处犯。过量难处犯。若过量妨处犯。若不问难处犯。不问妨处犯。若难处妨处犯。若过量不问难处犯。若过量不问妨处犯。若过量不问难处妨处犯。若比丘语余比丘。为我作舍。语已便去。后为作竟。是舍不如法作者犯。若过量作犯。不问处犯。有难处犯。妨处犯。过量不问处犯。过量难处犯过量妨处犯。不问难处犯。不问妨处犯。难处妨处犯。过量不问难处犯。过量不问妨处犯。过量不问难处妨处犯。若比丘语余比丘。为我作舍。语已便去。后作未成。行还自成。是舍不如法作犯。过量作犯。不问处犯。难处犯。妨处犯。过量不问犯。过量难处犯。过量妨处犯。不问难处犯。不问妨处犯。难处妨处犯。过量不问难处犯。过量不问妨处犯。过量不问难处妨处犯。若为佛为僧无犯。若得先成舍。无犯(六事竟)。

十诵律卷第四(初诵之四)

十三僧残法之余(后附二不定法)

佛在拘睒弥国。尔时长老阐那。多有知识。国王夫人王子大臣将帅官属。以多知识故。伐他神树作大房舍。是树多人所识。多人所用。诸居士嫌恨呵责。诸沙门释子自言。修善功德。以国王夫人王子大臣将帅官属所知识故。伐是多人所识多人所用神树。作大房舍。我等失利供养如是难满难养多欲无厌足人。有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘。以国王夫人王子大臣将帅官属所知识故。伐是多人所识用神树。作大房舍。佛种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作大房舍。有主自为作。是比丘应问诸比丘。诸比丘当示无难无妨处。若比丘作大房舍。有主自为。不问诸比丘难处妨处。作者僧伽婆尸沙。大舍者。温室凉室殿堂楼阁一柱舍重舍。乃至容四威仪行立坐卧。有主者。是舍有檀越主。若男若女黄门二根。自为者。不为僧故专为己故。名为自为。问者。应问僧。示处者僧应示处。难处妨处者。如上说。是比丘应从僧乞示作处。乞法者。僧一心和合。是比丘从坐起。偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌应作是言。诸长老一心念。我某甲比丘欲作大房舍。有主自为。无难无妨处作。我某。甲比丘为是有主自为。无难无妨处作故。从僧乞示作处。僧怜愍故示我作处。第二第三亦如是乞。是中僧应筹量可示不可示。若言无难。而实有难。若言无妨。而实有妨。若言无难无妨。而实有难有妨。皆不应示。无妨实无妨。无难实无难。应示。示法者。僧一心和合一比丘唱言。大德僧听。是某甲比丘欲作大舍。有主自为无难无妨处作。是比丘为作大舍故。从僧乞示作处。若僧时到僧忍听。僧当示某甲比丘作处。白如是。大德僧听。是某甲比丘欲作大舍。有主自为无难无妨处作故。从僧乞示作处。僧怜愍故当示作处。谁诸长老忍。某甲比丘作大舍有主自为无难处无妨处作者默然若不忍者说。如是白四羯磨僧示竟。某甲比丘作大舍。有主自为无难无妨处。僧忍默然故。是事如是持。是中犯者。若比丘有主自为。过量作大舍犯。不问处犯。有难处犯。有妨处犯。不问有难处犯。不问有妨处犯。难处妨处犯。不问难处妨处犯。若比丘语余比丘。为我作舍。语已便去。后为作竟。是舍过量作犯。不问处犯。有难处犯。有妨处犯。不问有难处犯。不问有妨处犯。有难有妨处犯。不问有难有妨处犯。若比丘语余比丘。为我作舍。语已便去。后作未成。行还自成。是舍过量作犯。不问处犯。有难处犯。有妨处犯。不问有难处犯。不问有妨处犯。有难有妨处犯。不问有难有妨处犯。若先成舍。无犯(七事竟)。

佛在王舍城。尔时长老陀骠力士子。成就五法故。僧羯磨作知卧具人。不随爱。不随嗔。不随怖。不随痴。知得不得。是人随所应与。若阿练儿阿练儿共。持律持律共。说法说法共。读修妒路读修妒路共。如是同事者共。是人作是念。我如是与者。若语若默安乐得住。是陀骠分布卧具时。不须灯烛。左手出光。右手持与。有比丘故待闇来。欲见陀骠神通之力。时佛故在王舍城。是力士子陀骠。成就五法故。众僧教作差会人。是人差次会时。不随爱嗔怖痴知次第不越次。尔时弥多罗浮摩比丘次会。值得粗食。如是再三食粗食。时作如是念。我深苦恼。是陀骠力士子。故以是粗食恼我。当以何报令彼得恼。复作是念。我当谤以无根波罗夷法。是比丘有妹比丘尼。名弥多罗。时此比丘尼。到弥多罗浮摩比丘所。头面礼足在一面立。时弥多罗浮摩比丘。不共语亦不看不教坐。是比丘尼作是念。我作何恶何所触犯。使此兄不共我语。作是念已便言。我于兄有何过故。不共我语不教我坐。是比丘言。陀骠比丘故以粗食恼我。乃至再三。汝不助我。比丘尼言。欲令我以何事相助。是比丘言。妹汝到佛所作如是言。世尊。云何有是法。陀骠比丘共我作淫。堕波罗夷事。比丘尼言。是清净无罪比丘。云何谤以无根波罗夷法。是比丘言。妹汝不作是谤者。我不共汝语。不唤汝坐。是比丘尼敬爱兄故。即作是念。若我不随语者。兄不共我语。不教我坐。如是念已。即语兄言。当随汝语。是比丘言。妹小住。我当先往佛所。汝随后来。我当证之。即往佛所头面礼足在一面立。是比丘尼便从后来。头面礼足在一面立。白佛言。世尊。云何有是法。陀骠比丘共我作淫。堕波罗夷事。时弥多罗浮摩比丘即作是言。世尊。是事实尔。我亦先知。如是比丘尼所说。尔时陀骠在佛后扇佛。佛顾视陀骠言。汝今云何。是弥多罗比丘尼在我前言。世尊。云何有是法。陀骠比丘共我作淫。堕波罗夷事。弥多罗浮摩比丘亦作是言。世尊。是事实尔。我先亦知。如是比丘尼所说。陀骠比丘白佛言。世尊。世尊知我。修伽陀知我。佛语陀骠。汝今不得作如是语。世尊知我。修伽陀知我。汝忆念者。便说忆念。若不忆念者。说不忆念。我不忆念世尊。不忆念修伽陀。尔时长老罗睺罗亦在会中。偏袒右肩合掌白佛言。世尊。是陀骠比丘为何所说。是弥多罗比丘尼今在佛前作如是语。世尊。云何有是法。陀骠比丘共我作淫。堕波罗夷事。弥多罗浮摩比丘。亦作是言。世尊。是事实尔。我先亦知。如是比丘尼所说。佛语罗睺罗。我今问汝。随汝意答。于意云何。若是比丘尼来语我言。世尊。云何有是法。罗睺罗共我作淫。堕波罗夷事。弥多罗浮摩比丘亦作是说。是事实尔。我亦先知。如比丘尼所说。汝当云何。时罗睺罗言。世尊知我。修伽陀知我。佛言。痴人。汝尚能言。世尊知我。修伽陀知我。何况陀骠比丘。持戒清净善修梵行。云何不言世尊知我修伽陀知我。尔时佛语诸比丘。汝等当记。陀骠比丘说不忆念。是弥多罗比丘尼自说作罪故。应与灭羯磨。佛如是教已。起入禅室。时诸比丘审谛急问弥多罗浮摩

比丘言。汝云何见。何处见。见犯何事。汝以何事故往见。是诸比丘审谛急问已。答言。陀骠比丘实梵行清净。我以欲故嗔故怖故痴故。作是语谤。诸比丘言。云何陀骠比丘梵行清净。以欲故嗔故怖故痴故。作是语谤。答言。陀骠比丘成就五法故。王舍城众僧教作差会人。不随爱嗔怖痴次第不越次。我时次会。值粗恶食。如是再三啖食。时心中苦恼。便作是念。陀骠比丘。故以粗食恼我。当以何报。复作是念。我当谤以无根波罗夷法。以是因缘故。我以欲嗔怖痴故。作是语谤。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘。以无根波罗夷法。谤清净梵行比丘。诸比丘种种因缘呵已。向佛广说。佛时即从禅室出。集比丘僧。知而故问弥多罗浮摩比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。以无根波罗夷法。诽谤清净梵行比丘。佛以种种呵已。语诸比丘。有三种人必堕地狱。何等三。若人以无根波罗夷法。谤清净梵行比丘。是初人堕地狱。复有人如是邪见。便作是言。淫欲中无罪。以是故。是人深作放逸自恣五欲。是为第二人堕地狱。复有人犯戒恶法臭烂。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。是为第三人堕地狱。尔时世尊。欲明了此事。而说偈言。

妄语堕地狱　　作之言不作
是二俱相似　　后皆受罪报
夫人处世间　　斧在口中生
以是自斩身　　斯由作恶言
应呵而赞叹　　应赞而呵骂
口过故得衰　　衰故不受乐
如奄失财利　　是衰为鲜少
恶心向善人　　是衰重于彼
尼罗浮地狱　　其数有十万
阿浮陀地狱　　三千六及五
恶心作恶口　　轻毁圣人故
寿终必当堕　　如是地狱中

佛种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘住恶嗔故。以无根波罗夷法。谤无波罗夷比丘。欲破彼梵行。是比丘后时。或问或不问。知是无根事。比丘住恶嗔故。作是语者。僧伽婆尸沙。恶嗔者。以贪着故起。恶嗔增盛。不见是人功德。但求过恶。无波罗夷比丘者。是比丘四波罗夷中一切不犯。无根者。有三种根本。若见若闻若疑。谤者。是比丘不犯。强以罪加。破梵行者。破彼比丘法欲令退堕。知是无根事者。事有四种。诤讼事。相助事。犯罪事。常所行事。是中犯者。若比丘以无根波罗夷法。谤不清净比丘。十一种犯。五种不犯。十一种者。是事不见不闻

不疑。若见妄若闻妄若疑妄。若闻信闻。若闻不信闻。闻已言疑。疑已言见。疑已言闻。是名十一种犯。五种不犯者。是事若见若闻若疑。见已不妄。闻已不妄。是名五种不犯。如不清净比丘似清净比丘亦如是。若比丘以无根波罗夷法。谤清净比丘。十种犯四种不犯。十种者。不见不闻不疑。若闻妄疑妄。若闻信闻。闻不信闻。闻已言疑。疑已言见。疑已言闻。四种不犯者。若疑若闻。若闻不妄。若疑不妄。如清净比丘。似不清净亦如是(八事竟)。

佛在王舍城。尔时力士子陀骠比丘。独在山下与二比丘尼共立一处。时弥多罗浮摩比丘。亦在彼山坐石上治衣。遥见陀骠比丘独与二比丘尼共立一处。见已作是念。我先以无根波罗夷法诽谤不成。今有小事。当以波罗夷法谤之。作是念已。便语诸比丘。今陀骠比丘是犯淫人。我见是事不随他语。尔时诸比丘审谛急问。汝云何见。何处见。见犯何事。汝以何事往见。如是诸比丘审谛问已。便云。我随爱随嗔随怖随痴故说。是陀骠比丘实梵行清净。诸比丘问。云何言。我随爱嗔怖痴故说。是陀骠比丘梵行清净。答言。我在彼山坐石上治衣。遥见陀骠比丘独与二比丘尼共立一处。见已便作是念。我先以无根波罗夷法诽谤不成。今有小事。当以波罗夷法谤之。以是故言。我随爱嗔怖痴故说。陀骠比丘实自清净。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘。持小片事。以波罗夷法谤清净比丘。诸比丘种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问弥多罗浮摩比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。持小片事。以波罗夷法谤清净比丘。佛以种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘恶嗔故。异分中取片。若似片事。以波罗夷法谤无波罗夷比丘。欲破彼梵行。是比丘后时。或问或不问。知是片似片事。比丘住恶嗔故作是语者。僧伽婆尸沙。异分者。四波罗夷是。何以故。是四波罗夷中。若犯一一事。非沙门非释子。失比丘法。故名异分。不异分者。十三事。二不定法。三十舍堕法。九十堕法。四波罗提提舍尼法。众多学法。七止诤法。是名不异分。何以故。若犯是事。故名比丘。故名释子。不失比丘法。是名不异分。片须臾片者。诸威仪中事。是名为片。亦名须臾片。诤者。诤有四种。斗讼诤。相助诤。犯罪诤。常所行事诤。是中犯者。若比丘地了时。见余比丘犯僧伽婆尸沙。是比丘僧伽婆尸沙中。定生僧伽婆尸沙想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。日出时日出已。中前日中中后。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分亦如是。有比丘地了时。见余比丘犯罪。若波逸提。若波罗提提舍尼。若突吉罗。是比丘突吉罗罪中。定生突吉罗想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是。有比丘地了时。见余比丘犯僧伽婆尸沙。谓是僧伽

婆尸沙。谓波夜提。谓波罗提提舍尼。谓突吉罗。是比丘僧伽婆尸沙中。定生突吉罗想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是。复有比丘地了时。见余比丘犯罪。若波夜提。若波罗提提舍尼。若突吉罗。是人谓是突吉罗。谓僧伽婆尸沙。谓波夜提。谓波罗提提舍尼。是人突吉罗罪中。定生波罗提提舍尼想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙乃至后夜后分亦如是。

复有比丘地了时。见余比丘犯僧伽婆尸沙。是中生疑。为是僧伽婆尸沙。为非僧伽婆尸沙。后除疑心。定生僧伽婆尸沙想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是。复有比丘地了时。见余比丘犯罪。若波夜提。若波罗提提舍尼。若突吉罗。是中生疑。为突吉罗。为非突吉罗。后除疑心。突吉罗罪中。定生突吉罗想。不见他犯波罗夷言我见犯一一语中。僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是。

复有比丘地了时。见余比丘犯僧伽婆尸沙。是中生疑。是罪为僧伽婆尸沙。为波夜提。为僧伽婆尸沙。为波罗提提舍尼。为僧伽婆尸沙。为突吉罗。后除疑心。僧伽婆尸沙中。定生僧伽婆尸沙想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是。复有比丘地了时。见他犯罪若波夜提。若波罗提提舍尼。若突吉罗。是中生疑。是罪为突吉罗。为僧伽婆尸沙。为突吉罗。为波夜提。为突吉罗。为波罗提提舍尼。后除疑心。突吉罗罪中。定生突吉罗想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是。复有比丘地了时。见他犯僧伽婆尸沙。是中生疑。为是僧伽婆尸沙。为是波夜提。为是波罗提提舍尼。为是突吉罗。后除疑心。僧伽婆尸沙中。定生突吉罗想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是。复有比丘地了时。见他比丘犯罪。若波夜提。若波罗提提舍尼。若突吉罗。是中生疑。是罪为是突吉罗。为僧伽婆尸沙。为波夜提。为波罗提提舍尼。后除疑心。突吉罗罪中。定生波罗提提舍尼想。不见他犯波罗夷言。我见犯一一语中僧伽婆尸沙。乃至后夜后分亦如是(九事竟)。

佛在王舍城。尔时提婆达多。求破和合僧。受持破僧事。是人有嫉妒心。方便作是念。我独不能得破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。是提婆达多有四同党。一名俱伽梨。二名骞陀陀骠。三名迦留陀提舍。四名三文达多。提婆达多到是四人边已作是言。汝当共破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。时彼四人语提婆达多言。沙门瞿昙诸弟子。有大智慧大神通。得天眼知他心念。是人知见我等欲破和合僧坏转法轮。我等云何能破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。提婆达多语四人言。沙门瞿昙年少

弟子。新入彼法出家不久。我等到边用五法诱取。语诸比丘言。汝尽形寿受着纳衣。尽形寿受乞食法。尽形寿受一食法。尽形寿受露地坐法。尽形寿受断肉法。若比丘受是五法。疾得涅槃。若有长老上座比丘多知多识久习梵行得佛法味者。当语之言。佛已老耄年在衰末。自乐闲静受现法乐。汝等所须事我当相与。我等以是方便能破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。四比丘言。如是提婆达多受提婆达多语。提婆达多后时到诸年少比丘所。以五法诱之。语诸比丘。汝尽形寿受着衲衣。尽形寿受乞食法。尽形寿受一食法。尽形寿受露地坐法。尽形寿受断肉法。汝等行是五法。疾得涅槃。复语诸长老上座比丘。佛已老耄年在衰末。自乐闲静受现法乐。汝所须事我当相与。尔时提婆达多。非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。非犯说犯。犯说非犯。轻说重。重说轻。有残说无残。无残说有残。常所用法说非常法。非常所用法说是常法。非教说教。教说非教。时诸比丘见提婆达多欲破和合僧坏转法轮。见已往诣佛所。头面礼足在一面坐。坐已。白佛言世尊。是提婆达多。欲破和合僧。受持破僧因缘事。是人非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。犯说非犯。非犯说犯。轻说重。重说轻。有残说无残。无残说有残。常所用法说非常法。非常所用法说是常法。教说非教。非教说教。佛语诸比丘。汝等当呵提婆达多令舍是破僧因缘事。是比丘受佛语已。到提婆达多所言。汝莫求破和合僧。莫受持破僧事。当与僧和合。僧和合者。欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。汝当舍是破僧因缘事。时提婆达多不舍是事。

尔时提婆达多四同党。呵诸比丘言。汝等莫说提婆达多是事。何以故。是人说法说律。是人所说皆是我等所欲。是人知说。非不知说。是人所说皆是我等所乐忍。如是诸比丘。再三教提婆达多。不能令舍恶邪便从坐起往诣佛所。头面礼足一面坐。坐已。白佛言。世尊我等已约敕提婆达多。而不舍恶邪。有四同党复作是言汝等莫说提婆达多是事。何以故。是人说法说律。是人所说。皆是我等所欲。是人知说。非不知说。是人所说。皆是我等所乐忍。诸比丘再三约敕。不舍是事。

尔时佛作是念。如提婆达多痴人及四同党。或能破我和合僧坏转法轮。我当自约敕提婆达多令舍是事。佛作是念已。即自约敕提婆达多。汝莫求破和合僧。莫受持破僧因缘事。汝当与僧和合。僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。汝莫非法说法法说非法。非律说律。律说非律。非犯说犯。犯说非犯。轻说重。重说轻。有残说无残。无残说有残。常所用法说非常法。非常所用法说是常法。非教说教。教说非教。汝当舍是破僧因缘事。尔时提婆达多。闻佛口教暂舍是事。佛以是事集比丘僧以种种因缘呵责。云何名比丘求破和合僧受持破僧事。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与诸比丘

结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲破和合僧。勤求方便受持破僧事。诸比丘应如是呵言。汝莫破和合僧。莫求方便受持破僧事。当与僧和合。僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。汝当舍是求破僧事。诸比丘如是教时。不舍是事者。当再三教令舍是事。再三教已舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。是中犯者。比丘是事中。有十四种。犯非法说法偷兰遮。法说非法偷兰遮。非律说律偷兰遮。律说非律偷兰遮。非犯说犯偷兰遮。犯说非犯偷兰遮。轻说重偷兰遮。重说轻偷兰遮。有残说无残偷兰遮。无残说有残偷兰遮。常所用法说非常法偷兰遮。非常所用法说是常法偷兰遮。非教说教偷兰遮。教说非教偷兰遮。先应软语约敕。已舍者。令作十四偷兰遮悔过出罪。若不舍者。应作白四羯磨约敕。约敕法者。众僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧听。是某甲比丘。求破和合僧受持破僧事已软语约敕不舍是事。若僧时到僧忍听。僧当约敕某甲比丘。汝莫破和合僧。莫受持破僧事。当与僧和合。僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。汝当舍是求破僧事。白如是如是白四羯磨。僧约敕某甲比丘。汝莫破和合僧莫受持破僧事竟。僧忍默然故是事如是持。如佛先说。是比丘应约敕。乃至三教令舍是破僧事者。是名约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕竟不舍者。犯僧伽婆尸沙。是比丘若以十四事约敕皆成约敕若以是约敕。若以余约敕。此十四事一向约敕不舍者。一向成僧伽婆尸沙。后复约敕不舍者。复得僧伽婆尸沙。随所约敕不舍者。随得尔所僧伽婆尸沙。是比丘应即时入僧中自唱言。诸长老。我某甲比丘。得僧伽婆尸沙罪。若即说者善。若不即说者。从是时来。名覆藏日数(十事竟)。

佛在王舍城。佛以是助破僧比丘因缘故。集比丘僧。种种因缘呵责助破僧比丘。云何名比丘。知是比丘求破和合僧作别朋党共相佐助。若一若二若众多。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘求破和合僧。有余同意相助比丘。若一若二若众多。语诸比丘言。汝是事中莫说是比丘。何以故。是比丘说法说律。不说非法不说非律。是比丘所说。皆是我等所欲。是知说非不知说。是比丘所说。皆是我等所乐忍。诸比丘应如是教是相助比丘。汝莫作是语。是比丘说法说律。不说非法不说非律。是比丘所说皆是我等所欲是知说非不知说。是比丘所说。皆是我等所乐忍。汝莫相助求破僧事。当乐助和合僧。僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。诸比丘如是教时。坚持是事不舍者。诸比丘当再三教令舍是事。再三教已舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。是中犯者。若助破僧比丘语诸比丘言。汝是事中。莫说是比丘得突吉罗。若

言是比丘说法者得偷兰遮。是说律者偷兰遮。若言是比丘所说皆是我等所欲突吉罗。若言知说非不知说偷兰遮。若言是比丘所说皆是我等所乐忍偷兰遮。先应软语约敕。已舍者。令作四偷兰遮二突吉罗悔过出罪。若不舍者。应作白四羯磨约敕。约敕法者。僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧听。是某甲比丘。助某甲比丘求破僧。作别朋党若一若二若众多。已软语约敕不舍是事。若僧时到僧忍听。僧当约敕某甲比丘。汝等莫助某甲比丘求破僧事。莫作别朋党。莫作是言。是比丘说法说律。是比丘所说皆是我等所欲。是知说非不知说。是所说皆是我等所乐忍。如是白。如是白四羯磨约敕某比丘汝莫助破和合僧竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛所说。是比丘应约敕。乃至三教令舍助破僧事者。是名约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者不犯。若初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。不舍者不犯。若如法如比尼如佛教。三约敕不舍者。犯僧伽婆尸沙。是比丘若以四事约敕。皆成约敕。若以是约敕。若余约敕。此四事一向约敕。不舍者。一向成僧伽婆尸沙。若后复约敕不舍者。复得僧伽婆尸沙。随所约敕不舍者。随得尔所僧伽婆尸沙。是比丘应即时入僧中自唱言。诸长老。我某甲比丘。得僧伽婆尸沙罪。若即说者善。若不即说者。从是时来。名覆藏日数(十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时黑山土地。有二比丘。名马宿满宿。在此处住。作恶行污他家。皆见皆闻皆知。是比丘共女人一床坐共一盘食。共器饮酒。中后食。共食宿。啖宿食。不受而食。不受残食。弹鼓簧。捻唇作音乐声。齿作伎乐。弹铜盂。弹多罗树叶。作余种种伎乐歌舞。着鬘璎珞。以香涂身。着香熏衣。以水相洒。自手采华。亦使人采。自贯华鬘。亦使人贯。头上着华自着耳环。亦使人着。自将他妇女去。若使人将去。若令象马斗。车斗步斗。羊斗水牛斗。狗斗鸡斗。男斗女斗。亦自共斗。手打脚蹹。四向驰走。变易服饰。驰行跳踯。水中浮没。斫截树木。打臂拍髀。啼哭大唤。或啸谬语诸异国语。踯绝反行如婉转鱼。踯物空中还自接取。与女人共大船上载令作伎乐。或骑象马乘车辇舆。与多人众吹贝导道。入园林中。作如是等种种恶不净事。尔时阿难。从迦尸国来。向舍卫城。到黑山邑宿。晨朝时到着衣持钵入城乞食。阿难持空钵入城。还空钵出。出城不远多人众集。有少因缘。阿难到彼问众人言。汝此土地丰乐多诸人众。今我乞食。持空钵入还空钵出。无有沙门释子在此多少作恶事耶。尔时有贤者。名忧楼伽。在彼众中。从坐起偏袒合掌语阿难言。大德知不。此有马宿满宿比丘。作诸恶行如上广说大德阿难。是二比丘住此作恶。悉污诸家皆见闻知。时忧楼伽贤者。即以两手抱阿难身。将入自舍敷座令坐。自手与水与多美饮食。自恣饱满已。洗手摄钵。贤者取小床坐。欲听法故。阿难以种种因缘说法示教利喜已。从座起去。

向自房舍。随所受卧具。还付旧比丘。持衣钵游行。向舍卫国渐到佛所。头面礼足在一面立。诸佛常法。有客比丘来。以如是语问讯。忍不足不。安乐住不。道路不疲。乞食不乏。佛以如是语问讯阿难。忍不足不。安乐住不。道路不乏耶。乞食不难耶。阿难答言。世尊。忍足安乐住。道路不乏。乞食不难。以是因缘向佛广说。佛以是事集比丘僧。以种种因缘。呵责马宿满宿比丘。云何名比丘。作恶行污他家皆见闻知。佛如是种种因缘呵已。语阿难。汝往黑山。与马宿满宿比丘驱出羯磨。若更有如是比丘。亦应如是驱出羯磨。羯磨法者。一心和合僧。是马宿满宿比丘。着见处不闻处。一比丘僧中作是言。谁能说马宿满宿比丘如是罪事。而自不犯毁呰波夜提。何以故。僧差作故。若有比丘僧中言。我能作者。即唤马宿满宿比丘来。是比丘应问。汝忆念。与女人共一床坐。共一盘食。共一器饮酒。中后食。共食宿。啖宿食。不受食。不受残食法。广问如上种种恶不净事。汝忆作不。若马宿满宿比丘。是诸罪中趣说一事。即应语。汝默然。今僧与汝作驱出羯磨。时一比丘。僧中唱言。大德僧听。是马宿满宿比丘。作恶行污他家皆见闻知。共女人一床坐。共一盘食。共器饮酒。中后食。共食宿。啖宿食。不受食。不受残食法。乃至诸异国语。若僧时到僧忍听。僧与马宿满宿比丘驱出羯磨。若马宿满宿比丘。共女人一床坐。一盘食。共一器饮酒。中后食。共食宿。啖宿食。不受食。不受残食法。乃至诸异国语。僧与作驱出羯磨。白如是。如是白四羯磨。僧与马宿满宿比丘作驱出羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘。如法僧与驱出羯磨已。作是言。僧阿难。随欲行嗔行怖痴行。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。众僧和合如法作驱出羯磨。乃复说。僧阿难。随欲行嗔行怖行痴行。诸比丘种种因缘呵已。向佛广说。佛以种种因缘。呵责马宿满宿比丘。云何名比丘。一心和合僧如法作驱出羯磨。说僧阿难随欲行嗔行怖行痴行。佛种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘随所依止聚落作恶行污他家皆见皆闻皆知。诸比丘应如是言。汝等作恶行污他家皆见皆闻皆知。汝等出去。不应住此。是比丘语诸比丘言。诸比丘随欲行嗔行怖行痴行。何以故。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘语是比丘。汝莫作是语。诸比丘随欲行嗔行怖行痴行。何以故。诸比丘不随欲嗔怖痴行。汝等作恶行污他家。皆见闻知。汝当舍是随欲嗔怖痴语。汝等出去。不应住此。如是教时。不舍是事者。当再三教令舍是事。再三教时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘言。诸比丘随欲行。偷兰遮。随嗔行偷兰遮。随怖行偷兰遮。随痴行偷兰遮。若言同犯罪比丘有驱者有不驱者。呵骂僧故。得波夜提。先应软语约敕。若舍者。令作四偷兰遮一波夜提悔过出罪。若不舍者。应作白四羯磨约敕。约敕法者。僧一心和合。一比丘。僧中唱言。大德僧听。是马宿满宿比丘。众僧如法作驱出羯磨。说僧阿难随欲行嗔行怖

行痴行若僧时到僧忍听。僧当约敕是比丘。众僧如法作驱出羯磨。汝莫说僧阿难随欲行。莫言随嗔行。莫言随怖行。莫言随痴行。汝当舍是随欲嗔怖痴语。白如是。如是作白四羯磨。僧约敕马宿满宿比丘竟。僧忍默然故。是事如是持如佛先说。是比丘应约敕。乃至三教。是名约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者不犯。若初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。法别众。异法异律异佛教。约敕不舍者不犯。若如法如律如佛教。三约敕不舍者。犯僧伽婆尸沙。是比丘若以四事约敕皆成约敕。若以是约敕。若以余约敕。以此四事。一向约敕。不舍者。一向成僧伽婆尸沙。若后复约敕。不舍者。复得僧伽婆尸沙。随所约敕不舍者。随得尔所僧伽婆尸沙。是比丘应即时入僧中自唱言。诸长老。我某甲比丘。得僧伽婆尸沙罪。若即说者善。若不即说。从是时来。名覆藏日数(十二事竟)。

佛在拘睒弥国。尔时长老阐那。犯小悔过罪。诸比丘欲利益怜愍安隐故。教忆是罪。语阐那言。汝作某可悔过罪。汝应发露悔过。莫覆藏。阐那答言。汝等莫语我好恶。我亦不语汝等好恶。何以故。我大人子得佛法故。汝等种种杂姓。种种国土。种种家。信佛法故。剃除须发着法服随佛出家。如秋叶落风吹一处。汝等亦尔。种种杂姓种种国土种种家。信佛法故。剃除须发着法服随佛出家。以是故。汝等不应语我好恶。我亦不应语汝好恶。我大人子得佛法故。是中有比丘少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。如戒经中说事。诸比丘如法如律。以利益怜愍故说。自身作戾语事。诸比丘种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧知而故问阐那言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责阐那。云何名比丘自身作戾语。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘恶性戾语。诸比丘说如法如律如戒经中事。是比丘戾语不受。语诸比丘言。汝莫语我好恶。我亦不语汝好恶。诸比丘应如是言。诸比丘说如法如律如戒经中事。汝莫戾语。汝当随顺语。诸比丘当为汝说如法如律。汝亦当为诸比丘说如法如律。何以故。如是者。诸如来众得增长利益。以共语相教共出罪故。汝当舍是戾语事。诸比丘如是教时。不舍是事者。当再三教令舍是事。再三教已舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘言。汝莫语我突吉罗。莫语好偷兰遮。莫语恶偷兰遮。我亦不语汝突吉罗。不语汝好偷兰遮。不语汝恶偷兰遮。若言舍是教我法。嫌骂众故得波夜提。先应软语约敕。软语约敕已。舍是事者。作令四偷兰遮二突吉罗一波夜提悔过出罪。若不舍者应作白四羯磨。约敕。约敕法者。僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧听。是阐那比丘自身作戾语事。已软语约敕不舍是事。若僧时到僧忍听。僧当约敕阐那比丘。莫作戾语事。莫言汝莫语我好恶。我亦不语汝好恶。诸比丘说如法如律如戒经中

事。汝莫戾语。当作随顺语。诸比丘当为汝说如法如律。汝当为诸比丘说如法如律。如是者。诸如来众得增长利益。以共语相教共出罪故。汝当舍是戾语事。白如是。如是作白四羯磨约敕阐那比丘竟。僧忍默然故。是事如是持如佛先说。是比丘应约敕。乃至三教。是名约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。若初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。法别众。异法异律异佛教。三约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕竟不舍者。犯僧伽婆尸沙。是比丘。若以四事约敕。皆成约敕。若以是约敕。若以余约敕。以此四事一向约敕。不舍者。一向成僧伽婆尸沙若后复约敕不舍者。复得僧伽婆尸沙。随所约敕不舍者。随得尔所僧伽婆尸沙。是比丘应即入僧中自唱言。诸长老。我某甲比丘。犯僧伽婆尸沙。若即说者善。若不即说者。从是时来。名覆藏日数(十三事竟)。

二不定法

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷比丘。与掘多忧婆夷旧相知识。共事共语。时迦留陀夷到掘多舍已。独屏覆处坐说法。时有毗舍佉鹿子母。小因缘故。到掘多比舍。遥闻迦留陀夷说法声。作是念。必当是迦留陀夷在掘多舍说法。我当往听。时毗舍佉鹿子母。即到掘多舍。见迦留陀夷。独与掘多屏覆处坐。见已作是念。是坐处恶。比丘不应是中坐。若有长者。见是坐处。必当知。是比丘作恶事竟。若欲作恶。我今当往白佛。时毗舍佉鹿子母。即到佛所。头面礼足一面坐已。以是因缘向佛广说。佛与毗舍佉鹿子母。说种种法示教利喜已默然住。毗舍佉鹿子母见佛默然已。从坐起作礼而去。去不久。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责迦留陀夷。汝所作事。非沙门法不随顺道。无欲乐心作不清净行。出家之人所不应作。汝痴人。我以种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。种种因缘称赞断欲除欲想灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘独共女人坐屏覆内可行淫处。若可信优婆夷说。是比丘三法中一一法。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若是比丘自言。我坐是处。应三法中随所说治。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若随可信优婆夷所说法治。是初不定法。女人者。女人名有命人。若大若小中作淫欲。独者。一比丘一女人。更无第三人。屏处者。是处有壁。有篱席障薄障衣幔障。如是等种种余障。是名屏覆处。行淫处者。是中无所羞耻。可作淫欲。可信优婆夷者。归依佛归依法归依比丘僧得道得果。是人终不为身若为他人若以小因缘若为财利故故作妄语。三法中波罗夷者。四波罗夷中趣说一事。僧伽婆尸沙

者。十三僧伽婆尸沙中趣说一事。波夜提者。九十波夜提中趣说一事。不定者。云何名不定。可信优婆夷。不知犯。不知何处起。不知犯名字。但言我见女人是处来去坐立。亦见比丘来去坐立。不见若作淫欲。若作偷夺。若夺人命。若触女人身。若杀草木。若过中食。若饮酒。如是事中不决定故。是名不定。随优婆夷所说事。应善急问是比丘。善急问已。自说我有是罪而不往。随比丘语应治。若言我往不犯是罪。如比丘语应治。若言我不往无有是罪。随可信优婆夷语故。应与是比丘作实觅法。实觅法者。众僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧听。是某甲比丘。以可信优婆夷语。善急问已。不自说到彼处。不自说有是罪。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘随可信优婆夷语作实觅。白如是。如是白四羯磨。僧与某甲比丘随可信优婆夷语作实觅竟。僧忍默然故。是事如是持。得实觅比丘行法者。是人不应与他受大戒。不应受他依止。不应畜沙弥。不应教化比丘尼。若僧差作不应受。不应重作实觅罪。不应作相似罪。亦不应作重于先罪。不应呵羯磨。不应呵作羯磨人。不应出清净比丘罪。不得求听欲出他罪。不应遮说戒。不应遮自恣。不应遮僧羯磨教诫比丘尼人。不应举清净比丘罪。不应教令忆念。不应相言。恒自谦卑折伏心意。随顺清净比丘心。行常恭敬礼拜。若不如是法行者。尽形寿不得出是羯磨(初不定竟)。

佛在舍卫国。尔时尸利比丘。与修阇多居士妇旧相知识。共事共语。时尸利比丘。晨朝时到着衣持钵至修阇多舍。独二人露处坐说法。时有布萨陀居士妇。小因缘故。到修阇多比舍。闻尸利比丘说法语声。作是念。必是尸利比丘为修阇多说法。我当往听。即往到舍。见尸利比丘独与修阇多妇露处共坐。见已作是念。是坐处恶。比丘不应是中坐。若其夫若其子若奴若子弟若典计人。见是处坐。必当知。是比丘作恶事竟若欲作恶。我今当往白佛。时布萨陀往到佛所。头面礼足一面坐已。以是因缘向佛广说。佛与布作陀说种种法。示教利喜已默然。布萨陀见佛默然已。从座起作礼而去。去不久。佛以是事集比丘僧。佛知而故问尸利比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责尸利比丘。汝所作事。非沙门法不随顺道。无欲乐心作不清净行。出家之人所不应作。汝痴人不知。我以种种因缘呵欲欲想欲欲欲觉欲热。种种因缘称赞断欲想灭欲热。我常说法教人离欲。汝尚不应生心。何况乃作起欲恚痴结缚根本不净恶业。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘独共一女人露地坐不可行淫处。若可信优婆夷说。是比丘二法中一一法。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若是比丘自言。我坐是处。应随所说治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若随可信优婆夷所说治。是二不定法。露地处者。无壁障无篱无薄席障无衣幔障。是名露地。不可行淫处者。是中有所羞耻。不得作淫。可信优婆夷者。归佛归法归僧

得道得果。是人终不为身若为他人若以小因缘若为财利故故作妄语。说二法中一一法者。僧伽婆尸沙者。十三僧伽婆尸沙中趣说一事。波夜提者。九十波夜提中趣说一事。不定者。可信优婆夷。不知犯何处起。不知犯名字。但说我见女人是处来去坐立。亦见比丘是处来去坐立。不见出精若触女身。若杀草木若过中食若饮酒。如是事中不决定故名为不定。随可信优婆夷所说应善急问。善急问已。若是比丘自言。我有是罪而不往。如比丘语应治。若言我往无有是罪。如比丘语应治。若言我不往无有是罪。如可信优婆夷语。应与实觅。实觅法者。僧一心和合。一比丘僧中唱。大德僧听。是某甲比丘。以可信优婆夷语。善急问已。不自说到彼处。不自说有是罪。若僧时到僧忍听。与某甲比丘随可信优婆夷语作实觅。白如是。如是白四羯磨。与某甲比丘随可信优婆夷作实觅竟。僧忍默然故。是事如是持。得实觅比丘行法者。是人不应与他受大戒。不应受他依止。不应畜沙弥。不应教诫比丘尼。若僧差作不应受。不应重作实觅罪。不应作相似罪。不应作重于先罪。不应呵羯磨。不应呵作羯磨人。不应出清净比丘罪。不得求听欲出他罪。不应遮说戒。不应遮自恣。不应遮僧羯磨教诫比丘尼人。不应举清净比丘罪。不应教令忆念。不应相言。恒自谦卑折伏心意。随顺清净比丘心。行常恭敬礼拜。若不如是法行者。尽形寿不得出是羯磨(二不定讫)。

十诵律卷第五(初诵之五)

三十尼萨耆法之一

佛在王舍城。尔时六群比丘多畜衣服。入聚落着异衣。出聚落着异衣。食时着异衣。食竟着异衣。怛钵那时着异衣。怛钵那竟着异衣。食前着异衣。食后着异衣。初夜着异衣。中夜着异衣。后夜着异衣。入厕着异衣。出厕着异衣。洗大便时着异衣。洗大便竟着异衣。小便时着异衣。小便竟着异衣。入浴室着异衣。出浴室着异衣。畜积如是种种余衣。朽烂虫坏不用。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻见是事心不喜。种种因缘呵啧六群比丘。云何名比丘多畜衣服。入聚落着异衣。出聚落着异衣。食时着异衣。食竟着异衣。怛钵那时着异衣。怛钵那竟着异衣。食前着异衣。食后着异衣。初夜着异衣。中夜着异衣。后夜着异衣。入厕着异衣。出厕着异衣。洗大便时着异衣。洗大便竟着异衣。小便时着异衣。小便竟着异衣。入浴室着异衣。出浴室着异衣。畜积如是种种余衣。朽烂虫坏不用。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘多畜衣服。入聚落着异衣。出聚落着异衣。食时着异衣。食竟着异衣。怛钵那时着异衣。怛钵那竟着异衣。食前着异衣。食后着异衣。初夜着异衣。

中夜着异衣。后夜着异衣。入厕着异衣。出厕着异衣。洗大便时着异衣。洗大便竟着异衣。小便时着异衣。小便竟着异衣。入浴室着异衣。出浴室着异衣。畜积如是种种余衣。朽烂虫坏不用。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘衣竟。已舍迦絺那衣。畜长衣得至十日。若过是畜者。尼萨耆波夜提。是中或有衣竟。非舍迦絺那衣。或舍迦絺那衣。非衣竟。或衣竟。亦舍迦絺那衣。或非衣竟。亦非舍迦絺那衣。衣竟非舍迦絺那衣者。若比丘衣竟。未舍迦絺那衣。是名衣竟非舍迦絺那衣。舍迦絺那衣非衣竟者。若比丘舍迦絺那衣。衣不竟。是名舍迦絺那衣非衣竟。衣竟亦舍迦絺那衣者。若比丘衣竟。舍迦絺那衣。是名衣竟亦舍迦絺那衣。非衣竟亦非舍迦絺那衣者。若比丘衣不竟。非舍迦絺那衣。是名非衣竟亦非舍迦絺那衣。长衣者。除僧伽梨郁多罗僧安陀卫。余残衣名为长衣。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘。初一日得衣畜二日舍二日得衣三日舍。三日得衣四日舍。四日得衣五日舍。五日得衣六日舍。六日得衣七日舍。七日得衣八日舍。八日得衣九日舍。九日得衣十日舍。十日得衣十日时。比丘是衣。应与人若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘。一日得衣二日更得。畜一舍一。二日得衣三日更得。畜一舍一。三日得衣四日更得。畜一舍一。四日得衣五日更得。畜一舍一。五日得衣六日更得。畜一舍一。六日得衣七日更得。畜一舍一。七日得衣八日更得。畜一舍一。八日得衣九日更得。畜一舍一。九日得衣十日更得。畜一舍一。十日时比丘是衣。应与人若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘。一日得衣二日更得。舍前畜后。二日得衣三日更得。舍前畜后。三日得衣四日更得。舍前畜后。四日得衣五日更得。舍前畜后。五日得衣六日更得。舍前畜后。六日得衣七日更得。舍前畜后。七日得衣八日更得。舍前畜后。八日得衣九日更得。舍前畜后。九日得衣十日更得。舍前畜后。十日时比丘是衣。应与人若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波逸提。若比丘一日得衣二日更得。畜前舍后。二日得衣三日更得。畜前舍后。三日得衣四日更得。畜前舍后。四日得衣五日更得。畜前舍后。五日得衣六日更得。畜前舍后。六日得衣七日更得。畜前舍后。七日得衣八日更得。畜前舍后。八日得衣九日更得。畜前舍后。九日得衣十日更得。畜前舍后。十日时比丘是衣。应与人若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波逸提。若比丘。一日得衣畜。二日不得。三四五六七八九十日不得。十日时比丘是衣。应与人若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波逸提。若比丘。一日得衣畜。二日得衣畜。三四五六七八九十日得衣畜。十日时比丘是衣。皆应与人若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波逸提。若比丘。初日得

衣。用作僧伽梨最下九条。成分别若干长若干短。总说九条。作衣竟日。即应受持作是言。我是最下僧伽梨九条作持。余残物及先僧伽梨。应与人若作净若受持。若比丘初日得衣。用作郁多罗僧七条。成分别若干长若干短。总说七条。作衣竟日。即应受持作是言。我是郁多罗僧七条作持。余残物及先郁多罗僧。应与人若作净若受持。若比丘初日得衣。用作安陀卫五条。成分别若干长若干短。总说五条。作衣竟日。即应受持作是言。我是安陀卫五条作持。余残物及先安陀卫。应与人若作净若受持。若比丘得新衣。二重作僧伽梨。一重作郁多罗僧。一重作安陀卫。二重作尼师坛。若欲三重作僧伽梨。三重作尼师坛。若更以新衣重缝。是比丘重缝衣故。突吉罗。若过十日。尼萨耆波夜提。若比丘得故衣。作四重僧伽梨。二重郁多罗僧。二重安陀卫。四重尼师坛。若更以新衣重缝。是比丘重缝衣故。突吉罗。若过十日。尼萨耆波逸提。若比丘得新衣。二重作僧伽梨。二重尼师坛。若三重僧伽梨。三重尼师坛。若还摘却作是念。是衣若与人若作净若受持。还摘衣突吉罗。若过十日。尼萨耆波夜提。若比丘得故衣。四重作僧伽梨。二重郁多罗僧。二重安陀卫。四重尼师坛。若还摘却作是念。若与人若作净若受持。还摘衣故。突吉罗。若过十日。尼萨耆波夜提。若比丘得新衣。二重作僧伽梨。二重尼师坛。若三重僧伽梨。三重尼师坛。若还摘却作是念。若浣若染。若转易表里。还摘衣故。突吉罗。若过十日。无犯。若比丘得故衣。四重作僧伽梨。二重郁多罗僧。二重安陀卫。四重尼师坛。若还摘却作是念。若浣若染。若转易表里。还摘衣故。突吉罗。若过十日。无犯。若比丘有舍堕衣。未舍罪未悔过。次续未断。若更得衣。是后衣本衣因缘故。得尼萨耆波夜提。复次比丘有舍堕衣。已舍罪未悔过。次续未断。若更得衣。是后衣本衣因缘故。得尼萨耆波逸提。复次比丘有舍堕衣。已舍罪已悔过。次续未断。若更得衣。是后衣本衣因缘故。得尼萨耆波夜提。若比丘有舍堕衣。已舍罪已悔过。次续已断。若更得衣。无犯(一事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。处处留衣。着上下衣游行诸国。趣着弊衣无有威仪。诸受寄旧比丘。与六群比丘。架上取衣舒晒抖擞卷牒着衣囊中系举。以是因缘妨废读经坐禅行道。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。处处留衣。着上下衣游行诸国。趣着弊衣无有威仪。诸受寄旧比丘与汝。架上取衣舒晒抖擞。卷牒着衣囊中系举。以是因缘妨废读经坐禅行道。诸比丘如是呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。佛知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。处处留衣。着上下衣游行诸国。趣着弊衣无有威仪。诸受寄旧比丘与汝。架上取衣舒晒抖擞。卷牒着衣囊中系举。以是因缘妨废读经坐禅行道。佛以是事种种因缘呵已。语诸比丘。以十

利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘衣竟舍迦絺那衣已三衣中若离一衣。乃至一夜宿。尼萨耆波逸提。除僧羯磨。一夜者。从日没至明相未出。三衣中若离一衣者。若离僧伽梨。若离郁多罗僧。若离安陀卫。除僧羯磨者。僧羯磨名如大迦葉。以因缘故。留僧伽梨耆阇崛山中。着上下衣来入竹园。时遇天雨。不得还上耆阇崛山。离僧伽梨宿。是大迦葉语诸比丘。我以因缘故。留僧伽梨耆阇崛山中。今遇天雨不得还山。离僧伽梨宿。今当云何。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。佛知而故问大迦葉。汝实留僧伽梨山中。着上下衣来入竹园。时天雨不得还山。是事问诸比丘。我留僧伽梨耆阇崛山中。着上下衣来入竹园。今遇天雨不得还山。今当云何。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛以种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今日听一布萨共住处结不离衣羯磨。不离衣羯磨法者。一心和合僧。一比丘应僧中唱。大德僧听。是一布萨共住处。僧先所结共布萨界是中除聚落及聚落界。取空地及住处。若僧时到僧忍听。僧一布萨共住处。作不离衣羯磨。白如是。大德僧听。是一布萨共住处。僧先所结共布萨界。是中除聚落及聚落界。取空地及住处。作不离衣羯磨。谁诸长老忍是一布萨共住处作不离衣羯磨者默然。谁不忍者是长老说。僧已结一布萨共住处作不离衣羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名除僧羯磨。复有僧羯磨。如长老舍利弗病。欲一月游行诸国。僧伽梨重。时舍利弗语诸比丘。我欲一月游行。我今有病。僧伽梨重。今当云何。诸比丘以是事白佛。佛以是因缘集比丘僧。知而故问舍利弗。汝实语诸比丘。我欲一月游行。今我有病。僧伽梨重。今当云何。汝实。尔不答言。实尔世尊佛以种种。因缘赞戒赞持戒赞戒。赞持戒已。语诸比丘。从今听老比丘病比丘。作一月不离僧伽梨宿羯磨。乞羯磨法者。是老病比丘。僧和合时。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌言。诸长老忆念。我某甲比丘老病。欲一月游行僧伽梨重。今从僧乞一月不离僧伽梨宿羯磨。僧怜愍故。与我一月不离僧伽梨宿羯磨。如是三说。是中僧应筹量。若是比丘言我老病。而实不老不病。不应与。若实老实病。应与。若言僧伽梨重。而实不重。不应与。若实重应与。与法者。僧一心和合。一比丘僧中。唱大德僧听。是某甲比丘老病。欲一月游行僧伽梨重。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘老病一月不离僧伽梨宿羯磨。白如是。如是白二羯磨。僧已与某甲比丘老病一月不离僧伽梨宿羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。乃至九月亦尔。如僧伽梨若郁多罗僧安陀卫亦如是。是中若未结不离衣法。比丘在聚落。衣亦在聚落。比丘应至衣所。若比丘在聚落。衣在阿练若处。比丘应至衣所。若比丘在阿兰若处。衣在聚落。比丘应至衣所。若比丘在阿兰若处。衣亦在阿兰若处。比丘应至衣所。若已结不离衣法。若比丘在聚落。衣亦在聚落。比丘应至衣所。若比丘在聚落。衣在阿兰若处。比丘应出聚落界。若比丘在阿兰若处。衣在聚落。比丘应至衣所。若比丘在阿兰若处。衣亦在阿兰若处。不犯。聚

落者。若一家二家众多家。有居士共妻子奴婢人民共住。是名聚落。聚落有一界亦有别界。一家中亦有一界有别界。不相接聚落界者。若鸡飞所及处。若弃粪扫所及处。若有惭愧人所大便处。若箭射所及处。若比丘在一聚落。衣在余聚落。比丘应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。相接聚落界者。若容十桄梯。若十二桄梯。若容载梁车回转。若聚落有墙壁篱围绕外至几许名为界。是中界者。谓墙外容作事处。若聚落有堑围绕。外至几许名为界。是中界者。谓掷粪扫所及处。若比丘在一聚落。衣在余聚落。比丘应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。同族有一界亦有别界。是中同族别界者。谓门屋食堂中庭厕处取水处。若比丘在一族。衣在余族。比丘应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。家有一界亦有别界。是中别界者。谓户处食处中庭厕处取水处。若比丘在一家。衣在余家。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。重阁舍有一界有别界。是中界者。谓中重下重。是上重界。一户入故。中重上重是下重界。一户入故。下重是中重界。一户入故。若比丘在异重。衣在异重。比丘应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。若是重阁属一人者。无犯。外道人舍有一界亦有别界。外道名阿视毗尼揵子老弟子梵志等。除佛五众。余残出家人皆名外道。是外道舍界者。谓门屋食堂中庭厕处取水处。若比丘在一外道舍。衣在余外道舍。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。若诸外道同见同论。无犯。轮行人处有一界有别界。轮行人若伎人。歌舞人。踯绝人。相打人。相扑人。俳笑人。以粗轮载财物。细轮载妻子。游行诸国营轮住宿。是中界者。谓门处食处中[這-言＋(序-予＋手)]厕处取水处。若比丘在一家。衣在余家。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。若是轮行人属一人者。无犯。场处有一界有别界。是中界者。谓门处食处中庭厕处取水处。若比丘在一场。衣在余场。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。场舍有一界有别界。是中界者。谓门处食处中庭厕处取水处。若比丘在一场舍。应在余场舍。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波夜提。园有一界有别界。是中界者。谓门处食处中庭厕处取水处。若比丘在一园中。衣在余园。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波夜提。园舍有一界有别界。是中界者。谓门处食处中庭厕处取水处。若比丘在一园舍。衣在余园舍。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。

不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波夜提。车行有一界有别界。是中前车界者。谓向中车杖所及处。中车界者。谓向前车后车杖所及处。后车界者。谓向中车杖所及处。若比丘在一车界。衣在余车界。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。单船有一界有别界。是中单船界者。谓船所系处。若柱若橛若板处。若比丘在一船。衣在余船。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。舫船界亦如是。树有一界有别界。是中不相接树界者。若日中时影所阴处。若雨堕时水不及着枝叶处。若比丘在一树下。衣在余树下。应取衣来。若至衣所。若受余衣。若不取衣来。不至衣所。不受余衣。至地了时。尼萨耆波逸提。相接树界者。若是诸树枝叶相接。乃至一拘卢舍。是中随所著衣至地了时。无犯。四十九寻衣角。如比丘与和上阿阇梨担衣道中行。若在前若在后。四十九寻内不离。若过四十九寻。至地了时。尼萨耆波夜提。有诸比丘。持衣钵着一处。在衣四边卧。是中一比丘若起去。离可得还取处。至地了时。尼萨耆波夜提。有比丘二界中卧衣离身乃至半寸堕他界中得突吉罗罪。若衣一角在身上。无犯(二事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。得非时衣畜。作是念。是不相似留置。若得相似者当作成衣。是六群比丘。若先得青衣后得黄衣。作是念。不相似留置。若先得黄衣。后得赤衣白衣麻衣野麻衣刍摩衣憍奢耶衣翅夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者当作成衣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。得非时衣畜。以不相似故留置。若得相似者当作成衣。先得青衣后得黄衣。作是念。不相似留置。若先得黄衣。后得赤衣白衣麻衣野麻衣刍摩衣憍奢耶衣翅夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者当作成衣。如是诸比丘种种因缘呵责已。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。得非时衣畜。以不相似故留置。若得相似者当作成衣。若先得青衣后得黄衣。作是念。不相似留置。若先得黄衣。后得赤衣白衣麻衣野麻衣刍摩衣奢施耶衣翅夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣。得已作是念。不相似留置。若得相似者当作成衣。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘衣竟。已舍迦絺那衣。若得非时衣。比丘须者当自手取速作衣持。若足者善。若不足者。更望得衣令具足故。停是衣乃至一月。过是停者。尼萨耆波夜提。非时者。谓除别房衣家中施衣除安居衣。余残衣名非时衣。自手取速作受持者。是衣若作僧伽梨。若作郁多罗僧。若作安陀卫。更望得衣者。此比丘作是念。若母与我。若父若兄弟。姊妹儿女。本第二。若有般阇婆瑟会(五岁会也)若有沙婆婆瑟会。(六岁会

也)若二月会。若入舍会。我此一月中。会当能集成是衣。不足令足者。若僧伽梨少。若郁多罗僧少。若安陀卫少。作令具足。是中犯者。若比丘得不具足衣。停更望得衣故。是比丘随得衣日。即作是念。我十日所望必不能得。是衣十日应作衣。若与人。若作净。若受持。若不作衣。不与人。不作净。不受持。至十一日地了时。尼萨耆波逸提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日作是念。我九日所望必不能得。是衣九日应作衣。若与人。若作净。若受持。若不作衣。不与人。不作净。不受持。至十一日地了时。尼萨耆波逸提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三日作是念。我八日所望必不能得。是衣八日内。应作衣若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至四日作是念。我七日所望必不能得。是衣七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至五日作是念。我六日所望必不能得。是衣六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至六日作是念。我五日所望必不能得。是衣五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至七日作是念。我四日所望必不能得。是衣四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至八日作是念。我三日所望必不能得。是衣三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至九日作是念。我二日所望必不能得。是衣二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日作是念。我一日所望必不能得。是衣一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日。作是念。我此十一日所望必不能得。是衣十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二日。作是念。我此十二日所望必不能得。是衣十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日。作是念。我此十三日所望必不能得。是衣十三日应即作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日。作是念。我此十四日所望必不能得。是衣十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不

作衣不与人不作净不受持。至十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日。作是念。我此十五日所望必不能得。是衣十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日。作是念。我此十六日所望必不能得。是衣十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日。作是念。我此十七日所望必不能得。是衣十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日。作是念。我此十八日所望必不能得。是衣十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十九日。作是念。我此十九日所望必不能得。是衣十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日。作是念。我此二十日所望必不能得。是衣二十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日。作是念。我此二十一日所望必不能得。是衣二十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日。作是念。我此二十二日所望必不能得。是衣二十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日。作是念。我此二十三日所望必不能得。是衣二十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日。作是念。我此二十四日所望必不能得是衣二十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日。作是念。我此二十五日所望必不能得。是衣二十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日。作是念。我此二十六日所望必不能得。是衣二十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日。作是念。我此二十七日所望必不能得。是衣二十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十八日。作是念。我此二十八日所望必不能

得。是衣二十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日。作是念。我此二十九日所望必不能得。是衣二十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日。作是念。我此三十日所望必不能得。是衣三十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。即停衣日不得所望。非望而得。是衣十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日不得所望。非望而得。是衣九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日不得所望。非望而得。是衣二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至十日不得所望。非望而得。是衣一日应即作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日不得所望。非望而得。是衣十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二日不得所望。非望而得。是衣十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日不得所望。非望而得。是衣十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日不得所望。非望而得。是衣十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日不得所望。非望而得。是衣十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日不得所望。非望而得。是衣十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日不得所望。非望而得。是衣十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日不得所望。非望而得。是衣十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十九日不得所望。非望而得。是衣十九日应作

衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日不得所望。非望而得。是衣二十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日不得所望。非望而得。是衣二十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日不得所望。非望而得。是衣二十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日不得所望。非望而得。是衣二十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日不得所望。非望而得。是衣二十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日不得所望。非望而得。是衣二十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日不得所望。非望而得。是衣二十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日不得所望。非望而得。是衣二十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十八日不得所望。非望而得。是衣二十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日不得所望。非望而得。是衣二十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日不得所望。非望而得。是衣三十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。即得衣日断所望得。非望而得。是衣十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日断所望得。非望而得。是衣九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三日断所望得。非望而得。是衣八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日断所望得。非望而得。是衣二日应作衣。若

与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日断所望得。非望而得。是衣十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日断所望得。非望而得。是衣十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二日断所望得。非望而得。是衣十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日断所望得。非望而得。是衣十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日断所望得。非望而得。是衣十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日断所望得。非望而得。是衣十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日断所望得。非望而得。是衣十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日断所望得。非望而得。是衣十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日断所望得。非望而得。是衣十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十九日断所望得。非望而得。是衣十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日断所望得。非望而得。是衣二十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣停更望得衣故。至二十一日断所望得。非望而得。是衣二十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日断所望得。非望而得。是衣二十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日断所望得。非望而得。是衣二十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日断所望得。非望而得。是衣二十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与

人不作净不受持。至二十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日断所望得。非望而得。是衣二十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日断所望得。非望而得。是衣二十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日断所望得。非望而得。是衣二十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十八日断所望得。非望而得。是衣二十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日断所望得。非望而得。是衣二十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日断所望得。非望而得。是衣三十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。即得衣日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日不得所望。不断所望。非望而得。是衣九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三日不得所望。不断所望。非望而得。是衣八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日不得所望。不断所望。非望而得。是衣一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十二日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日不得所望。不断所望。非望而得。

是衣十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得持故。至十九日不得所望。不断所望。非望而得。是衣十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十八日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十八日应作衣。若与

人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日不得所望。不断所望。非望而得。是衣二十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日不得所望。不断所望。非望而得。是衣三十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。即得衣日作是念。我此三十日所望必不能得。是衣十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二日作是念。我此二十九日所望必不能得。是衣九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三日作是念。我二十八日所望必不能得。是衣八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日作是念。我二十二日所望必不能得。是衣二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十日作是念。我二十一日所望必不能得。是衣一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十一日作是念。我二十日所望必不能得。是衣十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。十二日作是念。我十九日所望必不能得。是衣十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十三日作是念。我十八日所望必不能得。是衣十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十四日作是念。我十七日所望必不能得。是衣十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十五日作是念。我十六日所望必不能得。是衣十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十六日作是念。我十五日所望必不能得。是衣十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十七日作是念。我十四日所望必不能得。是衣十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十八日地了时。尼萨耆

波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至十八日作是念。我十三日所望必不能得。是衣十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得得故。至十九日作是念。我十二日所望必不能得。是衣十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十日作是念。我十一日所望必不能得。是衣二十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十一日地了时。尼萨耆波夜提又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十一日作是念。我十日所望必不能得。是衣二十一日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十二日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十二日作是念。我九日所望必不能得。是衣二十二日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十三日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十三日作是念。我八日所望必不能得。是衣二十三日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十四日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十四日作是念。我七日所望必不能得。是衣二十四日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十五日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十五日作是念。我六日所望必不能得。是衣二十五日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十六日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十六日作是念。我五日所望必不能得。是衣二十六日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十七日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十七日作是念。我四日所望必不能得。是衣二十七日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十八日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十八日作是念。我三日所望必不能得。是衣二十八日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至二十九日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至二十九日作是念。我二日所望必不能得。是衣二十九日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望得衣故。至三十日作是念。我一日所望必不能得。是衣三十日应作衣。若与人若作净若受持。若不作衣不与人不作净不受持。至三十一日地了时尼萨耆波夜提。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。即得衣日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十日应作衣。若足者善。若不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二日不得所望。亦不断

望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣九日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。乃至九日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十一日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十一日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十二日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十二日即应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十三日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十三日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十四日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十四日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十五日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十五日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十六日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十六日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十七日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十七日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十八日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十八日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至十九日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣十九日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十一日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十一日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十二日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十二日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十三日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十三日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十四日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十四日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十五日不得所望。亦不

断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十五日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十六日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十六日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十七日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十七日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十八日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十八日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至二十九日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣二十九日应作衣。若足者善。不足者留。又比丘得不具足衣。停更望多衣故。至三十日不得所望。亦不断望。非望而许。复勤求所望。是望亦断。非望更得。是衣三十日应作衣。若足者善。不足者留。若比丘有舍堕衣。未舍罪未悔过。次续不断更得衣。尼萨耆波夜提。本衣因缘故。又比丘有舍堕衣。已舍罪未悔过。次续不断更得衣。尼萨耆波夜提。本衣因缘故。又比丘有舍堕衣。已舍罪已悔过。次续不断更得衣。尼萨耆波夜提。本衣因缘故。又比丘有舍堕衣。已舍罪已悔过。次续已断更得衣。不犯。佛在舍卫国。与大比丘众安居。尔时诸比丘多得布施衣畜。佛欲制诸比丘多畜衣故。语安居比丘。我欲制诸比丘多畜衣故。语安居比丘。我欲四月燕坐。令诸比丘不得来至我所。除一送食比丘及布萨。诸安居比丘受佛教。还众中立如是制。若比丘非一送食及布萨至佛所者。得波夜提罪。立是制已。白佛。佛默然可之。尔时长老优波斯那。与多比丘众五百人俱。皆阿练儿。着纳衣一食乞食空地坐。来去坐卧。视瞻进止威仪清净。持僧伽梨执钵安庠。从憍萨罗游行到舍卫国。时多比丘只桓门间经行。长老优波斯那问诸比丘。佛今所在。诸比丘言。佛在彼东向大房。一板为户内。若欲往者随意。时长老忧波斯那。往大房所。到已謦欬以指扣户。佛与开户。长老优波斯那。即入大房舍内到佛所。头面礼足一面坐。佛知故问言。汝徒众清净善好。汝众何因缘故清净威仪。答言。世尊。若比丘来至我所。求读诵经求依止者。我语是比丘。汝能尽形作阿练儿。着粪扫衣乞食一食空地坐。我当教汝读经与汝依止。若比丘能行是头陀法者。我教读经与依止。以是故。世尊。我徒众威仪清净。佛问优波斯那。旧比丘立制。汝知不。答言。不知世尊。旧比丘云何立制。佛语优波斯那。我欲四月燕坐。语诸比丘。汝诸比丘不得来至我所。除一送食及布萨。诸比丘受我语。还众中立制。若比丘非一送食及布萨往佛所。得波夜提罪。诸比丘立制已来语我。我即默然可之。优波斯那言。世尊。旧比丘知此意不。佛言。何以不知。佛言。我从今听阿练儿着粪扫衣头陀比丘。若送食不送食。若布萨不布萨。随意来至我所。旧比丘闻长老优波斯那非送食非布萨欲见佛故便到佛所。闻已集比丘僧。集已。唤优波斯

那来。众僧已集。尔时长老优波斯那。即到僧中头面礼上坐足。随次坐已。旧比丘问优波斯那。汝知旧比丘立制不。答言。不知。问上坐言。旧比丘立制云何。答言。优波斯那。佛语安居比丘。我欲四月燕坐。诸比丘不得来至我所。除一送食及布萨。我等受佛教立制。若比丘非一送食非布萨。往佛所者。得波夜提罪。佛即默然可之。汝优波斯那。非一送食非布萨。往到佛所。得波夜提罪。汝应如法悔过。汝当发露。是罪莫覆藏。优波斯那言。上座知不。我到佛所头面礼足一面坐已。佛知故问我言。优波斯那。汝徒众何因缘故威仪清净。我言。世尊。若有比丘来至我所。求读诵经若求依止。我语是比丘。汝能尽形作阿练儿。着粪扫衣乞食一食空地坐。我当教汝读经与汝依止。若比丘能行是头陀法者。我教读经与依止。以是故。世尊。我徒众威仪清净。佛问我言。旧比丘立制。汝知不。答言。不知世尊。云何立制。佛言。优波斯那。我欲四月燕坐。语诸比丘。令诸比丘不得来至我所。除一送食及布萨。诸比丘受我语。还众立制。若比丘非一送食非布萨往佛所者。犯波夜提。我即可之。我言。世尊。彼旧比丘知此意不。佛言。何以不知。佛言。我从今听阿练儿着纳衣头陀比丘。若一送食非送食。若布萨非布萨。随意来至我所。尔时诸比丘作是念。我等何不舍居士衣着纳衣耶。即时诸比丘舍居士衣。皆着粪扫衣(三事竟)。

十诵律卷第六(初诵之六)

三十尼萨耆法之二

佛在舍卫国。尔时华色比丘尼。晨朝时到着衣持钵入城乞食。食已入安和林中。在树下端身政。坐威仪清净。时有五百群贼。先入林中。是贼主信佛法。见华色比丘尼端身政坐威仪清净。见已生清净信心。我何不以一弗肉与是比丘尼令啖。是贼中更有少知法者言。此比丘尼是时食人。不非时食。贼主闻已信心转深。是比丘尼端身政坐威仪清净。时食不非时食。我何不以一弗肉令明日食。少知法者言。是比丘尼随得而食。不留余宿食食。时贼主于比丘尼倍生信心。是比丘尼端身政坐威仪清净。时食不非时食。随得而食。不留余宿食食。我何不以一贵价氎裹一弗肉悬着树上为是比丘尼故。作是念。若有沙门婆罗门。取者即以施与。作是念已。即以贵价[疊*毛]裹肉悬着树上。作是言。诸沙门婆罗门。须者即以施与。时夜过已。华色比丘尼作是言。贼因我故。以[疊*毛]裹肉悬着树上。作是言。若沙门婆罗门须者以施与。我不应啖此肉。当持与僧。[疊*毛]当自取。即持是肉至只桓中。问作食人处。以肉与已。出只桓去。时六群比丘。见华色比丘尼持好[疊*毛]出。见已生贪心。语言。汝[疊*毛]细好。比丘尼答言。细好比丘尼答言细好已。六群比丘言。好何不施与好人。比丘尼作是

念。是决定索。云何不与。即以[疊*毛]与六群比丘。是比丘尼深言敬佛。作是念。我不应不见佛便还入城。作是念已。即向佛所。尔时世尊。与诸大众围绕说法。佛遥见华色比丘尼来衣服弊坏。佛知而故问阿难。是华色比丘尼何以衣弊坏。不能得布施衣耶。阿难言。适得贵价[疊*毛]。佛言。今在何处。何难言。六群比丘索去。佛知故问阿难。比丘实从非亲里比丘尼取衣耶。答言。实取世尊。佛即语阿难。盈长衣中取五衣与是比丘尼。阿难言尔。即盈长衣中取五衣与之。比丘尼即着是衣。来诣佛所。头面礼足在一面立。佛与说法示教利喜。示教利喜已默然。华色比丘尼。闻佛说法示教利喜。头面礼足绕佛而去。去不久。佛以是事集比丘僧。佛知而问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。从非亲里比丘尼取衣。非亲里人。不能问衣足不足为长不长。趣得便取。若亲里者。当问衣足不足为长不长。亲里人尚自持衣与。何况不足而取。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘以十利故。与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里比丘尼取衣。尼萨耆波逸提。非亲里者。亲里。名母姊妹若女乃至七世因缘。衣者。麻衣赤麻衣白麻衣刍麻衣翅夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣。是中犯者。若一比丘。从一非亲里比丘尼取衣。一尼萨耆波逸提。若一比丘。从二三四非亲里比丘尼取衣。随得尔所尼萨耆波逸提。若二比丘。从二三四一非亲里比丘尼取衣。随得尔所尼萨耆波逸提。若三比丘。从三四一二非亲里比丘尼取衣。随得尔所尼萨耆波逸提。若四比丘。从四非亲里比丘尼取衣。得四尼萨耆波逸提。若四比丘。从一二三非亲里比丘尼取衣。随得尔所尼萨耆波逸提。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国。有二部僧多得衣。分作二分。比丘得比丘尼所宜衣。比丘尼得比丘所宜衣。比丘得时诸比丘尼语比丘言。诸大德衣与我等。我等所得衣与诸大德。比丘答言。佛结戒不得从非亲里比丘尼取衣。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里比丘尼取衣。除贸易。尼萨耆波逸提。是中犯者。若比丘有非亲里比丘尼。谓是亲里。从取衣者。尼萨耆波逸提。若谓是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼。从取衣者。尼萨耆波逸提。若非亲里比丘尼。比丘生疑。为亲里非亲里。从取衣者。尼萨耆波逸提。若疑。是比丘尼非比丘尼。是式叉摩尼非式叉摩尼。是沙弥非沙弥。是沙弥尼非沙弥尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼。从取衣者。尼萨耆波逸提。若比丘有亲里比丘尼。谓非亲里。从取衣者。突吉罗。若谓是比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼。从取衣者。突吉罗。若比丘有亲里比丘尼。比丘生疑。为亲里非亲里。从取衣者。突吉罗。若疑。是比丘非比丘。是式叉摩尼非式叉摩尼。是沙弥非沙弥。是沙弥尼非沙弥尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼。

从取衣者。突吉罗。取亲里非亲里。若谓若疑。以不净衣。谓骆驼毛牛毛羖羊毛杂织。突吉罗。不犯者。若亲里。若先请。若别房中住故与。若为说法故与。不犯(四事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。与掘多比丘尼旧相识。共语来往。时迦留陀夷二月游行他国。掘多比丘尼。闻长老迦留陀夷二月游行。掘多比丘尼。闻迦留陀夷二月游行竟还到舍卫国。掘多比丘尼。闻迦留陀夷二月游行还舍卫国已。洗身体庄严面目。香油涂发着轻染衣。到迦留陀夷所。头面礼足在前而坐。时迦留陀夷生染着心。谛视其面。比丘尼亦生染心。视比丘面。比丘尼作是念。此视我面必生染着。我何不在前起行。时迦留陀夷单着泥洹僧。共行来往欲心动发。畏犯戒故不敢相触。谛相视面便失不净。离急热已即还本坐。掘多比丘尼作是念。长老迦留陀夷还坐本处。必失不净。掘多比丘尼还着上衣已。来近迦留陀夷。语迦留陀夷。持是衣来。我当与浣。迦留陀夷更着余衣。脱此衣与比丘尼。比丘尼持是衣小却一面。捩衣取汁着小便处。即时有福德子。来受母胎。腹渐长大。诸比丘尼驱出寺言。是弊恶比丘尼。贼比丘尼。汝新外来耶。旧出家人云何得娠。是比丘尼言。我不作淫欲。如是因缘向诸比丘尼说。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。汝等莫呵责此比丘尼。是不破梵行。不犯淫欲。如是因缘故得娠。尔时佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘呵责迦留陀夷。云何名比丘。使非亲里比丘尼浣故衣。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘使非亲里比丘尼浣故衣。若染若打。尼萨耆波逸提。非亲里者。亲里。名母姊妹若女乃至七世因缘。故衣者。乃至一经身着。皆名故衣。是中犯者。若比丘语非亲里比丘尼。为我浣是故衣。若染若打。若比丘尼为浣是衣。比丘得尼萨耆波逸提。若染。尼萨耆波逸提。若打。尼萨耆波逸提。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼萨耆波逸提。又比丘语非亲里比丘尼。为我浣打是衣。莫染。若比丘尼为浣。比丘得。尼萨耆波逸提。若打若染。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼萨耆波逸提。又比丘语非亲里比丘尼。为我浣染是衣。莫打。若为浣。尼萨耆波逸提。若染若打。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼萨耆波逸提。又比丘语非亲里比丘尼。为我染打是衣。莫浣。若为染。尼萨耆波逸提。若打。尼萨耆波逸提。若浣若浣染。若浣打若染打。若浣染打。皆尼萨耆波逸提。有比丘语非亲里比丘尼。为我浣打是衣。如染。若为浣。尼萨耆波逸提。若打。尼萨耆波逸提。若染若浣染。若浣打若染打。若浣染打。皆尼萨耆波逸提。有比丘语非亲里比丘尼。为我浣染是衣。如打。若为浣。尼萨耆波逸提。若染若打。尼萨耆波逸提。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼萨耆波逸提。有比丘语非亲里比丘尼。为我染打是衣。若浣。若为染。尼萨耆波逸提。若打。尼萨耆波逸提。

若浣若浣染。若浣打若染打。若浣染打。皆尼萨耆波逸提。又比丘语非亲里比丘尼。为我浣是衣。莫染莫打。若为浣。尼萨耆波逸提。若染。尼萨耆波逸提。若打若浣染。若浣打若染打。若浣染打。皆尼萨耆波逸提。又比丘语非亲里比丘尼。为我染是衣。莫浣莫打。若为染。尼萨耆波逸提。若浣若打。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼萨耆波逸提。又比丘语非亲里比丘尼。为我打是衣。莫浣莫染。若为打。尼萨耆波逸提。若浣若染。若浣染若浣打。若染打若浣染打。皆尼萨耆波逸提。若比丘有非亲里比丘尼。谓是亲里。作是言。为我浣染打是衣。若为浣染打。比丘得尼萨耆波逸提。若谓是比丘是式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼。作是言。为我浣染打是衣。若为浣染打。比丘得尼萨耆波逸提。若比丘有非亲里比丘尼。疑为亲里非亲里。语言。为我浣染打是衣。若为浣染打。尼萨耆波逸提。若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼。语言。为我浣染打是衣。若为浣染打。尼萨耆波逸提。若比丘有亲里比丘尼。谓非亲里。语言。为我浣染打是衣。若为浣染打。比丘得突吉罗。若谓是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼。语言。为我浣染打是衣。若为浣染打。是比丘得突吉罗。若比丘有亲里比丘尼。生疑是亲里非亲里。语言。为我浣染打是衣。若为浣染打。突吉罗。若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼。语言。为我浣染打是衣。若为浣染打。突吉罗。若比丘有亲里非亲里。若谓若疑。以不净衣。谓骆驼毛牛毛羖羊毛杂织衣。使浣者。比丘皆得突吉罗。若亲里不犯(五事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。着上下衣来到只桓。是跋难陀旧相识。共语共事。跋难陀遥见居士来。着上下衣生贪着心。居士渐至跋难陀所。头面礼足在前坐。跋难陀为说种种法。示教利喜已。作是言。居士。汝是上下衣好。中作比丘僧伽梨郁多罗僧安陀卫。若汝与我者。我能取畜。是居士不闻。或闻不欲与。时跋难陀更种种说异法。示教利喜已。复言汝着上下衣好。中作比丘僧伽梨郁多罗僧安陀卫。汝若与我我能取畜。是居士不闻是语。或闻不欲与。跋难陀更说种种异法。示教利喜已。复语居士言。汝与我一衣来。我等法从居士得衣。居士作是念。此比丘作是决定索。云何不与。即脱一衣卷叠授与。是居士与衣已。心悔嗔恚不忍。作是念言。我不应到沙门释子僧伽蓝中。若居士到中。则强夺衣取。如崄道无异。以是故。不应到沙门释子所。是居士入舍卫城时。守门者见而问言。汝出时着上下衣。今一衣所在。居士即以是因缘向说。说是语时。倍生悔心嗔恨不忍。作是言。不应到沙门释子僧伽蓝中。若到则强夺人衣。如崄道无异。如是一人语二人。二人语三人。展转相语。沙门释子强夺人衣。恶名流布满舍卫城。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事

白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀释子。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责跋难陀。云何名比丘。非亲里人所。作同意索。佛种种因缘呵责已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里居士居士妇乞衣者。尼萨耆波逸提。非亲里者。亲里名若父母兄弟姊妹儿女乃至七世因缘。除是名非亲里。居士者。名为男子。居士妇者。名为女人。衣者。白麻衣赤麻衣翅夷罗衣钦婆罗衣刍麻衣劫贝衣。是中犯者。有三种。谓价色量价者。若比丘语居士。与我好价衣。若得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。突吉罗。乃至直二百三百钱价衣与我。若得衣者尼罗耆波逸提。若不得衣突吉罗。是名价。色者。若比丘语居士。与我青衣。若得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣突吉罗。黄赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷罗衣钦婆罗衣刍麻衣劫贝等衣亦如是。是名色。量者。若比丘语居士。与我四肘衣。若得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣突吉罗。若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是。是名量。索此得彼者。突吉罗。若索青得黄衣。突吉罗。若索青得赤白黑亦如是。若比丘索白麻衣。得赤麻衣。突吉罗。乃至索钦婆罗衣。得劫贝衣。突吉罗。不犯者。从亲里索。若先请。若不索自与。无犯。

佛在舍卫国。尔时波罗比丘。从憍萨罗国游行。向舍卫国。道中遇贼夺衣。裸形而行。时作是念。佛结戒。不得从非亲里乞衣。我亲里远。今当裸形到舍卫国。即便来入只桓礼旧比丘。旧比丘问。汝何人。答言。我是沙门。何沙门。答言。释子沙门。何故裸形。答言。我道中遇贼夺衣。裸形而来。时作是念。佛结戒。不听从非亲里乞。我亲里远。当裸形到舍卫国。是故我今裸形。次礼到六群比丘所。六群比丘问言。汝何人。答言。沙门。何沙门。答言。释子沙门。何以故裸形。答言。我道中遇贼夺衣。时作是念。佛结戒。不听从非亲里乞。我亲里远。当裸形到舍卫国。是故裸形。六群比丘作是念。以是因缘佛必当听从非亲里乞。我等当亲近是人。六群比丘语言。汝云何裸形到佛所。我当借汝衣到佛所。汝得衣已当还我。答言尔。六群比丘即借衣着。向佛所头面礼足一面坐。诸佛常法。客比丘至。如是劳问。语诸比丘。忍不足不。安乐住不。乞食不乏不。道路不疲极耶。即时佛以是语劳问波罗比丘。忍不足不。安乐住不。乞食不乏不。道路不疲极耶。诸比丘答言。世尊。忍足安乐住乞食不难。但道中疲极。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。以种种因缘。赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里居士居士妇乞衣者。尼萨耆波逸提。除余时。余时者。夺衣失衣烧衣漂衣。是为时。夺衣者。若官夺若贼若怨家若怨党夺。失者。若失不知何所在。若朽烂若虫啮。烧者。若为火烧若日炙。漂衣者。若水漂风飘。是名时(六事竟)。

尔时六群比丘闻。佛以是因缘。听比丘从非亲里居士乞。闻已语波罗比丘言。汝等少知少识故无衣。我等多知多识亦少衣。我今为汝故乞。若汝三衣满足者。余残衣尽用与我。波罗比丘言。如是。时六群比丘。即入舍卫城到富贵人舍。赞叹波罗比丘善好。是佛亲里。崄道中遇贼夺衣。汝等当与。即时信者与种种衣。若氎俱执钦婆罗。如是展转从一家至一家。多得衣服。裹着肩上持还。六群比丘自取好者。持不好者与波罗比丘。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。故夺波罗比丘衣。诸比丘种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。故夺波罗比丘衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘夺衣失衣烧衣[漂*寸]衣时。从非亲里居士居士妇乞。自恣多与衣。是比丘应取上下衣。若过是取者。尼萨耆波逸提。上下衣者。有二种。有白衣上下衣。有比丘上下衣。白衣上下衣者。一上衣一下衣。比丘上下衣者。所用三衣。若得白衣上下衣。若少应更乞。若多应还主。若得比丘上下衣。若少不应更乞。若多不应还主。是中犯者。若比丘三衣具足不应乞。若乞得者。尼萨耆波逸提。若乞不得。突吉罗。若比丘失一衣。是比丘僧伽梨。可擿作衣者。擿作不应乞。若乞得者。尼萨耆波逸提。若乞不得。突吉罗。若比丘失二衣。是僧伽梨可擿作衣者。应乞一衣。不应乞二衣。若乞得二衣者。尼萨耆波逸提。若乞不得。突吉罗。若比丘失三衣。应从五众所暂借衣着入聚落乞衣。若无是事。是中若有四方僧物。若毡若拘执若褥若班縍若枕。擿作衣着。着是衣已。而乞衣。若乞得衣者。应着新衣当浣先衣線晒打治还成着本处。若此寺空无人住者。应随着近有僧住处。若先寺还有人住。应取是物还着本处(七事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。为跋难陀释子办衣直。作是念言。我以是衣直。买如是衣。与跋难陀释子。时跋难陀释子闻已。往到居士所。问言。汝实为我办衣直。作是念言。我以是衣直。买如是衣。与跋难陀释子耶。居士答言。实尔。云何为我作衣。答言。作如是衣。跋难陀释子言好。我等。比丘出家人。少衣服乞求难得。汝等居士不能常有布施因缘。若欲为我作衣者。当为我作如是如是衣。居士言尔。是居士即随先衣直。更办再三倍价衣。与跋难陀释子。后心生悔呵骂言。沙门释子不知时。不知厌足不知筹量。若施者不知量。受者应知量。我本所办衣直更出再三倍。此是我等过罪衰恼无利。何故布施供养如是难满难养无厌足人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀释子。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责跋难陀释子。云何名比丘。非亲里人所。作同意索。种种因缘呵已语诸比

丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若为比丘故非亲里居士居士妇办衣直。作是念言。我以是衣直买如是衣。与某比丘。是中比丘。先不自恣请。便往居士居士妇所。作同意言。汝为我办如是衣直。买如是如是衣与我。为好故。若得衣者。尼萨耆波逸提。为比丘者。为跋难陀释子故。衣者。白麻衣赤麻衣翅夷罗衣钦婆罗衣刍麻衣憍奢耶衣劫贝衣。衣直者。金银车磲玛瑙钱乃至米谷。办者。以此直物别着一处。如是衣者。如是价如是色如是量。与某比丘者。与跋难陀释子故。先不自恣请者。居士先不语比丘所须来取。作同意者。信是居士随我索多少不嗔。为好者。难满难养无厌足故。是中犯者。有三种。谓价色量。价者。若比丘语居士。与我好衣。若得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。突吉罗。乃至与我二三百钱价衣。若得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。突吉罗。是名价。色者。比丘语居士言。与我青衣。若得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。突吉罗。若言与我黄赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷罗衣钦婆罗衣刍麻衣憍奢耶衣劫贝衣。若得者。尼萨耆波逸提。若不得衣。突吉罗。是名色。量者。若比丘语居士言。与我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣。若得者。尼萨耆波逸提。若不得衣。突吉罗。是名量。若索此得彼。突吉罗。若索青得黄。突吉罗。若索青得赤白黑亦如是。若索白麻衣得赤麻衣。乃至索钦婆罗衣得劫贝衣亦如是。不犯者。从亲里索。若先请。若不索自与。无犯(八事竟)。

佛在舍卫国。尔时跋难陀释子。有二非亲里居士居士妇。为跋难陀。释子办衣直。作是念言。我以是衣直。各各买如是如是衣。与跋难陀释子。跋难陀释子闻已。便往居士居士妇所言。汝等实为我故办衣直。作是念言。我等以是衣直。各各买如是衣。与跋难陀释子不。答言实尔。云何作衣。居士答言。作如是衣。跋难陀释子言善。我等比丘出家人。少衣服乞求难得。汝等不能常有布施因缘。汝今以有好心。为我作如是如是衣。若不能各作者。二人共作一衣与我。答言尔。诸居士居士妇。随所办衣直。更出再三倍作衣。与跋难陀释子。后起悔心呵责。沙门释子难满难养无有厌足。我等衰恼失利。云何布施供养是人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以是事种种因缘呵责。云何名比丘。非亲里人作同意索。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘二非亲里居士居士妇。各办衣直。作是念言。我以是衣直。各买如是衣与某甲比丘。是中比丘。先不请。便往居士居士妇所。作同意言。汝等各办衣直。合作一衣与我。为好故。若得衣者。尼萨耆波逸提。为比丘者。为跋难陀释子故。衣直为办先不请。如上说。是中犯者。有三种。价色量。价者。若比丘语居士言。与我好衣。二人共作一衣。若得者。尼萨耆波逸提。若说与我好衣。若言

二共合。若言二作一衣。若不得衣。突吉罗。乃至与我二三百钱价衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣突吉罗。是名价。色者。比丘语居士言。与我青衣若黄赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷罗衣刍麻衣钦婆罗衣劫贝衣。若得者。尼萨耆波逸提。若言与我好衣。若言二共合。若言作一衣。若不得衣。突吉罗。是名色。量者。比丘语居士言。与我四肘衣五肘衣乃至十八肘衣。得者。尼萨耆波逸提。若言与我好衣。若言二共合。若言作一衣。若不得衣。突吉罗。是名量。若索此得彼。突吉罗。若索青衣得黄衣。突吉罗。若索青得赤白黑。突吉罗。若索白麻衣得赤麻衣。乃至索钦婆罗衣。得劫具衣。突吉罗。不犯者。从亲里索。若先请。若不索自与。无犯(九事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。遣使送衣直。与跋难陀释子。使持是物来。见跋难陀释子共估客子在市肆中床上坐。使到作是言。大德。某甲居士遣我送是衣直。大德受取。时跋难陀释子闻已。语估客子。汝受是衣直。数取举置。若我得净人。当来取去。估客子即数取举。尔时舍卫国。众人共要聚集一处。若不及者罚钱五十。是估客子应往赴集。时估客子系物着一处。关闭肆户庄严欲去。时跋难陀释子将净人来。语估客子。与我衣直来。答言。是舍卫城。众人有聚集事。我必应往。若不及者罚钱五十。小待我还当与。跋难陀言。不得尔。汝白衣在家常自求利。先与我便去。不得小住。是估客子。开肆户出是衣直。看数付与还归。闻众人聚集已散。即罚钱五十。众人来责。估客子。心生愁恼。呵骂沙门释子。不知时不筹量。若小住者。汝事不废。我不被罚。我坐是沙门释子故失是物。一人语二人二人语三人。如是展转。沙门释子恶名流布。遍舍卫城。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀释子。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘。呵责跋难陀释子。汝不知时不知量。何不小住待。汝事不废。居士无所失。佛如是种种呵责已。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若为比丘故。若王王臣若婆罗门居士。遣使送衣直。是使到比丘所言。大德。若某王王臣若婆罗门居士。送是衣直。汝当受取。比丘应言。我比丘法。不应受衣直。若须衣时。得净衣者。当自手受。速作衣持。是使语比丘言。大德。有执事人。能为比丘执事不。是比丘应示执事人。若僧园民若优婆塞。此人能为比丘执事。是使往执事人所言。善哉执事。汝取是衣直。作如是如是衣。与某比丘是比丘须衣时来。汝当与衣。是使语已还报比丘。我已语竟。大德须衣时。便往取。当与汝衣。是比丘到执事所索衣作。是言。我须衣。至再三反亦如是。索得衣者善。不得者。四反五反乃至六反。往执事前默然立。若四反五反六反默然立。得衣者善。若不得衣。过是求得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。随送衣直来处。若自往若遣使语。汝所送衣直。我不得。汝自知物莫使失。是事应尔。为

比丘者。为跋难陀释子故。王者。若刹利种。受王职亦名王。亦名国主。亦名水浇顶。若婆罗门若居士乃至女人。受王职亦名王。亦名国主。亦名水浇顶。王臣者。食官俸禄。婆罗门者。婆罗门种。居士者。除王王臣及婆罗门。种余在家白衣。是名居士使者。若男女黄门。二根。衣者。白麻衣赤麻衣翅夷罗衣刍麻衣憍奢耶衣钦婆罗衣劫贝衣。直者。金银车磲马瑙钱。使到已语比丘者。是使语跋难陀释子言。大德。是某王王臣若婆罗门若居士。送是衣直与大德。今当受取。比丘语使言。我比丘法。不应受衣直。若得净衣者。当自手受。速作衣持者。若作僧伽梨郁多罗僧安陀卫。是使语执事。以是衣直。作如是如是衣者。谓如是价如是色如是量。我已语执事者。若自口语若遣人语。比丘须衣时往到索衣。作是言者。至再三反。往应言我须衣。若三反往语。得衣者善。若不得衣。乃至六反往执事前默然立者。当在面前立。谓巧作处。自住处。产业处。市肆处。巧作处者。锻作处木作处。陶作处。若执事人在是处。比丘应在其面前默然立。自住处者。自在其家房舍处。产业处者。耕种处。贩卖处。出息物处。算计处。市肆处者。金肆银肆。客作肆。银肆珠肆。若执事人在是处者。比丘四反五反乃至六反。默然在面前立。不得衣者。应语衣主。若自往若遣使。汝所送衣直。我不得用。汝自知物。是比丘语衣主已。有余因缘往到是处。若执事人问比丘。汝何故来。比丘答言。我有余事故来。若执事言。汝持是衣直去。是比丘言。我已语衣主。汝自往共分了。若执事言。汝但持是衣直去。我自当往解语衣主。若比丘尔时受衣直持去者。无犯(十事竟)。

十诵律卷第七(第二诵之一)

三十尼萨耆法之三

　　佛在拘睒弥国。尔时拘睒弥比丘。作新憍施耶敷具。此国绵贵缕贵衣贵茧贵。多杀蚕故。比丘数数乞。语居士言。比丘须绵须缕须衣须茧。擘治引贮多事多务。妨废读经坐禅行道。诸居士厌患呵责言。诸沙门释子自言善好有德。而作新憍施耶敷具。此国绵贵缕贵衣贵茧贵。多杀蚕故。诸比丘乞绵乞缕乞衣乞茧。擘治引贮多事多务。妨废读经坐禅行道。是中我等失利供养。是难满难养无厌足人。有比丘少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问拘睒弥比丘。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。作新憍施耶敷具。此国绵贵缕贵衣贵茧贵。多杀蚕故。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以新憍施耶作敷具者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是敷具应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘取绵。擘治作新敷具者。尼萨耆波夜提。若以缕若以衣若以茧。擘治作敷具

者。尼萨耆波夜提。不犯者。若得已成敷具。不犯(十一事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。以纯黑羺羊毛作敷具。此国黑。羊毛贵。黑羊毛缕贵。黑羊毛毡贵。诸比丘数数乞。语居士言。比丘须黑羊毛。须黑缕黑毡。诸居士厌患呵责言。诸沙门释子自言善好有德。而以纯黑羺羊毛作新敷具。此国黑羊毛贵。缕贵毡贵。比丘取是黑羊毛。择擘布贮多事多务。妨废读经坐禅行道。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。以纯黑羊毛作新敷具。此国黑羊毛贵缕贵毡贵。择擘布贮多事多务。妨废坐禅读经行道。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以纯黑羺羊毛作新敷具者。尼萨耆波夜提。黑羺羊毛者。有四种。谓生黑。蓝染黑。泥染黑。木皮染黑。是名四种黑。尼萨耆波夜提者。是敷具应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘以生黑羺羊毛。择擘布贮作敷具者。尼萨耆波夜提。若以蓝染泥染木皮染。择擘布贮。作敷具者。皆尼萨耆波夜提。若比丘以黑羺羊毛黑羺羊毛缕。黑羺羊毛毡。择擘布贮作敷具者。皆尼萨耆波夜提。不犯者。若为塔作。为僧作若得已成者不犯(十二事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘作是念。佛结戒。不听纯黑羺羊毛作敷具。我今当以少白羺羊毛杂黑羺羊毛作敷具。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种呵责。云何名比丘。佛不听纯黑羺羊毛作敷具。便以少白羺羊毛杂作敷具种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。作是念。佛不听纯黑羺羊毛作敷具。便以少白羺羊毛杂作敷具。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作敷具。应用二分黑第三分白第四分下。若比丘不用二分黑第三分白第四分下。作敷具者。尼萨耆波夜提。黑者。有四种。生黑。蓝染黑。泥染黑。木皮染黑。白者。谓脊毛胁毛项毛。下者谓头毛腹毛脚毛。若作四十波罗敷具者。应用二十波罗纯黑羺羊毛十波罗白羺羊毛十波罗下羊毛。尼萨耆波夜提者。是敷具应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘取黑羺羊毛。过二十波罗。乃至一两作敷具。得尼萨耆波夜提。若取白羺羊毛。过十波罗。乃至一两作敷具。得突吉罗。若取下羊毛减十波罗。乃至一两作敷具。得尼萨耆波夜提。不犯者。若取下羊毛多。若纯用下羊毛者。不犯(一波罗者此四两也十三事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。多作敷具畜言。此敷具太厚此敷具太薄。此太轻此太重此太大此太小。此穿坏此缘破。此敷具举畜朽坏

不用。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。多作敷具畜言。此太厚此太薄。此太轻此太重。此太大此太小。此穿坏此缘破。此敷具举畜。腐坏不用。种种呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。多作敷具畜言。此太厚此太薄。此太轻此太重。此太大此太小。此穿坏此缘破。此敷具举畜。腐坏不用。佛种种因缘呵已。语诸比丘以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲作新敷具。故敷具必令满六年畜。若比丘减六年。若舍故敷具若不舍。更作敷具。除僧羯磨者。尼萨耆波夜提。僧羯磨者。若比丘故敷具。若太厚若太薄。若太轻若太重。若太大若太小。若穿坏若缘破。欲作新敷具者。是比丘。一心和合僧。从坐起偏袒右肩。脱革屣胡跪合掌。作是言。我某甲比丘。故敷具若太厚若太薄。若太轻若太重。若太大若太小。若穿坏若缘破。欲作新敷具。我从僧乞作新敷具。第二第三亦如是乞。尔时僧应筹量。若言太厚而实不厚。不应羯磨。若言太薄而实不薄。若言太重而实不重。若言太轻而实不轻。若言太大而实不大。若言太小而实不小。若言穿坏而实不穿坏。若言缘破而实不破。不应作羯磨。若穿坏可还割补者。不应作羯磨。若缘破可还褊缝者。亦不应作羯磨。若言太厚实厚。应作羯磨。若言太薄实薄。若言大重实重。若言大轻实轻。若言太大实大。若言太小实小。若言穿坏而实穿坏。若言不可割补。而实不可割补。若言缘破实破。不可褊缝者。应作羯磨。是中一比丘。应僧中唱言。大德僧听。是某甲比丘敷具。若太厚若太薄。若太轻若太重。若太大若太小。若穿坏不可割补。若缘破不可褊缝。今从僧乞作新敷具羯磨。若僧时到僧忍听。与某甲比丘作新敷具羯磨。白如是。如是白二羯磨。僧与某甲比丘作新敷具羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名僧羯磨。是中犯者。若比丘随何岁作敷具。即是岁更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若随何岁作敷具。若至二岁三四五六岁。更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若比丘随何岁作敷具。即是岁舍故敷具。更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若随何岁作敷具。若至二三四五六岁。舍故敷具。更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若比丘随何岁作新敷具。即是岁不舍故敷具。更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若随何岁作新敷具。若至二三四五六岁。不舍故敷具。更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若比丘随何岁作敷具。即是岁若舍故敷具。若不舍。更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若随何岁作敷具。若至二岁三四五六岁。若舍故敷具。若不舍。更作新敷具。若作突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若比丘随何岁作敷具。即是岁更欲作新敷具时。得突吉罗。作竟尼萨耆波逸提。若随何岁作敷具。若至二三四五六岁。若欲作新敷具时。皆突吉罗。作竟尼萨耆波逸提。若比丘随何岁作敷具。即是岁更作新敷具。未成

而置。至第二岁当作竟。是比丘初作敷具时。得突吉罗。作竟尼萨耆波夜提。若随何岁作敷具。若至二岁三四五六岁。更作新敷具。未成而置。至第七岁当作竟。初作时突吉罗。作竟无犯。

若比丘如先所作敷具。应与人若作净。若比丘六岁内。故敷具若舍若不舍。更作新敷具。尼萨耆波夜提(十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受请。居士知佛受已。从坐起头面礼佛足右绕而去。还归竟夜具诸净洁多美饮食。办已晨朝敷坐。具遣使白佛。时到食具已办。唯佛知时。诸比丘僧往居士舍。佛自房住迎食分。诸佛常法。若众僧受请去。佛持户钥从房至房。观诸房舍。是时诸比丘入居士舍已。佛持户钥从房至房遍观诸房。开一房户见有舍敷具满是房中衣架垂曲。见已作是念。多有是舍敷具不复用。诸婆罗门居士。干竭血肉布施作福。若比丘少取者善。以何因缘。使诸比丘用是故敷具。令诸施主布施得福。复作是念。我今听诸比丘。作新坐具敷具。用是故敷具。作周匝一修伽陀磔手。坏色故。以是因缘。得用故敷具。诸施主得福。佛作是念已。闭户下橝。还自房坐本处。尔时居士见众僧坐竟。自手行水。以净洁多美饮食自恣饱满已。居士知僧洗手摄钵竟。取一小床在僧前坐。欲听说法。上座说法已起去。余比丘随次第去。还诣佛所头面礼足一面坐。诸佛常法。比丘僧食还。如是劳问。诸比丘饮食多美僧满足不。即以如是问讯。诸比丘满足不。诸比丘言。世尊。饮食多美众僧满足。佛语诸比丘。汝等众僧入居士舍已。我持户钥遍观诸房。开一房户见有舍敷具满是房中衣架垂曲。见已作是念。多有是舍敷具不复用。诸施主干竭血肉布施作福。若比丘少取者善。云何使诸比丘用是故敷具。令诸施主布施得福。复作是念。我当听诸比丘。作新敷具坐具用故敷具。周匝一修伽陀磔手。为坏色故。以是因缘。得用故敷具。施主得福。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作新敷具坐具。应用故敷具周匝一修伽陀磔手。坏色故。若比丘作新敷具坐具。不用故敷具周匝一修伽陀磔手坏色。为好故。尼萨耆波夜提尼萨耆波夜提者是敷具坐具应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘欲作新敷具坐具。应取故敷具周匝一修伽陀磔手。坏色故。若取作者善。若不取作。尼萨耆波夜提。若减取作乃至半寸。突吉罗。若取过一修伽陀磔手作不犯。若以故敷具。遍着新敷具坐具上。不犯(十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。共估客游行。憍萨罗国向舍卫国。诸估客。满车载羺羊毛。到崄道中。一估客。车轴折牛脚伤破。是估客语诸伴言。汝等各各。为我少多载是羊毛。勿令都失。诸估客言。我等车各自满重。若为汝载者。亦当俱失。诸估客悉皆舍去。是估客在

一面立。愁忧守是车物。诸比丘随后来。以二因缘故。一者为尘坌身。二者不喜闻车声。是估客遥见诸比丘来。心喜作是念。是羊毛必当不失。当以布施是比丘僧。作是念已语诸比丘。共集一处。我以是羊毛布施众僧。僧即时集。居士布施已去。诸比丘各各作分。有比丘肩上担去。有比丘脊上负去。有比丘手持去。经大聚落中过。诸前行估客。见诸比丘持羊毛来。心生嫉妒。作是呵责言。汝等何处买是毛来。欲何处贩去。何处坐肆。是为得利。为不得利。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是估客呵责心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。自担羊毛过三由延。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘行道中得施羊毛。比丘须者自取持去。乃至三由延。若无人代过是担者。尼萨耆波夜提。若二比丘得羊毛持去。得至六由延。若三比丘得至九由延。若四比丘得至十二由延。若五比丘得至十五由延。如是随人多少。一人得至三由延。尼萨耆波夜提者。是羊毛应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘自持羺羊毛去。过三由延。尼萨耆波夜提。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼持去。过三由延。突吉罗。若比丘持羺羊毛。着耳上去。若着耳中。若着咽下。若作毡。若着针线囊中持去。不犯(十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷。得先羊毛分。持诣王园比丘尼精舍。到已令诸比丘尼集一处。作是言。能与我擘治浣染是羊毛不。迦留陀夷。有大名闻威德力势。诸比丘尼以敬畏故。不能违逆。作是言。大德。但放地去。迦留陀夷即留而去。诸比丘尼取羊毛擘治浣染已。染色着手。尔时摩诃波阇波提瞿昙弥比丘尼。与众多比丘尼五百人俱。出王园精舍往诣佛所。头面礼足一面立。是五百比丘尼亦头面作礼一面立。佛见诸比丘尼手有染色佛知故问瞿昙弥比丘尼言。何故诸比丘尼手有染色。瞿昙弥答言。世尊。我等所求异所作异。佛言。瞿昙弥。云何所求异所作异。瞿昙弥以是事向佛广说。佛言。汝等实所求异所作异。佛尔时与瞿昙弥比丘尼众说种种法。示教利喜已默然住。时瞿昙弥比丘尼众。知佛说法已。头面礼足右绕而去。诸比丘尼去不久。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责迦留陀夷。云何名比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羊毛。如是种种呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘使非亲里比丘尼浣染擘羊毛者。尼萨耆波夜提。非亲里者。亲里名母姊妹女乃至七世因缘。除是名非亲里。尼萨耆波夜提者。是羊毛应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘往语非亲里比丘尼。为我浣染擘羊毛。若比丘尼为浣。比丘得尼萨耆波夜提。若染尼萨耆波夜提。若擘尼萨耆波夜提。若浣染若浣擘。若染擘。若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我浣

染如擘。若为浣。尼萨耆波夜提。若染尼萨耆波夜提。若擘若浣染。若浣擘若染擘。若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我浣擘如染若为浣。尼萨耆波夜提。若擘尼萨耆波夜提。若浣染若浣擘。若染擘若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我染擘如浣。若为浣尼萨耆波夜提。若擘尼萨耆波夜提。若染尼萨耆波夜提。若浣擘。若浣染。若染擘。若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我浣染莫擘。若为浣尼萨耆波夜提。若染尼萨耆波夜提。若擘尼萨耆波逸提。若浣染若浣擘若染擘。若浣染擘皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我浣擘莫染。若为浣尼萨耆波夜提。若擘尼萨耆波夜提。若染尼萨耆波夜提。若浣染若浣擘。若染擘。若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我染擘莫浣。若比丘尼为染。尼萨耆波夜提。若擘尼萨耆波夜提。若浣尼萨耆波夜提。若浣染若浣擘若染擘若浣染擘。皆尼萨耆波逸提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我浣。莫染莫擘。若为浣。尼萨耆波夜提。若染若擘若浣染若浣擘。若染擘若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我染。莫浣莫擘。若为染。尼萨耆波夜提。若浣若擘。若浣染若浣擘。若染擘若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘往语非亲里比丘尼。为我擘。莫浣莫染。若为擘。尼萨耆波夜提。若浣若染。若浣染若浣擘若染擘。若浣染擘。皆尼萨耆波夜提。若比丘有非亲里比丘尼。谓是亲里语。使浣染擘羊毛。若比丘尼为浣若染若擘。尼萨耆波夜提。若有非亲里比丘尼。谓是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼。语使浣染擘。若为浣染擘。尼萨耆波夜提。若比丘有非亲里比丘尼。疑是亲里非亲里。语使浣染擘。若浣染擘。尼萨耆波夜提。若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼。语使浣染擘。若为浣染擘。尼萨耆波夜提。若比丘有亲里比丘尼。谓非亲里。语使浣染擘。若为浣染擘。突吉罗。若谓是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼。语使浣染擘。若为浣染擘。皆突吉罗。若比丘有亲里比丘尼。疑是亲里非亲里。语使浣染擘。若为浣染擘。突吉罗。若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼。语使浣染擘。若为浣染擘。皆突吉罗。若比丘有亲里非亲里比丘尼。若谓若疑。语使浣染擘不净毛。谓骆驼毛羖羊毛杂毛。突吉罗。不犯者亲里(十七事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘自手取宝。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。云何自手取宝。如王如大臣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。自手取宝。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自手取宝。若使他取。尼萨耆波

夜提。宝者。名为金银。是二种。若作若不作。若相若不相。取者。有五种以手从他手取。若以衣裓从他衣裓取。若以器从他器取。若言着是中。若言与是净人。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘手从手取。衣从衣取。器从器取。若言着是中。若言与是净人。皆尼萨耆波夜提。若作若不作。若相若不相。从他取者。皆尼萨耆波夜提。若比丘自手取铁钱。突吉罗。若取铜钱白镴钱铅锡钱树胶钱皮钱木钱。皆突吉罗。佛言。若比丘自手取宝。若少应弃。若多。设得同心净人者。应语是人言。我以不净故。不应取是宝。汝应取。净人取是宝已。语比丘言。此物与比丘。比丘言。此是不净物。若净当受。若不得同心净人。应用作四方僧卧具。是比丘应入僧中言。诸大德。我自手取宝得波夜提罪。我今发露不覆藏悔过。僧应问是比丘。汝舍是宝不。答言已舍。僧应问。汝见罪不。答言见罪。僧应语言。汝是罪发露悔过。后莫复作。若言未舍。僧应约敕令舍。若僧不约敕一切僧得突吉罗。若僧约敕不舍。是比丘得突吉罗。若筹量未决。不犯(十八事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。先所舍宝作种种用。令起房舍作金肆客作肆锻铜肆治珠肆。畜象群。马群骆驼群牛群驴群羊群奴婢子弟人民。是中有人。强夺诸人民田业。卖与比丘。诸失居业者嗔恚呵责。作是言。沙门释子自言。善好有德。种种用宝作肆卖买。如王如大臣无异。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。种种用宝。佛种种呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘种种用宝者。尼萨耆波夜提。种种者若用作易作。若用作易不作。若用作易作不作。若用不作易不作。若用不作易作。若用不作易作不作。若用相易相。若用相易不相。若用相易相不相。若用不相易不相。若用不相易相。若用不相易相不相。是名种种。用者。有五种。若言取此物。从此中取。取尔所。从此人取。持来持去。卖买亦如是。复有五种。取彼物从彼中取。取尔所。从彼人取。持来持去。卖买亦如是。此物者。若金若银。从此中取者。若取刍麻。若取憍施耶。取尔所者。若取五十。若取一百。从此人取者。若从男女黄门二根人取。持来持去卖买亦如是。取彼物者。若金若银。从彼中取者。若取刍麻。若取憍施耶。取尔所者。若取五十。若取一百。从彼人取者。若从男女黄门二根人取。持来持去卖买亦如是。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘用作易作。尼萨耆波夜提。用作易不作。用作易作不作。用不作易不作。用不作易作。用不作易作不作。皆尼萨耆波夜提。若用相易相。若用相易不相。若用相易相不相。若用不相易不相。若用不相易相。若用不相易相不相。皆尼萨耆波夜提。若言取此。尼萨耆波夜提。若从此中取。尼萨耆波夜

提。若取尔所。尼萨耆波夜提。从此人取。尼萨耆波夜提。若持来持去卖买亦如是。若言取彼。尼萨耆波夜提。若言从彼中取。若取尔所。从彼人取。皆尼萨耆波夜提。持来持去卖买亦如是。若比丘用铁钱种种用。得突吉罗。用铜钱白镴钱铅锡钱树胶钱皮钱木钱种种用。皆突吉罗。若比丘种种用宝。若少应弃。若多。设得同心净人者。应语是人言。我以不净故不应取汝应取。净人取是物已。语比丘言。是物与比丘。比丘言。此是不净物。若净当受。若不得同心净人。应用作四方僧卧具。是比丘应入僧中言。诸大德。我种种用物得波夜提罪。我今发露不覆藏悔过。僧应问。汝舍是物不。答言已舍。应问。汝见罪不。答言见罪。僧应语。汝是罪发露悔过后莫复作。若言未舍。僧应约敕令舍。若僧不约敕。一切僧得突吉罗。若僧约敕不舍。是比丘得突吉罗。若筹量未决不犯(十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一梵志。着翅弥楼染钦婆罗。是跋难陀释子旧知识共事。时跋难陀遥见梵志着翅弥楼染钦婆罗衣来。见是衣已生贪着心。梵志到跋难陀所。共相问讯乐不在一面坐。跋难陀语梵志言。汝钦婆罗好可爱。答言实好。跋难陀言。可与我。我持此常钦婆罗与汝。梵志言。我自须用。跋难陀复言。汝梵志法裸形无德。何用好衣为。梵志言我须用卧。跋难陀又言。汝本与我白衣时。善知识深相爱念。我本时无有好物不与汝者。汝亦无有好物不与我者。汝今出家已。意怀生悭贪心。不如本耶。时跋难陀苦责数已。梵志即脱翅弥楼染钦婆罗与跋难陀。跋难陀还与常钦婆罗。梵志着常钦婆罗。到梵志精舍。诸梵志见已语言。汝翅弥楼染钦婆罗那去。答言。与他贸去。共谁贸耶。答言。与跋难陀。跋难陀与。汝有何因缘故共贸。答言。我本白衣时善知识深相爱念故共贸。诸梵志言。跋难陀释子调欺汝。是梵志言。若欺若调我已共贸。诸梵志复言。是翅弥楼染钦婆罗大有价。非是常钦婆罗比。是梵志言。虽贵价我已与贸。诸梵志复言。汝驶往取是翅弥楼染钦婆罗来。莫令我等立木榜治汝。是梵志即时怖畏。作是念。同学或能立木榜治我。便到跋难陀释子所。作是言。跋难陀。还我翅弥楼染钦婆罗。此钦婆罗还汝。跋难陀言。已共贸竟。梵志言。汝欺我调我。跋难陀言。设使欺调贸已决了。梵志又言。翅弥楼染钦婆罗大价。非是汝常钦婆罗比。答言。价大不大贸已决了。又言。跋难陀。我诸同学言。若不还得翅弥楼染钦婆罗者。当立木榜治汝。汝当还我来。莫使诸同学立木榜治我。跋难陀言。若立木榜治汝。若更余治。何豫我事。贸已决了终不与汝。是梵志急索不得。诸有不信佛法人。闻说是事。以妒心故呵责。作是言。沙门释子自言。善好有德。云何名出家人。故欺调余出家人。诸有信人亦复呵责。云何名比丘。作种种卖买事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。作种

种卖买事。佛如是呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘种种卖买者。尼萨耆波夜提。种种者。若以相似买相似。若以不相似买不相似。相似者。钵与钵相似。衣与衣相似。澡盥澡盥相似。户钩户钩相似。时药时药相似。夜分药夜分药相似。七日药七日药相似。终身药终身药相似。是名用相似买相似。不相似者。钵与衣不相似。钵与澡盥。户钩时药夜分药七日药终身药不相似。衣与澡盥不相似。户钩时药夜分七日终身药及钵不相似。澡盥与户钩不相似。与时药夜分七日终身药钵衣不相似。户钩与时药不相似。夜分药七日终身药钵衣澡盥不相似。时药与夜分药乃至户钩不相似。夜分药与七日药不相似。乃至时药不相似。七日药与终身药不相似。乃至夜分药不相似。终身药与钵不相似。乃至七日药不相似。是故说用不相似买不相似。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘为利故买已不卖。突吉罗。若为利故卖不买。亦突吉罗。若为利故买已还卖。尼萨耆波夜提。若比丘是可舍物。若用金买银。用银买钱。用钱籴穀。用穀买物。是物若可啖口。口得突吉罗罪。是物若可作衣着。随着得波夜提。佛言。从今日听。若共贸物。前人心悔。应还。自取本物。时六群比丘闻佛听共贸物心悔应还自取本物。闻已故半月一月着他衣坏失色。然后索悔。索悔时他不与。因是斗诤相言相骂相打。种种事起。诸比丘以是事白佛。佛言。七日内悔者应还。若过七日不应还。有卖衣人持衣行卖。六群比丘。以少价求他贵衣。卖衣人言。汝何为故。以少价索我贵价衣。若不知衣价人。则轻贱我衣。减我衣价。佛言。不应减价索他贵衣。若减价索他贵衣。突吉罗。若实须是物。审思量言。我以尔所物买。若彼不与。更应再语。若复不与。又应三语。若三索不与。比丘急须是物者。应觅净人使买是物。若净人不知市价。比丘当先教。以尔所物买是物。应教此物索几许。汝好思量看。佛言。从今日听众僧中卖衣。未三唱应益价。益价时比丘心悔。我将无夺彼衣耶。佛言。三唱未竟益价不犯。若比丘为利故。以铁钱种种卖买尼萨耆波夜提。若比丘为利故。用铜钱白鑞钱铅锡钱树胶钱皮钱木钱种种买卖。皆尼萨耆波夜提。是比丘种种买卖物。若少应弃。若多。设得同心净人者。应语净人言。我以如是如是因缘不应取。是物汝应取。净人语比丘。是物与比丘。比丘言。此是不净物。若净当受。若不得同心净人。应用作四方僧卧具。是比丘应入僧中言。诸大德。我种种卖买。得波夜提罪。我今发露不覆藏悔过。僧应问。汝舍是物不。答言已舍。僧应问。汝见罪不。答言见罪。僧应语。汝今发露不覆藏悔过。后莫复作。若言未舍。僧应约敕令舍。若僧不约敕。一切僧得突吉罗。若僧约敕不舍。是比丘得突吉罗。若此贱彼贵卖。虽有利不犯。本不为利故(二十事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。多畜钵积聚生垢。破坏不用。故是

中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责六群比丘。云何名比丘。多畜钵积聚生垢破坏不用。如是呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘呵责。云何名比丘。多畜钵积聚生垢破坏不用故。种种呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘畜长钵得至十日。过是畜者。尼萨耆波夜提钵者。有三种。上中下。上钵者。受三钵他饭。一钵他羹。余可食物半羹。是名上钵。下钵者。受一钵他饭。半钵他羹。余可食物半羹。是名下钵。若余者名中钵。若大于大若小于小。钵不名为钵。尼萨耆波夜提者。是钵应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘。一日得钵畜二日舍。二日得畜三日舍。三日得畜四日舍。四日得畜五日舍。五日得畜六日舍。六日得畜七日舍。七日得畜八日舍。八日得畜九日舍。九日得畜十日舍。十日得畜。十日时是钵应与人。若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地。了时。尼萨耆波夜提。又比丘一日得钵。二日更得。畜一舍一。二日得三日更得。畜一舍一。三日得四日更得。畜一舍一四日得五日更得。畜一舍一。五日得六日更得。畜一舍一。六日得七日更得。畜一舍一。七日得八日更得。畜一舍一。八日得九日更得。畜一舍一。九日得十日更得。是钵十日时皆应与人。若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘一日得钵。二日更得。畜后舍前。二日得三日更得。畜后舍前。三日得四日更得。畜后舍前。四日得五日更得。畜后舍前。五日得六日更得。畜后舍前。六日得七日更得。畜后舍前。七日得八日更得。畜后舍前。八日得九日更得。畜后舍前。九日得十日更得。十日时是钵皆应与人。若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘一日得钵。二日更得。畜前舍后。二日得三日更得。畜前舍后。三日得四日更得。畜前舍后。四日得五日更得。畜前舍后。五日得六日更得。畜前舍后。六日得七日更得。畜前舍后。七日得八日更得。畜前舍后。八日得九日更得。畜前舍后。九日得十日更得。是钵十日时应与人。若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘一日得钵畜。二日不得。三四五六七八九十日不得。是钵十日时应与人。若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。又比丘一日得钵畜。二日更得三四五六七八九十日更得畜。是钵十日时皆应与人。若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘有钵。应舍未舍。罪未悔过。次续未断。更得钵。是后钵。得尼萨耆波夜提。本钵因缘故。又比丘应舍钵已舍。罪未悔过。次续未断。更得钵。是后钵。尼萨耆波夜提。本钵因缘故。又比丘有应舍钵已舍。罪已悔过。次续未断更得钵。是后钵尼萨耆波夜提。本钵因缘故。又比丘有应舍钵已舍。罪已悔过。次续已断。更得异钵者。不犯(二十一事竟)。

十诵律卷第八(第二诵之二)

三十尼萨耆法之四

佛在舍婆提。尔时跋难陀释子。共一估客子市巷中行。见一肆上有好瓦钵圆正可爱。见已贪着。语估客子。汝看是瓦钵圆正可爱。答言实尔。估客子言。汝须是不。答言欲得。即便买与。跋难陀释子得是钵已。出舍卫城入祇洹中。示诸比丘言。诸长老。汝等看是瓦钵圆正可爱。诸比丘言。实好。汝何从得。跋难陀向诸比丘广说是事。诸比丘问。汝先有所用钵不。答言先有。又言。用此钵为。答言。先有今有有何患。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。先有所用钵。更乞新钵。种种呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀释子。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。先有所用钵更乞新钵。种种呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘所用钵破。减五缀。更乞新钵。为好故。尼萨耆波夜提。是钵应比丘僧中舍。此众中最下钵。应与是比丘。如是教言。汝比丘畜是钵乃至破。是事应尔。所用钵者。先所受用食钵。钵者。有三种。上中下。上者。受三钵他饭。一钵他羹。余可食物半羹。是名上钵。下钵者。受一钵他饭。半钵他羹。余可食物半羹。是名下钵。余者。名中钵。大于大小于小。不名为钵。减五缀者。四缀三缀二缀一缀。为好者。是比丘难满难养不知足不少欲故。是钵应比丘众中舍者。是钵应盛满中水僧中行之。应作是唱言。诸长老集。今欲作满水钵。诸比丘应即时各自持先所受用钵来集一处。是时诸比丘不得更受余钵。若诸比丘于是时。更受余钵者。得突吉罗罪。僧和合已。先应作行满水钵人羯磨。一比丘应僧中唱言。诸长老。谁能行是满水钵者。若比丘言。我能。是比丘若成就五恶法。不应令作行钵人。何等五恶。随欲行。随嗔行。随怖行。随痴行。不知行不行。若成就五善法者。应令作行钵入。不随欲嗔怖痴知行不行。是比丘应令作行钵人。是中一比丘即时唱言。大德僧听。某甲比丘能作行满水钵人。若僧时到僧忍听。某甲比丘作行满水钵人。如是白。如是作白二羯磨。僧今听。某甲比丘作行满水钵人竟。僧忍默然故。是事如是持。若是比丘作行满水钵人。应满钵盛水。初应先至第一上座比丘所问言。上座须是钵不。若上座言须。应与上座。是人应取上座钵行之次到第二上座所。问言。须是钵不。若言须应与。又应取第二上座钵次问第三上座。问第三上座时。若第一上座心悔还自索钵者。佛言不应与。若上座强取应还夺。教上座作突吉罗悔过。若是钵第一上座不取者。应次第行遍。若是满水钵。都无人取者。乃应还与彼比丘。若有人取是钵者。应取是人钵次遍行之。若无取是钵者。乃以与彼比丘。如是教言。汝畜是钵。乃至破是钵。莫着地。莫着石上。莫着高处。莫着屋漏处。莫着土埵

上。不应持至大小便处。不应持入浴室。不应以杂沙牛屎洗。若钵湿不应便举。不应令太干。不应故打破。不应用澡洗手面。好守护莫以是破因缘故求觅。妨废坐禅读经行道。尼萨耆波夜提者。是钵应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘钵未破。不应更乞新钵。若乞得者尼萨耆波夜提。不得者突吉罗。若比丘钵破可一缀。若缀若未缀。不应更乞。若乞得者。尼萨耆波夜提。不得者突吉罗。若比丘钵破。可两缀三缀四缀。若缀未缀。不应更乞。若乞得者。尼萨耆波夜提。不得者突吉罗。若比丘钵破可五缀。若缀未缀。更乞新钵。若得不得不犯(二十二事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘自乞缕。持到富贵人舍。作是言。诸聚落主。令织师为我织衣。是诸贵人即语织师。与是比丘织衣。我与汝价。是织师依此贵人舍住。敬畏故不能违逆。但织衣时嗔恚呵责言。沙门释子自言。善好有德。依恃贵人使我虚作。无食无价亦无福德恩分。是我等衰恼失利。值遇是难满难养不少欲不知足人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是呵责心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。自乞缕使非亲里织师织衣。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自行乞缕。使非亲里织师织者。尼萨耆波夜提。自乞者。或得五十波罗。或得百波罗。乃至得一两。缕者。麻缕毛缕刍摩缕劫贝缕。非亲里者。亲里。名父母兄弟姊妹儿女乃至七世因缘。异是名非亲里。织师者。若男女黄门二根。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘从亲里乞缕。若令亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从亲里乞不犯。令亲里织亦不犯。自织得突吉罗。令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从亲里乞缕。令非亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从亲里乞不犯。令非亲里织师织。尼萨耆波夜提。若自织。令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从亲里乞缕。令亲里非亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从亲里乞不犯。令亲里织亦不犯。令非亲里织。尼萨耆波夜提。自织令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从非亲里乞缕。令非亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从非亲里乞缕。突吉罗。令非亲里织。尼萨耆波夜提。自织。令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从非亲里乞缕。令亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从非亲里乞缕。突吉罗。令亲里织无犯。自织。令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从非亲里乞缕。令亲里非亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从非亲里乞缕。突吉罗。令非亲里织。尼萨耆波

夜提。令亲里织不犯。自织。令比丘比丘尼织式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从亲里非亲里乞缕。令亲里非亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从亲里乞不犯。从非亲里乞。突吉罗。令亲里织不犯。令非亲里织。尼萨耆波夜提。自织。令比丘比丘尼织式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从亲里非亲里乞缕。令亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从亲里乞不犯。从非亲里乞突吉罗。令亲里织不犯。自织。令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。若比丘从亲里非亲里乞缕。令非亲里织。若自织。若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。是中从亲里乞。不犯。从非亲里乞。突吉罗。令非亲里织。尼萨耆波夜提。自织。令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼织。皆突吉罗。不犯者。织一波梨。若织禅带腰带。若一杼两杼不犯(二十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。为跋难陀释子故。令织师织衣。跋难陀闻是事。往语织师言。汝知不。是衣为我织。汝好织广织极好织净洁织。我当少多利益汝。若食若似食若食直。织师言。大德。我等学是者。欲得利故。若与我少多利者。当为汝好织广织极好织净洁织。跋难陀言善。时织师便为好织广织极好织净洁织。多费经纬。居士觉已语织师言。何以用经纬多。织师答言。我不减不偷。织竟自共称看今是衣好织广织极好织净洁织故。多费经纬。居士言。谁约敕汝令如是织。织师言。跋难陀释子。居士言。但好织是。居士先所办缕。更再三倍用。乃得成衣。与跋难陀释子已嗔恚呵责。诸沙门释子自言。善好有功德。何以乃能不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。我先所办缕再三倍用。乃得成衣。此是我等衰恼失利。何以供养是难满难养不知猒足不少欲人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是居士呵责心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责跋难陀。云何名比丘。非亲里人作同意。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若为比丘故。非亲里居士居士妇。使织师织衣。是比丘先不请。便往语织师言。汝知不。是衣为我故织。汝好织。极好织广织净洁织。我当多少益汝。是比丘若自语若使人语。后时若与食若与食直。为好故。尼萨耆波夜提。为比丘者。为跋难陀释子。非亲里者。亲里。名父母兄弟姊妹男女乃至七世因缘异是名非亲里。居士居士妇者。白衣男子名居士。白衣女人名居士妇。织师者。男女黄门二根。衣者。白麻衣赤麻衣翅夷罗衣刍摩衣憍奢耶衣钦婆罗衣劫贝衣。先不请者。是居士先不语。有所须来取。作同意者。信是居士随我所须不嗔。语织师好织者。使稍稍织。广织者。使极广织。极好织者。使好致织。净洁织者。使好净洁织。与食若似食。食者五种。谓饭麨[麩-夫＋并]鱼肉。似食者。亦有五种。谓糜食粟食

[麩-夫＋廣]麦食莠子食迦师食。食直者。可买食物。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过是。中犯者。若比丘往织师所言。是衣为我故织。汝好织我当少多利益汝。尼萨耆波夜提。若言广织当多少益汝。尼萨耆波夜提。若言极好织当多少益汝。尼萨耆波夜提。若言净洁织当少多益汝。尼萨耆波夜提。若言好织广织当少多益汝。尼萨耆波夜提。若言好织极好织。若言好织净织。若言广织极好织。若言广织净织。若言极好织净织当少多益汝。皆尼萨耆波夜提。若言好织广织极好织。若言好织广织净洁织。若言广织极好织净洁织当多少益汝。皆尼萨耆波夜提。若言好织广织极好织净洁织我当多少益汝。皆尼萨耆波夜提。又比丘往语织师。汝知不。是衣为我织。汝莫好织。我或多少益汝。是比丘得尼萨耆波夜提。若比丘往语织师言。是衣为我织。汝莫广织。或多少益汝。尼萨耆波夜提。若言莫极好织或多少益汝。尼萨耆波夜提。若言莫净织或少多益汝。尼萨耆波夜提。若言莫好织莫广织。若言莫好织莫极好织。若言莫好织莫净织。若言莫广织莫极好织。若言莫广织莫净织。若言莫极好织莫净织或少多益汝。皆尼萨耆波夜提。若言莫好织莫广织莫极好织。若言莫好织莫广织莫净织。若言莫广织莫极好织莫净洁织或少多益汝。皆尼萨耆波夜提。若言莫好织莫广织莫极好织莫净织或少多益汝。皆尼萨耆波夜提。又比丘往语织师。汝知不。是衣为我织。汝好织我不益汝。是比丘得突吉罗。若言广织。若言极好织。若言净织不利益汝。皆突吉罗。若言好织广织。若言好织极好织。若言好织净织。若言广织极好织。若言广织净洁织。若言极好织净织不益利汝。皆突吉罗。若言好织广织极好织。若言好织广织净洁织。若言广织极好织净洁织不利益汝。皆突吉罗。若言好织广织极好织净洁织不利益汝。皆突吉罗。若比丘往语织师言。汝知不。是衣为我织。汝莫好织我不益汝。突吉罗。若言莫广织。若言莫极好织。若言莫净洁织我不益汝。皆突吉罗。若言莫好织莫广织。若言莫好织莫极好织。若言莫好织莫净洁织。若言莫广织莫极好织。若言莫广织莫净洁织。若言莫极好织莫净织。若言莫好织莫广织莫极好织。若言莫好织莫广织莫净织。若言莫广织莫极好织莫净织。若言莫好织莫广织莫极好织莫净织不利益汝。皆突吉罗。若比丘自有物。令织师织不犯(二十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时跋难陀释子。有共行弟子。名达摩。善好有德。时跋难陀暂与割截衣着。尔时佛自恣竟夏末月。欲二月游行他国。跋难陀释子。闻佛夏末月欲二月游行他国闻已语弟子达摩。佛夏末月欲二月游行他国。今我共汝在佛前游行他国。我等当多得衣食诸卧具不阙。达摩言不能去。何以故。我欲从佛游行他国。得数见佛数见大德比丘。因他故得闻法。跋难陀言。汝不欲共我去耶。答言不去。跋难陀言。不去者还我衣来。弟子言。和上衣已与我。跋难陀言。我不以他事故与汝。与汝者为我事故。汝实不欲去耶。答言。实

不欲去。跋难陀即还夺衣取。是弟子在只陀槃那门间立啼。佛入只陀槃那见达摩。佛知而故问。达摩。汝何故啼耶。即向佛广说上事。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀释子。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。与他比丘衣。后嗔恚嫌恨。便还夺取。种种呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与他比丘衣后嗔恚嫌恨。若自夺若使人夺。还我衣来不与汝。得是衣者。尼萨耆波夜提。自夺者。自身夺。使人夺者。令他人夺。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘与他比丘衣。后嗔恚嫌恨便夺。若能夺得者。尼萨耆波夜提。若不能得者。突吉罗。使人夺得者。尼萨耆波夜提。不得者突吉罗。自以力斗诤夺得者。尼萨耆波夜提。不得者突吉罗。使他出力斗诤。夺得者尼萨耆波夜提。不得者突吉罗。若欲折伏彼故。暂夺不犯(二十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老毗诃比丘。留僧伽梨安陀林中。着上下衣入城乞食。后失僧伽梨。还觅不得。向诸比丘说。我留僧伽梨安陀林中入城乞食。后便失。还觅不得。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问毗诃。汝实留僧伽梨安陀林中。着上下衣入城乞食。后失僧伽梨。还觅不得。向诸比丘说。诸长老。我留僧伽梨安陀林中。着上下衣入城乞食。后失僧伽梨。还觅不得。我当云何。答言。实尔世尊。佛种种因缘赞叹随所往处与衣钵俱。作如是言。若比丘少欲知足。衣趣蔽形食趣活命。随所往处与衣钵俱。常安乐住。譬如鸟飞随所往处毛翅共俱。比丘亦尔。随所往处与衣钵俱。常安乐住。佛以种种因缘赞叹与衣钵俱已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘三月过。未至八月未满岁。若阿练儿比丘。在阿练儿处住。有疑怖畏。是比丘欲三衣中随一一衣着界外家中。此比丘有因缘出界外。离衣宿齐六宿。过是宿者。尼萨耆波夜提。未满岁者。后安居。阿练儿处者。去聚落五百弓。于摩伽陀国是一拘卢舍。于北方国则半拘卢舍。有疑处者。疑是中失物。乃至失一水器。有畏者。是中有怖畏。乃至畏恶比丘。若是比丘欲三衣中随以一一衣着界外家中。衣名三衣若僧伽梨若郁多罗僧若安陀会。六夜离衣不犯者。若离僧伽梨。若离郁多罗僧。若离安陀会。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。比丘第六夜。应还取衣。若至衣所。若受余衣。若比丘不取衣来。不往衣所。不受余衣。至第七夜地了时。尼萨耆波夜提三月过者。谓夏有四月三月虽过。而后安居人日犹未满故。言未满八月也(二十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫估客游诸聚落。为市利故。道中见一僧坊闲静远离。估客入中见比丘僧少。问比丘言。此中比丘何以少。比丘答言。汝不知耶。估客言云何比丘言。是处无檀越供给衣食汤药。是

故比丘僧少。估客言。我等欲修治是处供给衣食汤药。是诸估客即时留衣食汤药直已便去。游行诸处。诸比丘夏初月。分是物去。余处安居。是估客得利行还。见是僧坊。作是念。此是我等所供养处。当入中看。有几人安居。或有所乏衣食汤药。当更供给。即入已见比丘转少。问言。此中比丘何以转少。比丘言。汝不知乎。是中无檀越供给衣食汤药直。是故减少。估客言。我等先所供给衣食汤药直。是物那去。比丘答言。是夏初月诸比丘分是物去余处安居。估客言。我等不为分故与使余处安居。我为住此处故与令受供养。是中有比丘少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说佛以是事集比丘僧。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。夏初月分安居物。佛尔时但呵责未结戒。

佛又在舍卫国。尔时波斯匿王有斗将千人五百人作一营皆着弊坏垢衣无色无德。自房舍中无好床榻卧具。诸斗将妇亦无好衣服环钏璎珞华鬘庄严身具。正使得官供给廪食。又不充足是人喜饮食人客嗜酒斗诤。或时啼哭。或时戏笑跳踯大唤。有达摩提那比丘尼。近是处住。以是大音声闹乱故。妨是比丘尼坐禅读经。时达摩提那比丘尼。往斗将妇所问言。汝等夫。何以着弊坏垢衣。无色无德。自房舍中。无好床榻卧具。汝等亦无好衣服环钏璎珞华鬘严具。设使得官供给又不充足。汝夫。喜饮食人客嗜酒喜斗诤。或啼哭戏笑。或跳踯大唤。妨我坐禅读经汝何不遮。答言。何能制之。设使遮者。先所得饮食之余。更不复得。善人若当呵者。或能受用。达摩提那比丘尼。闻语已去乞觅饮食。时时请诸斗将中大力势者。与食诱之知有信心能信受语。即便语言。诸聚落主。汝等归依佛归依法归依僧。是信受语故即归依佛法僧。归依佛法僧故。不复喜饮酒。亦不喜延致酒客。不喜斗诤。不复喜啼哭戏笑跳踯大唤。自房舍中。有好床榻衣服卧具。诸妇皆有好衣服环钏璎珞华鬘庄严身具。官所给廪皆得充足。以是因缘故。诸斗将渐渐大富。多饶金银财宝奴婢人民种种成就。波斯匿王以是富人围绕故。王有威德众所敬仰。尔时波斯匿王。有小国反叛。语诸斗将。汝等往彼折伏便还。是诸将中有深敬佛者。弓头着漉水囊。作是念。若值水有虫者。当漉饮之。是中有不信佛法者。生嫉妒心。往到波斯匿王所言。是中某甲诸斗将。弓头着漉水囊。作是念。值有虫水者。当漉饮之。是等诳王。王言。云何是等于小虫中有如是怜愍心。何况于人。王言唤来。即往唤之。王言。汝等实以漉水囊系弓头。作是念。值水有虫者。当漉饮之耶。答言实尔。王言。汝等诳我。斗将言。云何诳王。王言。汝于小虫尚有怜愍心。何况于人。斗将言。虫有何过。于王若有过者。当知我等为王治之。王作是念。或有人喜净洁故。何必畏杀虫。王言。将至阵前。即将至阵前。是诸斗将。或有得慈心三昧。入慈心力故。破是贼阵即时折伏。王闻破贼心大欢喜。尔时诸斗将破贼已。还到王所长跪而言。大王常胜。作是语已在王前立。王即时偿赐财物聚落田宅人民。更倍供给。尔时诸斗将

富贵转增。多饶金银财宝奴婢人民种种增益。王以是人围绕故。威德转胜众倍敬仰。诸斗将作是念。我等富贵具足者。皆因达摩提那比丘尼故。我等何不请是比丘尼来。是舍卫国三月夏安居。是诸斗将到比丘尼所言。大德。到我舍卫国夏安居来。比丘尼答言。不能。何以故。答言。随佛安居处。我等当往安居。是中数得见佛。数得见大德比丘。因他故得闻法。汝等若欲令我是中安居者。可先请佛此舍卫国夏安居。是斗将即往佛所。头面礼足在一面坐。佛见坐已种种因缘说法示教利喜。示教利喜已默然。是诸斗将。闻佛说法种种因缘示教利喜已。白佛言。世尊。受我等请舍卫国夏安居。怜愍故佛默然受之。诸斗将知佛默然受请已。头面礼足右绕而去。还到自舍各相约敕。随力所办。若一日食二日食三日食。如是次第办三月食。为众僧作别房衣。作家中衣作夏安居衣。尔时余十日在。未到自恣。波斯匿王复有小国反叛。即复遣先斗将往。以前破贼。是故今复使汝等往。是诸斗将闻已愁忧。何苦乃尔。先斗因缘殆而得脱。今复往者或能失命。我等已请佛三月办衣食汤药。我等若不以布施者。众僧失布施。我等失福德。我等先欲施物。今布施何苦。我等常令施法不绝。僧福田中恒作福德。僧得施物。我等得福。即出前许布施物。多持衣襆。到只陀林中打揵槌。诸比丘言。何以打耶。斗将答言。诸大德集。我以此衣布施众僧诸比丘言。佛不听我等未自恣夏月内分安居衣。诸斗将言。我等官人属他不得自在。先斗因缘殆而得脱。今往不知云何。或能失命。众僧集聚当受是衣物。诸比丘不知云何。是事白佛。佛知故问阿难。自恣有几日在。阿难答言。世尊。有十日在。佛语阿难。虽十日未至自恣。恐失布施衣应受。佛及僧集坐一处诸斗将分诸衣与众僧已。在佛前坐听说法故。佛见坐已。说种种法示教利喜。示教利喜已默然。是诸斗将闻佛说法已。头面礼足右绕而去。去不久。佛以先因缘及是事故。集比丘僧。佛以种种因缘。赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘十日未至自恣。有急施衣应受。比丘须是衣者。当自手取。乃至衣时畜。过是畜者。尼萨耆波夜提。十日未至自恣者。若知自恣有十日在急施衣者。若王施若夫人施若王子施。若大臣大官斗将内官。若女欲嫁时。若病人。若欲杀贼时。如是等人施衣。若知十日未至自恣应受。衣时者。若有住处。不受迦絺那衣夏末一月。若受迦絺那衣住处夏末一月及冬四月。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若是处不受迦絺那衣。诸比丘。夏末月末后日。是衣应舍。若作净若受持。若不舍不作净不受持。至冬初月初日地了时。尼萨耆波夜提。若是住处受迦絺那衣。是诸比丘冬末后月末后日。是衣应舍应作净若受持若不舍不作净不受持。至春初月初日地了时。尼萨耆波夜提(二十七事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘作是言。佛听我等畜雨浴衣。便春冬

一切时畜。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘呵责。云何名比丘。佛听畜雨浴衣。故便冬春一切时畜。佛听畜三衣。雨浴衣乃是第四衣。是诸比丘种种呵已。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。我听畜雨浴衣。便冬春一切时畜。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘春残一月。应求作雨浴衣。半月应受持。若比丘未至春残一月求作。过半月受持者。尼萨耆波夜提。是中云何求。云何作。云何持。求者。从他乞。是衣作者。若浣染割截[打-丁＋替]。缝持者若是衣受用。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘有闰月处求雨浴衣。往无闰月处安居。是中从外求来作来。皆突吉罗。从受持来。尼萨耆波夜提。若有闰处比丘遣使往。语无闰处比丘言。诸大德。小待共自恣。若无闰处比丘受是语待者。是无闰处比丘从求来作皆突吉罗。从受持来。尼萨耆波夜提。若比丘有闰处求雨浴衣。有闰处安居。不犯。持竟。夏前三月便舍之。无闰处者。已入八月。热时已过故犯。有闰者。谓此国晚热。谓闰春末月。则闰月内求之。若求得者。三月末便应受持。不能得者。四月十六日应受持。即得不应停过十五日(二十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。发心欲与佛及僧饮食复与僧衣。时世饥俭乞食难得。是居士财物不多。夏时已过心中忧愁作是言。今何痛恼苦急乃尔。我本心欲与佛及僧饮食复与僧衣。时世饥俭乞求难得我财物少。夏时已过心中忧愁。苦急不满我愿。我今当从僧中少多。请比丘与食与僧衣。令我福德不空。作是念已便入祇洹打揵槌。有比丘问居士。何因缘故打揵捶。居士答言。我欲从僧请尔所比丘到我舍食。时知会人即差尔所比丘去。次到六群比丘。六群比丘先时有次请。便持衣钵先至请家。办饮食时教如是如是作。是时六群比丘晨朝持衣钵。到是居士舍共相问讯在一面坐。居士作礼在前坐。自向六群比丘软语。我本心欲与佛及僧饮食复与僧衣。今世饥俭乞求难得。我财物少。夏时已过心中忧恼苦急作是念。我今何不从僧中请少多比丘。与食便与僧衣。令我不失福德。以是因缘故食与汝等衣当与僧。时六群比丘闻衣名心动。语居士言。是衣何似持来示我。居士言善。即出衣示之。六群比丘见衣倍生贪心。语居士言。汝意欲令是衣有用耶。欲令举置耶。居士言。所以施者欲令用之。汝若欲令不用者当与僧。何以故。僧多有衣举在一处朽坏虫啖。若令用者当与我等。我等衣少得施当用。居士言。汝等知与僧不用。若汝等能用者便当相与。居士与食已持是衣与六群比丘。六群比丘食已持是衣入祇洹。示诸比丘是衣何似细好不。诸比丘言。实好汝何从而得。六群比丘广说是事。是中有比丘少欲知足。行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘知物向僧自求向己。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比

丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘云何名比丘。知物向僧自求向己。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知物向僧自求向己。尼萨耆波夜提。知者若自知若从他闻。若檀越语。物者谓施僧物。若衣钵户钩澡灌时药夜分药七日药终身药。向僧者发心欲施僧未与。尼萨耆波夜提者。是衣应舍波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘知是物向比丘僧自求向己。尼萨耆波夜提。若向三二一。突吉罗。若比尼萨耆波夜提。若向三二一。突吉罗。若比丘知是物向此三比丘。求向余三比丘。突吉罗。若比丘知是物向三比丘求向二比丘一比丘。比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼。三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼。三沙弥二沙弥一沙弥。三沙弥尼二沙弥尼一沙弥尼。比丘僧。皆突吉罗。若比丘知是物向此二比丘。求向余二比丘。突吉罗若知是物向二比丘。求向一比丘比丘尼僧。三比丘尼二比丘尼一比丘尼。三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼。三二一沙弥。三二一沙弥尼。比丘僧三二一比丘。皆突吉罗。若比丘知是物向此一比丘。求向余一比丘。突吉罗。若知是物向一比丘。求向比丘尼僧。三二一比丘尼三二一式叉摩尼。三沙弥二一沙弥。三二一沙弥尼。比丘僧三二一比丘皆突吉罗。若比丘知是物向此三比丘尼。求向余三比丘尼。突吉罗。若比丘知是物向三比丘尼。求向二比丘尼一比丘尼。三二一式叉摩尼。三二一沙弥。三二一沙弥尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘尼僧。皆突吉罗。若比丘知是物。向此二比丘尼。求向余二比丘尼。突吉罗。若比丘知是物向二比丘尼。求向一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧。三二一比丘尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此一比丘尼。求向余一比丘尼。突吉罗。若比丘知是物向一比丘尼。求向三二一式叉摩尼。三沙弥二一沙弥。三二一沙弥尼。比丘僧三二一比丘。比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此三式叉摩尼。求向余三式叉摩尼。突吉罗。若比丘知是物向三式叉摩尼。求向二一式叉摩尼。三二一沙弥。三二一沙弥尼。比丘僧三二一比丘比丘尼僧。三二一比丘尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此二式叉摩尼。求向余二式叉摩尼。突吉罗。若比丘知是物向二式叉摩尼。求向一式叉摩尼。三二一沙弥。三二一沙弥尼。比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧。三比丘尼二一比丘尼。三式叉摩尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此一式叉摩尼。求向余一式叉摩尼。突吉罗。若知是物向一式叉摩尼。求向三沙弥。二一沙弥。三沙弥尼。二一沙弥尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘尼僧三比丘尼。二一比丘尼。三式叉摩尼。二一式叉摩尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此三沙弥。求向余三沙弥。突吉罗。若比丘知是物向三沙弥。求向二沙弥一沙弥。三沙弥尼二一沙弥尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。三式叉摩尼二一式叉摩尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此二沙弥。求向余二沙弥。突吉罗。若比丘知是物向二沙

弥。求向一沙弥。三沙弥尼二一沙弥尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。三二一式叉摩尼。三二一沙弥三二一沙弥尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此一沙弥。求向余一沙弥。突吉罗。若比丘知是物向此一沙弥。求向三沙弥尼。二一沙弥尼。比丘僧三比丘二一比丘。比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。三式叉摩尼二一式叉摩尼。三沙弥二一沙弥。皆突吉罗。若比丘知是物向此三沙弥尼。求向余三沙弥尼。突吉罗。若比丘知是物向此三沙弥尼。求向余二一沙弥尼。比丘僧三二一比丘。比丘尼僧三比丘尼。二一比丘尼。三二一式叉摩尼。三二一沙弥。皆突吉罗。若比丘知是物向二沙弥尼。求向余二沙弥尼。突吉罗。若比丘知是物向二沙弥尼。求向一沙弥尼。比丘僧三二一比丘。比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。三二一式叉摩尼。三二一沙弥。三二一沙弥尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此一沙弥尼。求向余一沙弥尼突吉罗。若比丘知是物向一沙弥尼。求向比丘僧。三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼。三二一式叉摩尼。三二一沙弥。三二一沙弥尼。皆突吉罗。若比丘知是物向此多畜生。求向余多畜生。突吉罗。若比丘知是物向多畜生。求向二畜生一畜生突吉罗。若比丘知是物向此二畜生。求向余二畜生。突吉罗。若比丘知是物向二畜生。求向一畜生多畜生突吉罗。若比丘知是物向此一畜生。求向余一畜生。突吉罗。若比丘知是物向一畜生。求向多畜生二畜生。突吉罗。若比丘知是物向比丘僧。求向比丘尼僧。突吉罗。若比丘知是物向比丘尼僧。求向比丘僧突吉罗。若比丘僧破为二部比丘。知是物向此一部。求向余一部。突吉罗。若比丘向中生向想。得尼萨耆波夜提。若向中生不向想。亦得尼萨耆波夜提。若向中生疑尼萨耆波夜提。若不向中生向想得突吉罗。若不向中生疑得突吉罗。若不向中生不向想不犯(二十九事竟)。

佛在舍卫国。与大比丘僧安居。尔时长老毕陵伽婆蹉。王舍城安居。多有知识。大德酥油蜜石蜜。是长老多得故一钵半钵。拘钵多罗。半拘钵多罗。大揵镃小揵镃。或络囊盛。悬象牙杙上。从中取时翻弃污壁。卧具烂坏污墁房舍。房舍臭处。是长老毕陵伽婆蹉弟子。举宿而食。恶捉不受内宿诸佛在世法。岁二时大会。春末后月夏末后月。春末月者。诸方国土处处诸比丘来诣佛所。作是念。佛所说法。我等当安居时修习得安乐住。是初大会。夏末月者。诸比丘夏三月安居竟作衣毕。持衣钵诣佛所。作是念。我等久不见佛。久不见世尊。是第二大会。尔时有一比丘。王舍城安居竟作衣毕。持衣钵游行到舍卫国。往诣佛所。头面礼足在一面立。诸佛常法。若客比丘来。以如是语劳问诸比丘。忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。尔时佛以如是语劳问是比丘。忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。比丘答言。世尊。忍足安乐住。乞食不乏。道路不疲。以上事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘呵责。我怜愍利益病比丘

故。听服四种含消药酥油蜜石蜜。云何是比丘。举宿而食。恶捉不受内宿。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘病。听服四种含消药酥油蜜石蜜。共宿至七日得服。过是服是。尼萨耆波夜提。病者。若风发热发冷发。服是四种药可差者。是名病。不病者。异是因缘名为不病。尼萨耆波夜提者。是药应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘一日得酥畜二日舍。二日得畜三日舍。三日得畜四日舍。四日得畜五日舍。五日得畜六日舍。六日得畜七日舍。七日得七日时。比丘是酥应与人。若作净若服。若比丘不与人不作净不服。至第八日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘一日得酥二日更得。畜一舍一。二日得酥三日更得。畜一舍一。三日得酥四日更得。畜一舍一。四日得酥五日更得。畜一舍一。五日得酥六日更得。畜一舍一。六日得酥七日更得。七日时比丘是酥应与人。若作净若服。若不与人不作净不服。至第八日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘一日得酥畜二日。更得畜后舍前。二日得酥三日更得。畜后舍前。三日得酥四日更得。畜后舍前。四日得酥五日更得。畜后舍前。五日得酥六日更得。畜后舍前。六日得酥七日更得。七日时比丘是酥应与人。若作净若服。若不与人不作净不服。至第八日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘一日得酥二日更得。畜前舍后。二日得酥三日更得。畜前舍后。三日得酥四日更得。畜前舍后。四日得酥五日更得。畜前舍后。五日得酥六日更得。畜前舍后。六日得酥七日更得。七日时比丘是酥应与人。若作净若服。若不与人不作净不服。至第八日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘一日得酥畜。二日不得。三四五六七日不得。七日时比丘是酥应与人。若作净若服。若不与人不作净不服。至第八日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘一日得酥畜。二日更得。三四五六七日更得。七日时比丘是酥皆应与人。若作净若服。若不与人不作净不服。至第八日地了时。尼萨耆波夜提。若比丘有应舍酥。未舍罪未悔过。次续未断更得酥。是后酥得尼萨耆波夜提。本酥因缘故。又比丘应舍酥已舍罪未悔过次续未断。更得酥。是后酥得尼萨耆波逸提。本酥因缘故。又比丘应舍酥已舍。罪已悔过。次续未断。更得酥。是后酥得尼萨耆波夜提。本酥因缘故。又比丘应舍酥已舍。罪已悔过。次续已断更得酥。不犯。油蜜石蜜亦如是。若重病不犯(三十事竟)。

十诵律卷第九(第二诵之三)

九十波夜提之初

　　佛在舍卫国。尔时南天竺有论议师。以铜鍱鍱腹头上然火来入舍卫国。时人问言。汝何因缘尔。答言。我智慧多。恐腹裂故。汝头上何以着火。欲照闇故。语言。痴婆罗门。日照天下。何以言闇。答

言。汝等不知。闇有二种。一者无日月火烛。二者愚痴无智慧明。诸人言。汝未见诃哆释子比丘。故敢作是语。若见共语者。日出则闇。夜则日出。时城内人民。即唤诃哆释子比丘。欲令共论。时诃哆闻之心愁。不得已而来入城道中。见二羝羊共斗。即因取相作是念。一羊是婆罗门。一羊是我。是我者斗则不如。见已转更愁忧。前行又见二牛共斗。复作是念。一牛是婆罗门。一牛是我。是我者即复不如。又前行复见二人相扑。作是念。一是婆罗门。一是我。我者即复不如。欲入论处。见一女人持满。瓶水水瓶即破。复作是念。我见诸不吉相。将无不如。不得已。便前入舍。见是论师婆罗门眼口相貌。自知不如愁忧更甚。适坐须臾。诸人便言可共论议。答言。我今小不安隐。须待明日。作是语已便还宿处。至后夜时即向王舍城。明旦城中人集。久待不来。知时已过。自到只桓推寻求之。余比丘言。诃哆释子即后夜时持衣钵去。诸城内人闻已种种呵责。云何名比丘。故妄语。一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布满舍卫城。是中有比丘。少欲知足行头陀。着衣持钵入城乞食。闻是事心不喜。食已向佛广说。佛以是事集比丘僧。以种种因缘呵责。云何名比丘。故妄语。种种呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘故妄语者。波夜提。故妄语者。知是事不尔。诳他故异说。波夜提者。是罪名烧煮覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。有五种。有妄语入突吉罗。有入波夜提。有入偷兰遮。有入僧伽婆尸沙。有入波罗夷。有入波罗夷者。自知无圣法。语人言。我有圣法。是名入波罗夷。入僧伽婆尸沙者。以无根四波罗夷法。谤他比丘故。入偷兰遮者。不具足波罗夷妄语。亦不具足僧伽婆尸沙妄语故。入波夜提者。若比丘以无根僧伽婆尸沙。谤他比丘故。入突吉罗者。除四种妄语。余妄语犯突吉罗。若比丘不见事言见。波夜提。若见言不见。波夜提。若见谓不见。语他言见。波夜提。若不见谓见。语他言不见。波夜提。若见已疑。为见不见。语他言不见。波夜提。若不见疑。为见不见。语他言见。波夜提。闻觉知亦如是。若随心想说不犯(一事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。喜斗诤相骂。是六群比丘与诸比丘共斗诤已。便出他过形相轻唤。下贱种姓下贱名字技术作业。是时有未诤者便诤。已诤者不欲止。未出事便出。已出事不可灭。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。喜斗诤相骂。共他诤已。便出其过形相轻唤。下贱种姓名字技术。是时有未诤者便诤。已诤者不欲止。未出事便出。已出事不可灭。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。喜斗诤相骂。共他诤已。便出其过形相轻唤。下贱种姓名字技术。是时有未诤者便诤。已诤者不欲止。未出事便出。已出事不可灭。佛种种因缘

呵已。说本生因缘。佛语诸比丘。过去有人有一黑牛。复有一人亦有一牛。为财物故唱言。谁牛力胜我牛者。我输尔所物。若不如者输我尔所物。时黑牛主闻是唱声。答言可尔。时载重物系牛车左。形相轻唤谓黑曲角。以杖击之牵是车去。时牛闻是形相骂故。即失色力。不能挽重上阪。时黑牛主大输财物。是得物人后复更唱。谁牛力胜。我输尔所物。是时黑牛闻是唱声。便语主言。是人何故复唱斯言。时主答曰。贪财物故复作是唱。黑牛语主。可答言尔。主言不能。所以然者。以汝弊恶牛故。大输我物。今复作者输我物尽。牛语主言。先在众人前形相轻我。以下贱名唤谓黑曲角。闻恶名故即失色力。是故不能挽重上阪。今授主语。莫出恶言。在他前时便语我言。汝犊子时刺入脚中。自看是刺欲得出故。角入地中故曲。汝是好黑大牛。生来良吉角广且直。主受牛语。即便洗刷麻油涂角。着好华鬘系车右边。柔软爱语。大吉黑牛广角大力。牵是车去。是牛闻是柔软爱语故。即得色力牵重上阪。时黑牛主。先所失物更再三倍得。是牛主得大利已。心甚欢喜。即说偈言。

载重入深辙　　随我语能去
是故应软语　　不应出恶言
软语有色力　　是牛能牵重
我获大财物　　身心得喜乐

佛语诸比丘。畜生闻形相语尚失色力。何况于人。时佛以种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘形相他者。波夜提。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过能障阂道。是中犯者。有八种。谓种技作犯病相烦恼骂种者。若比丘往语刹利子比丘言。汝刹利种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语突吉罗。又比丘往语婆罗门子比丘言。汝婆罗门种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语突吉罗。又比丘往语估客子比丘言。汝估客种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语中突吉罗。又比丘往语锻师子比丘言。汝锻师种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语木师子比丘言。汝木师种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语陶师子比丘言。汝陶师种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语波夜提。若比丘往语皮师子比丘言。汝皮师种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语竹师子比丘言。汝竹师种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语剃毛发师子比丘言。汝剃毛发师种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语旃陀罗子比丘言。汝旃陀罗种。用出家受戒为。轻毁心故。一一语波夜提。是名为种。技者。若比丘往语刹利子比丘言。汝刹利种。用出家受戒为。汝应学乘象马乘车辇舆。学捉刀楯弓箭。学捉铁钩。学掷网罗。学入阵出阵。如是种种刹利技术汝应学。轻毁心故。一一语突吉罗

罪。又比丘往语婆罗门子比丘言。汝婆罗门种。用出家受戒为。汝应学围陀经亦教他学。自作天祠亦教他作。学饮食咒蛇咒疾行咒劬罗咒揵陀罗咒。如是种种婆罗门技术汝应学。轻毁心故。一一语突吉罗。又比丘往语估客子比丘言。汝估客种。用出家受戒为。汝应学书算数印相。学知金银相丝绵缯彩。学坐金肆银肆客作肆铜肆珠肆。如是种种估客技术汝应学。轻毁心故。一一语突吉罗。又比丘往语锻师子比丘言。汝锻师种。用出家受戒为。汝应学作钏鉡锁鼎。[金*敖]铧锹钁。斧槊大刀小刀。钵拘钵多罗。半拘钵多罗。大揵镃小犍镃。剃刀针钩锁钥。如是种种锻师技术汝应学。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语木师子比丘言。汝木师种。用出家受戒为。汝应学作机关木人若男若女。学作盆盂楼犁车乘辇舆。如是种种木师技术汝应学。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语陶师子比丘言。汝陶师种。用出家受戒为。汝应学知土相取土调泥着水多少。学转轮作盆瓶釜盖。大钵拘钵多罗。半拘钵多罗。大揵镃小揵镃。如是种种陶师技术汝应学。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语皮师子比丘言。汝皮师种。用出家受戒为。汝应学知皮相渍皮坚软裁割缝连作富罗革屣。学治浸皮摩刬皮知皮表里。学作鞍勒鞭[革*必]。如是种种皮师技术汝应学。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语竹师子比丘言。汝竹师种。用出家受戒为。汝应学知竹苇相浸竹坚软。学破学屈学作槊箭扇盖箱箄。如是种种竹师技术汝应学。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语剃毛师子比丘言。汝剃毛师种。用出家受戒为。汝应学知留顶上周罗发。学剃须剃腋下毛剪爪甲镊鼻毛。如是种种剃毛师技术汝应学。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语旃陀罗子比丘言。汝旃陀罗种。用出家受戒为。汝应学截人手足耳鼻头持着木上。学担死人出烧。如是种种旃陀罗技术汝应学。轻毁心故。一一语波夜提。是名为技。作者。若比丘往语刹利子比丘言。汝刹利种。用出家受戒为。汝应学乘象马辇舆捉刀楯弓箭掷钩网罗入阵出阵。如是种种刹利事汝应作。轻毁心故。一一语突吉罗。又比丘往语婆罗门子比丘言。汝婆罗门种。用出家受戒为。汝应读围陀经亦应教他人读。自作天祠亦教他作。读饮食咒蛇咒疾行咒劬罗咒揵陀罗咒。如是种种婆罗门事汝应作。轻毁心故。一一语突吉罗。又比丘往语估客子比丘言。汝估客种。用出家受戒为。汝应坐金肆银肆铜肆客作肆珠肆。如是种种估客事汝应作。轻毁心故。一一语突吉罗。又比丘往语锻师子比丘言。汝锻师种。用出家受戒为。汝应作钏鉡锁鼎。[金*敖]铧锹钁斧槊大刀小刀。钵拘钵多罗半拘钵多罗。大揵镃小揵镃剃刀针钩锁钥。如是种种锻师事汝应作。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语木师子比丘言。汝木师种。用出家受戒为。汝应作机关木人盆盂楼犁车乘辇舆。如是种种木师事汝应作。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语陶师子比丘言。汝陶师种。用出家受戒为。汝应取土调泥。转轮作盆瓶瓮釜盖。大钵拘钵多罗。半拘钵多罗。大揵镃小揵镃。如是种种陶师事

汝应作。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语皮师子比丘言。汝皮师种。用出家受戒为。汝应取皮浸治割截连缝。作富罗革屣鞍勒鞭[革*必]。如是种种皮师事汝应作。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语竹师子比丘言。汝竹师种。用出家受戒为。汝应破竹苇作槊作箭扇盖箱篳。如是种种竹师事汝应作。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语剃毛师子比丘言。汝剃毛师种。用出家受戒为。汝应剃毛须发。剃腋下毛。剪爪甲镊鼻毛。如是种种剃毛师事汝应作。轻毁心故。一一语波夜提。又比丘往语旃陀罗子比丘言。汝旃陀罗种。用出家受戒为。汝应断人手足耳鼻头。持着木上担死人出烧。如是种种旃陀罗事汝应作。轻毁心故。一一语波夜提。是名为作。犯者。若比丘往语余比丘言。汝犯罪人。用出家受戒为。汝犯僧伽婆尸沙。犯波夜提。犯波罗提提舍尼突吉罗。轻毁心故。一一语波夜提。是名为犯。病者。若比丘语余比丘言。汝恶疾病人。用出家受戒为。汝有癞病痈病白癞病干病痟病鬼病。轻毁心故。一一语波夜提。是名为病。相者。若比丘往语余比丘言。汝恶相人。用出家受戒为。汝卷手兀手瘘癖左作臂似鸟翅。轻毁心故。一一语波夜提。是名为相。烦恼者。若比丘往语余比丘言。汝重烦恼人用出家受戒为。汝多欲多嗔多痴喜忧恼轻毁心故。一一语波夜提。是名烦恼。骂者。若比丘往语余比丘言。汝喜骂人。用出家受戒为。汝作二种骂骂他。一者白衣骂。二者出家骂。令心苦恼。轻毁心故。一一语波夜提。是名为骂。若比丘以是八种语语余比丘。轻毁心故。波夜提。除是八种。若以余事轻毁比丘者。突吉罗。若除比丘以八种轻毁余人者。突吉罗(二事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘喜斗诤相言六。群比丘与余比丘共斗诤故。诸比丘僧分为二部。是六群比丘往语一部言。汝等知不。彼部说。汝等用出家受戒为。汝等某名某姓某种某作某相。复还语一部言。汝等知不。彼部说。汝等用出家受戒为。汝等某名某姓某种某作某相。是时有未破者便破。已破者不和合。未出事便出。已出事不可灭。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。喜斗诤令比丘僧破为二部。便语一部言。彼诸比丘说。汝等用出家受戒为。汝等某名某姓某种某作某相。复还语一部言。汝等知不。彼诸比丘说。汝等用出家受戒为。汝等某名某姓某种某作某相。是时有未破者便破。已破者不和合。未出事便出。已出事不可灭。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。斗诤令比丘僧破为二部。便往语一部言。彼诸比丘说。汝等用出家受戒为。汝等某名某姓某种某作某相。复语一部言。彼诸比丘说。汝等用出家受戒为。汝等某名某姓某种某作某相。是时有未破者便破。已破者不可和合。未出事便出。已出事不可灭。佛种种因缘呵已。即说本生因缘。语诸比丘。过去世雪山下有二兽。一名好毛师

子。二名好牙虎。共为善知识。相亲爱念相问讯。时闭目相舐毛。是二兽恒得软好肉啖。去是不远。有两舌野干。野干作是念。是好毛师子好牙虎共作善知识。相亲爱念相问讯。时闭目相舐毛。恒得好软肉啖。我当至是二兽边作第三伴。作是念已。到虎师子所。作是言。我与汝作第三伴。汝听我入不。师子虎言。随意。两舌野干。得二兽残肉啖故。身体肥大。肥已作是念。是好毛师子好牙虎。共为善知识。相亲爱念相问讯。时闭目相舐毛。恒得好肉啖。或时不得必当啖我。我何不先作方便令心别离。别离已皆从我受恩。作是念已。往语师子言。汝知不。好牙虎有恶心于汝。作是言。好毛师子有所食啖。皆是我力。说是偈言。

虽有好毛色　　剿疾人所畏
好毛不胜我　　好牙作是说

好毛师子言。云何得知。两舌野干答言。好牙虎明日见汝时。闭目舐汝毛者。当知恶相。作是语已往语虎言。汝知不。好毛师子于汝有恶心。作是言。好牙有所食啖。皆是我力。说是偈言。

虽有好牙色　　剿疾人所畏
好牙不胜我　　好毛作是说

云何得知。答言。好毛明日见汝时。闭目舐汝毛者。当知恶相。是二知识中。虎生畏想。是故先往师子所言。汝于我生恶心。作如是言。好牙有所食啖。皆是我力。复说偈言。

虽有好牙色　　剿疾人所畏
好牙不胜我　　汝作是说耶

师子言。谁作是语。答言。两舌野干。好毛复问言。汝于我生恶心。作如是言。好毛有所食啖。皆是我力。复说偈言。

虽有好毛色　　剿疾人所畏
好毛不胜我　　汝作是说耶

虎言不也。虎语师子言。汝若有是恶语者。不得共作善知识。好毛言。是两舌野干有如此言。于意云何。不喜共我住耶。即说偈言。

若信是恶人　　则速别离去
常怀其愁忧　　嗔恨不离心
凡为善知识　　不以他语离
不信欲除者　　常觅其方便

若信他别离　　则为其所食
不信两舌者　　还共作和合
所怀相向说　　心净言柔软
应作善知识　　和合如水乳
今此弊小虫　　生来性自恶
一头而两舌　　杀之则和合

尔时虎与师子。验事实已。共捉野干破作二分。佛言。畜生尚以两舌因缘故得不安乐何况于人。佛以是因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘两舌者。波夜提。波夜提者。名烧煮覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者有八种。谓种伎作犯病相烦恼骂。是八事中皆用五事。如是名如是姓如是种如是作如是相。如是名者。某甲某甲比丘名。姓者。婆蹉姓俱磋姓伤提罗姓婆罗堕姓阿支罗姓。是名姓。种者。刹利种婆罗门种毗舍种。首陀罗种作者。作卖金肆卖银肆客作肆珠肆。相者。卷手兀手瘿癖左作臂似鸟翅。是名相。种者。若比丘往语刹利子比丘言。彼说汝刹利种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。若比丘往语婆罗门子比丘言。彼说汝婆罗门种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。若比丘往语估客子比丘言。彼说汝估客种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。又比丘往语锻师子比丘言。彼说汝锻师种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说得波夜提突吉罗。又比丘往语木师子比丘。言彼说汝木师。种用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说者波夜提突吉罗。又比丘往语陶师子比丘言。彼说汝陶师种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语皮师子比丘言。彼说汝皮师种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语竹师子比丘言。彼说汝竹师种。用出家受戒

为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语剃毛发师子比丘言。彼说汝剃毛师种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语旃陀罗子比丘言。彼说汝旃陀罗种。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。若不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为种。伎者。若比丘往语刹利子比丘言。彼说汝刹利种。应学乘象马车舆。捉刀楯弓箭。掷钩掷网罗。入阵出阵。如是种种刹利伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。又比丘往语婆罗门子比丘言。彼说汝婆罗门种。应学围陀经亦教他学。自作天祠亦教他作。读饮食咒蛇咒疾行咒劬罗咒乾陀罗咒。如是种种婆罗门伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。又比丘往语估客子比丘言。彼说汝估客种。应学算书数印相。学知金银相丝绵缯彩。应坐金肆银肆客作肆铜肆珠肆。如是种种估客伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。又比丘往语锻师子比丘言。彼说汝锻师种。应学作钏鉡锁鼎[金*敖]铧锹钁斧槊大刀小刀。钵钩钵多罗半钩钵多罗。大揵镃小揵镃剃刀针钩锁钥。如是种种锻师伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语木师子比丘言。彼说汝木师种。应学作机关木人。盆盂楼犁车乘辇舆。如是种种木师伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语陶师子比丘言。彼说汝陶师种。应学知土相取土调泥学转轮作盆瓶釜盖。钵拘钵多罗半拘钵多罗。大揵镃小揵镃。如是种种陶师伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语皮师子比丘言。彼说汝皮师种。应学知皮相浸皮坚

软。割截裁缝作靴富罗革屣。学治粗皮摩划皮鞍勒鞭[革*必]。如是种种皮师伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语竹师子比丘言。彼说汝竹师种。应学知竹苇相浸竹坚软。学破学屈作扇盖箱箄。如是种种竹师伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语剃毛师子比丘言。彼说汝剃毛师种。应学知留顶上周罗发。学剃发剃须剃腋下毛。剪爪甲镊鼻毛。如是种种剃毛师伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语旃陀罗子比丘言。彼说汝旃陀罗种。应学断人手足耳鼻头。持着木上担死人出城烧。如是种种旃陀罗伎术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为伎。作者。若比丘往语刹利子比丘言。彼说汝刹利种。应乘象马车舆。捉刀楯弓箭。掷钩网罗。入阵出阵。如是种种刹利种事汝应作。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。又比丘往语婆罗门子比丘言。彼说汝婆罗门种。应读围陀经亦教他读。自作天祠亦教他作。读饮食咒蛇咒疾行咒劬罗咒乾陀罗咒。如是种种婆罗门事汝应作。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。若解已更说亦突吉罗。又比丘往语估客子比丘言。彼说汝估客种。应坐金肆银肆客作肆铜肆珠肆。如是种种估客事汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者突吉罗。不解者亦突吉罗。解已更说亦突吉罗。又比丘往语锻师子比丘言。彼说汝锻师种。应作钏鉡锁鼎。[金*敖]铧锹镬斧槊大刀小刀。钵拘钵多罗半拘钵多罗。大揵镃小揵镃。剃刀针钩钵钩锁钥。如是种种锻师事汝应作。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语木师子比丘言。彼说汝木师种应作机关木人车舆耧犁。如是种种木师事汝应作用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某

种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语陶师子比丘言。彼说汝陶师种。应取土调泥。转轮作盆瓶瓮釜盖。钵拘钵多罗。半拘钵多罗大揵镃小揵镃。如是种种陶师事汝应作。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语皮师子比丘言。彼说汝皮师种。应取皮浸治割截连缝。作靴富罗革屣鞍勒鞭[革*必]。如是种种皮师事汝应作。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语竹师子比丘言。彼说汝竹师种。应学破竹苇作槊作箭扇盖箱簟。如是种种竹师事汝应学作。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语剃毛师子比丘言。彼说汝剃毛师种。应学知留顶上周罗发。学剃发剃须剃腋下毛。剪爪甲镊鼻毛。如是种种剃毛师技术汝应学。用出家受戒为。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。又比丘往语旃陀罗子比丘言。彼说汝旃陀罗种。应作断人手足耳鼻头。持着木上担死人出烧。如是种种旃陀罗事汝应作。用出家受戒为。彼是谁那。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为作。犯者。若比丘往语余比丘言。彼说汝犯罪人。用出家受戒为。汝犯僧伽婆尸沙。汝犯波夜提。汝犯波罗提提舍尼。汝犯突吉罗。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为犯。病者。若比丘往语余比丘言。彼说。汝恶病人。用出家受戒为。汝癞病痈病干病痟病鬼病。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为病。相者。若比丘往语余比丘言。彼说汝恶相人。用出家受戒为。汝卷手兀手。瘿癖左作。臂似鸟翅。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为相。烦恼者。若比丘往语余比丘言。彼说汝重烦恼人。用出家受戒为。汝多欲多嗔多痴喜忧恼。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种

是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为烦恼。骂者。若比丘往语余比丘言。彼说汝喜骂人。用出家受戒为。汝以二种骂骂他。白衣骂出家骂。彼是谁耶。答曰名某。某名是谁。答曰某姓。某姓是谁。答曰某种。某种是谁。答曰某作。某作是谁。答曰某相。若彼解者波夜提。不解者突吉罗。解已更说波夜提突吉罗。是名为骂。若比丘以是八种。语余比丘。别离心故。波夜提突吉罗。异是八种。若以余事。别离比丘者。突吉罗。除比丘。若以八种别离余人者。突吉罗(三事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。喜斗诤相言相骂。是六群比丘。共余比丘斗诤相言相骂。僧如法断诤竟。六群比丘知如法断已。还更发起作是言。诸长老。是事非作恶作。应更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。是中有未破比丘便破。已破者不可和合。未诤者便诤。已诤者不可灭。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责六群比丘言。云何名比丘。僧如法断诤竟。还更发起。作是言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。是中有未破比丘便破。已破者不可和合。未诤者便诤。已诤者不可灭。种种呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。僧如法断诤竟。还更发起。作是言诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。中有未破比丘便破。已破者不可和合。未诤者便诤。已诤者不可灭。佛种种呵已语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧如法断诤竟。还更发起者。波夜提。如法断者。如法如律如比尼如佛教说。诤者有四种。相言诤无事诤犯罪诤常所行诤。还更发起者。作如是言。诸长老。是事非作恶作。应更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。是人有五种。一者旧人。二者客人。三者受欲人。四者说羯磨人。五者见羯磨人。波夜提者。名煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若旧比丘。于相言诤中。相言诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起。作如是言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。相言诤中。无根诤想。犯罪诤想。常所行诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。若旧比丘无事诤中。无事诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起言。诸长老。是事非作恶作。应更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。无事诤中。犯罪诤想。常所行诤想。相言诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。旧比丘犯罪诤

中。犯罪诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。犯罪诤中。常所行诤想。相言诤想。无事诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。旧比丘常所行诤中。常所行诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。常所行诤中。相言诤想。无事诤想。犯罪诤想。如法灭已。如法灭想。还更发起言。诸长老。是事非作恶作。更作非断恶断。更断非停恶停。更停非灭。恶灭更灭。波夜提。客比丘。受欲比丘。作羯磨比丘。见羯磨比丘亦如是。若比丘如法灭诤中。如法灭想。还更发起。波夜提。如法灭诤中。不如法灭想。还更发起。波夜提。如法灭诤中。生疑还更发起。波夜提。不如法灭诤中。如法灭想。还更发起。突吉罗。不如法灭诤中。生疑还更发起。突吉罗。不如法灭诤中。不如法灭想。还更发起不犯(四事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷。中前着衣持钵入舍卫城乞食。食已还至自房。收衣钵持户钩在门间立。作是念。若有女人来此看者。我当示诸房舍。尔时多有女人来入寺看。迦留陀夷遥见女人来。作是言。诸姊妹来。我当示诸房舍处。以是因缘故。诸女人集。说两可羞事。以他母事向女说言。汝母隐处有如是如是相。尔时女作是念。如是比丘所说。必当与我母通。又以女事向母说。汝女隐处有如是如是相。母作是念。如是比丘所说。必当与我女通。又以子妇事向姑说。汝子妇隐处有如是如是相。姑作是念。如是比丘所说。必当与我子妇通。又以姑事向子妇说。汝姑隐处有如是如是相。子妇作是念。如是比丘所说。必当与我姑通。迦留陀夷作是语时。为他身自身作疑。是诸妇女展转相疑。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。女人前说两可羞事。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。女人前说两可羞事。佛种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与女人说法过五六语波夜提。除有知男子。女人者。女人能受淫欲。过五六语者。五语。名色阴无常受想行识阴无常。六语。名眼无常耳鼻舌身意无常。法者。名佛所说。弟子所说。天所说。仙人所说。化人所说。显示布施持戒生天涅槃。有智男子者。知名能分别言语好丑。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘无解语男子。为女人说法过五六语。若偈说。偈偈波夜提。若轻说。事事波夜提。若别句说。句句波夜提。若比丘即先坐处坐。无解语男子。更有异女人来。复为说法过五六语。先女人亦在中坐。二俱闻法。若偈说。偈偈波夜提。若经说。事事波夜提。若别

句说。句句波夜提。若比丘为女人说法。无解语男子。过五六语。已从坐起去。更有女人道中逆来。复为说法。无有解语男子。过五六语。先女人复从后来。二俱闻法。若偈说。偈偈波夜提。若经说。事事波夜提。若别句说。句句波夜提。若比丘无解语男子。为女人说法过五六语已。次入余家。更为余女人说法过五六语。无解语男子。先女人亦来在壁边立。若在障边。若在篱边。若在堑边。亦复闻法。若偈说。偈偈波夜提。若经说。事事波夜提。若别句说。句句波夜提。不犯者。若比丘呗。若达嚫若说。所施功德。若与受戒。若女人问而答不犯(五事竟)。

佛在阿罗毗国。尔时阿罗毗国比丘。于寺内以句法教未受具戒人。或足句不足句。足味不足味。足字不足字。以是因缘故。寺内出大音声高声。多人众声。似学算人声。似婆罗门读围陀经时。如捕鱼师失鱼时声。是寺内以句法教未受具戒人者声亦如是。佛闻是大高音声。知而故问阿难。是寺内何以故。有是多人众声。阿难答言。世尊。是阿罗毗国比丘。于寺内以句法教未受具戒人。或足句不足句。足味不足味。足字不足字。以是因缘故。有大高声多人众声。佛以是事集比丘僧。知而故问阿难毗比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以是种种因缘呵责阿罗毗比丘。云何名比丘。以句法教未受具戒人。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以句法。教未受具戒人者。波夜提。未受具戒人者。除比丘比丘尼。余一切人是。句法者。足句不足句足字不足字足味不足味。足句者。具足说句。不足句者。不具足说句。足味者。具足说味。不足味者。不具足说味。足字者。具足说字。不足字者。不具足说字。若足句。即是足味足字。非不足句不足味不足字。若不足句。即是不足味不足字。非足句足味足字。法者。佛所说。弟子所说。天所说。仙人所说。化人所说。显示布施持戒生天泥洹。波夜提者。名煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若比丘以足句法。教未受具戒人。若偈说。偈偈波夜提。若经说。事事波夜提。若别句说。句句波夜提。足味足字亦如是。若比丘以不足句法。教未受具戒人。若偈说。偈偈波夜提。若别句说。句句波夜提。若经说。事事波夜提。不足味不足字亦如是。不犯者。说竟说。不犯者。郁提舍事问答并诵。彼中自已郁提舍者。授经余诵者诵竟(六事竟)。

十诵律卷第十(第二诵之四)

九十波逸提之二

佛在维耶离国。夏安居时。与大比丘僧俱。时世饥俭乞食难得。诸人妻子自乏饮食。况与乞人。佛以是因缘故集比丘僧。语诸比丘。

汝等知不。此间饥俭乞食难得。诸人妻子自乏饮食。况与乞人。汝等比丘随所知识。随诸亲里。随所信人。往彼安居。莫以饮食因缘故受诸苦恼。诸比丘受教已。头面礼足随知识去。有往憍萨罗国安居。有比丘往婆求摩河边。依止一聚落安居。是聚落中有富贵家。多饶财宝谷米丰盈。多诸产业田地人民奴婢作使。种种成就。尔时婆求摩比丘作是念。今世饥俭乞食难得。诸人妻子自乏饮食。况与乞人。是聚落中有富贵家。多饶财宝谷米丰盈。多诸产业田地人民奴婢作使种种成就。我等何不往到其舍共相叹言。聚落主知不。汝等得大善利。有大福田。众僧依汝聚落安居。此众中某是阿罗汉。某向阿罗汉。某阿那含。某向阿那含。某斯陀含。某向斯陀含。某须陀洹。某向须陀洹。某得初禅二禅三禅四禅。某得无量慈悲喜舍。某得空处识处无所有处非有想非无想处。某得不净观。某得阿那般那念。诸比丘作是念已。即入聚落至富贵舍。共相叹言。居士知不。汝等得大善利。有大福田。众僧依汝聚落安居。某是阿罗汉。某向阿罗汉。某阿那含。某向阿那含。某斯陀含。某向斯陀含。某须陀洹。某向须陀洹。某得初禅二禅三禅四禅。某得无量慈悲喜舍。某得空处识处无所有处非想非非想处。某得不净观。某得阿那般那念。诸居士闻已得信心忍。作是念。我等实得善利。有大福田众僧。依我聚落安居。某是阿罗汉。某向阿罗汉。乃至某阿那般那念。乃至如丰乐时。与僧小食中食怛钵那于饥俭时亦如是作。诸婆求摩河安居比丘。啖是饮食大得色力。肥盛润泽。佛在世时法。岁二时大会。春末月夏末月。春末月者。诸方国土处处诸比丘。作是念。佛所说法。我等夏安居时。修习得安乐住。是初大会。夏末月者。诸比丘夏三月安居竟作衣毕。持衣钵诣佛所。作是念我等久不见佛。久不见世尊。是第二大会。尔时憍萨罗国安居比丘。过夏三月作衣毕。持衣钵游行到维耶离。诸佛常法。有共佛安居比丘。有客比丘来。当共往迎一心问讯开房舍示卧具处。作如是言。此是汝等房舍。床榻踞床独坐床被褥枕席。随次第住。尔时维耶离比丘。遥见憍萨罗比丘来。便共出迎一心问讯。与担衣钵开房舍示卧具处。作如是言。此是汝等房舍。卧具床榻随次第住问讯言。汝等道路不疲。气力轻健。乞食不难耶。答言。我等道路不疲。气力轻健。但乞食难得。维耶离比丘言。汝等实道路不疲。气力轻健。乞食难得。汝等羸瘦颜色憔悴。尔时婆求摩河边安居比丘。三月竟作衣毕。持衣钵游行到维耶离。共佛安居比丘。遥见婆求摩河比丘来。皆共出迎一心问讯。与担衣钵开房舍示卧具处。作如是言。此是汝等房舍。床榻卧具随次第住。问讯言。汝等道路不疲。气力轻健乞食不难耶。答言。我等气力轻健乞食不难。但道路疲极。住维耶离比丘言。汝等实道路疲极。乞食不难。何以故。汝等肥盛颜色和悦。时维耶离比丘渐渐急问。诸长老。今世饥俭乞食难得。诸人妻子自乏饮食。况与乞人。汝等何因缘故。安居时气力肥盛颜色和悦乞食不难。时婆求摩河比丘。即向广说如上因缘。诸比丘问曰。汝等所可赞叹。实有是

功德不。答言实有。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘但为饮食故。实有过人法。向未受具戒人说。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问婆求摩河比丘。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。以饮食故。实有过人法。向未受大戒人说。佛种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘实有过人法。向未受大戒人说者。波夜提。未受大戒人者。除比丘比丘尼。余一切人是。实有者。得是圣法故。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若比丘实是阿罗汉。向他人说。波夜提。实向阿罗汉。向他人说。波夜提。实阿那含向阿那含。实斯陀含向斯陀含。实须陀洹向须陀洹。向他人说。皆波夜提。若比丘实得初禅。向人说者波夜提。实得二禅三禅四禅慈悲喜舍空处识处无所有处非有想非无想处不净观阿那般那念。向他人说。波夜提。乃至我好持戒。向他人说。突吉罗。若比丘实见诸天来至我所。龙夜叉浮荼鬼毗舍遮鬼罗刹鬼来至我所。向他人说。波夜提。乃至实见土鬼来至我所。向他人说。突吉罗(七事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。喜斗诤相言相骂。时六群比丘。共余比丘斗诤相言相骂已。向未受大戒人说其恶罪。某比丘犯波罗夷僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼突吉罗。是中比丘。未破者便破。已破者不和合。未出事便出。已出事不可灭。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责六群比丘言。云何名比丘。喜斗诤相言相骂共他斗已。向未受大戒人说出其恶罪。某比丘犯波罗夷僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼突吉罗。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。喜斗诤相言相骂。共他诤已。向未受大戒人出其恶罪。某比丘犯波罗夷僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼。突吉罗。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知他有恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨。波夜提。知者。若自知若从他闻若彼自说。恶罪者。若波罗夷僧伽婆尸沙一切犯罪。皆名为恶。未受大戒人者。除比丘比丘尼。余一切人是。除僧羯磨者。僧羯磨名。若比丘于白衣舍作恶若令他作是人现前僧。应与作说罪羯磨。说罪羯磨法者。先应求能说罪人。如是应作。一心和合僧中一人唱言。谁能说某比丘罪。谁能某居士前说某比丘罪。是中若有比丘言能。是比丘僧应筹量。若有五法。僧不应令作说罪人。何等五法。随爱说随嗔说随怖说随痴说不知说不说。若比丘成就五法。僧应令作说罪人。何等五。不随爱说不随嗔说不随怖说不随痴说知说不说。是中一比丘。僧中唱。大德僧听。某比丘能作说罪人。能某居士前说某比丘罪。若僧时到僧忍听。某比丘能作说罪人。能某居士前说某比丘罪。如是白。白二羯磨僧。作说罪羯磨竟。僧忍

默然故。是事如是持。若比丘作说罪者。应说彼比丘罪。余比丘不应说。若余比丘说得突吉罗。若比丘作说罪人。应向是居士说。不应向余人说。若向余人说者突吉罗。随家说。若一家若多家。随行处说。若一行处若多行处。随聚落说。若一聚落若多聚落。随里巷市肆说。若一若多。是中应如是处说。若余处说突吉罗。若是罪比丘。僧作说罪羯磨已。若更勤恼僧。是时一切僧。应说是人罪。如是应作一心和合僧中。一比丘唱言。大德僧听。是某比丘。僧作说罪羯磨已。更勤恼僧。若僧时到僧忍听。一切僧随意。随时随处说某比丘罪。如是白白四羯磨僧作随意说罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名除僧羯磨。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若比丘见余比丘犯波罗夷。生波罗夷想。见中见想。见中不见想。见中疑闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯僧伽婆尸沙。生僧伽婆尸沙想。见中见想。见中不见想。见中疑想。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯波夜提波罗提提舍尼突吉罗。于突吉罗中。生突吉罗想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名突吉罗。若说事亦突吉罗。随说名说事。一一语突吉罗。又比丘见余比丘犯波罗夷谓为波罗夷。谓僧伽婆尸沙。谓波夜提。谓波罗提提舍尼。谓突吉罗。是比丘于波罗夷中。生突吉罗想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯僧伽婆尸沙。谓僧伽婆尸沙。谓波夜提。谓波罗提提舍尼。谓突吉罗。谓波罗夷。是比丘于僧伽婆尸沙中。生波罗夷想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯波夜提波罗提提舍尼突吉罗。于突吉罗中。谓突吉罗。谓波罗夷。谓僧伽婆尸沙。谓波夜提。谓波罗提提舍尼。是比丘于突吉罗中。生波罗提提舍尼想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名突吉罗。若说事突吉罗。随说名说事。一一语突吉罗。若比丘见余比丘犯波罗夷生疑。为波罗夷非波罗夷。是比丘后便断疑。于波罗夷中生波罗夷想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯僧伽婆尸沙生疑。为僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙。是比丘后便断疑于僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯波夜提波罗提提舍尼突吉罗。是比丘突吉罗中生疑。为突吉罗非突吉罗。是比丘后便断疑于突吉罗中生突吉罗想。见中见想。见中

不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名突吉罗。若说事亦突吉罗。随说名说事。一一语突吉罗。若比丘见余比丘犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波夜提。为波罗夷为波罗提提舍尼为波罗夷为突吉罗。是人断疑。于波罗夷中生波罗夷想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事一一语波夜提。突吉罗。又比丘见余比丘犯僧伽婆尸沙生疑。是罪为僧伽婆尸沙为波夜提。为僧伽婆尸沙为波罗提提舍尼。为僧伽婆尸沙为突吉罗。为僧伽婆尸沙为波罗夷。是人断疑。于僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯波夜提。波罗提提舍尼突吉罗。于突吉罗中生疑。为突吉罗为波罗夷。为突吉罗为僧伽婆尸沙。为突吉罗为波夜提。为突吉罗为波罗提提舍尼。是人断疑。于突吉罗中生突吉罗想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名突吉罗。若说事突吉罗。随说名说事。一一语突吉罗。若比丘见余比丘犯波罗夷生疑。是罪为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波夜提为波罗提提舍尼。为突吉罗。是人于波罗夷中。定生突吉罗想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯僧伽婆尸沙生疑。是罪为僧伽婆尸沙。为波夜提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。为波罗夷。是人于僧伽婆尸沙中。定生波罗夷想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名波夜提。若说事突吉罗。随说名说事。一一语波夜提突吉罗。又比丘见余比丘犯波夜提波罗提提舍尼突吉罗。是人于突吉罗中生疑。为突吉罗。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波夜提。为波罗提提舍尼。是人突吉罗中。定生波罗提提舍尼想。见中见想。见中不见想。见中疑。闻中闻想。闻中不闻想。闻中疑。若说名突吉罗。若说事突吉罗。随说名说事。一一语突吉罗(八事竟)。

佛在王舍城。尔时长老陀骠力士子。多知多识。能致供养饮食衣服卧具医药资生之具。时陀骠比丘衣服故坏。诸居士因陀骠比丘故。多与众僧饮食衣服。现前僧应分物。时弥多罗浮摩比丘。作是念。因是陀骠比丘故。众僧多得供养饮食衣服卧具汤药。是陀骠比丘衣服故坏。今众僧得现前僧应分物。当于众前作羯磨与陀骠比丘。作是念已。即众僧中作羯磨与陀骠比丘。是弥多罗浮摩比丘先自劝与已。后作是言。诸比丘随所亲厚。回僧物与。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。先自劝与。后作是言。诸比丘随所亲厚。回僧物与。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问弥多罗浮摩比丘。汝实作是事不。答言。实作

世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。先自劝与。后作是言。诸比丘随所亲厚。回僧物与。佛种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘先自劝与。后作是言。诸比丘随所亲厚。回僧物与。波夜提。先劝与者。先与僧欲。后作是言。随亲厚者。随和上阿阇梨。随同和上同阿阇梨。随善知识。随所爱念。随同事。随国土。随聚落。随家随伴。僧物者。若得布施物衣钵户钩时药夜分药七日药终身药。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若比丘先劝与欲竟。后作是言。诸比丘随所亲厚。回僧物与。得波夜提。若作是言。随和上随阿阇梨。随同和上同阿阇梨。随善知识。随所爱念。随所同事。随国土随聚落。随家随伴。皆波夜提(九事竟)。

佛在拘睒弥国。尔时长老阐那犯可悔过罪。时诸比丘慈心怜愍欲利益故。教令悔过言。阐那。汝犯某可悔过罪。汝应发露莫覆藏。阐那言。用是杂碎戒为。半月说戒时。令诸比丘疑悔恼热。忧愁不乐生舍戒心。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。作是言。用是杂碎戒为。半月说时。令诸比丘疑悔恼热。忧愁不乐生舍戒心。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。毁呰己所学。以种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘。说戒时。作是言。何用是杂碎戒为。半月说时。令诸比丘疑悔恼热。忧愁不乐生舍戒心。作是轻呵戒者。波夜提。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若比丘说四波罗夷时。作是言。用是四波罗夷为。半月说时。令诸比丘疑悔恼热。忧愁不乐生舍戒心。波夜提。若比丘说十三僧伽婆尸沙时。二不定法时。三十尼萨耆波夜提法时。九十波夜提时。四波罗提提舍尼时。众多学法时。七止诤法时。及说随律经时。若作是言。用是随律经为。半月说时。令诸比丘疑悔恼热忧愁不乐生舍戒心。作是语者。皆波夜提。除随律经。说余经时。用说是经为。令诸比丘疑悔恼热。忧愁不乐生舍戒心。作是语者。突吉罗。随所说处。一一语得波夜提突吉罗(十事竟)。

佛在阿罗毗国。尔时阿罗毗诸比丘。自手拔寺中草经行处草经行两头处草。自手采花。是时有居士。于草木中生有命想见以妒嫉心言。沙门释子是夺命人。杀一切众生。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阿罗毗比丘。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责阿罗毗比丘。云何名比丘。自手拔寺内草经行处草经行两头处草。自手采花。佛但呵责而未结戒。佛在舍卫国。尔时有一摩诃卢比丘。是木师种。斫大毕拨树起大房舍。是树神后夜时。担负小儿。手复牵抱男

女。围绕往诣佛所。头面礼足一面立已。白佛言。世尊。云何有是法。我所住所止所依所归所趣房舍。有一摩诃卢比丘。斫我树取作大房舍。我儿子幼小众多。冬八夜时。寒风破竹冰冻寒甚。我当于何安隐儿子。佛尔时敕余鬼言。汝当安止与是住处。诸鬼以佛语故。即与住处。是夜过已。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。昨夜有一鬼。担负小儿。手复牵抱男女。围绕来至我所。头面作礼一面立言。云何有是法。我所住所止所依所归所趣房舍。有一摩诃卢比丘。斫我树取作大房舍。我儿子幼小众多。冬八夜时。寒风破竹冰冻寒甚。我当于何安隐儿子。佛语诸比丘。是事非法不是不应尔。居士天神皆嫌呵责。云何名比丘。自手拔寺内草经行处草经行处两头草。自手采花。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘斫拔鬼村种子。波夜提。鬼村者。谓生草木众生依住。众生者。谓树神泉神河神舍神交道神市神都道神蚊虻蛣蜣蛱蝶啖麻虫蝎虫蚁子。是众生以草木为舍。亦以为村聚落城邑。生者。谓根含润泽。若自断若教人断。自破教破。自烧教烧。是名为斫。草木有五种子。根种子茎种子节种子自落种子实种子。根种子者。谓藕罗卜芜菁舍楼楼偷楼楼。如是比种根生物。茎种子者。谓石榴葡萄杨柳沙勒。如是比种茎生物。节种子者。谓甘蔗粗竹细竹。如是比种节生物。自落种子者。谓蓼阿修卢波修卢修伽罗菩提那。如是比自零落生物。实种子者。谓稻麻麦大豆小豆褊豆。如是比种子生物。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘根种子中。根种子想。生中生想。若自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。又比丘根种子中。茎种子想。枝种子想。自落种子想。实种子想。生中生想。若自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。若比丘茎种子中。茎种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。又比丘茎种子中。枝种子想。自落种子想。实种子想。根种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。若比丘枝种子中。枝种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。又比丘枝种子中。自落种子想。实种子想。根种子想。茎种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。若比丘自落种子中。自落种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。又比丘自落种子中。实种子想。根种子想。茎种子想。枝种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。若比丘实种子中。实种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。又比丘实种子中。根种子想。茎种子想。枝种子想。自落种子想。生中生想。自断教断。自破教破。自烧教烧。波夜提。若比丘一时烧五种子。一时犯五波夜提。一一烧一一波夜提。随所烧得尔所波夜提。若比丘自断树若教断。波夜提。随所断树。得尔所波夜提。若比丘自断草教断。波夜提。随所断草。得尔所波夜提。生中生想。自断教断。波夜提。生中干想。自断教断波夜提。生中疑为干为生。自断教断波

夜提。若干中生想。自断教断突吉罗。干中疑为干为生。自断教断突吉罗。干中干想。自断教断不犯(十一事竟)。

佛在王舍城。尔时陀骠比丘力士子。成就五法。僧羯磨作差会人。差诸比丘会时。不随欲不随嗔不随怖不随痴知次第。随上下坐不越次。尔时弥多罗浮摩比丘。得粗恶不美饮食处。啖不美食时。作是念言。是陀骠比丘。随欲差会。随嗔怖痴不知次第。越次不随上下坐。我等当共灭摈是人。更立差会人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。僧如法羯磨差会人。便嗔讥言。是随欲嗔怖痴不知次第。越次不随上下坐。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问弥多罗浮摩比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以是事种种因缘呵责。云何名比丘。僧如法羯磨差会人。便讥嗔。佛以种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘嗔讥差会人者。波夜提。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘僧如法羯磨差会人。嗔讥是人者。波夜提。若僧如法羯磨差十四人。嗔讥是人者。波夜提。若十二人未舍羯磨。嗔讥是人者。波夜提。若舍羯磨已。嗔讥是人者。突吉罗。于十四人中二人。若舍羯磨未舍羯磨。嗔讥是二人者。波夜提突吉罗。乃至别房及同事差会。嗔讥是人者。突吉罗。佛结戒已。诸比丘不复面前嗔讥。便遥嗔讥陀骠比丘。随欲差会。随嗔怖痴不知次第。越次不随上下坐。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。佛结戒故。不面前嗔讥。便遥嗔讥。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问弥多罗浮摩比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。僧如法作差会人。便遥嗔讥。种种因缘呵已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘面前嗔讥僧所差人。若遥讥者。波夜提。是中犯者。若比丘僧如法羯磨差会人。若嗔讥是人闻者。波夜提。不闻者突吉罗。若僧如法羯磨作十四人。若遥嗔讥。是人闻者波夜提。不闻者突吉罗。若比丘十二人未舍羯磨。若遥嗔讥。是人闻者波夜提。若不闻者突吉罗。若舍羯磨已。遥嗔讥。闻者突吉罗。不闻者亦突吉罗。十四人中二人。若舍羯磨不舍羯磨。若遥嗔讥。是人闻者波夜提。不闻者突吉罗。乃至别房及同事差会。若遥嗔讥。是人闻者突吉罗。不闻者亦突吉罗。二人者。教诫尼人及四悔中第四差羯磨使迎食人(十二事竟)。

佛在拘睒弥。尔时阐那比丘犯可悔过罪。诸比丘慈心怜愍欲利益故。语阐那言。汝犯可悔过罪。当发露莫覆藏。阐那语诸比丘言。汝等能谓我作是事耶。我不谓汝等能说我犯是事。诸比丘言阐那。汝若有罪便言有。无便言无。何以用异事。依止异事。阐那言。我何豫汝等事。我畏汝等耶。更用异事依止异事。是中有比丘。少欲知足行头

陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。犯罪已用异事依止异事。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责阐那。云何名比丘。犯罪已用异事依止异事。种种因缘呵已。语诸比丘。汝等当忆识阐那比丘用异事。若更有如阐那比丘者。亦应当忆识彼用异事。忆识法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧听。是阐那比丘犯罪用异事。若僧时到僧忍听。忆识阐那比丘用异事。汝阐那。随所用异事众僧随忆识。如是白如是白二羯磨僧忆识竟。僧忍默然故是事如是持。佛语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘用异事恼他。波夜提。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若比丘僧未忆识用异事依止异事。尔时用异事。突吉罗。若僧忆识已尔时用异事依止异事。波夜提。佛在拘睒弥。即阐那比丘作可悔过罪。诸比丘慈心怜愍欲利益故。语阐那言。汝犯可悔过罪。当发露莫覆藏。阐那作是念。若我用异事者。众僧当作忆识羯磨。我当默然阐那即时默然。诸比丘语阐那言。若汝有罪便言有。无便言无。何故默然恼我等。阐那言。我是汝等何物。我不畏汝等。作是语已还复默然。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。犯罪已默然恼他。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。犯罪已默然恼他。种种因缘呵已。语诸比丘。汝等当忆识阐那比丘默然恼他事。忆识法者。一心和合众僧。一比丘僧中唱言。大德僧听。是阐那比丘。犯罪默然恼他。若僧时到僧忍听。忆识阐那比丘默然恼他。汝阐那。随汝默然恼他事。众僧随忆识。如是白。白二羯磨僧忆识竟。僧忍默然故。是事如是持。从今是戒应如是说。若比丘用异事默然恼他。波夜提。是中犯者。若僧未忆识时。默然恼他突吉罗。若僧忆识已。默然恼他波夜提若比丘口病唇病齿病舌病咽病心病面气满若出血。如是不语不犯。恭敬佛故不语。恭敬和上阿阇梨。恭敬上座。尊重故不语。不犯。若不能语故不语。不犯(十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。是居士知佛默然受已。头面礼足右绕而去。还到自舍。是夜办种种多美饮食。时诸比丘露地敷僧卧具。持衣钵在中待食时到。有比丘经行。有比丘坐。时居士早起敷坐处已。遣使白佛言。世尊。食具已办唯圣知时。即时诸比丘舍僧卧具。自持衣钵往居士舍。佛自住房迎食分。诸比丘往居士舍已。天雨湿僧卧具。诸佛常法。诸比丘往居士舍时。佛自持户钩。从房至房看诸房舍。开一房门。见僧卧具在露地雨湿烂坏。即取捩晒卷叠举着覆处。便闭房门下拴。还自房舍。独坐床上结加趺坐。尔时居士知僧坐已。自手行水。自与多美饮食自恣饱满。尔时居士知僧满足已摄钵竟。自手与水。取小床坐众僧前。欲听说法。

上坐说法已从坐起去。诸比丘随次第出。还诣佛所。诸佛常法。诸比丘食后还时。以如是语劳问诸比丘。饮食多美。僧饱满不。诸比丘言。世尊。饮食多美。众僧饱满。佛言。今日汝等入居士舍已。我于后持户钩。从房至房看诸房舍。开一房门。见僧卧具露地雨湿烂坏语诸比丘。是事不是非法不应尔。一切众僧卧具。云何趣用践蹋不知护惜。诸居士血肉干竭。为福德故。布施供养。汝等应少用。守护者善。佛如是种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘露地敷僧卧具。细绳床粗绳床褥被。若使人敷。是中坐卧。去时不自举。不教人举者。波夜提。细绳床有五种。阿珊蹄脚。簸郎劬脚。羖羊角脚尖脚曲脚。粗绳床有五种。阿珊蹄脚。簸郎劬脚。羝羊角脚。尖脚曲脚。褥被褥者。甘蔗滓贮褥。瓠茎贮褥。长瓜茎贮褥。毳贮褥。刍摩贮褥。劫贝贮褥。文阇草贮褥。麻贮褥。水衣贮褥。被者。俱执被。刍摩被。毳被。劫贝被。露地者。无土壁。无草木壁。无簟席壁。无衣幔覆障。如是比无物覆障处。自敷者。自手敷。使敷者。教他人敷。坐者坐上。卧者身着床。不举者。不自手举。不教举者。不教他举。波夜提者。煮烧覆障。若不悔过。能障阂道。是中犯者。若比丘地了时。露地敷众僧卧具已。便入室坐息。至地了竟。乃举着覆处。波夜提。地了竟时中前时日中时晡时日没时。露地敷僧卧具已。便入室坐息。至日没竟时乃举着覆处。波夜提。若比丘露地敷僧卧具已。出寺门过四十九步。波夜提。又比丘露地敷僧卧具已。出寺门过墙篱少许。至地了时。突吉罗。又比丘露地敷僧卧具已。不嘱人游行诸坊。突吉罗。有二比丘露地敷僧卧具已。俱从坐起去。后去者应举。又二比丘露地敷僧卧具已。持衣钵在中。一比丘先取衣钵去。后取衣钵去者应举。不举者犯。有一时众僧露地会食。诸比丘食竟。舍僧卧具在露地去。有恶风雨土污湿。以是事白佛。佛言。应举着覆处。佛作是语已。诸比丘食竟。有诸白衣即坐僧卧具床上。是事白佛。佛言应待。诸比丘久待热闷吐逆。佛言。若有病者应去。随见者应举。若二比丘见。一人应举大床小床。一人应举大褥小褥。若聚落边寺中持卧具至空闲处。空闲处持来至聚落边寺中。值雨不犯。若失户钩户钥无举处。若八难中一一难起。不举不犯(十四事竟)。

十诵律卷第十一(第二诵之五)

九十波逸提之三

　　佛在舍卫国。尔时有二客比丘向暮来。次第得一房共住。一人得床一人得草敷。二人夜宿已。不举便去。时草敷中生虫。啖是草。啖床脚床梐床档床绳。啖被褥枕。啖已入壁中住。尔时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已即从座起头面礼足右绕而

去。还到自舍。是夜办种种多美饮食。早起敷坐处已遣使白佛。食具已办。唯圣知时。诸比丘往居士舍。佛自住房迎食分。诸佛常法。诸比丘往居士舍。尔时佛自持户钩。从一房至一房看诸房舍。佛即持户钩从一房至一房。开一房户。见是草敷虫生啖草啖床脚床梐床档床绳被褥枕。佛见已入是舍内。徐徐举被褥枕。安徐举床。渐渐举敷草却虫已。扫洒埿涂竟。抖擞被褥枕。打床却虫还着本处。敷卧具已闭户下居。还在房舍。独坐床上结加趺坐。是时居士见僧坐已。自手行水。自与多美饮食自恣饱满。尔时居士。知僧饱满已摄钵竟。自手与水。取小床坐众僧前欲听说法。上座说法已从座起去。诸比丘随次第出。还诣佛所。诸佛常法。诸比丘食后还时。以如是语劳问诸比丘。饮食多美。僧饱满不。佛即问诸比丘。饮食多美。僧饱满不。诸比丘言。饮食多美众僧饱满。佛语诸比丘。汝等入居士舍已。我持户钩游行诸房。开一房户。见草敷中生虫。虫啖是草。啖床脚床梐床档床绳。啖被褥枕。啖已入壁中住欲啮人。是事不是非法不应尔。云何僧卧具。取用践蹋不知护惜。诸居士血肉干竭。为福德故。布施供养。汝等应少用守护者善。佛语诸比丘。谁是中宿。诸比丘言。世尊。有二客比丘来。次第是中共住。一人得床一人得草敷。夜宿已地了便去。佛种种因缘诃责。云何名比丘。用僧卧具无所付嘱便去。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘。比丘房中敷僧卧具。若自敷若使人敷。是中坐卧。去时不举不教举者。波逸提。比丘房者。或属众僧。或属一人。极小乃至容四威仪行立坐卧。自敷者自手敷。使敷者教他敷。坐者坐上。卧者身卧上。不举者不自手举。不教举者不教他举。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若客比丘。比丘房中敷僧卧具出界去。波逸提。若旧比丘。比丘房中敷僧卧具出界去。作是念。即日当还。有急因缘不得即还。出界至地了时突吉罗。佛言。从今日听付嘱僧卧具已便行。嘱者。有三种言。此是户钥。此是房舍。此是卧具。若说此是户钥此是房舍此是卧具。应付嘱谁耶。应付嘱敷卧具者。若无敷卧具者。应付嘱典房者。若无典房者。应嘱修治房舍人。若无是人。应付嘱是中旧比丘善好有功德持戒者。若无是人。是僧坊中。若有善好贤者。若守僧坊民。应付嘱。不应付嘱无惭愧破戒比丘。亦不应嘱小沙弥。若不能得好人若有衣架象牙我。应持被褥枕着上便去。若无衣架象牙我。是中有两床者。持被褥枕着一床上。以一床覆上。去壁四寸便去。不犯者。是房中留物去。乃至留盛富罗囊(十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老耶舍。与五百眷属俱。来向舍卫国欲安居。时诸比丘皆作安居先事。谓塞壁孔罅。塞土堕孔罅。补缺坏。解治绳床。抖擞被枕。尔时六群比丘懈惰不作。遥见他作便生是念。我等上座。须彼作竟受卧具已。当于后入随上座驱起。作是念已。诸比

丘作竟受卧具已。六群比丘便随后入。诸比丘问六群比丘。汝共我等来作先事不。答言。不作。诸比丘言。汝等共我等来不作先事。我等作先事竟。我不起。六群比丘言。如佛所说。随上座次第受房。不说不作先事者不与。我是上座。云何不起。六群比丘大力㓟健。不大谨慎。即强牵出。是比丘柔软乐人。头手伤坏钵破衣裂。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事已心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。比丘房中嗔恨不喜。便强牵出。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。比丘房中嗔恨不喜。便强牵出。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘。比丘房中嗔恨不喜。便自牵出若使人牵。出痴人远去不应住此。除彼因缘波逸提。比丘房者。或属僧或属一人。极小乃至容四威仪行立坐卧。嗔恨者。不随意故。不喜者。嗔不喜见故。自牵者。自手牵出。使牵者。教他牵。若从床上至地。从房内至户。从户至行来处。从高上至下处。从土埵上至地。波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘嗔恨不喜牵捉比丘。能牵者波逸提。不能牵突吉罗。若使他牵。能者波逸提。不能者突吉罗。若从坐床上。能牵者波逸提。不能者突吉罗。若从卧床上房内户外行处高上土埵上。若能牵者波逸提。不能者突吉罗。随自牵随教牵。皆波逸提突吉罗。若房舍欲破故牵出。不犯(十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。恶眠不一心眠。鼾眠齘齿[穴/(爿*臬)]语频申。拍手动足作大音声。诸比丘闻是声。不得眠故食不消。食不消故身体患痒。恼闷吐逆不乐。诸比丘各各共相近敷卧具。作是念。莫令迦留陀夷入中卧。时迦留陀夷。强来入中敷卧具。诸比丘言。迦留陀夷。汝莫强入中卧。何以故。汝恶眠不一心眠。鼾眠齘齿[穴/(爿*臬)]语频申。拍手动足作大音声。诸比丘闻是声。不得眠故食不消。食不消故身体患痒。恼闷吐逆不乐。迦留陀夷言。我自安乐。汝不乐者便自出去。作是语已强敷卧具。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。知比丘房中先敷卧具。后来强敷。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责迦留陀夷。云何名比丘。知比丘房中先敷卧具。后来强敷。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知比丘房中先敷卧具。后来强敷。若使人敷。不乐者自当出去。除彼因缘。波逸提。知者。若自知。若从他闻。若彼人语。强敷者。不随他意自强敷故。使敷者教人敷。若敷坐床前。若敷卧床前。若敷房内。若户外行处。若高处。若土埵前敷者。波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘。知比丘在比丘房中先敷卧具竟。后来于坐床前强敷卧具。若能敷者波逸提。

不能敷者突吉罗。若卧床前。若房内户外行处高处土埵前。若自敷。若使人敷。能敷者波逸提。不能者突吉罗。如是处随自敷教敷。一一波逸提突吉罗。若比丘为恼他故。闭户开户闭向开向。然火灭火然灯灭灯。若呗咒愿读经说法问难。随他所不喜乐事作。一一波逸提(十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时有二客比丘向暮来。是二客比丘次得一房。一人得阁上。一人得阁下。得阁下者是坐禅人。寂静早入房中。敷床褥结加趺坐。乐默然故。在阁上者多喜调戏。经呗咒愿问难大声戏笑。作种种无益语言。然后入房。用力坐尖脚床上。以苇栈故。床脚及支陷下。伤比丘头垂死。是比丘从房出语诸比丘。汝看是比丘。不一心坐卧故。床脚陷下伤我头垂死。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。不一心坐卧。用力坐故。令床脚陷下。伤比丘头垂死。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问是比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。不一心坐卧。令床脚陷下。伤比丘头垂死。种种因缘诃责已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘。比丘房阁中。尖脚床用力坐卧。波逸提。比丘房者。或属僧。或属一人。极小乃至容四威仪行立坐卧。阁者。一重已上皆名为阁。床者卧床。卧床者五种。阿珊蹄脚。波郎劬脚。羝羊角脚。尖脚。曲脚。坐禅床亦有五种。阿珊蹄脚。波郎劬脚。羝羊角脚。尖脚。曲脚。坐者身坐上。卧者身卧上。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘卧床。一脚尖三脚阿珊蹄。若二脚尖二脚阿珊蹄。若三脚尖一脚阿珊蹄。若四脚尖。是中随用力坐卧。一一波逸提。若卧床一脚尖三脚波郎劬。若二脚尖二脚波郎劬。若三脚尖一脚波郎劬。若四脚尖。是中随用力坐卧。一一波逸提。若是卧床。一脚尖三脚羝羊角。若二脚尖二脚羝羊角。若三脚尖一脚羝羊角。若四脚尖。是中随用力坐卧。一一波逸提。若是卧床。一脚尖三脚曲。若二脚尖二脚曲。若三脚尖一脚曲。若四脚尖。是中随用力坐卧。一一波逸提。坐禅床亦如是。若以石支尖脚床。波逸提。若以瓶支。若以木支。若以白镴支。若铅锡支。一一波逸提。若以材栈板栈棹子栈若厚泥。若是床脚支木朽腐。若草团支。若衣团支。若纳团支。不犯(木支朽则软不能伤人故言不犯十八事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时长老阐那。用有虫水浇草和泥。诸比丘语阐那言。汝莫用有虫水浇草和泥杀诸小虫。阐那答言。我用水和泥不用虫。诸比丘言。汝知是水有虫。云何用和泥。汝于畜生中无怜愍心。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。知水有虫用浇草和泥。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种

种因缘诃责。云何名比丘。知水有虫用浇草和泥。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知水有虫。自用浇草和泥。若使人用。波逸提。知者。若自知若从他闻。虫者。若眼所见。若漉水囊所漉。浇草者自手浇。使浇者教他浇。和泥者自手和。使和者教他和。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘知水有虫用浇草。随虫死。一一波逸提。若使他浇草。随虫死。一一波逸提。若比丘知水有虫用和泥。随虫死。一一波逸提。若使他和泥。随虫死。一一波逸提。牛屎干土乃至以竹芦叶著有虫水中。随虫死。一一波逸提。若比丘有虫水中有虫想用者。波逸提。有虫水中无虫想用。波逸提。有虫水疑用。波逸提。无虫水中有虫想用。突吉罗。无虫水生疑用。突吉罗。无虫水中无虫想用不犯(十九事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时长老阐那。欲起大房阁是人性懈堕。作是念。谁能日日看视。即一日掘地筑基累壁竟。安户向成第二重。安施户向泥壁涂治架椽覆讫。即日作竟即日崩倒。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。起大房阁大用草木泥土。即日作成即日崩倒。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问。阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责阐那云何名比丘。起大房阁大用草木泥土。即日作成即日崩倒。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲起大房。当垒壁安梁户向治地。应再三覆。过是覆者。波逸提。大房者。温室讲堂合霤堂高楼重阁狭长屋。壁者。四壁若木若土。梁者。栋所依处。户者。安扇处。向者。窗向通明处。治地者。泥地粗泥糠泥。用赤白黑垩洒。涂治彩画黑画青画白画赤画。再三覆者。应若二若三覆。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘自知覆者。应自覆一分竟。第二分应发头。第三分应约敕言。当如是覆。约敕已便去。是比丘若在中。即竟第三覆者。是舍若用草覆。随所用草。一一波逸提。若用木箦覆。随用木箦。一一箦波逸提。若以瓦覆。随所用瓦。一一波逸提。不犯者。若用板覆。若用鸟翅覆。若用优尸罗草根覆不犯(二十事竟)。

佛在舍卫国。尔时佛告诸比丘。我教化四众疲极。令诸比丘当教诫比丘尼。尔时诸比丘受佛教已。次第教诫比丘尼。上座比丘次第教诫竟。次至长老般特。时阿难往语般特言。汝知不。汝明日次应教诫比丘尼。般特语阿难言。我钝根不多闻。未有所知。我夏四月乃能诵得一拘摩罗偈。智者身口意不作一切恶。常系念现前舍离于诸欲。亦不受世间无益之苦行。阿难得过是次者善。阿难再三语般特言。诸上座已教诫竟。今次到汝。般特比丘亦再三报阿难言。我钝根不多闻。

未有所知。夏四月乃能诵得拘摩罗一偈。得过次者善。阿难复言。汝明日次教诫比丘尼。即受阿难语。夜过已。中前着衣持钵。入舍卫城次第乞食。食后还自房舍。空地敷坐床已入室坐禅。尔时诸比丘尼闻。今日般特比丘次教诫比丘尼。皆生轻心。是不多闻诵读经少。夏四月过诵得一拘摩罗偈。智者身口意不作一切恶。常系念现前舍离于诸欲。亦不受世间无益之苦行。我等所未闻法云何得闻。我等所未知法云何得知。所诵拘摩罗偈。我等先已诵。诸有比丘尼。先不入只陀林听法者。时皆共来。有五百比丘尼。出王园比丘尼精舍。往只桓听法。诣长老般特房前立。謦欬作声扣户言。大德般特出来长老般特。即从禅起出房。至独坐床上端身大坐。诸比丘尼头面礼竟。皆在前坐。时长老般特以柔软语言。诸姊妹。当知我钝根少所读诵。夏四月过诵得一偈。智者身口意。不作一切恶。常系念现前舍离于诸欲。亦不受世间无益之苦行。虽然我当随所知说。汝等当一心行不放逸法。何以故。乃至诸佛。皆从一心不放逸行。得阿耨多罗三藐三菩提。所有助道善法。皆以不放逸为本。作是语已。用神通力于座上没。在于东方虚空之中。现四威仪行立坐卧。入火光三昧身出光焰。青黄赤白种种色光。身下出火身上出水。身下出水身上出火。南西北方四维上下亦复如是。种种现神力已还坐本处。诸比丘尼见长老般特如是神力已。轻心灭尽。生信敬心故尊重净心。折伏憍慢。即随比丘尼所喜乐法所应解法。而为演说。众中有得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。有种声闻道因缘有种辟支佛道因缘。有发阿耨多罗三藐三菩提因者。尔时众中。得如是种种大利益。是戒初因缘。

佛在王舍城。尔时六群比丘。次教诫比丘尼。时置教诫事。置教诲事。置说法语。作二种恶说粗恶说。尔时有下座年少比丘尼不深乐持戒。共六群比丘调戏。轻语大笑更相字名种种不清净事。是中有上座长老比丘尼。深乐持戒在余处经行。或立住待欲闻说法。又一时摩诃波阇波提比丘尼。与大比丘尼众五百人俱。出王园精舍往诣佛所。头面礼足在一面立。五百比丘尼亦头面礼佛足在一面立。瞿昙弥比丘尼一面立已。白佛言。世尊。佛为利益故。听教诫比丘尼。我等不得是利。佛问瞿昙弥。云何我为利益故。听教诫比丘尼。不得是利。瞿昙弥比丘尼。向佛广说是事。佛言实尔。我为利益故。听教诫比丘尼。汝等实不得是利。时佛为瞿昙弥及五百比丘尼。说种种法示教利喜已默然。时瞿昙弥五百比丘尼。知佛示教利喜已。头面礼佛足右绕而去。时瞿昙弥五百比丘尼去不久。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。僧不差便教诫比丘尼。佛种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘。僧不差教诫比丘尼。教诫比丘尼者。波逸提。僧不差者。僧未一心和合差令教诫。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若一

比丘。僧未差教诫一比丘尼者。一波逸提。若一比丘。教诫二三四比丘尼者。四波逸提。若二比丘。教诫二比丘尼者。二波逸提。若教诫三四一比丘尼者。一波逸提。若三比丘。教诫三比丘尼者。三波逸提。若教诫四一二比丘尼者。二波逸提。若四比丘。教诫四比丘尼者。四波逸提。若教诫一二三比丘尼者。三波逸提。

佛在王舍城。尔时六群比丘。知僧不差教诫比丘尼。便出界外自相差次教诫比丘尼。然后入界。诸比丘尼来时。便语诸比丘尼言。僧差我教诫比丘尼。汝来我当说教法。以是因缘集比丘尼众已。置教诫事置教诲事置说法语。作二种恶。是中有年少比丘尼不深乐持戒共六群比丘调戏。轻语大笑更相字名种种不清净事。是中有上座长老比丘尼。深乐持戒在余处经行。或立住待。是时比丘尼僧共和合相近。佛遥见比丘尼僧共和合相近。佛知故问阿难。何以故。比丘尼僧共和合相近。阿难答言。世尊。是六群比丘。知僧不羯磨令教诫比丘尼。便出界外自相羯磨教诫比丘尼。然后入界。见诸比丘尼来。便作是言。僧一心羯磨。我教诫比丘尼。汝等来我当说教法。以是因缘故集比丘尼。置教诫事置教诲事置说法语。作二种恶。是中有年少下座比丘尼不深乐持戒。共六群比丘调戏轻语更相字名。是中有上座长老比丘尼。深乐持戒在余处经行立待。世尊。以是因缘故。比丘尼僧共和合相近。佛以是因缘集比丘僧。语诸比丘。从今日比丘有五法。不应差令教诫比丘尼。何等五。一者未满二十岁未过二十岁。二者不能持戒。三者不能多闻。四者不能正语说法。五者犯十三事处处污三众。未满二十岁者。从受具戒来未满二十岁。不能持戒者。破佛所结戒。不随具戒中教。不知威仪。不知应行处不应行处。乃至破小戒无怖畏心。不能次第学持戒。不多闻者。二部具戒不合义读诵。不能正语说法者。不能善知世间正语上好言辞。犯十三事者。若十三事中。处处污式叉摩尼沙弥沙弥尼。是三众边犯罪。虽悔过亦不得教诫比丘尼。若比丘有是五法者。不得差教诫比丘尼。若比丘成就五法。应差教诫比丘尼。何等五。满二十岁若过二十岁。能持戒。能多闻。能正语说法。不犯十三事不污三众。满二十岁者。受具戒来满二十岁若过。持戒者。不犯佛所结戒。随大戒教。知威仪。知应行处不应行处乃至破小戒生大怖畏。知次第学。持戒。多闻者。二部大戒合义诵读。能正语说法者。善知世间正语上好言辞。不犯十三事者。十三事中不处处污。三众者。式叉摩尼沙弥沙弥尼。若比丘成就此五法者。僧应差教诫比丘尼。若比丘。不满二十岁。不能持戒。不能多闻。不能正语说法。犯十三事处处污三众。若僧差是人教诫比丘尼者不成差。若是人教诫比丘尼者。波逸提。若满二十岁若过不能持戒。不能多闻。不能正语说法。犯十三事污三众。若僧差是人者不成差。若差是人教诫比丘尼者。波逸提。若满二十岁若过。能持戒。不能多闻。不能正语说法。犯十三事污三众。若僧差是人者不成差。是人教诫比丘尼者。波

逸提。若满二十岁若过。能持戒。能多闻。不能正语说法。犯十三事污三众。若僧差是人者不成差。是人教诫比丘尼者。波逸提。若满二十岁若过。能持戒。能多闻。能正语说法。犯十三事污三众若僧差是人者不成差。是人教诫比丘尼者。波逸提。若满二十岁若过。能持戒。能多闻。能正语说法。不犯十三事不污三众。若僧未差便教诫比丘尼者。波逸提。成就五法已差。未僧中差。便教诫者波逸提。成就五法已差。已僧中差。未语便教诫者。突吉罗。成就五法已差。已僧中差。已语。未僧中语。便教诫者突吉罗。成就五法已差。已僧中差。已语。已僧中语。不问来者言诸妹一切皆来集不。便教诫者突吉罗。成就五法已差。已僧中差。已语。已僧中语。已问诸妹一切皆来集不未说八敬法。便语后比丘者突吉罗。成就五法已差。已僧中差。已语。已僧中语。已问诸妹一切皆来集不。已说八敬法。次语后比丘者不犯(二十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时佛告难陀言。汝当教诫比丘尼。当教诲比丘尼。当为比丘尼说法。何以故。若汝教诫比丘尼与我无异。即时长老难陀默然受教。佛即时告诸比丘。汝等差难陀教诫比丘尼。若更有如是比丘。亦当差令教诫比丘尼。应如是作。一心和合僧。一比丘唱言。大德僧听。是难陀比丘。僧差令教诫比丘尼。若僧时到僧忍听。僧差难陀教诫比丘尼。白如是。作白二羯磨。僧差难陀比丘教诫比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。是夜过已。难陀比丘。中前着衣持钵入城乞食。食后还房。空地敷独坐床。入室坐禅。时诸比丘尼。闻难陀教诫比丘尼。先未来听法者。皆来集听。五百比丘尼俱出王园精舍。入只陀林诣难陀房前。立謦欬作声扣户言。大德难陀。为我等说法教诫来。时难陀。从禅起开户出至独坐床上端身大坐。时诸比丘尼头面礼难陀足皆在前坐。难陀即时说种种法示教利喜。示教利喜已默然。时诸比丘尼得善法味。深爱乐故不欲起去。难陀作是念。是诸比丘尼得法味故。犹欲闻法。即更为说种种法示教利喜。乃至日没。语诸比丘尼言。日没可去。诸比丘尼即起。头面礼足右绕而去。出只陀林欲入城。城门已闭。即住城下堑边宿者。或在树下或在井边。或在屏处障处宿。晨朝开门。诸比丘尼即便先入。时守门人问诸比丘尼。诸善女。今从何来。答言。我从只陀林听法。日没来还城门已闭。不及得入。问曰何处宿。各随宿处答。有城下宿者答言城下。树下宿者答言树下。井边宿者答言井边。屏障处宿者答言屏障处。守门人言。何有此法。诸沙门释子破梵行。至夜共作恶早起放来。如贼得淫女共宿早起放来门下。诸释子比丘亦如是。暮共宿已早起放来。如是一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布满舍卫城。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责难陀。汝不知时不知量。乐说法乃至日没。语诸比丘。以十利故。与诸

比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘。僧差教诫比丘尼。至日没者。波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘地了时教诫比丘尼。乃至日没竟时波逸提。若比丘。地了竟时。中前时。日中时。晡时。下晡时。日没时教诫比丘尼。至日没竟时。波逸提。若日没竟时。生日没竟想教诫。波逸提。若日没竟时。生不没竟想教诫。波逸提。若日没竟时。生疑教诫。波逸提。若日未没。生没竟想教诫。突吉罗。若日未没。生疑教诫。突吉罗。若日未没。生未没想教诫不犯(二十二事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。自知不复得教诫比丘尼。妒嗔作是言。诸比丘为利养故教诫比丘尼。谓衣钵户钩时药夜分药七日药终身药。以是利故。诸比丘教诫比丘尼。不为善好法。是中有比丘。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。作是言。诸比丘为财利故教诫比丘尼。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。作是言。诸比丘为财利故。教诫比丘尼。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作是言。诸比丘为财利故。教诫比丘尼。波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘言。诸比丘为钵故教诫比丘尼者。波逸提若为衣户钩时药夜分药七日药终身药故。教诫比丘尼。皆波逸提。随所说随得尔所波逸提(二十三事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。与助提婆达多比丘尼。共期同道行调戏大笑。作粗恶语种种不净业。是中有居士逆道来者。有随后来者。见已共相谓言。汝等看是。为是妇耶。为是私通。必共作淫欲事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。与比丘尼共期同道行从一聚落至一聚落。佛种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼共期同道行。从一聚落至一聚落。波逸提。期者。若比丘作期。若比丘尼作期。道者。有二种。陆道水道。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘与比丘尼。共期陆道行。从一聚落至一聚落波逸提。若中道还突吉罗。若向空地无聚落处乃至一拘卢舍(五百弓量)波逸提。若中道还突吉罗。水道亦如是。佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。从憍萨罗国游行向舍卫国。到险道中待多伴。时有诸比丘。亦从憍萨罗游行向舍卫国。诸比丘尼遥见诸比丘。作是念。我等共诸比丘去者。安隐得过。诸比丘来渐近。比丘尼问言。诸大德。欲何所去。诸比丘答言。向舍卫国。比丘尼言。我等当共诸大德去。诸比丘答言。佛结戒。诸比丘不得与比丘尼共期同道行。云何共去。诸比丘尼言。若然者大德前

去。时诸比丘众多。安隐得过险道。贼不敢发。诸比丘尼随后缓来。贼见女人众少。寻出夺衣悉皆裸形放去。诸比丘游行。渐到舍卫国诣佛所。头面礼足一面坐。诸佛常法。有客比丘来。以如是语劳问言诸比丘。忍不足不。安乐住。不乞食易。不道路不极耶。诸比丘答言。世尊。忍足安乐住。乞食易得道路不极。即以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼共期同道行。从一聚落至一聚落。除因缘。波逸提。因缘者。若是道中要须多伴。所行道有疑怖畏。是名因缘。疑者有二种。一疑失衣钵。二疑失粮食。若疑失粮食者。比丘尼饮食。比丘应取持去。若疑失衣钵。者比丘尼衣钵。比丘应取持去。若至安隐丰乐处。尔时应还比丘尼衣食。应语言。姊妹。汝等随意不得共行。若尔时即共同道行。至一聚落。波逸提。若中道还突吉罗。若从聚落向空地。乃至一拘卢舍波逸提。中道还突吉罗。水道亦如是。不犯者。不期去。若有王夫人共行不犯(二十四事竟)。

十诵律卷第十二(第二诵之六)

九十波逸提之四

佛在王舍城。尔时六群比丘。与助提婆达多比丘尼。共载一船调戏大笑。作粗恶语种种不清净业。是中有白衣在两岸上。见已共相谓言。汝等看是。为是妇耶。为是私通。必共作淫欲事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。与比丘尼共载一船。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼共期载一船。波逸提。期者。有二种。若比丘作期。若比丘尼作期。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若一比丘与一比丘尼共期载一船。一波逸提。若一比丘与二三四比丘尼共期载一船。四波逸提。若二比丘与二比丘尼共期载一船。二波逸提。若与三四一比丘尼共期载一船。一波逸提。若三比丘与三比丘尼共期载一船。三波逸提。若与四一二比丘尼共期载一船。二波逸提。若四比丘与四比丘尼共期载一船。四波逸提。若与一二三比丘尼。共期载一船三波逸提。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。从憍萨罗国游行向舍卫城。至河岸上住待船。尔时有诸比丘。亦从憍萨罗国游行向舍卫城。到河岸上待船。船至。比丘便疾上船。诸比丘尼复来欲上船。诸比丘言。汝莫上。何以故。佛结戒。比丘不得与比丘尼共载一船。诸比丘尼言。若然者大德先渡。是船即去。更不复还。诸比丘尼即于岸上宿。夜有贼

采悉夺衣裸形放去。诸比丘游行。到舍卫国诣佛所。头面礼佛足一面立。诸佛常法。有客比丘来。以如是语劳问。忍不足不。安乐住不。乞食易得。道路不疲耶。佛即时以是语问讯。诸比丘忍不足不。乞食不乏道路不疲耶。诸比丘答言。世尊。忍足安乐住。乞食易得道路不疲。即以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼。共期载一船上水下水。波逸提。除直渡。上水者逆流。下水者顺流。直渡者直到彼岸。是中犯者。若比丘与一比丘尼。共载一船上水。从一聚落至一聚落。波逸提。中道还者突吉罗。若无聚落。空地乃至一拘卢舍。波逸提中道还者突吉罗。下水亦如是。不犯者若不共期。若直渡。若欲直渡为水漂去。若直渡前岸崩堕。若漂失行具。船上下不犯(二十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘在屏处分衣。有一比丘。是偷兰难陀比丘尼知旧相识。数数共语亲善狎习。是比丘从分衣处出。偷兰难陀比丘尼见已问言。大德。从何处来。答言。从某处分衣来。汝所得衣分何似。答言好。比丘尼看已言实好问言。汝须是衣耶。比丘尼言。正使须者。我是女人薄福当何从得。时是比丘作是念是比丘尼作如是决定索。云何不与。即以衣与偷兰难陀比丘尼。时佛夏末月游行诸国。诸比丘皆着新衣。是比丘独着故衣。佛见已知而故问。汝何以独着故衣。比丘以是事向佛广说。佛知故问阿难。是比丘今与非亲里比丘尼衣耶。答言。实与世尊。佛以是事集比丘僧。种种因缘诃责。云何名比丘。与非亲里比丘尼衣。何以故。非亲里人不能问衣足不足。为更有无有得便直取。若亲里者。能问足不足。为更有无有。若无能自与。何况从索。佛种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与非亲里比丘尼衣。波逸提。非亲里者。亲里。名母姊妹若女乃至七世因缘。异是名非亲里。衣者麻衣白麻衣赤麻衣刍摩衣翅夷罗衣憍施耶衣劫贝衣。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘有非亲里比丘尼谓是亲里与衣。波逸提。若非亲里比丘尼。谓是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼与衣。波逸提。若比丘。有非亲里比丘尼。生疑。是亲里非亲里与衣。波逸提。若比丘。有非亲里比丘尼。生疑。是比丘非比丘。是式叉摩尼非式叉摩尼。是沙弥非沙弥。是沙弥尼非沙弥尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼与衣。皆波逸提。若比丘有亲里比丘尼。生非亲里想与衣。突吉罗。若亲里比丘尼。生比丘想式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼想与衣。突吉罗。若比丘。有亲里比丘尼。生疑。是亲里非亲里与衣。突吉罗。若亲里比丘尼。生疑。是比丘非比丘。是式叉摩尼非式叉摩尼。是沙弥非沙弥。是沙弥尼非沙弥尼。是出家非出家。是出家尼非出家尼与衣。突吉罗。若比丘。有亲里比丘尼。若谓若疑。有非亲里比丘尼。若谓若不谓。若疑若不疑。与不净衣。谓驼

毛衣牛毛衣羖羊毛衣杂毛织衣与。突吉罗(二十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷。与掘多比丘尼旧相识。数数共语亲善狎习。是掘多比丘尼有衣应割截作。是比丘尼语迦留陀夷。大德。能为我割截作是衣不。答言留置。即留便去。迦留陀夷即取舒展割截簪刺。当衣脊中。作男女和合像缝已卷叠着本处。掘多比丘尼来问。大德。与我割截作衣竟未。答言已作。此是汝衣。持去。莫此间舒。还比丘尼寺中可舒。即取持去。于诸比丘尼前言。看我师与我作是衣好不。诸比丘尼言好。谁为汝作。答言。大德迦留陀夷。可舒看。即为舒看。当中条有男女和合像。中有年少比丘尼喜调戏笑者。见已语言。是衣好。自非迦留陀夷。谁能为汝作如是衣。时有长老比丘尼乐持戒者。作是言。云何名比丘。故污比丘尼衣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。故污比丘尼衣。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故。与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与非亲里比丘尼作衣波逸提。非亲里者。亲里名母姊妹若女乃至七世因缘。异是名非亲里。衣者。麻衣白麻衣赤麻衣刍麻衣翅夷罗衣憍施耶衣劫贝衣。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘为非亲里比丘尼作衣。随一一事中。波逸提。若浣随一一事波逸提。若染一一晒波逸提。若割截簪缝。若刺针针。波逸提。若直缝针针突吉罗。若绳絣时突吉罗。若簪缘突吉罗。若与亲里比丘尼作衣不犯(二十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷。与掘多比丘尼旧相识。数数共语亲善狎习。迦留陀夷往掘多比丘尼房所。屏覆处独与掘多比丘尼共坐。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻已呵责言。云何名比丘。独与一比丘尼屏覆处共坐。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘独与一比丘尼屏覆处共坐。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘独与一比丘尼屏覆处共坐波逸提。独与一比丘尼者。正有二人更无第三人。屏处者。若壁障衣幔障席障。如是等物覆障。是名屏处。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘独与一比丘尼屏处坐。波逸提。起已还坐波逸提随起还坐。随得尔所波逸提(二十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷。与掘多居士妇旧相识。数数共语亲善狎习。时迦留陀夷往居士妇舍。独与此妇露地共坐。诸白衣见已作是言。汝等看是为比丘妇为私通耶。是比丘必当共作淫事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。独与一女人露地共坐。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。

知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。独与一女人露地共坐。佛种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘独与一女人露地共坐波逸提。女人者名有命若大若小若嫁未嫁堪作淫事。独与一女人者。正有二人更无第三人。露地者。无壁障无衣幔障无席障。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘独与一女人露地共坐波逸提。起已还坐波逸提。随起还坐。随得尔所波逸提。若相去半寻坐波逸提。相去一寻坐波逸提。相去一寻半坐突吉罗。不犯者若相去二寻。若过二寻坐不犯(二十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。请佛四大弟子大迦葉舍利弗目揵连阿那律明日食。皆默然受。居士知诸比丘默然受已。从坐起头面作礼右绕而去。即还自舍。通夜办种种多美饮食。是夜办多美饮食已。晨朝敷杂色坐具。自往白四大比丘言时到。偷兰难陀比丘尼先在是家出入。是比丘尼早起着衣入是居士舍。见办多美饮食敷杂色坐具。时比丘尼问居士妇。办多美饮食敷杂色坐具请比丘耶。答言请。请谁耶。答言。请大迦葉舍利弗目揵连阿那律。是比丘尼语居士妇言。请是小小比丘。若问我者。当请大龙比丘。居士妇言。何者是大龙。答言。大德提婆达多俱伽离骞陀达多三文达多迦留卢提舍是。比丘尼共居士妇语时。大迦葉在前行。闻是语作是念。我等若不即入者。是比丘尼当作大罪。即作声。比丘尼闻声即默然。回面即见便语居士妇言。汝请是大龙。居士妇言。谁是大龙。答言。大迦葉舍利弗目揵连阿那律是。时居士随后来至。闻比丘尼作二种语。语偷兰难陀比丘尼言。汝弊恶贼比丘尼一头两舌。适言小小比丘。复言大龙。若更入我舍者。当如贼法治汝。复语其妇言。汝若更前是比丘尼者。我当唱言。汝非我妇当弃汝去。尔时居士令诸比丘坐杂色坐具。自行水。自与多美饮食。与多美饮食自恣饱满已。居士行水。诸比丘摄钵已。取小卑床在诸比丘前坐。欲听说法。大迦葉说法已。与诸比丘俱从坐起去。往诣佛所头面礼足一面立笑。佛知故问大迦葉。汝何因缘笑。答言世尊。我等今日为偷兰难陀比丘尼所见字名。谓为小小比丘。复言大龙。佛言。何因缘故尔。大迦葉向佛广说如上因缘。佛知故问阿难。有诸比丘食比丘尼作因缘食耶。答言实尔。佛以是事集比丘僧。种种因缘诃责。云何名比丘。知比丘尼作因缘得食便食。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知比丘尼赞叹因缘得食食者。波逸提知者。若自知若从他知。若比丘尼自说赞叹者。比丘尼赞叹。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘尼往语居士妇。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言尔。比丘尼言。为办粳米饭。是比丘食者波逸提。有比丘尼。往语居士妇言。当请比丘为请谁耶。答言请某。居士妇言尔。比丘尼言。与办酥豆羹。比丘食者波逸提又比丘尼往语居士妇言。当请比

丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言尔。比丘尼言。为办雉肉鷚肉鹑肉。比丘食者波逸提。乃至教办少姜着食中。比丘食者突吉罗。又比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。问饭何似。答言粗饭。比丘尼言。与办粳米饭。比丘食者波逸提。又比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。问羹何似。答言。为作浮陵伽豆羹。比丘尼言。为办酥豆羹。比丘食者波逸提。有比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。问作何食。答言牛肉。莫与牛肉。为办雉肉鷚肉鹑肉。比丘食者波逸提。乃至教以少姜着食。中比丘食者突吉罗。佛在舍卫国。尔时有居士。先有心欲请佛及僧设会。时世饥俭饮食难得。是居士既不大富。少于田宅人民作使。夏月欲末。是居士忧愁言。奈何辛苦。我先有心欲请佛及僧设会。今世饥俭饮食难得。我不大富。少于田宅人民作使。夏月欲末。莫令我于福德空过。若不能都请僧。当于僧中请少多比丘。作是念已。往诣只桓打揵搥。诸比丘问居士。汝何因缘故打揵搥。答言。我欲僧中请尔所比丘明日到我舍食。诸比丘言尔。是居士请僧已。尔时更有急因缘事。须出城行。便约敕妇言。我有急事须自行去。汝当请尔所比丘能办如是如是饮食不。时妇信乐福德故答言。我能如教。即办种种多美饮食。敷杂色坐具。无人可遣请比丘。时有一比丘尼。先出入是家。是比丘尼早起着衣往其舍。见办多美饮食敷杂色坐具。见已问言。请比丘耶。答言欲请。如夫所教我尽办已。无人可往请比丘。汝能往请比丘来者。并在此食。答言能请。时诸比丘置衣钵。空地经行立待请至。时比丘尼出城。见诸比丘各已庄严。语诸比丘言。受某居士请者。饮食已办自知时到。诸比丘作是念。佛结戒。若比丘尼作因缘食不应啖。今比丘尼使来。是比丘尼必作食因缘。诸比丘不往。失是请故是日断食。时居士行还问妇言。汝请诸比丘。好供养耶。妇言。如夫所教。我办多美饮食。敷杂色坐具。遣比丘尼往唤诸比丘。不来。当何所供养。居士闻已嗔恚言。若诸比丘不饮食者。何以受我请。诸比丘不知。今世饥俭饮食难得。诸人妻子尚乏饮食。况与乞人。是居士不能忍嗔故。入只桓诣佛所言。诸比丘。是居士欲入只桓时。见所请比丘谓言。汝等若不饮食者。何以受我请。汝宁不知。今世饥俭饮食难得。诸人妻子尚乏饮食。况与乞人。诸比丘言。居士莫愁忧。佛为我等结戒。不得食比丘尼作因缘食。今日比丘尼作使来故。我等谓是比丘尼因缘饮食。是以不往。朝来我等断食。是居士闻比丘断食故。嗔即除灭。语诸比丘言。我先有心欲请佛及僧设食。今世饥俭饮食难得。我不大富。少于田宅人民作使。夏月欲末。我不欲于福德中空过。若不能都请者。当于僧中请少多比丘明日食。汝等当知我自发心。非比丘尼作因缘。汝等明日来食啖冷食。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘知比丘尼赞叹得食

食。波逸提。除檀越先请。先请者。檀越先自发心思惟。欲请比丘僧。是中不犯者。若比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。比丘尼言。为办粳米饭。若为家属作。比丘食者不犯。又比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我先已请。比丘尼言。为办酥豆羹。若为家属作。比丘食者不犯。又比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。比丘尼言。为办雉肉鶉肉鹑肉。若为家属作。比丘食者不犯。乃至教以少姜着食中。若为家属作。比丘食者不犯。若比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。比丘尼言。为办粳米饭。若先为比丘作。比丘食者不犯。又比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。比丘尼言。为办酥豆羹若先为比丘作。比丘食者不犯。又比丘尼往语居士妇言。当请比丘。为请谁耶。答言请某。居士妇言。我已先请。比丘尼言。为办雉肉鶉肉鹑肉。若先为比丘作。比丘食者不犯。乃至教以少姜着食中。若先为比丘作。比丘食者不犯(三十事竟)。

　　佛在舍卫国。尔时有一居士。以无常因缘故。亡失田宅家人死尽。但有一儿在是中。闻说饭佛及僧者生忉利天。即发是愿。我若饭佛及僧者。善作是愿已复念。我今无所有。当行客作。尔时舍卫国有一富贵居士。多有田宅人民金银财物。种种福德威相成就。时小儿往到其舍。语居士言。我为汝客作。居士问言。汝何所能。答言。我能书能读书能算数。能相金银钱相毛。相丝绵绢相珠相能坐金肆银肆珠肆铜肆客作肆。居士言。汝一岁作索几许物。答言千金钱。居士言。汝小儿不知。今世饥俭食尚难得。何况索价。是小儿言。我多技能如是。上中下相共决断。定雇金钱五百。小儿言。我应多得价直。我急故今与汝作。当共言要。岁尽一时偿我价。居士闻已作是念。自有作人作便索价。语是小儿言。汝莫忧愁。岁竟当一时与汝。居士安着肆上。时是小儿好看市肆。是居士先不得大利。今得再三倍。是居士过一月已。检校肆中。得三倍利。居士自念。若以是物我自在坐肆。不得是利。此客作人多有福德。今得是利皆由小儿。即将去着田上。于田中了了勤作。好看守护。先仓不满今皆倍满。岁竟看仓。先不满者今三倍满。居士复念。即以是田作处。我自在中不得是利。是小儿多有福德。我仓藏满皆是小儿力。岁竟小儿到居士所。一时索价。居士小避去作是念。是儿若得价者。便舍我去。是以小避非不欲与。是小儿数来索价。居士言。汝急索价欲作何物。答言居士。我闻人说饭佛及僧生忉利天。以是故。我一岁客作。欲饭佛及僧生忉利天。居士闻是语即生信心。是儿为他故。能一岁受勤苦。居士言。欲何处作。答言。欲只桓中作。是居士方便欲令好人入其舍。作是念已。语小儿言。只桓中少釜镬盆器薪草作人。不如我家多有釜镬盆器薪草作人种

种具足。正使乏少我当相助。汝请佛及僧来就我舍。小儿即出居士舍。向只陀林去。尔时世尊晡时与无数大众围绕说法。时小儿遥见佛在树林中。善摄诸根成就第一寂灭。身出光焰如真金聚端正殊特令人心净。见已往到佛所。头面礼足在一面坐。佛为小儿种种因缘说法。示教利喜已默然。是小儿从坐起合掌白佛言。愿世尊。明日及僧受我请。佛默然受。是儿知佛默然受已。头面礼足右绕而去。还居士舍。通夜办种种多美饮食。尔时舍卫国节日早起。白衣多持猪肉干糒与众僧。诸比丘受取尝看。渐渐多啖饱满。是小儿通夜办多美饮食已。早起敷坐处。往白佛言。食具已办佛自知时。诸比丘往居士舍。佛自房住迎食分。是小儿见僧坐已。自手行水。持食欲着上座钵中。上座言少着。第二上座言莫多着。第三上座言着半。如是展转少与。莫多与与半。一切僧皆悉作是语。小儿往看饭处犹不大减。次看羹处亦不大减。看盆器中皆满不减。尔时小儿至上座前言。为慈愍我故不食耶。为以世俭故。为以我一岁客作勤苦故。为食不熟不香不美故上座直性言。我不以慈愍。不以世俭。不以客作勤苦。不以不熟不香不美故。今日舍卫城节日。早起大得猪肉干糒。初欲少尝渐渐饱满。是故食少。小儿闻已愁忧心悔。我作食不具足。或不得生忉利天上。是小儿出居士舍。啼哭诣佛所。说诸比丘食少。尔时世尊。与大众恭敬围绕而为说法。佛遥见小儿啼哭而来。佛问小儿。何以啼耶。即以是事向佛广说。佛语小儿。汝疾还去。随诸比丘能啖者与。汝必得生忉利天。小儿闻已大欢喜作是念。佛无异记。我当生忉利天无疑。时小儿持食至上座所言。是食香美。少多取。复以一种与言。是复大好。少多取。第二第三皆如是劝。小儿自手与多美饮食。诸比丘自恣饱满已。知僧摄钵。自手行水。取小床坐众僧前。欲听说法。上座说法已从坐起去。诸比丘随次起去。时舍卫城晡时。有大海诸估客至。置宝物城外各相谓言。当入城买饮食。即遣人求。以二因缘故。求不能得。一以世俭。二以时热食不留残。时买食人还语估客。至城中买食都不可得。估客主言。我于大海险难初不乏食。今至大城而不能得。汝等更往审谛遍求。随以何物方便令得。是小儿先啼向佛时。多人见知。是人语估客言。某舍今日多办饮食。而所用少。汝往彼舍求食必得。估客往居士舍。语守门者。语汝家主。有大海估客。今在门下。时守门者即入白主。主言便入。即入与坐。共相问讯乐不乐。居士小默然。便问。汝何故来。答言。须食故来。居士言。此是小儿饮食。非我有也。估客语小儿言。我等须饮食。小儿言可得。不须道价。今汝估客为有几许人。答言。有五百人。尽唤来入。是人即往语估客主有饮食可得。而不须价。估客主言。我等饥乏若以贵价买尚取。何况直得皆当共去。留人守物。余人皆往入居士舍。小儿令坐。自手行水。与多美饮食。自恣饱满。与多美饮食。自恣饱满已。是小儿知食竟。摄器行水在一面坐。时近小儿边。有憍萨罗国大铜盂。时估客主语小儿言。持此盂来。小儿言何以故。但取来。即持来着估客主前。

时估客主语诸估客言。随何舍得如是好供养者。应当以好物报偿。汝若能者着此盂中。时估客主衣角头有珠。直十万金钱。解着盂中。第二估客有珠。直九万金钱。如是有直八万七万六万五万四万三万二万一万者。着铜盂中。溢满一盂持与小儿。以是相与汝随意用。小儿言。我直与食不卖求价。诸估客言。我亦直与不以买食。我等所食几许。是一一珠多有所直。小儿复疑。我若取物。或不得生忉利天上。语估客主言。小住。待我问佛还。估客言随意。小儿出城往诣佛所。头面礼足在一面立。以是事向佛广说。佛言但取。必得生忉利天上。今是华报。果报在后。闻是语已念言。佛无异语。与我受记。必得生忉利天。即还到估客所取是宝物。是小儿忽然大富贵故。即名为忽然居士。所可客作居士家大富贵。种种福德威相成就事事具足。但无儿子。惟有一女。端正姝妙。是居士作是念。是小儿姓不减我。但贫乏财。今日所得财物我舍不及。今当与女作妇。即自语妇。妇言随意。是居士即以女与。如偈所说。

有者皆尽　　高者亦堕　　合会有离
生者有死

以是因缘故。是居士死。波斯匿王闻已问言。是居士有儿不。答言无儿。有兄弟不。答言无有。谁料理是家。答言。有一女婿。善好有功德。料理其家。王言。其家财物即与是人。复与舍卫城内大居士职位。作是教已。即用作大居士职。是诸比丘。食后出城往诣佛所。头面礼足在一面坐。诸佛常法。诸比丘食还。以如是语劳问比丘。饮食多美众僧饱满不。佛以是语问诸比丘饮食多美众僧饱满不。诸比丘答言。饮食多美众僧饱满。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。以种种因缘诃责比丘。云何名比丘。数数食。佛但诃责而未结戒。佛在维耶离。尔时维耶离有一大力大臣。往诣佛所头面礼足一面坐已。佛以种种因缘说法示教利喜。示教利喜已默然。是大力大臣知佛种种示教利喜已。从坐起合掌白佛言。世尊。愿佛及僧受我明日食。佛默然受。大臣知佛受已。即礼佛足右绕而去。还到自舍。通夜办种种净洁多美饮食。尔时维耶离节日。众僧多得猪肉干糒。诸比丘受已。欲少尝看渐渐饱满。是人办种种净洁多美饮食已。早起敷座遣使白佛。食具已办佛自知时。诸比丘往大臣舍。佛自房住迎食分。是大臣见僧坐已。自手行水。自持饭与上座。上座言莫多着。第二上座言少着。第三上座言与半。如是展转莫多与少与与半。一切皆尔。时是大臣往看饭处。饭不大减。看羹处羹不大减。看盆盂器中皆满不减。尔时大臣往上座所言。何故不食。为慈愍我故。为世俭故。为食不熟不香不美。上座直实言。我不以慈愍故。不以世俭。不以不熟不香不美故。今是节日。早起多得猪肉干糒。初欲少尝渐渐饱满。是故食少。大臣闻说是事。即发恚言。收是好食去。持猪肉干糒来与。尔时使人即收

好食。持猪肉干糒满钵与。大臣言食。汝谓我家无是食耶。诸比丘即时惭愧不食不语。大臣见已作是念。好食尚不能啖。况啖粗食。还使收去。时大臣至上座前言。汝等好食尚不能啖。何况粗食。猪肉干糒世间宜法。若受他请应待其食。大臣自手捉好食言。是食香美。可少多啖。复捉余食言。是食香美。胜于前者。可受食。如是劝已一切僧皆饱满。尔时大臣。以净洁多美饭食。自恣饱满已自手行水。知僧摄钵竟。取小床坐僧前。欲听说法。上座说法已从坐起去。诸比丘随次第起去。还诣佛所头面礼足。诸佛常法。比丘食还如是劳问。饮食多美僧饱满不。佛以是语问诸比丘。饮食多美僧饱满不。诸比丘言。饮食多美众僧饱满。以是事向佛广说。佛以是事及先因缘集比丘僧。种种因缘诃责诸比丘。云何名比丘。数数食。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故。与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘数数食。波逸提数数者。食已更食。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘数数食波逸提。不犯者。不数数食。

佛在王舍城。尔时有一比丘。于秋月时冷热病盛。不能饮食羸瘦无色。佛见比丘羸瘦无色。知而故问阿难。何故比丘羸瘦无色。阿难答言。世尊。是比丘秋月冷热病盛。不能饮食。是故羸瘦无色。佛以是因缘故集比丘僧。语诸比丘。从今日怜愍利益病比丘故。听三种具足食应食谓好色香味。病比丘应受一请。不应受二请。若一请处不能饱。应受第二请。不应受第三请。第二请处不能饱满应受第三请。不应受第四请。若第三请处不能饱应受已渐渐食。乃至日中。从今是戒应如是说。若比丘数数食波逸提。除时。时者谓病时。是名时。若人冷盛热盛风盛。得食则止。是中犯者。若比丘无病数数食。波逸提。若实病不犯。佛在舍卫国。尔时诸比丘入舍卫城乞食。时得有衣请食。请主言。受我食者当以衣施。诸比丘言。佛未听我等为衣故数数食。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今衣因缘故。听诸比丘数数食从今是戒应如是说。若比丘数数食波逸提。除时。时者病时施衣时。是名时。是中犯者。若比丘有衣食请。彼有衣食来。受请不犯。食者亦不犯。又比丘有衣食请。彼无衣食来。受请不犯。食者波逸提。又比丘有衣食请。彼有衣食无衣食来。受请不犯。食者波逸提。若比丘无衣食请。彼无衣食来。受请突吉罗。食者波逸提。又比丘无衣食请。彼有衣食来。受请突吉罗。食者不犯。又比丘无衣食请。彼有衣食无衣食来。受请突吉罗。食者波逸提。若比丘有衣食无衣食请。彼有衣食无衣食来。受请突吉罗。食者波逸提。又比丘有衣食无衣食请。彼有衣食来。受请突吉罗。食者不犯。又比丘有衣食无衣食请。彼无衣食来。受请突吉罗。食者波逸提。不犯者。得多有衣食请。一切有衣食来不犯。

佛在舍卫国。尔时舍卫城节日多有饮食。诸居士作种种饮食。持诣园中便入只桓打揵捶。诸比丘问。居士。何因缘故打犍捶。诸居士言。我于众中请尔所比丘饮食。诸比丘言。佛未听节日在白衣会中数数食居士言。我等白衣法。若嫁娶。节日集会宴诸亲族知识。我等贵重诸比丘。更无天神胜沙门释子。汝等必当受我会食。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今听诸比丘节日数数食。彼与他竟受彼中。何者与他谓相食故作食。斋日食月一日食。十五日食。众僧食别房食。众僧请独请。皆应与他。若五众请食。不应与他(相者吉凶相也故作者大德比丘人为之供养也五众者比丘尼六法尼沙弥沙弥尼也三十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国诸居士作福德舍。若有沙门婆罗门来是中宿者。诸居士往迎问讯礼拜。汤水洗脚苏油涂足。给好床榻卧具毡褥被枕。明日与香美前食后食怛钵那。恭敬供养。尔时六群比丘。从憍萨罗国游行。向舍卫城到福德舍。诸居士即时出迎问讯礼拜。汤水洗脚苏油涂足。给好床榻卧具毡褥被枕。明日与香美前食后食怛钵那恭敬供养。尔时六群比丘共相谓言。今时恶世饮食难得。当小住此受乐。作是念已即住不去。是中更有沙门婆罗门来欲宿者。不相容受。是后来沙门婆罗门语主人言。我等得此宿不。主人言好。便入至六群比丘所欲宿。六群比丘言不得。何以故。我已先住。六群比丘素健多力。客来不能共语。诸居士嗔诃责言。诸沙门释子自言。善好有德。云何强住福德舍。如王如大臣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。福德舍过一食佛种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒从今是戒应如是说。若比丘福德舍过一食波逸提。福德舍法者。是中应一夜宿应一食。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘福德舍过一食。波逸提。若过一夜宿不食者。突吉罗。若余处宿是中食者。波逸提。若一夜宿一食。不犯(福德舍应言一宿处)。

佛在舍卫国。尔时长老舍利弗。从憍萨罗国游行。向舍卫国到福德舍。时风病发。作是念。我若住中过一宿不食。得突吉罗。我宁当去。去已道中病更增剧。渐渐游行到舍卫国诣佛所。头面礼足一面坐。诸佛常法。有客比丘来。以如是语问诸比丘。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。佛以是语问舍利弗。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。舍利弗言。世尊。乞食易得。但不可忍道路疲极。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘不病。福德舍过一食。波逸提。病者。乃至从一聚落至一聚落。身伤破乃至竹

叶所伤。皆名为病。是中犯者。若比丘无病。住福德舍过一食。波逸提。若过一宿不食者。突吉罗。若余处宿是中食。波逸提。不犯者。一夜宿一食。若病。若福德舍是亲里作。若先请。若住福德舍待伴欲入险道。若多有福德舍。若知福德舍人留住。皆不犯(三十二事竟)。

十诵律卷第十三(第二诵之七)

九十波逸提之五

佛在舍卫国。尔时有一婆罗门。有女睐眼。即名睐眼。夫家遣使来迎。时女父母婆罗门言。小待。作煎饼竟送。时世饥俭。是婆罗门勤苦求煎饼具作饼。跋难陀释子常出入其家。语其大众言。随我所入舍汝等皆随我入。若我得食汝等亦次第得。时跋难陀释子。中前着衣持钵入婆罗门舍。与坐处共相问讯乐不乐。坐已是婆罗门一心恭敬问讯跋难陀。跋难陀是大法师。有乐说辩才。为说种种妙法。主人得法味故作是言。大德无有羹饭。能啖是饼不。答言。汝等尚啖。我何以不能。即与饼持出。第二第三比丘亦如是。时饼器皆空。夫家复更遣使唤睐眼女。婆罗门还遣使答言。小待。作饼竟送。更求煎饼具。时跋难陀复共徒众来。为说种种法已。复持饼去。夫家第三复遣使来唤睐眼女。是婆罗门复答言。小待。作煎饼竟送。时夫疑嗔言。是或不复来。彼更娶妇。遣使语言。我已娶妇。汝莫复来。婆罗门闻是语。愁忧嗔言。沙门释子乃尔不知厌足。施者不知量。受者应知量。我女婿先相爱念。以是因缘今便弃去。是人嗔恨不能自忍。到只桓向佛所欲说跋难陀事。尔时佛与百千万众围绕说法。渐渐近佛。佛以慈心力故。彼嗔即除。到佛所作是言。世尊。无有是法。女人所贵重物。我女已失。佛为种种因缘说法示教利喜。示教利喜已默然。婆罗门闻佛种种因缘说法示教利喜已。头面礼佛足右绕而去。去不久。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责。云何名比丘。不知时不知量不知法。若施者不知量。受者应知量。佛但诃责而未结戒。时佛故在舍卫国。尔时舍卫城中有估客众。用沸星吉日欲出行他国。有一估客。是跋难陀释子相识。跋难陀常出入其舍。时跋难陀。中前着衣持钵到其舍。与坐处共相问讯乐不乐。坐已估客一心恭敬问讯跋难陀。跋难陀是大法师。有乐说辩才。为说妙法。是人得法味故言。大德。无有羹饭。但有道中行粮麨。能啖不。答言。汝等尚能啖。我何以不能。即与糗持出。第二第三比丘亦如是。估客糗器皆空。是估客往语估客主言。我所有行粮。沙门释子悉持去尽。小待。我更作粮食。估客主言。诸估客欲沸星吉日去。云何得住。汝但办粮徐徐后来。诸估客在前去者。众多故贼不敢发。是一估客办粮已。与少伴共入险道。贼发夺物杀是估客。如是恶声流布诸国。作是言。释种比丘食他行粮。是估客险道为贼所杀。

一人语二人。二人语三人。如是展转相语。诸沙门释子比丘。恶名流布满舍卫城。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。不知时不知量不知法。若施者不知量。受者应知量。云何令是估客险道中为贼所杀。种种因缘诃责已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘往白衣家。自恣请多与饼糗。诸比丘须者。应二三钵取。过是取者波逸提。二三钵取已出外。语余比丘共分。是事应尔。家者白衣。家请多与者。数数与饼者。小麦面作。大麦面作。粳米面作。大重华饼。小重华。饼如是比诸清净。饼糗者。稻糗麦糗钵者。有三。种上中下。上钵者。受三钵他饭一钵他羹余可食物半羹。下钵者。受一钵他饭半钵他羹余可食物半羹。若上下中间。是名中钵。出外语余比丘共分者。谓眼所见。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘以上钵取者。应取一钵。不应取二钵。取二钵波逸提。若以中钵取者。极多取二钵。不应取三。若取三者波逸提。若以下钵取者。极多取三钵。不应取四。若取四者波逸提。出外见比丘共分者善。不共分者突吉罗(三十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。于夜闇时有小雨堕雷声电光中。入白衣舍乞食。时是家中。有一洗器女人出于电光中。遥见迦留陀夷身黑。见已惊怖身毛皆竖。即大唤言。鬼来鬼来。以怖畏故即便堕胎。迦留陀夷言。姊妹。我是比丘非鬼也。乞食故来。时女人嗔。以恶语粗语不净语苦语语比丘言。使汝父死母死种姓皆死。使是沙门腹破秃沙门断种人着黑弊衣。何不以利牛舌刀自破汝腹。乃于是夜闇黑雷电中乞食。汝沙门乃作尔许恶。我儿堕死令我身坏。迦留陀夷。于是家起如是过罪故。即便出去。以是事向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。非时入白衣家乞食。佛言。若比丘非时入白衣家。何但得如是过罪。当复更得过于是罪。从今诸比丘应一食。尔时诸比丘以一食故。羸瘦无色无力。佛见诸比丘羸瘦无色无力。知而故问阿难。诸比丘何故羸瘦无色无力。阿难答言。世尊结戒。诸比丘应一食。一食故。诸比丘羸瘦无色无力。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今听啖五种佉陀尼自恣食。五种者。谓根茎叶磨果。尔时诸比丘入王舍城乞食。时有白衣。以芦卜叶胡荽叶罗勒叶杂食与诸比丘。诸比丘不食故。不得饱满。复更羸瘦无色无力。佛知故问阿难。何以故。诸比丘羸瘦无色无力。阿难答言。世尊。听诸比丘啖五种佉陀尼食自恣受。诸比丘入王舍城乞食。时有白衣。以芦卜叶胡荽叶罗勒叶杂食与诸比丘。诸比丘不食不得饱满故。羸瘦无色无力。佛闻已语诸比丘。从今听食五种蒲阇尼食。谓饭麨糒鱼肉。五种食自恣受。是诸

比丘入王舍城乞食。时诸白衣以芦卜叶胡荽叶罗勒叶杂食与诸比丘。诸比丘不食复不饱故。羸瘦无色无力。佛见诸比丘羸瘦无色无力。知而故问阿难。何故诸比丘羸瘦无色无力。阿难答言。世尊。听食五种食。诸比丘入城乞食时。得芦卜叶胡荽叶罗。勒叶杂食与诸比丘。诸比丘不食复不饱满故。羸瘦无色无力。佛言。从今听食五种似食自恣随所杂。谓糜粟穬麦莠子迦师饭。

佛在维耶离。尔时有一居士。到佛所头面礼足一面坐。佛见居士一面坐已。与说种种法示教利喜。示教利喜已默然。是居士闻佛种种因缘示教利喜已。从坐起合掌言。愿佛及僧受我明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。即礼佛足右绕而去。还归自舍。通夜办种种多美饮食。晨起敷座处。遣使白佛。食具已办佛自知时。诸比丘僧往居士舍。佛自住房迎食分。居士知众僧坐已。自手行水。自与种种多美饭食。自恣饱满。尔时维耶离诸比丘多病。有看病比丘。先于僧中食竟。迎病比丘食分去。诸病比丘。有食者。有不食者。有少食者。是看病比丘先已食。从坐处起更不得食。诸病比丘多有残食。弃僧坊内是时多有乌鸟。来啖是食作大音声。佛闻寺内多乌鸟声。知而故问阿难。何故僧坊内多有乌鸟声。阿难答言。世尊。是维耶离诸比丘多病。有看病比丘。先于僧中食竟。迎病比丘食分来。诸病比丘。有食者。有不食者。有少食者。是看病比丘先已食。从坐处起更不得食。诸病比丘多有残食。弃僧坊内。有乌鸟来啖是食故作大音声。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今以二利故。听受残食法。一者看病比丘因缘故。二者比丘有因缘食不足故。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘食竟有从坐处起去。不受残食法若啖食者。波逸提。啖者五种佉陀尼。食者五种蒲阇尼五种似食。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘食竟从坐起去。不受残食法。若啖根食波逸提。若啖茎叶磨果。皆波逸提。若比丘食竟起去。不受残食法。若食饭者波逸提。若食麨糒鱼肉。皆波逸提。若比丘食竟从坐起去。不受残食法。若食糜饭粟饭穬麦饭莠子饭迦师饭。皆波逸提。从今听受残食法者。诸比丘不知云何受。佛语诸比丘。欲受残食法者。随所能食多少。尽着钵中。知余比丘食未竟未起者。从是人边偏袒胡跪捉钵言。长老忆念。与我作残食法。若前比丘不少多取是食者。不名作残食法。若用是受残食法。若啖若食波逸提。若持钵着地受残食法者。不名为受残食法。若用是受残食法。若啖若食波逸提。若以钵着膝上受残食法者。不名为受。若用是受残食法者。若啖若食波逸提。若相去远手不相及受残食法者。不名为受残食法。若用是受残食法者。若啖若食波逸提。若以不净食受残食法者。不名为受残食法。若用是受残食法。若啖若食波逸提。若以不净肉受残食法者。不名为受。若用是受残食法者。若啖若食波逸提。若比丘欲啖五种佉陀尼时。用五种蒲阇尼受

残食法者。不名为受。若用是受残食法者。若啖若食波逸提。若欲食五种蒲阇尼时。用五种佉陀尼受残食法者。不名为受。若用是受残食法。若啖若食波逸提。若欲食五种似食时。用五种蒲阇尼受残食法者。不名为受。若用是受残食法。若啖若食波逸提。若比丘受残食法。坐食余五种食来。若啖一一突吉罗。长老优波离问佛言。世尊。比丘有几处行时自恣几住几坐几卧。佛告优波离。五处比丘行时自恣。五处立五处坐五处卧。行有五处者。知行知供养知遮食知种种食坏威仪。立有五者。知立知供养知遮食知种种食坏威仪。坐有五种。知坐知供养知遮食知种种食坏威仪。卧有五者。知卧知供养知遮食知种种食坏威仪。佛语优波离。若比丘行洗口。时有檀越与五种食。比丘应啖应食。应行受残食法。不应立不应坐不应卧。若立坐卧。当知坏威仪。不应受残食法。若受者不名为受。若用是受残食法。若啖若食皆波逸提。若比丘彼行洗口已。有檀越与五种食。比丘应啖应食。应行受残食法。不应立不应坐不应卧。若立坐卧。当知坏威仪。不应受残食法。若受者不名为受。若用是受残食法。若啖若食波逸提。若比丘彼行食时。有檀越与五种食。比丘应啖应食。应行受残食法。不应立不应坐不应卧。若立坐卧。当知坏威仪。不应受残食法。若受者不名为受。若用是受残食法。若啖若食波逸提。若比丘彼行食已。有檀越与五种食。比丘应啖应食。应行受残食法。不应立不应坐不应卧。若立坐卧。当知坏威仪。不应受残食法。若受者不名为受。若用是受残食法。若啖若食皆波逸提。若立坐卧亦如是。不犯者。若比丘言。小住。若言日时早。若歠粥若饮。若一切先嘱食。不犯(三十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国。一住处有二比丘。是一比丘破戒缺漏。无有惭愧不护细戒。第二比丘清净持戒乃至小罪生大怖畏。是清净比丘见彼犯罪。常语彼言。汝今犯如是如是罪。破戒比丘作是念。我当何时见是犯罪我当出之。破戒比丘一时。见持戒比丘食已无自恣请故从坐起。便持蒲阇尼佉陀尼唤来共啖食。持戒比丘不忆。不嘱食便共啖食。破戒比丘言。长老。汝得波逸提罪。问言。何等波逸提。答言。汝食已无自恣请便啖食。持戒比丘言。汝知我食已无自恣请者。何故唤我食。答言。汝常数数出我罪。时我作自念。何时见汝犯罪当即出之。是故见汝食已无自恣请。欲相恼故劝汝令食。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。知他食已无自恣请。欲相恼故劝令食。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问是比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。知他食已无自恣请。欲相恼故劝令食。佛种种诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知比丘食已无自恣请。欲相恼故。劝令食蒲阇尼佉陀尼。以是因缘无异者。波逸提。知者。若比丘自知若从他知若彼比丘

自说。啖者。五种佉陀尼五种蒲阇尼五似食。劝令食者。殷勤令食。恼者以嗔恚心出其过罪。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘见余比丘食竟无自恣请。教啖根食茎叶磨食果食若教食五种蒲阇尼饭麨糒鱼肉。若教食五似食穈粟穬麦莠子迦师小麦饭者。皆波逸提。复有比丘。教余比丘非时啖食。若彼啖者俱波逸提。有比丘。教余比丘非时食。若彼食者俱波逸提。有比丘。教余比丘偷夺他物。若偷夺者。随物俱得罪。有比丘。教余比丘夺人命。若夺命者。俱波罗夷。若比丘。教余比丘杀生草木。若杀者俱波逸提。若比丘教余比丘拽他出房。若拽出者俱波逸提。若比丘教余比丘强敷卧具。若敷者俱得波逸提若比丘教余比丘。用有虫水洒草洒泥。若用者俱波逸提。若比丘。教余比丘取有虫水饮。若取饮者俱波逸提。若比丘教余比丘。与裸形外道男女饮食。若与者俱波逸提。若比丘教余比丘空地燃火。若燃者俱波逸提。若比丘教余比丘自手取金银。若取者俱波逸提。若比丘教余比丘夺畜生命。若夺者俱波逸提。若比丘教余比丘。藏是比丘衣钵。若藏者俱波逸提。若比丘教余比丘自手掘地。若掘者俱波逸提。若比丘教余比丘啖残宿食。若彼啖者俱波逸提(云大比丘未手受食而共食宿者名曰内宿啖此食者突吉罗已手受举共宿者名残宿食啖此食者波逸提三十五事竟)。

佛在王舍城。尔时阿阇世王诸大臣将帅。信提婆达。是诸人民为助提婆达比丘。作供养前食后食怛钵那。诸有年少比丘出家不久者。提婆达以钵钩钵多罗大揵瓷小揵瓷衣钩禅镇绳带匙筋钵支扇盖革屣。随比丘所须物皆诳诱之。提婆达自共百比丘或二百三百四百五百比丘恭敬围绕。入王舍城别受好供养。前食后食怛钵那。诸有上座长老比丘得佛法味久修梵行。是诸比丘入城乞食。得宿冷饭或不得。或得臭麨或不得。如是粗食或饱不饱。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。自共百人二百三百四百五百比丘恭敬围绕。别受供养前食后食怛钵那。诸有上座长老比丘得佛法味久修梵行。是诸比丘入城乞食。得宿冷饭或不得。或得臭糗或不得。如是粗食或饱不饱。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。自共百人二百三百四百五百比丘恭敬围绕。别受供养前食后食怛钵那。诸上座长老比丘得佛法味久修梵行。是诸比丘入城乞食。得宿冷饭或不得。或得臭糗或不得。如是粗食或饱不饱。种种因缘诃已语诸比丘。从今以二利因缘故。遮别众食。听三人共食。一利者随护檀越以怜愍故。二利者破诸恶欲比丘力势故。莫令恶欲人别作众别作法与僧共诤。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘别众食波逸提。别众食者。极少乃至四比丘共一处食。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若四比丘别众食波逸提。若三比丘别共一处食。第四人取食分不犯。

佛在王舍城。尔时诸病比丘。以乞食因缘故。苦恼疲悴。城中有居士。见已问言。汝等苦恼耶。答言苦恼。何因缘故。答言。我等有病。以乞食因缘故苦恼。诸居士言。汝等病者。我今请汝。诸有病者来我舍食。诸比丘言。佛未听病因缘故别众食。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今听诸病比丘别众食。从今是戒应如是说。若比丘别众食波逸提。除因缘。因缘者。病时。病者。若比丘风冷热盛。是名为病。是中犯者。若比丘无病别众食波逸提。病者不犯。

佛在舍卫国。尔时诸比丘作衣时到。是诸比丘早起。求染衣具薪草煮染漉出扬冷出所染衣。如是中间食时转近。行乞食不得。因是苦恼。城中有居士。见已问言。汝等苦恼耶。答言苦恼。何因缘故。我等作衣时到。早起求索染衣具。薪草煮染漉出扬冷出所染衣。如是中间食时转近。乞食不得。以是因缘故苦恼。诸居士言。我今请汝。诸作衣者来我舍食。诸比丘言。佛未听我为作衣故别众食。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听比丘作衣时到诸作衣者别众食。从今是戒应如是说。若比丘别众食波逸提。除因缘。因缘者。病时作衣时。是中犯者。若比丘作衣时未到。别众食波逸提。作衣时到别众食不犯。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。从憍萨罗国游行向舍卫城。彼国地平诸聚落远。遥看似近。诸比丘欲从前聚落乞食。至聚落时日已中到。当乞食时日已过。诸比丘断食故苦恼。是聚落中诸居士。见已问比丘言。汝等苦恼耶。答言苦恼。何因缘故。我从憍萨罗国向舍卫城。遥看聚落谓近。欲至乞食。时日便过中。不得食故苦恼。诸居士言。我今请汝等。诸欲行者来我舍食。诸比丘言。佛未听行因缘故别众食。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听诸行比丘别众食。从今是戒应如是说。若比丘别众食波逸提。除因缘。因缘者。病时作衣时行时。行者。极近至半由延。若往若来。是中犯者。若比丘昨日来。今日食者波逸提。明日行今日食。波逸提。即日行极少半由延。若往若来。若别众食不犯。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。后憍萨罗国载船向舍卫国。是船行近聚落。时诸比丘语船师言。回船向岸我欲乞食。即回船向岸。诸比丘出船入聚落。家家求食已出聚落食。食已洗手洗口洗钵。卷衣着囊中。如是中间船去已远。诸比丘即从步道行逐船。值师子难虎狼难熊罴难。从非道去。有棘刺竹刺刈草刺。走逐船时脚痛苦恼。是岸上有居士见已问比丘言。汝苦恼耶。答言苦恼。何因缘故。我等先载船向舍卫国。船近聚落。我等语船师言。回船向岸我欲乞食。即时向岸。

我等出船入聚落。家家求食已出聚落食。食已洗手洗口洗钵。卷衣着囊中。尔时船去已远。即从道行逐船。值师子难虎狼难熊罴难。若从非道行。有棘刺竹刺刈草刺。走逐船脚痛苦恼。诸居士言。我今请汝。诸船行者来我舍食。诸比丘言。佛未听船行因缘故别众食。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听诸船行比丘别众食。从今是戒应如是说。若比丘别众食波逸提。除因缘。因缘者。病时作衣时道行时船行时。船行者。极近至半由延。若往若来。是中犯者。若比丘昨日来今日食者。波逸提。明日行今日食者。波逸提。即日行极少半由延。若往若来。别众食不犯。

佛在王舍城。尔时王舍城内有大众集。佛与千二百五十比丘俱。是中诸比丘入城乞食。诸居士但能与二三比丘食。更不能与。即闭门言。极多谁能为与。后来乞食比丘不得故苦恼。有居士见已问比丘言。汝等苦恼耶。答言苦恼。何因缘故。诸比丘言。是王舍城有大众集故。诸比丘前乞食者二三人得。诸居士即闭门言。是极多谁能为与。我等后来乞食不得。是故苦恼。诸居士言。我今请汝诸有大众集因缘者。来我舍食。诸比丘言。佛未听大众集因缘故别众食。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听诸比丘有大众集因缘者别众食。从今是戒应如是说。若比丘别众食波逸提。除因缘。因缘者。病时作衣时道行时船上行时大众集时。大众集者。极少乃至八人。四旧比丘四客比丘共集。以是因缘故。令聚落中诸居士。不能供给。诸比丘饮食。是中犯者。若比丘减八人集时别众食。波逸提。若八人若过八人集时不犯。

佛在王舍城。尔时瓶沙王舅。于阿耆维外道中出家。是舅作是念。我外甥瓶沙王。深敬佛及弟子。我为是王故。当请佛及弟子作一食。是外道便入王舍城。求米面胡麻小豆。诸居士问言。欲作何等。答言。我外甥深敬佛。我欲令欢喜故。欲请佛及弟子作一食。诸居士信佛法故。故多与米面。得已出城见一比丘。即便语言。汝能为我请佛及尔所弟子。明日至我舍食不。比丘答言。佛未听我等受沙门别众食。彼言。俱是出家人。何故不听。有何不可。我亦不敬汝等。但为外甥敬佛。欲令欢喜故。为汝等作食。时外道作是念。我当办具饮食。若佛与弟子来者当与。若不来者当用作酒自饮。是比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听沙门因缘故别众食。从今是戒应如是说。若比丘别众食波逸提。除因缘。因缘者。病时作衣时道行时船行时大众集时沙门请时。沙门者。名阿耆维尼揵子老弟子。略说除佛五众。余出家人皆名沙门。是中犯者。若沙门请比丘。白衣手持食与。是比丘受

请不犯。食者波逸提。若白衣请比丘。沙门手持食与。是比丘受请故突吉罗。食者不犯。若白衣请比丘。白衣手持食与。受请故突吉罗。食者波逸提。不犯者。若沙门请沙门。手持食与若受请若食不犯(三十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时节日至。诸居士办种种好饮食。出城入园林中。尔时十七群比丘。自相谓言。可共到彼园中看去。皆言可尔。即自洗浴庄严面目香油涂发着新净衣。到园林中一处立看。是十七群比丘端正姝好多人敬爱。诸居士见共相谓言。看是诸出家年少端正姝好。皆言实尔。诸居士欢喜故。持种种好酒食与言。汝能啖不。答言。汝等尚能。我何以不能。是十七群比丘。多得饮食已醉乱迷闷。食后摇头掉臂向只桓。作是言。我等今日极好快乐。有福德无有衰恼。尔时诸比丘。在只桓门间空地经行。闻是音声。诸比丘问言。汝今何故言。我等今日极快乐。有福德无衰恼。时十七群比丘即广说上事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘非时饮食。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问十七群比丘。汝实作是事不。答言实作世尊。佛种种因缘诃责十七群比丘言。云何名比丘。非时饮食。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘非时啖食。波逸提。非时者。过日中至地未了。是中间名非时。啖者。五种佉陀尼。食者五蒲阇尼若五似食。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘非时啖根食。波逸提。若啖茎叶磨果。皆波逸提。若比丘非时食饭麨糒鱼肉。皆波逸提。若比丘非时食五似食糜粟穬麦莠子迦师。皆波逸提。若比丘非时中非时想食。波逸提。非时中时想食。波逸提。非时中疑食。波逸提。若时中非时想食突吉罗。时中疑食突吉罗。时中时想食不犯(三十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘。名曰上胜。受乞食法。是人日日乞二分食。一分即啖。一分持还。至自房舍着石上晒。明日洗手从净人受啖。尔时佛共阿难游行诸比丘房。到是上胜比丘房所。见石上晒饭。佛知故问阿难是石上阿谁晒饭。阿难答言。世尊。是房中有比丘。名上胜。受乞食法。乞二分食。一分即啖。一分持来着石上晒。明日洗手从净人受啖。是故晒饭。佛问阿难。诸比丘啖举宿残食耶。答言实啖。佛以是事集比丘僧。知而故问上胜比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。啖举宿残食。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘举残宿佉陀尼蒲阇尼啖者。波逸提。举残宿食者。若大比丘。今日手所受食。举至明日。名举残宿食。食者。五种佉陀尼五种蒲阇尼五似食。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘啖举宿根食波逸提。若啖茎叶磨果。皆波逸提。若食举宿饭麨糒鱼

肉。皆波逸提。若食举宿糜粟穬麦莠子迦师饭。皆波逸提。若比丘树生净地。垂在不净地。若果堕不净地。若比丘内宿啖是果者突吉罗。若树生不净地。垂在净地。若果堕净地。若比丘以草竹叶以瓦取是果。举宿明日啖者波逸提。若比丘树生净不净地。若果堕竹上。若堕维多罗枝上摩留多枝上。取果内宿啖者。突吉罗(净地法佛在时已舍三十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老摩诃迦罗。受一切粪扫物法。是人持粪扫僧伽梨郁多罗僧安陀卫粪扫钵粪扫杖粪扫革屣粪扫食。云何持粪扫僧伽梨。若巷中若死人处粪扫中。有段弊衣。取持水上净浣治。作僧伽梨郁多罗僧安陀卫亦如是。粪扫钵者。若巷中死人处粪扫中。有弃弊器。取持水上洗治受用。粪扫杖者。若巷中死人处粪扫中弃杖。取持水上洗治畜用。粪扫革屣者。若巷中死人处粪扫中。有弃革屣。取持水上净洗缝治畜用。粪扫食者。若巷中死人处粪扫中。有弃罗卜叶胡荽叶罗勒叶若臭糒。自手取持至水上净洗治已便食。是名粪扫食。是长老受死人处住法。乐住死人处。若国中有疫病死时。便不入城求食。但啖死人所弃饮食。若无疫病死时。则入城求食。是比丘身体肥大多脂血肉强壮多力。是比丘一时入城求食。守门人见作是念言。是比丘有疫病死时不来入城求食。无疫病时便来入城。是比丘身体肥大多脂血肉强壮多力。此人必啖人肉。一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布满舍卫城言。沙门释子啖人肉。是中有比丘。少欲知足行头陀闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。以种种因缘诃责。云何名比丘。不从他受饮食着口中。佛但诃责而未结戒。是长老摩诃迦罗。得世俗禅定。受死人处住法。乐住死人处。尔时舍卫国有一居士。亲里死送向死人住处。诸居士见是比丘言。此是啖人比丘。我等今日送是死人。亲里去后必当为比丘所啖。弃死人已。诸居士屏处立看。是比丘作是念。是中所有菜叶干糒。莫令乌鸟来污。即起往守诸居士言。是比丘起已去已近已取已食已。诸居士定谓沙门释子啖人肉。一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布满舍卫城。沙门释子实啖人肉。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘诃责。云何名比丘。不受食着口中。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不受食着口中波逸提。不受食者。不从男女黄门二根人受。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘不受饮食着口中。波逸提。随尔所著口中。口口波逸提。

尔时诸比丘闻佛结戒。欲洗口须水杨枝。求净人受。不时得辛苦。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘不受食着口中波逸提。除水及杨枝。是中犯者。有五种。若是非时不与不受不作

净不净。非时者。过日中后至地未了。是名非时不与者。若男女黄门二根人不与。是名不与。不受者。不从他受。若男女黄门二根人。是故名不受。不作净者。不作火净刀净爪净鹦鹉嘴净。是名不作净。不净者。是饮食不净。若与不净食和合。若比丘非时不与不受不作净不净。啖此食者五种罪。若时不与不受不作净不净。啖此食者四罪。若时与不受不作净不净。啖此食者三罪。若时与受不作净不净。啖此食者二罪。若时与受作净不净。啖此食者一罪。若时与受作净净。啖此食者不犯不净食中。啖举残宿不净食波逸提。人肉不净偷兰遮。大比丘手触不净啖者。突吉罗(三十九事竟)。

佛在迦维罗卫国。尔时摩诃男释。往诣佛所头面礼佛足一面坐。佛以种种因缘示教利喜。示教利喜已默然。摩诃男闻佛种种因缘示教利喜已。从坐起合掌白佛言。愿佛及僧受我明日请。佛默然受。知佛受已。礼佛足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。煮药草乳汁。办已早起敷坐处。遣使白佛。食具已办唯圣知时。佛及众僧往入其舍就座而坐。摩诃男见佛坐已。自手行水。自手与粳米饭香药乳汁。尔时六群比丘。以药乳汁浇粳米饭。盛满钵置在前更望得。摩诃男作是念。谁食不食谁少不少。作是念已便看。见六群比丘盛满钵香药乳汁浇饭在前不食。问言何故不食。答言。有生乳不。摩诃男言。是药草乳汁香美并食。有生乳者当更相与。又问有酪不。有熟酥有生酥有油鱼肉脯不。答言。是乳香美用好药草煮并可用食。有酪熟酥生酥油鱼肉脯者当与。诸六群比丘嗔。语摩诃男言汝欺佛诳佛及僧。汝不能办好饮食者。何以请佛及僧。若余人请者。当随意与多美饮食。如此熟乳何处不得。是摩诃男性善不嗔不惊。诸行食人嫉妒嗔恚。沙门释子自言。善好有德。是释摩诃男深敬佛及僧。云何现前诃骂。佛见诸比丘作是恶事为诸白衣所诃。见已默然。尔时摩诃男以多美饮食与众僧。自恣饱满。见举钵已。自手行水。取小床坐佛前。欲听说法。佛以种种因缘说法示教利喜。示教利喜已从坐起去。尔时佛食后。以是事集比丘僧。以种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。是摩诃男深敬佛法众僧。现前以粗语诃骂。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不病。白衣家中有如是美食。乳酪生酥熟酥油鱼肉脯。自为索如是食者波逸提。家者。白衣舍名家。美饮食者。乳酪生酥熟酥油鱼肉脯。病者。风发冷发热发。若啖此食者病差。除是因缘。名曰不病。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘不病。自为索乳。得者波逸提。不得突吉罗。不病自为索酪生酥熟酥油。鱼肉脯。得者波逸提。不得突吉罗。不病自为索饭羹菜。得者突吉罗。不得者亦突吉罗。若索酪汁酪浆酪滓。得者突吉罗。不得者亦突吉罗。不犯者。若病。若亲里。若先请。若不索自与不犯(四十事竟)。

十诵律卷第十四(第三诵之一)

九十波逸提之六

佛在拘睒弥国。尔时长老阐那用有虫水。诸比丘语阐那言。莫用有虫水。多少虫死。阐那言。我用水不用虫。诸比丘言。汝知水有虫不。答言知。若知者何以用。答言。我自用水不用虫。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。于众生中无怜愍心。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊佛以种种因缘诃责阐那。云何名比丘。知水有虫故自取用。于众生中无怜愍心。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知水有虫。用者波逸提。知者。若自知若从他闻。虫者。若眼所见若漉水囊所得。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘知水有虫用者。随所有虫死。一一波逸提。若比丘用有虫水煮饭羹粥汤染。随尔所虫死。一一波逸提。若用有虫水洗手洗脚洗口面目洗身。随尔所虫死。一一波逸提。若有虫水中有虫想用波逸提。有虫水中无虫想用波逸提。有虫水中疑用波逸提。无虫水中有虫想用突吉罗。无虫水中疑用突吉罗。无虫水中无虫想用不犯(四十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时跋难陀释子。常出入一家。时跋难陀。中前着衣持钵到是家。坐已问讯乐不乐。是居士娶妇未久欲手摩触。妇言。莫尔比丘在此。居士自念。若我住者比丘终不时去。居士语妇。与比丘食。答言尔。居士即出。妇语比丘言。受是饭麨。跋难陀言。日早小住。时到当受。居士意谓比丘已去。入欲近妇。见比丘故在。居士作是念。若我在者比丘不去。语妇言。与比丘食。答言尔。居士即出。妇复持饭糗与语比丘受。跋难陀言。小住日时早。时到当受。居士复念。比丘必去。入已故见。即发嗔言。用是比丘为。我于家中自所欲作不得自在。跋难陀如是恼居士已。便出去。食后向诸比丘说。我今日故恼是居士。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。有食家中强坐。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。有食家中强坐。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘有食家中强坐者波逸提。有食者。女人名男子食。家者白衣房舍。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘有食家中强坐。波逸提。若起还坐。随得尔所波逸提。不犯者。若断淫欲家。若受斋家。若更有所尊重人在座。若是舍多人出入不犯(四十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时跋难陀释子常出入一家。中前着衣持钵往到其舍。闭门户向。独与一女舍内相近坐。时有一乞食比丘。早起着衣持钵入城乞食。次到是家门前立弹指。时跋难陀释子见乞食比丘。是乞食比丘不见跋难陀。跋难陀语居士妇。与是比丘食。女人作是念。必是跋难陀相识。即取钵与满粳米饭。以好羹浇上。乞食比丘得已持去。女人还入。跋难陀问言。与比丘食耶。答言已与。跋难陀言善。此好比丘。跋难陀。食后还只桓。见乞食比丘作是念。莫使我空作恩分。语彼比丘言。汝今日至某家乞食不。答言到。得好食不。答言得。汝知不。我教与汝。比丘问言。汝尔时在何处。答言在房内乞食比丘以是事向诸比丘说。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责云何名比丘。有食家独与一女人强坐舍内种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。有食家中独与女人强坐舍内。如是诃已为说本生因缘。佛语诸比丘。过去世时有狗。舍自家至他家乞食。入他家时身在门内尾在门外。时主人居士打不与食。狗诣众官言。是居士我至其家乞食。不与我食反更打我。我不破狗法。众官问言。狗有何法。答言。我在自家随意坐卧。到他家时。身入门内尾在门外。众官言唤居士来。时即将来。问言。汝实打是狗不与食耶。答言实尔。众官言。如是因缘者由来未有。即问狗言。此人应云何治。狗言。与此舍卫城内大居士职位。何以故。答言。我昔在此舍卫城中作大居士。以身口作恶故。受是弊狗身。是人恶甚于我。若令是人有力势者。极当作恶。令入地狱极受苦恼。更以何事治能剧于是。佛言。畜生尚知入他家法有齐限。何况于人而不知法。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒从今是戒应如是说。若比丘食家中独与一女人舍内强坐。波逸提。有食家者。女人名男子食。独者。即一比丘一女人。更无第三人。深处坐者。深入乞食比丘所不见处。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘有食家中。独与一女人共坐。三事起一波逸提。一者有食家。二者独共一女人。三者深处坐。若从坐起还坐。更得三事起。一波逸提。随起还坐。随得尔所波逸提。若闭户向。外有作净人者。波逸提。若开户向。外有作净人者。突吉罗。若开户向内有作净人者。不犯(四十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时毗罗然国。有婆罗门王。名阿耆达。以因缘故。向舍卫国宿一居士舍。问是居士言。是舍卫城颇有沙门婆罗门。为大众师多人所敬。皆言好人耶。我当时时往见亲近。或令我心清净欢喜。居士言有。沙门瞿昙出释种中以信出家剃除须发着袈裟。得阿耨多罗三藐三菩提。汝当时时往见亲近。或令汝心清净欢喜。问言。瞿昙沙门今在何处。我当往见。答言。瞿昙沙门在舍卫城只桓精舍。闻已出居士舍。往诣只桓。尔时佛与无量百千万众围绕说法。阿耆达

王。遥见佛在林间。端正殊特诸根寂灭。身出无量光焰如真金聚。至小道口下乘步进。前诣佛所问讯毕一面坐。佛见坐已。种种因缘说法示教利喜。示教利喜已默然。时阿耆达。闻佛说法示教利喜已白佛言。世尊。愿佛及僧受我毗罗然国夏安居一时。佛作是念。我先世果报必应当受。作是念已默然受请。是婆罗门知佛默然受已。即从坐起右绕而去。是婆罗门所有因缘事竟。还毗罗然国到自舍。为佛及僧。办夏四月多美饮食。尔时阿耆达王语守门者。我欲夏四月断外人客安乐自娱。外事好丑一不得白时守门者受敕如教佛知安居时到以是因缘集比丘僧告诸比丘今当往诣毗罗然国安居。诸比丘言受教。于是世尊。与五百比丘俱入其国。其国信邪先无精舍。城北有胜叶树林。其树茂好地甚平博。佛与大众止此林中。彼邑狭小人众少信。乞食难得。佛夜过已会僧。会僧已敕诸比丘。汝等当知。此邑狭小人众少信。乞食难得。若欲此安居者住。不者随意。是时舍利弗独往不空道山中。受天王释夫人阿须轮女舍脂请。夏四月安居天食供养。时佛与五百比丘。少一人在毗罗然国安居。彼诸居士及婆罗门。以少信心。供养佛及僧至五六日便止。诸比丘行乞食时。极苦难得。长老大目揵连白佛言。世尊。有树名阎浮因此树故地名阎浮提。欲取此果与大众食。近阎浮树有诃梨勒林。有阿摩勒果。郁单曰有自然粳米。忉利天上有食名修陀皆欲取来以供大众。有甘地味。我以一手擎诸众生。一手反地。令诸比丘取地味啖。愿皆听许。佛语目连。汝虽有大神力。诸比丘恶行报熟。不可移转。皆不听许。是国清凉水草丰茂。时有波罗奈国诸牧马人。随逐水草来到此国。诸牧马人信佛心净。见诸比丘行乞食时极苦难得。语诸长老言。极辛苦耶。答言极苦。皆言。我等知汝极苦乞食难得。今粮食尽正有马麦。汝能啖不。诸比丘言。佛未听我等食马麦。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。马属看马人。若诸看马人。能以好草碱水食马令肥。此麦自在应受。是马有五百匹。比丘有五百少一人。一马食麦二斗。一斗与比丘。一斗与马。中有良马食麦四斗。二斗与佛。二斗与良马阿难取佛麦分并自分。入聚落中到一女人前赞佛功德。佛有如是念定智慧解脱知见大慈大悲。有一切智三十二相八十种好。身真金色项有圆光。有梵音声。视之无厌。若不出家应作转轮圣王。我与汝等一切皆属。今出家得阿耨多罗三藐三菩提。未度者度。未解者解。未灭者灭。未度生老病死忧悲苦恼者度。以小因缘在此安居。汝持此麦为佛作饭。女即答言。我家多事不能得作。时有一女。闻佛功德即生敬心。如是人者世未曾有。语阿难言。我与作饭及作汝分。更有善德持戒比丘。若有力者亦当与作。女即作饭持与阿难。阿难深心敬佛。如是思惟。佛为王种常御肴膳。今此粗恶何能益身。作是念已。行水授饭。见佛食之悲哽情塞。佛知其意。而欲释之曰。汝能啖此饭不。答言能啖。受而食之滋味非常。实是诸天以味加之。欣悦无量悲塞即除。佛食已讫。阿难行水浇手摄衣钵。白佛言。世尊。今倩一女作饭不肯。傍有一女不倩自作。

佛语阿难。不作饭者所应。当得则不能得。若作饭者。应作转轮王第一夫人。自作饭者此福无量。若使不作余福。此德广大乃至解脱。是时世尊宿行未除。一时之中无有知佛及僧于毗罗然国啖马麦者。尔时魔王化作诸比丘。饭食盈长赍向诸国。道路逢者问言。汝从何来。答言。毗罗然国来。诸居士言。佛在彼住有供养不。答言。彼常有大会肴膳盈长。我所持者是彼遣余。

尔时世尊宿行已毕。十六大国咸闻世尊与五百比丘毗罗然国三月食马麦。诸国贵人长者居士大富商人。备众供具种种肴膳车驮充满。来迎世尊如亲远至。时有七日未至自恣。佛知故问阿难。自恣余有几日。阿难答言。余有七日。佛告阿难。汝行入城语阿耆达佛言。我于汝国安居已竟。欲游行诸国。诸比丘言。世尊。是婆罗门于佛众僧有何恩德。在此安居穷乏困极。而与之别。佛言。此婆罗门虽无恩德。宾主之法宜应与别。阿难受教与一比丘俱到门下。语守门人可白汝王。阿难在外时守门者思惟念言。阿难名吉。清旦闻之。不白王者。是为不祥时阿耆达。早起沐头着白净衣独坐中堂守门者白。阿难在外。婆罗门相法。名吉则喜。即语令前。谁遮阿难。即入与坐。相问讯已问阿难言。汝何故来。答言。佛遣我来语汝我夏三月住汝国界。安居已竟当游行余国。阿耆达惊言。阿难。瞿昙沙门在毗罗然国夏住耶。阿难言然。婆罗门言。云何得住谁所供给。阿难答言。穷乏困极。佛及众僧三月食马麦。时阿耆达始自觉悟。忆前请佛及僧夏四月住。供具已备。云何令佛及僧三月食马麦。如是恶声流布诸国。当言。阿耆达长夜恶邪。憎嫉佛法。令佛及僧极受苦困。即语阿难。沙门瞿昙可得悔过留不。阿难言不得。时阿耆达惭愧忧恼热闷躄地。时宗亲以水洒面扶起乃醒。亲里喻言。汝莫愁忧。我当与汝忏谢瞿昙强请留住。若不肯住。当赍饮食随后逐送。若有乏时当以供养。时阿耆达即与宗亲共诣佛所忏悔请住。佛自思惟。若我不受者。当吐热血死。佛怜愍故受请七日。时阿耆达作是思惟。此四月供具云何七日能尽。佛自恣竟欲越只国二月游行。越只国人闻佛当来。各设供具。我今日汝明日。如是次第竟于二月。佛自恣已向越只去。阿耆达赍诸供具随送佛去。若乏少时当以供养。诸越只人闻已共作要令。若佛来者。各自当日办具小食时食中后含消浆饮。勿令乏少。莫使异人间错其间。阿耆达知佛宿处。先往施设言我今日供若明日供。诸越只人不听使作。语阿耆达汝长夜恶邪。是佛怨家。故恼佛及僧。今欲悦他意故。便作是语。我今日供。若明日供。汝有何事。尔许时令佛及僧三月食马麦。今求供日。阿耆达闻是语已。惭愧愁忧在一面立。看众僧为少何物我当与之。值时无粥。即作种种粥。酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥办已奉佛佛言与众僧众僧不受佛未听我等食八种粥。以是事白佛。佛言。从今日听食八种粥。粥有五事益身。一者除饥。二者除渴。三者下气。四者除脐下冷。五者消宿食。时阿耆

达自思惟我夏四月安乐自娱。若复二月逐沙门瞿昙者。以我一人废诸国事。今此供具多不可尽。且当布地令佛及僧以足蹈上。即是受用。即便白佛。愿时受用。佛告阿耆达。不得如汝所言。此是食物应口受用。佛欲遣阿耆达故。说偈咒愿。

一切天祠中　　供养火为最
婆罗门书中　　萨毗帝为最
一切诸人中　　帝王尊为最
一切诸江河　　大海深为最
一切星宿中　　月明第一最
一切照明中　　日光为上最
十方天人中　　佛福田为最

尔时佛与阿耆达咒愿竟游行跋耆向舍卫国。尔时有一裸形外道。随逐佛后是外道身体肥大多肉复有一外道从前逆来。问裸形外道言。汝于此行为何所得。答言。得如是如是食。问何因缘得答言。因是秃居士得。彼即骂言。汝弊罪人。因他得如是饮食。云何作恶不善语。若人随所得好食安隐处而诃骂者。不名为人。若瞿昙沙门闻是语者。必当结戒。不听弟子与外道食。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。是诸外道长夜邪见。是法怨贼求觅罪过。若为他人刀杖所打。若得毒药。若有杀者。必当言沙门释子所为。尔时佛但诃责而未结戒。佛次第游行到舍卫国。尔时众人闻佛三月啖马麦。故犹多供养未息。有卖饼女人。为佛及僧办于饮食。时阿难于中知饮食事。诸佛常法。不尽得食不从坐起。何以故。若食不足佛力令足。尔时佛犹坐未起。有二外道出家女人。从阿难乞饼。阿难不忆念。佛语。各与一饼。时有二饼相着故。一人得一。一人得二。得已小远共相问言。汝得几饼。答言得一。汝复得几。答言得二。时得一者言。与我半饼。若不与者我当相辱。答言。各随所得何以与汝。第二更言。与我半饼。若不与者我当相辱。答言。各随所得我不与汝。得一者言阿难必是汝夫。若共私通若非夫非私通者与汝一应与我一。如与汝二应与我二。即便相嗔按头大唤。佛知故问阿难。谁故大唤。答言。外道女。何故大唤。阿难向佛广说是事。时佛食后。以此因缘及先因缘故。集比丘僧语诸比丘。汝等当知。是诸外道长夜邪见。是法怨贼求觅罪过。若为他人刀杖所打。若得毒药。若有杀者。必当言。是沙门释子所作。语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘裸形外道外道女。自手与饮食。波逸提。裸形者。名阿耆维道尼揵子道。尼揵外道者老子老弟子。佛言。略说除佛五众。余残出家人。皆名外道。食者。五佉陀尼五蒲阇尼五似食。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘以根食自手与裸形外道外道女。波逸提。茎叶磨果饭麨

糒鱼肉糜粟穬麦莠子加师。自手与裸形外道外道女。波逸提。若裸形外道乞果者。应言。我等不遮汝果。若乞水者。亦言不遮汝水。不犯者。若裸形外道外道女病若亲里。若求出家时。(出家时者四月试时)与不犯(四十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时波斯匿王。有小国反起四种兵。象兵马兵车兵步兵。集四兵已。王自往看。铠仗好不。兵人乐不。尔所军众能破敌不。六群比丘共相谓言。今军欲发共看去耶。皆言随意。即往军所一处立看诸国王眼常喜远视王。遥见比丘。遣人问言。何因缘来。六群比丘即答言。我欲见王。王作是念。语大臣言。我于余时难见耶。诸比丘今乃军中见我。佛闻是事必当结戒。不听比丘看军发行。王唤比丘来。即诣王所。王言。何因缘来。答言来欲见王。王言。我余时难得见耶。乃来军中见。佛闻是事必当结戒。不听比丘看军发行。是中有比丘。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。看军发行。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘往看军发行。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘故往看军发行。波逸提。军发行者。为斗破贼故。集诸兵人。军者。一兵军二三四兵军。一兵者。但象兵但马兵但车兵但步兵。是名一兵。二兵者。象兵马兵。象兵车兵。象兵步兵。马兵车兵。马兵步兵车兵步兵。是名二兵。三兵者。象兵马兵车兵。象兵马兵步兵。马兵车兵步兵。是名三兵。四兵者象兵马兵车兵步兵。是名四兵。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘故往看军发行。得见者波逸提。不见者突吉罗。从下向高。得见者波逸提。不见者突吉罗。从高向下。得见者波逸提。不见者突吉罗。一兵军二兵三兵四兵军亦如是。不犯者。若不故去。若有因缘道由中过。不犯。尔时军去至彼久。未破贼时。波斯匿王有二大臣。一名尼师达多。二名富罗那。先在彼军。有亲里比丘别久忧。念欲见比丘。此二大臣遣使往唤。欲军中见比丘。比丘遣使报言。佛结戒。不得看军。汝莫忧愁。以是因缘我不得往。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘故往看军发行。除因缘波逸提。因缘者。若王遣使唤。若王夫人王子大臣大官诸将。如是人遣使唤。往者不犯(四十五事竟)。

尔时佛听诸比丘。有因缘得至军中。诸比丘亲里多。此今日请。彼明日请。如是展转军中久住。军中有不信者。嫉妒嗔言。我等为聚落官职人民廪食故在此。是比丘弊恶不吉。何因缘复来在此。是比丘久住此者。或作细作。我等或因是比丘故。破失退堕。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。种

种因缘诃责诸比丘。云何名比丘。往军中宿过二夜种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘有因缘往军中宿过二夜波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘往军中。过二夜宿波逸提。若在军中至三夜地了时。波逸提(四十六事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘二夜军中宿。时往看军阵看着器仗牙旗幢幡两阵合战。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。军中二夜宿。时往看军阵。看着器仗牙旗幢幡两阵合战。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。军中二夜宿时往看军阵。看着器仗牙旗幡幢两阵合战。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘二夜军中宿。时往看军阵。看着器仗牙旗幢幡两阵合战。波逸提。着器仗者。庄严欲斗。军者。象军马军车军步军。阵者。作阵如弓。有如半月。有阵如日。有如锋头。两阵对时看者。波逸提。波逸提者煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘往看军阵。着器仗时得见者波逸提。不见者突吉罗。若从下向高得见者波逸提。不见者突吉罗。若从高向下得见者波逸提。不见者突吉罗。一军二军三军四军皆如是。若看幢幡两阵斗时亦尔不犯者。不故往。有因缘。道由中见。不犯(四十七事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。与十七群比丘共斗诤。嗔恚发不喜心。打十七群比丘。十七群比丘啼泣。诸比丘问。何故啼耶。答言。六群比丘打我。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。共余比丘斗诤。嗔恚发不喜心。打余比丘。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。共余比丘斗诤。嗔恚发不喜心。打余比丘。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘嗔恚发不喜心。打余比丘。波逸提。打者。有二种。若手若脚。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者若以手打波逸提。若以脚打波逸提。若以余身分打突吉罗。若为咒故。若食噎故。打拍不犯(四十八事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。与十七群比丘共斗诤。嗔恚发不喜心。六群比丘举掌向十七群比丘。十七群比丘作是念。六群比丘壮健多力。若掌着我我等便死。即便啼唤。诸比丘问。何故啼唤。答言。六群比丘壮健多力。举掌向我。怖故啼唤。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责言。云何名比丘。共比丘斗诤。嗔恚发不喜心。举掌向他种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘

僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。共余比丘斗诤。嗔恚发不喜心。举掌向他。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒从今是戒应如是说。若比丘嗔恚发不喜心。举掌向他波逸提。举掌者。有二种。手掌脚掌。波逸提者煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘举手掌波逸提。若举脚掌波逸提。除手脚。举余身分向他。突吉罗。不犯者。若比丘举掌遮恶兽。若遮恶人不犯(四十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时跋难陀释子。有兄比丘。名曰难徒。跋难陀有弟子。名达摩亦善持戒。是弟子不随师行。难徒作是念。此是我弟弟子。不随我行。又不随我弟行。应当治之令随我等。尔时难徒以女人着一房中。往语达摩言。汝到某处来。达摩言。往何所作。答言但来。达摩作是念。此是我师兄。云何不随语即便随往。难徒知立此处得见女人。即教此中立待我。难徒即往女人所。除却三瘡抱捺余身和合相触。作如是已语达摩言。汝见不。答言见。汝莫语余人。答言。我不能覆藏。必以是事白佛。当向比丘比丘尼说。难徒言。我亦见汝和上作如是事。复见剧是。尚不语人。汝何以语人。答言。汝意自欲不语。我不能覆藏。必当白佛。向比丘比丘尼说。时达摩即以是事向诸比丘说。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘诃责。云何名比丘。知比丘有重罪。故覆藏不说。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧知而故问难徒。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。知比丘有重罪故覆藏。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒从今是戒应如是说。若比丘知他比丘有重罪覆藏乃至一夜波逸提。知者。若自知若从他闻若彼比丘自说。重罪者。波罗夷僧伽婆尸沙。一夜者。从日没至地未了时。波逸提者煮烧覆障。若不悔过能障碍道是中犯者。若比丘地了时。见余比丘犯波罗夷。是比丘波罗夷中生波罗夷想。竟日覆藏至地了时波逸提。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。是时覆藏他罪。至地了时波逸提地了已。日出时。日出已中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分。初夜中分。初夜后分。中夜初分。中夜中分。中夜后分。后夜初分。后夜中分。后夜后分。覆藏他罪。至地了时波逸提。有比丘见余比丘地了时犯僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想。竟日覆藏至地了时波逸提。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。是时覆藏他罪。至地了时波逸提。地了已日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没时日没已。初夜初分初夜中分初夜后分中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。覆藏他罪至地了时波逸提。有比丘见余比丘地了时犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗。是比丘突吉罗中生突吉罗想。竟日覆藏至地了时突吉罗。是比丘若僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心病坏心不

犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时突吉罗。地了已日出时日出已。中前日中日昳晡时日没时日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。覆藏他罪至地了时突吉罗。若比丘见余比丘地了时犯波罗夷。谓僧伽婆尸沙。谓波逸提谓波逸提提舍尼。谓突吉罗。是比丘。波罗夷中生突吉罗想。竟日覆藏至地了时波逸提。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时波逸提。日出时乃至后夜后分。覆藏他罪至地了时皆波逸提。又比丘见余比丘地了时犯僧伽婆尸沙。是僧伽婆尸沙中。谓波逸提波罗提提舍尼突吉罗波罗夷。是比丘于僧伽婆尸沙中。生波罗夷想若突吉罗想。竟日覆藏至地了时。皆波逸提。若僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时波逸提。日出时乃至后夜后分。覆藏他罪至地了时波逸提。又比丘见余比丘地了时犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗。是比丘突吉罗中。谓波罗夷。谓僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼。是比丘突吉罗中。生波罗提提舍尼想若波罗夷想。竟日覆藏至地了时。皆突吉罗。若僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时。突吉罗。从日出时乃至后夜后分。覆藏他罪至地了时突吉罗。

若比丘见余比丘地了时犯波罗夷是比丘于波罗夷中生疑。是波罗夷非波罗夷。后时断疑。于波罗夷中生波罗夷想。竟日覆藏至地了时波逸提。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈若狂心乱心病坏心不犯。

若僧解摈。若苦痛止。覆藏他罪至地了时波逸提。日出时乃至后夜后分。覆藏他罪至地了时波逸提。又比丘见余比丘地了时犯僧伽婆尸沙生疑。是僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙。后时断疑。于僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想。竟日覆藏至地了时波逸提。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈若狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时波逸提。日出时乃至后夜后分覆藏他罪至地了时波逸提。又比丘见余比丘地了时犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗。是比丘于突吉罗中生疑。是突吉罗非突吉罗。后时断疑。于突吉罗中生突吉罗想。竟日覆藏至地了时突吉罗。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈若狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时突吉罗。日出时乃至后夜后分。覆藏他罪至地了时突吉罗。又比丘见余比丘地了时犯波罗夷生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波逸提。为波罗夷为波罗提提舍尼。为波罗夷为突吉罗。是比丘后时断疑于波罗夷中生突吉罗想。竟日覆藏至地了时波逸提。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈若狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛

止。竟日覆藏他罪至地了时波逸提。从日出时乃至后夜后分。覆藏他罪至地了时波逸提。又比丘见余比丘地了时犯僧伽婆尸沙。生疑。为僧伽婆尸沙为波逸提。为僧伽婆尸沙为波罗提提舍尼。为僧伽婆尸沙为突吉罗。为僧伽婆尸沙为波罗夷。是比丘后时断疑。于僧伽婆尸沙中生波罗夷想。竟日覆藏至地了时波逸提。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈若狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时波逸提。日出时乃至后夜后分。覆藏他罪至地了时波逸提。又比丘见余比丘地了时犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗。是比丘突吉罗中生疑。为突吉罗为波罗夷。为突吉罗为僧伽婆尸沙。为突吉罗为波逸提。为突吉罗为波罗提提舍尼。是比丘后时断疑。于突吉罗中生波罗提提舍尼想若波罗夷想。竟日覆藏至地了时。皆突吉罗。若是比丘僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈若狂心乱心病坏心不犯。若僧解摈若苦痛止。覆藏他罪至地了时突吉罗。日出时乃至后夜后分覆藏他罪至地了时。突吉罗(见他罪向一人说便止若疑不须说五十事竟)。

十诵律卷第十五(第三诵之二)

九十波逸提之七

佛在舍卫国。尔时跋难陀释子作是念。是达摩弟子毁辱我兄。应当报之。尔时唤言。共到某聚落去问何以故。答言但来。达摩念言。是我和上云何不随语。从只桓出。尔时只桓门间有诸比丘经行。诸比丘语达摩言。汝今日必当得多美饮食。何以故。随逐多知识比丘故。达摩言。多以不多今日当知。是跋难陀释子随所入家皆请与食。跋难陀言。小住日早时到当取。达摩作是念。我和上今日必当受好请处。是故处处不受食。第二第三家亦请与食。跋难陀言。小住日早时到当取。尔时跋难陀出白衣舍。看日已中。设入聚落乞食者不及时。若还只桓亦复不及时。即语达摩言。汝还去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。达摩复自看日已中。设入聚落乞食不及时。若还只桓复不及时。达摩又念。今当何去。即还只桓。诸比丘问言。汝今日得多美好食耶。答言。莫共我语今日断食。问何以故。即以是事向诸比丘广说。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。故断比丘食。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责跋难陀释子。云何名比丘。故断比丘食。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘语余比丘。来共到诸家。到诸家已是比丘不教与食。便作是言。汝去。与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。欲恼彼故以是因缘无异波逸提。家者白衣家。驱出者。自驱若教人驱。波逸提者煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘语余比丘言。汝来。共到他家。若未入城门令

还者突吉罗。若入城门令还者。亦突吉罗。若未入白衣家外门令还者突吉罗。若入外门令还者亦突吉罗。入中门亦如是。若未入内门令还者突吉罗。若入内门未至闻处令还者突吉罗。若至闻处令还者波逸提(五十一事竟)。

佛在憍萨罗国。与大比丘众游行。时有五百估客众随逐佛行。作是念。我等随佛行。当得丰乐安隐。佛游行到一林中欲宿。时估客各随向火。拾薪草共燃火向。诸比丘亦随所知识。共拾草木用燃火向。有一异摩诃卢比丘。拽空中木持着火中。木中有毒蛇得热便出比丘见之惊怖大唤。估客惊怪谓有贼来。共相谓言。各自捉槊刀盾弓箭聚集财物。诸估客即起捉诸器仗聚集财物。共相问言。贼在何处。比丘言。无贼但有毒蛇。诸估客言。若知是蛇何故大唤。以大唤故。诸估客众或有相杀。我等几相伤害。佛闻是事及诸估客诃责比丘。过是夜已佛以是因缘集比丘僧。以种种因缘诃责摩诃卢比丘。云何名比丘。露地燃火。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘无病露地燃火向。若燃草木牛屎木皮粪扫。若自燃若使人燃。波逸提。病者。冷盛热盛风盛若向火得差。是名病除。是因缘。名不病。露地者。无壁覆障。无席覆。无衣覆。如是等无覆处。名露地。自著者自手着。使著者教他着。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘以草着草火中波逸提。若以薪牛屎木皮粪扫。着草火中波逸提。若比丘以木着木火中波逸提。若以牛屎木皮粪扫草着木火中波逸提。若比丘以牛屎着牛屎火中波逸提。若以木皮粪扫草木。着牛屎火中波逸提。若比丘以木皮着木皮火中波逸提。若以粪扫草木牛屎。着木皮火中波逸提。若比丘以粪扫着粪扫火中波逸提。若以草木牛屎木皮。着粪扫火中波逸提。教着亦如是。乃至露地以火樵着火中突吉罗。不犯者。若病若煮饭若煮羹。煮粥煮肉煮汤煮染。熏钵治杖治钩不犯(五十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘欲羯磨摈跋难陀。时六群比丘在众中遮不得成羯磨。异时六群比丘余处行去。诸比丘言。我等今当与跋难陀作摈羯磨。有比丘言。六群比丘当来更遮。诸比丘言。六群比丘今远去至余聚落。多事未还。有比丘佐助六群比丘。时住不去。诸六群比丘懈怠懒惰。说戒自恣僧羯磨时不来。但与欲清净。诸比丘念。莫令佐助六群比丘来众中作遮。但取欲来。即打揵椎集比丘僧遣人到彼比丘所索欲来。彼问言。欲作何事。答言有僧事。彼比丘即与欲尔时僧一心和合。与跋难陀作摈羯磨。后日大唱言。僧已与跋难陀作摈羯磨。彼比丘言。是羯磨不应如是作。不可我意故。诸比丘言。汝已与欲。彼比丘言。我不知僧与跋难陀释子作摈羯磨故。若知者不与欲。自言。我不是有过不应与欲。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。如法僧事中与欲。后悔种种因

缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问是比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。与欲已后悔。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘如法僧事与欲竟后悔言。我不应与波逸提。僧事者。所有僧事。若白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。若布萨自恣。若羯磨十四人。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘如法僧事与欲竟。后悔言。我不应与波逸提若比丘僧如法事。若白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布萨自恣。十四人羯磨。与欲竟后悔言。我不应与欲。波逸提。随心悔言。一一波逸提(五十三事竟)。

佛在阿罗毗国。尔时诸贤者。随斋日至寺中受斋法。通夜燃灯加趺而坐。为听法故。时诸上座比丘初夜大坐。至中夜时各各入房。诸年少比丘及诸沙弥。在说法堂中宿不一心卧鼾眠[穴/(爿*臬)]语大唤掉臂诸贤者言看是尊众不一心眠卧。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阿罗毗比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。共未受具戒人宿。佛尔时但诃责未结此戒。佛在舍卫国。尔时沙弥罗睺罗。诸比丘驱出房不共宿。罗睺罗即去到边小房中住。时有客比丘来。作是念。大房中必上座满。我当向边小房中。作是念已即向边小房中。到已謦欬打门问言。此中有谁。答言。我是罗睺罗。比丘言出去。即便出去。到第二房中。复更驱去。到第三房中。复更驱去。罗睺罗作是念。我所至房舍皆驱出者。今当往至佛厕屋中。即往厕屋中枕厕板卧。板下有蛇。先出不在。后夜大风雨堕。蛇得苦恼即还向窟。时佛忆罗睺罗卧。若我不觉者。正尔当为蛇所害。佛即入三昧。自房内没于厕边住。即以神力作龙声。罗睺罗便觉。佛知而故问。汝是谁耶。答言。我罗睺罗。何故在此。答言卧。问何故此中卧。答言。余无宿处。佛言。汝出。即便出来。佛以右手摩罗睺罗头。说是偈言。

汝不为贫穷　　亦不失富贵
但为求道故　　出家应忍苦

说是偈已。佛即捉臂将至自房。时佛独坐床上大座。佛竟夜入禅。用圣默然到地了已。以是因缘集比丘僧。语诸比丘。是沙弥可怜愍。无父母若不慈愍。何缘得活。若值恶兽得大苦恼。是亲里必嗔言。诸沙门释子但能畜沙弥。而不能守护。佛种种因缘诃已。语诸比丘。从今为二事利故。听未受大戒人二夜共宿。一者为怜愍沙弥故。二者为有白衣来至寺中应与房宿故。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与未受大戒人共舍宿。过二夜波逸提。未受大戒人者。除比丘比丘尼。余一切人是。舍有四种。一者一切覆一切障。二

者一切障不覆。三者一切覆半障。四者一切覆少障。波逸提者煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘与未受大戒人。四种舍中宿。过二夜波逸提。起已还卧。随起还卧。一一波逸提。若通夜坐不犯。时有比丘病。使沙弥供给看病。是比丘至第三夜驱沙弥去。是病比丘无人看故垂死。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。应唤沙弥在病比丘所立莫令卧。有病比丘沙弥小久立倒地便卧。佛言。病比丘不犯。是中有不病比丘不应卧(五十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时阿利吒比丘。生恶邪见言。我如是知佛法义。作障道法不能障道。诸比丘闻是事。向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。汝当约敕阿利吒比丘言。汝莫作是语。我知佛法义。作障道法不能障道。莫谤佛。谤佛者不善。佛不作是语。佛种种因缘。说障道法能障道。汝舍是恶邪见。当三教令舍是事。诸比丘言。如是世尊。即往约敕阿利吒比丘言。汝莫作是语。我知佛法义。作障道法不能障道。汝莫谤佛。谤佛者不善。佛不作是语。佛种种因缘说障道法能障道。汝舍是恶邪见。作是教令舍此事。第二第三亦如是教。诸比丘再三教已。不能令舍。即便起去。往诣佛所头面礼足一面坐。白佛言。世尊。我等教阿利吒比丘。令舍是恶邪见。不能令舍。我等便即起来。佛言。汝等应作羯磨摈。阿利吒比丘不舍恶邪见故。若有余比丘。不舍恶邪见者亦如是治。作不舍恶邪见摈羯磨法者。一心和合僧中。一比丘僧中唱言。大德僧听。是阿利吒比丘生如是恶邪见言。我知佛法义。作障道法不能障道。僧已约敕令舍恶邪见。而不肯舍。若僧时到僧忍听。与阿利吒比丘不舍恶邪见羯磨。随汝几许时不舍恶邪见。僧随尔所时与作摈羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与阿利吒比丘不舍恶邪见摈羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作是言。我如是知佛法义。作障道法不能障道。诸比丘应如是教彼比丘。汝莫作是言。我如是知佛法义。作障道法不能障道。汝莫谤佛谤佛者不善。佛不作是语。佛种种因缘说障道法能障道。汝当舍是恶邪见。诸比丘如是教时。坚持不舍。诸比丘当再三教令舍此事。再三教时舍者善不舍者波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。是比丘初应软语约敕。若软语约敕舍者。令作突吉罗悔过。若不舍者。应作白四羯磨约敕。约敕法者。一心和合僧中。一比丘唱言。大德僧听。是阿利吒比丘生恶邪见。作如是言。我知佛法义。作障道法不能障道。若僧时到僧忍听。僧约敕阿利吒比丘。令舍恶邪见。是名白。如是白四羯磨。僧约敕阿利吒比丘舍恶邪见竟。僧忍默然故是事如是持。是中佛说是比丘应第二第三约敕令舍是事者。是名约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。若初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。约敕不舍者未犯。若如法

如律如毗尼如佛教。三约敕竟不舍者。波逸提(五十五事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。知是人作如是语。不如法除罪。不舍恶邪见。如法擯出。便与共事共住共同室宿。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。知是人作如是语不如法除罪不舍恶邪见如法擯出。便与共事共住共同室宿。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。知是人作如是语不如法悔不舍恶邪见如法擯出。便与共事共住共同室宿。种种因缘诃已语诸比丘以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知比丘作如是语不如法悔不舍恶邪见如法擯出。便与共事共住共同室宿波逸提。知者。若自知若从他闻若彼自说。如是语者。如所见说。不如法悔者。未折伏心未破憍慢不舍恶邪见者。是恶邪见未离心故。如法擯出者。如佛法僧中擯出。共事者。有二种事。法事财物事。共住者。共是人住。作白羯磨白二白四羯磨布萨自恣。若作十四人羯磨共舍宿者。舍有四种。一者一切覆一切障。二者一切障不覆。三者一切覆半障。四者一切覆少障。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘共擯人作法事。若教经法。若偈说。偈偈波逸提。若经说。章章波逸提。若别句说句句波逸提。若从擯人问诵受学亦如是。共财事者。若比丘与擯人钵波逸提。与衣户钩时药夜分药七日药尽形药。皆波逸提。若从擯人取衣钵波逸提。乃至取尽形药。皆波逸提。若四种舍中共宿卧者波逸提。起已还卧随起还卧。一一波逸提。若通夜坐不卧。突吉罗(五十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时有沙弥名摩伽。生如是恶邪见。我知佛法义。作淫欲不能障道。诸比丘闻是事。向佛广说。佛以是事集比丘僧。汝等当约敕摩伽沙弥。汝莫作是语。我知佛法义。作淫欲不能障道。汝莫谤佛。谤佛者不善。佛不作是语。佛种种因缘说淫欲能障道。汝当舍是恶邪见。诸比丘言。如是世尊。即往诃沙弥言。汝莫作是语。我知佛法义。作淫欲不能障道。莫谤佛。谤佛者不善。佛不作是语。佛种种因缘说淫欲能障道。汝舍是恶邪见。诸比丘再三教已。不能令舍。即从坐起来诣佛所。头面礼足白佛言。世尊。我等约敕摩伽沙弥。令舍恶邪见。不能令舍。从坐起来。佛言。汝等应与摩伽沙弥灭擯羯磨。不舍恶邪见故。若更有如是沙弥。亦应如是治。灭擯羯磨法者。一心和合僧中。一比丘唱言。大德僧听。是摩伽沙弥生恶邪见。僧已约敕令舍恶邪见。而不肯舍。若僧时到僧忍听。与摩伽沙弥灭擯羯磨。是名曰。如是白四羯磨。僧与摩伽沙弥灭擯羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在王舍城。尔时六群比丘。知是沙弥灭摈已。便畜经恤共事共宿是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。知是灭摈沙弥。便畜经恤共事共宿。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。知灭摈沙弥。便畜经恤共事共宿。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若沙弥作是语。我知佛法义。行淫欲不能障道。诸比丘应如是教沙弥言。汝莫作是语。我知佛法义。行淫欲不能障道。莫谤佛。谤佛者不善。佛不作是语。汝当知。佛种种因缘诃责。淫欲能障碍道。汝当舍是恶邪见。若是沙弥诸比丘如是诃时。坚持不舍者。诸比丘应再三教令舍是事。再三教时若舍者善。不舍者诸比丘应如是语沙弥。汝从今不应言佛是我师。亦不应随诸比丘后行。诸余沙弥得共比丘同房二宿。汝今不得。痴人灭去。不应住此。若比丘知是灭摈沙弥。便畜经恤共事共宿波逸提。知者。自知若从他闻若沙弥自说灭摈者如佛法。一心和合僧。作灭摈羯磨。畜者。持作弟子自作和上若阿阇梨。经恤者。若与衣钵户钩时药夜分药七日药终身药。共事者。有二种事。法事财事。共宿者。四种舍内共宿。舍者。若一切覆一切障。一切障不覆。一切覆半障。一切覆少障。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘教灭摈沙弥法。若偈说。偈偈波逸提。若经说。章章波逸提。若别句说。句句波逸提。若从灭摈沙弥受经读诵亦如是。若与灭摈沙弥钵波逸提。若与衣户钩时药夜分药七日药尽形药。皆波逸提。若从灭摈沙弥取衣钵户钩时药夜分七日尽形药。一一皆波逸提。四种舍中共宿波逸提。起已还卧随起还卧。一一波逸提。通夜坐不卧。亦波逸提(五十七事竟)。

佛在王舍城。尔时世尊。为乞食故。早起着衣持钵。阿难从后入王舍城。时天大雨水突伏藏出多有宝物。尔时世尊乞食。食已还耆阇崛山。佛见是藏多有宝物。佛在前行。阿难随后一寻徐行。阿难自念。我若近佛。口气脚声或恼佛故。佛见是藏语阿难言。毒蛇阿难。作是语已即便直过。不往物所。阿难见已白言。恶毒蛇世尊。作是语已即便直过。不往物所。是山下有一贫人刈麦。闻是二种语。作是念。我未曾见沙门释子毒蛇恶毒蛇。今当往看。即往见藏为水突出。见已欢喜言。沙门释子毒蛇皆是好物。即以车舆衣囊。及日取着家内。以是宝物现富贵相。谓作大舍金肆银肆客作肆铜肆珠肆象群马群牛羊群车乘辇舆人民奴婢。是人先有不相可者。作大舍时妨其生业。是人妒嫉。便白王言。是中先有贫穷贱人。卒见富相。起大堂舍金肆银肆客作肆铜肆珠肆象群马群牛羊群人民奴婢。是人必当得大宝藏。不欲语王。王即唤问。汝得宝藏耶。答言不得。王念。此人不被拷治。云何说实。即敕有司。尽夺财物缚着标头。若得宝藏不语王者。皆如是治。作是教已。即夺财物缚着标头。谁得宝藏不语王者。皆如

是治。是人作是言。毒蛇阿难。恶毒蛇世尊。诸人语曰。汝莫作是语。毒蛇阿难。恶毒蛇世尊。汝应作是言。谁得宝藏。不语王者皆有此分。是人一心念佛作是言。毒蛇阿难。恶毒蛇世尊。时人白王是人标头作如是语。毒蛇阿难。恶毒蛇世尊。王即唤问。缚汝标头实作是语毒蛇阿难恶毒蛇世尊不。是人答言。大王。施我无畏者我当说实。答言。与汝无畏。即言。有是宝藏。我先贫贱。山下刈麦。有二比丘共来上山。一在前行。一在后行。前行比丘见是藏时。作是言。毒蛇阿难。语已直去不到物所。亦不取物。后行比丘亦见。复作是言。恶毒蛇世尊。语已直去不到物所。亦不取物。我闻是二语。即作是念。我未曾见沙门释子毒蛇恶毒蛇。寻便往看。见是宝藏为水所突。见已欢喜。即以车舆衣囊取着家中。现富贵相。起大堂舍金肆银肆客作肆铜肆珠肆象马群牛羊群车乘辇舆人民奴婢。今我堕罪便忆是语。此恶毒蛇今于我身能作何等。必啖我命。为是宝故。王尽夺我所有财物。垂当夺命。王作是念。必当是佛与阿难。王言汝去。于命无畏赏汝金钱五百。于是急中。说于佛语及阿难所言故。从死得脱。时是众中大臣大官大声唱言甚希有事。忆佛语故便得脱死。诸比丘闻是事。向佛广说。佛言。取重物得如是罪。及过是罪。皆由取宝物故。佛但诃责而未结戒。

佛在维耶离尔时诸童子等。出城诣园林中学射。射门扇孔仰射空中筈筈相拄。尔时跋难陀释子。早起着衣持钵欲入城乞食。诸童子遥见共相谓言。此跋难陀释子喜作恶罪。若见罪闻罪疑罪无惭愧无厌足。我等今当试看。即以宝物价直一千。放着道中舍远遥看。时跋难陀释子到是宝物所。四顾无人取着腋下。诸童子见即往围绕捉言。汝比丘法。他物不与便偷取耶。答言不偷。何故取耶。答言。我谓粪扫物故取。诸童子言。云何宝物作粪扫取。诸童子念。此恶人当将诣众官。作是念已。将诣众官。众官问言。汝实偷不。答言不偷。作粪扫想取。众官又言。无有宝物得作粪扫取者。众官是佛弟子。信乐佛故作是语。比丘云何作偷。诸童子辈必当虚妄。即言汝去。后莫复尔诸露地不与宝莫取。时跋难陀作是恶事已。还向诸比丘广说是事。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。如是罪恶及过是罪。皆由取金银宝物故。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说若比丘若宝若似宝。自取教取波逸提。宝者。钱金银砗磲玛瑙琉璃真珠。似宝者。铜铁白镴铅锡伪珠自取者自手取。教取者教他取。波逸提者煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘捉举他钱金银波逸提。捉举他砗磲玛瑙琉璃真珠波逸提。若比丘有似宝物。作男子庄严具女人庄严具器仗斗具。捉举是物波逸提。捉举伪珠突吉罗。

佛在舍卫国。尔时舍卫城节日到。诸白衣办种种饮食出园林中。

时毗舍佉鹿子母着五百金钱直庄严身具。出城游戏。还欲入城。是鹿子母信乐佛及众僧。作是念。我今出城不应不见佛而还入城。又我不应着如是庄严具往诣佛所。即脱严具裹着衣中。与一小婢。与已诣佛所。头面礼足一面坐。佛以种种说法示教利喜。示教利喜已默然。鹿子母闻佛说法已。从坐起头面礼足右绕而去。佛善说法。小婢闻佛法味故。即忘庄严具去。佛见是衣裹语阿难。汝看是中。有何物取举。阿难语净人开看还令裹举。佛以是事集比丘僧种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘若宝若似宝。自捉举教人捉举波逸提。除因缘因缘者。若宝若似宝在僧坊内若住处内。以如是心取。有主来者当还。是事应尔。僧坊内者。物在僧坊壁内篱内堑内障内。住处内者随白衣所请住处。是中云何不犯。若物在僧坊内。若得净人。教取看举。若不得净人。应自取看举。若有来索者。应问。汝物有何相。若说相。是者应还。若不是者。应答。无如是物。若主未来。是比丘有因缘欲行者。是中有旧住善好比丘。应语言。我得他所忘物。汝取看举。有来索者。问相。是者应还。若不是者。应答。无如是物。若过五六岁。无主来索应施四方僧物中用。若后有主来索者。应取四方僧物偿。是物在住处者。若得净人。教取看举。若不得净人。自取看举。若有来索者。应问相。是者应还。不是者。应答无如是物。若是比丘有因缘欲去。是中若有舍主善好男女应语言。我此中得他是物。汝取看举。若有索者。问相。是者应还。不是者应答。无如是物。若过五六岁无来取者。是住处若少坐床大床床板应用作。若后有来索者。应取是床座用还。是事应尔(五十八事竟)。

佛在王舍城。尔时王舍城人。以龙雹因缘故。作一月会。最后日设会。伎儿作伎。应多与价直。尔时六群比丘共相谓言。往看去来。皆言随意。即便俱往在一面立。遣人语伎人言。是中有所得物。与我等分。若不与者我坏汝会。便即往语。汝所得物与我等分。若不与者当坏汝会。问谁作是语。答言沙门。问何沙门。答言。释子沙门。伎人共相谓言。我等今牵观者心伎乐已调。若有大乐师尚不能坏。何况释子沙门。不与汝分。使即还报。不肯与汝分。闻不与已。即张异衣作幔。异衣作障。异衣作敷。是中着白衣服结加趺坐。辩才庄严赞佛赞法赞僧圣戒。是中有人。从大众中起。试往看之。如是第二第三。会处皆空。来就比丘闻法得味不复还去。是中即空。尔时伎人应大得价。即不复得。共相问言。彼中是谁。答言。沙门释子。即诃责言。是失沙门法。烧沙门法。尽夺我等所得财物。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。不作净染衣着。佛但诃责而未结戒。佛在舍卫国。尔时诸比丘。从憍萨罗国游行向舍卫国。与估客众俱欲度险道。时有

贼来劫估客物。裸形放去。诸比丘亦失衣服。复有余出家人。亦在此中俱失衣服。时贼收衣聚在一处。是贼爱佛法故。语诸比丘。汝等各各还自取衣。余出家人亦有染衣。诸比丘疑惑。谓是他衣。竟不敢取。次第到舍卫国。往诣佛所头面作礼一面坐。诸佛常法。有客比丘来。如是语劳问。可忍不足不。乞食不难。道路不疲耶。佛以是语劳问诸比丘。可忍不足不。乞食不难。道路不疲耶。诸比丘言。忍足乞食不难道路不疲。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘得新衣者。应三种色中。随一一种。坏是衣色。若青若泥塞炵。若比丘不以三种坏衣色着新衣者波逸提。新衣者。若比丘得他故衣。初得故。亦名新衣。三种坏色者。若青若泥若茜。若比丘得青衣者。应二种净。若泥若茜。若得泥衣者。亦二种净。若青若茜。若得茜衣者。亦二种净。若青若泥。若得黄衣者。应三种净。青泥茜。得赤衣者。应三种净。青泥茜。得白衣者。亦三种净。青泥茜。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘着不作净衣波逸提。若作敷具波逸提。若作枕波逸提。乃至少时试着突吉罗。若比丘得作净竟衣。以不净段物补。却刺缝一点作净。若直缝各各作净。若比丘得净染衣。却刺缝即是净。不净物补摘不净物。还与僧净染者。如法坏色染也。不净段物者。非如法色。一尺二尺故。言不净段。以此衣坏故。以段补之。皆应却刺。若直缝者。衣主命终。应摘此直缝与僧。乃以此衣与看病人。一点三点以净。此不净色故。净而却刺。是佛所许如法畜用。直缝所以不得者。以是世人衣法故。以却刺异俗(五十九事竟)。

十诵律卷第十六(第三诵之三)

九十波逸提之八

佛在王舍城。尔时瓶沙王。有三种池水。第一池中王及夫人洗。第二池中王子大臣洗。第三池中余人民洗。是王得道深心信佛。问诸大臣。上人洗不。答言亦洗。王言。上人应我池中洗。尔时诸比丘。常初夜中夜后夜数数洗。一时瓶沙王欲洗。语守池人。除人令净。我欲往洗。即时除却余人。但比丘在。知池人作是念。王敬比丘。若遣除者王或当嗔。便白王言。已除诸人但比丘在。王言大善。令上人先洗。初夜中夜后夜比丘洗竟便去。知池人白王言。比丘已去。王即往洗。王法洗迟。王洗竟时便即地了。王浴竟作是念。我不应出城不见佛。直还入城即诣佛所。头面礼足却坐一面。佛知而故问。大王。晨朝何来。时王以是事向佛广说。佛尔时为王说种种法示教利喜。示教利喜已默然。王闻佛说法已。从坐起头面礼足右绕而去。王去不久。佛以是事集比丘僧。种种因缘诃责诸比丘。云何名比丘。常初夜中夜

后夜数数洗。令灌顶刹利大王自池中不得洗。种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘减半月浴波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘未满半月浴波逸提。若满半月浴若过不犯。

尔时春残一月半夏初一月。是二月半大热时。诸比丘不得浴故。身体垢痒烦闷吐逆。是事白佛。愿世尊。如是大热时。听诸比丘洗浴。佛言听浴。从今是戒应如是说。若比丘减半月浴波逸提。除因缘。因缘者。春残一月半夏初一月。是二月半名大热时。是中犯者。若比丘未至大热时浴波逸提。若大热时浴不犯。佛在王舍城。尔时诸比丘病。以酥油涂身。不得浴故。患痒烦闷吐逆。诸比丘白佛。愿听病因缘故浴。佛言。从今日听病因缘故浴。益利病人如食无异。从今是戒应如是说。若比丘减半月浴波逸提。除因缘。因缘者。春残一月半夏初一月。是二月半大热时。除病时。病者。若冷发风发热发。若洗浴得差。是名病。是中犯者。若比丘无病减半月浴波逸提。若病不犯。佛在王舍城。尔时诸比丘中前着衣持钵入城乞食。时恶风起。吹衣离体尘土坌身。不得浴故烦闷吐逆。是事白佛愿世尊。听风因缘故浴。佛言。从今听风因缘故浴。从今是戒应如是说。若比丘减半月浴除因缘波逸提因缘者。春残一月半夏初一月。是二月半大热时。除病时风时。是中犯者。若无风因缘浴波逸提。若有风因缘浴不犯。

佛在王舍城。尔时诸比丘着新染衣入城乞食。值雨衣湿染汗着身生疥疱。不得浴故痒闷吐逆。诸比丘白佛。愿世尊。听雨因缘故浴。佛言。听雨因缘故浴。从今是戒应如是说。若比丘减半月浴除因缘波逸提。因缘者。春残一月半夏初一月。是二月半大热时。除病时风时雨时。是中犯者。若无雨因缘浴波逸提。有雨因缘浴不犯。佛在阿罗毗国。尔时诸比丘作新佛图。担土持泥墼塼草等。粗泥细泥黑白泥治。不得浴故。痒闷吐逆疲极不除。是事白佛。愿世尊。听作因缘故浴。佛言。听作因缘故浴。从今是戒应如是说。若比丘减半月浴除因缘波逸提。因缘者。春残一月半夏初一月。是二月半大热时。除病时风时雨时作时。作者。乃至扫五扫帚僧坊地。亦名为作。是中犯者。若比丘无作因缘浴波逸提。若作因缘者不犯。

佛在舍卫国。尔时诸比丘从憍萨罗游行向舍卫国。是土地多土尘。行时尘土坌身。不得浴故。身体痒闷吐逆。是事白佛。愿世尊。听行因缘故浴。佛言。听行因缘故浴。从今是戒应如是说。若比丘。减半月浴除因缘波逸提。因缘者。春残一月半夏初一月是二月半大热时。除病时风时雨时作时行时。行者。乃至半由旬若来若去。是中犯者。若比丘昨日来今日浴波逸提。明日欲去今日浴波逸提。若至半由旬来去浴者不犯。若比丘无是六因缘。灭半月浴波逸提若有因缘。不

语余比丘辄浴者。突吉罗(六十事竟)。

佛在维耶离国尔时维耶离国诸王子。出园林中学射。门扇孔仰射空中。筈筈相拄。尔时迦留陀夷。中前着衣持钵入城乞食。遥见诸王子作如是射。见已便笑。诸王子言。何以故笑。我等射不好耶。答言不好。问言汝能不。答言能。若能便射。迦留陀夷言。我等法不应捉弓箭。诸王子言。此有木弓可用。即与木弓。张时有飞鸟空中回旋。迦留陀夷放箭。围绕不令得出。诸王子言。何故不着。答言。射着何足为难。诸王子言。不尔。若能著者。便应令着。莫但虚语。即憍慢言。汝等欲令射着何处。王子言。欲令着右眼。即着右眼。是鸟即死。尔时诸王子皆惭愧妒嗔恨言。沙门释子能故夺畜生命。是中有比丘。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。故夺畜生命。种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问。迦留陀夷。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。故夺畜生命。种种诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘故夺畜生命波逸提。夺命者。若自夺若教他夺。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。有三种。夺畜生命得波逸提。自教遣使。自者。若比丘自作自夺畜生命。教者。语他言。是畜生捉缚打杀。若他受教杀者。是比丘得波逸提。遣使者。若比丘语人言。汝识某畜生不。答言识。汝往捉缚打杀。使往捉缚打杀者。比丘得波逸提。又比丘有三种。夺畜生命得波逸提。一者用受色。二者用不受色。三者用受不受色。受色者。若比丘以手打畜生。若足若头若余身分。念欲令死。死者波逸提。若不即死。后因死者波逸提。若不即死后不因死突吉罗。不受色者。若比丘以木瓦石刀槊弓箭若木段白镴段铅锡段遥掷畜生。念欲令死。死者波逸提。若不即死。后因是死亦波逸提。若不即死后不因死突吉罗。受不受色者。若以手捉木瓦石刀槊弓箭木段白镴段铅锡段就打。念欲令死。死者波逸提。若不即死。后因是死波逸提。若不即死后不因死突吉罗。若比丘不以受色不受色受不受色。为杀故。以毒药着畜生眼中耳中鼻中口中身上疮中。着饮食中卧处行处。念欲令死。死者波逸提。若不即死后因是死亦波逸提。若不即死后不因死突吉罗。若比丘不以受色不受色受不受色。不以毒药。为杀故。作忧多杀头多杀。作弶网拨毗陀罗杀。似毗陀罗杀。断命杀堕胎杀按腹杀。推着水火中杀。推着坑中杀。遣令道中死。乃至母胎中初受二根。身根命根。于中起方便。念欲令死。死者波逸提。若不即死后因是死波逸提。若不即死后不因死。突吉罗(六十一事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘共十七群比丘。斗诤相骂心不和合。时六群比丘共十七群比丘斗诤相骂已。六群比丘。欲令十七群比丘疑悔故。作是言。汝等不满二十岁受具足戒。若人不满二十岁受具足戒

者。不名得具足戒。若不得具足戒。非比丘非沙门非释子。是人得是语已。愁忧疑悔啼泣。诸比丘问。何故啼耶。答言。六群比丘令我疑悔云。我等不满二十受具足戒。若不满二十受具足戒者。不名得具戒。若不得具足戒。非比丘非沙门非释子。我等闻是语。疑悔故啼。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事种种因缘诃责。云何名比丘。故令他疑悔。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。故令他比丘疑悔。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘故令余比丘疑悔。使须臾时心不安隐。以是因缘无异波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。有六事。一者生。二者受具戒。三者犯。四者问。五者物。六者法。生者。若比丘问余比丘。汝何时生。答言。某王时生。某大臣时生。某丰乐时。某饥俭时。某安隐时。某疾病时生。即复言。若人某王时生。某大臣时。若丰乐饥俭安隐疫病时生者。是人不满二十岁。若人不满二十。不得受具足戒。若不得受具足戒。非比丘非沙门非释子。若他比丘起疑悔若不起。皆波逸提。又比丘问他比丘言。汝掖下何时生毛。口边何时生须。咽喉何时现。若言某王时某大臣时若丰乐饥俭安隐疫病时生。即复言。若人某王时某大臣时若丰乐饥俭安隐疫病时。生毛生须咽喉现者。是人不满二十。若人不满二十受具足戒。不名得具足戒。若不得具足戒。非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名生受具足戒者。若比丘问他比丘言。汝何时受具足戒。答言。某王时某大臣时若丰乐饥俭安隐疫病时受具足戒。即复言。若人某王时某大臣时若丰乐饥俭安隐疫病时受具足戒者。是人不得具足戒。不得具足戒者。非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。又比丘问他比丘。谁是汝具足戒和上。谁作阿阇梨。谁作教师。答言。某作和上。某作阿阇梨。某作教师。即复言。若某作和上。某作阿阇梨。某作教师。是人不名得具足戒。若不得具足戒。非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。又比丘问他比丘言。汝于十众中受具足戒。于五众中受具戒耶。答言。十众中。即复言。若如是十众中受具戒。是人不得具足戒。若不得具戒者。非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。又比丘问他比丘。汝于界内受具戒界外受。答言。界内受。即复言。若界内受。是人不得具足戒。若不得具足戒者。非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名受具足戒。犯者。若比丘语他比丘言。汝犯僧伽婆尸沙罪犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗。若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗者。是人非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名犯。问者。若比丘问他比丘。汝入某聚落。行某巷。至某家。坐某处。共某女人语。到某比丘尼坊。共某比丘尼语耶。答言。我入某聚落。行某巷。到某家。坐某处。共某女人语。到某比丘尼坊。共某比丘尼语。即复言。若比丘入

某聚落行某巷到某家坐某处共某女人语到某比丘尼坊共某比丘尼语者。是人非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名问。物者。若比丘语余比丘。汝谁同心用钵。谁同心用衣。用户钩时药夜分药七日药终身药。答言。与某同心用钵衣户钩时药夜分药七日药终身药。即复言。若比丘与某同心用衣钵户钩时药夜分药七日药终身药者。是人非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名物。法者。若比丘语他比丘。莫多畜衣。莫数数食。莫别众食。莫他不请入其舍。莫非时入聚落。莫不着僧伽梨入村邑。若比丘答言。我受迦絺那衣。即复言。若比丘随意多畜衣。数数食别众食。他不请入其舍。非时入聚落。不着僧伽梨入村邑者。是人非比丘非沙门非释子。若起疑悔若不起。皆波逸提。是名法。若比丘以是六事。令他比丘疑悔。皆波逸提。除是六事。以余事令他比丘疑悔。突吉罗。若除比丘以是六事。以余因缘令余人疑悔。皆突吉罗(六十二事竟)。

佛在王舍城。尔时十七群比丘中。有一白衣小儿。喜笑。时十七群比丘以喜笑故。用指击攊。小儿多笑乃至气绝。不能动手足。便死。时十七群比丘生疑。我等将无得波罗夷。是事白佛。佛知故问十七群比丘。汝以何心作。答言。我以戏笑故。佛言。若尔者不犯杀。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以指击攊他者波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘以一指击攊他。一波逸提。二三四五六七八九十指。十波逸提。若以木石击攊他。突吉罗(六十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时波斯匿王。有洗浴池。处处作堰。时十七群比丘共相谓言。至阿脂罗河上洗浴去来。十七群比丘中。有一比丘。得禅定故。实不乐往。为护余人意故去。诸比丘皆到阿脂罗河岸上。脱衣入河中作种种戏。或手拍水。或倒没。或如鱼转。或掉臂。或两手把水。或一手。或仰浮。是洗浴处。王殿上悉得遥见。时王与末利夫人。于殿上受五欲乐。女妓自娱。时王遥见十七群比丘在水中种种戏。语末利夫人。此是汝所尊重者。于水中作如是种种粗戏。夫人答言。王何以言看。此是年少耳。王何不言看摩诃迦葉舍利弗目揵连阿那律。尔时是中得禅定者。不洗在别处坐禅闻是二语。王语夫人语。闻已语余比丘言。汝洗已足勿复更洗。当上岸着衣皆盛满澡罐水着前结加趺坐。如是教已。即皆上岸着衣盛满瓶水着前结加趺坐。时得定者。以神通力令瓶水各各在前空中去。令诸比丘大坐闭眼随后而去。时末利夫人见已语王言。此是我所尊重者也。作如是行。乃至王所不见处。时夫人即遣使诣佛所。白佛言。是王常喜出比丘过罪。以此水中洗戏故。愿令诸比丘莫复此中洗。佛以是事集比丘僧。知而故问十七群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责十七群比丘。云何名比丘。水中作种种戏。以手拍水倒没。或如鱼转。或

两手把水。或一手。或仰浮。种种诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘水中戏波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者有八种。一者作喜。二者作乐。三者作笑。四者作戏。五者弄水。六者令他喜。七者令他乐。八者令他笑。若比丘欲作喜故。以手拍水波逸提。若于水中倒没或转如鱼。或一臂两臂浮。或身踊。或仰浮。皆波逸提。若比丘欲作乐作笑作戏弄水。令他喜令他乐令他笑故。作是种种浮戏。皆波逸提。乃至盘上有水若坐床上有水。以指画之突吉罗。不犯者。若学浮若直渡。不犯(六十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老阿那律。从憍萨罗游行向舍卫国。到一聚落无僧坊处欲宿。是阿那律本国王子。性贵故不喜问小小事又不知何人可问不可问。见聚落中诸立年少。即往问言。是聚落中谁能与出家人宿处。时聚落中有一淫女。是诸年少欲戏弄比丘故。答言。某处可宿。即往到女门前立弹指。时女人出看。见阿那律端正有威德颜色可爱。见已淫欲心发。女人问言。汝何所索。答言寄宿。女言可得。即入与坐处。共相问讯。然后乃坐。女敕家人。办种种饮食种种庄严供养是客。即敷大床好褥被枕。即此床边更着一床。自为身故。是女人初夜请比丘作不净事。我当为汝供给捺脚。比丘答言。我是断淫欲人。莫说是事。女人意念。此必有欲。但以初至疲极故。至中夜更语。犹故不从。至后夜复语。亦故不从。至地了时女语比丘言。国王大臣有持百金钱来。我不肯从。二百三百四百五百我亦不从。我于今夜三自相请。而汝不肯。汝于比丘所应得法。必当得之。若不欲尔者。为愍我故受我施食。阿那律念言。我道中行必。当复须食。作是念已即默然受。知默然受已。即时办饮食。自手行水。自与多美饮食饱满已。知洗手摄钵竟。取小床在前坐听说法。时阿那律。观女人心本末因缘。为说次第法。即于座上远尘离垢得法眼净。是女人见法闻法知法入法。度疑悔不随他。于佛法中得自在心无所畏。从坐处起。头面礼阿那律足言。我从今日。归依佛归依法归依僧。我尽形作佛优婆夷。时阿那律更为说种种法示教利喜。示教利喜已从坐起去。从是已来此家常供给沙门释子衣服饮食。是淫女少多送阿那律已便还。尔时阿那律渐到舍卫国。脱衣钵着一处。往诣佛所。头面作礼在一面坐。诸佛常法。有客比丘来。以如是语劳问。忍不足不。乞食不难。道路不疲极耶。佛即以如是语劳问阿那律。忍不足不。乞食不难。道路不疲极耶。阿那律答言。世尊。忍足乞食不难。道路不疲。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。阿那律虽离欲得阿罗汉。不应与女人共宿。如熟饮食人之所欲。女人于男亦复如是。种种因缘诃责。不应与女人共宿。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与女人同舍宿波逸提。女者。人女非人女畜生女是。人女若卧若坐名为宿。象若倚若立亦名宿。驼马牛羊若卧若立亦名宿。鹅雁孔

雀鸡若一脚立若持头置项上亦名宿。舍者有四种。一切覆一切障。一切障不覆。一切覆不障。一切覆少障。是中犯者。若比丘是四种舍中。共女人宿。皆波逸提。若起还卧。更得波逸提。随起还卧。一一波逸提。不犯者。通夜坐不卧。乃至他舍有女人宿。孔容猫子入处。是中宿波逸提(六十五事竟)。

佛在维耶离国摩俱罗山中。尔时与侍者象守比丘俱。诸佛侍者法。佛未入房不得先入。时佛初夜露地经行。尔时小雨堕。释提桓因作是念。佛今在露地经行小雨堕。我何不变作琉璃窟令佛在中经行。即变化作。佛在中经行。帝释随后。佛经行久。是象守比丘风雨所恼。作是念。当以何方便令佛入舍。我当得入。尔时摩俱罗山中所有人民。小儿啼时则以婆俱罗夜叉。怖之令止。时象守反被俱执。在经行道头立。以两手覆两耳语佛言。婆俱罗夜叉来。时释提桓因白佛言。世尊。云何佛法中乃有是痴人。佛言。憍尸迦。我家广大。此人现身亦当得漏尽。所作已办更不复受后有。佛种种因缘示教利喜。示教利喜已默然。释提桓因闻佛示教利喜已。头面礼佛足右绕而去。释去不久。佛入自房敷坐床坐。是夜过已。以是因缘集比丘僧。种种因缘诃责象守比丘言。痴人。云何能恐怖如来佛世尊。汝痴人。佛者。无怖畏衣毛不竖。尔时佛说偈言。

佛于自法中　　通达无碍智
有人可以此　　婆俱夜叉恐
佛于自法中　　通达无碍智
是故能过度　　生老病死苦
佛于自法中　　通达无碍智
是故能除灭　　诸结使烦恼

佛种种因缘诃责象守比丘已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自恐怖他比丘。若教他恐怖。乃至戏笑波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。有六种。色声香味触法。色者。若比丘作象色。若作马色羝羊色水牛色。作如是等可畏色恐怖比丘。若能令怖若不能。皆波逸提。是名色。声者。若比丘作象声马声车声步声羝羊声水牛声。作如是等可畏声恐怖他比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名声。香者。若比丘作好香。若作臭若等分香若作希有香。作如是等香恐怖他比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名香。味者。若比丘问他比丘。汝今日用何物啖饭。答言。用酪酥。又言。若用酪酥啖饭者。是人得癞癣病。若能令恐怖若不能。皆波逸提。若比丘复问他比丘。汝今日以何物啖饭。答言。用酪酥毗罗浆。又言。若人用酪酥毗罗浆啖饭者。是人得癞癣病。若能令恐怖若不能。皆波逸提。又比丘问余比丘。汝今日以

何物啖饭。答言。以酥猪肉。又言。若人用酥猪肉啖饭者。是人得癞癣病。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名味。触者。若比丘持身令坚。若粗若软若细滑若涩。令身皆异。以触他比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名触。法者。若比丘语余比丘。汝莫于生草中大小便。当堕地狱饿鬼畜生。是比丘答言。我自知是法。又言。若比丘生草中大小便者。是比丘便堕地狱饿鬼畜生。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名法。若比丘以是六事恐怖比丘波逸提。除是六事。以余事恐怖比丘突吉罗。若以六事及余事。恐怖余人突吉罗(六十六事竟)。

佛在舍卫国。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。是居士知佛默然受已。从坐起头面礼佛足右绕而去。还家通夜办种种多美饮食敷坐处。尔时诸比丘。早起持衣钵着露地待时到。尔时六群比丘。与十七群比丘共斗诤不相喜。时六群比丘。取十七群比丘衣钵藏着异处。时十七群比丘来求衣钵。久觅不得。十七群比丘法。有所作事皆共相语。时失衣者语余者言。我不知衣钵处。相助求觅。于是中间。居士敷坐处已。遣使白佛时到。饮食已办。佛自知时。诸比丘僧往居士舍。佛自房住迎食分。居士见僧坐已。自手行水。自与多美饮食自恣饱满。自恣饱满已。知僧摄钵自行水竟。取小床在僧前坐。欲听说法。上座说法已。及余比丘各从坐起。出居士舍。十七群比丘尔许时觅衣始得来入。众僧出时见已问言。何故在后。答言。六群比丘藏我衣钵。久觅始得。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。藏他比丘衣钵。求觅时间垂当断食。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责。云何名比丘。藏他比丘衣钵。求觅时间垂当断食。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘藏他比丘钵若衣户钩革屣针筒。如是随法所须物。若自藏。若教他藏。乃至戏笑波逸提。自藏者自手藏。教藏者教他藏。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘藏他比丘钵。彼比丘若觅不得。是比丘得波逸提。若觅得突吉罗。若衣户钩革屣针筒。若觅不得波逸提。若觅得突吉罗。若藏空针筒。彼比丘若觅不得突吉罗。若得亦突吉罗(六十七事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘性懒惰。不喜自浣染衣割截簪缝。若有衣可浣染割截簪缝者。便持是衣与比丘若比丘尼式叉摩尼若沙弥沙弥尼。诸人生自衣想。浣染割截簪缝作衣竟。尔时六群比丘知衣已成。便往索言。此衣何以久不还我。软语不得。即强夺取。尔时诸比丘。不见六群比丘浣染割截簪缝衣时。但见着新衣。诸比丘问六群比丘言。不见汝浣染割截簪缝衣时。但见着新衣。六群比丘言。我等有可浣染割截簪缝衣。持与比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。诸人是衣

中生自衣想。浣染作衣竟。我便往索。此衣何以久不还我。软语不得。即强夺取着。以是因缘故。汝等不见我浣染割截篸缝衣时。但见我着新衣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。与比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。他不还。便强夺取着。诸比丘种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。与比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。他不还。便强夺取着。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与他比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。他不还。便强夺取着。波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘。与比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。他不还。便夺取着波逸提。

尔时诸比丘不知长衣当云何畜。是事白佛。佛言。应作净畜。有比丘。现前作净。与他衣已。他不肯还。即生斗诤。是事白佛。佛言。不应现前与。尔时有比丘与二三人衣。作是言。我所有衣钵皆与某甲。某甲二三人如是散乱不应净法。是事白佛。佛言。不应与二三人。应好思惟筹量与一好人应作是言。我衣钵皆与某甲一人。从今日比丘。有应常用衣。不应与他。若遣与若作净若受持。比丘有衣应与他者。与六群比丘中一人。是人受衣已便不肯还。余比丘亦得懊恼。不能得好同心比丘故。又一时夏末月。佛游行诸国。余比丘皆着新染衣。是一比丘着故弊衣。佛见是比丘。知而故问。汝何故着弊故衣。比丘答言。世尊。我有衣应净故。与六群比丘中一人。受我衣钵已便不肯还。余比丘亦得懊恼。不得好同心比丘故。佛言。是施不名真实。为清净因缘故与。即时是比丘应还。索取若得者好。若不得者应强夺取。应教彼作突吉罗罪悔过。从今日比丘。所有常用衣随意不应与他。若作净若受持若施人不犯(六十八事竟)。

佛在维耶离国。尔时有弥多罗浮摩比丘。作是念。我以无根波罗夷法。谤陀骠比丘力士子。不能得成。是事无根故。又以小因缘作波罗夷谤。亦不得成。无小因缘故。我今当以无根僧伽婆尸沙法。谤陀骠比丘力士子。作是念已。即以无根僧伽婆尸沙法。谤陀骠比丘。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事种种因缘诃责弥多罗浮摩比丘。云何名比丘。以无根僧伽婆尸沙法。谤清净梵行比丘。诸比丘种种因缘诃责弥多罗浮摩比丘已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问弥多罗浮摩比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。以无根僧伽婆尸沙法。谤清净梵行比丘。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以无根僧伽婆尸沙法。谤他比丘。波逸提。无根者根有三种。若见若闻若疑僧伽婆尸沙者。十三僧伽婆尸沙中随彼所说。谤者。他所不作强

言作罪。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘以无根僧伽婆尸沙法。谤不清净比丘。十一种犯五种不犯。十一种犯者。若不见不闻不疑若见忘若闻忘若疑忘。若闻信闻若闻不信闻。闻已言我疑。疑已言我见。疑已言我闻。是名十一种犯。五种不犯者。是事若见若闻若疑。见已不忘闻已不忘。是名五种不犯。不清净比丘似清净比丘亦如是。若比丘以无根僧伽婆尸沙法。谤清净比丘。十种犯四种不犯。十种犯者。不见不闻不疑。若闻忘疑忘。若闻信闻。若闻不信闻。闻已言疑。疑已言见。疑已言闻。是名十种。犯四种不犯者。若闻若疑。若闻不忘。若疑不忘。清净比丘似不清净亦如是(六十九事竟)。

佛在维耶离。去维耶离城不远。有织师聚落。是中一织师妇。有小事不随夫言。夫以手脚痛打驱出舍。是女父母家。在维耶离城中。妇作是念。我当还归。作是念时。有迦留罗提舍比丘。从跋耆国游行向维耶离。是妇出外见是比丘。问言。善人那去。答言。向维耶离。妇言俱去。即便俱发。尔时以染心相看调戏大语掉手臂行。作种种不净事。时织师还作是念。我妇或当走去。即出舍求妇不得。诸织师法。有事皆相佐助。即语余织师言。我妇走去。诸织师即于要道中觅。是夫作是念。是妇生在维耶离。必当还归。即自向维耶离道中。见妇与向比丘俱行。即往捉比丘以衣系项言。汝比丘法。应将我妇去耶。答言。我不将去。我自向维耶离。汝妇自随我来。夫言。云何肯直首。即以手脚打比丘。妇见打比丘故。语夫言。何以打他。此比丘不将我来。我自向维耶离。夫语妇言。小婢。汝必共作不净事。复更以手脚打比丘已放去。是迦留罗提舍比丘。起如是恶事便去。到维耶离向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。如是罪及余过罪。皆由与女人共期道行故。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与女人共期道行。乃至一聚落波逸提。女人者。有命女人堪作淫欲。期者有二种。若比丘作期。若女人作期。道者有二种。水道陆道。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过。能障碍道。是中犯者。若比丘与女人共期陆道行。从一聚落至一聚落波逸提。若中道还突吉罗。若无聚落空地行。乃至一拘卢舍波逸提。中道还突吉罗。水道亦如是。不犯者。若比丘不共期行。若与国王夫人共道行。不犯(七十事竟)。

佛在维耶离。尔时诸比丘。从跋耆国游行向维耶离。是道多草木。诸比丘失道。入萨罗树林中。尔时有贼。作恶事竟先在林中。诸贼见比丘作是言。比丘那去。答言。向维耶离。贼言。此非维耶离道。诸比丘言。我等亦知非向维耶离道。我等失道故。诸比丘问贼。汝等那去。答言。向维耶离。诸比丘言。我曹与汝等共去。诸贼言。不知我等是贼耶。我等或随道行。或不随道行。或从济渡恒河。或不

从济渡。或由门入。或不由门入。若共我等去者。或得衰恼事。诸比丘言。我等以失道有事无事为当共去。答言。随意。即与贼俱去。不由济渡恒河时。为逻人所捉。逻人问诸比丘。汝等亦是贼耶。答言。我等非贼。以失道故。逻人即看无异财物。逻人言。汝肯直首耶。当将诣官治。众官问言。汝等亦是贼耶。答言。我等非贼。以失道故。众官即看无异财物。时断事人信佛法故。作是言。沙门释子不作是恶事。必是失道。语比丘言。今放汝去。后莫复与恶人共道行。诸比丘起如是大恶事已便去。以是事向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。如是罪及过是罪。以与贼众共道行故。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与贼共期同道行。乃至一聚落波逸提。贼者。偷象马牛羊。到小聚落抄夺他物。期者有二种。若比丘作期。若贼作期。道者有二种。水道陆道。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘陆道与贼共期。从一聚落至一聚落波逸提。若中道还突吉罗。若无聚落空地。乃至一拘卢舍波逸提。若中道还突吉罗。水道行亦如是。不犯者。若不期不犯。若险难处贼送度者不犯(七十一事竟)。

佛在王舍城。尔时王舍城中。十七群年少富贵家子。柔软乐人和提等。未满二十岁。长老目揵连与受具戒。是人晡时饥急故。于僧坊内发大音声。作小儿啼。佛闻僧坊内小儿啼声。知而故问阿难。何故僧坊内有小儿啼声。阿难答言。世尊。是王舍城中。有十七群年少富贵家子。柔软乐人未满二十岁。长老目揵连与受具戒。晡时饥急。是故僧坊内发大音声作小儿啼。佛以是事集比丘僧。知而故问大目揵连。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责目揵连。汝不知时不知量。趣得便与受具足戒。汝云何不满二十岁人与受具戒。何以故。不满二十岁人。不能堪忍寒热饥渴。蚊虻风雨蛇毒所螫。他人恶口苦急夺命重病。皆不能堪忍。是不满二十岁人未成就故。佛言。满二十岁人。能堪忍寒热饥渴。蚊虻风雨蛇毒所螫。他人恶口苦急夺命重病。皆能堪忍。以成就故。佛种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘未满二十岁人。与受具足戒波逸提。是人不得具足戒。诸比丘亦可诃。是事应尔。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若人不满二十岁。自想不满。僧中问。汝满二十不。答言。不满。若僧与受具足戒。是人不得戒。诸比丘得罪。共事共住者亦得罪又人不满二十岁。自想不满。僧中问。汝满二十不。答言满。若僧与受具足戒。是人得戒。共事共住无犯。诸比丘得罪。又人不满二十岁。自想不满。僧中问。汝满二十不。答言。不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具足戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪。若人不满二十岁。忘不知不满。僧中问。汝满二十不。答言。不满。若僧与受具足戒。是人不得戒。诸比丘得罪。共事共住亦得罪。又人不满二十岁。忘不知不满。僧中问汝

满二十不。答言满。若僧与受具戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪。又人不满二十岁。忘不知不满。僧中问。汝满二十不。答言。不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪。若人不满二十岁。不自知不满。僧中问。汝满二十不。答言。不满。若僧与受具足戒。是人不得戒。诸比丘得罪。共事共住者亦得罪。又人不满二十岁。不自知不满。僧中问。汝满二十不。答言满。若僧与受具足戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪。又人不满二十岁。不自知不满。僧中问。汝满二十不。答言。不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具足戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪。

若人不满二十岁。自疑为满不满。僧中问。汝满二十不。答言。不满。若僧与受具足戒。是人不得戒。诸比丘得罪。共事共住者亦得罪。又人不满二十岁。自疑为满不满。僧中问。汝满二十不。答言满。若僧与受具足戒。是人得戒。共事共住者无罪。诸比丘得罪。又人不满二十岁。自疑为满不满。僧中问。汝满二十不。答言。我不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具足戒。是人得戒。共事共住者无罪。诸比丘得罪。若人满二十岁。自想满二十。僧中问。汝满二十不。答言满。若僧与受具足戒。是人得戒。诸比丘无罪。共事共住者亦无罪。又人满二十岁。自想满二十。僧中问。汝满二十不。答言。不满。若僧与受具戒。是人不得戒。诸比丘得罪。共事共住者亦得罪。又人满二十。自想满二十。僧中问。汝满二十不。答言。不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪。若人满二十岁。忘不自知满。僧中问。汝满二十不。答言满。若僧与受具戒。是人得戒。诸比丘无罪。共事共住亦无罪。又人满二十。忘不自知满。僧中问。汝满二十不。答言。不满。若僧与受具戒。是人不得戒。共事共住得罪。诸比丘亦得罪。又人满二十。忘不自知满。僧中问。汝满二十不。答言。不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪。

若人满二十岁。不自知满。僧中问。汝满二十不。答言满。若僧与受具戒。是人得戒。诸比丘无罪。共事共住亦无罪。又人满二十岁。不自知满。僧中问。汝满二十不。答言。不满若僧与受具戒。是人不得戒。共事共住得罪。诸比丘亦得罪。又人满二十岁。不自知满。僧中问。汝满二十不。答言。不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具戒。是人得戒共事共住无罪。诸比丘得罪。若人满二十岁。自疑为满不满。僧中问。汝满二十不。答言满。若僧与受具戒。是人得戒。诸比丘无罪。共事共住亦无罪。又人满二十岁。自疑为满不满。僧中问。汝满二十不。答言。不满。若僧与受具戒。是人不得戒。诸比丘得罪。共事共住亦得罪。又人满二十岁。自疑为满不满。僧中

问。汝满二十不。答言。我不知不忆疑。若僧不审谛问。便与受具戒。是人得戒。共事共住无罪。诸比丘得罪(七十二事竟)。

佛在阿罗毗国。尔时阿罗毗比丘。自手掘地。作墙基。掘渠池井。掘泥处。有居士。是外道弟子。说地中有命根。是人以嫉心故。诃责言。沙门释子自言。善好有功德。而夺一根众生命。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阿罗毗比丘言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。自手掘地。掘作墙基。掘渠池井。掘泥处。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自手掘地。若教他掘。作是言。汝掘是处波逸提。地者。有二种。生地不生地。颓墙土石底蚁封土聚。生地者。若多雨国土八月地生。若少雨国土四月地生。是名生地。除是名不生地。自掘者。手自掘。教他掘者。教他人掘。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘掘不生地。随一一掘突吉罗。若颓墙土石底蚁封土聚。若掘者随一一掘突吉罗。若比丘掘生地。随一一掘波逸提。若掘作墙基。若掘渠池井。随一一掘波逸提。若掘泥处。乃至没膝处掘取。随一一掘突吉罗。若手画地。乃至没芥子。一一画突吉罗。若比丘作师匠。欲新起佛图僧坊。画地作模像处所。不犯余比丘画者犯罪。若生金银砗磲玛瑙朱砂矿处。若掘是处不犯。若生铁矿处。铜白鑞铅锡矿处。若雌黄赭土白墡处。若生石处生黑石处。沙处盐地。掘者不犯(七十三事竟)。

十诵律卷第十七(第三诵之四)

九十波逸提之九

佛在释氏国。尔时摩诃男释。四月请佛及僧。所须药一切自恣皆从我取。尔时六群比丘过夏四月不病。到摩诃男释所言。我等须酥。答言。先所有酥僧中用[歹*斯]。但有余药诃梨勒阿摩勒毗醯勒波株罗药比牧蔓陀药多耶摩那药迦楼伽卢醯尼药。有如是等若须者便取。六群比丘又问。汝有油蜜石蜜姜胡椒荜茇黑盐不。我等须之。答言。先有僧中用尽。但有余药诃梨勒等。若须者便取。六群比丘便嗔恚言。汝诳佛及僧。力不能与者。何故请佛及僧四月自恣多与药。若有余人请者。必当自恣与多美好药。此辛苦草药何处不有。尔时摩诃男释。善好大人。如是诃时。心不忧愁。时有余居士随从摩诃男释者。以嫉嗔心诃责言。是沙门释子自言。善好有德。是摩诃男释。善好供给众僧如事大家。云何现前诃骂出其过罪。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比

丘。摩诃男释善好供给众僧如事大家。而现前诃骂。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘受四月自恣请过。除常请。除数数请。除别请。复更索者波逸提。四月请者。随何家中请僧四月一切药随意所须。常请者。随何家中常请僧一切药随意所须。数数请者。随何家中过一月已复请四月。过二月已复请四月。过三月已复请四月。过四月已复请四月。别请者。私请也。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘随何家中四月请僧与一切药。是比丘过四月已。若复索酥。得者波逸提。不得者突吉罗。索油蜜石蜜胡椒荜茇姜黑盐。得者波逸提。不得者突吉罗。若索诃梨勒阿摩勒毗醯勒波株罗毗牧蔓陀多耶摩那伽楼伽卢醯尼等苦药。得者突吉罗。不得者亦突吉罗。若常请者。随何家中请僧与一切药若请主死。若有儿若有兄弟妇。作是言。如本家主在时请。我今亦如是常请。是中有比丘。应常请处取。若数数请者。随何家中数数请与一切药。是中一月过已更请四月。是中比丘应夏中三月受冬中一月受。若二月过已更请四月。应夏中二月冬中二月受。若三月过已更请四月。应夏一月冬三月受。若四月过已更请四月。应冬四月受。比丘冬四月过不病。更往索酥。得者波逸提。不得者突吉罗。若索油蜜石蜜胡椒荜茇姜黑盐。若得者波逸提。不得突吉罗。若索呵梨勒阿摩勒毗醯勒波株罗毗牧蔓陀多耶摩那迦楼伽卢醯尼等苦药。若得者突吉罗。不得者亦突吉罗。不犯者。若病索。若从亲里索。若先请。若不索自与。不犯(七十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时佛不在比丘尼僧前结同戒。时佛在比丘僧前结同戒。语诸比丘。汝等以是戒向比丘尼说。作是语已入室坐禅。尔时诸比丘作是念。佛今为我等结同戒言。汝等向比丘尼唱说。作是语已入室坐禅。是中谁能往王园比丘尼精舍。向比丘尼僧说。复作是念。是长老跋提比丘。有大功德名闻。多知多识。此人堪往王园向比丘尼僧说。作是念已共相谓言。当共往语长老跋提比丘。即时诸比丘往诣长老跋提所。头面礼足一面坐已。语长老跋提言。汝知不。佛为我等结同戒。语我等言。汝等向比丘尼说。作是语已入室坐禅。我等作是念。是中谁能往王园比丘尼精舍向比丘尼说。我等复作是念。是长老跋提比丘有大功德名闻。多知多识。此人堪任往王园向比丘尼说。汝今往诣王园精舍。向比丘尼唱说者善。长老跋提默然受诸比丘语。尔时诸比丘知跋提默然受已。从坐起头面礼足右绕而去。是长老跋提过是夜已。晨朝着衣持钵共一后行比丘。入舍卫城次第乞食。食已向王园比丘尼精舍。诸比丘尼遥见长老跋提故。有为敷床者。有为办洗足水者。时长老跋提洗足已就座处坐。语诸比丘尼令集一处。语比丘尼言。佛为我等结同戒。我及汝等应共受持。尔时有长老比丘尼善比丘尼。皆言。善好受持是语。尔时偷兰难陀比丘尼在众中。语长老跋提言。汝愚痴不了不决定知。我等可以汝语故持不持耶。我等当问余比

丘持修多罗比尼摩多罗迦者。若应持者当持。不应持者不持。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责偷兰难陀比丘尼。云何名比丘尼佛。结同戒违逆不受。复语长老跋提言。汝愚痴不了不决定知。如是种种因缘诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。佛以种种因缘诃责偷兰难陀比丘尼。云何名比丘尼。我结同戒违逆不受。复诃责善男子跋提。愚痴不了不决定知。佛如是种种因缘诃已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘说戒时作是言。我不受学是戒。先当问余比丘持修多罗持比尼持摩多罗迦者。波逸提。若比丘欲知法者。应从此戒学。已当问余比丘持修多罗持比尼持摩多罗迦者。应如是问。是语云何。是事应尔。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘说四波罗夷时。作是言。我不学是戒。先当问余比丘持修多罗持比尼持摩多罗迦者。波逸提。若比丘说十三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼萨耆波逸提法九十波逸提法四波罗提提舍尼法众多学法七灭诤法及余入比尼经说时。作是言。我不受学是戒。先当问余比丘持修多罗持比尼持摩多罗迦者。波逸提。若除入比尼经。说余经时作是言。我不受学是经。先当问余比丘持修多罗持比尼持摩多罗迦者。突吉罗(七十五事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘。与十七群比丘。常共斗诤相骂相詈。时十七群共六群斗诤相骂已。各自别去。谓六群比丘不闻其声。屏处相谓言。六群凶恶健斗。我等共同心者。六群比丘不能得便。时六群比丘盗往立听。十七群比丘谓无人闻。说已默然。时六群言。汝可以骂我等。答言。谁骂汝等。六群言。汝等适不言。六群比丘凶恶健斗诤。我等共同心者。六群比丘不能得便。十七群比丘言。谁作是言。从谁所闻。六群比丘言。我在屏处立闻。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。共他斗诤相骂已。盗往立听。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。共他比丘斗诤相骂。盗往立听。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘共余比丘斗诤已。盗往立听。彼比丘所说我当忆持。波逸提。盗往听者。若在细梐绳床下。若粗梐绳床下。若独坐床下。若户边。若道边。若高上。若墙边。若别房内。若壁边障外。若闇中。若月明中。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘共他比丘斗诤相骂已盗往听他语。若在细梐绳床下。能得闻者波逸提。不得闻突吉罗。若在粗梐绳床下。若独坐床下。若户边若道边。若高上若墙边。若别房内若壁边若障外。若黑闇中若月明中。得闻者波逸提。不闻者突吉罗。不犯者。若为和合往听不犯(七十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。欲与跋难陀释子作摈羯磨。白时六群

比丘于僧中遮。不得成羯磨。一时六群比丘有因缘余处去。有一比丘助六群者不去。诸比丘共相谓言。我等今与六群比丘作摈羯磨。有比丘言。六群比丘或当在中间遮。有比丘言。六群比丘已余处去。无有遮者。即打揵椎集比丘僧。欲与跋难陀作摈羯磨。称跋难陀名欲唱白时。助六群比丘者默然从坐起去。作是念。今诸比丘欲与跋难陀释子作摈羯磨。后白诸比丘唱言已。与跋难陀作摈羯磨。是助六群比丘者言。是羯磨不如法。别我作故。诸比丘言。汝在是中。答言。我虽在此中。汝等欲唱白时。我从坐起去。以摈跋难陀释子故。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种诃责助六群比丘。云何名比丘。僧断事时默然起去。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问助六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责助六群比丘。云何名比丘。众僧断事时默然起去。种种因缘诃已语诸比丘以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧断事时默然起去波逸提。僧断事者。若僧所作事。谓白一白二白四羯磨布萨自恣。若作十四人羯磨。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘僧断事唱白时。默然起去波逸提。若白一白二白四羯磨布萨自恣作十四人羯磨时。默然从坐起去者波逸提。不犯者。若去大小便。若去不离闻处。不犯(七十七事竟)。

佛在俱舍弥国。时阐那比丘。诸上座所说是法是律是佛教。不待说竟。中间作异语答难上座。无敬畏心。诸比丘语阐那。汝莫尔。诸上座所说是法是律是佛教。汝莫中间作异语。不待说竟答难上座。无敬畏心。阐那言。我答难上座无敬畏心。何预汝事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责阐那。云何名比丘。诸上座所说是法是律是佛教。不待说竟中间作异语。答难上座无敬畏心。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责阐那。云何名比丘。诸上座所说是法是律是佛教。不待说竟中间作异语。答难上座无敬畏心。种种因缘诃已语诸比丘。汝等记阐那比丘不恭敬事。若有余比丘作是事者。亦应如是记不恭敬事。记者。僧一心和合。一比丘唱。大德僧听。是阐那比丘。上座所说是法是律是佛教。不待说竟中间作异说。答难上座无敬畏心。若僧时到僧忍听。当记阐那比丘不恭敬事。白如是。如是白四羯磨。僧记阐那比丘不恭敬事竟。僧忍默然故是事如是持。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不恭敬者波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘僧未记不恭敬事。若诸比丘语汝莫作淫。答言不作而实作淫淫故波罗夷。不恭敬故突吉罗。汝莫偷夺他物。莫故夺人命。莫触女人身。莫杀草木。莫过中食。莫饮酒。汝从此房出。从床榻被褥独坐床起去。莫捉钵钩钵多罗半钩钵多罗揵镃半揵镃剃刀镊小刀。答言不作。而实作。若作随得罪。不恭敬故突吉罗。若比丘僧未记不恭

敬事。诸比丘语汝莫作淫。答言当莫作。而实作淫。淫故波罗夷。不恭敬故突吉罗。汝莫偷夺他物。莫夺人命。莫触女身。莫杀草木。莫过中食。莫饮酒。汝从此房出。从床榻被褥独坐床起去。莫捉此钵钩钵多罗半钩钵多罗揵镃半揵镃剃刀镊小刀。答言当不作。而实作。若作随得罪。不恭敬故突吉罗。若比丘僧记不恭敬事已。诸比丘语汝莫作淫。答言不作。而实作淫。淫故波罗夷。不恭敬故波逸提。僧记不恭敬事已。语汝莫偷夺他物。莫故夺人命。莫触女身。莫杀草木。莫过中食。莫饮酒。汝从此房出。从床榻被褥独坐床起去。莫捉此钵钩钵多罗半钩钵多罗揵镃半揵镃剃刀镊小刀。答言不作。而实作。若作随得罪。不恭敬故波逸提。若比丘僧记不恭敬事已。诸比丘语汝莫作淫。答言当不作。而实作淫。淫故波罗夷。不恭敬故波逸提。僧记不恭敬事已。诸比丘语。汝莫偷夺他物。莫故夺人命。莫触女身。莫杀草木。莫过中食。莫饮酒。汝从此房出。从床榻被褥独坐床起去。莫捉此钵钩钵多罗半钩钵多罗揵镃半揵镃剃刀镊小刀。答言当不作。而实作。若作随得罪。不恭敬故波逸提(七十八事竟)。

佛在支提国跋陀罗婆提邑。是处有恶龙。名庵婆罗提他。凶暴恶害。无人能得到其住处。象马牛羊骡驴骆驼无能近者。乃至诸鸟不得过上。秋谷熟时破灭诸谷。长老莎伽陀。游行支提国。渐到跋陀罗婆提邑。过是夜已晨朝着衣持钵入村乞食。乞食时闻此邑有恶龙。名庵婆罗提他。凶暴恶害。人民鸟兽不得到其住处。秋谷熟时破灭诸谷。闻已乞食竟。到庵婆罗提他龙住处泉边树下敷坐具大坐。龙闻袈裟衣气。即发嗔恚从身出烟。长老莎伽陀即入三昧。以神通力身亦出烟。龙倍嗔恚身上出火。莎伽陀比丘。复入火光三昧。身亦出火。龙复雨雹。莎伽陀比丘即变雨雹。作释俱利饼肴饼波波罗饼。龙复放大霹雳。长老莎伽陀即变霹雳。作种种欢喜丸。龙复雨箭刀槊。莎伽陀即变作优钵罗华波头摩华俱牟陀华分陀利华。时龙复雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒。莎伽陀即变作优婆罗华璎珞瞻卜华璎珞婆师华璎珞阿提目多伽华璎珞。如是等龙所有势力尽现。向长老莎伽陀。如是现威德已。不能胜故。即失威力光明。莎伽陀知龙力势已尽不能复动。即变作细身。从龙两耳入从两眼出两眼出已从两鼻入。从口中出在龙头上。往来经行不伤龙身。尔时龙见如是事已。心即大惊怖畏毛竖。合掌向长老莎伽陀言。我归依汝。莎伽陀答言。汝莫归依我。当归依我所归依。龙言。我从今归依佛归依法归依僧。当知我尽形作佛优婆塞。是龙受三自归作佛弟子已。更不复作如是凶恶事。诸人鸟兽皆得到其所住处。秋谷熟时不复伤破。如是名声流布诸国。皆言。长老莎伽陀。能降恶龙折伏令善。诸人鸟兽得到龙所。秋谷熟时不复破伤。因长老莎伽陀名声流布故。诸人为僧作供养前食后食。是中有一贫穷女人。信敬独请长老莎伽陀。莎伽陀默然受。受已是女人为办多酥乳糜。受而食之。女人思惟。是沙门啖是多酥乳糜。或当冷发。便取似水色水香水

味酒持与。是莎伽陀不看即饮。饮已为说法便去。还向寺中。尔所时间酒势便发。近寺门边倒地。僧伽梨郁多罗僧安陀卫水囊钵杖油囊革屣针线囊各在一处。身在一处醉无所觉。尔时佛与阿难游行到是处。佛见是比丘。知而故问阿难。此是何人。答言。世尊。此是长老莎伽陀。佛即语阿难。是处为我敷坐床办水集比丘僧。阿难受教即敷坐床办水集比丘僧已。往白佛言。世尊。我已敷坐床办水集比丘僧。佛自知时。佛即洗足。坐阿难所敷床上。问诸比丘。汝等曾见曾闻。有龙名庵婆罗提他。凶暴恶害。先无有人到其住处。象马牛羊骡驴骆驼无能近者。乃至诸鸟无敢过上。秋谷熟时破坏诸谷。善男子莎伽陀。能折伏令善。诸人鸟兽得到泉上。是时众中有见者言见。闻者言闻。佛语诸比丘。于汝意云何。此善男子莎伽陀。今能折伏虾蟆不。答言。不能世尊。佛言。如是过罪若过是罪。皆由饮酒故。从今日若言我是佛弟子者。不得饮酒。乃至小草头一滴亦不得饮。佛种种因缘诃责饮酒已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘饮酒者波逸提。酒者有二种。谷酒木酒。谷酒者。用食用麴用米。或用根茎华叶果。用种种子用诸药草。杂作酒。酒色酒香酒味。饮能醉人者。是名谷酒。木酒者。不用食不用麴米。但用根茎叶华果。若用种种子作酒。酒色酒香酒味。饮能醉人。是名木酒。复有木酒。不用食不用麴米根茎叶华果。但用诸种子诸药和合作酒。酒色酒香酒味。饮能醉人。是名木酒。及前谷酒皆名为酒。若比丘取尝。咽者亦名为饮。是谓饮酒波逸提。波逸提者煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘饮谷酒。随咽咽波逸提。若比丘饮木酒。随咽咽波逸提。若比丘饮酢酒。随咽咽波逸提。若饮甜酒。随咽咽波逸提。若啖麴能醉者。随咽咽波逸提。若啖酒糟。随咽咽波逸提。若饮酒淀随咽咽波逸提。若饮似酒色酒香酒味能令人醉者。随咽咽波逸提。若酒色酒香酒味。若酒色酒香。若酒色酒味。若酒香酒味。饮者随咽咽波逸提。不犯者。若但作酒色。无酒香无酒味。不能醉人。饮者不犯(七十九事竟)。

佛在王舍城。尔时诸比丘。中前入聚落中后出。中后入聚落中后出。不知出入聚落时节。诸外道出家人嫉心诃骂言。余出家人。中前入聚落中前出。食后还自住处。皆同和合默然隐住。如鸟母中时自于巢中伏住令子暖。是沙门释子自言。善好有德。而今中前入聚落中后出。中后入聚落中后出。不知入出时节。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。云何名比丘。中前入聚落中后出。中后入聚落中后出。不知出入时节。佛尔时但诃责而未结戒。又佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷得阿罗汉道。心中作是念。我先在六群比丘中。于舍卫国污辱诸家。我今当还令此诸家清净。作是念已。入舍卫国俱度九百九十九家。若夫得道而妇不得。若妇得道而夫不得。则不说数。但数夫妇俱得道者。尔时舍

卫城有一婆罗门家。应以声闻得度。迦留陀夷作是念。我复能度是家者。于舍卫城中满千家俱度。作是念已。过夜晨朝着衣持钵入舍卫城乞食。游行到是婆罗门舍。尔时婆罗门有小因缘不在。是婆罗门妇闭门作煎饼。迦留陀夷即入禅定。于门外没在庭前现。从禅定起弹指。妇即回顾即见。便看门犹闭。作是念。此沙门从何处入。此必贪饼故来。我终不与。若使眼脱我亦不与。即以神力两眼脱出。见已复念。出眼如碗我亦不与。即以神力变眼如碗。见已复念。倒立我前亦不能与。即以神力于前倒立。复念若死我亦不与。复以神力入灭受想定。心想皆灭无所觉知。尔时婆罗门妇见已。唤问牵挽不动。妇即惊怖作是念。是沙门大恶乃尔。此常出入波斯匿王所。末利夫人师。若闻某婆罗门家死者。我等得大衰恼。若活者我与一饼。迦留陀夷即出灭受想定。身动便起。妇即看饼。先所煎者皆好。意惜不与。当更煎之。即煎转胜。复不以与。即刮盆边取残面煎。复胜于前。复作是念。此等皆好。当以先者与之。适举一饼。余皆相着。迦留陀夷言。姊随心欲与我几许便取。即举四饼持与迦留陀夷。迦留陀夷不受言。我不须是饼。若汝欲施者可以与僧。是婆罗门妇。先世曾供养佛种善根。近正见利根。本因缘强。堪任今世得道。诸善根牵故。便作是念。是比丘实不贪饼。但愍我故来。即作是念。我所有饼尽当与僧。语言善人。我尽持筐饼施僧。答言随意。即持饼筐诣只桓中。打揵捶集比丘僧。与僧饼竟。在迦留陀夷前坐听说法。尔时迦留陀夷。即随顺观本因缘为说妙法。即于座上远尘离垢。于诸法中得法眼净。是女人闻法知法见法入法。度疑悔不随他。于佛法中得自在。心无所畏。从坐起头面礼迦留陀夷足言。我从今日归依佛归依法归依僧。知我尽形作佛优婆夷。时迦留陀夷。复为说法示教利喜。示教利喜已默然。是女人闻法示教利喜已。头面礼长老迦留陀夷足右绕而去。还到自舍。时夫于后来还。妇语夫言。汝去后我闭门作煎饼。时阿阇梨迦留陀夷来。现种种神力。我持是饼与只桓僧。阿阇梨迦留陀夷为我说法。我得须陀洹道。汝今可往。亦当为汝说法。是婆罗门。前世曾供养佛种善根。近正见利根。本因缘强。堪任今世得道。诸善根力牵故。便往诣长老迦留陀夷所。头面礼足在前而坐。迦留陀夷即随顺观本因缘为说种种妙法。即于座上远尘离垢得法眼净。是婆罗门闻法知法见法入法。度疑悔不随他。于佛法中得自在。心无所畏。从座起头面礼长老迦留陀夷足言。我从今日归依佛归依法归依僧。知我尽形作佛优婆塞。迦留陀夷。复为婆罗门说种种法示教利喜。示教利喜已默然。婆罗门闻法示教利喜已。从座起头面礼足右绕而去。还到自舍语妇言。我等无有善知识大利益我等如阿阇梨迦留陀夷者。何以故。我等因阿阇梨迦留陀夷故。破二十身见。断三恶道。无量苦恼令作有量。入正定见四谛。大德迦留陀夷所须衣被饮食卧具汤药种种生活具。我等当与。妇言。便往自恣请。婆罗门即时往诣只桓。到迦留陀夷所。头面礼足在前而坐。坐已语迦留陀夷。大德知不。我等无有善知识大利益

我等如大德者。何以故。我等因大德迦留陀夷故。破二十身见。断三恶道。无量苦恼令作有量。入正定见四谛。大德。若有所须衣服饮食卧具汤药种种生活具。自恣受我请。当随意取。答言尔。是迦留陀夷。有所须衣食卧具汤药。往彼取之。是婆罗门有一儿。学婆罗门法。妇婆罗门女。父母语儿言。汝知不。我等更无好知识大利益我等如大德迦留陀夷者。何以故。我等因大德迦留陀夷故。破二十身见断三恶道。无量苦恼令作有量。入正定见四谛。如汝好供养我等。若我等死后。当如是供养大德迦留陀夷。儿答言尔。世法无常如偈所说。

常者皆尽　　高者亦堕　　合会有离
生者有死

是儿父母死已。作孝除服洗浣竟。往诣迦留陀夷所。头面礼足在一面坐。白言。我视大德迦留陀夷。如父母无异。若有所须衣服饮食卧具汤药种种生活具。自恣受我请。当随意取。如从我父母取。答言尔。尔时迦留陀夷所须衣服饮食卧具汤药。从彼家取。尔时有五百贼。作恶事竟入舍卫城。贼主年少端正。婆罗门儿妇机上遥见。心生染着。便唤婢使语。其人来入共相娱乐。是婢即往语言。某婆罗门妇唤汝来。入共相娱乐。贼主即入。一时迦留陀夷。晨朝着衣持钵入是婆罗门舍。妇为敷座。坐已共相问讯在一面坐。婆罗门儿妇。疾为办饮食。自手行水。自与多美饮食。自恣饱满竟。行水洗手。取小床坐听法。尔时迦留陀夷。为种种因缘诃责淫欲。赞叹离淫欲。种种因缘诃责破戒。赞叹持戒。如是说法已从坐起去。时妇作是念。是比丘种种因缘诃责淫欲赞叹离欲诃责破戒赞叹持戒。是比丘必当见我二人共作恶事。是故作是语。我夫更无同心爱念如是沙门者。若以是事语我夫者。我当受大苦恼。作是念已语贼言。汝闻沙门种种因缘诃责淫欲赞叹离欲诃责破戒赞叹持戒耶。是比丘必当见我等二人共作恶事。我夫更无同心爱念如是沙门者。若以是事语我夫者。我等当受大苦恼。贼主言。余当云何。答言。当除灭去。贼主言。此有大威德力。净饭王师婆罗门子。常出入波斯匿王所。末利夫人师。云何可杀。答言。我能作因缘必令可杀。是女人中后佯病卧地。遣人往唤迦留陀夷言。来看我病。迦留陀夷中后着衣往看。即与坐处共相问讯。迦留陀夷就坐。种种因缘为说法。示教利喜已欲起去。妇言。善人莫去。随尔所时为我说法。我渐小差。苦受灭乐受生。迦留陀夷闻是语已。复为说种种法。示教利喜已欲去。又言。善人莫去。随尔所时为我说法。我便得差。苦受灭乐受生。迦留陀夷复为更说种种法示教利喜乃至日没。闇时迦留陀夷起到粪聚所。贼主以利刀断头埋着粪中。是时说戒日。只桓中行筹。长一筹。共相谓言。谁不来者。比坐皆言迦留陀夷不来。谁受欲。答言无有。诸比丘不知云何。是事白佛。佛语诸比丘。汝等作布萨说戒。迦留陀夷已入涅槃。我与善男子迦留陀夷。少

一身不满五百世共伴。今则别离。佛过夜已。晨朝着衣众僧围绕恭敬。入舍卫城到粪聚所。佛神力故。死尸踊出在虚空中。诸比丘取着床上持出城。诸比丘及弟子。以大德供具烧身起塔供养。波斯匿王。闻长老迦留陀夷某婆罗门家死。即灭七世。左右十家皆夺财物。捕取五百贼悉截手足着只桓堑中。诸比丘入城乞食。闻是事已白佛。佛言。如是过罪及余过罪。皆由非时入聚落。佛言。若迦留陀夷不非时入聚落者。不于是婆罗门家为人所杀。佛种种因缘诃责非时入聚落已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘非时入聚落波逸提。非时者。过日中后至地未了。是中间名为非时。聚落者。白衣舍。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘非时入聚落波逸提。随所入随一一波逸提。尔时为病比丘。欲从白衣舍索羹饭饮食粥。不得去故。看病比丘苦恼。病者增长。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘非时入聚落。不白余比丘波逸提。余比丘者。谓眼所见。是中犯者。若比丘在阿练儿处。白余比丘入聚落。从聚落还到阿练儿处。即以先白。复至聚落。波逸提。又比丘在阿练儿处。白余比丘入聚落。从聚落入聚落僧坊。即以先白。复至聚落波逸提。又比丘在阿练儿处。白余比丘入聚落。从聚落入所住处。即以先白。复入聚落波逸提。若比丘在聚落僧坊。白余比丘入聚落。从聚落还入聚落僧坊。即以先白复至聚落波逸提。又比丘在聚落僧坊。白余比丘入聚落。从聚落至所住处。即以先白复入聚落波逸提。又比丘在聚落僧坊。白余比丘入聚落。从聚落至阿练儿处。即以先白复入聚落波逸提。若比丘在所住处。白余比丘入聚落。从聚落至所住处。即以先白复入聚落波逸提。又比丘在所住处。白余比丘入聚落。从聚落至阿练儿处。即以先白复入聚落波逸提。又比丘在所住处。白余比丘入聚落。从聚落入聚落僧坊。即以先白复入聚落波逸提。若比丘非时入聚落。不白余比丘。随所经过大巷小巷。随得尔所突吉罗。随入白衣家。随一一波逸提。有一比丘。寄衣在居士舍。是比丘闻居士舍为火所烧。忘不白余比丘。从僧坊出向聚落。尔时忆念。我不白余比丘。忆已道中还至僧坊。白余比丘。尔所时间居士舍烧尽。比丘衣亦俱烧尽。居士言。汝何故后来。若先来佐我救火者。汝衣亦当不烧。是比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘非时入聚落。不白余比丘波逸提。除急因缘。急因缘者。若聚落失火。若八难中一一难起去者。不犯(八十事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。因跋难陀释子。请佛及僧明日食。佛默然受请。居士知佛默然受已。从坐起头面礼佛足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。跋难陀常出入多家。晨朝着衣持钵入诸家。时僧坊中无有人唱时到。亦无打犍捶者。佛告阿难。时到汝自知之。

阿难即令唱时到打揵槌。佛及僧入是居士舍。无有人迎佛作礼敬敷坐处者。时佛语阿难。今时所应作者便作。阿难即约敕主人令敷座处。即敷座处。佛及僧坐已。佛语阿难。所应次第作事汝自当知。阿难即时语居士言。佛及僧坐久。食具已办。何不下食。居士言。小住。待跋难陀释子来。佛小默然。第二复语阿难。次第所应作事汝自当知。阿难第二复语居士。食具已办。可与佛及僧。居士言。小住。待跋难陀释子来。佛复默然。第三复语阿难。今时次第所应作事汝自当知。阿难第三复语居士。佛及僧坐久。食具已办可与佛及僧。居士复言。是会因跋难陀释子。跋难陀释子若来者当与若不来者或与或不与。若须食者当住待跋难陀。时跋难陀曰。时欲过方来。居士即自手行水。自与多美饮食。自恣饱满已。跋难陀先疾食竟便起入余家。尔时居士以多美饮食。自恣与佛及僧竟。自行水知佛洗手摄钵。取小床坐佛前听说法。佛以种种因缘说法示教利喜已。佛及僧从座起去。佛食后语阿难。为我敷坐床办水集比丘僧竟语我。阿难受教即敷坐床办水集比丘僧往白佛言。世尊。我已敷座办水集比丘僧。除一比丘跋难陀释子。佛自知时。尔时跋难陀至日暮乃来。阿难第二复到佛所。白言世尊。我已敷座办水集比丘僧。佛自知时。尔时世尊洗脚已。便坐阿难所敷床上。语诸比丘。跋难陀痴人。今日两时恼僧。中前以饮食因缘。中后以集僧因缘。佛种种因缘诃责已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘许他请僧。中前中后行到余家。波逸提。许请僧者。许为檀越请众僧来。中前者。从地了至日中。中后者。过日中至地未了。行诸家者。白衣舍名为家。行者。与白衣同心入出。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘在阿练儿处。白余比丘入聚落。从聚落还阿练儿处。即以先白复至聚落。波逸提。又比丘在阿练儿处。白余比丘入聚落。从聚落入聚落僧坊。即以先白复至聚落。波逸提。又比丘在阿练儿处。白余比丘入聚落。从聚落入所住处。即以先白复入聚落。波逸提。若比丘在聚落僧坊。白余比丘入聚落。从聚落还入聚落僧坊。即以先白复至聚落。波逸提。又比丘在聚落僧坊。白余比丘入聚落。从聚落至所住处。即以先白复入聚落。波逸提。又比丘在聚落僧坊。白余比丘入聚落。从聚落至阿练儿处。即以先白复入聚落。波逸提。若比丘在所住处。白余比丘入聚落。从聚落还至所住处。即以先白复入聚落。波逸提。又比丘在所住处。白余比丘入聚落。从聚落至阿练儿处。即以先白复入聚落。波逸提。又比丘在所住处。白余比丘入聚落。从聚落入聚落僧坊。即以先白复入聚落。波逸提。若比丘为檀越家请比丘僧宿。是比丘不白诸比丘出至檀越舍界。随所经过大巷小巷。随得尔所突吉罗。随至他家。随得尔所波逸提(八十一事竟)。

十诵律卷第十八(第三诵之五)

九十波逸提之十

佛在舍卫国。尔时波斯匿王作是法。若佛在祇洹。我当日日自往奉见。尔时波斯匿王。闻佛在祇洹。即敕人民扫除祇洹。皆令净洁我欲见佛。受敕扫洒除却众人。唯有一人。着故弊衣在佛前坐听法。敬难佛故不敢驱去。使者白王。我已扫除祇洹净洁。唯有一人。着弊故衣近佛坐听法。我等敬难佛故不敢驱却。王言。一人着弊故衣在佛前坐。当何所能即敕御者。驾乘调车我欲见佛即严驾车。往白王言。已严驾善车。王自知时。王即上车。出舍卫城往诣祇洹。至下乘处步入祇洹。尔时大众遥见王来。皆起迎王。有一须达居士佛边听法。恭敬佛故不起迎王。王即嗔言。此是何人。着弊故衣在佛前坐见我不起。我是浇顶大王。我境界中得自在。无死罪者能杀。有死罪者能放。以敬佛故嗔不出口。直诣佛所头面礼足却坐一面。佛为种种说法示教利喜。不入王心。嗔是人故。诸佛常法。不为不一心人说法。佛即问王。何故以二心听法。王言。世尊。此是何小人。着弊故衣在佛前坐。见我来不起立迎。我于国中得自在。无死罪者能杀。有死罪者能放。须达居士言。大王不知耶。我于佛前坐听法。恭敬佛故不起迎王。无有憍慢。王时大羞小退一面。问诸大臣。此是何人。着弊故衣在佛前坐。不起迎我。诸大臣言。大王。此名须达居士。是佛弟子得阿那含道。在佛前坐听法。敬佛故不起。无憍慢心。王闻是语嗔心小息。便作是念。佛法大力。令人心大得无畏力。我今何不令诸夫人受学佛法令得大心。时王语诸夫人。使从比丘受学经法。诸比丘不欲教授。作是言。佛未听我等教诸夫人法。是事白佛。佛言。从今听比丘教授诸夫人法。时诸夫人各各自请经师。有夫人请舍利弗者。有请目连者。有请阿那律者。时末利夫人。请迦留陀夷为师。尔时诸夫人次第直宿于王。时末利夫人。下着珠网衣。上着磨贝衣。内身露现。如共王宿时。即着是衣出。在中庭床上坐。尔时迦留陀夷地晓时。着衣持钵入王宫。至门下立弹指。末利夫人看见师来。便言师入。即生惭羞。胡跪而坐不得起。迦留陀夷见已亦羞。还出到祇洹中。以是事向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛语诸比丘。若如是过失及过是过失。皆由数入王家故。佛言。若比丘入王家有十种过失。何等十。若王与夫人共坐。比丘来入。尔时夫人见比丘或笑。比丘见夫人或笑。尔时王作是念。如夫人见比丘笑。比丘见夫人笑。此比丘必起恶业。是名第一过失。复次王共夫人宿。不自忆念。是夫人或出外住。行还有娠。时王见比丘入出。王作是念。是夫人出外。比丘数入出。必共起恶业。是名第二过失。复次王家失五宝若似五宝。王见比丘入出。是中必当起恶业。是第三过失。复次王秘密语论事。或有内鬼神。持外唱说。王作是念。如此密语外人得闻。是比丘常入出。必是比丘所传。是名第四过失。复次王欲杀王子。或时王子欲杀王。是中有不喜者。谓比丘所作。作是念。我宁莫与比丘共事。是第五第六过

失。复次王欲迁小为大。或欲退大为小。是中有不喜者。谓比丘所作。作是念。我宁莫与比丘共事。是名第七第八过失。复次王大严驾幢幡鸣鼓。若乘象马辇舆出驱人远道。是中有不爱比丘者。见比丘在王边。必谓是比丘所作。作是念。我宁莫与比丘共事。是名第九过失。复次王灭敌国。敌国调伏时。应死者敕杀。又唱莫杀。是中不喜者言。我宁莫与比丘共事。是名第十过失。佛语诸比丘。诸王家多有象兵马兵车兵步兵。是家中与白衣相宜。非比丘所宜。种种因缘呵责入王家已。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘水浇顶刹利王家。夜未过未藏宝。若过门閫及閫处。波逸提。王者。刹利种受水浇顶受王职。是名为王刹利浇顶。若婆罗门若居士乃至女人。受是浇顶王职。亦名为王刹利浇顶。夜未过者王未出故。夫人未入故。未藏宝者。未藏庄严具。未举藏故。门閫者门中相。閫处者。是门中地可安閫处。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。王未出夫人未入未藏宝。尔时比丘入王门。得波逸提。若王虽出夫人未入未藏宝。尔时比丘入王门。得波逸提。若王出夫人入未藏宝。比丘尔时入王门。得波逸提。若王出夫人已入已藏宝物。比丘尔时入王内门不犯。佛在俱舍弥国。尔时优填王千夫人。五百人为一部。舍弥婆提为一部首。阿奴跋摩为一部首。是中舍弥婆提所领五百人。善好有功德。阿奴跋摩所领五百人。恶邪不善。尔时优填王有小国反叛。王作是念。我当留谁镇后令无恶事自往破贼。王作是念。摩揵提婆罗门利根有威德。是我妇父。我当留镇后自往破贼。我于是人无有恶事后无忧悔。王作是念已。即令婆罗门镇城。自往破贼。时诸城邑聚落名声流布。王令摩揵提婆罗门守城。后日早起百千种人。在婆罗门门下。有立赞叹者。有称吉者。有合掌恭敬礼拜者。有饷象马车乘牛羊驼驴者。有饷金银琉璃砗磲玛瑙者。摩揵提婆罗门作是念。我得如是富贵势力者。皆是我女力故。我当以何报是女。若与金银琉璃砗磲玛瑙者宫中不少。女人所有怨嫉忧毒无过对妇。若令舍弥婆提五百夫人死者。乃当报女恩。我何故不杀。今不可直杀。当作方便火烧杀之。作是念已。遣使语舍弥婆提夫人。汝如我女无异。若须苏油薪草材木树皮松明。遣人来取。即敕所典。舍弥婆提夫人遣人来。索苏油薪草两三倍与。受教言尔。女人性贪喜集财物。以易得故多取积聚。满宫房舍窗向栏楯诸楼阁间及床榻下。诸瓮瓮器皆悉盛满。摩揵提婆罗门。知火具已多。敕闭宫门放火烧之。即时人民闻王宫中失火。畏王刀力鞭杖力嗔力故。多人俱集欲破门入。摩揵提婆罗门深恶心故。作是念。若人民破门入者。或能灭火令不烧死。作是念已。语诸人民。汝等不知王心妒耶。若闻诸人破门入者。奸我宫人必当大嗔。诸人言。今当云何。答言。当缚木梯蹬入。如是集木作梯。闻舍弥波提及五百女人皆已烧死。遣人白王。宫中失火。舍弥波提夫人等五百人火所烧死。王闻是事心生忧恼。作是言。如是好福田人。今永别离。王以愁忧因缘迷闷欲死即堕床。诸臣以水洒面即便得醒。

诸大臣言。王莫愁忧。更当起宫殿集诸婇女。尔时王破贼已。还至城外住。我不入城。乃至新宫殿竟。满五百女人当入城住。王以鞭杖力刀力槊力健嗔力故。宫殿速成。选取贵人女亿财主居士女。得五百人满宫中。有居士。名瞿师罗居士。有女。是舍弥波提夫人妹。名威德。是女于千夫人中最上。诸臣白王。新宫已成。诸夫人已满。王自知时。即入新宫。与新女共相娱乐。王渐渐推问因缘。后知摩揵提婆罗门为自女故作是恶事。即遣人唤婆罗门来。语言。汝出我国去。我不喜杀婆罗门。王即约敕。杀阿奴跋摩夫人。时诸新女。为王所亲信故。便白王言。是舍弥波提夫人等。长夜亲近供养佛及僧。愿听我等供养佛及僧。王时作是言。佛不听诸比丘入王宫。即时诸女。欲令王起憍慢心故。作是言。王有大威德力势。诸大事尚能办。何况此事。愿王当成我等供养事。诸女急白故。令王发憍慢心。即便听许。王问诸女。汝等实欲作供养耶。答言欲作。汝等随力办供养具。诸女有办僧伽梨者。有办郁多罗僧者。有办安陀卫者。有办钵者。有办漉水囊油囊杖针綖囊。尔时王唤巧匠问言。汝能令诸夫人不出于宫中得供养佛及僧耶。答言可得。王言云何。答言。当作行轮宫殿。即敕令速作。作已白王。轮宫已成。王自知时。王即诣佛所。头面礼足却坐一面。佛以种种因缘说法示教利喜。示教利喜已默然。王知佛种种因缘说法示教利喜已。从坐起偏袒右肩合掌。白佛言。愿佛及僧。受我明日请。佛默然受。王知佛受已。头面礼佛足右绕而去。是夜敕办多美种种饮食。晨朝敷座处。遣使白佛时到。食具已办。佛自知时。诸比丘往诣王宫。佛自房住迎食分。尔时巧匠知僧来至。即出轮宫围绕众僧。王知僧坐已。自手行水。自与多美饮食自恣饱满。即开宫门。诸女皆出问讯诸比丘。有问父母者。姊妹兄弟者。及问讯佛者。尔时长老舍利弗为上座语诸比丘。我等今日不在王宫耶。当共一心。王知僧食已。自行澡水。取小坐床坐僧前听说法。语诸夫人所欲供养者。今正是时。有夫人施僧伽梨者。施郁多罗僧者。施安陀卫者。有施钵者。有施漉水囊者。有施针綖囊者。尔时诸比丘皆得满手满钵物。相视而坐。王有方便。心念。当云何令诸比丘经宫中过。即令轮宫遮先来道。便白僧言。大德可去。诸比丘言。佛不听我等入王宫中。王言。我今教出不教入。尔时舍利弗咒愿已。及僧从座起去。还到僧坊。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘水浇顶刹利王。夜未过未藏宝。若过门閫及门閫处。除急因缘波逸提。急因缘者。若王遣使唤比丘。若夫人王子如是等诸有力官属。唤皆不犯(八十二事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时长老阐那比丘有可悔过罪。诸比丘怜愍慈心求安隐故。教令悔过。阐那言。我始知是事入戒经中半月次来所说。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何

名比丘。犯可悔罪。诸比丘怜愍教令悔过。便作是言。我今始知是事入戒经中半月次来所说。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问阐那言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责阐那。云何名比丘。犯可悔过罪。诸比丘怜愍教令悔过。便作是言。我今始知是事入戒经中半月次来所说。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘说戒时。作是言。我今始知是事入戒经中随半月次来所说。诸比丘知是比丘先曾再三闻说此戒。何况复过。是比丘非以不知故得脱。随所犯事。应令如法悔过。应更呵令折伏。汝失无利是恶不善。说戒时不尊重戒不一心听。以是事故得波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘说四波罗夷时。作是言。我今始知是法入戒经中随半月次来所说。得波逸提。若说十三僧伽婆尸沙时。若说二不定法时。若说三十尼萨耆波逸提时。若说九十波逸提时。若说四波罗提提舍尼法时。若说众多学法时。若说七止诤法时。及说随律经时。作是言。我今始知是法入戒经中随半月次来所说。得波逸提。除随律经。说余经时作是言。我今始知是法入戒经中。突吉罗(八十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫城有治角师。名达摩提那。富饶财宝种种成就。是人随佛及僧所须物自恣请与。谓衣钩禅镇衣钉钵支匕针筒。如是诸比丘众多。数数往取。是人作不能供妇儿空乏。余居士嗔责呵言。沙门释子不知量不知厌足。若施者不知量。受者应知量。是达摩提那居士本富饶财。布施不知量故与。不能供妇儿空乏。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘呵责诸比丘。云何名比丘。不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。是达摩提那居士。本富饶财布施不知量故与。不能供妇儿空乏。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘骨牙齿角作针筒者波逸提。骨者。象骨马骨蛇骨。牙者。象牙马牙猪牙。齿者。象齿马齿猪齿。角者。羊角牛角水牛角鹿角。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘骨作针筒。波逸提。若牙若齿若角。随作随得尔所波逸提。若比丘用骨牙齿角作针筒者。是比丘应破是针筒已。入僧中唱言。我用骨牙齿角作针筒。得波逸提罪。我今发露悔过不覆藏。僧应问汝破针筒未。若言已破。僧应问。汝见罪不。若言见罪。应教言。汝今发露悔过。后莫复作。若未打破。僧应约敕令破。若僧不约敕。一切僧得突吉罗罪。若僧约敕不受。是比丘得突吉罗罪(八十四事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时长老阐那。用高广好床。佛与阿难游行到阐那房。是阐那遥见佛来。从坐起偏袒右肩合掌白佛言。世尊。入我房舍看床。佛即入见。是床高好见已语阿难。染污烂坏。云何是痴人。用如是高广好床。佛种种因缘呵责阐那。云何名比丘。用高广好床。

佛种种因缘呵已。集比丘僧语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲作床者。当应量作。量者。足高八指。除入梐。过是作者波逸提。床者有二种。细梐绳床粗梐绳床。粗梐绳床有五种。阿珊蹄脚。波郎劬脚。羝羊角脚。尖脚曲脚。细梐绳床亦有五种。阿珊蹄脚。波郎劬脚。羝羊角脚。尖脚曲脚。高八指者。佛言。用我八指。第三分入梐。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘过八指作床脚者波逸提。随作随得尔所波逸提。若比丘过八指作床脚者。应截脚入。僧中白言。我过八指作床脚得波逸提罪。今僧中发露悔过不覆藏。僧应问。汝截未。若言已截。问汝见罪不。若言见罪。僧应言。汝如法悔过后莫复作。若言未截。僧应约敕令截。若僧不约敕令载者。僧得突吉罗。若僧约敕不受。是比丘得突吉罗(八十五事竟)。

佛在王舍城。尔时六群比丘以草木兜罗绵贮卧具。诸居士嗔不喜呵骂。沙门释子自言。善好有功德。乃以兜罗绵贮卧具。如王如大臣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。以兜罗绵贮卧具。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自以兜罗绵贮卧具。若使人贮波逸提。兜罗绵者。柳华白杨华阿鸠罗华。波鸠罗华鸠舍罗华。间阇华。波波阇华。离摩华。皆波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘以草木兜罗绵贮卧具波逸提。随贮随得尔所波逸提。若比丘以兜罗绵贮卧具者。是比丘应摘破却兜罗绵。到僧中白言。我以兜罗绵贮卧具得波逸提罪。发露悔过不覆藏。僧应问。汝摘却未。若言已却。僧应问。汝见罪不。若言见罪。僧应约敕。汝如法悔过后莫复作。若言未摘。应约敕令摘。若不约敕。僧得突吉罗。若僧约敕不受。是比丘得突吉罗罪(八十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时毗舍佉鹿子母。往诣佛所头面礼足却坐一面。佛以种种因缘说法示教利喜。示教利喜已默然。知佛说法示教利喜默然已。从坐起偏袒右肩合掌白佛言。世尊。愿佛及僧受我明日请。佛默然受之。知佛默然受已。头面礼佛足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。佛是夜共阿难露地游行。佛看星宿相。语阿难言。若今有人问知星宿相者。何时当雨。彼必言七岁当雨。佛语阿难。初夜过已至中夜。是星相灭。更有异相出。若尔时有人问知相者。何时当雨。彼必言过七月当雨。又语阿难。中夜已过至后夜。是星相灭更有异相出。若尔时问知相者。何时当雨。彼必言七日当雨。是夜已过地了时。东方有云出。形如圆碗遍满空中。是云能作大雨满诸坑坎。尔时佛语阿难。语诸比丘。是碗云雨有功德。能除病。若诸比丘欲洗者。

当露地立洗。阿难受教语诸比丘。是碗云雨有功德。能除病。若诸比丘欲洗者。听露地立洗。时诸比丘随意露地立洗。尔时毗舍佉鹿子母。办饮食已早起敷座处。遣婢使白佛时到。食具已办佛自知时。婢受教往诣祇洹。觅诸比丘不见。于门孔间看。见裸形露洗。见已心不喜。作是念。是中都无比丘。尽是裸形外道无惭愧人。作是念已。即还语毗舍佉鹿子母言。祇洹中无一比丘。尽是裸形外道。是毗舍佉母智慧利根。知今日雨堕。诸比丘必当露地裸形洗浴。是婢痴无所知故作是言。祇洹中无一比丘。尽是裸形外道。即便唤余婢往诣祇洹。打门作声白言。时到食具已辨。即受教去。往到祇洹打门作声白言。时到食具已办佛自知时。尔时佛与大众。着衣持钵众僧围绕俱诣其舍。佛在僧中坐。毗舍佉母自行澡水。自手与多美饮食。食已自手行水。知收钵已。持小床坐佛前听说法。白佛言。世尊。与我愿。佛言。诸多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。不得与汝过愿。毗舍佉言。与我可得愿。佛言。与汝可得愿。汝欲得何愿。毗舍佉言。一者我欲与比丘僧雨浴衣。二者与比丘尼僧浴衣。三者客比丘来我与食。四者远行比丘我与食。五者病比丘我与饮食。六者看病比丘我与饮食。七者我常与比丘僧粥。八者多知识少知识比丘。我与病缘汤药及所须物。佛言。汝见何因缘故。欲与比丘僧雨浴衣。答言。大德。我今日早起敷座已。遣婢使诣祇洹白佛时到婢至门间见诸比丘露地雨中裸形洗浴。婢还言。祇洹中无一比丘。但诸外道无惭愧人。大德。比丘裸形在佛前和上阿阇梨一切上座前。则为无羞。是故欲与比丘僧雨浴衣。着自在露地雨中洗浴。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与比丘尼僧浴衣。答言。大德。我一时与诸居士妇共至阿耆罗河中洗浴。时诸比丘尼亦入河中裸形洗浴。诸居士妇见已心不喜。呵责言。是辈薄福德不吉粗身大腹垂乳。何用学梵行为。大德。女人裸形丑恶。是故我欲与浴衣。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与客来比丘饮食。答言。大德。客来比丘不知何处可去不可去。道路疲极未得休息。是故我欲与饮食后。随知可去不可去处。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与远行比丘食。答言。大德。远行比丘。若待食时怛钵那时。若行乞食则伴舍去。或夜中入崄道。或独行旷野。我与食故。不失伴不入崄道。是故我与饮食。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与病比丘饮食。答言。大德。病比丘不得随病饮食。则病难差。是故我与随病饮食。则病易差。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与看病比丘饮食。答言。大德。看病比丘。若待僧中食后食。若行乞食去。是病比丘瞻养事阙。若煮饭作粥作羹。煮鱼肉煮汤药。出内大小便不净器若弃唾器。是故我与看病比丘饮食。瞻养不阙。便得煮饭作粥作羹煮肉及煮汤药。出内大小便器弃唾器。毗舍佉。汝见何因缘故。欲常与比丘僧粥。答言。大德若比丘不食粥。有饥渴恼。或时腹内风起。我常与粥故则无众恼。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与多知识少知识比丘病缘汤药及所须。物答言。病比丘必欲得汤药所须诸物。以是故我与。复次大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘

三结断得须陀洹。不堕恶道必得涅槃极至七生天人中往返得尽众苦。大德。我当问。是长老曾来舍卫国不。若我闻是比丘曾来舍卫国。我思惟。是长老或受我雨浴衣。或受客比丘饮食。或远行饮食。或随病饮食。或看病饮食。或常与粥。或病比丘汤药诸物。大德。我以是因缘故觉意满。大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘三结尽三毒薄得斯陀含一来是世得尽苦际。我当问。是长老曾来舍卫国不。若我闻是比丘曾来舍卫国。大德。我如是思惟。是长老或受我雨浴衣。或受客比丘饮食。或受远行饮食。或随病饮食。或看病饮食。或常与粥。或病比丘汤药诸物。大德。我以是因缘故觉意满。大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘得阿那含五下结尽便于天上般涅槃不还是间。大德。我当问。是长老曾来舍卫国不。若我闻是比丘曾来。我思惟。是长老或受我雨浴衣。或受客比丘饮食。或远行饮食随病饮食。看病饮食或常与粥。病比丘汤药诸物。大德。我以是因缘故觉意满。大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘得阿罗汉我生已尽梵行已立所作已办自知作证。我当问。是长老曾来舍卫国不。若我闻是比丘曾来。我思惟。是长老或受我雨浴衣。或受客比丘饮食远行饮食。随病饮食看病饮食。或常与粥病比丘汤药诸物。我以是因缘故觉意满。大德。如是我财福德成就。以是因缘摄法福德。佛言。善哉善哉毗舍佉。我听汝是诸愿。汝与比丘僧雨浴衣。比丘尼僧浴衣。客比丘饮食。远行比丘饮食。随病比丘饮食。看病比丘饮食。比丘僧常与粥。多知识少知识比丘与病缘汤药诸物。毗舍佉。是财福德成就。以是因缘摄法福德。佛为毗舍佉说种种因缘示教利喜已从坐起去。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今听诸比丘畜雨浴衣随意露地洗。是诸比丘。知佛听畜雨浴衣广长大作。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。知佛听畜雨浴衣。便广长大作。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。知我听畜雨浴衣。便广长大作畜。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲作雨浴衣。当应量作。量者。长佛六搩手广二搩手半。过是作者波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘过量长作雨浴衣波逸提。若过量广作波逸提。若过量广长作波逸提。若比丘过量广长作雨浴衣。是衣应截断。入僧中作是言。我过量广长作雨浴衣。得波逸提罪。今发露悔过不覆藏。僧应问。汝截断未。若言已截。僧应问。汝见罪不。若言见罪。应语言。汝如法悔过后莫复作。若言未截。僧应约敕令截。若僧不约敕。僧得突吉罗。若僧约敕不受。是比丘得突吉罗(八十七事竟)。

佛在维耶离国。土地碱湿。诸比丘病痈疮。有一比丘疮中脓血流出。污安陀卫如水渍。佛遥见。知而故问是比丘。汝何以脓血污安陀

卫。比丘答言。大德。我患痈疮。脓血流出污安陀卫。佛以是事集比丘僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听畜覆疮衣着。乃至疮差后十日。若过是畜波逸提。诸比丘知佛听畜覆疮衣。便广长大作。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。知佛听畜覆疮衣。便广长大作。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。知我听畜覆疮衣。便广长大作。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲作覆疮衣。当应量作。量者。长佛四搩手广二搩手。过是作者波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘过量长作覆疮衣波逸提。若过量广作波逸提。若过量广长作波逸提。若比丘过量广长作覆疮衣。是衣应截断。入僧中作是言。我过量广长作覆疮衣得波逸提罪。今发露悔过不覆藏。僧应问。汝截断未。若言已截。僧应问。汝见罪不。若言见罪。僧应语。汝如法悔过后莫复作。若言未截者。僧应约敕令截。若不约敕。僧得突吉罗。若僧约敕不受。是比丘得突吉罗罪(八十八事竟)。

佛在维耶离国。尔时诸比丘精污卧具。早起浣精舍门间晒。中前佛着衣持钵入城乞食。见是不净污卧具浣晒门间。佛食后以是事集比丘僧。语诸比丘。我今日中前着衣持钵入城乞食。见诸比丘精污卧具早起浣精舍门间晒。语诸比丘。此不应尔。众僧卧具多用不知量。诸居士血肉干竭。用布施作福。是中应筹量少用者善。若比丘乱念不一心眠时。有五过失。何等五。一者难睡苦。二者难觉苦。三者见恶梦。四者睡眠时善神不护。五者觉时心难入善觉观法。若比丘不乱念一心睡眠。有五善事。何等五。一者无难睡。二者易觉。三者无恶梦。四者眠时善神所护。五者睡觉心易入善觉观法。若比丘有淫恚痴。未得离欲。不乱念一心睡眠。尚不失精。何况离欲。种种因缘呵已语诸比丘。从今听诸比丘畜尼师檀。护僧卧具故。不应不敷尼师檀僧卧具上坐卧。诸比丘知佛听畜尼师檀。便广长大作。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。知佛听畜尼师檀。便广长大作畜。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。知我听畜尼师檀。便广长大作畜。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作尼师檀。当应量作。量者。长佛二搩手广一搩手半。过是作者波逸提。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘过量长作尼师檀波逸提。若过量广作波逸提。若过量广长作波逸提。若比丘过量广长作尼师檀已。应截断。入僧中白言。我过量广长作尼师檀得波逸提罪。我今发露悔过不覆藏。僧应问。已截断未。若言已截。僧应问。汝见罪不。若言见罪。应教言。汝今如法悔过后莫复

作。若未割截。僧应约敕令割截。若不约敕僧得突吉罗。若僧约敕不受。是比丘得突吉罗。佛在舍卫国。尔时佛。中前着衣持钵入舍卫城乞食。食已入安陀林中。一树下敷尼师檀坐。长老迦留陀夷亦入安陀林。去佛不远在一树下敷尼师檀坐。是长老身长大。两膝到地两手捉衣。作是愿言。佛何时当听我等作佛一搩手尼师檀。如是满足。佛晡时从禅起。以是事集比丘僧。语诸比丘。我今日食时着衣持钵入城乞食。食已入安陀林。一树下敷尼师檀坐。迦留陀夷乞食还。亦坐一树下作是思惟。佛今何处行道。我亦彼间行道。我时入安陀林。一树下敷尼师檀坐。迦留陀夷亦尔。是善男子身太两膝到地。作是愿言。佛何时当听作佛一搩手尼师檀。如是满足。佛语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘欲作尼师檀。当应量作。量者。长佛二搩手广一搩手半。及缕际益一搩手。过是作者波逸提(八十九事竟)。

佛在迦维罗卫国。尔时长老难陀。是佛弟姨母所生。与佛身相似。有三十相。短佛四指。时难陀作衣与佛同量。诸比丘若食时会中后会。遥见难陀来。谓是佛。皆起迎。我等大师来世尊来。近乃知非。诸上座皆羞。作是思惟。此是我等下座。云何起迎。难陀亦羞言。乃令诸上座起迎我。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。同佛衣量作衣。从今汝衣应减作。是袈裟应以敷晒。诸比丘。汝等以敷晒难陀衣。更有如是人。僧亦当同心以敷晒。语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与佛衣等量作衣及过作得波逸提。佛衣量者。长佛九搩手广六搩手。是佛衣量。波逸提者。煮烧覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘与佛衣同量作衣波逸提。若过佛衣量作波逸提。随作随得尔所波逸提。若比丘与佛衣同量作衣是衣应截断。入僧中白言。我如佛衣量作衣得波逸提罪。今发露悔过不覆藏。僧应问。汝截断未。若言已截。应问。汝见罪不。若言见罪。僧应言。汝今如法悔过后莫复作。若言未截。僧应约敕令截。若僧不约敕。僧得突吉罗。若僧约敕不受。是比丘得突吉罗罪(九十事竟)。

十诵律卷第十九(第三诵之六)

四波罗提提舍尼

佛在舍卫国。时世饥俭。华色比丘尼有德。多知多识能多得衣服饮食卧具汤药诸所须物。是比丘尼晨朝早起着衣持钵入舍卫城乞食。时见诸比丘众舍卫城乞食不得愁恼不乐。是比丘尼看诸比丘钵中。少少与少。少半与半。都无都与。是比丘尼一日乞食所得。尽以与诸比丘。如是二三日。以不得食故。于巷中迷闷倒地。一贾客见已语其妇

言。华色比丘尼于巷中倒地。汝扶令起将来。妇即去扶起将来入舍。疾作粰[米*留]粥与已得醒。问言。汝何所患苦。有何疾病有何急。于巷中倒地。比丘尼言。我无病无痛无急。我不得食故。迷闷巷中倒地。又问。汝为乞食不能得耶。答言。我乞食得。以诸大众于舍卫城乞食不得愁恼不乐。我看比丘钵中。少少与少。少半与半。都无都与。如是二三日。我断食。是故迷闷巷中倒地。诸居士闻是事心不喜。呵责言。是沙门释子不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。是华色比丘尼以断食故垂死。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。以种种因缘呵责诸比丘。云何名比丘。不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。是华色比丘尼以断食故垂死。种种因缘呵责已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不病入聚落中。非亲里比丘尼所自手受食。是比丘应向余比丘说是罪。长老我堕可呵法不是处。是法可悔。我今发露悔过。是名波罗提提舍尼法。病者。风盛热盛冷盛。啖是食得差。是名为病。除是因缘名为不病。非亲里者。亲里名若母若女若姊妹乃至七世因缘。是名亲里。除是名非亲里。食者。五种佉陀尼食五蒱阇尼食五似食。五佉陀尼食者。根茎叶磨果。五蒱阇尼食者。饭麨糒鱼肉。五似食者糜粟[麩-夫＋黃]麦莠子迦师。是中犯者。若比丘不病入聚落中。非亲里比丘尼所自手受根食。得波罗提提舍尼罪。茎叶磨果食。饭糗糒鱼肉食。糜粟[麩-夫＋黃]麦莠子迦师。皆波罗提提舍尼罪。不犯者。若病若亲里比丘尼。若天祠中多人聚中与。若沙门住处与。若聚落外比丘尼坊舍中与者不犯(一法竟)。

佛在王舍城。尔时有一居士。请佛及二部僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。头面礼足右绕而去。还自舍办种种多美饮食。晨朝敷坐处。遣使白佛时到。食具已办佛自知时。佛即与二部僧入居士舍坐。居士见佛及僧坐已。自手行水欲下食时。是中有助调达比丘尼。为六群比丘故。教檀越言。此第一上座。此第二上座。此是持律。此是法师。与是比丘饭。与是比丘羹。诸居士言。我等不知谁是第一上座。谁是第二上座。谁是持律谁是法师。此中多有饮食自当遍与。莫散乱语。若散乱语者。汝自起行食。我等当住。佛遥见比丘尼作散乱事。闻诸居士呵责。食后以是因缘集比丘僧。种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。啖比丘尼所教与食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。有诸比丘白衣家请食。是中有比丘尼指示言。与是比丘饭。与是比丘羹。诸比丘应语是比丘尼。小住待诸比丘食竟。若诸比丘中。无有一比丘语是比丘尼小住待。诸比丘食竟者。是一切诸比丘。应向余比丘言。长老。我等堕可呵法不是处。是法可悔。我今发露悔过。是名波罗提提舍尼法。是中犯者。若比丘受比丘尼所教与食。得波罗提提舍尼罪。随受随得尔所波罗提提舍尼罪。若二部僧共坐。一部僧中若有一人。语是比丘尼

者。第二部亦名为语。若别入别坐别食别出者。是中入檀越门比丘。应问出比丘。何比丘尼是中教檀越。与比丘食。答言某。应问。约敕未。答言已约敕。是入比丘亦名约敕。有诸比丘出城门时。有比丘入者。应问出者。若出者未约敕。入者应约敕。若出者已约敕。入者亦名约敕(二法竟)。

佛在维耶离。尔时有象师。名首罗。富贵有威德。多饶财宝。人民田宅种种成就。是人归依佛归依法归依僧。见四谛得初道。好檀越施不能筹量。是人一月得官廪千金钱。持用布施及余所有物。不能供足妇儿饥乏。诸居士嗔呵责言。沙门释子不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。是首罗象师本富饶财物。布施不知量与不能供足妇儿饥乏甚可怜愍。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘。呵责诸比丘云何名比丘。不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。是首罗象师。好檀越施不能量故与。不能供妇儿饥乏。种种因缘呵已语诸比丘。汝等与首罗象师作学家羯磨。诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。入是家不得自手受食。若更有如是人僧亦应与作学家羯磨。学家羯磨者。僧一心和合。一比丘僧中唱言。大德僧听。首罗象师学家。诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。入是学家不得自手受食。若僧时到僧忍听。僧与首罗居士作学家羯磨。诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。不得入是家自手受食。白如是。如是白二羯磨。僧与首罗象师作学家羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。是首罗象师。闻僧为作学家羯磨。诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。不得入我舍自手受食。闻已即诣佛所。头面礼佛足却坐一面。白佛言。愿佛与我舍是学家羯磨佛语诸比丘。为首罗居士舍学家羯磨。若更有如首罗居士乞者。亦应为舍。舍法者。一心和合僧。是首罗居士。从坐起偏袒右肩脱革屣合掌白言。大德僧听。我首罗居士布施不知量与。不能供妇儿饥乏。以是因缘故。僧为我作学家羯磨。诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。入我舍不得自手受食。我今从僧乞舍学家羯磨。如本诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。入我舍自手受食。如是应第二第三乞。僧应筹量宜可舍不可舍。若首罗象师财损减不增长。尔时若乞不乞不应舍。若首罗居士财物增长。若乞不乞皆应与舍。若首罗象师财物不增不减。尔时若乞应舍。不乞不应舍。是中一比丘应唱言。大德僧听。是首罗象师先作檀越。布施不知量与。不能供妇儿饥乏。僧以是故。与作学家羯磨。诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。入是舍不得自手受食。今是首罗象师。从僧乞舍学家羯磨。如本诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。听我舍自手受食。若僧时到僧忍听。僧与首罗象师舍学家羯磨。如本听诸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。入舍自手受食。白如是。如是白四羯磨。僧与首罗居士舍学家羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。佛语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。有诸学

家。僧作学家羯磨竟。若比丘如是学家。先不请后来自手受食。是比丘应向余比丘说罪。作是言。长老。我堕可呵法不是处。是法可悔。我今发露悔过。是名波罗提提舍尼法。学家者得初道家。作学羯磨者。僧与是家作学羯磨先不请者。是学家先不请后来自手受食者。五佉陀尼食。五蒲阇尼食。五似食。是中犯者。若比丘学家中。先不请后来自手受食。受根食波罗提提舍尼罪。茎叶磨果饭麨糒鱼肉糜粟[麩-夫＋廣]麦莠子迦师食。皆波罗提提舍尼。随自手受。随得尔所波罗提提舍尼罪(三法竟)。

佛在迦维罗卫国。尔时诸释子向暮食时。见食好香美。作是念。我等不应独啖如是好饮食。何不当留佛及僧分。作是念已。为佛及僧故留暮食分。明日地了。诸释妇女以好宝物自庄严身。持好饮食大语大笑来行向僧坊。作是言。佛今当先食我食。彼亦复言。佛先食我食。令我长夜得利益安乐。尔时尼俱陀林中有贼。先犯事摈入是林中。持器仗着中围绕而卧。但贼主不卧。闻人声语诸贼言。诸人皆起。捉刀盾弓箭。聚财物一处。莫令王力聚落力所围绕得大忧恼。是诸人皆起。如所约敕。捉刀盾弓箭。聚财物一处。贼主言。小住。我当往看。为是何人。即立树间闻道上人声。作沙门声。问言。汝是谁耶。答言。我等是诸释妇女。以好宝物严身。持好饮食向僧坊。入尼俱陀林中。佛今者当先食我食。我等长夜当得利益安乐。贼主即还语诸贼言。今得成事。但当起取。问言云何。答言。诸释妇女以妙宝严身。持好饮食入尼俱陀林中。即时贼皆起。剥脱已裸形放去。如是名声流布城邑聚落。有恶贼剥脱诸释妇女裸形放去。即以官力聚落力围绕捕得诸贼。尔时诸女裸形住。六群比丘往语言。此食香美过与我来。此食复胜亦与我来。尔时诸妇女嗔呵言。不是都不忧念我等裸形。但念欲得是食。诸比丘以是事向佛广说。佛语阿难。取舍衣中各各与诸女一衣。阿难言尔。即取舍衣中各各与诸女一衣。诸女着已持食入僧坊中打揵搥与僧食分。在佛前坐听说法。佛见诸女坐已。种种因缘示教利喜。示教利喜已默然。诸女知佛示教利喜已。头面礼佛足右绕而去。诸女去不久。佛以是事集比丘僧。种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。僧未作约敕僧坊外不自手受食。而僧坊内受。种种因缘呵已语诸比丘以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。有比丘僧。住阿练儿处。有疑怖畏。若比丘知是阿练儿住处有疑怖畏难。僧未作差。不僧坊外自手受食。僧坊内受。是比丘应向余比丘说罪言。长老。我堕可呵法不是处。是法可悔。我今发露悔过。是名波罗提提舍尼法。阿练儿处者。去聚落五百弓。于摩伽陀国一拘卢舍。于北方国则半拘卢舍。疑者。乃至疑失一水器。怖畏者。是中乃至畏恶比丘。僧未差者。僧未一心差是人。僧坊外者。此僧坊墙障外。若篱障外。若堑障外僧坊内者。僧坊墙障内。篱障内。堑障内。食者。五佉陀尼。五蒲阇尼。五似食。是中犯者。若比丘僧未与差是人。不僧坊

外自手受根食。僧坊内受。得波罗提提舍尼。茎叶磨果饭麨糒鱼肉糜粟[麩-夫＋黃]麦莠子迦师。皆波罗提提舍尼罪。随自手受。随得尔所波罗提提舍尼。从今应羯磨差参知食人。一心和合僧。一比丘问言。谁能为僧作参知食人。若有言我能。若有五法不应差作知食人。随爱随嗔随怖随痴不知有无。若成就五法。应令作参知食人。不随爱不随嗔不随怖不随痴知有无。是中一比丘。僧中唱言。大德僧听。某甲比丘。能作参知食人。若僧时到僧忍听。某甲比丘作参知食人。白如是。如是白二羯磨。某甲比丘作参知食人竟。僧忍默然故是事如是持。若比丘受僧羯磨已。是比丘知是中有贼入。应将净人是中立。若是中见有人似贼者。应取是食。语诸持食人言。汝莫来入。是中有人似贼。若是持食人。强来者不犯(四法竟)。

众学法初

　　佛在王舍城。尔时诸比丘。极高着泥洹僧。极下着。参差着。不周齐着。佛见已作是念。我当观过去诸佛。云何着泥洹僧。空中净居天言。世尊。过去诸佛周齐着泥洹僧。佛亦自忆知过去诸佛周齐着泥洹僧。佛复念。我当观未来诸佛。云何着泥洹僧。空中净居天言。世尊。未来诸佛周齐着泥洹僧。佛亦观知未来诸佛。亦当周齐着泥洹僧。佛复作是念。我当看净居天。云何着泥洹僧。空中天言。净居天周齐着泥洹僧。佛亦自知净居天周齐着泥洹僧。佛以是事集比丘僧。以种种因缘呵责诸比丘。云何名比丘。极高着泥洹僧。极下着泥洹僧。参差着泥洹僧。不周齐着泥洹僧。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今是戒应如是说。不极高着泥洹僧。应当学。若比丘极高着。突吉罗。若不极高着不犯(一)

　　不极下着泥洹僧。应当学。若极下着泥洹僧。突吉罗。不极下着不犯(二)

　　不参差着泥洹僧。应当学。若参差着泥洹僧。突吉罗。不参差着泥洹僧不犯(三)

　　不如斫头着泥洹僧。应当学。如斫头着泥洹僧。突吉罗。不如斫头着。不犯(四)

　　不如象鼻着泥洹僧。应当学。如象鼻着泥洹僧。突吉罗。不如象鼻着不犯(五)

　　不如多罗叶着泥洹僧。应当学。如多罗叶着泥洹僧。突吉罗。不如多罗叶着泥洹僧。不犯(六)

不如麨抟着泥洹僧。应当学。如糗抟着泥洹僧。突吉罗。不如糗抟着不犯(七)

不细福前着泥洹僧。应当学。如细福前着泥洹僧。突吉罗。不细福前着。不犯(八)

不着[革*茸]泥洹僧。应当学。着[革*茸]泥洹僧。突吉罗。不着[革*茸]衣。不犯(九)

不并福两边着泥洹僧。应当学。若并福两边着泥洹僧。突吉罗。不并福两边着。不犯(十)

不着细缕泥洹僧。应当学。若着细缕泥洹僧。突吉罗。不着细缕。不犯(十一)

周齐着泥洹僧。应当学。不周齐着泥洹僧。突吉罗。周齐着不犯(十二)

佛在王舍城。尔时诸比丘。极高被衣。极下被衣。参差被衣。不周齐被衣。佛见已作是念。我当观过去诸佛。云何被衣。空中净居天言。过去诸佛周齐被衣。佛亦自忆过去诸佛周齐被衣。佛复念。我当观未来诸佛。云何被衣。空中天言。未来诸佛周齐被衣。佛亦自知未来诸佛周齐被衣。佛复念。净居诸天云何被衣。空中天言。净居诸天周齐被衣。佛亦自见净居诸天周齐被衣。佛以是事集比丘僧。种种因缘呵责诸比丘。云何名比丘。极高被衣。极下被衣。参差被衣。不周齐被衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今不极高被衣。应当学。极高被衣突吉罗。不极高被衣不犯(十三)

不极下被衣应当学。极下被衣突吉罗。不极下被衣不犯(十四)

不参差被衣。应当学。参差被衣突吉罗。不参差被衣不犯(十五)

周齐被衣应当学。不周齐被衣突吉罗。周齐被衣不犯(十六)

佛在王舍城。尔时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。从坐起头面礼佛足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。晨朝敷座处遣使白佛。时到食具已办。佛自知时。佛中前着衣入居士舍。尔时六群比丘。不好覆身入是家内。自看肩臂看胸。诸居士呵责言。诸沙门释子自言。善好有功德。不好覆身。入家内。自看肩臂看胸。如王如大臣。佛见六群比丘不好覆身入白衣舍。闻居士呵责如王如大臣。佛食后以是事集比丘僧。种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。不好覆身入家内。自看肩臂看胸。种种因缘呵已语诸比

丘。以十利故与比丘结戒。从今好覆身入家内。应当学。不好覆身入家内。突吉罗。好覆身入家内。不犯(十七)

有时六群比丘。虽好覆身入家内。不好覆身坐。自看肩臂看胸。诸居士呵责言。诸沙门释子自言。善好有德。不好覆身坐家内。看肩臂看胸。如王如大臣。佛见诸比丘不好覆身坐家内。自看肩臂看胸。佛见已食后集比丘僧。种种因缘呵责诸比丘。云何名比丘。不好覆身坐家内。自看肩臂看胸。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘结戒。从今好覆身坐家内。应当学。不好覆身坐家内。突吉罗。好覆身坐不犯(十八)

有时六群比丘。不善摄身入家内。脚蹴大车小车犊车辇舆。轮树柱壁瓶瓮倒地。诸居士呵责言。诸沙门释子自言。善好有德。不善摄身入他家。脚蹴物倒地。如盲人。佛语诸比丘。善摄身入家内。应当学。不善摄身入家内。突吉罗。善摄身入家内。不犯(十九)

又六群比丘。虽善摄身入家内。不善摄身坐。蹴大车小车犊车辇舆轮树柱壁瓶瓮床榻倒地如盲人。佛知是事语诸比丘。善摄身坐家内。应当学。不善摄身坐家内突吉罗。若善摄身坐。不犯(二十)

佛在舍卫国。尔时世尊。中前着衣与诸比丘入舍卫城。诸佛常法。若以神通力入城邑聚落时。现如是希有事。谓象申鸣马悲鸣诸牛王吼鹅雁孔雀鹦鹉舍利鸟俱均罗猩猩诸鸟。出和雅音。大鼓小鼓箜篌筝笛琵琶箫瑟筚篥铙钹。不鼓自鸣。诸贵人舍所有金器内外庄严具。若在箱箧中自然作声。盲者得视。聋者得听。哑者能言。拘躄者得伸跛蹇者得手足。睐眼得正。病瘦者得除。苦痛者得乐。毒者得消。狂者得正。杀者离杀。偷者离偷。邪淫者不邪淫。妄语者不妄语。两舌恶口无义语者。不无义语。贪者不贪。嗔者不嗔。邪见者离邪见。牢狱闭系枷锁杻械。悉得解脱。愦闹处者皆得空闲。未种善根者种。已种者增长。已增长者得解脱。诸伏藏宝物自然发出。现如是希有事。诸众生得利益。尔时佛渐渐行到城。以右足着门阃上。如是等种种希有事皆现。尔时人民于屋上堂壁楼阁上看佛及僧。是中有未曾见佛者。有曾见佛者指示言。此是佛。此是舍利弗目连阿那律难提金毗罗。此是六群比丘。六群比丘闻已。仰看作是言。某女人盲。某睐眼某赤眼。某短鼻某瘿。某背偻某跛。某白某黑。某无威德。诸女人闻已。语六群比丘言。我非汝妇。不与汝私通我等好丑何豫汝事。而字名我等。六群比丘言。我从佛及僧入城。何豫汝事。指我等言。此是六群比丘。似如过罪人。佛闻是事语诸比丘。从今不高视入家内。应当学。高视入家内。突吉罗。不高视入家内不犯(二十一)

尔时佛及僧露地坐食。诸人在堂屋上墙壁楼阁上。看佛及僧。是

中有人。未曾见佛者。中有曾见佛者指示言。此是佛。此是舍利弗目连阿那律难提金毗罗。此是六群比丘。六群比丘闻已。即仰视作是言。某女人盲。某睐眼某赤眼。某短鼻某瘿。某背偻某跛。某黑某白。某无威德。诸女人闻已语六群比丘言。我等非汝妇。不与汝通。我等好丑何豫汝事。而名字我等。六群比丘言。我从佛及僧受请坐食。何豫汝等事。而指我等言。此是六群比丘。似如过罪人。佛闻是事语诸比丘。从今不高视坐家内。应当学。高视坐家内。突吉罗。不高视坐家内。不犯(二十二)

又六群比丘。嫌呵供养入家内。作是言。昨日饮食香美熟好。次第等与好敷座处。今日或当不如昨日香美熟好。或不次第等与。诸居士呵责言。诸沙门释子不善。不种不获。但能啖食出他过罪。佛闻是事语诸比丘。从今不呵供养入家内。应当学。呵供养入突吉罗。不呵供养入。不犯(二十三)

又六群比丘。入时不呵供养。坐已便呵。作是言。昨日饮食香美熟好次第等与好敷座处。今日或当不如昨日香美熟好。或不次第等与。诸居士呵言。是沙门释子不善。不种不获。但能啖食出他过罪。佛闻是事已语诸比丘。从今不呵供养坐家内。应当学。呵供养坐突吉罗。不呵供养坐。不犯(二十四)

又六群比丘。高大声入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言。善好有德。高大声入家内。如婆罗门。佛语诸比丘。从今静默入家内应当学。若不静默入家内突吉罗。静默入不犯(二十五)

又六群比丘。虽不高声入家内。便高声坐如婆罗门诸居士呵责言。沙门释子自言。善好有德。高大声坐他家。如婆罗门。佛闻已语诸比丘。从今静默坐家内应当学。若不静默坐家内突吉罗。若静默坐不犯(二十六)

又六群比丘。蹲行入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言。善好有功德。蹲行入家内。似如截脚。佛闻已语诸比丘。从今不蹲行入家内。应当学蹲行入家内。突吉罗。不蹲行入。不犯(二十七)

又六群比丘。虽不蹲行入家内。便蹲坐家内。诸居士呵责言。沙门释子蹲坐家内。如外道。佛语诸比丘。从今不蹲坐家内应当学。若蹲坐家内突吉罗。不蹲坐不犯(二十八)

又六群比丘。以衣覆头入家内。诸居士嗔呵责言。是诸比丘自言。善好有德。以衣覆头入家内。似如伺捕人。佛言。从今不覆头入家内。应当学。若覆头入家内。突吉罗。不覆头入不犯(二十九)

又六群比丘。虽不覆头入家内。覆头坐家内。诸居士呵责。诸比丘自言。善好有德。覆头坐家内。似如伺捕人。佛言。从今不覆头坐家内。应当学。若覆头坐突吉罗。不覆头坐不犯(三十)

又六群比丘襆头入家内。诸居士呵责言。诸沙门释子自言。善好有德。襆头入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不襆头入家内。应当学。若襆头入突吉罗。不襆头入不犯(三十一)

又六群比丘。虽不襆头入家内。而襆头坐家内。诸居士呵责。诸比丘自言。善好有德。襆头坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不襆头坐家内应当学。若襆头坐突吉罗。不襆头坐不犯(三十二)

又六群比丘。肘隐人肩入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言。善好有德。肘隐人肩入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不肘隐人肩入家内。应当学。肘隐人肩入家内。突吉罗。不肘隐人肩入。不犯(三十三)

又六群比丘。虽不肘隐人肩入。家内便肘隐人肩坐家内。诸居士嗔呵责言。诸沙门释子自言。善好有德。肘隐人肩坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不肘隐人肩坐家内。应当学。肘隐人肩坐突吉罗。不肘隐人肩坐。不犯(三十四)

又六群比丘。叉腰入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言。善好有德。叉腰入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不叉腰入家内。应当学。叉腰入突吉罗。不叉腰入不犯(三十五)

又六群比丘。虽不叉腰入家内。便叉腰坐家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。叉腰坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。不叉腰坐家内应当学。叉腰坐突吉罗。不叉腰坐不犯(三十六)

又六群比丘。左右反抄衣入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。左右反抄衣入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不左右反抄衣入家内。应当学。左右反抄衣入家内突吉罗。不左右反抄衣入不犯(三十七)

尔时六群比丘。虽不左右反抄衣入家内。便左右反抄衣坐家内。诸居士呵责言。云何名比丘。左右反抄衣坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。不左右反抄衣坐家内。应当学。左右反抄衣坐突吉罗。不左右反抄衣坐不犯(三十八)

又六群比丘。偏抄衣入家内。诸居士诃责言。沙门释子自言善好有德。偏抄衣入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不偏抄衣入家内。应当学。若偏抄衣入突吉罗。不偏抄衣入不犯(三十九)

又六群比丘。虽不偏抄衣入家内便偏抄衣坐家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。偏抄衣坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。不偏抄衣坐家内。应当学。若偏抄衣坐家内突吉罗。不偏抄衣坐不犯(四十)

尔时六群比丘。以衣覆右肩全举左肩上入家内。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。以衣覆右肩全举左肩上入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不应以衣覆右肩全举左肩上入家内。应当学。若以衣覆右肩全举左肩上入家内突吉罗。不以衣覆右肩全举左肩上入不犯(四十一)

又六群比丘。虽不以衣覆右肩上全举左肩上入家内。便以衣覆右肩上全举左肩上坐家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。以衣覆右肩全举左肩上坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不应以衣覆右肩全举左肩上坐家内。应当学。若以衣覆右肩全举左肩上坐突吉罗。不覆右肩全举左肩上坐不犯(四十二)

尔时六群比丘。掉臂入家内。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。掉臂入家内。似如种谷人。佛闻是事语诸比丘。从今不掉臂入家内。应当学。若掉臂入突吉罗。若不掉臂入不犯(四十三)

尔时诸比丘。虽不掉臂入家内。便掉臂坐。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有功德。掉臂坐家内。似如种谷人。佛闻是事语诸比丘。从今不掉臂坐家内。应当学。若掉臂坐突吉罗。若不掉臂坐家内不犯(四十四)

尔时六群比丘。摇肩入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。摇肩入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不摇肩入家内。应当学。若摇肩入家内突吉罗。不摇肩入不犯(四十五)

尔时六群比丘。虽不摇肩入家内。便摇肩坐。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。摇肩坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘从今不摇肩坐家内。应当学。若摇肩坐突吉罗。不摇肩坐不犯(四十六)

又六群比丘。摇头入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。摇头入家内。似如鬼捉。佛闻是事语诸比丘。从今不摇头入家

内。应当学。若摇头入家内突吉罗。不摇头入不犯(四十七)

又六群比丘。虽不摇头入家内。便摇头坐家内。诸居士呵责。沙门释子自言善好有德。摇头坐家内。似如鬼捉。佛闻是事语诸比丘。从今不摇头坐家内。应当学。若摇头坐突吉罗。不摇头坐不犯(四十八)

尔时六群比丘。摇身入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。摇身入家内。似如舞人。佛闻是事语诸比丘。从今不摇身入家内。应当学。若摇身入突吉罗。不摇身入不犯(四十九)

尔时六群比丘。虽不摇身入家内。便摇身坐。诸居士呵责言。沙门释子摇身坐家内。似如舞人。佛闻是事语诸比丘。从今不摇身坐家内。应当学。若摇身坐家内突吉罗。不摇身坐家内不犯(五十)

尔时六群比丘。携手入家内。蹴蹋瓶瓮器物倒地。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。携手入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不携手入家内应当学。若携手入家内突吉罗。不携手入家内不犯(五十一)

又六群比丘。虽不携手入家内。便携手坐家内。诸居士言。诸长老。相近坐此请比丘多。六群比丘言。汝等更有何等事何不广敷座处。令我等相近坐耶。佛闻是事语诸比丘。从今不携手坐家内。应当学。若携手坐家内突吉罗。不携手坐不犯(五十二)

又六群比丘。翘一脚入家内。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。翘一脚入家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不翘一脚入家内。应当学。若翘一脚入突吉罗。不翘一脚入家内不犯(五十三)

尔时六群比丘。虽不翘一脚入家内。便翘一脚坐家内。诸居士言。诸长老。相近坐我请比丘多。六群比丘言。汝等更有何等事。何不广敷座处。令我等相近坐耶。佛闻是事语诸比丘。从今不应翘一脚坐家内。应当学。翘一脚坐家内突吉罗。不翘一脚坐不犯(五十四)

尔时六群比丘。累髀坐家内下露形体。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。累髀坐家内下露形体。佛闻是事语诸比丘。从今不累髀坐家内。应当学。若累髀坐家内突吉罗。不累髀坐不犯(五十五)

尔时六群比丘累脚坐。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。累脚坐家内。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。从今不累脚坐应当

学。若累脚坐突吉罗。不累脚坐不犯(五十六)

佛在舍卫国。尔时六群比丘。早起着衣持钵入舍卫城乞食。有一居士。中门前独坐床上。以掌扶颊愁忧不乐。时六群比丘共相谓言。此人忧戚。我能令语笑。六群比丘前到是居士所。以掌扶颊愁忧而住。居士笑而问言。汝等何急共相忧愁。以掌扶颊而住。六群比丘顾语诸比丘言。我即令语笑已。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。以掌扶颊令白衣语笑。如戏笑人。佛闻是事语诸比丘。从今不掌扶颊坐家内。为白衣笑故。应当学。若掌扶颊坐突吉罗。不掌扶颊坐不犯(五十七)

佛在王舍城。尔时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受已。居士知佛受已。从坐而起头面礼佛足右绕而去。还到自舍通夜办种种多美饮食。晨朝敷座处。遣使白佛时到。食具已办佛自知时。佛及僧入居士舍坐。是居士知佛及僧坐已。自手行水欲下饮食。时六群比丘。持钵置前四向顾视。居士下饭着钵中已过去。六群比丘言。此中何以不与饭。居士言已与。六群比丘言不与。居士言看钵中。看已唤居士言。授我钵来。诸居士言。汝等向者心在何处。今方唤授钵。佛言。从今一心受饭。应当学。若不一心受饭突吉罗。若一心受不犯(五十八)

又六群比丘。以饭满钵向余处看。诸居士着羹钵中已过。六群比丘言。此中何以不与羹耶。答言已与。六群比丘言不与。居士言。何不看钵中。看已语言。授我钵来。诸居士言。汝向者心在何处。今方唤授钵。佛闻是事语诸比丘。从今一心受羹应当学。若不一心受羹突吉罗。一心受羹不犯(五十九)

又六群比丘。溢钵受饮食。是中饭羹溢出。诸居士言。饭当更益。羹亦当更益。何以溢钵取弃。佛闻是事语诸比丘。从今不溢钵受食。应当学。若溢钵受食突吉罗。不溢钵受不犯(六十)

又六群比丘。以羹菜浇饭。但取羹菜处饭食诸居士呵责言。何以浇食如小儿。佛闻是事语诸比丘。从今等。羹饭和合食。应当学。若不等羹饭食突吉罗。若羹饭等食不犯(六十一)

又六群比丘。饭上若有酥酪及羹。圙中啖如井。诸居士呵责言。诸比丘食如婆罗门食。佛闻是事语诸比丘。从今不应圙中啖。如井应当学。圙中食突吉罗。不圙中食不犯(六十二)

又六群比丘抟饭食。诸居士呵责言。诸比丘抟饭如小儿。佛闻是事语诸比丘。从今不抟饭食应当学。若抟饭食突吉罗。不抟饭食不犯

(六十三)

又六群比丘。大抟饭食。诸居士呵责言。诸比丘大抟饭食。似如有人欲夺驱逐。佛闻是事语诸比丘。从今不大抟食。应当学。若大抟食突吉罗。不大抟食不犯(六十四)

又六群比丘。手把饭食。诸居士呵责言。诸比丘手把饭食。如田种人。佛闻是事语诸比丘。从今不手把饭食。应当学。手把饭食突吉罗。不手把饭食不犯(六十五)

又时诸比丘。次第坐食。有一比丘。食未至便大张口。六群比丘与比坐。以戏故持土块着口中。尔时众中有如是不清净事。佛言。从今不豫张口待饭食。应当学。若食未至豫张口待食突吉罗。不豫张口待不犯(六十六)

有时六群比丘啥食语。羹饭从口流出。比坐比丘见便吐逆。佛言。从今不啥食语。应当学。若啥食语突吉罗。不啥食语不犯(六十七)

又六群比丘。啮半食。半在口中。半在手中。佛言。从今不啮半食。应当学。若啮半食突吉罗。不啮半食不犯(六十八)

佛在伽维罗卫国。尔时摩诃男释。请佛及僧明日食。佛默然受。知佛默然受已。即从坐起头面礼足右绕而去。还自舍。通夜办种种多美饮食。早起敷座处。遣使白佛言时到。食具已办佛自知时。佛着衣持钵及僧入摩诃男舍坐。摩诃男见佛坐已。自手行水。是食乳已辨。自手下饭与乳。诸比丘吸食作声。尔时有比丘。先是伎儿。闻是声即起舞。诸比丘大笑。笑时口中饭粒出。有鼻孔中出者。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。云何令他笑如伎儿。佛见诸比丘作是事。闻诸居士呵责时佛默然。食后以是事集比丘僧。佛知故问舞比丘。汝以何心舞。答言。世尊。欲出诸比丘吸食过罪。及戏笑故。佛言。从今不吸食。应当学。若吸食作声食突吉罗。不吸食作声不犯(六十九)

又六群比丘。嚼食喹喹作声。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。嚼食喹喹作声。如猪喹食。佛言。从今不嚼食作声。应当学。嚼食作声食突吉罗。不嚼食作声不犯(七十)

又六群比丘。满口着饭渐渐咽。诸居士呵责言。如猕猴食。佛言。从今不未咽食食。应当学。未咽食食突吉罗。咽已食不犯(七十一)

又六群比丘吐舌食。作是言。谁能全吞令挍不坏。诸居士呵责言。诸比丘吐舌食如小儿。佛言。从今不吐舌食。应当学。吐舌食突吉罗。不吐舌不犯(七十二)

又六群比丘缩鼻食。诸居士呵责言。应好弃涕。为寒耶。为啖蒜耶。佛言。从今不缩鼻食。应当学缩鼻食突吉罗。不缩鼻食不犯(七十三)

又六群比丘舐手食。诸居士呵责言。羹饭尽当更益何。以舐手。佛言。从今不舐手食。应当学。若舐手食突吉罗。不舐手食不犯(七十四)

又六群比丘。指抆钵食。诸居士呵责言。羹饭尽当更益。何以指抆钵食。佛言。从今不指抆钵食。应当学。若指抆钵食突吉罗。不指抆钵食不犯(七十五)

又六群比丘食着手振却。诸居士呵责言。诸比丘食如王如大臣。振手食弃。佛言。从今不振手食。应当学。振手食突吉罗。不振手食不犯(七十六)

又六群比丘弃着手饭。诸居士呵责言。是诸沙门不善。不种不获。但啖复弃。佛言。从今不弃着手饭。应当学。弃着手饭突吉罗。不弃不犯(七十七)

尔时六群比丘。腻手便捉饮器。比坐比丘见便吐逆。佛言。从今不腻手捉饮器。应当学。腻手捉饮器突吉罗。不腻手捉不犯(七十八)

又六群比丘。不病自为索饭索羹。佛言。从今不病不自为索饭索羹。应当学。不病自索羹饭突吉罗。若病索不犯(七十九)

又六群比丘。以饭覆羹。更望得故。语诸居士言。此中着羹。答言。先啖钵中饭覆者。佛言。从今不饭覆羹欲望更得。应当学。若饭覆羹更望得者突吉罗。更不望得覆者不犯(八十)

又六群比丘。呵相看比坐钵中。作是言。汝多我少。我少汝多。佛言。不诃相看比坐钵。应当学。呵相看比坐钵突吉罗。不呵相看不犯(八十一)

又一比丘僧中食时看余处。六群比丘与作比坐以戏笑故。持骨着其钵中。此比丘持手着钵中欲食。触骨惊怖。以是事故。佛言。端视钵食应当学。若不端视钵食突吉罗。端视钵食不犯(八十二)

又六群比丘多受食。不次第啖尽残在钵中。便着水汤弃。满澡盘中。收残食器皆满。诸居士呵责言。是诸沙门不善。不种不获。但能啖复弃。佛言。次第啖食尽应当学。不次第啖食尽突吉罗。次第啖尽不犯(八十三)

佛在迦毗罗国。尔时有居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。从坐起头面礼佛足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。早起敷坐处。遣使白佛时到。食办佛自知时。佛及僧到居士舍。新堂上水精作地。诸比丘洗钵水中有残食。舍着堂上似如吐。诸居士呵责言。是诸比丘不善。更有屏处可弃此水。何以乃弃此堂上。佛言。洗钵水有饭。不问主人不应弃舍内。应当学。若不问主人弃舍内突吉罗。问主人弃者不犯(八十四竟)。

佛在舍卫国。尔时波斯匿王。立如是法。若佛在祇洹。我当日日往。时王闻佛在祇洹。即敕御者严驾。御者受教。严驾已办白言。大王。严驾已竟。王自知时。王即乘乘出城向祇洹。王在乘上。六群比丘。为王说法言。大王。色无常受想行识无常。是中有比丘。少欲知足行头陀。见是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘。人在乘上。步为说法。诸比丘以是事向佛广说。佛语诸比丘。人无病乘乘。不应为说法。应当学。若不病乘乘为说法突吉罗。为病人说法不犯(八十五)

又时王在前行。六群比丘随后行。为说法言。大王。色无常受想行识无常。佛语诸比丘。人不病在前行不随后为说法。应当学。若为不病在前行人说法突吉罗。为病人说法不犯(八十六)

又时王在道中行。六群比丘在道外。为王说法言。大王。色无常受想行识无常。佛语诸比丘。若人不病在道中行。比丘在道外行不应为说法。应当学。若自在道外为道中行不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(八十七)

诸王行法。持床榻自随。王在高床上坐。六群比丘立为说法。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。从今无病人坐比丘立不为说法。应当学。若自立为坐不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(八十八)

王于六群比丘。无大恭敬心。六群比丘。或得卑小坐处。王自坐高处。六群比丘在卑下处。为王说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。人无病在高处。自在下处不为说法。应当学。若自在下处为高处不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(八十九)

有时王身大坐久便卧。六群比丘坐为说法言。大王。色受想行识

无常。佛语诸比丘。人无病卧比丘坐不为说法。应当学。若自坐为卧不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(九十)

有时王覆头。六群比丘为王说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为覆头人说法。除病应当学。若为覆头不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(九十一)

有时王裹头。六群比丘为说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为裹头人说法。除病应当学。若为不病裹头人说法突吉罗。为病人说法不犯(九十二)

有时王肘隐人肩。六群比丘为说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不应为肘隐人肩者说法。除病应当学。若为肘隐人肩不病人说法突吉罗。为病人说不犯(九十三)

有时王叉腰。六群比丘为说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为叉腰人说法。除病应当学。若为不病叉腰人说法突吉罗。为病人说法不犯(九十四)

有时王左右抄衣。六群比丘为说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为左右抄衣人说法。除病应当学。若为左右抄衣不病者说法突吉罗。为病人说法不犯(九十五)

有时王偏抄衣。六群比丘为说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为偏抄衣人说法。除病应当学。若遍抄衣不病为说法突吉罗。为病者说法不犯(九十六)

有时王以衣覆右肩全举左肩上。六群比丘为王说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为以衣覆右肩全举左肩上人说法。除病应当学。若为以衣覆右肩全举左肩上不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(九十七)

有时王着革屣。六群比丘为说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为着革屣人说法除病应当学。若为着革屣不病人说法突吉罗。为病者说法不犯(九十八)

有时王着屐。六群比丘为王说法言。大王。色受想行识无常。佛语诸比丘。不为着屐人说法。除病应当学。若为着屐不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(九十九)

有时佛与无量百千万众恭敬围绕说法。波斯匿王眷属。有捉杖者。捉盖者。捉刀者。捉盾者。捉弓箭者。六群比丘别为说法。是众

中有堪得道者。以众作二段故。心散乱不得道。诸佛常法。不一心众生不为说法。佛即为王种种说法示教利喜。示教利喜已默然。王知佛种种说法示教利喜已。从坐起头面礼佛足右绕而去。王去未久。佛以是事集比丘僧。以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。为捉杖不病人说法。若捉盖捉大刀小刀盾弓箭。种种器仗人说法。种种诃已语诸比丘。不为捉杖人说法。除病应当学。若为捉杖不病人说法突吉罗。为病者说法不犯(一百)

不为捉盖人说法。除病应当学。若为捉盖不病人说法突吉罗。为病人说法不犯(一百一)

不为捉刀人说法。除病应当学。若为捉刀人说法突吉罗。不为捉刀人说法不犯(一百二)

不为捉盾捉弓箭人说法。除病应当学。若为捉盾弓箭人说法突吉罗。不为捉盾弓箭人说法不犯(一百三)

佛在王舍城。尔时六群比丘。往语守菜园人言。汝与我等菜。问言。与价不。答言。我乞无价。守菜人言。索菜空与者。我等云何得活。六群比丘言。不与我耶。答言不与。六群比丘余时。大小便洟唾菜上。臭烂死坏。守菜人言。谁之所作。六群比丘往语守菜人言。汝知谁污汝菜。答言不知。六群比丘言。我等所作。随汝索菜不与。我等故作如是事。六群比丘勇健多力。不大畏罪。守菜人不能奈何。诸居士诃责言。沙门释子自言善好有德。菜上大小便洟唾。如王如大臣。佛闻是事语诸比丘。不得菜上大小便洟唾。除病应当学。若不病大小便洟唾菜上突吉罗。若病不犯(一百四)

佛在王舍城。尔时六群比丘。往语浣衣人言。与我浣衣。问言与价不。答言无价。浣衣人言。有浣衣不与价者。我等空浣衣。云何得活。六群比丘言。不与我浣耶。答言。不与汝浣。六群比丘到净水中浣衣处。大小便洟唾。诸浣衣人以先心谓水清净。浸衣着中即臭失色。浣衣人念。谁作是事。六群比丘余时往问。汝等知不。谁污是水。答言不知。六群比丘言。我等所作。以汝不与我浣衣故作是事。六群比丘勇健多力。不大畏罪。诸浣衣人不能奈何。诸居士诃责言。诸沙门释子自言善好有德。净用水中大小便洟唾。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。净用水中大小便涕唾。佛但诃责而未结戒。又佛在舍卫国。尔时舍卫城中有一大池。名须摩那。多人所用。六群比丘共相谓言。可往须摩那池上看。皆言随意。即共往池上看。便大小便洟唾池中诸居士诃责言。是沙门释子不善。更无大小便处耶。乃到是净用水中大小便洟唾是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是

事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘诃责言云何名比丘。净用水中大小便洟唾。佛种种因缘诃已语诸比丘。不应净用水中大小便洟唾。除病应当学。若不病净用水中大小便洟唾突吉罗。病者不犯(一百五)

佛在舍卫国。尔时六群比丘立大小便。佛闻是事语诸比丘。不得立大小便。除病应当学。若不病立大小便突吉罗。若病不犯(一百六)

佛在舍卫国。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。从坐起头面礼佛足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。早起敷座处已。遣使白佛时到。食具已办佛自知时。六群比丘与十七群比丘常共相违斗诤。时十七群比丘次守僧坊。六群比丘次与迎食。六群比丘共相谓言。我等今日故断十七群比丘食。有言云何断。答言。但来当知。六群比丘到十七群比丘所。索钵言。与汝迎食分。即随佛及僧至所请家。六群比丘先食已。迎十七群比丘食分便出。出已便作余事。经过余处诸知识家。见已出城。或坐树下。或在岸上井上池上多人众处住。时十七群比丘年少饥急。共相谓言。食何故迟。又相谓言。上祇洹门外大树上。遥看见不。时有一比丘。上树看见言。在某树下井上岸下多人众中住。至日垂中。额上流汗方来唤言。汝取食分。问言。何故迟耶。答言。我等得食便出。问言。汝等不在某树下岸下多人众中住耶。而言得食便出。六群比丘言。谁道耶。十七群比丘言。我上树上见。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诃责言。云何名比丘。佛未听上树而上。种种因缘诃已向佛广说。佛知故问十七群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责十七群比丘。云何名比丘。我未听上树而上。种种因缘诃已语诸比丘。树过人不应上。除急因缘。应当学。若比丘上过人树。无急因缘突吉罗。若急因缘不犯(一百七众学法竟)。

十诵律卷第二十(第三诵之七)

七灭诤法初

佛在王舍城。尔时六群比丘劝檀越作浴。已办浴具。有客比丘。冥来脱衣着诸衣上入浴室洗。有因缘故衣服杂错。客比丘洗已出。于本处取衣。出外看是他衣。作是念此衣当还本处更觅我衣。还入衣处。六群比丘。常与善好比丘相违。见客比丘入已。语客比丘言。汝已出。何故来还。答言。我后来脱衣着诸衣上。入浴室洗。有因缘故衣服杂错。先洗浴已出取衣。出外看非我衣。作是念。此衣当还本处更觅我衣。是故来还。六群比丘言。不如汝言。汝以偷心取。取已心悔。欲着本处。汝见罪不。答言不见。六群比丘共相谓言。此云何直

尔不自言罪。当与作不见擯。六群比丘即为作不见擯。擯是客比丘。客比丘作是念。六群比丘为我作不见擯。无因缘本末。我不自言罪。我今何不往舍卫国诣佛所。是比丘于王舍城随意住已。持衣钵游行向舍卫国诣佛所。诸佛常法有客比丘来。以如是语劳问。忍不足不。乞食不乏。道路不疲耶。尔时佛问客比丘。忍不足不。乞食不难。道路不疲耶客比丘言。忍足乞食不难道路不疲。即以上事向佛广说。佛知故问是比丘。六群比丘何故与汝作不见擯。比丘白佛言。世尊。无因缘本末。我不自言罪。强为我作不见擯。佛言。若六群比丘。无因缘本末。汝不自言罪。强为汝作不见擯者。汝莫愁忧。我当与汝作法伴佐助汝。佛言。从今听自言灭诤法。用是自言灭诤。众僧中种种事起应灭。自言灭诤。有十种非法十种如法。十种非法者。若比丘犯波罗夷罪。自言不犯。众僧问言。汝自说犯不。自言不犯。是名非法。又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。自言不犯。众僧问言。汝自说犯不。自言不犯。是名非法。又比丘不犯波罗夷。自言我犯。众僧问言。汝自说犯波罗夷不。自言我犯波罗夷。是名非法。又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。自言我犯。众僧问言。汝自说犯不。自言我犯。是名十非法。十种如法者。有比丘犯波罗夷。自言我犯波罗夷。众僧问言。汝自说犯不。自言我犯。是名如法。又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。自言我犯。众僧问言。汝自说犯不。自言我犯。是名如法。又比丘不犯波罗夷。自言不犯波罗夷。众僧问言。汝自说犯不。自言不犯。是名如法。又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。自言不犯。众僧问言。汝自说犯不。自言不犯。是名十如法自言(一法竟)。

尔时六群比丘闻是事。我等王舍城中。作不见擯比丘。到舍卫国。诸比丘共事共住。我等当往舍卫国。六群比丘随意住王舍城已。持衣钵往舍卫国诣佛所。尔时多有比丘。祇洹门间空地经行。六群比丘见已问言。我等王舍城与不见擯比丘。来到舍卫国。汝诸比丘共事共住耶。诸比丘答言。佛以自言灭诤灭是事。六群比丘言。此事不灭恶灭。我等不现前故。尔时六群比丘佛听自言灭诤法。违逆不受。谤佛知见事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。作是言。云何名比丘。世尊听自言灭诤法。违逆不受。谤佛知见事。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘诃责六群比丘。云何名比丘。我听自言灭诤法。违逆不受。谤如来知见事。种种因缘诃已语诸比丘。从今听现前灭诤法。用是现前灭诤。僧中种种事起应灭。现前灭诤。有二种非法二种如法。二种非法者。有非法僧。约敕非法僧令折伏。与现前灭诤。又非法僧。约敕非法三人令折伏。与现前灭诤。又不如法僧。约敕不如法二人一人令折伏。与现前灭诤。又不如法三人。约敕不如法三人。令折伏与现前比尼又不如法三人。约敕不如法二人一人僧。令折伏与现前比尼。又不如法二人。约敕不如法二

人一人僧三人。令折伏与现前比尼。又不如法一人。约敕不如法一人僧三人二人。令折伏与现前比尼。是名一非法现前比尼法。又不如法僧。约敕如法僧。令折伏与现前比尼。又不如法僧。约敕如法三人二人一人。令折伏与现前比尼。又不如法三人。约敕如法三人二人一人僧。令折伏与现前比尼。又不如法二人。约敕如法二人一人僧三人。令折伏与现前比尼。又不如法一人。约敕如法一人僧三人二人。令折伏与现前比尼。是名二非法现前比尼法。二种如法现前比尼者。有如法僧。约敕如法僧。令折伏与现前比尼。又如法僧。约敕如法三人二人一人。令折伏与现前比尼。又如法三人。约敕如法三人二人一人僧。令折伏与现前比尼。又如法二人约敕如法二人一人僧三人。令折伏与现前比尼。又如法一人。约敕如法一人僧三人二人。令折伏与现前比尼。是名一如法现前比尼法。又如法僧。约敕不如法僧。令折伏与现前比尼。又如法僧。约敕不如法三人二人一人。令折伏与现前比尼。又如法三人。约敕不如法三人二人一人僧。令折伏与现前比尼。又如法二人。约敕不如法二人一人僧三人。令折伏与现前比尼。又如法一人。约敕不如法一人僧三人二人。令折伏与现前比尼。是名二种如法现前比尼(二法竟)。

佛在王舍城。尔时长老陀骠力士子。为弥多罗比丘尼。以无根波罗夷谤故。若僧若三人二人一人。常说是事。尔时陀骠力士子。以是事语诸比丘。弥多罗比丘尼。以无根波罗夷谤我故。若僧三人二人一人。常说是事。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。佛知故问陀骠力士子。汝实为弥多罗比丘尼。以无根波罗夷谤故。若僧三人二人一人。常说是事。汝向诸比丘说。我当云何。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。从今听忆念比尼法。用是忆念比尼法。僧中种种事起应灭。有三种非法忆念比尼。有三种如法忆念比尼。三种非法者。有比丘犯无残罪。自言犯有残罪。是比丘从僧乞忆念比尼。若僧与是比丘忆念比尼。是名非法。何以故。是人应与灭摈故。又如施越比丘。狂痴心颠倒故。多作不清净非法不随顺道非沙门法。是人还得本心。先所作罪。若僧三人二人一人。常说是事。是人从僧乞忆念比尼。若僧与是人忆念比尼。是名非法。何以故。是人应与不痴比尼故。又如诃多比丘。无惭无愧破戒。有见闻疑罪。是人自言我有是罪。后言我无是罪。是人从僧乞忆念比尼。若僧与是人忆念比尼。是名非法。何以故。是人应与实觅比尼故。是名三非法忆念比尼。三如法者。又比丘。如陀骠比丘。为弥多罗比丘尼。无根波罗夷谤故。若僧三人二人一人。常说是事。是比丘从僧乞忆念比尼。若僧与是人忆念比尼。是名如法。何以故。是人应与忆念比尼故。又如一比丘犯罪。是罪已发露。如法悔过除灭。若僧三人二人一人。犹说是事。是比丘从僧乞忆念比尼。若僧与是人忆念比尼。是名如法。何以故。是人应与忆念比尼故。又如比丘未犯是罪。将必当犯。以是事故。若僧

三人二人一人。说犯是罪。是比丘从僧乞忆念比尼。若僧与是比丘忆念比尼。是名如法。何以故。是人应与忆念比尼故。是名三如法忆念比尼。佛如是语已语诸比丘。汝等与陀骠比丘忆念比尼。若更有如是人。亦应与忆念比尼。忆念比尼法者。是陀骠比丘。应从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌言。大德僧听。我陀骠比丘。为弥多罗比丘尼。以无根波罗夷法谤故。若僧三人二人一人。常说是事。我今从僧乞忆念比尼。若僧三人二人一人。莫复更说是事。僧怜愍故。与我忆念比尼。如是再三乞。尔时一比丘僧中唱言。大德僧听。是陀骠比丘。为弥多罗比丘尼。以无根波罗夷法谤故。僧三人二人一人常说是事。今陀骠比丘从僧乞忆念比尼。若僧三人二人一人莫复更说是事。若僧时到僧忍听。僧与陀骠比丘忆念比尼。若僧三人二人一人莫复更说是事。是名白。如是白四羯磨。僧与陀骠忆念比尼竟。僧忍默然故。是事如是持。得忆念比尼比丘行法者。余比丘不应出其过罪。不应令忆念。不应从乞听。亦不应受余比丘乞听。若彼从乞听。得突吉罗。若受他听亦得突吉罗若彼不听。若出过罪。若令忆念。得波逸提(三法竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘。名施越。痴狂心颠倒故。多作不清净非法不随顺道非沙门法。是人还得本心。先所作罪。若僧三人二人一人常说是事。施越语诸比丘。我本狂痴心颠倒故。多作不清净非法不随顺道非沙门法。我今还得本心。若僧三人二人一人常说我本所作罪。我今当云何。诸比丘以是事向佛广说。佛知而故问施越。汝实狂痴心颠倒故。多作不清净非法不随顺道非沙门法。汝还得本心。若僧三人二人一人说汝本所作罪。汝向诸比丘说。我当云何。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。从今听不痴比尼。用是不痴比尼。僧中有种种事起应灭。不痴比尼。有四种非法四种如法。四种非法者。有比丘不痴狂颠倒。现痴狂相貌。诸比丘僧中问。汝狂痴时所作。今忆念不。答言。长老。我忆念痴故作。他人教我使作。忆梦中作。忆裸形东西走立大小便。是人从僧乞不痴比尼。若僧与是人不痴比尼。是名四非法。四如法者。有比丘实狂痴心颠倒。现狂痴相貌。诸比丘问。汝忆念狂痴时所作不。答言。不忆念。他所教我作。不忆梦中所作。不忆裸形东西走立大小便。是人从僧乞不痴比尼。若僧与是人不痴比尼。是名四如法不痴比尼。佛言。从今听不痴比尼。用是不痴比尼。僧中种种事起应灭。尔时佛语诸比丘。汝等与施越比丘不痴比尼。若更有如是人。僧亦应与不痴比尼。与法者。是施越比丘。应从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌言。大德僧听。我施越比丘。本狂痴心颠倒。多作不清净非法不随顺道非沙门法。我今还得本心。若僧三人二人一人说我先所作罪。我今从僧乞不痴比尼。若僧三人二人一人莫复更说是事。僧怜愍故。与我不痴比尼。如是再三乞。尔时一比丘僧中唱大德僧听。是施越比丘。本狂痴心颠倒。多作不清净非法不随顺道非沙

门法。今得本心。若僧三人二人一人说先所作罪。今施越比丘从僧乞不痴比尼。若僧三人二人一人莫复更说是事。若僧时到僧忍听。与施越比丘不痴比尼。若僧三人二人一人莫复更说是事。白如是。如是白四羯磨。僧与施越比丘不痴比尼竟。僧忍默然故。是事如是持。得不痴比尼行法者。余比丘不应出其过罪。不应令忆念。不应从乞听。亦不应受他比丘乞听。若从彼乞听得突吉罗。若受他乞听亦得突吉罗。若彼不听。便出过罪。若令忆念。得波逸提(四法竟)。

佛在迦维罗卫国。尔时有比丘。名诃哆。无惭无愧恶欲。有见闻疑罪。是比丘先自言作。后言不作。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今听实觅灭诤。用是实觅比尼。僧中种种事起应灭。实觅比尼。有五种非法五种如法。五非法者。有比丘犯波罗夷罪。先言不犯后言犯。若僧与是人实觅比尼。是名非法。何以故。是人应与灭摈故。有比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。先言不犯后言犯。若僧与是人实觅比尼。是名非法。何以故。是人随所犯应治故。五如法者。有比丘犯波罗夷。先言犯后言不犯。若僧与是比丘实觅比尼。是名如法。何以故。是人应与实觅比尼故。若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。先言犯后言不犯。若僧与是比丘实觅比尼。是名如法。何以故。是人应与实觅比尼故。佛语诸比丘。汝等与诃哆比丘实觅比尼。若更有如是比丘者。僧亦应与实觅比尼。与法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧听。是呵哆比丘无惭无愧恶欲。有见闻疑罪。先自言犯后言不犯。以是故。僧与实觅比尼。若僧时到僧忍听。与诃哆比丘实觅比尼。白如是。如是白四羯磨。僧与诃哆比丘实觅比尼法竟。僧忍默然故。是事如是持。得实觅比尼行法者。是比丘不应与他受大戒。不得受他依止。不应畜沙弥。不应受教诫比丘尼法。若僧羯磨教诫比丘尼。不应教他。僧所与作实觅比尼罪。更不应犯。若似是罪及过是罪。亦不应作。不应诃僧羯磨。亦不应诃作羯磨人。不应举清净比丘。不应令他忆念。不应相言。不应从他乞听。欲出他罪。亦不应受他乞听。不应遮说戒。不应遮受戒。不应遮自恣。不应出清净比丘过罪恒自谦卑。应调伏心行。随顺比丘僧意。若不如是行法者。尽形不得离是羯磨(五法竟)。

佛在俱舍弥国。尔时俱舍弥诸比丘。喜斗诤相言多少事起。作是念。若长老舍利弗作断事主者。我等当得决了。诸比丘以是事向佛广说。佛知故问阿难。有闼赖吒比丘。能受作断事主不。阿难白佛言。世尊。有能受作断事主。佛即以是事集比丘僧。语诸比丘。从今听闼赖吒比丘作断事主。受是断事法。如法如比尼如佛教现前除灭。闼赖吒有三种。有身善口不善。有口善身不善。有身善口善。身善口不善者。是闼赖吒。自不往到举事者有事者所。不自作是言。从是事若好若不好。应尔起不应尔起。若汝胜彼负。彼胜汝负。是人虽不自去

语。便遣使往作是言。汝从是事。若好若不好。应尔起不应尔起。若汝胜彼负。彼胜汝负。是名身善口不善。口善身不善者。自身往到举事者有事者所已。不作是言。从是事若好若不好。应尔起不应尔起。若汝胜彼负彼胜汝负。不遣使到举事者有事者所作是言。从是事若好若不好。应尔起不应尔起。若汝胜彼负彼胜汝负。是名口善身不善。口善身善者。不自往到举事者有事者所。不作是言。从是事若好若不好。应尔起不应尔起。若汝胜彼负彼胜汝负。又不遣使往到举事者有事者所作是言。从是事若好若不好。应尔起不应尔起。若汝胜彼负彼胜汝负。是名身善口善。从今作闼赖吒者。应如是学。不应与举事者有事者同一道行。亦不得别与一人同一道行。不应共期。若先有少多因缘与期。应灭是期。期者。若中前若中后。若昼若夜。若阿练儿处。若近聚落僧坊。是闼赖吒应受是所断事。如法如比尼如佛教现前除灭。用一比尼所谓现前比尼。何等现前。现前有二种。人现前比尼现前。人现前者。谓有随助举事人及有事人共集一处。比尼现前者。如法如比尼如佛教断是事。是名比尼现前。若是闼赖吒不能如法如比尼如佛教断是事者。应舍付僧。僧应受是事。如法如比尼如佛教断是事。若僧能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。所谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者。是中所有可中共作羯磨比丘。共同心和合一处。可受欲者持欲来。现前在比丘能遮者不遮。是名僧现前。人现前者。有随助举事人有事人共集一处。是名人现前。比尼现前者。如法如比尼如佛教断是事。是名比尼现前。若僧不能如法如比尼如佛教断是事者。尔时应僧中举乌回鸠罗。应羯磨乌回鸠罗令断是事。羯磨法者。一心和合僧。一比丘僧中问言。谁能作乌回鸠罗。如法如比尼如佛教断是事。僧中若言我能。若有五法。不应立作乌回鸠罗。何等五。随爱行随嗔行随怖行随痴行不知断不断。成就五法。应立作乌回鸠罗。不随爱行不随嗔行不随怖行不随痴行能知断不断。即时一比丘应僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。如法如比尼如佛教断随僧中事。若僧时到僧忍听。某甲某甲比丘作乌回鸠罗。能如法断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧中事竟。僧忍默然故是事如是持。是乌回鸠罗。若是上座。诸下座比丘应与此人欲已远去。若此乌回鸠罗是下座。应从诸上座取欲已小远去。当如法如比尼如佛教断是事。若乌回鸠罗。能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。所谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若乌回鸠罗。不能如法如比尼如佛教断是事者。应更立乌回鸠罗。立法者。一心和合僧。一比丘僧中问言。谁能作乌回鸠罗断随僧中事。若言我能。一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。如法断随僧中事。若僧时到僧忍听。某甲某甲比丘作乌回鸠罗。能如法断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧中事竟。

僧忍默然故是事如是持。是乌回鸠罗若是上座。诸下座比丘应与欲已小远去。若乌回鸠罗是下座。应从诸上座取欲已小远去。当如法如比尼如佛教断是事。若乌回鸠罗能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是乌回鸠罗。不能如法断者。还付先乌回鸠罗。先乌回鸠罗。应如法如比尼如佛教断。若能如法断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是先乌回鸠罗。复不能如法如比尼如佛教断是事者。应舍付僧。僧应受是事。如法如比尼如佛教断。若僧取是事。能如法如比尼如佛教断者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若僧不能如法如比尼如佛教断是事者。僧应遣使往近处僧所作是言。此事如是如是因缘起。阏赖吒不能断。众僧不能断。先乌回鸠罗不能断。后乌回鸠罗亦不能断。还付先乌回鸠罗。先乌回鸠罗不能断。还付众僧。汝等大德。和合来为断是事故。即时彼众应和合。若僧先安居。应受七日去。若七日尽。应破安居去。为和合故。是近处僧应受是事。如法如比尼如佛教断。若近处僧。能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若近处僧。不能如法如比尼如佛教断是事者。尔时应僧中羯磨乌回鸠罗令断。羯磨者。一心和合僧。一比丘僧中问言。谁能作乌回鸠罗。如法如比尼如佛教断此随僧中事。是中若言我能。若有五法。不应立作乌回鸠罗。何等五。随爱随嗔随怖随痴不知断不断。若成就五法。应立作乌回鸠罗。不随爱不随嗔不随怖不随痴知断不断。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。能如法断随僧中事。若僧时到僧忍听。某甲某甲比丘作乌回鸠罗。如法断随僧中事。是名白如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧中事竟。僧忍默然故是事如是持。是乌回鸠罗若是上座。诸下座比丘。应来与此比丘欲已远去。若是下座。应从诸上座比丘取欲已小远去。当如法如比尼如佛教断是事。是乌回鸠罗。若能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是乌回鸠罗。不能如法如比尼如佛教断是事者。应更立乌回鸠罗。立法者。一心和合僧。一比丘僧中问言。谁能作乌回鸠罗。如法断随僧中事。若言我能。一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。如法断随僧中事。若僧时到僧忍听。某甲某甲比丘。作乌回鸠罗。断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧中事竟。僧忍默然故是事如是持。是乌回鸠罗若是上座。诸下座比丘应与欲已小远去。若乌回鸠罗是下座。应从诸上座取欲已小远去。应如法如比尼如佛教断是

事。若乌回鸠罗。能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是乌回鸠罗。不能如法如比尼如佛教断是事者。应还付先乌回鸠罗。先乌回鸠罗应受是事。如法如比尼如佛教断是事。是乌回鸠罗。若能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是先乌回鸠罗。复不能如法如比尼如佛教断者。应舍付僧。僧应受是事。如法如比尼如佛教断。若僧受是事。能如法如比尼如佛教断者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是近处僧。不能如法如比尼如佛教断是事者。闻某住处僧。若有大众好上座知波罗提木叉。是僧中多有比丘。持修多罗者。持比尼者。持摩多罗伽者。是近处僧。应以是事遣使至某住处。僧中应先立传事人。若界外令满僧数。立法者。一心和合僧应问言。谁能作传事人。从是处持是事至某处。若道中能断者好。是中若有人言我能。若有五法。不应立作传事人。随爱随嗔随怖随痴不知灭不灭。若成就五法。应立作传事人。不随爱不随嗔不随怖不随痴知灭不灭。尔时是传事人。应持是事去。若道中能如法如比尼如佛教断者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。

若传事人。不能道中如法如比尼如佛教断者。应持至彼僧中。是僧中若有上座多知多识长老比丘。应语是人。是事如是如是因缘起。闼赖吒不能断。众僧不能断。先乌回鸠罗不能断。后乌回鸠罗亦不能断。还付先乌回鸠罗。先乌回鸠罗复不能断。还付僧。僧复不能断。近住处僧亦不能断。近住处乌回鸠罗不能断。后乌回鸠罗亦不能断。还付先乌回鸠罗。复不能断。还近住处僧复不能断。传事人道中不能断是事来是间。汝长老。能受是事断不。若言能断。应与作期。若不作期。不得与汝。期者。乃至九月。事有五种难断。一者坚。二者强。三者佷戾。四者往来。五者疑畏。坚者。坚执其事。强者。举事人有事人勇健强力。佷戾者。举事人有事人恶性嗔恨。往来者。此事从一住处至一住处。疑畏者。诸比丘畏断事时。破一心和合僧作两段故。先应立行筹人。如是应立。一心和合僧应问言。谁能作行筹人。是中有人言我能。有五法。不应立作行筹人。随爱随嗔随怖随痴不知行筹不行筹。若成就五法。应立作行筹人。不随爱不随嗔不随怖不随痴知行筹不行筹。是中一比丘唱言。大德僧听。某甲比丘能作行筹人。若僧时到僧忍听。某甲比丘。为僧作行筹人。是名白。如是白二羯磨。僧与某甲比丘作行筹人竟。僧忍默然故是事如是持。若比丘已作行筹人。随僧多少应作二种筹。一分长一分短。一分白一分黑。说如法者为作长筹。说非法者为作短筹。说如法者为作白筹。说非法者

为作黑筹。说如法筹以右手捉。说非法筹以左手捉。说如法筹缓捉。说非法筹急捉。先行说如法筹。后行说非法筹。行筹人应作是言。此是说如法者筹。此是说非法者筹。若行筹竟。说如法者筹乃至多一。是事名断用二比尼。谓现前比尼多觅比尼。现前比尼者。是中若有随助举事人有事人。共和合一处现前。如法如比尼如佛教现前除断。是名现前比尼。多觅比尼者。是中求觅往反问如法除断。若说非法者筹乃至多一。是事亦名为断用二比尼。现前比尼多觅比尼。现前比尼者。是中若有随助。举事人及有事人。共和合在一处现前。非法非比尼非佛教除断。行筹人有四种。一者藏行筹。二者颠倒行筹。三者期行筹。四者一切行筹。藏行筹者。若有人闇中行筹。若壁障处行筹。是名覆藏行筹。颠倒行筹者。若比丘颠倒行筹。以说如法人筹。与说非法人。以说非法人筹。与说如法人。是名颠倒。期者。若诸比丘随和上阿阇梨作期。随同和上同阿阇梨。随相识随共语。随善知识随同心。随国土随聚落随家。共作期。我等取如是筹。汝等莫远我边。莫别莫异。莫不共语。共同事。是名期。一切僧取筹者。尔时一切僧。应和合一处。不得取欲。何以故。或多比丘说非法故。是名一切僧取筹。若是众僧大上座知波罗提木叉者。能断是事者。即名为断用一比尼。谓现前比尼。是中现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是大上座知波罗提木叉比丘僧。不能断是事者。应还付传事人。传事人应取是事。于道中能如法如比尼如佛教断。若是传事人。于道中能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者如上说。若是传事人。不能如法如比尼如佛教断是事者。是比丘道中。若闻彼处僧坊中。若有三比丘若二若一比丘。能持修多罗持比尼持摩多罗伽。四众所恭敬尊重。是传事人。应到彼住处语彼一比丘言。大德。是中事如是如是因缘起。闼赖吒不能断。僧不能断。先乌回鸠罗不能断。后乌回鸠罗不能断。还付先乌回鸠罗。复不能断。还是僧复不能断。近住处僧亦不能断。先乌回鸠罗不能断。后乌回鸠罗不能断。还先乌回鸠罗复不能断。还近住处僧复不能断。传事人道中亦不能断。大上座持律比丘僧不能断。传事人于道中不能断。三比丘二比丘不能断。大德取是事。如法如比尼如佛教断是事。是一比丘四众所恭敬尊重赞叹者。应作是言。不可二人相言俱得胜。是中必一胜一负。若作如是语者。是名如法说。若不作如是语者。是名非法说。是诸相言比丘。若如法断是事已。还更发起。犯波逸提。若但诃责言是断不如法。犯突吉罗(六法竟)。

佛在俱舍弥国。尔时俱舍弥比丘喜斗诤相言。诸比丘以是事向佛广说。佛言。从今听布草比尼。用是布草比尼。僧中种种事起应灭。云何布草比尼。以是布草比尼法。灭僧中种种所起事。或有一住处。诸比丘喜斗诤相言。是诸比丘应和合一处已。应作是念。诸长老。我

等大失非得。大衰非利。大恶不善。我等以信故。佛法中出家求道。然今喜斗诤相言。若我等求是事根本者。僧中或有未起事便起。已起事不可灭。作是念故白众僧。若僧时到僧忍听。是事以布草比尼法灭。是名白。即时是诸比丘应分作两部各在一处。是中若有事比丘。向上座大长老应作是言。我等大失非得大衰非利大恶不善。我等以信故。佛法中出家求道。然今喜斗诤相言。若我等求是事根本者。僧中或有未起事便起。已起事不可灭。今我等当自屈意。我等所作罪。除偷兰遮罪。除白衣相应罪。是事我等向长老。现前发露悔过不覆藏。是中若无一比丘遮是事者。应到第二部众所。是中若有长老上座应语言。我等大失非得大衰非利大恶不善。我等以信故。于佛法中出家求道。今喜斗诤相言。若我等求是事根本者。僧中或有未起事便起。已起事不可灭。今我等当自屈意。我等所作罪。除偷兰遮。除白衣相应罪。今自为及为彼故。当现前发露悔过不覆藏。诸比丘言。汝自见罪不。答言见罪。如法悔过莫复更起。第二部众亦如是说。是名如草布地比尼法(七法竟)。

布草有两种义。

一斗诤数起诤人亦多。其事转众。推其原本。难可知处。佛听布草除灭。如乱草难可整理。乱来弃之。二者有听上座劝喻。诤者使向两众羊皮四布悔过。二众者各有所助。故令各在一处(此数行是义非律正本也)。

十诵律六十五卷（第二十一卷~第四十卷）

十诵律卷第二十一(第四诵之一)

七法中受具足戒法第一

佛婆伽婆王舍城外住。尔时未听比丘作和尚阿阇梨。未有白四羯磨受具足戒。时诸比丘以初未有和尚阿阇梨故。作袈裟衣不如法。着衣亦不如法。及身威仪皆不如法。又诸比丘从聚落至聚落。从城至城。从国至国。游行时行乞食时。乞饭乞羹乞佉陀尼。人请食时。索饭索羹索佉陀尼。取他残食钵残饭残羹残佉陀尼残浆。高声大声食。譬如婆罗门食。有一比丘摩诃卢患苦痛。无有等侣无人看视。外学异道。见如是事讥嫌呵责。沙门释子无善教。不被教无调顺无调御法。作袈裟衣不如法。着衣亦不如法。及身威仪皆不如法。从聚落至聚落。从城至城。从国至国。游行时行乞食时。乞饭乞羹乞佉陀尼。人请食时。索饭索羹索佉陀尼。取他残食钵残饭残羹残佉陀尼残浆。高声大声食。譬如诸婆罗门食。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧竟。诸佛常法。有知而问知而不问。知时问知时不问。有益问无益不问。有因缘问。今佛知故问。佛问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘呵责。何以名比丘。无和尚阿阇梨。作袈裟衣不如法。着衣不如法。及身威仪皆不如法。从聚落至聚落。从城至城。从国至国。游行时行乞食时。乞饭乞羹乞佉陀尼。人请食时。索饭索羹索佉陀尼。取他残食钵残饭残羹残佉陀尼残浆。高声大声食。譬如诸婆罗门食。诸外学异道嫉妒讥嫌呵责言。沙门释子无善教。不被教无调顺无调御法。作袈裟衣不如法。着衣不如法。及身威仪皆不如法。从聚落至聚落。从城至城。从国至国。游行时行乞食时。乞饭乞羹乞佉陀尼。人请食时。索饭索羹索佉陀尼。取他残食钵残饭残羹残佉陀尼残浆。高声大声食。譬如诸婆罗门食。佛种种因缘诃已语诸比丘。从今听作和尚阿阇梨。听十僧现前白四羯磨受具足。云何白四羯磨受具足。众僧一心和合。一比丘僧中唱。大德僧听。是某甲。从某甲受具足戒。是从僧乞受具足戒某甲。和尚某甲。若僧时到僧忍听。僧当与某甲受具足和尚某甲。如是白。白四羯磨。从今听和尚共行弟子。若病应看欲死应救。若病应与随病饮食随病药随病供给。若弟子无财。和尚应给。若和尚无。从他索与。若少知识索不能得。乞食得好食应与。若和尚病弟子亦尔。阿阇梨看近住弟子。近住弟子看阿阇梨亦如是。从今诸有和尚阿阇梨。看共住弟子近住弟子。养畜如儿想。共住弟子近住弟子。看和尚阿阇梨如父想。汝等如是展转相依住。于我法中增长善法。

佛在王舍城。是时诸比丘心念。佛已听我等作和尚阿阇梨。已听十僧现前白四羯磨受具足戒。彼年少比丘作和尚。若一岁二岁三岁四岁五岁。少长老比丘作师。是中有比丘。少欲知足行头陀。诃责诸比丘。何以名比丘。佛已听我等作和尚阿阇梨。听十僧现前白四羯磨受具足戒。年少比丘作和尚。若一岁二岁三岁四岁五岁。少长老比丘。彼诸比丘种种诃已。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧竟。佛知故问。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃诸比丘。何以名比丘。佛已听我等作和尚阿阇梨。听十僧现前白四羯磨受具足戒。年少比丘作和尚。若一岁二岁三岁四岁五岁。少长老比丘。佛虽呵责。而未结戒。佛在舍卫国。尔时长老优波斯那婆檀提子。一岁授共住弟子具足和尚一岁弟子无岁共往。憍萨罗国一处夏安居。诸佛常法。两时大会。春末月夏末月。春末月欲安居时。诸方国比丘来。听佛说法。心念。是法夏安居乐。是初大会。夏末月自恣作衣竟。持衣钵来诣佛所。如是思惟。我久不见婆伽婆。久不见修伽陀。是第二大会。是时长老优波斯那。是中住处夏安居。自恣竟作衣已持衣钵。自身二岁弟子一岁。共游行往舍卫国。到佛所头面礼佛足一面坐。诸佛常法。问讯客比丘。夏安居忍不足不。安乐住不。乞食不乏道路不疲耶。今佛亦如是问。优波斯那。夏安居忍不足不。安乐住不。乞食不乏道路不疲耶。优波斯那答言。实忍足安乐住乞食不乏道路不疲。佛知故问。优波斯那。是谁善男子。答言。是我许。佛言。是作何等。答言。是我共住弟子。佛言。汝几岁。答言二岁。是善男子几岁。答言一岁。佛以是事集僧。集僧已。佛种种因缘诃优波斯那。汝愚痴人。何故。来思惟但欲畜众。二岁比丘。畜一岁共住弟子。何以名比丘。佛听我等作和尚阿阇梨。听十僧现前白四羯磨受具足戒。是年少比丘。授共住弟子具足。一岁二岁三岁四岁五岁。少长老比丘。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。从今不满十岁。不得授共住弟子具足。若授具足犯突吉罗。

是时诸比丘心念。佛听我和尚。听阿阇梨。听十僧现前白四羯磨受具足戒。不满十岁不得授共住弟子具足。是诸比丘满十岁。皆授共住弟子具足。知法授不知法亦授。善者畜不善亦畜。住戒度不住戒亦度。是中见和尚不知法。弟子亦不知法。和尚不善弟子亦不善。和尚不住戒。弟子亦不住戒。是时诸比丘。自不知法不善不住戒。与他出家受具足。作依止师畜沙弥。有一比丘摩诃卢。不知法不善不住戒。空满十岁。与共住弟子授具足。以小事与弟子斗诤。弟子舍戒还俗。诸比丘少欲知足行头陀。诃责言。何以名比丘。佛听和尚。听阿阇梨。听十僧现前白四羯磨受具足戒。不满十岁不得授共住弟子具足。是诸比丘满十岁。皆授共住弟子具足。知法授不知法亦授。善者畜不善亦畜。住戒度不住戒亦度。是中见和尚不知法。不善不住戒。弟子亦尔。与他出家受具足。作依止师畜沙弥。彼诸比丘种种诃竟。以是

事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃责。何以名比丘。佛听和尚。听阿阇梨。听十僧现前白四羯磨受具足戒。不满十岁不得授共住弟子具足。是诸比丘满十岁。皆授共住弟子具足。知法授不知法亦授。善者畜不善亦畜。住戒度不住戒亦度。是中见和尚不知法。不善不住戒。弟子亦尔。与他出家受具足。作依止师畜沙弥。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。从今听五法成就满十岁。若过应授共住弟子具足。何等五。一满十岁若过。二持戒不破。三多闻。四有力能。如法除弟子忧悔。五能拔弟子恶邪。复有五法成就。满十岁应授共住弟子具足。何等五。一信成。二戒成。三闻成。四舍成。五慧成。能赞能教弟子。令善入住信戒闻舍慧。复有五法成就。满十岁应授共住弟子具足。何等五。一无学戒众。二无学定众。三无学慧众。四无学解脱众。五无学解脱知见众成就。能赞能教弟子。善入住戒定慧解脱解脱知见众。复有五法成就。满十岁应授共住弟子具足。何等五。一知犯。二知非犯。三知罪轻。四知罪重。五知诵波罗提木叉学利广说。复有五法成就。满十岁应授共住弟子具足。何等五。一知出家法。二能作教师。三能作戒师。四能知依止师法。五能知遮道法不遮道法。复有五法成就。满十岁应授共住弟子具足。何等五。一能教弟子清净戒。二能教阿毗昙。三能教比尼。四弟子在他方愁苦不乐。能致使来。若自不能因他力致来。五弟子若病能供给。若自不能。能使他供给。如是五法成就。满十岁若过。应授共住弟子具足。若上诸五法不成就。满十岁若过。授共住弟子具足。得罪。

若比丘有上诸五法成就。满十岁应与他依止。云何应与。所欲求依止比丘。从座起偏袒着衣脱革屣胡跪两手捉长老两足。应如是语。我某甲比丘。从长老乞依止。长老与我依止。我依止长老住。第二第三亦如是乞。长老应言如汝语若诸五法成就满十岁。应受他依止。若无诸五法。满十岁受他依止。得罪。

若比丘有上五法。满十岁应畜沙弥。云何应畜。若未剃发来。是时当与剃发。若自有袈裟应着。若无和尚应与衣着。教长跪合掌。戒师应教。我某甲。归依佛归依法归依僧。第二我某甲。归依佛归依法归依僧。第三我某甲。归依佛归依法归依僧。我某甲。已归依佛已归依法已归依僧。从今尽寿。是佛优婆塞忆持。第二我某甲。已归依佛已归依法已归依僧。从今尽寿。是佛优婆塞忆持。第三我某甲。已归依佛已归依法已归依僧。从今尽寿。是佛优婆塞忆持。汝某甲听。是佛婆伽婆知见。释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀说优婆塞五戒。凡是优婆塞尽寿护持。何等五。尽寿离杀生。是优婆塞戒。是中尽寿离杀生。若能持当言能。尽寿离不与取。是优婆塞戒。是中尽寿离不与取。若能持当言能。尽寿离邪淫。是优婆塞戒。是中尽寿离邪

淫。若能持当言能。尽寿离妄语。是优婆塞戒。是中尽寿离妄语。若能持当言能尽寿离饮酒。是优婆塞戒。是中尽寿离饮酒。谷酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒。若能持当言能。我某甲。已归依佛已归依法已归依僧出家。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出家。我亦随佛出家。和尚某甲。第二我某甲。已归依佛已归依法已归依僧出家。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出家。我亦随佛出家和尚某甲。第三我某甲。已归依佛已归依法已归依僧出家。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出家。我亦随佛出家。和尚某甲。我某甲。已归依佛已归依法已归依僧已出家。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出家。我亦随佛出家竟。和尚某甲。尔时应问。汝几岁。随年答。何时出家。冬春夏有闰无闰随问应答。此事尽寿忆持。戒师应言汝某甲听。是佛婆伽婆知见。释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。为沙弥说出家十戒。凡是沙弥。当尽寿护持。何等十。尽寿离杀生。是沙弥戒。是中尽寿离杀生。若能当言尔。尽寿离不与取。是沙弥戒。是中尽寿离不与取。若能当言尔。尽寿离非梵行。是沙弥戒。是中尽寿离非梵行。若能当言尔。尽寿离妄语。是沙弥戒。是中尽寿离妄语。若能当言尔。尽寿离饮酒。是沙弥戒。是中尽寿离饮酒。谷酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒。若能当言尔。尽寿离处高床大床。是沙弥戒。是中尽寿离处高床大床。若能当言尔。尽寿离着华璎珞香涂身香熏衣。是沙弥戒。是中尽寿离着华璎珞香涂身香熏衣。若能当言尔。尽寿离作伎歌舞不往观听种种乐器。是沙弥戒。是中尽寿离作伎歌舞不往观听种种庄严。若能当言尔。尽寿离受畜金银钱宝。是沙弥戒。是中尽寿离受畜金银钱宝。若能当言尔。尽寿离非时食。是沙弥戒。是中尽寿离非时食。若能当言尔。如是五法成就。满十岁应畜沙弥。若不成就五法。满十岁畜沙弥。得罪。

佛在王舍城。长老大目犍连。与王舍城中和利等。十七诸年少乐人授具足戒。是诸人晡时饥极。僧坊内高声大啼。作小儿啼声。佛知故问阿难。何以僧坊内有小儿啼声。阿难答言。世尊。长老大目犍连。与王舍城中和利等。十七诸年少乐人与受具足。是诸人晡时饥极。僧坊内高声大啼作小儿啼声。是时佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问目犍连。汝实作是事不。目连答言。实尔世尊。佛种种因缘诃目犍连。汝不知时。不知量。不知限齐。汝其欲度人。未满二十人。不能忍寒热饥渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒螫。他人恶语身中苦痛悉不能忍。满二十岁人。能忍寒热饥渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒螫。他人恶语及身中苦痛皆悉能忍。佛种种因缘诃已。语诸比丘。从今不满二十年人。不应与受具足。若与受得波逸提罪。

佛在舍卫国。佛语诸比丘。若异道人信善法欲出家。是人应四月

与波利婆沙。若满四月得诸比丘意。应与出家。如是应与波利婆沙。一心集僧。是本异道。从坐起偏袒着衣脱革屣。入僧中礼僧足。胡跪合掌作如是言。诸长老忆念。我某甲本异道。今信善法欲出家。我某甲本异道。今僧中乞四月波利婆沙。僧与我某甲本异道四月波利婆沙竟。得诸比丘意。僧当与我出家受具足。第二第三亦如是乞。尔时一比丘。应僧中唱。大德僧听。是某甲本异道。信善法欲出家。今是某甲本异道。从僧乞四月波利婆沙。如是言。僧与我某甲本异道四月波利婆沙竟。得诸比丘意。僧当与我出家受具足。若僧时到僧忍听。僧某甲本异道僧当与四月波利婆沙。如是白。白四羯磨。僧与某甲本异道四月波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持。是中云何得意。云何不得意。是本异道现前。应赞佛法僧戒呵诸异道。实若赞佛法僧戒时是本异道心不生喜乐。乃至须臾诃诸异道实时忧愁瞋诤。是名不得意。若赞佛法僧戒时。是本异道心生喜乐。诃诸异道。实时不忧愁不瞋诤。是名得意。如是应与出家受具足。与法者。一心集僧。是本异道从坐起。偏袒着衣脱革屣。入僧中礼僧足胡跪合掌。应如是言。大德僧忆念。我某甲本异道。信善法欲出家。我先已僧中乞四月波利婆沙。僧先已与我四月波利婆沙。我某甲本异道。已僧中行四月波利婆沙竟。我今从僧乞出家受具足。僧与我某甲本异道四月行波利婆沙竟。已得诸比丘意。僧当与我出家受具足。第二第三亦如是乞。是中应一比丘僧中唱。大德僧听。是某甲本异道。信善法欲出家。彼从僧乞四月波利婆沙。僧先已与四月波利婆沙。彼已僧中行四月波利婆沙。行波利婆沙竟。今从僧求出家受具足。若僧时到僧忍听。僧是某甲本异道。已僧中行四月波利婆沙竟。得诸比丘意。当与出家受具足。如是白。白四羯磨。僧是本异道某甲与出家受具足竟。僧忍默然。故是事如是持。

佛在王舍城。自恣竟欲二月南山国土游行。是时佛告阿难。汝语诸比丘。佛王舍城自恣竟。欲二月南山国土游行。谁欲从佛。若欲去者集待佛。阿难言受教。即出语诸比丘。佛在王舍城。自恣竟欲二月南山国土游行。谁欲从佛。欲去者集待佛。尔时王舍城多年少比丘。一岁二岁三岁四岁五岁。少大比丘。是诸比丘如是思惟。若从佛去。处处不久住。种种供养利。数数受依止师。来还复速。我和尚阿阇梨不去。我等何以去。诸小比丘不尽从佛。尔时佛与少比丘共行。还到王舍城。佛知故问阿难。何以少比丘从佛行。阿难答言。世尊。是王舍城。多年少比丘。大比丘少。是诸比丘如是思惟。若从佛行。处处不久住。种种供养利。数数受依止师。来还复速。我和尚阿阇梨不去。我等何以去。以是事故多不从佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听比丘有五法成就满五岁不受依止。何等五。一知犯。二知不犯。三知轻。四知重。五诵波罗提木叉利广说。虽复受戒岁多。不知五法。应尽寿依止他住

长老优波离问佛。大比丘应从小比丘受依止住不。佛言应受。优波离复问。大比丘应承事供养小比丘不。佛言。除礼足余尽应作。

佛在舍卫国。是时舍卫城有一居士。无常对至。财物妻子眷属奴婢一切死尽。唯有父子三人。居士自念。诸道中唯有沙门释子。得供养乐无诸忧苦。是中出家无诸不可。思惟已。将二儿到祇园中求出家。诸比丘不知其意便与出家。经数日。乞食时到着衣持钵将二儿入舍卫城乞食。诣卖食肆饼肆粰[米*留]肆煎饼肆[飠-几＋(堉-土)]饼肆欢喜丸肆。是二小儿饥。见诸饼食。从父摩诃卢索言。阿父。与我食与我饼。父语儿言。但索无价。谁当与汝。二儿啼逐父行。诸居士诃骂言。沙门释子不断欲。僧坊内共比丘尼生儿。一人语二人。二人语三人。恶名流布遍舍卫城。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问摩诃卢比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘呵责。何以名比丘。不满十五岁人作沙弥。佛种种因缘呵竟。语诸比丘。从今不满十五岁人。不应作沙弥。若作得突吉罗罪。

佛在迦维罗卫国。是时毗琉璃愚痴人。杀迦维罗卫释子。时长老阿难亲里二小儿走诣阿难。阿难以残食养畜。佛知故问阿难。是谁小儿。答言。是我所亲。佛言。何以不出家。阿难报言。佛结戒。不满十五岁人不应作沙弥。是二小儿不满十五岁。佛问阿难。是二小儿能驱僧食上乌未。答言能。佛言。从今听能驱乌作沙弥。最下七岁。

佛在舍卫国。是时跋难陀释子有二沙弥。一名卑陀。二名摩伽。僧坊内共作淫欲。诸居士来见言。沙门释子无清净行。共作淫欲。一人语二人。二人语三人。恶名流布遍舍卫城。诸比丘少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃。何以名比丘。畜两沙弥。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。从今不听畜两沙弥。若畜得突吉罗罪。若畜二一沙弥。不久欲受具足。无罪。

佛在王舍城。跋难陀释子。奴大家不听与出家。出家不久。乞食时至。着衣持钵入王舍城乞食。本大家见捉。是比丘高声大唤。众人大集问。何以尔。大家言。此是我奴。不放自出家。众人言。何道中出家报言沙门。何等沙门。答言。释子沙门。众人言莫尔。洴沙王有令。若奴大家不放。沙门释子中出家不得遮。何以故。沙门释子难作行苦行。舍世事向涅槃难故。诸居士瞋诃言。沙门释子是无畏处。奴大家不放。释子中出家不得说。一人语二人。二人语三人。恶名流布遍王舍城。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知而故问跋难陀。汝实尔不。报言。实尔世尊。佛种种因缘呵。何以名比丘。奴大家不放与出家。佛

种种因缘呵竟。语诸比丘。从今奴大家不放。不应与出家。若与出家。得突吉罗罪。

佛在王舍城。跋难陀释子。人负债。债主不放。与出家。出家数日。乞食时到。着衣持钵入王舍城乞食。是债主见捉之。高声大唤。众人来集问。何以尔。答言。是人负我债。不偿出家。众人言。是何道出家。报言沙门。何等沙门。报言。释子沙门。众人言莫尔。洴沙王有令。债主不放。释子中出家不得遮。何以故。沙门释子难作行梵行。舍世事向涅槃难故。诸居士瞋诃沙门释子是不负债处。负债人债主不放。释子中出家不得说。一人语二人。二人语三人。恶名流布遍王舍城。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃。何以名比丘。债主不放与出家。佛种种因缘呵竟。语诸比丘。从今负债人债主不放。不应与出家。若与出家。得突吉罗罪。

佛在王舍城。有一锻金小儿。来入竹园僧坊。到诸比丘所言。大德。我欲出家。与我出家。诸比丘不思惟与出家。是儿父母宗亲遍觅。次到竹园诣诸比丘所问。大德。有如是如是小儿闻见不。是中有比丘。不见者言不见。不闻者言不闻。是诸亲里久觅不得便舍去。是儿作比丘不久。乞食时到。着衣持钵入王舍城乞食。宗亲见之问。汝出家耶。答言出家。何道出家。答言沙门。何等沙门。答言。释子沙门。问近远。答言。竹园中。宗亲瞋骂。沙门释子故作妄语。见言不见。闻言不闻。一人语二人二人语三人。恶名流布遍王舍城。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛语诸比丘。从今求出家人。两事应白僧。一出家。二剃发。僧若集若不集。两事应白。作是语。大德僧听。是某甲。求出家剃发。以是事白僧。若已剃发来。僧若集若不集。一事应白言。大德僧听。是某甲求出家。僧忆持。若僧不集。应别房行白。应言。长老。是某甲求出家。忆持。

佛在王舍城。是时耆婆药师。治二种人。一洴沙王。二佛比丘僧。何以治洴沙王。以衣食故。何以治佛比丘僧。自信自欲自爱自清净故。是时诸居士有恶重病。癞痈疽癫痟病。到耆婆所。与百金钱求治病。不肯。如是乃至五百。不肯。是居士大愁忧念言。耆婆唯治二种人。一治洴沙王。以衣食故。二治佛比丘僧。自信自欲自爱自清净故。今我等与百金钱乃至五百。不肯。是诸沙门释子福德成办人。若是中出家者。耆婆当治。我等是诸病人。至诸比丘所求出家。诸比丘即与出家受具足。诸比丘为诸病人。煮饭作羹作糜煮汤煮肉。煮药汤渍治。出大小便器及唾壶。出入多事多缘。妨废诵经坐禅。但念作

事。是病人多。耆婆治不能遍。废洴沙王急事。是病人得差。平复得色力肥悦。舍戒还家。有诸比丘。少欲知足行头陀。诃责诸比丘。何以名比丘。是诸恶重病人。癞痈疽癫痟病人。与出家受具足。为煮饭作羹作粥煮汤煮肉。煮药汤渍治。出大小便器唾壶。出入多事多缘。废诵经坐禅。但念作事。是病人多。耆婆治不能遍。废洴沙王急事。是诸病人得差。色力肥悦平复。舍戒还家。种种呵竟。以是事具白佛佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问问诸比丘。实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘呵。何以名比丘诸恶病人与出家受具足。为煮饭作羹煮汤煮肉。煮药汤渍治。出大小便器唾壶。出入多事多缘。废诵经坐禅。但念作事。是病人多。耆婆治不能遍。废洴沙王急事。是病人得差。色力肥悦平复。舍戒还家。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。从今有如是恶重病。癞痈疽癫痟病人。不应与出家受具足。若与出家受具足。得突吉罗罪。

佛在迦毗罗婆城。尔时净饭王诣佛所。头面礼佛足一面坐。合掌白佛。大德。与我愿。佛言。憍昙。佛不与汝过愿。王言。可得愿与我。佛言。可得愿当与。今求何等愿。王言。佛出家时。我心愁忧不忍不喜。难陀罗睺罗后诸子出家时。我心愁忧不忍不喜。今佛与我愿。父母不放不得与出家。何以故。父母恃子为荣。佛言。憍昙。我本心念。亦欲与诸比丘结戒。父母不放不得与出家。尔时佛与净饭王。种种说法示教利喜已默然。王闻法已。从坐起头面礼佛足绕佛而去。王去不久佛以是因缘集僧。集僧竟语诸比丘。从今父母不放不得与出家。若与出家。得突吉罗罪。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。从憍萨罗游行向舍卫国。萨罗林中有贼破法。劫夺比丘尼作毁辱事。诸城国邑恶名流布。若王力若聚落力。围捕尽得诸贼。唯有一贼逃走。至婆岐陀国。到比丘所。语诸比丘言。大德。与我出家。诸比丘不思与出家。诸佛常法。两时大会。春末月夏末月。春末月欲安居时。诸方国比丘来。听佛说法。心念。是法夏安居乐。是初大会。夏末月安居自恣作衣竟。持衣钵来诣佛所。如是思惟。我久不见佛。久不见修伽陀。是第二大会。诸比丘。从婆只国自恣作衣竟。持衣钵欲游行至舍卫国。小比丘言。我欲共行。诸比丘答。随汝意。即便共去。诸比丘中道见萨罗林。忆念言。是萨罗林中本有恶贼破法。劫夺比丘尼作毁辱事。小比丘言。诸长老恶贼。是我同业亲友。我亦作此恶事。诸比丘不知云何。渐渐游行。至舍卫国诣佛所。头面礼佛足却坐一面。诸佛常法。以如是语问讯客比丘忍不足不。安乐住不乞食不乏道路不疲耶。今佛亦如是。语问讯客比丘。言忍不足。不安乐住。不乞食不乏道路不疲耶。诸比丘。言实忍足安乐住乞食不乏道路不疲。诸比丘以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛语诸比丘。是萨罗林中恶贼。大作罪事。劫夺比丘

尼作不净事。是贼得大罪。何以故。是诸比丘尼多是阿罗汉。是人污比丘尼。不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。污比丘尼人。不生我善法比尼故。

佛在舍卫国。是舍卫城中有一居士无常对至。财物家属妻子奴婢一切死尽。是居士作是念言。沙门释子福乐成办人。我当效沙门释子。作僧伽梨郁多罗僧安陀卫钵漉水囊锡杖盛酥革囊革屣针筒。如是何苦便如贼住。即效作僧伽梨郁多罗僧安陀卫钵漉水囊锡杖盛酥革囊革屣针筒。如是作已密入僧中住。诸比丘若集。若不集。徐徐问难。长老。汝几岁。汝有何时节。有闰无闰。此贼不知时节。更软语急问。彼言。我盗作如贼住。有诸比丘。少欲知足行头陀诃责。何以名比丘。得具满和尚具满阿阇梨具满教师。得微妙善法比尼。何以盗作比丘如贼住。诸比丘种种诃责竟。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。佛言。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘呵责言。得具满和尚具满阿阇梨具满教师。得微妙善法比尼。何以盗作比丘如贼住。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。是名贼住。是人不应与出家受具足。若与出家受具足。便应灭摈。何以故。贼住人。不生我善法比尼故。

佛在王舍城。是时跋难陀释子。与不能男出家。是人夜扪摸诸比丘。诸比丘驱出。到比丘尼边式叉摩尼沙弥沙弥尼边。皆扪摸诸比丘尼学戒尼。诸沙弥沙弥尼尽驱出。诸居士入僧坊内宿。亦扪摸诸居士。诸居士言。沙门释子中。有不能男出家与受具足。一人语二人。二人语三人。恶名流布遍王舍城。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃跋难陀。何以名比丘。与不能男出家。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。从今不能男不应与出家受具足。若与出家受具足。得突吉罗罪。佛言。有五种不能男。何等五。一生不能男。二半月不能男。三妒不能男。四精不能男。五病不能男。何等生不能男。从生不能淫。是生不能男。何等半月不能男。半月能淫半月不能淫。是为半月不能男。何等妒不能男。见他行淫身分用。是妒不能男。何等精不能男。因他人淫身身分用。是精不能男。何等病不能男。若朽烂若堕若虫啖。是病不能男。是为五种不能男。生半月妒精不能男。是四种不能男。不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。不能男。不生我善法比尼故。是病不能男。先出家受具足已。若落若朽烂若虫啖若不动听住。虽不动。若舍戒。还欲出家受具足。不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。病不能男。不生我善法比尼故。

佛在王舍城。有比丘与异道出家。有小因缘与师斗诤。不舍戒还

本异道。诸比丘以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛语诸比丘。譬如狗饥羸与美食。不肯食反食不净。是愚痴人亦如是。弃善法还本异道。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。是越济人。不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。是越济人。不生我善法比尼故。

佛在舍卫国。有一婆罗门夺母命。便自思惟。我作大罪夺母命。何处能除是恶罪。我闻沙门释子能除。即到诸比丘所言。大德。与我出家。诸比丘言。汝诸婆罗门。不信轻慢。长夜恶邪佛法怨家。何由得信欲出家。婆罗门言。大德。我本夺母命。我自思惟。作极大罪何处能除。我闻沙门释子能除大罪。是故我欲出家。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。是人有杀母罪。不应与出家。若与出家受具足。应灭摈。何以故。有杀母罪。不生我善法比尼故。杀父亦如是。

佛在舍卫国。诸比丘从憍萨罗国游行向舍卫国。到萨罗林。林中有贼。破法劫夺断诸比丘命。诸城国邑恶名流布。王力若聚落力围捕。尽得诸贼。唯一贼走到祇洹林。诣诸比丘所言。大德。与我出家。诸比丘不思惟。便与出家。是诸贼。王敕行刑。诸比丘相语共。观世间罪报。小比丘言。我亦欲去。答言随意。即便共去。一面立看。是时诸贼断首流血。是小比丘自思惟。若我不出家亦当如是。即怖倒地。诸比丘以水洒面。稣起平复。问言。汝何所患苦。汝亦不在是中作恶业。亦不思惟是恶业耶。诸比丘软语急问。答言。萨罗林中诸贼。劫比丘杀比丘。是我同业亲友。我亦共作是恶。如是思惟。诸贼斩首流血。我不出家亦当如是。是故我怖倒地。诸比丘不知云何。共到佛所以是事白佛。佛语诸比丘。萨罗林中贼。放逸颠倒夺诸比丘命。多作恶业。彼诸比丘多是阿罗汉。此杀阿罗汉人。不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。杀阿罗汉人不生我善法比丘故。

佛在舍卫国。是时有一龙。信心清净。羞厌龙身。从宫中出。变为人身诣诸比丘所言。大德。与我出家。诸比丘不思虑便与出家。是龙与一小比丘。次得一小房共宿。明日行乞食。是龙有福。乞食疾得。时复自归宫食。食讫先还房。掩户而坐。时热。龙法嗜眠。忽然倾卧。有五因缘龙身不变。一生时。二死时。三淫时。四瞋时。五眠时。是时龙眠重身满房中。同房比丘后来见之。心怖失声。龙闻是声。疾疾惊觉。还加趺坐。诸比丘大集问言。何以大唤。答言。此是蛇。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。非蛇是龙。佛言呼来。龙到佛所。头面礼佛足一面坐。佛与说法示教利喜。佛种种因缘说法竟。即遣去。佛语龙言。汝还本宫。是龙闻说法已。啼泣手抆泪从坐起。头面礼佛足右绕而去。龙去之后。佛以是因缘集僧。集僧已语诸比

丘。从今龙不应与出家受具足。若与出家受具足。犯突吉罗罪。一切非人亦如是。

佛在舍卫国瞻卜园。有一长者子出家长病。是时宗亲遣使呼之。大德。来此间治病。病人即往。是人多诸亲族。亲族各请言。我今日我明日我后日。诸人为病比丘故。大与财物。是病不可治。遂至命终。是病比丘名波罗陀。有一沙弥。于是中间受具足戒。是众中有六群比丘。六群比丘言。新受戒比丘。不应与大比丘分。应与沙弥分。师言何以故。答言。受戒羯磨不满故。师不知云何。以是事白佛。佛言。应问在羯磨中比丘。是羯磨满不满。即问诸比丘。诸比丘言。我虽在羯磨中不忆不知。以是事白佛。佛言。从今诸比丘听羯磨时。当一心听。莫余觉莫余思惟。当专心当勤当敬重。当思惟心心等同忆念。应如是听羯磨。作羯磨者。应分别言。是第一羯磨。第二羯磨。第三羯磨。若不分别说。得突吉罗罪。

佛在舍卫国。佛语诸比丘。若有人恶心出佛身血。不应与出家。若与出家受具足。应灭摈。何以故。是恶心出佛身血人。不生我善法比尼故。有人非法非法想。破僧已非法见。此后得罪。非法法想。破僧已非法见。此后得罪。非法非法想。破僧已疑此后得罪。是人不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。破僧人。不生我善法比尼故。有人本出家时犯淫。乃至共畜生。是人不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。本犯戒人。不生我善法比尼故。有人本出家时犯盗。乃至五钱若直五钱物。是人不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故。本犯戒人。不生我善法比尼故。有人本出家时。故自手夺人命。更无异想无异方便。是人不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈。何以故本犯戒人。不生我善法比尼故。有人本出家时。空无过人法。自赞言。我有过人法。是人不应与出家受具足。若与出家受具足。应灭摈何以故。本犯戒人。不生我善法比尼故。有不见摈人。舍戒复欲还出家。到诸比丘所。大德。与我出家。出家竟我当见罪。诸比丘问佛。此人应与出家不。佛言。应与出家。出家已言。我不见是罪。大德。与我受具足。受具足已我当见是罪。应与不。佛言应与。是人受具足。受具足。已复言。不见是罪。更应摈不。佛言。若得一心和合僧。更摈。若僧不得和合。即本摈。

佛在王舍城。是时诸斗将妇。婿征行久。与非人通。是诸非人形体不具。象头马头牛头猕猴头鹿头赘头平头。头七分现生子亦如是。诸母爱故。养育长大不能执作。驱弃诸子。诣天祠论议堂出家舍。是诸处觅饮食游行。次到竹园。是中六群比丘喜作罪事。好人不肯住边。若有住者余比丘轻笑。此人如是恶何以近之。是弟子亦眼见师作

罪行便舍去。六群比丘见是人等。心自思惟。我若畜好弟子。余比丘轻笑。教舍我去。我等当畜是人。无有教舍我去者。设欲教者。是人丑陋。谁当喜者。如是思惟竟语言。汝何以不出家。答言。我等如是丑陋。谁当度我出家。六群比丘言。汝能代我次第守房。若为我送守房人食。能代我担衣钵。与汝出家。答言。尔时六群比丘即与出家。时有人请佛及僧。六群比丘以二因缘故。先遣弟子担衣钵去。一行迟二羞共行。是时诸居士信佛心清净。诸异道弟子辈轻笑言。此是汝等福田所供养者。前行者先食者来。诸居士闻是事羞愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧竟。佛知故问。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃。何以名比丘。象头马头牛头猕猴头鹿头赘头平头。头七分现人与出家。佛种种因缘诃竟语诸比丘。从今象头人乃至平头人。不应与出家。若与出家受具足。犯突吉罗罪。

佛语诸比丘。黄发人绿发人赤发白发似赤发猪发马发无发人。一切不应与出家。若与出家受具足。犯突吉罗罪。赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡眼一眼无眼人亦如是。不应与出家受具足。若与出家受具足。得突吉罗罪。象耳马耳牛耳羊耳绻耳。一耳无耳。戾鼻鹦鹉嘴鼻牛鼻猕猴鼻长鼻象鼻平鼻无鼻。大唇马唇垂唇无唇。猪须牛须驴须无须。象齿马齿牛齿鱼齿狗齿无齿。长项短项曲项无项。太长人太短人。太黑人太白人。纯青纯黄纯赤纯白纯黑人。戾脚脚指残截阴一丸[病-丙＋贵]不能男。截臂截脾截手截脚截指。五指不屈截唇截耳截鼻。癞病粗阴脚跛拘手曳臗。似鬼盲眼瞎瞽鸡皮体挛躄。瘿左手作羊屎短肘短喑哑聋。年太小大老[虺-虫＋畏][虺-虫＋妥]。不能行不能坐不能卧不能立。如是一切污染僧人。尽不应与出家受具足。若与出家受具足。犯突吉罗罪。

佛语诸比丘。受具足法。有三事。现前得受具足。何等三。一有僧。二有人。欲受具足。三有羯磨。是为三。欲受具足人初来。应教次第头面一一执足礼僧。礼已教受衣。应问。此衣是汝有不。答言。是我衣。应教。汝效我语。我某甲。此衣僧伽梨若干条受。若割截若未割截。是衣持。第二我某甲。此衣僧伽梨若干条受。若割截若未割截。是衣持。第三我某甲。此衣僧伽梨若干条受。若割截若未割截。是衣持。次问。此衣是汝有不。答言是。我某甲。此衣忧多罗僧七条受。若割截若未割截。是衣持。第二我某甲。此衣忧多罗僧七条受。若割截若未割截。是衣持。第三我某甲。此衣忧多罗僧七条受。若割截若未割截。是衣持。次问。此衣是汝有不。答言是。我某甲。此衣安陀会五条受。若割截若未割截。是衣持。第二我某甲。此衣安陀会五条受。若割截若未割截。是衣持。第三我某甲。此衣安陀会五条受。若割截若未割截。是衣持。次问。此钵多罗是汝有不。答言是。我某甲。此钵多罗应量受。长用故。第二我某甲。此钵多罗应量受。

长用故。第三我某甲。此钵多罗应量受。长用故。受衣钵已。应求和尚。应言。我某甲。求长老为和尚。长老。为我作和尚。依长老和尚故。我某甲得受具足。第二我某甲。求长老为和尚。长老。为我作和尚。依长老和尚故。我某甲得受具足。第三我某甲。求长老为和尚。长老。为我作和尚。依长老和尚故。我某甲得受具足戒。师应问汝。某甲能。为某甲作和尚不。若言能。即时置界场内。舍闻处着见处。戒师应唱。众僧和集。谁能为某甲作教授师。若僧中有比丘言我能。若有五法。不应立作教授师。爱教瞋教怖教愚教教不教不知。五法成就应立作教师。不爱教不瞋教不怖教不愚教教不教知。次应如是唱。大德僧听。是某甲。从和尚某甲求受具足。某甲比丘能作教授师。若僧时到僧忍听。僧某甲当作教授师。为教某甲故。如是白。大德僧听。是某甲。从和尚某甲求受具足。是某甲能教某甲。僧某甲作教授师。教某甲故。谁诸长老忍。某甲作教授师教某甲。是长老默然。谁不忍便说。僧已听某甲作教授师教某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。即时教授师往弟子所。教偏袒着衣胡跪合掌。应如是问。汝某甲听。今是至诚时实语时。后僧中亦如是问。汝实便言实。不实便言不实。我今问汝。汝是丈夫不。年满二十不。非奴不。不与人客作不。不买得不。不破得不。非官人不。不犯官事不。不阴谋王家不。不负人债不。丈夫有如是病。若癞痈漏瘭疽痟癫病。如是病比有不。父母在不。父母听不。先作比丘不。若言作。清净持戒不。舍戒时一心如法还戒不。三衣钵具不。汝字何等。和尚字谁。应答。我名某甲。和尚某甲。教授师问竟。应还白僧。问某甲竟。戒师语。若清净将来。将来已教礼僧。礼僧已。从僧乞受具足。我某甲。从和尚某甲受具足。我今僧中乞受具足。某甲是我和尚。僧济度我。僧与我受具足。怜愍故。第二我某甲。从和尚某甲受具足。我今僧中乞受具足。某甲是我和尚。僧济度我。僧与我受具足。怜愍故。第三我某甲。从和尚某甲受具足。我今僧中乞受具足。某甲是我和尚。僧济度我。僧与我受具足。怜愍故。即时戒师。应僧中唱。大德僧听。是某甲。从和尚某甲受具足。是某甲。从僧中乞受具足。和尚某甲。若僧时到僧忍听。我今僧中问某甲遮道法。如是白。汝某甲听。今是至诚时实语时。今僧中问汝。若实当言实。不实言不实。汝丈夫不。年满二十未。非奴不。不与人客作不。不买得不。不破得不。非官人不。不犯官事不。不阴谋王家不。不负人债不。丈夫有如是病。若癞痈漏瘭疽痟癫病。如是病比有不。父母在不。父母听不。先不作比丘不。若言作清净持戒不。舍戒时一心如法还戒不。三衣钵具不。汝字何等。和尚字谁。应言。我名某甲。和尚某甲。白僧颇有未问者不。若未问者当更问。若已问者默然。戒师应唱。大德僧听。是某甲。从和尚某甲受具足。是某甲。从僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自说清净无遮道法。三衣钵具。某甲和尚某甲。若僧时到僧忍听。僧当与某甲受具足。和尚某甲。如是白。大德僧听。是某甲。从和尚某甲受具足。是

某甲。从僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自说清净无遮道法。三衣钵具。某甲和尚某甲。僧今与某甲受具足。和尚某甲。谁诸长老忍。僧与某甲受具足。和尚某甲。是长老默然。若不忍便说。是初羯磨说竟。第二是事更说。大德僧听。是某甲。从和尚某甲受具足。是某甲从僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自说清净无遮道法。三衣钵具。某甲和尚某甲。僧今与某甲受具足。和尚某甲。谁诸长老忍。僧与某甲受具足。和尚某甲。是长老默然。若不忍便说。是第二羯磨说竟。第三是事更说。大德僧听。是某甲。从和尚某甲受具足。是某甲。从僧中乞受具足。和尚某甲。某甲自说清净无遮道法。三衣钵具。某甲和尚某甲。僧今与某甲受具足。和尚某甲。谁诸长老忍。僧与某甲受具足和尚某甲是长老默然。若不忍便说。是第三羯磨说竟。僧与某甲受具足竟。某甲和尚某甲。僧忍默然故。是事如是持。

若问汝几岁。应言未有岁。何时若冬若春若夏有闰无闰。是时节。汝尽寿应忆念。即时应说四依。汝某甲听。是佛婆伽婆知见释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。为受具足人说四依。依是法比丘出家受具足。成比丘法。何等四依。依粪扫衣。比丘出家受具足成比丘法。若更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷罗衣钦跋罗衣劫贝衣如是等余清净衣。是一切盈长得。是中依粪扫衣。能尽寿受用不。若能当言能。依乞食。比丘出家受具足。成比丘法。若更得为作食。月生食。月八日二十三日。十四日二十九日。十五日三十日。月一日十六日。众僧食别房食请食。若僧若私。如是等余清净食。是一切盈长得。是中依乞食。能尽寿受用不。若能当言能。依树下止。比丘出家受具足。成比丘法。若更得温室讲堂殿楼一重舍阁屋平覆屋地窟山窟湮头勒迦卧具。漫头勒迦卧具。禅头勒迦卧具。下至草敷叶敷。如是等余清净房舍卧具。是一切盈长得。是中依树下止。能尽寿受用不。若能当言能。依陈弃药。比丘出家受具足。成比丘法若更得四种含消药。酥油蜜石蜜。四种净脂。熊脂驴脂猪脂鳣脂五种根药。舍利姜。赤附子。波提鞞沙。昌蒲根。五种果药。诃梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。胡椒。荜茇罗五种盐。黑盐白盐紫盐赤盐卤土盐。五种汤。根汤茎汤叶汤花汤果汤。五种树胶药。兴渠萨阇罗萨谛掖谛掖提谛掖婆那。如是等余清净药。是一切盈长得。是中依陈弃药。能尽寿受用不。若能当言能。汝某甲听。佛婆伽婆知见释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。为受具足比丘说四堕法。若比丘于是四堕法。若作一一法。是非比丘非沙门非释子。失比丘法。如多罗树头断更不生不青不长不广。比丘亦如是。于四堕法若犯一一法。非比丘非沙门非释子。失比丘法。佛种种因缘呵欲。欲想欲欲欲觉欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若比丘共诸比丘入戒法中。不舍戒戒羸不出。作淫法乃至共畜生。是非比丘非沙门非释子。失比丘法。汝是中尽寿不应作。是事能持不。若能当言能。佛种种因缘诃不与取。赞叹不盗。乃至一线一针

一滴油分齐。五钱若五钱直。比丘若不与取。是事故。若王若王等捉若杀若系若驱出。如是语。汝小汝愚汝贼汝偷。如是比丘不与取。非比丘非沙门非释子。失比丘法。汝是中尽寿不应作。是事能持不。若能当言能。佛种种因缘诃夺他命。赞叹不夺命。乃至蚁子。不应故夺命。何况人若比丘自手故夺人命。若遣人持刀杀。若教死若赞死。若作是语。咄丈夫。用恶活为。死胜生。随心随思。种种因缘教死赞死。若坑杀若弶杀。若机拨杀若蹈杀。若比陀罗杀。若半比陀罗杀。若断命杀若堕人胎。若按腹堕胎。若排着火中。若排着水中。若在高上排着下杀。若道路遣使杀。乃至母腹中初得二根。身根命根。初在胎中瞋欲杀。从是因缘死。非比丘非沙门非释子。失比丘法。是中尽寿不应作。是事能持不。若能当言能。佛种种因缘诃妄语。赞叹不妄语。乃至戏笑不应妄语。何况故妄语。若比丘自知空无过人法。自赞我得阿罗汉果证若向阿罗汉。我得阿那含果证若向阿那含我得斯陀含果证若向斯陀含。我得须陀洹果证若向须陀洹。我得第一禅第二第三第四禅。我得慈悲喜舍空处定识处定无所有处定非有想非无想处定灭尽定不净观安那般那念。诸天来至我所。诸龙阅叉浮陀罗鬼比舍阇鬼拘盘茶鬼罗刹鬼。如是鬼辈问我。我亦问彼。彼亦答我。我亦答彼。是事空无妄语。是非比丘非沙门非释子。失比丘法。是中尽寿不应作。是事能持不。若能当言能。汝某甲听。初罪众不可起。第二罪众虽可起。几时覆藏。随时应行波利婆沙。波利婆沙竟。六夜应行摩那埵。二十比丘众中与出罪。是事众中可耻。为人所轻。是中汝不得故出精。是事能不作不。若能当言尔。不得故触女人身。是事能不作不。若能当言尔。不得向女人恶口语。是事能不作不。若能当言尔。不得女人前自叹供养身。是事能不作不。若能当言尔。不得媒嫁女人。是事能不作不。若能当言尔。不得自起房。佛听应作。不听不应作。是事能不作不。若能当言尔。不得起大房。佛听应作。不听不应作。是事能不作不。若能当言尔。无根罪不得谤他人。是事能不作不。若能当言尔。少许罪因缘不得谤言大罪。是事能不作不。若能当言尔。不得勤破僧。是事能不作不。若能当言尔。不得佐破僧人。是事能不作不。若能当言尔。不应毁辱他家。是事能不作不。若能当言尔。不得性戾难教。是事能不作不。若能当言尔。当善谦下心乐顺从教诲。汝受戒竟。得具满和尚具满阿阇梨具满比丘僧好国土好行道处。如转轮王愿。汝今已具满。当加敬三宝佛宝法宝比丘僧宝。当学三学正戒学正心学正慧学。求三脱门空无相无作当勤三业坐禅诵经劝化众事。行如是法开甘露门。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛佛道。譬如青莲华白莲华红莲华赤莲华在水中日日增长。汝亦如是。比丘法中日日增长。共余戒。和尚阿阇梨广教汝。汝已受具足竟。

释师子法中　　一切妙善集

深入无崖际　　功德之宝海
是愿转轮王　　天王善法王
常求作沙门　　不遂汝已得
精勤行三业　　佛法无量种
汝常忆念法　　逮诸无碍智
如莲华在水　　渐渐日增长
汝亦如是信　　戒闻定慧增
余戒佛所制　　和尚师当教
众中礼绕竟　　喜各从所乐

(七法中受具足戒法第一竟)。

十诵律卷第二十二(第四诵之二)

七法中布萨法第二

佛在王舍城。是时世尊。未听诸比丘布萨。未听布萨羯磨。未听说波罗提木叉。未听会坐。尔时异道梵志问诸比丘。汝有布萨布萨羯磨说波罗提木叉会坐不。答言。不作。异道梵志嫉妒讥嫌责数言。余沙门婆罗门。尚有布萨布萨羯磨说波罗提木叉会坐。汝诸沙门释子。自称善好有德。而不作布萨布萨羯磨说波罗提木叉会坐。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛语诸比丘。从今听作布萨布萨羯磨说波罗提木叉会坐。如我结戒。半月半月应说波罗提木叉。

佛在王舍城。尔时长老大劫宾那。在王舍城阿练若窟中住。十五日布萨时独处坐禅。作是念。我当往布萨不往耶。当往布萨羯磨不往耶。当往说波罗提木叉不往耶。当往会坐不往耶。清净成就第一清净。佛知大劫宾那所念。佛即如其像入三昧。如三昧心忽然不现。于大劫宾那窟前住。从定起。语大劫宾那言。汝作是念。我当往布萨布萨羯磨说波罗提木叉会坐不往耶。清净成就第一清净。汝婆罗门大劫宾那。汝去布萨布萨羯磨说波罗提木叉会坐。何以故。汝是大上座。汝若不恭敬不贵重不供养布萨。谁当恭敬供养尊重布萨者。汝布萨去来。是时佛自捉大劫宾那臂将入布萨众中。佛到僧中在常处坐。佛语诸比丘。从今听二种布萨。一十四日。二十五日。一食前二食后。一昼二夜。若阿练若处若聚落边。从今我听一布萨共住和合结界。如是应作羯磨。随几许和合僧一布萨共住处羯磨结界。若一拘卢舍若二拘卢舍。乃至十拘卢舍。是中应一比丘唱四方界相。若垣若林若树若山若石若道若河若池。是时一比丘。应僧中唱。大德僧听。某甲比丘唱四方界相。是诸相内是界内。若僧时到僧忍听。僧是中一布萨共住作

结界。如是白。大德僧听。某甲比丘唱四方界相。是诸相内是界内。是中僧一布萨共住作结界。谁诸长老忍。是中一布萨共住作结界者默然。谁不忍便说。僧是中一布萨共住结界竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在王舍城。尔时长老大迦葉。留僧迦梨耆阇崛山中。着上下衣。以少因缘故。来诣竹园。值天大雨。不得还山。与僧伽梨别宿。迦葉语诸比丘言。长老。我留僧伽梨耆阇崛山中着上下衣。以少因缘故来诣竹园。值天大雨不得还山。与僧伽梨别宿。我当云何。诸比丘以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛问大迦葉。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今日听是中一布萨共住结界内作不离衣宿羯磨。应如是作。一心集僧。集僧已僧中一比丘应唱。大德僧听。僧一布萨共住。随共住几许结界内。是中除聚落及聚落界。取空地及住处。若僧时到僧忍听。是中僧一布萨共住结界内。作不离衣宿羯磨。如是白。大德僧听。僧一布萨共住。随几许结界内。是中除聚落及聚落界。取空地及住处。是中僧一布萨共住结界内作不离衣宿羯磨。谁诸长老忍。是中一布萨共住结界内作不离衣宿者默然。谁诸长老不忍便说。僧是中一布萨共住结界内作不离衣宿竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时长老舍利弗病。欲一月游行。僧伽梨大重。不能持行。语诸比丘。诸长老。我病。欲一月游行。僧伽梨大重。不能持行。我当云何。诸比丘以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问舍利弗。汝实尔不。答言。实尔世尊佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘从今听老病比丘欲一月游行不离僧伽梨宿羯磨。应如是作。一心集僧。是老病比丘。从坐起偏袒着衣脱革屣入僧中礼僧足胡跪合掌。应如是语。诸长老我某甲。若病若老。欲一月游行。我僧伽梨大重不能持行。我某甲。若病若老。我从僧乞一月不离僧伽梨宿羯磨。僧我某甲。若老若病。当与我一月不离僧伽梨宿羯磨。怜愍故。第二第三亦如是乞。是时僧应隐实可与不可与。是人若言我病。实不病。若言我老。实不老。若言僧伽梨大重。实不重。不应与是人。若言病老僧伽梨大重。实病老僧伽梨大重。应与。是中应一比丘唱。大德僧听。是某甲。若病若老。欲一月游行。是某甲。若病若老。从僧乞一月不离僧伽梨宿羯磨。若僧时到。僧忍听。某甲。若病若老。与一月不离僧伽梨宿羯磨。如是白。白二羯磨。僧与某甲若病若老一月不离僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故。是事如是持。郁多罗僧安陀会亦如是。若一月如是乃至九月亦尔。

佛在舍卫国。佛语诸比丘。若僧欲促界广界。先舍本界。后界若大若小。应作如是舍。一心集僧。僧中一比丘唱。大德僧听。此中僧

一布萨共住和合结界。若僧时到僧忍听。僧一布萨共住解界舍界。如是白。大德僧听。僧一布萨共住。此中僧结界。今僧一布萨共住处解界舍界。谁诸长老忍。一布萨共住处解界舍界者默然。谁不忍便说。僧一布萨共住处解界舍界竟。僧忍默然故。是事如是持。

诸比丘于无僧坊聚落中。初作僧坊未结界。尔时界应几许。佛言。随聚落界是僧坊界。诸比丘无聚落空处。初作僧坊未结界。尔时界应几许。佛言。方一拘卢舍。是中诸比丘不应别作布萨及僧羯磨。若别布萨及僧羯磨。诸比丘犯罪。

佛告诸比丘。说波罗提木叉有四种。何等四。一非法别众说波罗提木叉。二非法和合众。三有法别众。四有法和合众说波罗提木叉。非法别众说波罗提木叉不成说。非法和合众说波罗提木叉不成说。有法别众说波罗提木叉不成说。有法和合众说波罗提木叉。成说波罗提木叉。复有五种说波罗提木叉。云何五僧一心布萨说波罗提木叉序。余残僧先闻。已说波罗提木叉。僧和合布萨竟。僧一心布萨说波罗提木叉序说四波罗夷。余残僧先闻。已说波罗提木叉。僧和合布萨竟。僧一心布萨说波罗提木叉序说四波罗夷说十三僧伽婆尸沙。余残僧先闻。已说波罗提木叉。僧和合布萨竟。僧一心布萨说波罗提木叉序说四波罗夷说十三僧伽婆尸沙说二不定三十舍堕。余残僧先闻。已说波罗提木叉。僧和合布萨竟。第五广说。

有一住处。布萨时诸比丘。小无所知不善如羺羊。云何小无所知不善如羺羊。是诸比丘。不知布萨。不知布萨羯磨不知说波罗提木叉。不知会坐。是诸比丘。是中住处布萨时。不应住。若诸比丘是住处布萨时住。一切比丘不得布萨得罪。

如是小比丘。辞和尚阿阇梨欲游行。和尚阿阇梨应问。汝共谁伴去。何等比丘共游行。是诸比丘说伴字。若是伴比丘。不知布萨。不知布萨羯磨。不知说波罗提木叉。不知会坐。诸和尚阿阇梨应留。若和尚阿阇梨不留。犯突吉罗。若留故去犯突吉罗。若和尚阿阇梨留。是比丘故去。何时得罪。佛言。出界外天明时。犯突吉罗。

有诸比丘。一住处安居。先念。某诸比丘诵波罗提木叉。是诸比丘初布萨时。无一比丘能诵波罗提木叉。诸比丘应遣旧比丘近住处受说波罗提木叉。若略若广。受得来者善好。若不得。是诸比丘不应是中夏安居住。若是诸比丘是处夏安居。一切比丘。一一布萨时不得布萨。得罪。是时诸比丘。若闻客比丘来清净共住同见知布萨知布萨羯磨知说波罗提木叉知会坐。旧比丘应迎软语问讯。代担衣钵示房舍卧具。长老。是汝等房舍卧具。细陛绳床粗陛床绳被褥随上座次第安住。是中旧比丘。应为办洗浴具澡豆汤水涂身苏油如供给法。应作明

旦与前食后食供给供养好。若不供给供养。旧比丘一切得罪。何以故。无佛时是人补佛处。是客比丘。二部波罗提木叉能广分别。以是故。应供给供养。有一住处四比丘。布萨时是比丘。应一处和合广作布萨说波罗提木叉。有一住处三比丘。布萨时。不应说波罗提木叉。是诸比丘。应一处集三语布萨。应如是作。若上座欲作布萨。从座起偏袒着衣脱革屣胡跪合掌。应如是语。长老忆念。今僧布萨日。若十四日若十五日。长老。知我清净。忆持无遮道法清净。作布萨戒。众满故。第二长老忆念。今僧布萨日。若十四日若十五日。长老知我清净。忆持无遮道法清净。作布萨戒。众满故。第三长老忆念。今僧布萨日。若十四日若十五日。长老。知我清净。忆持无遮道法清净。作布萨戒。众满故。若下座欲作布萨。从座起偏袒着衣脱革屣胡跪。两手捉上座两足。应如是语。长老忆念。今僧布萨日。若十四日若十五日。长老。知我清净。忆持无遮道法清净。作布萨戒。众满故。第二长老忆念。今僧布萨日。若十四日若十五日。长老。知我清净。忆持无遮道法清净。作布萨戒。众满故。第三长老忆念。今僧布萨日若十四日若十五日。长老。知我清净。忆持无遮道法清净。作布萨戒。众满故。

有一住处二比丘。布萨时。不应说波罗提木叉。是二比丘。应一处集三语作布萨。与上三比丘同。

有一住处一比丘。布萨时是比丘。应扫塔扫布萨处扫地竟次第敷绳床。应办火灯笼灯炷灯。筋办筹。如是思惟。若诸比丘来。未作布萨。是比丘共布萨说波罗提木叉。若不来。是中有高处立望。若见有比丘。唤言疾疾来。诸长老。今日布萨。若不见。应待至暮还坐本处。如是心念口言。今日僧布萨。若十四日若十五日。我亦今日布萨。如是一比丘作布萨竟。

佛在舍卫国。佛语诸比丘。是夜多过。应说波罗提木叉。是时一比丘。从坐起偏袒合掌白佛言。有诸病比丘不来。佛言。应取清净来。如是应取。应语比丘与清净来。答言与。是名得清净。若言为我僧中说清净。是名得清净。若身动与。是名得清净。若口言与是名得清净。若身不与口不与。是名不得清净。是时一切比丘。应往就病比丘若将来。莫别彼比丘作布萨说波罗提木叉。若别彼比丘作布萨说波罗提木叉。一切比丘得罪。

有一住处二比丘住。布萨时。不应取清净不应与清净。是二比丘应集一处三语布萨。与上三比丘布萨同。

有一住处三比丘住。布萨时。不应取清净。不应与清净。是三比丘应一处集三语布萨。与上三比丘布萨同。

有一住处四比丘住。布萨时。不应取清净。不应与清净。是诸比丘一处集。广作布萨说波罗提木叉。若过四人。布萨时应和集。是中病比丘随意取清净。应如是取。若一人取一人。是名取清净。若一人取二三四人。是名取清净。随几人但忆名字。是名取清净。若取清净人不欲取。应更与他人清净。若取清净人言。我白衣我沙弥。我非比丘我外道。不见擯不作擯。恶邪不除擯不共住。种种不共住。犯重罪本白衣。不能男污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧。若言我恶心出佛身血。应更与他清净。若取他清净竟而不去。是名清净不到。若取他清净竟。若言我白衣我沙弥。我非比丘我外道。不见擯不作擯恶邪不除擯不共住。种种不共住。犯重罪本白衣不能男污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。是名清净不到。若取他清净竟。八难中一一难起不去。是名清净不到。复次取他清净竟故不去。若放逸若懒若睡若入定。是名清净不到。是取清净人。有三因缘得罪。若故不行。若放逸若懒。二因缘无罪。若睡若入定。复次取他清净竟。到僧中不说。是名清净到。若取他清净到僧中。若言。我白衣我沙弥。我非比丘我异道。不见擯不作擯。恶邪不除擯不共住。种种不共住。犯边罪本白衣不能男污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧。若言我恶心出佛身血。是名清净到。复次取他清净竟到僧中。八难。若一一难起不说。是名清净到复次取他清净竟到僧中若故不说。若放逸若懒若睡若入定。是名清净到。僧中是中受清净人。有三因缘得罪。若故不说若放逸若懒二因缘无罪。若睡若入定。

有一住处。布萨时比丘。若王捉若贼若怨怨党若怨党之党捉。僧应遣使诣彼所言。今日僧布萨。汝若当来。若与清净。若出界。我等不应别布萨。是比丘。若得来若与清净若出界。如是好。若都不得。诸比丘不应别布萨。若别布萨。一切比丘得罪。

佛语诸比丘。僧莫起有僧事。是时应与长老施越波利婆沙。一比丘从座起偏袒着衣脱革屣合掌白佛言。大德。有诸病比丘不来。与清净竟。佛言。是比丘自身清净故与清净。今是比丘应取欲来。应如是取。语是比丘言。与欲来。若言与欲。是名得欲。若言为我向僧说欲。是名得欲。若身动与。是名得欲。若口言与是名得欲。若身不与口不与。是名不得欲。是一切比丘。应就病比丘边若将来作羯磨。诸比丘不应别作羯磨。若别作一切比丘得罪。若一人取一人欲是名得欲。若一人取二三四人。是名得欲。随几人忆名字。是名得欲。若取欲人不欲取。应更与他人若取欲人若言我白衣我沙弥。我非比丘我异道。不见擯不作擯。恶邪不除擯不共住。种种不共住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。应更与他欲。若取他欲竟而不去。是名欲不到。取他欲人若言我白衣我沙弥。我非比丘我异道。不见擯不作擯。恶邪不除擯不共住。种种不共

住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧。恶心出佛身血。是名欲不到。若取他欲竟。八难若一一难起故不到。是名欲不到。取他欲竟故不去。若放逸若懒若睡若入定。是名欲不到。取他欲人。有三因缘得罪。若故不去若放逸若懒。二因缘无罪。若睡若入定。

复次取他欲竟到僧中不说。是名欲到。取他欲竟到僧中。若言我白衣我沙弥。我非比丘我异道。不见擯不作擯。恶邪不除擯不共住。种种不共住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧我恶心出佛身血。是名欲到。复次取他欲竟到僧中。八难若一一难起故不说。是名欲到。复次取他欲竟到僧中。若故不说若放逸若懒若睡若入定。是名欲到。是中受欲人。有三因缘得罪。若故不说若放逸若懒。二因缘无罪。若睡若入定。

有一住处。僧羯磨时。比丘。若王捉若贼若怨怨党。若怨党之党捉。僧应遣使语彼。今日僧羯磨。汝若得来若与欲若出界。我等不应别羯磨。是比丘若得来若与欲若出界。如是好。若都不得。诸比丘不应别羯磨。若别羯磨。一切比丘得罪。

佛在王舍城。尔时长老施越。狂心颠倒。是长老。有时来布萨。有时不来。有时来僧羯磨。有时不来。诸比丘有疑心悔。诸比丘以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问施越。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛语诸比丘。汝等集与施越作狂羯磨。若更有如是狂比丘。僧亦应与羯磨。如是应作。一心集僧。一比丘唱。大德僧听。是施越狂心颠倒。有时来布萨。有时不来。有时来僧羯磨。有时不来。诸比丘有疑心悔。若僧时到僧忍听。僧与施越狂羯磨。若有施越。若别施越。僧随意作布萨及诸羯磨。如是白。白二羯磨。僧作施越狂羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。若未作狂羯磨。不应别布萨及僧羯磨。若已作狂羯磨。若别若共。僧随意作布萨及僧羯磨。

有一住处。布萨时一切比丘有罪。不知除是罪。有一客比丘。清净共住同见。是客比丘。知旧比丘中善好有德者。是客比丘应问。长老。若比丘作如是如是事。当得何等罪。答言。比丘作如是如是事。得如是如是罪。彼言。长老。汝自忆作如是如是事不。答言自忆。非我一人得是罪。一切僧亦得是罪。客比丘言。长老。汝说一切僧。于汝何益。汝何不是罪如法忏悔。若旧比丘受客比丘语。是罪如法忏悔。余诸比丘。见此比丘忏悔。亦应如法忏悔。若如是作好。若不作知有益。举无益莫强举。

有一住处。布萨时。比丘忆有罪。是比丘应异比丘边是罪如法忏悔。如是作竟。应布萨说波罗提木叉。不应阂布萨说波罗提木叉。

有一住处。布萨时有比丘一罪疑。是比丘应语余比丘。长老我一事疑。后当问是事。如是作竟。应布萨说波罗提木叉。不应破布萨。

有一住处。布萨说波罗提木叉时。比丘忆念罪欲出。是比丘应自一心念。我后是罪当如法忏悔。如是作竟。应布萨说波罗提木叉。不应破布萨。若说波罗提木叉时。比丘一罪疑。是比丘应自一心念。后是罪当问。如是作竟。应布萨说波罗提木叉。不应破布萨说波罗提木叉。

有一住处布萨时一切比丘僧有罪。知是罪。不能得客比丘清净共住同见是罪如法忏悔。是诸比丘应遣一比丘近住处。疾到彼间是罪如法忏悔竟来还。我等从汝边是罪如法忏悔。是比丘若能办是事好。若不能办。僧应使一比丘唱。大德僧听。我等是住处一切僧得罪知罪。不能得清净客比丘共住同见是罪如法忏悔。亦不能办遣旧比丘近住处。疾到彼间是罪如法忏悔竟来还。诸比丘于是比丘边是罪如法忏悔。若僧时到僧忍听。僧若后是罪如法忏悔。如是白。如是作竟。应布萨说波罗提木叉。不应破布萨说波罗提木叉。

有一住处。布萨时一切比丘一事中疑。是中应一比丘如是唱。大德僧听。是中住处一切比丘一事中疑。若僧时到僧忍听。僧后当问是事。如是白。如是作竟。应布萨说波罗提木叉。不应破布萨。

有一住处。布萨时。旧比丘若四若过。布萨处集。作布萨说波罗提木叉。有异住处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘。应更说波罗提木叉。如是作竟。先比丘无罪。若诸比丘布萨说波罗提木叉竟。一切坐处未起未去。更有异住处诸比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更说。如是作竟。先比丘无罪。若诸比丘作布萨说波罗提木叉竟。有起去有未起去。更有异处住比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更说。如是作竟。先比丘无罪。若是诸比丘布萨说波罗提木叉竟。一切坐处起未去。更有异处住比丘来。清净共住同见多。诸比丘应更说。如是作竟。先比丘无罪等亦如是。

有一住处。布萨时。旧比丘若四若过。布萨处集。欲作布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见少。是诸比丘应听次第。若布萨说波罗提木叉竟。一切坐处本起未去。更有异处比丘来。清净共住同见少。是诸比丘旧比丘边。应作三语布萨。若诸比丘作布萨说波罗提木叉竟。有起去有未起去。更有异处比丘来。清净共住同见少。是未起去比丘边。应三语布萨。若诸比丘布萨说波罗提木叉竟。一切起未去。更有异处比丘来。清净共住同见少。是诸比丘若能得同心。应更广布萨说波罗提木叉好。若不得同心。应出界三语作布萨。若旧比丘布萨说波罗提木叉时。更有旧比丘来。若多若等若少。若多

若等。应更说。若少应听次第。

若旧比丘说波罗提木叉时。客比丘来。若多若等若少。若多应更说。若等少应听次第。若旧比丘布萨说波罗提木叉时。更有旧比丘客比丘共来。若多若等若少若多等应更说。少应听次第。

若客比丘布萨说波罗提木叉时。更有客比丘来。若多若等若少。若多应更说。等少应听次第。

若客比丘布萨说波罗提木叉时。旧比丘来。若多若等若少。若多等应更说。少应听次第。若客比丘布萨说波罗提木叉时。旧比丘客比丘共来。若多若等若少。若多等应更说。少应听次第。

若旧比丘客比丘共布萨说波罗提木叉时。旧比丘客比丘共来。若多若等若少。若多等应更说。少应听次第。若旧比丘客比丘共布萨说波罗提木叉时。旧比丘来。若多若等若少。若多等应更说。少应听次第。若旧比丘客比丘共布萨说波罗提木叉时。客比丘来。若多若等若少。若多应更说。等少应听次第。有一住处。布萨时。旧比丘若四若过。布萨处集。欲布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。彼如是念。是中旧比丘若四若过。布萨处集。欲布萨说波罗提木叉。我等应作布萨说波罗提木叉。净想比尼想别同别想。作布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。彼应更说。先比丘得罪。彼比丘净想比尼想别同别想。作布萨说波罗提木叉竟。若一切坐处未起未去。若有起去有未起去。若一切起未去。更有异处比丘来。清净共住同见多。彼比丘应更说。先比丘得罪。

有一住处。布萨时。旧比丘若四若过。布萨处集。欲布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。彼作是念旧比丘若四若过。布萨处集。欲布萨说波罗提木叉。我等不应是中布萨说波罗提木叉。是诸比丘心悔别同别想。是中布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。彼诸比丘应更说。先比丘得罪。诸比丘心悔别同别想布萨说波罗提木叉竟。一切坐处未起未去。有起去有未起去。若一切起未去。更有异处比丘来。清净共住同见多。彼诸比丘应更说。先比丘得罪。

有一住处。布萨时。诸旧比丘若四若过。布萨处集。欲布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘作是念。我等若应若不应。是中作布萨说波罗提木叉。疑净不净别同别想。作布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。彼诸比丘应更说。先比丘得罪。诸比丘疑净不净别同别想。作布萨说波罗提木叉竟。一切坐处未起未去。有起去有未起去。有一切起未去。更有异处

比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更说。先比丘得罪。

有一住处。布萨时。诸旧比丘若四若过。布萨处集。欲布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。先住比丘闻。更有异处比丘来。清净共住同见多。闻已如是念。更有异处比丘来。清净共住同见多。是灭坏除舍别异。我不须是诸比丘。为欲喜破僧。有别同别想。布萨说波罗提木叉。更有异处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更说。先比丘得偷兰遮罪。近破僧故。是诸比丘欲喜破僧别同别想。作布萨说波罗提木叉竟。若一切坐处未起未去。有起去有未起去。有一切起未去。更有异处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更说。先比丘得偷兰遮罪。近破僧故。若旧比丘说波罗提木叉时。旧比丘来。若多若等若少。若多等应更说。若旧比丘说波罗提木叉时客比丘来。若多若等若少。若多等应更说。若旧比丘说波罗提木叉时。旧比丘客比丘共来。若多若等若少。若多等应更说。若客比丘说波罗提木叉时客比丘来。若多若等若少。若多等应更说。

客比丘说波罗提木叉时旧比丘来。若多若等若少。若多等应更说。客比丘说波罗提木叉时。旧比丘客比丘共来。若多若等若少。若多等应更说。若旧比丘客比丘共说波罗提木叉时。旧比丘客比丘共来。若多若等若少。若多等应更说。

旧比丘客比丘共说波罗提木叉时旧比丘来。若多若等若少。若多等应更说。

旧比丘客比丘共说波罗提木叉时客比丘来。若多若等若少。若多等应更说。

旧诸比丘十四日布萨多。客比丘十五日布萨少。客比丘应随旧比丘。是日应布萨。旧比丘十四日少。客比丘十五日多。旧比丘应随客比丘。是日不应布萨。旧比丘十五日多。客比丘初日少。客比丘应随旧比丘是日更布萨。旧比丘十五日少。客比丘初日多。旧比丘应随客比丘出界作布萨。客比丘十四日多。旧比丘十五日少。旧比丘应随客比丘是日布萨。客比丘十四日少。旧比丘十五日多。客比丘应随旧比丘是日不应布萨。客比丘十五日多。旧比丘初日少。旧比丘应随客比丘是日更作布萨。客比丘十五日少。旧比丘初日多。客比丘应随旧比丘出界作布萨。

有一住处。布萨时。诸旧比丘。闻客比丘相客比丘因缘。若脚声若杖声若革屣声若异人声。是诸比丘不求不觅。便布萨说波罗提木叉。旧比丘得罪。若求得不唤。布萨说波罗提木叉。旧比丘得罪。若求不能得。疑布萨说波罗提木叉。旧比丘得罪。若求不能得。无所

疑。布萨说波罗提木叉。如是旧比丘无罪。若求得客比丘。一心欢喜。应布萨说波罗提木叉。如是旧比丘无罪。

有一住处。布萨时。诸客比丘。闻旧比丘相旧比丘因缘。若户钥声若釿声若斧声诵经声。是诸客比丘不求不觅。便布萨说波罗提木叉。客比丘得罪。若求得不唤。布萨说波罗提木叉。客比丘得罪。若求不能得疑。布萨说波罗提木叉。客比丘得罪。若求不能得。无疑。布萨说波罗提木叉。客比丘无罪。若求觅得旧比丘。一心欢喜。应布萨说波罗提木叉。客比丘无罪。

有一住处。布萨时旧比丘。见客比丘相客比丘因缘。若不识衣钵若不识杖。若盛油革囊革屣针筒。是诸比丘不求。布萨说波罗提木叉。旧比丘得罪。若求得不唤。布萨说波罗提木叉。旧比丘得罪。若求不能得疑。布萨说波罗提木叉。旧比丘得罪。若求不能得。无所疑。布萨说波罗提木叉。如是旧比丘无罪。若求得一心欢喜。应布萨说波罗提木叉。如是旧比丘无罪。

有一住处。布萨时诸客比丘。见旧比丘相旧比丘因缘。若新扫洒地次第敷床。是诸客比丘不求不觅。布萨说波罗提木叉。客比丘得罪。若觅得不唤。布萨说波罗提木叉。客比丘得罪。若觅不能得。疑布萨说波罗提木叉。客比丘得罪若觅不能得。无所疑。布萨说波罗提木叉。客比丘无罪。若觅得一心欢喜。作布萨说波罗提木叉。客比丘无罪。

布萨时不应往。此有比丘有住处。彼有比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼间比丘不共住。布萨时不应往此有比丘有住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼间比丘不共住。

布萨时不应往。此有比丘无住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼间比丘不共住。

布萨时不应往。此有比丘有住处无住处。彼有比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼间比丘不共住。

布萨时不应往。此有比丘非比丘有住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼间比丘不共住。

布萨时不应往。此有比丘非比丘无住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼间比丘不共住。

布萨时不应往。此有比丘非比丘有住处无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼间比丘不共住。

布萨时不应往。此有比丘有住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼间比丘不共住。除僧事急事。布萨时不应往。此有比丘无住处。彼比丘无住处。有比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼间比丘不共住。除僧事急事。布萨时不应往。此有比丘有住处无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼间比丘不共住。除僧事急事。

布萨时不应往。此有比丘非比丘有住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼间比丘不共住。除僧事急事。

布萨时不应往。此有比丘非比丘无住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼间比丘不共住。除僧事急事。

布萨时不应往。此有比丘非比丘有住处无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼间比丘不共住。除僧事急事。

布萨时应往。此有比丘有住处。彼有比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼比丘清净共住。

布萨时应往。此有比丘有住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘清净共住。

布萨时应往。此有比丘无住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘清净共住。

布萨时应往。此有比丘有住处无住处。彼比丘有住处无住处。彼

非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘清净共住。

布萨时应往。此有比丘非比丘有住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼比丘清净共住。

布萨时应往。此有比丘非比丘无住处。彼非比丘无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼比丘清净共住。

布萨时应往。此有比丘非比丘有住处无住处。彼非比丘有住处无住处。彼比丘有住处。彼比丘无住处。彼比丘有住处无住处。彼非比丘有住处。彼非比丘无住处。彼比丘清净共住精舍法竟。

佛言。不应白衣前布萨说波罗提木叉。不应沙弥前。非比丘异道。不见擯不作擯。恶邪不除擯不共住。种种不共住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是一切不应在前布萨说波罗提木叉。一切先事作已。僧应布萨说波罗提木叉。若应与现前比尼与竟。应与忆念比尼与竟。若应与不痴比尼与竟。若应与自言比尼与竟。若应与觅罪相比尼与竟。若应与多觅比尼与竟。若应与苦切羯磨与竟。若应与依止羯磨与竟。若应与驱出羯磨与竟。若应与下意羯磨与竟。若应与不见擯羯磨与竟。不作擯恶邪不除擯羯磨与竟。若应与别住羯磨与竟。若应与摩那埵本日治出罪羯磨与竟。僧应布萨说波罗提木叉。若比丘宿受清净。不应共布萨说波罗提木叉。若众僧未起如是得。布萨日未到。不应布萨说波罗提木叉。除斗僧还和合一心听布萨说波罗提木叉(七法中受布萨法第二竟)。

十诵律卷第二十三(第四诵之三)

七法中自恣法第三

佛在舍卫国。诸比丘夏安居时。先作如是制限。长老。我等不共语言不相问讯。是诸比丘作是制已。一处夏安居。先作如是法。若有初乞食还敷独坐床。安洗足水洗足机拭足巾。净水瓶常用水瓶。若有长食。盛净器中盖着一处。食不足者食此长食。若复有乞食后来。不足者取而食之。若复有残着无草地。若无虫水中。是诸长老。盛食器净洗摩拭着一处。独坐床。洗足机拭足巾净水瓶常用水瓶着屏处。扫洒食堂。扫除竟入室坐禅。是诸长老。晡时从禅先起。见净水瓶常用水瓶洗足盆。若空无水。持至水处。若独能持来着一面。若不能持

来。手招余比丘共举。持来还着本处不共语言不相问讯。诸佛常法两时大会。春末月夏末月。春末月欲安居时。诸方国比丘来听佛说法。心念。是法夏安居乐。是初大会。夏末月安居讫。自恣作衣竟。持衣钵来诣佛所。如是思惟。我久不见佛。久不见修伽陀。是第二大会。是诸比丘是中住处。夏安居自恣作衣竟。持衣钵往到佛所。头面礼毕一面坐。诸佛常法。如是语问讯客比丘。夏安居忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。今佛亦如是问讯诸比丘。夏安居忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。诸比丘言。忍足安乐住乞食不难道路不疲。诸比丘以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛种种因缘呵诸比丘。汝愚痴人。如怨家共住。云何自言安乐住。何以名比丘。我众以法相教。而受哑法。佛种种因缘呵已语诸比丘。从今不应受哑法。若受得偷兰遮。何以故。不共语是外道法故。从今听夏安居竟诸比丘一处集。应三事求他说自恣。何等三。若见若闻若疑罪。如是应自恣一心集僧。集僧已。应差能作自恣人。应如是唱。谁能为僧作自恣人。是中若有言我能。佛言。若比丘五恶法成就。不应作自恣人。何等五。一爱自恣。二瞋自恣。三怖自恣。四愚自恣。五自恣不自恣不知。比丘成就五善法。应作自恣人。何等五。不爱自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣不自恣知。尔时一比丘应僧中唱言。大德僧听。是某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。若僧时到僧忍听。僧某甲某甲比丘。当作僧自恣人。如是白。大德僧听。是某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。僧某甲某甲比丘。为僧作自恣人。谁诸长老忍。某甲某甲比丘为僧作自恣人者。是长老默然。谁不忍便说。某甲某甲比丘。为僧作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持应如是作自恣羯磨。大德僧听。今日僧自恣。若僧时到僧忍听。僧一心受自恣。如是白。是时诸比丘。一切从坐起[跳-兆＋互]跪地。若作自恣人是上座。应从坐起偏袒着衣曲身。应语第二上座。长老。今日自恣来。是时第二上座。从坐起偏袒着衣[跳-兆＋互]跪两手捉上座足。应如是语。长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老僧自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪。当如法除。第二长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老僧自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。第三长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老僧自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。若下座作自恣人。应从坐起偏袒着衣[跳-兆＋互]跪合掌。应如是语上座。今日自恣来。上座亦应从坐起偏袒着衣[跳-兆＋互]跪合掌。应如是言。长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老僧自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。第二长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老僧自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。第三长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老僧自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。如是次第一切僧自恣。若一切僧自恣竟。为僧作自恣人共作自恣。自恣竟。应至上座前唱言。僧一心自恣竟。佛语诸

比丘。自恣有四种。何等四。一非法别自恣。二非法和合自恣三有法别自恣。四有法和合自恣。是中非法别自恣。佛不听。非法和合自恣。佛不听。有法别自恣。佛不听。是中有法和合自恣如是佛听。有一住处。自恣时五比丘住。是诸比丘应一处集。差为僧作自恣人。广说自恣。有一住处。自恣时四比丘住。是诸比丘。不应差为僧作自恣人。是诸比丘应一处集三语自恣。应如是自恣。上座应从坐起偏袒着衣[跳-兆＋互]跪合掌如是语。长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。第二长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除第三长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老自恣语。若见闻疑罪语我怜愍故。我若见罪当如法除。若下座应从坐起偏袒着衣[跳-兆＋互]跪两手捉上座两足应如是语。长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。第二长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。第三长老忆念。今僧自恣日。我某甲比丘长老自恣语。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若见罪当如法除。如是诸比丘得自恣。三比丘二比丘亦如是。有一住处一比丘。自恣时应扫塔处及自恣处。次第布床办火灯灯笼灯炷灯[木*著]办筹。如是思惟。诸比丘来未作自恣者。是比丘应共自恣。若不见来。是中有高处立望。若见有比丘。唤言。疾疾来长老。今日僧自恣。若不见。应待至暮。还坐本处。如是心念口言。今日僧自恣。我亦今日自恣。如是一比丘得自恣。

佛在舍卫国。是中佛语诸比丘。是夜多过自恣时到。一比丘从坐起偏袒着衣长跪合掌白佛言。世尊。诸比丘病不来。佛言。应取自恣。如是应取。应语病比丘。与自恣。答言与。是名得自恣。若言为我僧中说自恣。是名得自恣。若身动与。是名得自恣。若口言与。是名得自恣。若身不与口不与。不得自恣。是时一切僧。应就病比丘边作自恣。若将来僧中作自恣。诸比丘不应别作自恣。若诸比丘别作自恣。一切比丘得罪。有一住处二比丘。作自恣时。是二比丘不应取自恣。是二比丘共一处三语自恣。三比丘四比丘亦如是。有一住处五比丘。自恣时。是诸比丘不应取自恣。不应与自恣。是诸比丘。应一处集差为僧自恣人。应广自恣。若过五比丘。自恣时集一处。老病比丘随意取自恣与自恣。若一人取一人。是名得自恣。若一人取二人三人四人。是名得自恣。随几许人能忆识名字。是名得自恣。若取自恣人不欲取。应更与他自恣。取自恣人若言。我白衣我沙弥我非比丘我异道。不见摈不作摈。恶邪不除摈不共住。种种不共住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧。恶心出佛身血。应更与他自恣。若取他自恣竟不去。是名自恣不到若言。我白衣我沙弥我非比丘我异道。不见摈不作摈。恶邪不除摈不共住。种种不共住犯

边罪。本白衣不能男污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧。恶心出佛身血。是名自恣不到。若取他自恣竟。八难中一一难起故不去。是名自恣不到。复次取他自恣竟故不去。若放逸若懒若睡若入定。是名自恣不到。是取自恣人。有三因缘得罪。若故不去若懒若放逸。二因缘无罪。若睡若入定。复次取他自恣竟。到僧中不说自恣。是名自恣到。若取他自恣竟。到僧中若言。我白衣我沙弥我非比丘我异道。不见摈不作摈。恶邪不除摈不共住。种种不共住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧。恶心出佛身血。是名自恣到。复次取他自恣竟到僧中。八难一一难起故不说。是名自恣到。复次取他自恣竟。到僧中故不说。若放逸若懒若睡若入定。是名自恣到。是中取他自恣人。有三因缘得罪。若故不说若放逸若懒。二因缘无罪。若睡若入定。有一住处。自恣时比丘。若王捉若贼若怨家若怨党若怨党之党捉。僧中应遣使语彼言。今日僧自恣若是比丘得来。若与自恣来。若出界。我曹不应别作自恣。是比丘若得来若与自恣若出界。如是好若不得。诸比丘不应别自恣。若别自恣。一切比丘得罪。

有一住处。自恣时一切比丘僧有罪。不知是罪除。有一客比丘。清净共住同见。是客比丘。知旧比丘中善好有德。是客比丘应问。长老。若比丘作如是如是事。当得何等罪。答言。若比丘作如是如是事。当得如是如是罪。彼言长老。汝自忆作如是事不。答言自忆。不独我一人得是罪。一切僧亦得是罪。客比丘言。长老。汝说一切僧。于汝何益。汝何以不如法忏悔是罪。旧比丘受客比丘语。是罪如法忏悔。余诸比丘见此比丘忏悔。亦应如法忏悔。如是作者善。若不如是作。知有益举。无益莫强举。有一住处自恣时。比丘忆罪欲出。是比丘应异比丘边是罪如法忏悔。如是作竟应作自恣。不应与自恣作碍。有一住处自恣时。比丘一罪疑。是比丘应语他比丘。长老。我一罪疑。后是事当问。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。忆念罪欲出。是比丘应疾一心念。我后是罪当如法忏悔。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。若自恣时。比丘一罪疑。是比丘应疾一心念。后是罪当问。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。有一住处自恣时。一切比丘僧有罪觉。是罪不能得客比丘清净共住同见是罪如法忏悔。是诸比丘应遣一旧比丘近住处疾到彼。是罪如法忏悔竟来还。我曹从汝边是罪如法忏悔。是诸比丘若得办是事。如是好。若不能办。是僧中一比丘应唱。大德僧听。我等是住处一切僧得罪觉。是罪不能得清净。客比丘共住同见是罪如法忏悔。亦不能得办遣一旧比丘近住处疾到彼是罪如法忏悔竟来还。我等是边是罪如法忏悔。若僧时到僧忍听。僧若后是罪如法忏悔。如是白。如是作竟应作自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。一切僧一罪中疑。是中应一比丘僧中如是唱。大德僧听。是中住处一切僧一罪中疑。若僧时到僧忍听。僧后是事当问。如是白如是作竟应作自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。旧比丘若五若过。自恣处集作自恣。异住处诸比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更作自恣。如是作竟先比丘无罪。若诸比丘自恣竟。一切坐处未起未去。更有异住处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更作自恣。如是作竟先比丘无罪。若诸比丘自恣竟。有起去有未起去。更有异住处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更作自恣。如是作竟先比丘无罪。若是诸比丘自恣竟。一切坐处起未去。更有异住处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更作自恣。如是作竟先比丘无罪。等亦如是。有一住处自恣时。旧比丘若五若过。自恣处集作自恣。有异住处比丘来。清净共住同见少。是诸比丘应次第自恣。若诸比丘自恣竟。一切坐处未起未去。有异住处比丘来。清净共住同见少。是诸比丘边应作三语自恣。若诸比丘自恣竟。有起去有未起去。有异住处比丘来。清净共住同见少。是未起去。诸比丘边。应三语自恣。若是诸比丘自恣竟。一切起未去。更有异住处比丘来。清净共住同见少。是诸比丘若能得和同。应广作自恣。若不得和同。应出界作三语自恣。若旧比丘自恣时。更有旧比丘来。若多若等若少。若多等应更作自恣。若少应次第作自恣。若旧比丘自恣时客比丘来。若多若等若少。若多应更作自恣。若等少应次第作自恣。若旧比丘自恣时。更有旧比丘客比丘共来。若多若等若少。若多等应更作自恣。若少应次第作自恣。若客比丘自恣时。更有客比丘来。若多若等若少。若多应更作自恣。若等少应次第作自恣。若客比丘自恣时旧比丘来。若多若等若少。若多等应更作自恣。若少应次第作自恣。若客比丘自恣时。旧比丘客比丘共来。若多若等若少。若多等应更作自恣。若少应次第作自恣。若旧比丘客比丘共自恣时。更有旧比丘来。若多若等若少。若多等应更作自恣。若少应次第作自恣。若旧比丘客比丘共自恣时。更有客比丘来。若多若等若少。若多应更作自恣。若等少应次第作自恣。若旧比丘客比丘共自恣时。更有旧比丘客比丘来。若多若等若少。若多等应更作自恣。若少应次第作自恣。

有一住处自恣时。旧比丘若五若过。自恣处集欲自恣。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼作是念。是中旧比丘若五若过。自恣处集欲作自恣。我等应作自恣。净想比尼想别众同众想作自恣。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼应更作自恣。先比丘得罪。彼比丘净想比尼想别众同众想作自恣竟。若一切坐处未起未去。若有起去有未起去。若一切起未去。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼比丘应更作自恣。先比丘得罪。有一住处自恣时。旧比丘若五若过。

自恣处集欲作自恣。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼作是念。旧比丘若五若过。自恣处集欲作自恣。我等不应是中作自恣。彼比丘言我作自恣。不净心悔别众同众想。是中作自恣。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼诸比丘应更作自恣。先比丘得罪。彼诸比丘不净心悔别众同。众想作自恣竟。一切坐处未起未去。有起去有未起去。有一切起未去。更有异住处比丘来。清净共住同见多彼。诸比丘应更作自恣。先比丘得罪。

有一住处自恣时。旧比丘若五若过。自恣处集欲作自恣。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼诸比丘作是念。我等若应若不应。是中作自恣。疑净不净别众同众想。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼诸比丘应更作自恣。先比丘得罪。若疑净不净别众同众想作自恣竟。一切坐处未起未去。有起去有未起去。有一切起未去。更有异住处比丘来。清净共住同见多是诸比丘应更作自恣。先比丘得罪。

有一住处自恣时诸旧比丘若五若过。自恣处集欲作自恣。更有异住处比丘来。清净共住同见多。闻已作是念。更有异住处比丘来。清净共住同见多。是灭坏除舍别异。我不须是诸比丘。为欲破僧别众同众想作自恣。更有异住处比丘来。清净共住同见多。彼诸比丘应更作自恣。先比丘得偷兰遮。近破僧故。若是诸比丘。为欲勤破僧别众同众想作自恣竟。若一切坐处未起未去。有起去有未起去。有一切起未去。更有异住处比丘来。清净共住同见多。是诸比丘应更作自恣。先比丘得偷兰遮。近破僧故。若旧比丘自恣时。更有旧比丘来。若多等应更作自恣。若旧比丘自恣时客比丘来。若多等应更作自恣。若旧比丘自恣时。旧比丘客比丘共来。若多等应更作自恣。若客比丘自恣时客比丘来。若多等应更作自恣。客比丘自恣时旧比丘来。若多等应更作自恣。客比丘自恣时。旧比丘客比丘共来。若多等应更作自恣。旧比丘客比丘共自恣时。旧比丘来。若多等应更作自恣。旧比丘客比丘共自恣时。客比丘来。若多等应更作自恣。旧比丘客比丘共自恣时。旧比丘客比丘共来。若多等应更作自恣。旧比丘十四日多。客比丘十五日少。客比丘应随旧比丘。是日应自恣。旧比丘十四日少。客比丘十五日多。旧比丘应随客比丘。是日不应自恣。旧比丘十五日多。客比丘初日少。客比丘应随旧比丘。是日更自恣。旧比丘十五日少。客比丘初日多。旧比丘应随客比丘出界作自恣。若客比丘十四日多。旧比丘十五日少。旧比丘应随客比丘。是日应自恣。客比丘十四日少。旧比丘十五日多。客比丘应随旧比丘。是日不应自恣。客比丘十五日多。旧比丘初日少。旧比丘应随客比丘。是日更自恣。客比丘十五日少。旧比丘初日多。客比丘应随旧比丘出界作自恣。有一住处自恣时。诸旧比丘闻客比丘声客比丘因缘。若脚声若杖声若革屣声若异人声。是诸旧比丘不求不觅作自恣。旧比丘得罪。若求得不唤自恣。旧

比丘得罪。若求不能得疑自恣。旧比丘得罪。若求不能得无所疑自恣。如是旧比丘无罪。若求得是诸客比丘。一心欢喜应作自恣。如是旧比丘无罪。有一住处自恣时。诸客比丘。闻旧比丘声旧比丘因缘。若户钥声釿声若斧声读经声。是诸客比丘不求不觅自恣。客比丘得罪。若求得不唤自恣。客比丘得罪。若求不能得疑自恣。客比丘得罪。若求不能得无所疑自恣。客比丘无罪。若求得是诸旧比丘。一心欢喜应作自恣。如是客比丘无罪。有一住处自恣时。旧比丘见客比丘相。客比丘来因缘。若不识衣钵若不识杖。若盛油革囊革屣针筒。是诸比丘不求不觅自恣。是诸旧比丘得罪。若求得不唤自恣。旧比丘得罪。若求不能得疑自恣。旧比丘得罪。若求不能得无所疑自恣。如是旧比丘无罪。若求得是诸客比丘。一心欢喜应作自恣如是旧比丘无罪。

有一住处自恣时。诸客比丘。见旧比丘相旧比丘来因缘。若新扫洒地次第敷床座。是诸客比丘不求不觅作自恣。客比丘得罪。若求得不唤作自恣。客比丘得罪。若求不得疑作自恣。客比丘得罪。若求不能得无所疑作自恣。客比丘无罪。若求得是诸旧比丘。共一心欢喜应作自恣。如是客比丘无罪。

有一住处自恣时。比丘若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言我有僧伽婆尸沙罪。是比丘应与别住不成与。是中应一比丘僧中唱。大德僧听。是中住处有比丘。若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言有僧伽婆尸沙罪。是比丘应与别住不成与。若僧时到僧忍听僧是比丘后当与别住。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。比丘若他人举若不举。若令忆念。若不令忆念自言有僧伽婆尸沙罪。是比丘若应与摩那埵。若应与本日治。若应与出罪。不成与。是中应一比丘僧中唱。大德僧听。是中住处有比丘。若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言有僧伽婆尸沙罪。是比丘应与摩那埵本日治出罪。不成与。若僧时到僧忍听。僧是比丘后当与摩那埵。当与本日治当与出罪。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。比丘若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言有提舍迦罗尼罪。是事共诤。有比丘言。是中应出悔。有比丘言。是事应心生悔。是中一比丘应僧中唱。大德僧听。是中住处有比丘。若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言有提舍迦罗尼罪。是事共诤。有比丘言。是事应出悔。有比丘言。是事应心生悔。若僧时到僧忍听。是比丘若得异比丘清净共住同见。是比丘边是罪如法忏悔。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。比丘若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言有提舍迦罗尼罪。是事共诤。有比丘言。是波逸提罪。有比丘言。是罪波罗提提舍尼。是中应一比丘僧中唱。大德僧听。是中住处有比丘。若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言有提舍迦罗尼罪。是事共诤。有比丘言。是波逸提罪。有比丘言。是罪波罗提提舍尼若僧时到僧忍听。僧是比丘。若得异比丘清净共住同见。是比丘边是罪如法忏悔。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。比丘若他人举若不举。若令忆念若不令忆念。自言有提舍迦罗尼罪。是事共诤。有比丘言。是罪残可治。有比丘言。无残不可治。是中言有残可治。是应共自恣。是中言无残不可治。是不应共自恣。彼应置自恣而去。不应斗诤相言。

有一住处自恣时。有比丘说他比丘罪若见若闻若疑。诸比丘知是说他罪。人身业不净。能淫能偷。能夺人命。能自称过人法。能出精。能身身相触。能杀生草。能非时食能饮酒。不应信是比丘语治他罪。僧应语。汝长老。莫瞋莫斗莫诤莫相言。如是无羞人。僧莫数僧应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。比丘向余比丘说他罪。若见若闻若疑。诸比丘知是长老说他罪。人口业不净。是能妄语。不知言知。知言不知。不见言见。见言不见。不疑言疑。疑言不疑。如是比丘语。不应信治他人罪。僧应语是比丘。长老。汝莫瞋莫斗莫诤莫相言。如是无羞人。僧莫数。僧应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。一比丘向余比丘说他罪。若见若闻若疑。诸比丘知是长老说他罪。人身业不净口业不净。是能淫能偷能夺人命能自称过人法。能故出精能故触女人身。能杀生草。能非时食能饮酒。是亦能妄语不知言知。知言不知。不见言见。见言不见。不疑言疑。疑言不疑。如是比丘语。不应信治他人罪。僧应语是比丘。长老。汝莫瞋莫斗莫诤莫相言。如是无羞人。僧莫数。僧应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。一比丘向余比丘说他罪。若见若闻若疑。诸比丘知是长老说他罪。人身业净。是长老能不淫不偷不夺人命不自称过人法。不故出精不故触女身不杀生草。不非时食不饮酒。是长老少智不决定不善知。是人亦能非法言法法言非法非善言善善言不善。如是比丘语。不应信治他人罪。僧应语是比丘。长老。汝莫瞋莫斗莫诤莫相言。如是少智人。僧莫数。僧应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。一比丘向余比丘说他罪。若见若闻若疑。诸比

丘知是长老口业净。是长老不能不知言知知言不知不见言见见言不见不疑言疑疑言不疑。是长老少智不决定不善知。是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善。如是比丘语。不应信治他人罪。僧应语是比丘。长老。汝莫瞋莫斗莫诤莫相言如是少智人。僧莫数。僧应自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。一比丘向余比丘说他罪。若见若闻若疑。诸比丘知是长老说他罪。人身业净口业净。是长老能不淫不偷。不故夺人命不自称过人法。不故出精不故触女身。不杀生草不非时食不饮酒。不能不知言知知言不知不见言见见言不见不疑言疑疑言不疑是长老少智不决定不善知。是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善。如是比丘语。不应信治他人罪。僧应语是比丘。长老。汝莫瞋莫斗莫诤莫相言。如是少智人。僧莫数。僧应作自恣。不应与自恣作碍。

有一住处自恣时。一比丘向余比丘说他罪。若见若闻若疑。诸比丘知是长老说他罪。人身业净口业净。是长老能不淫不偷不故夺人命不自称过人法不故出精不故触女身不杀生草不非时食不饮酒。不能不知言知知言不知不见言见见言不见不疑言疑疑言不疑。是长老说他罪人有智人决定人善知人。是人亦不法言非法非法言法善言非善非善言善。是长老。尔时应安详徐问徐教。汝长老说他罪。为眼见耳闻心疑耶。是长老若言眼见。诸比丘应问。若眼见不应说耳闻心疑。见何等何处见。云何见见作何事。何因缘到彼。是人若言耳闻。不应说眼见心疑。闻何等何处闻。云何闻闻作何事。男边闻女边闻。不能男边闻二根人边闻。若言心疑。不应说眼见耳闻。疑何等何处疑。云何疑疑何事。若身罪中疑。口罪中疑。残罪不残罪。残不残罪中疑耶。聚落处空处何处疑。如是安详徐问徐教。是长老得实者。诸比丘应一心治是罪比丘。若罪比丘言。我是白衣。僧应语。汝出去。僧应作自恣。不应与自恣作碍。

若言我沙弥非比丘异道。不见摈不作摈恶邪。不除摈不共住种种不共住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉破僧。恶心出佛身血人。僧应语。汝出去。诸比丘应自恣。不应与自恣作碍。一切事先作竟。僧应自恣。若应与现前毗尼。与竟应作忆念毗尼。与竟应与不痴毗尼。与竟应与自言毗尼。与竟应与实觅毗尼。与竟应与多觅毗尼。与竟是比丘若应与苦切羯磨。与竟若应与依止羯磨。与竟若应与驱出羯磨。与竟若应与下意羯磨。与竟若应与不见摈羯磨。与竟若与别住羯磨。与竟若应与摩那埵羯磨。与竟若应与本日治羯磨。与竟若应与出罪羯磨。与竟僧应自恣。

若安居比丘。闻彼住处有比丘瞋斗诤相言来。欲遮此间比丘自恣。诸比丘应二三四促作布萨。差为僧作自恣人。应广自恣。是诸比

丘成办促二三四作布萨。差为僧作自恣人广自恣。如是好。若不成。诸比丘若闻彼比丘瞋斗诤相言。从彼发来为遮自恣故。是时应疾疾集。差自恣人广自恣。诸比丘若成疾疾集。差自恣人广自恣。如是好。若不成。诸比丘若闻彼比丘瞋斗诤相言。从彼来入界内。是时旧比丘。应一心软语迎问讯欢喜。为持衣钵开房舍示卧具。长老。是汝曹床坐。粗脾绳床细脾绳床被褥。汝随上座次第安住是中。应为办洗浴具。薪火澡豆汤水涂身苏油。客比丘入浴室竟。旧比丘应出界。差为僧作自恣人。广自恣。若旧比丘成办是事好。若不成旧比丘应语客比丘。长老。我等是布萨不自恣。后布萨时我等当自恣。客比丘语旧比丘言。长老。后布萨时不应自恣。若有说事今日说。为何事故。我等佛听自恣。是事不得。旧比丘应语客比丘。汝等置旧比丘。自知自恣时。若客比丘是时余处去好。若不去旧比丘应语客比丘。我等不后布萨时自恣。我等八月四月自恣。我夏末月自恣多得布施。若客比丘语旧比丘言。长老。不听汝八月四月自恣。若有说事今日说。为何事故。我等佛听自恣。是事不得。旧比丘应语客比丘。汝等置旧比丘。自知自恣时。若客比丘是时余处去好。若不去是中应不自恣而去。我等不应瞋斗诤相言故。

若有病比丘。遮不病比丘自恣。僧应语是病比丘。汝长老病。莫遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。有不病比丘。遮病比丘自恣。僧应语是不病比丘。长老。汝莫遮病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。有病比丘。遣使遮不病比丘自恣。僧应语是使。长老。莫受病人语遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。是使到病人边语。长老。僧约敕汝。病莫遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。病人言为遮。是病比丘得突吉罗罪。是使受病人语。遮不病比丘自恣。是使得突吉罗罪。不病比丘遣使。遮病比丘自恣亦如是。四种非法遮自恣。四种有法遮自恣。何等四非法遮自恣。一无根破戒遮自恣。二无根破正见。三无根破正命。四无根破威仪遮自恣。是为四非法遮自恣。何等四有法遮自恣。一有根破戒遮自恣。二有根破正见。三有根破正命。四有根破威仪遮自恣。是为四有法遮自恣。

佛在舍卫国。佛语诸比丘。从今听一说自恣二说自恣。我前已听三说自恣。若一说自恣时。初说未竟若遮。是非法遮自恣。若一说竟遮是有法遮自恣。若二说自恣时。初说未竟若遮。是非法遮自恣。初说竟若遮。是非法遮自恣。二说未竟若遮。是非法遮自恣。二说竟遮。是有法遮自恣。若三说自恣时。初说未竟若遮。是非法遮自恣。初说竟若遮。是非法遮自恣。二说未竟若遮。是非法遮自恣。二说竟若遮。是非法遮自恣。三说未竟若遮。是非法遮自恣。若三说竟遮。是有法遮自恣。何处佛听应一说自恣。如一住处自恣时大会。僧中诸比丘如是思惟。是住处僧大会。若我等三说自恣。夜多过不得自恣。

若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。如一住处。自恣时。王若王等。诸比丘边坐欲听法。是中诸比丘说法夜多过。诸比丘思惟。是住处王若王等。诸比丘边坐欲听法。是中诸比丘说法夜多过。若我等三说自恣。夜多过不得自恣。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。如一住处。自恣时大得布施。是中诸比丘作分段夜多过。诸比丘思惟。是住处僧大得布施。诸比丘作分段夜多过。若我等三说自恣。夜多过不得自恣。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。如一住处。自恣时。二法师义辩名辩辞辩应辩。是二比丘说法时夜多过。诸比丘思惟。是住处二法师义辩名辩辞辩应辩。是诸比丘说法夜多过。若我等是中三说自恣。夜多过不得自恣。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。如一住处。自恣时。诸比丘四事。若一一事起。以是故夜多过。诸比丘思惟。是住处诸比丘四事。若一一事起。以是故夜多过。若我等是中三说自恣。是夜多过不得自恣。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。如一住处。自恣时。多比丘病。是中诸比丘如是念。是住处诸比丘病。若我等三说自恣。有病比丘不堪[跳-兆＋互]跪。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。如一住处。自恣时。天雨覆屋薄。是中诸比丘如是念。是住处天雨覆屋薄。若我等三说自恣。屋漏污僧卧具。湿诸比丘衣。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。如一住处自恣时。八难若一一难起。若王难若贼难若火难水难。恶兽难腹行虫难人难非人难。云何王难。若王瞋约敕。捕诸沙门释子。打杀系缚驱出。夺袈裟与白衣着。令作象兵马兵车兵步兵射兵。捉象钩捉革鞘。举舆出入军阵。若一一官杂役。是中诸比丘思惟。是住处王瞋约敕。捕诸沙门释子。杀系驱出夺袈裟与白衣着。令作象兵马兵车兵步兵射兵。捉象钩捉革鞘。举舆入出军阵。一一官杂役。若三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。云何贼难。若诸贼瞋约敕。捕诸沙门释子。杀系驱出。取头血涂户耳窗向。作帜作字。门关户樈牛头象牙杙。梁栋栿衣架僧房别房。墙壁食处门间禅窟。大小便处重阁经行道头树下。皆持血作字作帜。诸比丘如是思惟。是住处贼瞋约敕。捕诸沙门释子杀系驱出。取头血涂户耳窗向。作字作帜。门关户樈牛头象牙杙梁椽栿衣架。僧房别房墙壁食处门间禅窟。大小便处重阁经行道头树下。皆持血作字作帜。若我等三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣不应与自恣作碍。如是住处应一说自

恣。云何火难。诸比丘树林中作僧坊。是中天火大火来。是火烧诸树林经行道头重阁僧坊别房垣墙食处门间大小便处居士牛羊驴马骆驼谷场使人皆烧。诸比丘思惟。是树林中作精舍。天火大火来烧树林。经行道头乃至烧居士甘蔗田稻田麦田胡麻田葡萄田牛羊驴马骆驼谷场使人皆烧。我等三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。莫与自恣作碍。如是住处应一说自恣。云何水难若诸比丘河曲中作僧坊。是中诸龙依止雪山住。身增长得力。入大河归大海。令河水大涨。漂诸树林经行道里重阁僧坊别房食处门间大小便处。亦复漂诸居士甘蔗田稻田乃至漂诸谷场人民。是中诸比丘思惟。是河曲僧坊。诸龙大龙依止雪山住。乃至漂人民我等三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。云何恶兽难。若诸比丘恶兽处作僧坊。是中诸小比丘不知宜法。非处大小便。浣弊衣晒之。诸恶兽瞋恚。恶兽者。谓师子[坐-工＋兀]虎豹豺狼熊罴。是恶兽至僧坊别房中垣墙食处禅窟门间大小便处浴室重阁经行道头树下。诸比丘思惟。是恶兽处作僧坊。是中诸小比丘不知宜法。非处大小便。浣弊衣及晒。诸恶兽瞋。来入僧坊乃至经行道头树下。我等三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。云何腹行虫难若诸比丘在龙处作僧坊。是中诸小比丘不知宜法。非处大小便。浣弊衣晒之。是中诸龙瞋放毒蛇蜈蚣。入诸比丘床下床上榻下榻上独坐床下户耳窗向门间户樿牛头象牙杙梁椽衣架僧房别房垣墙食处门间禅窟浴室重阁大小便处经行道头树下。是中诸比丘思惟。是龙处作僧坊。诸小比丘不知宜法。乃至树下。我等三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。云何人难。若诸比丘或依城聚落住。诸比丘不知宜法。贵人妇女。若软语若骂詈。欲令伏从。是中诸人瞋约敕。捕诸沙门释子。杀系驱出。不听入城邑聚落街陌行。不听入舍。莫使坐。莫使乞食。莫与供养。是中诸比丘思惟。是诸比丘不知宜法。贵人妇女。若软语若骂詈。欲令伏从。是中诸人瞋约敕。捕杀乃至莫供养。我等三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。云何非人难。有诸比丘非人住处作僧坊。是诸比丘不知宜法。非处大小便。浣弊衣晒。是中非人复瞋。恐怖诸比丘。持比丘着床上床下独坐床上独坐床下户耳窗向门间户樿牛头象牙杙梁椽衣架僧房别房垣墙食处门间禅窟浴室重阁大小便处经行道头树下。或捉比丘倒悬。是中诸比丘思惟。是诸比丘不知宜法。乃至捉比丘倒悬。我等三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。如是作竟应自恣。不应与自恣作碍。如是住处应一说自恣。

有一住处自恣时。有比丘言。置罪事共人自恣。僧应语是比丘。长老。不得置罪事共人自恣。若有说事今说。为何事故。我等佛听自恣。是事不得。有比丘言。置人置罪。余人共自恣。僧应语是比丘。长老。不得置人置罪余人共自恣。若有说事今说。为何事故。我等佛听自恣。是事不得。有比丘言。置罪置人置伴党。余残人共自恣。僧应语是比丘。长老。不得置罪置人置伴党余残人共自恣。若有说事今说。为何事故。我等佛听自恣。是事不得。有一住处自恣时。识罪不识人。僧应过自恣时求说。不应自恣时求说。若自恣时求说。僧得罪。有一住处自恣时。识人不识罪。僧应过自恣求说。不应自恣时求说。若自恣时求说。僧得罪。有一住处自恣时。识罪识人。僧应自恣时求说。不应过自恣求说。若过自恣求说。僧得罪。有一住处自恣时。不识罪不识人。僧应过自恣求说。不应自恣时求说。若自恣时求说。僧得罪。有一住处自恣时诸比丘作如是制限。诸长老。我等非三月自恣。八月中四月自恣。若我等夏末月多得布施。用是自恣。摄布施故。是时有一比丘。本不要若父母遣使。若兄弟若姊妹若儿女若本第二。是中不获己强去。是比丘语诸比丘。诸长老。我本不要父母遣使。若兄弟若姊妹若儿女若本第二遣使。是中不获己强去。汝等集。我今欲自恣。欲遮自恣。欲遮一比丘自恣。僧应语是比丘。长老。不得今日自恣。亦不得遮他比丘自恣。若有说事今说。自身清净故。佛听自恣。是比丘言。汝诸长老集。今日我自恣。后来已当遮是一比丘自恣。僧应语。长老。不得今日自恣后来已遮一比丘自恣。若有说事今说。自身清净故。佛听自恣。是比丘若言。汝诸长老集。今日自恣。后来已不复遮他比丘自恣。佛言僧应和合与是比丘自恣。何以故。入自恣制限故。自恣时不应往。此有比丘有住处。彼有比丘有住处。彼有比丘无住处。彼有比丘有住处无住处。彼间比丘不共住。

自恣时不应往。此有比丘有住处。彼有非比丘有住处非比丘无住处。彼有非比丘有住处无住处。彼间比丘不共住。余如布萨中广说。

佛语诸比丘。不应白衣前自恣。不应沙弥前。非比丘异道。不见擯不作擯。恶邪不除擯。不共住种种不共住。犯边罪本白衣不能男。污比丘尼越济人。杀父母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血人。如是一切不应在前自恣。一切先事作竟。僧应自恣。若应与现前比尼与竟。应与忆念比尼与竟。应与不痴比尼与竟。应与自言比尼与竟。应与实觅比尼与竟。应与多觅比尼与竟。是比丘若应与苦切羯磨与竟。若应与依止羯磨与竟。若应与驱出羯磨与竟。若应与下意羯磨与竟。若应与不见擯羯磨与竟。若应与不作擯羯磨与竟。若应与恶邪不除擯羯磨与竟。若应与别住羯磨与竟。若应与摩那埵羯磨与竟。若应与本日治羯磨与竟。若应与出罪羯磨与竟。僧应自恣。宿受自恣。若比丘。僧不应共自恣。若僧未起如是得。自恣时未至不应自恣。除斗僧还和合一

心听自恣(七法中自恣法第三竟)。

十诵律卷第二十四(第四诵之四)

七法中安居法第四

佛在王舍城。诸比丘夏中游行诸国土。践蹋生草夺诸虫命。尔时诸异道出家讥嫌责数言。诸异道沙门婆罗门。夏安居时潜处隐静。譬如鸟日中热时避暑巢窟。诸异道沙门婆罗门。夏安居时潜处隐静。沙门释子常作此心。自称有德。而夏中游行。践蹋生草残害物命。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是事集僧。集僧已佛知故问。问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃诸比丘。云何名比丘。夏中游行践蹋生草夺诸虫命。佛种种因缘诃已。语诸比丘。从今应夏安居。长老优波离问佛。谁应安居。佛言。五众应安居。何等五。一者比丘。二者比丘尼。三者式叉摩尼。四者沙弥。五者沙弥尼。云何应受安居。佛言。若上座欲安居。应从坐起偏袒着衣[跳-兆＋互]跪合掌。应如是语。长老忆念。我某甲比丘是住处夏安居。前三月依止某甲可行处聚落。某甲僧坊孔破治故。第二长老忆念。我某甲比丘是住处夏安居。前三月依止某甲可行处聚落。某甲僧坊孔破治故。第三长老忆念我某甲比丘是住处夏安居。前三月依止某甲可行处聚落。某甲僧坊孔破治故。下座答言莫放逸。上座言受持。若下座从上座受安居。应从坐起偏袒着衣[跳-兆＋互]跪两手捉上座两足。应如是语。长老忆念。我某甲比丘是住处夏安居。前三月依止某甲可行处聚落。某甲僧坊孔破治故。第二长老忆念。我某甲比丘是住处夏安居。前三月依止某甲可行处聚落。某甲僧坊孔破治故。第三长老忆念。我某甲比丘是住处夏安居。前三月依止某甲可行处聚落。某甲僧坊孔破治故。上座言莫放逸。下座言受持。后三月亦如是。若不安居。得突吉罗罪。

佛在舍卫国。尔时迦夷国土有聚落。名象力。是中有居士。字忧田。大富田业殷实宝物丰足。归依佛归依法归依僧。见谛得道果。为僧兴立僧坊。遣使言。是中多有好饮食及诸衣施。长老来受我饮食供养。僧坊卧具施四方僧。时诸比丘发遣使还报居士言。佛为比丘结戒。夏中不应游行诸国。汝莫愁恼以为忧苦。居士自念。愿不从心忧苦愁恼。我为僧故作此僧坊。僧不肯来当可如何。为当近处少多请诸常住比丘来集饮食。僧坊卧具施四方僧。诸佛常法岁两时大会。春末月夏末月。春末月。诸方国土处处比丘。往诣佛所听佛说法。夏安居乐。是初大会诸比丘往诣佛所。夏末月。比丘安居竟过三月作衣毕。与衣钵俱渐渐游行往诣佛所。久不见婆伽婆。久不见修伽陀。是第二大会诸比丘往诣佛所。有余比丘。王舍城安居竟。过三月作衣毕。与

衣钵俱渐渐游行。来到佛所头面礼足一面坐。诸佛常法。有客比丘来。如是语问讯。忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。今佛亦如是语。问客比丘。忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。诸比丘言。忍足安乐住乞食不乏道路不疲。以是事向佛广说。佛以是事集僧。集僧已。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今有事听受七夜法。

长老优波离问佛。有事七夜听去。为谁故应去。佛言。为七众故应去。何等七。一比丘。二比丘尼。三式叉摩尼。四沙弥。五沙弥尼。六优婆塞。七优婆夷。云何为优婆夷故应去。如优婆夷作房舍。遣使诣比丘所白言。我作房舍。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。如优婆夷作象厩马厩门屋食堂。遣使诣比丘所白言。大德。我作象厩马厩门屋食堂。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。如优婆夷为僧故作房舍。若温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。遣使诣比丘所白言。大德。我为僧故作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。如优婆夷为多比丘二一。为多比丘尼二一。为多式叉摩尼二一。为多沙弥二一。为多沙弥尼二一。为多出家二一。为多出家尼二一。若为一出家尼故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。遣使诣比丘所白言。大德来。我为一出家尼故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。如一优婆夷王捉若贼若怨若怨党若怨党之党捉。遣使诣比丘所白言。大德。我若王若贼若怨若怨党若怨党之党捉。大德来。欲见比丘。有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。为欲见比丘听法。欲见比丘布施欲听法布施。欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如优婆夷病苦极。遣使诣比丘所白言。我病苦极。大德来。欲见比丘。有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。欲见比丘听法。欲见比丘布施。欲听法布施。欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如优婆夷病苦极。遣使诣比丘所白言。大德。我病苦极。大德来。教我随病食。有如是事听去七夜。教我随病药听去七夜。教我食具满看病人。听去七夜。为随病食随病药。为随病食具满看病人。随病药具满看病人。为随病食随病药具满看病人。有如是事听去七夜。如优婆夷为是多识多知。诸大经有波罗纱提伽(晋言清净经)波罗纱大尼(晋言一净经)般阇提利剑(晋言三昧经)摩那阇蓝(晋言化经)波罗小阇蓝(晋言梵经)阿吒那剑(晋言鬼神成经)摩诃纱摩耆剑(晋言大会经)阿罗伽度波摩(晋言蛇譬经)室唳咆那都叉耶时月提(晋言索灭解脱经)释伽罗波罗念奈(晋言释问经也)摩呵尼陀那波梨耶夜(晋言大因缘经)频波纱罗波罗时伽摩南(晋言洴沙迎经)般阇优波陀那肝提伽(晋言五受阴却经)沙陀耶多尼(晋言六情部经)尼陀那散犹乞多(晋言同界部经)波罗延(晋言过道经)阿陀波耆耶修妒路(晋言众德经)萨耆陀舍修妒路(晋言谛见经也)

若未学欲学。若先学忘欲诵。遣使诣比丘所白言。大德。是多识多知诸大经。波罗纱乃至萨耆陀舍修妒路。若未学欲学。若先学忘欲诵。大德来教我受学读诵问义。有如是事听去七夜。如为优婆夷应去。优婆塞亦如是。

云何为沙弥尼故应去。如沙弥尼为僧故。作房舍若温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍遣使诣比丘所白言。我为僧故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。若为多比丘二一。多比丘尼二一。多式叉摩尼二一。多沙弥二一。多沙弥尼二一。多出家二一。多出家尼二一。若为一出家尼故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。遣使诣比丘所白言。大德。我为一出家尼。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。如一沙弥尼若王捉若贼若怨若怨党若怨党之党捉捕治。遣使诣比丘所白言。大德。我若王捉若贼若怨若怨党若怨党之党捉捕治。大德来。欲见比丘。有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。为欲见比丘听法。欲见比丘布施。欲听法布施。欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如沙弥尼病苦极。遣使诣比丘所白言。我病苦极。大德来。欲见比丘。有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。欲见比丘听法。欲见比丘布施。欲听法布施。欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如沙弥尼病苦。遣使诣比丘所白言。我病苦。大德来。教我随病食。有如是事听去七夜。教我随病药听去七夜。教我具满看病人听去七夜。为随病食随病药。为随病食具满看病人。为随病药具满看病人为随病食随病药具满看病人。有如是事听去七夜。如沙弥尼病苦。遣使诣比丘所白言。大德。我病苦。大德来。若此间将我到彼间如法。若彼间将我到此间如法。有如是事听去七夜。如沙弥尼愁思欲舍戒。遣使诣比丘所白言。大德。我愁思欲舍戒。大德来。为我说法。有如是事听去七夜。如沙弥尼有恶邪起。遣使诣比丘所白言。我有恶邪起。大德来。为我除恶邪。有如是事听去七夜。如沙弥尼心疑悔。遣使诣比丘所白言。我心疑悔。大德来。为我如法除。有如是事听去七夜。如沙弥尼满十岁在夫家若满十八岁童女。遣使诣比丘所白言。我满十岁在夫家满十八岁童女。大德来。为我受学法。有如是事听去七夜。如沙弥尼为多识多知。诸大经名波罗纱提伽乃至萨耆陀舍修妒路。若未学欲学。若先学忘欲诵。遣使诣比丘所白言。大德。是多识多知。诸大经波罗纱提伽乃至萨耆陀舍修妒路。我若未学欲学。若学忘欲诵。大德来。教我受学问诵。有如是事听去七夜。如为沙弥尼沙弥亦如是。余随所应。

云何为式叉摩尼故应去。如式叉摩尼。为僧故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。遣使诣比丘所白言。大德。我为僧故。作

房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。若为多比丘二一。多比丘尼二一多式叉摩尼二一。多沙弥二一。多沙弥尼二一。多出家二一。多出家尼二一。若为一出家尼故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。遣使诣比丘所白言。大德。我为一出家尼故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来。作入舍供养。有如是事听去七夜。如式叉摩尼。若王捉若贼若怨若怨党若怨党之党捉捕治。遣使诣比丘所白言。大德。我若王捉若贼若怨若怨党若怨党之党捉捕治我。大德来。欲见比丘。有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。欲见比丘听法。欲见比丘布施。为听法布施。欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如式叉摩尼病苦。遣使诣比丘所白言。大德。我病苦。大德来。欲见比丘有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。为欲见比丘听法。为听法布施为欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如式叉摩尼病苦。遣使诣比丘所白言。大德。我病苦。大德来教我随病食。有如是事听去七夜。教我随病药听去七夜。教我具满看病人听去七夜。为随病食随病药。为随病食具满看病人。为随病药具满看病人。为随病食随病药具满看病人。有如是事听去七夜。如式叉摩尼病苦。遣使诣比丘所白言。大德。我病苦。大德来。若此间将我到彼间如法。若彼间将我到此间如法。有如是事听去七夜。如式叉摩尼愁思欲舍戒。遣使诣比丘所白言。大德。我愁思欲舍戒。大德来为我说法。有如是事听去七夜。如式叉摩尼有恶邪起。遣使诣比丘所白言。大德。我恶邪起。大德来为我除恶邪。有如是事听去七夜。如式叉摩尼心疑悔。遣使诣比丘所白言。大德。我心疑悔。大德来为我除。有如是事听去七夜。若式叉摩尼犯后二戒。遣使诣比丘所白言。大德。我犯后二戒。大德来为我更受戒。有如是事听去七夜。若式叉摩尼已嫁满十二岁二十岁童女。遣使诣比丘所白言。大德。我已嫁满十二岁满二十岁童女。大德来与我受具足戒。有如是事听去七夜。如式叉摩尼。为是多识多知。诸大经波罗纱提伽乃至萨耆陀舍修妒路。若未学欲学。若学忘欲诵。遣使诣比丘所白言。大德。是多识多知。诸大经波罗纱提伽。乃至萨耆陀舍修妒路。我若未学欲学。若学忘欲诵。大德来教我受学诵问义。有如是事听去七夜。云何为与学沙弥尼故应去。如与学沙弥尼。为僧故作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。遣使诣比丘所白言。大德。我为僧故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来作入舍供养。有如是事听去七夜。若为多比丘二一。多比丘尼二一。多式叉摩尼二一。多沙弥二一。多沙弥尼二一。多出家二一。多出家尼二一。若为一出家尼故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。遣使诣比丘所白言。大德。我为一出家尼故。作房舍温堂凉堂合霤堂重阁一重舍平覆舍。大德来作入舍供养。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。若王捉若贼若怨若怨党若怨党之党捉捕治。遣使诣比丘所白言。大德。我若王捉若贼若怨若

怨党若怨党之党捉捕治。大德来。欲见比丘。有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。为欲见比丘听法。为欲见比丘布施。为欲听法布施。为欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼病苦。遣使诣比丘所白言。我病苦。大德来。欲见比丘。有如是事听去七夜。为欲听法听去七夜。为欲布施听去七夜。为欲见比丘听法。为欲见比丘布施。为欲听法布施。为欲见比丘听法布施。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼病苦。遣使诣比丘所白言。大德。我病苦。大德来教我随病食。有如是事听去七夜。教我随病药听去七夜。教我具满看病人听去七夜。教我随病食随病药。教我随病食具满看病人。教我随病药具满看病人。教我随病食随病药具满看病人。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼病苦。遣使诣比丘所白言。大德。我病苦。大德来。若此间将我到彼间如法。若彼间将我到此间如法。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼愁思欲舍戒。遣使诣比丘所白言。大德。我愁思欲舍戒。大德来为我说法。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼有恶邪起。遣使诣比丘所白言。大德。我有恶邪起。大德来为我除恶邪。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼心疑悔。遣使诣比丘所白言。大德。我心疑悔。大德来为我如法除疑悔。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。僧欲作治羯磨。若苦切羯磨。若依止羯磨。若驱出羯磨。若下意羯磨。遣使诣比丘所白言。大德。僧欲为我作治羯磨。若苦切羯磨。若依止羯磨。若驱出羯磨。若下意羯磨。大德来如法助我。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。僧作治羯磨竟。苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨竟。遣使诣比丘所白言。大德。僧与我作治羯磨竟。苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨竟。大德来令轻作莫令重作。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。僧欲作忆念比尼不痴比尼。遣使诣比丘所白言。大德。僧欲为我作忆念比尼不痴比尼。大德来。当令与我忆念比尼不痴比尼。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。僧欲与作实觅羯磨。遣使诣比丘所白言。大德。僧欲为我作实觅羯磨。大德来如法助我。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。僧与作实觅羯磨竟。遣使诣比丘所白言。大德。僧为我作实觅羯磨竟。大德来令轻作莫令重作。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。僧欲作不见摈不作摈恶邪不除摈。遣使诣比丘所白言。大德。僧欲为我作不见摈不作摈恶邪不除摈。大德来我不见教见不作教作不除教除。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。犯僧伽婆尸沙。若应与摩那埵。若应与本日治。若应与出罪羯磨。遣使诣比丘所白言。大德。我犯僧伽婆尸沙。僧欲与我摩那埵本日治若出罪。大德来当令与我若摩那埵若本日治若出罪。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。二部波罗提木叉分别。若未学欲学。若学忘欲诵。遣使诣比丘所白言。大德。我二部波罗提木叉分别。若未学欲学。若学忘欲诵。大德来。教我受学诵问义。有如是事听去七夜。如与学沙弥尼。为是多识多知。诸大经波罗纱提伽乃至萨耆陀舍修妒路。若未学欲学。若学忘欲诵。遣使诣比丘

所白言。大德。是多识多知。诸大经波罗纱提伽。乃至萨耆陀舍修妒路。我若未学欲学。若学忘欲诵。大德来教我受学诵问义。有如是事听去七夜。如为与学沙弥尼应去。与学沙弥亦如是。除随其所应。如为比丘应去。为比丘尼亦如是。如他事应去。自事应去亦如是。遣使应去不遣使应去亦如是。比丘比丘尼。若为自身若为他。遣使若不遣使应去。听一七夜不听二七夜。有病比丘夏安居。若不得随病食。有是事难故出去无罪。

有病比丘夏安居。若不得随病药。有是事难故出去无罪。

有病比丘夏安居。若不得具满看病人。有是事难故出去无罪。

有病比丘夏安居。不得随病食随病药。若不得随病食具满看病人。若不得随病药具满看病人。若不得随病食随病药具满看病人。有如是事难故出去无罪。

有比丘夏安居。是中女人不如法语。大德。我与汝女若姊妹。汝为我作女夫。作姊妹婿。比丘如是思惟。是中女人不如法语言。大德。我与汝女若姊妹。汝为我作女夫姊妹婿。若我是处住。或失命若失梵行。有是事难故出去无罪。有比丘夏安居。是中男子不如法语。大德。我与汝女若姊妹。汝作女婿作姊妹夫。比丘如是思惟。是中男子不如法语。大德。我与汝女若姊妹。汝作女婿姊妹夫。我若是处住。若失命若失梵行。有如是事难故出去无罪。有比丘夏安居。不正思惟取相思惟。女人若来若去若立若坐。若笑若语若啼。若歌若作妓若舞。若赤裸若多少着衣。若严饰若不严饰。比丘如是思惟。我是处住。不正思惟取相思惟。女人若去来坐立语笑。若啼歌舞作妓赤裸。若多少着衣。若严饰。若不严饰。若我是处住。或失命或失梵行。有如是难故出去无罪。有比丘夏安居。见伏藏大价珍宝。比丘如是思惟。我是中见伏藏大价珍宝。若是处住。或失命或失梵行。有是事难故出去无罪。

有比丘夏安居。若父母来。兄弟姊妹儿女本第二来。比丘如是思惟。我是中若父母来。兄弟儿女姊妹本第二来。我若是处住。或失命或失梵行。有是难故出去无罪。

有比丘夏安居。见破僧作二部。比丘如是思惟。是中破僧作二部。我若是中住。或生恶心或作恶口。是我长夜有折减堕恶道。有是难故出去无罪。

有比丘夏安居。见僧勤欲破僧。比丘如是思惟。是中住处。僧欲勤破僧。我若是中住。或生恶心或作恶口。我长夜有折减堕恶道。有

是事难故出去无罪。

见多比丘二一。多比丘尼二一。多式叉摩尼二一。多沙弥二一。多沙弥尼二一。多出家二一。多出家尼二一。见一出家尼勤欲破僧。比丘如是思惟。是中出家尼勤欲破僧。我若是中住。或生恶心或作恶口。我长夜有折减堕恶道。有是事难故出去无罪。

有比丘夏安居。若闻彼住处有勤欲破僧方便合会。比丘如是思惟。彼间住处有勤欲破僧方便合会。我能如是软语约敕。令彼心息还使一心和合。有是事故出去无罪。

有比丘夏安居。若闻彼间住处有僧勤欲破僧。比丘如是思惟。彼间住处有僧勤欲破僧。我能如是软语约敕。令彼心息。能令不勤破僧还一心和合。有是事故出去无罪。

若多比丘二一。多比丘尼二一。多式叉摩尼二一。多沙弥二一。多沙弥尼二一。多出家二一。多出家尼二一。若一出家尼勤欲破僧。比丘如是思惟。彼间有一出家尼勤欲破僧。我能如是软语约敕令和合。不勤破僧还一心和合。为是事故出去无罪。

有比丘夏安居。闻彼间住处有勤欲破僧方便合会。比丘如是思惟。彼间住处有欲破僧方便合会。我不能如是约敕如是软语令彼心息还一心和合。我彼中有亲。是亲力能软语约敕。令彼破僧方便合会事息还一心和合。为是事故出去无罪。

有比丘夏安居。闻彼间僧欲勤破僧方便合会。比丘如是思惟。彼间僧勤欲破僧我力不能软语约敕令彼心息还一心和合。我彼中有亲。亲力能软语约敕。令彼破僧方便合会心息还一心和合。为是事故出去无罪。

如是多比丘二一。多比丘尼二一。多式叉摩尼二一。多沙弥二一。多沙弥尼二一。多出家二一。多出家尼二一。如一出家尼勤欲破僧方便合会。比丘如是思惟。彼间有出家尼。勤欲破僧方便合会。我力不能软语约敕令彼心息还一心和合。我彼中有亲。亲力能软语约敕。令彼破僧方便合会心息还一心和合。为是事故出去无罪。有比丘夏安居。时八难若一一难起。有如是事难故出去无罪。广说如自恣中。

比丘发心欲彼处前三月夏安居。此间有急事起。若至彼不得已应还。是比丘作是念。我此间事未讫。而至彼间者。必当还此间。事讫然后往彼住处。是比丘不应彼间住处前三月。自违言得罪。

比丘发心欲彼处夏安居。是二住处一布施别布萨。是比丘如是思惟。我若是中作布萨。得此处衣分。若彼间住处布萨。亦得此处衣分。是比丘不安居处作布萨。后还至安居处。是比丘不应彼住处前三月。自违言得罪。比丘欲往彼处住。往彼处住竟。不作布萨出界去。是比丘不应彼住处前三月。自违言得罪。

比丘欲往彼住处。往彼住处竟。作布萨竟。不受床卧具出界去。是比丘不应彼住处前三月。自违言得罪。比丘欲往彼住处。往彼住处竟。作布萨受床卧具竟。无因缘出界去。是比丘不应彼住处前三月。自违言得罪。比丘欲往彼住处。往彼住处竟。作布萨受床卧具竟。不受七夜出界去。是比丘不应彼住处前三月。自违言得罪。

比丘欲往彼住处。往彼住处竟。作布萨受床卧具竟。受七夜出界去。界外尽七夜而还。是比丘不应彼住处前三月。自违言得罪。

比丘欲往彼住处。往彼处竟。作布萨受床卧具竟。受七夜出界去。不尽七夜而还。是比丘应彼住处前三月。不自违言无罪。后三月亦应如是广说。第七日当自恣受宿出界不犯。若六夜若五夜若四夜若三夜若二夜若一夜受宿出界外无罪(七法中安居法第四竟)。

十诵律卷第二十五(第四诵之五)

七法中皮革法第五

佛在舍卫城。尔时阿湿摩伽阿槃提国。有聚落。名王萨婆。中有大富居士。财宝丰盈种种具足。唯少一事。无有儿息。从诸神祇池神家神交道大神满贤大神高贤大神大自在天神那罗延神韦纽天神下至钵婆罗神。为有子故求请乞索。而不能得。有子时到。居士妇乃觉有娠。利根女人有四不共智。何等四。一知男爱。二知男不爱。三知妊娠时。四知所从得。妇自知有娠。语居士言。我已有娠。居士闻之。心欢喜踊跃。或当生男。好加供给洗浴净洁。以香涂身随时将息。令身安隐。若有所至。多人卫从莫令忧恼。九月已过娩身生男。耳有金环。是儿端正见者欢喜。居士闻之。心喜踊跃。集诸知相婆罗门相之问言。是儿德力何如。诸婆罗门言。居士。是儿实有福德威力。居士言。当为作字。是时国法作二种字。若随宿若随吉。诸人言。居士。是儿何时生。答言某日生。是诸婆罗门算知语言。是儿沙门宿日生。即名沙门。居士复集婆罗门及诸居士善知金宝相者。以儿耳示之。是儿耳环价直几许。诸人言。居士。是儿耳环。非世所作不易平价。意想平之。可直纯金一亿。儿字沙门。耳环直一亿。众人即字为沙门亿耳。众人当识。是居士令五种养母养视。何等五。一者治身母。二者

除垢母。三者乳母。四者吉母。五者戏笑母。云何治身母。为是儿治头手足耳鼻诸指。是名治身母。云何除垢母。时时为儿洗浴浣濯。是名除垢母。云何乳母。时时饮食乳养。是名乳母。云何吉母。是儿行时执孔雀拂。持三股叉侍卫拥护。是名吉母。云何戏笑母。为儿作机关木人象马车乘弓箭种种戏具。随时娱乐之。是名戏笑母。是儿福德威力。而疾长大。便教书数算印。善知诸物价相贵贱。是王萨薄聚落。是四方商客所聚集处。时四方商客来诣聚落。问言是中阿谁善好。有德可寄可信示我利害。诸人示沙门亿耳。善好有德可寄可信善别利害。是诸商客。即诣沙门亿耳托为主人。沙门亿耳问诸商客。从何处来。答言。从某方某国来。即问。彼方国中有何好恶。商客具答好恶之事。是时复有诸商客海中来者。至王萨薄聚落。问言。是中阿谁善好。有德可寄可信示我利害。诸人示沙门亿耳。善好有德可寄可信善别利害。是诸商客即托为主人。沙门亿耳问诸商客。从何处来。答言。大海中来。问大海中有何好恶。商客具答海中诸事。大海中有波怖龟怖提迷鱼。怖提迷耆罗鱼怖失收摩罗鱼怖回波怖水覆山怖黑风怖恶龙处怖恶罗刹怖。亿耳。百千人去时一得还。若得来还。种种珍宝布施作福。七世不尽何况己身。是诸商客。见是沙门亿耳有大威力如是思惟。若作萨薄共多人入海。必安隐来出。诸人言。沙门亿耳。汝何以不入大海。答言。我入大海作何等。是中多诸恐怖。百千人去时一得还。是诸商客激厉言。何等人仰他活命。乃至淫女仰他活命。若人求作布施福德。是事善好。诸商客如是激厉。沙门亿耳信受欲去。到父母所辞欲入海。时父母说诸怖事。欲令变悔以制留之。人为财故入大海。我家中多诸宝物。汝用布施作福。七世不尽。何为入海。时不随父母语。父母语诸贵人。佐我留亿耳。时诸大官长者居士亿财主大富萨薄。如是贵人留之不随。父母知其意正。则听令去。于是乘象振铃。遍告聚落令言。沙门亿耳欲入大海。我作萨薄谁欲共去。是人福德。五百商人皆悉乐从。彼国土法。作萨薄者。要出二十万金钱。十万办舡。十万办资粮。庄严竟已。下舡着水中。以七枚绳系。日日唱言。谁能舍父母兄弟姊妹妻子阎浮提种种乐。及舍乐寿。谁欲得金银摩尼琉璃种种宝物七世随用布施作福者。共入大海。如是日日唱。日断一绳。如是断六绳。残第七绳待伊勒风(晋言好随风)既得伊勒风。断第七绳。舡疾胜箭。是萨薄福德威力。是舡疾到宝渚。敕语诸商客言。取诸宝物载使满舡。莫令大重。取宝物竟得伊勒风。是时舡去疾胜于箭。还阎浮提。向王萨薄聚落。有二道水道陆道。沙门亿耳语诸商人。何道去。诸人言陆道去。时有空泽。是中夜住。语诸商人。我曾闻贼来劫。诸商客。若前杀萨薄。则诸商客无所成办。若不杀萨薄。则以钱物力。若自身力若以他力。必能得贼。我当余处宿去。时当唤我。诸人言尔。亿耳驱驴别处宿。是诸商客夜半发去。人人相觉。竟不唤亿耳。后夜大风雨堕。亿耳觉唤诸商客。商客无人应者。亿耳如是思惟。奈何诸人弃我去耶。即逐去。是道多沙土。风

雨流漫路无遗迹。仰驴嗅迹而前。亿耳饥极前行。见有一城严好净洁。如是思惟。念想得食立于城门。随念失声唱言。食食。时无数百千万饿鬼来出。皆言。何等食阿谁与。亿耳言无食。我行饥极念想得食。因出此言。我无食也。如是思惟。我当城边得食。是故唱言食耳。诸饿鬼言。此是饿鬼城。我百千万岁今日乃闻唱食声。我等以不布施悭心多故。堕饿鬼中。汝欲那去。亿耳言。欲至王萨薄聚落。鬼言。从是道去。于是前行。复见一城。如是复念。前城不得食。今或能得水。即到门立唱言。水水。时无数百千饿鬼来出。皆言。何等水阿谁与。亿耳言无水。我渴极念想得水。因出是声。我无水也。如是思惟。我当城边得水。是故唱言水耳。饿鬼言。此是饿鬼城。百千万岁今日乃闻水声。我等以不布施悭心多故。堕饿鬼中。汝欲那去。亿耳言。欲至王萨薄聚落。鬼言。从是道去。前行不久。复见树。名婆罗。夜于下宿。摇树落叶。细者自食粗者与驴。如是日暮至夜。是中即有床出。男出女出。颜貌端正着天宝冠。共相娱乐。沙门亿耳作是思惟。我不应尔看他私事。时夜过昼来。即时床灭女灭。有群狗来啖是男子肉尽骨在。亿耳念言。我悔不问是人。先作何行今得此报。夜善昼恶。我当住待问之。至夜更有好床。男出女出颜貌端正。着珠宝天冠共相娱乐。亿耳即往问男。汝作何行今得是报。夜善昼恶。男言。汝何用问为。亿耳言。意欲知之。男言。汝识阿湿摩伽阿槃地国中王萨薄聚落不。亿耳言识。男言。我是某甲屠儿。有长老迦旃延。常出入我家。我常供给饮食衣被汤药。亿耳。彼常语我言。莫作恶行后得大苦。我时答言。先世以来以此为业。今若不作那得自活。时迦旃延复语我言。汝作此恶昼多夜多。我言昼多。即语我言。汝夜受五戒可获微善。我即从受。今得此报。夜善昼恶皆由作行。悔恨何益。男问亿耳。汝欲那去。答言。至王萨薄聚落。男言。从是道去。亿耳便去。前行不久复见一树。名波罗。住下止宿。摇树落叶。细者自食粗者与驴。时夜过昼来。是处复有床出。男出女出颜貌端正。着珠宝天冠共相娱乐。亿耳即念。我不应住此观他私事。如是至暮床灭女灭。百足虫出啖是男子。肉尽骨在。亿耳念言。我悔不问。汝作何行今得此报。昼善夜恶。当住待问。夜过昼来复有床出。男出女出颜貌端正。着珠宝天冠共相娱乐。亿耳往问男子。汝作何行今获此报。昼善夜恶。男言。汝何用问为。亿耳言。意欲知之。男言。汝识阿湿摩伽阿槃地国中王萨薄聚落不。答言识。是中某甲男子淫犯他妇。有长老迦旃延。出入我家。我家常供给饮食衣被汤药。亿耳。尔时彼教我言。莫作恶行后得苦报。我答言。不能自抑当可如何。复语我言。汝于此事何时偏多。我言夜多。时迦旃延即语我言。受昼五戒可获微善。我用其言。受昼五戒故获斯报。昼善夜恶。悔恨先行无所复益。男问亿耳。汝欲那去。答言。欲至王萨薄聚落。男言。从是道去。前行复见林树池水清净。亿耳于中洗浴饮驴。是池边有堂。众宝庄严。亿耳仰视见堂。即作是念。我饥渴欲死。当何所在。即便上堂。诵佛

经偈。

饥为第一病　　行为第一苦
如是知法宝　　涅槃第一乐

上堂见女人坐象牙床。床脚系二饿鬼。是女识亿耳字。问讯沙门亿耳。道路不极不渴不饥耶。亿耳自念。是女人生不见我。乃识我字。何以得尔。女即唤亿耳坐。共相问讯。语女言。贵女乞我食。女言相与。汝但莫与是二饿鬼。亿耳言。贵女。今我饥急何能与鬼。女即与水洗手与食。是女欲令亿耳知此因缘故。小出堂外。时二饿鬼伸手语沙门亿耳。乞我一口。乞我半口。我腹中饥如火烧。沙门亿耳。先好布施怜愍众生。作是思惟。我饥急辛苦。是饿鬼那得不苦。各各与一口。是二饿鬼着食口中。是食变成脓血。少多咽还吐出。满堂臭恶。女人还入见。臭处满堂。女言。我语汝莫与。何以与之。亿耳言。姊妹。我不知是事故与。女即除吐扫洒烧香。还坐本处。亿耳语。姊妹更与我食。女言。我不惜食。设与汝者恐更与鬼。是事不可。亿耳言。姊妹我先不知故与。今不复尔。是女即以水洗手与亿耳食。是时更有一女来语。贵女与我食。女言食汝常食。作是语已。即有三锜镬鬵火汤沸。是女脱衣着一面入镬中。皮肉烂尽唯有骨锁。冷风来吹。即得出镬还活。着衣啖其烂肉。啖已而去。亿耳故食。更有女来言。贵女与我食。女言食汝常食。作是语竟。女变成羖羊啖草。沙门亿耳如是思惟。自疑我或人中死生此饿鬼国耶。即语贵女是何等事。女言。何用问为。亿耳言。意欲得知。女言。汝识阿湿摩伽阿槃地国中王萨薄聚落不。亿耳言识。是一鬼系我头边床脚者。是我夫某甲居士。系我脚边床脚者。是我儿。有长老迦旃延。出入我舍。受我衣服汤药供养。是二人瞋我言。我作财辛苦。而持与他。汝空自疲劳。后世当得脓血之报。以是悭贪不喜布施堕饿鬼中。是恶口业报故。与食变为脓血。亿耳言。是女何以自啖肉。女言。是女我儿妇。以物与举。或自啖若与人。我问时如是言。我不啖不与他。若自啖若与他者。我当自啖肉。是故今自啖肉。是第二女复作何等。变作羖羊啖草。贵女言。是我婢。我使舂磨。或自啖或与他。若问时言。我不自啖不与他。若自啖若与他者。我后世当作羊啖草。以是因缘今作羊啖草。亿耳言。汝作何行。女言。我有少罪。我是中不久住。我此间死。当生四天王天中。汝能少为我不。亿耳言何等事。女言。王萨薄聚落中我有女。未知修善。汝还至彼。为我语是女某甲。我见汝父母兄兄妇婢。唯汝母独受福。余者受罪。汝母因我语汝。莫作恶事。后世多受苦报。汝若不信汝母言。是处有藏。大有钱财。取为我作福供养僧。亦供养长老迦旃延残余可以自活。作是语已问亿耳言。汝欲去耶。答言欲去。女言汝瞑眼。即如其言便瞑眼。须臾之顷。便于王萨薄聚落不远置之。是诸商客先到聚落者。诸人问之。何以不见沙门亿

耳。诸商客言。大海中失。是时聚落诸人闻其失亿耳。举邑啼哭如丧父母。亿耳问之。何以如此。诸人言。沙门亿耳大海中失。以其失故啼哭相吊。亿耳即作是念。我死消息闻是聚落如是忧愦。若今见我必复扰动。何须复归。彼贵女嘱我语其女。当为至彼。亿耳渐到女舍。共相问讯语其女言。某甲知不。我见汝父母兄兄妇婢尽在饿鬼中。唯汝母独受福。余者受苦。汝母语汝。莫作恶事后受苦报。女言。咄男子。汝痴人汝狂人。我父母布施作福德。死必生天。何以故在饿鬼中。亿耳即语女言。汝母言。某处有藏。广大钱物在中。为我作福。供养僧及长老迦旃延。残余自活。是女闻已便至藏所。发取大得钱财。得以生信。如其母敕。即以供养众僧。是沙门亿耳。先世供养佛种善根利根近见谛。以是因缘力。能得今世无漏智。是人为善根力所追。便自思惟。愁忧我用归家为。当往大迦旃延所。即往到已头面礼竟一面坐。沙门亿耳心厌本事怖畏世间。长老迦旃延随顺其意而为说法。即于座上。得诸法清净无垢法眼。是人见法得法知法净法。度疑悔不信他。不随他。立道果中得无所畏。从坐起头面礼长老迦旃延足白言。大德。我归依佛归依法归依僧。我作优婆塞。忆念。我从今尽寿不杀生心信清净。大德。我欲善胜法中出家受具足戒作比丘。欲善胜法中行道。迦旃延言。沙门亿耳。父母听汝出家不。答言大德。我父母未听。迦旃延言。我曹法父母不听。不得出家受具足戒。亿耳言。大德。我自求是事。若父母听。当来出家受具足戒。迦旃延言。汝宜知是时。亿耳头面礼长老迦旃延足即便归家。见父母礼拜问讯。亿耳父母先愁苦故失明。闻亿耳从大海中安隐还归。悲喜泪出眼还得明。亿耳住过五六日已。白父母言。听我善胜法中出家。父母言。亿耳我唯有汝。本至心求愿得汝。汝不用我语入大海。得汝死消息。愁忧故眼盲。汝今大海中安隐来还。我大欢喜眼得开视。汝今便为更生。汝受我语。则为供养我曹。我曹寿命不过几时。若能毕我等寿不出家者。我死不恨。亿耳答言诺。供养满十二年。终父母寿。如偈说。

生者有死　　高者亦堕　　一切皆尽
无有常者

亿耳澡浴。到长老迦旃延所。头面礼足一面坐。大德。我今得正法信。欲佛法中出家修梵行。长老迦旃延。即与亿耳出家。是时阿湿摩伽阿槃地国土。少比丘十众难得。是沙弥夏安居过自恣竟。长老迦旃延共住弟子近住弟子。诸方来见师问讯。尔时比丘满十众。是时与亿耳受具足戒。时诸比丘欲游行东方国。到佛所见佛供养。亿耳问诸比丘。长老那去。诸人言。欲至舍卫国见佛世尊亲近礼拜。亿耳言。我亦欲去。诸人言随意。亿耳言。小待我辞和尚。亿耳向长老迦旃延所。头面礼足一面坐如是言。大德和尚。我今安居竟。欲游行东方国

土见佛世尊亲近礼拜。愿听我去。迦旃延言。欲往随意。汝当代我头面礼佛足问讯。少病少恼起居轻利安乐住不。及余比丘如是问讯。长老摩诃迦旃延是我和尚。阿湿摩伽阿槃地国土中旧比丘摩摩帝帝帝陀罗济度我。是长老头面礼佛足问讯。少病少恼起居轻利安乐住不。及余比丘亦如法问讯已。从婆伽婆乞请五事。一者阿湿摩伽阿槃地国土。少比丘受具足十众难得。愿佛听此国少比丘受具足。二者阿湿摩伽阿槃地国土。地坚多碎石土块。愿佛听此国比丘着一重革屣。三者阿湿摩伽阿槃地国人。喜洗浴以水为净。愿佛听此国诸比丘常洗浴。四者如东方国土。用如是麻褥覆毛褥覆花衣褥覆。愿佛听阿湿摩伽阿槃地国比丘皮褥覆羊韦鹿韦羖羊韦。五者有比丘遣比丘。使与他比丘衣。他不取是衣中间失。我曹当云何。亿耳。汝若去东方国土。见佛世尊亲近礼拜。代我如是问讯。以此五事具白世尊。是时亿耳。受长老迦旃延语诵利。从坐处起头面礼长老摩诃迦旃延竟。已即向自房付卧具。持衣钵游行诸国土。渐渐到舍卫国见佛。头面礼足一面坐。诸佛常法。有客比丘来。以如是语问讯。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。尔时佛以是语问亿耳。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。是比丘答言。实忍足安乐住乞食不难道路不疲。诸佛常法。共客比丘一处宿时。敕侍者为客比丘房舍内敷床卧具。是时佛敕阿难。为客比丘房内敷床卧具。阿难如是思惟。如佛所敕。为客比丘敷床卧具。佛世尊今日。必欲与客比丘同一房舍宿。即向佛房与客比丘敷床卧具竟。还白言。大德。与客比丘敷床卧具竟。佛自知时。佛从坐起向自房。到坐处敷尼师檀结加趺坐。亿耳向佛房。到已头面礼佛足。坐处敷尼师檀结加趺坐。是二人夜多坐禅默然。中夜过至后夜。佛语亿耳。汝比丘呗。亿耳发细声。诵波罗延萨遮陀舍修妒路竟。佛赞言。善哉比丘。汝善赞法。汝能以阿槃地语声赞诵。了了清净尽易解。比丘汝好学好诵。佛知故问。汝何以晚入道。亿耳言。大德。我久知欲患。有缘事不得出家。即说偈言。

已见世间过　　见法不乐漏
圣人不乐恶　　恶人不乐善
决定见法味　　法味息烦恼
除热离众恶　　服法喜法味

亿耳如是思惟。是我时到。当以五事广问世尊。于是亿耳。从坐起偏袒着衣合掌白佛言。世尊。长老大迦旃延是我和尚。阿湿摩伽阿槃地国中旧住摩摩帝帝帝陀罗济度我。稽首礼佛足问讯。少病少恼起居轻利安乐住不。及余比丘亦如法问讯。以五事广问世尊。佛语亿耳。汝且止。须我问时当说。佛以是因缘会僧。会僧已告亿耳。汝所问便问。是时忆耳白佛言。大德。长老迦旃延是我和尚。阿湿摩伽阿槃地国土旧比丘摩摩帝帝帝陀罗济度我。是长老头面礼佛足问讯。少

病少恼起居轻利安乐住不。余比丘亦如是问讯。五事广白世尊。何等五。一者阿湿摩伽阿槃地国土。比丘少受具足十众难得。愿佛听此国少比丘受具足。二者阿湿摩伽阿槃地国土。地坚碎石多土块多。愿佛听此国土比丘着一重革屣。三者阿湿摩伽阿槃地国土人。喜洗浴以水为净。愿佛听此国土诸比丘常洗浴。四者大德若东方国土用如是麻褥覆毛褥覆华衣褥覆。愿佛听此国土比丘皮作褥覆羊韦鹿韦羖羊韦。五者有比丘遣比丘。使与他比丘衣。他不取是衣中间失。是中我曹当云何。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。佛语诸比丘。从今日听边国中持律第五受具足戒。是中南方白木聚落。白木聚落外是边国也。西方有住婆罗门聚落。婆罗门聚落外是边国。北方优尸罗山。去山不远。有蒲泉萨罗树。萨罗树外是边国。东方有婆罗聚落。字伽郎。伽郎外是边国。东北方有竹河。竹河外是边国。从今日听阿湿摩伽阿槃地国土比丘作一重革屣。若穿破更补两头置中央。厚重革屣不应着。毛革屣不应着。声革屣不应着。缠革屣不应着。一切青革屣。一切黄一切赤一切白一切黑。青皮间黄皮间赤皮间白皮间黑皮间。青韦绣黄韦绣赤韦绣白韦绣黑韦绣。师子皮绣虎皮绣豹皮绣獭皮绣猫皮绣。兜罗纻屣。毳纻屣。劫贝纻。羖羊毛纻。羖羊毛缕缝屣。羖羊角革屣。广前革屣。孔雀筋缕缝。孔雀翅杂革屣。一切种种杂色庄严缕绣革屣不应着。若着犯突吉罗罪。从今日听阿湿摩伽阿槃地国中常洗浴。如东方麻褥覆毛褥覆华褥覆。我今听阿湿摩伽阿槃地国中。如是皮作褥覆。羊韦鹿韦羖羊韦。有比丘遣比丘。使与他衣。他比丘不取。是衣中间失。佛言。若得衣彼比丘十日应畜。若过十日犯舍堕。

佛婆伽婆在舍婆提国住。六群比丘尔时畜大皮师子皮虎皮豹皮獭皮狸皮。佛言。五大皮不应畜。若畜犯突吉罗罪。更有五皮不应畜。象皮马皮狗皮野干皮黑鹿皮。若畜犯突吉罗罪。

佛在俱睒弥国。是时长老阐那有高好床。佛与阿难诣阐那房。阐那遥见佛来。见已向佛合掌如是语。大德来入房看。佛见阐那布高好床。见已语阿难。是痴人。敷高好床内烂外流。佛种种因缘诃竟。语诸比丘。从今日高好床不应畜。若畜犯波逸提罪。

佛在毗耶离国。时有一恶优婆塞。与跋难陀释子作弟子。共语恭敬更相爱念。跋难陀释子晨朝着衣持钵至其家。恶优婆塞与布坐处。命跋难陀坐。共相问讯。其家有犊子杂色斑驳。见已即生贪心。是好可用作尼师檀。跋难陀语言。汝犊子杂色斑驳。是可用作尼师檀。优婆塞言。汝须耶。语言须。即杀犊子剥皮持与。便持皮去。犊母鸣吼从后逐之。是时诸比丘。维耶离僧坊门间空地经行。遥见跋难陀来。诸比丘相语。是跋难陀释子无羞人。多有见闻疑恶。欲人牸牛吼随后来。必作恶事。若欲作若已作。渐渐到诸比丘所。问言长老。此牛何

以从汝后鸣吼跋难陀向诸比丘广说。诸比丘种种因缘诃跋难陀。何以名比丘。故夺畜生命。汝无慈愍心。如是种种因缘诃已。是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃。何以名比丘。故夺畜生命。无怜愍心。佛种种因缘诃已。语诸比丘。从今日白衣舍牛皮。不应受不应坐卧。比丘家中燥牛皮。应受不应坐卧。

佛在舍卫国。六群比丘载女乘。种种不清净。佛言。女乘不应载。若载得突吉罗罪。六群比丘共女载。种种不清净。佛言。不应共女载。若共载得突吉罗罪。六群比丘共女有间载。种种不清净。佛言。不应共女有间载。若载得突吉罗罪。

长老毕陵伽婆蹉患眼。亲里遣使两犍牛驾车来迎。长老乘车来此间治眼。答言。佛未听乘两犍牛车。以是事白佛。佛言。听载犍牛车。当使余人御。不得自御。尔时六群比丘捉犊牛尾渡河。种种不清净。佛言。不应捉犊牛尾渡河。若捉得突吉罗罪。若师子虎象马牛。雄者捉尾渡河无罪。六群比丘捉小女人手渡河。种种不清净。佛言。不应捉小女人手渡河。若捉小女人手渡河。得突吉罗罪。

有诸居士妇。向阿脂罗河洗浴。脱衣岸上入水洗浴河水卒涨漂去。尔时诸比丘。在河岸边空地经行。时诸女人语诸比丘。大德。见救捉我等。诸比丘言。姊妹。佛结戒。不应故触女人身。诸女人言。大德慈悲怜愍人。何处沙门释子中我等今为水漂是非见捉。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言应救。诸比丘如是捉时淫心起还放。诸女言。大德小时莫放得到彼岸。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。虽淫心起。但捉一处莫放。到岸不应故触。若更触得罪。若绣画女木女不应故触。触得突吉罗罪。

佛婆伽婆在阿罗毗国。阿罗毗诸比丘着木屐。时时到和尚阿阇梨所。受经学经问经。是时精舍内曳屐踉踉作声。有一摩呵卢比丘。蹈断长行虫。佛知故问阿难。何以故精舍内曳屐声。阿难言。世尊。是阿罗毗诸比丘。着木屐时时到和尚阿阇梨所。受经学经问经。是故曳屐作声。佛以是事集僧。集僧已。知而故问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃。何以名比丘。畜木屐。种种因缘诃已告诸比丘。从今不得着木屐多罗奢屐竹屐竹叶屐文若屐婆毗屐。若畜犯突吉罗罪。

长老跋提。从高贵中出家。是人本白衣时。着钦婆罗屐。如本法畜钦婆罗屣。诸居士讥嫌诃责。沙门释子自称善好有德。着钦婆罗屐。如王如大臣。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧集僧已。佛知故问。汝实尔不。答言。实

尔世尊。佛种种因缘诃。何以名比丘。着钦婆罗屐。种种因缘诃已。语诸比丘。从今日钦婆罗屐不应着。若着犯突吉罗罪。

佛在王舍城瞻卜国。中有长者子。字沙门二十亿。是人弃二十亿金。舍瞻卜城五百聚落阿尼目佉出家。徒跣空地经行。足下血出遍流经行地。经行此头彼头乌啄血。佛与阿难到是处见是事。佛知故问阿难。谁是处经行地血流漫。阿难答言。世尊。是瞻卜国中长者子。字沙门二十亿。弃二十亿金。舍阐卜城五百聚落阿尼目佉出家。徒跣经行。足下血流遍经行地。经行此头彼头乌啄血。佛以是事集僧。集僧已。佛知故问。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。沙门汝能着一重经行革屣不。答言不能。佛言何以不能。答言世尊。我傥有同守戒。诸比丘当言。瞻卜国中长者子。字沙门二十亿。弃二十亿金。舍瞻卜城五百聚落阿尼目佉出家。而染着一重革屣。若佛听一切比丘着。我当着。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今听着一重经行革屣。若破补两头置中央。厚重革屣不应着。毛革屣不应着。声革屣不应着。缠革屣不应着。一切青一切黄一切赤一切白一切黑革屣不应着。青皮间黄皮间赤皮间白皮间黑皮间。青皮绣黄皮绣赤皮绣白皮绣黑皮绣。师子皮绣虎皮绣豹皮绣獭皮绣猫皮绣。兜罗纻屐。毳纻屐。劫贝纻屣。羖羊毛纻屣。羖羊毛缕缝屣。羖羊角屣。广前屣。孔雀筋缝屣。孔雀翅缝屣。一切杂色革屣不应着。若着犯突吉罗罪。

佛在舍卫国东园靡伽罗母堂上。晡时从禅起下堂。在露地经行。是时诸比丘着革屣随佛经行。佛顾视。见诸比丘着革屣随佛经行。语诸比丘。有外道出家师。弟子尊重恭敬师故。不着革屣从师经行。何况多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。汝曹着革屣随佛经行。佛种种因缘诃已语诸比丘。从今佛前不得着革屣。和尚阿阇梨一切上座前。佛塔中。得道塔中。温室讲堂。食厨门间禅窟。大小便处。洗大小便处。洗浴处。一切多众行处。不应着革屣若着犯突吉罗罪。

佛在舍卫国。长老毕陵伽婆蹉病眼痛。徒跣入聚落。蹴石伤脚增益眼痛。以是事语诸比丘。诸比丘以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问毕陵伽婆蹉。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今听着一重革屣入聚落。厚重革屣不应着。毛革屣不应着乃至种种杂色缕缝革屣不应着。若着犯突吉罗罪。

佛在舍卫国。诸比丘露地洗脚。以脚指行脚跟行。或登树叶行。若石上跳行。入户床上坐。或时用草若衣。若弊纳拭脚住处。诸草若衣弊纳。狼藉在地。卧具垢臭。尔时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛受请。从坐起头面礼足绕佛而去。到自舍具多美饮

食气味香洁办具竟。敷坐处遣人白佛时到。食具已办佛自知时。诸比丘至居士舍。佛自房住迎食分。诸佛常法。如是游观看诸比丘房。持户钩处处大房别房遍诸房看。开一房见草及衣弊纳狼籍在地卧具垢臭。佛入房。安徐举被褥出床榻。弃地草及衣弊纳。扫房中涂地竟。还内被褥床榻。闭户下橝。向自房到坐处。敷尼师檀结加趺坐。是时中间。居士见僧坐已。自行澡水。自手与种种多美饮食气味香洁。僧自恣饱满已持独坐床是中坐欲闻法。上座说法已次第而去。还到精舍头面礼佛足一面坐。诸佛常法。比丘食还。欢喜软语如是问。诸比丘美食饱满不。尔时诸比丘还。佛以如是语问。诸比丘。美食饱满不。答言饱满。佛言。我今日持户钩处处大房别房遍诸房看。开一房户。见草及衣弊纳狼藉在地卧具垢臭。是事不是。汝曹云何不爱护僧卧具。诸居士婆罗门血肉干竭布施作福诸比丘是中应少受善爱护。佛种种因缘诃已。语诸比丘。从今听一重洗脚革屣。若穿更补两头置中央。厚重革屣不应着。乃至种种杂色缕缝革屣不应着。若着犯突吉罗罪。

佛在舍卫国。有一比丘失一重洗脚革屣。比丘到居士所乞言。我失一重洗脚革屣。汝与我。居士约敕皮师。汝与是比丘作一重革屣。我与汝价。是皮师以厚重革屣贵直二三钱。不肯与作一重革屣。比丘到皮师所索。皮师不与作。比丘不得。还从居士求言。居士。是皮师竟不与我作一重革屣。居士言。大德。我已约敕。不肯与我当云何。汝能着厚重革屣不。比丘如是思惟。我当坏厚重革屣作一重革屣着。是比丘持缕锥往只桓门间。欲坏厚重革屣作一重革屣。佛食后彷徉经行。往到是处。见是比丘门下坐。佛知故问比丘。汝作何等。答言世尊。我失一重洗脚革屣。我从居士乞。居士约敕皮师令作言。与是比丘作一重洗脚革屣。我与汝价。是皮师以厚重革屣贵直二三钱故。不肯与我作一重革屣。我到皮师所重索。皮师故不与我。我不得已还从居士乞。语言居士。是皮师竟不与我一重革屣。居士言。我已约敕。不肯与汝。我当云何。便语我言。汝能着厚重革屣不。我如是思惟。当坏作一重洗脚革屣。佛语比丘。莫坏厚重革屣。何以故。不坚牢故。从今听作破染着净。若有人施厚重革屣。还令主着行。下至二三步。如是得畜。

佛在王舍城。六群比丘。以佛听着破染着净革屣故。求种种杂色革屣畜。有时六群比丘。到诸释子边乞革屣。若主不与。一比丘高举一比丘脱取。以是事故。释子恒不敢出。恐六群比丘脱我革屣故。诸居士讥嫌诃责。沙门释子自称善好有德。着种种杂色庄严革屣。如王如大臣。有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛以种种因缘诃。何以名比丘。着种种杂色庄严革屣。种种

因缘诃已。语诸比丘。若有一重革屣。若有破染着净厚重革屣听畜。一切杂色庄严革屣不应着。若着犯突吉罗罪。佛在舍卫国。自恣竟夏末月。与大比丘众游行诸国。有一比丘。手捉革屣跛行。佛见是比丘。知而故问比丘。何以手捉革屣跛行。答言世尊。我革屣内鼻坚。足指间破痛故跛行。佛言。应用软物作(七法中皮革法第五竟)。

十诵律卷第二十六(第四诵之六)

七法中医药法第六

佛在王舍城。秋时诸比丘冷热发癖癊患动。食不能饱羸瘦少色力。佛见诸比丘羸瘦少色力佛知故问阿难。诸比丘何以羸瘦少色力。阿难白佛言。世尊。诸比丘秋时冷热发癖癊患动食不能饱。是故羸瘦少色力。尔时世尊作是念。当以何药与服令差色力还复。若食粗饭麨糒不能益身。当听服四种含消药酥油蜜石蜜。佛以是因缘故集僧。集僧已告诸比丘。从今日听诸病比丘服四种含消药酥油蜜石蜜。尔时诸比丘中前服。过中不服。犹故羸瘦少色力。佛见已复问阿难。诸比丘何以故羸瘦。答言世尊。世尊虽听病比丘服四种含消药。诸比丘中前服过中不服。是以犹故羸瘦。佛以是因缘集僧。集僧已佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已告诸比丘。从今日听四种含消药中前中后自恣服。

佛在舍卫国。是时长老毕陵伽婆蹉目痛。药师语言。以罗散禅涂眼。答言。佛未听我等以罗散禅涂眼。诸比丘以是事白佛。佛言。听以罗散禅涂眼。是长老以罗散禅。盛着钵中半钵键镃小键镃。络囊悬象牙杙上。取药时。流污壁及卧具。房舍中臭秽。佛言。应用函盛。虽盛不覆。土尘堕中。用时增益眼痛。佛言。应作盖盖。直动脱。佛言。子口合作。是时诸比丘。用鸟翮鸡翮孔雀尾。着眼药眼痛更增。佛言用匕。长老优波离问佛。应用何等物作匕。佛言。若铁若铜若贝若象牙若角若木若瓦。

佛在毗耶离国住。是地碱湿。诸比丘病疥。脓血流污安陀会如水渍。佛知故问。问诸比丘。何以污安陀会如水渍。诸比丘言。世尊。我曹病疥。脓血流出污安陀会。佛言。从今日听诸病疥比丘用苦药涂。长老优波离问佛。何等苦药。佛言。拘赖阇树拘波罗树拘真利他树师罗树波伽罗树波尼无只伦陀树。诸比丘不晓捣磨。佛言听石磨。石磨药堕地。佛言。听石臼杵捣。诸比丘手坏。佛言。听作木杵。作木杵不晓作。捉处手上下脱。佛言。中央令细。所捣药粗。佛言。应簁令细。以油涂疮。以药坌上。

佛在舍卫国。长老施越狂病。受他语啖生肉饮血狂病当差。施越语诸比丘。我狂受他语啖生肉饮血。我今当云何。诸比丘以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问施越。汝实狂受他语啖生肉饮血。语诸比丘。我今当云何。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今日若有如是病。听啖生肉饮血应屏处啖莫令人见。

佛在舍卫国。共大众夏安居。是时长老毕陵伽婆蹉。王舍城夏安居。是长老多知多识。多得酥油蜜石蜜。盛着大小钵大小键镃中。络结悬象牙杙上。取时流出污壁卧具房舍臭秽。有诸比丘共行弟子近住弟子。取酥油蜜石蜜。举残恶捉不受内宿合置一器中啖。诸佛常法。两时大会。春末月夏末月。春末月诸方国比丘来诣佛所。听佛说法夏安居乐。是初大会。夏末月安居竟。过三月作衣毕。持衣钵渐渐游行。来诣佛所。我久不见佛。久不见修伽陀。是第二大会。诸比丘王舍城安居讫。过三月作衣竟。与衣钵俱渐渐游行。来诣佛所。头面礼佛足。一面坐。诸佛常法。有客比丘来。如是问。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。今佛亦如是。佛问客比丘。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。诸比丘言。忍足安乐住乞食不难道路不疲。以是事向佛广说。佛以是因缘集僧。集僧已。佛种种因缘诃诸比丘。我怜愍诸病比丘。听服四种含消药酥油蜜石蜜。而举残恶捉。不从净人受内宿。种种因缘诃已。语诸比丘。从今病比丘听服四种含消药。一受已七日自恣服。若过七日。犯尼萨耆波逸提。

佛在舍卫国。长老疑离越见作石蜜。若面若细糠若焦土若贠煤合煎。见已语诸比丘。诸长老。是石蜜若面若细糠若焦土若贠煤合煎。不应过中啖。诸比丘以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问疑离越。汝实见作石蜜。若面若细糠若焦土若贠煤合煎。语诸比丘不应过中啖不。答曰。实尔世尊。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已。语诸比丘。从今听作石蜜。若面若细糠若焦土若贠煤合煎。若中前应啖过中不得啖。

佛在舍卫国。时长老舍利弗病风冷。药师言。应服苏提罗浆。舍利弗言。佛未听我服苏提罗浆。诸比丘以是事白佛。佛言。从今听服苏提罗浆。长老优波离问。佛用何等物作苏提罗浆。佛言。以大麦去粗皮。不破少煮。着一器中汤浸令酢。昼受昼服夜受夜服。不应过时分服。

佛故在舍卫国。时长老舍利弗热血病。药师言。应服首卢浆。舍利弗言。佛未听我服首卢浆。诸比丘以是事白佛。佛言。听服首卢浆。长老优波离问佛。何等物作首卢浆。佛言。若蘖若磨若捣合油。等分以水和之令酢。时应服非时不应服。佛在波罗奈国。与大众共夏

安居。是中有优婆夷。字摩诃斯那。大富饶。钱谷田宅宝物丰足。种种福德成就。信佛法僧见谛得道。请佛及僧。夏四月供给病人饮食汤药自恣所须。有一比丘病服下药须肉。语诸看病人言。汝去到摩诃斯那优婆夷所。作如是语。有一比丘病。服下药须肉看病人即往摩诃斯那优婆夷所。语言。有一比丘病。服下药须肉。优婆夷即持物与婢。使买肉与看病人。婢持物遍波罗奈城中。求肉不能得。王波摩达断杀故。还语大家言。王断杀。我遍求不能得。优婆夷思惟。何以辛苦如是。我请佛及僧夏四月自恣所须。一比丘病。服下药须肉。不能得。若不得肉。或当增病。如是思惟已。捉利刀入室。自割髀肉持与婢。汝好熟煮与比丘。婢煮竟与看病人。看病人持去。以水洗病比丘手。持肉与病比丘。病比丘不知是何肉便食。病从是得差。摩诃斯那优婆夷。极患疮痛。不能出入坐起。其夫有小因缘事不在。行还不见其妇。即问。摩诃斯那优婆夷那去。家人言。病苦痛在一室中卧。不能坐起。其夫到边问。汝有何苦痛。为风热冷病耶。优婆夷广说上事。其夫闻已大瞋。不忍不信何缘尔。沙门释子不知时不筹量。若施者不知量。受者应知量。乃使我妇苦痛如是不能坐起。含瞋诣佛。佛时与大众围绕说法。遥见优婆塞来。渐近佛。以大慈力感。彼瞋恚渐息清净心生。头面礼佛足一面坐。佛为说法示教利喜。示教利喜已默然便从坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊。受我明日请食并比丘僧。佛默然受。知佛默然受已。头面作礼绕佛而去。通夜办具多美饮食。办竟晨朝布座。遣使白佛。食具已办唯圣知时。佛着衣持钵大众围绕。往到其家在众中坐。优婆塞见大众坐竟。自行澡水。行澡水已。自手与饮食随意所须。大众食讫。澡手执钵。持一小床在佛前坐。听佛说法。佛知故问优婆塞。摩诃斯那优婆夷在何处。答言大德。摩诃斯那优婆夷病苦痛。在一室中卧不能行来。佛言优婆塞。汝去语摩诃斯那优婆夷。佛呼汝。优婆塞到优婆夷边语言。佛呼汝。是时优婆夷闻唤欢喜。疮即差平复。优婆夷言。汝看我师有如是大神力。汝语我言佛呼汝。是时我身患即差平复。夫见妇如是蒙佛神力。欢喜心生。俱诣佛所头面礼佛足一面坐。佛知二人信心欢喜。随意说法。优婆夷得斯陀含道。优婆塞得须陀洹道。佛与二人更说要法。善心即生。示教利喜已。佛从坐起而去。还到精舍。以是因缘集僧集僧已。佛知故问。问病比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责。何以名比丘。啖人肉。佛种种因缘诃已。语诸比丘。从今日不应啖人肉。人脂人血人筋。若啖犯偷兰遮。啖人骨无罪。从今小因缘不应索肉。若食时得肉应问。是何等肉若不问得突吉罗罪。

佛故在波罗奈国。是时饥饿乞求难得。象大疫死。有诸贫贱人象子马子牛子客烧死人人除粪人。皆啖象肉。诸比丘时至到其家乞食。诸人言大德。我此无饭无麨糒。正有象肉。汝能啖不。答言。汝等尚啖。我何以不啖。即与象肉。诸比丘持去。余比丘问此何肉答言象

肉。诸比丘种种因缘诃。何以名比丘。佛未听啖象肉而啖。诃已以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问诸比丘汝实作是事不。诸比丘言。实作世尊。佛种种因缘诃诸比丘。何以名比丘。啖象肉。若梵摩达王。闻沙门释子啖象肉。心不喜。何以故。象是官物故。佛种种因缘诃已。告诸比丘。从今不应啖象肉。象脂象血象筋。若啖得突吉罗罪。若啖象骨无罪。

佛故在波罗奈国。是时饥饿乞求难得。马大疫死。有诸贫贱人象子马子牛子客烧死人人除粪人。皆啖马肉。诸比丘时至。到其家乞食。诸人言。大德。此无饭无麨糒。正有马肉。汝等能啖不。诸比丘言。汝等能啖。我何以不啖。即与马肉诸比丘持去。余比丘问。此是何肉。答言马肉。诸比丘种种因缘诃责。何以名比丘。佛未听啖马肉而啖。诃已以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃诸比丘。何以名比丘。啖马肉。若梵摩达王。闻沙门释子啖马肉。心不喜。何以故。马是官物故。佛种种因缘诃已。告诸比丘。从今马肉不应啖。马脂马血马筋马骨。若啖得突吉罗罪。

佛故在波罗奈国。是时饥饿乞求难得。诸贫贱人象子马子牛子客烧死人人除粪人。皆杀狗啖。诸比丘时至。到其家乞食。诸人言。大德。此无饭无麨饭糒。正有狗肉。汝能啖不。诸比丘言。汝等能啖。我何以不能啖。即与狗肉。诸比丘持去。余比丘问。此是何肉。答言狗肉。诸比丘种种因缘诃。何以名比丘。佛未听啖狗肉而啖。诃已以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃诸比丘。何以名比丘。啖狗肉。汝等若至贵人边。若贵人来看汝。若闻沙门释子啖狗肉。则弃舍汝去。汝如旃陀罗。佛种种因缘诃已语诸比丘。从今不应啖狗肉。狗脂狗血狗筋狗骨。若啖得突吉罗罪。

佛故在波罗奈国。时世饥饿乞求难得。有诸贫贱人象子马子牛子客烧死人人除粪人。皆杀蛇啖。诸比丘时至到其家乞食。诸人言。大德。此无饭无麨无糒。正有蛇肉。汝等能啖不。诸比丘言。汝等尚能啖。我何以不能啖。即与蛇肉。诸比丘持去。余比丘问。此是何肉。答言蛇肉。诸比丘种种因缘诃责。云何名比丘。佛未听啖蛇肉而啖。诃已以是事具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问。问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责。云何名比丘。啖蛇肉。若诸龙。闻沙门释子啖蛇肉。心不喜。何以故。蛇龙类故。佛种种因缘诃已语诸比丘。从今不应啖蛇肉。蛇脂蛇血蛇筋。若啖得突吉罗罪。若啖蛇骨无罪。

佛在舍卫国。佛身中冷气起。药师言。应服三辛粥。佛告阿难。

办三辛粥。阿难受敕。即入舍卫城。乞胡麻粳米摩沙豆小豆。合煮和三辛以粥上佛。佛知故问问阿难。谁煮此粥。答言我。佛告阿难。汝持是粥。弃着无草地无虫水中。何以故。若外道梵志见如是事。必作是语。诸沙门释子。师在时漏处法出。阿难受敕。即持粥弃着无草地无虫水中。佛以是因缘集僧。集僧已告诸比丘。从今大比丘煮食不应啖。若啖得突吉罗罪。内宿内煮内宿外煮外宿内煮自煮不应啖。若啖得突吉罗罪。

佛在舍卫国。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。从坐起头面礼佛足绕佛而去。还家办种种肴膳多美饮食。敷床坐褥。遣使白佛。食具已办唯圣知时。僧到其舍。佛自房住迎食分。居士见僧坐讫。自行澡水。手自下食。阿难先食迎佛食分。佛患差未久。饭不大熟。阿难思惟世尊若食傥发冷患。即持薪火。于只桓门间煮熟。时佛彷徉经行。见知而故问。阿难汝作何等。答言饭不大熟。世尊若食恐动先患。我今更煮。佛言。善哉善哉。阿难。是食如是更煮应法。从今食生听更煮。若生食听火净已得煮。云何名火净。乃至火一触。

佛故在舍卫国。有一比丘痔病。药师名阿帝利瞿妒路。以刀割大行处。时近只桓门间露现处治。苦痛切身。时佛欲入只桓。药师遥见佛来。合掌请佛看是处。佛言。恶口人中。阿帝利瞿妒路此最第一。乃请如来示如是处。从今不应示语大行处。若示语犯罪。从今大行处不应听刀治。若治犯偷兰遮罪。

佛故在舍卫国。毗罗然国。有婆罗门王。字阿耆达。是王有小因缘事。来到舍卫国。宿一居士舍。问居士言。是中颇有高德沙门婆罗门为大众师人所宗重者不。若有。我当时时往问讯。我心或得清净。居士言。有沙门瞿昙。释子出家信净除须发着袈裟。得阿耨多罗三藐三佛陀。汝若时时能往问讯。汝心或得清净。婆罗门言。沙门瞿昙今在何处。我欲往见。答言。今在祇树给孤独园。欲见便往。即如其言往见世尊。在林树间大众围绕说上妙法。诸根静默容貌端正如紫金山。既到问讯退坐一面。佛为说法示教利喜。示教利喜已默然。即从坐起偏袒着衣合掌白佛。愿受我请夏坐一时并比丘僧。佛念本行因缘。必应受报以是事故。默然受之。既蒙许可。即起绕佛三匝而去。还归本国。为佛及僧办诸供具种种肴膳以俟三月。敕守门人。我今一夏安乐自娱。外事好丑一不得白。守门受敕一如其教。佛已安居时到集僧。集僧已告诸比丘。今往诣毗罗然国。诸比丘言。敬如佛教。佛与五百大众俱入其国。其国信邪先无精舍。城北有林。号曰胜叶波。其林郁茂其地平博。世尊大众止顿其中。此邑狭隘边鄙最陋民穷少信乞食难得。佛便集僧。集僧已敕诸比丘。汝等当知。此邑穷隘又多不

信。乞食难得。若欲于此安居者住。不者随意。众中是时舍利弗。独往阿牟迦未迦山安居。受天王释及其后阿须罗女请。夏四月天食供养。时佛与五百少一比丘。于毗罗然国安居。彼国诸居士及婆罗门。以少信心供佛及僧。满五六日便止。诸比丘乞食极苦难得。

时长老大目犍连白佛。有树名阎浮提。阎浮提因以为名。我欲取此树果供养大众。有呵梨勒林阿摩勒林。郁单曰有自然粳米。忉利天食修陀味。普皆欲取以供大众。有甘地味。我以一手擎诸众生。一手反地。令诸比丘自取而啖。愿见听许。佛言。汝虽有大神力。诸比丘恶行报熟。不可移转一皆不听。是国清凉水草丰美。有波罗奈国人。逐水草放马欲令肥。丁来到此处。马子信佛心净。见诸比丘乞食极苦难得。言诸长老。汝等辛苦耶。诸比丘言极辛苦。彼言。我等知汝极饥饿。我等粮食尽。正有马麦。汝能啖不。诸比丘言。佛未听我等食马麦。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。马属看马人。若是诸牧马人。能以好草盐水食马。此麦自在应受。是马有五百匹。比丘五百少一。一马食麦二斗。一比丘给一斗。一斗与马。中有良马给麦四斗。二斗给佛。二斗与良马。阿难取佛分并自取分。持入聚落于一女前赞佛言。姊妹。佛有如是念定智慧解脱解脱知见。大慈大悲。一切智人身有三十二相八十种好。紫磨金色项有圆光。大梵音声视无厌足。若不出家。当作转轮圣王。犹如日出。当有七宝及千子。我与汝等无不属者。今出家得阿耨多罗三藐三佛陀。未度者度。未解者解。未灭度者灭度。除生老病死忧悲苦恼。有小因缘在此安居。汝能持此麦为佛作干饭不。女言。大德阿难。我家中多务多事不得为作。傍有一女人。闻佛功德即生敬心。如是人者世所希有。白阿难言。可持麦来。我为作饭。从今日汝分我亦当作。更有软善智慧持戒比丘。我亦与作。女即作饭持与阿难。阿难敬佛情深。如是思惟。佛为王种常食肴膳。此饭粗恶安能益身。念已行水授饭。见佛食之悲哽交怀。佛知其意欲解释之。汝能啖此饭不。阿难言能。受以食之滋味非常。实是诸天以味加之。欣悦无量悲哽即除。佛食讫。阿难行澡水洗手摄钵。白佛言。今日有一女人。我倩作饭不肯。傍有一女不倩而作。佛言阿难。是女不肯作饭。所应得者不得。若即作者。此功德报。应作转轮王第一夫人。不倩而作者。此福无量不假余福。此福已大。是时世尊宿行未除。一时之中。无有知佛共僧毗罗然国啖马麦者。魔王化作诸比丘饭食。充满盈长赍行出向诸国。路相逢者问所从来。答言。从毗罗然国来。诸居士言。佛于彼住有四供养不。答言。彼常有大会。有肴膳盈长。我所持者。即是彼之遗余。尔时世尊宿行已毕。十六大国咸闻。世尊与五百比丘。毗罗然国三月食马麦。尔时诸国贵人长者居士大富萨薄。备众供具种种肴膳。车驮盈溢填道而来。奉饷世尊。自恣垂至七日未讫。佛知故问阿难。自恣有几日在。阿难言。余有七日。佛告阿难。汝行入城告阿耆达。佛语汝。我于汝国夏安居竟。欲

余国游行诸比丘言。世尊。是人于佛众僧有何恩德。在此安居穷困理极而与之别。佛言。此婆罗门虽无恩分。宾主之宜理应与别。阿难受敕。与一比丘俱到其门下。告守门者。可白汝阿耆达婆罗门令知阿难在外。守门者思惟。阿难名吉。清旦闻之云何不白。时阿耆达。早起沐浴着白净衣独坐中堂。守门者入白王言。阿难在外。婆罗门相法。名吉则吉信名求净。即语令前。阿难前已。即唤令坐。时间小默而问阿难。阿难以何事来。答言。佛遣我来语汝。夏三月住汝国界安居。安居已竟。欲余国游行。婆罗门惊问阿难。瞿昙沙门。毗罗然国夏住耶。阿难言然。婆罗门言。云何得住阿谁供给。阿难言。穷苦理极。佛与众僧。三月食马麦。是时婆罗门始自觉悟。念前请佛并及众僧夏四月供具充备。如何令佛及僧三月食马麦。恶声丑名流布诸国。当言阿耆达长夜恶邪憎嫉佛法。恼佛及僧乃令困极。即语阿难。令沙门瞿昙可得忏悔留不。阿难言不得。是婆罗门忧愧愁恼热闷躄地。时诸宗亲以水洒面扶起乃稣。亲里喻言。汝莫愁忧。我当与汝忏谢瞿昙。当请留住。若不肯住。当赍饭食随后逐之乏少时供养。婆罗门及诸宗亲。共往诣佛忏悔请留。佛便思惟。我若不受。彼当吐热血死。佛怜愍故。受请七日。婆罗门思惟。此供具俟夏四月。云何七日能尽。佛自恣竟。欲往越只国二月游行。越只国人闻佛当来。各设供具。一日二日一施两施。令毕二月次第作竟。佛自恣竟。二月越只国游行。阿耆达赍诸供具追随佛后。若乏少时当设供养。越只诸人闻已。相率集会共作要令。若有请佛。皆当日日备具前食后食怛钵那无令乏少。莫使异人间错其中。阿耆达知佛宿处。辄赍食具器物。先往施设言。我当今日施。若明日若后日。诸越只人不听。语言。汝长夜恶邪。是佛怨家。故恼佛及僧。今欲悦他意故。作如是语。我当今日施。若明日若后日。汝有何事。尔许时令佛及僧毗罗然国三月啖马麦。而今急急欲求施日。婆罗门闻是语。惭愧交怀在一面立看。众僧少何等我当与之。值时无粥。即办种种粥。酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥清粥。办已奉佛。佛告婆罗门。与僧作分。即与比丘。比丘不受言。佛未听我食八种粥。以是事白佛。佛言。从今日听食八种粥。粥有五事利身。一者除饥。二者除渴。三者下气。四者却脐下冷。五者消宿食。婆罗门思惟。我四月安乐自娱。二月逐沙门瞿昙。以我一人废诸国事。今此供具多不可尽。且当布地令佛及僧以足蹈上。即是受用。具以所怀白佛。愿佛受用。佛告婆罗门。不可得如汝所言。此是食物。应以口受用。佛欲遣婆罗门。即为说偈。

若在天祠中　　供养火为最
婆罗门书中　　萨鞞帝为最
一切诸人中　　转轮王为最
一切诸江河　　大海深为最
于诸星宿中　　月为第一最

一切照明中　　日光曜为最
十方天人中　　佛福田为最

佛说偈竟。从坐起去。

佛在越只国中游行。向阿那伽频头国中。有外道弟子。旧象师。名毗罗吒。大富多财谷帛充溢。田宅宝物悉皆丰足。无量福德成就。此一国人尽皆邪见。闻佛当来相率集会。至象师所向城中人。种种毁佛及僧。沙门瞿昙。难满难养多欲无厌。将千二百五十比丘千优婆塞五百乞残食人。从聚落至聚落从城至城。如霜雹蟥虫残贼人谷。所经过处破人家业。次第复欲不利我等。象师及城中人。恶心转生共作要令。沙门瞿昙来至。不听往看。佛到其国。国无精舍。城北有林。号胜叶婆。其树郁茂其地平博。世尊大众止顿其中。象师闻佛已到。其人先世供养佛。种善根近正见利根。宿因力故。能得今世无漏智。为善根力所追。便自思惟。我于此国人所宗敬。尊贵第一。若不看佛。人当谓我惜费。即告诸人。诸人先作要令。我自思惟。此要不全。诸人白言。以何事故。答言。我于此国人所宗敬。尊贵第一。若不看佛。人当谓我惜费。诸人言。今见瞿昙以何供养。答言石蜜。诸人言。沙门瞿昙。难满难养多欲无厌。若以千二百五十瓶满中石蜜尽受不让。象师大富不计重费。即将千二百五十人。负千二百五十瓶。石蜜奉佛。佛告聚落主。分与众僧。此人思惟。果如人语多受不让。即以一瓶与一比丘。诸比丘不受言。是蜜太多。我不应受。其人白佛。比丘不受。愿佛有敕。佛与钵及刀令割分之。千二百五十比丘皆得满钵。一瓶石蜜犹故未尽。白佛。佛言重与。犹故不尽。佛言。与千优婆塞及五百乞残食人。犹尚不尽。佛言重与。仍不可尽。一切皆足。瓶蜜如故。象师白佛。众已饱足。此诸瓶蜜用作何等。佛言。聚落主。我不见有人若天若魔若梵天若世间众生及沙门婆罗门食是石蜜能消助身者。除佛及僧。汝担石蜜弃着无草地无虫水中。象师言尔。即如佛教。担诸瓶蜜弃着无虫水中。是石蜜火烟出水沸声震。譬如竟日火烧热铁投着水中烟出水沸声震。象师见此二种神力。向佛意喜心信清净。知重佛德其心软伏。佛知其心随意说法。得远尘离垢。诸法眼生。见法得法知法净法度疑。不信他不随他除疑悔。住初果中得无畏。从坐起头面礼佛足白佛言。世尊。我今归依佛归依法归依僧。我是优婆塞。忆持。从今日尽形寿不杀生愿受我食后住处请。佛默然受。知佛受已。头面礼佛足绕佛三匝而去。还家摒挡大堂重阁四合舍厅舍小房舍。除去种种所有。洒扫清净悬杂色缯幡。烧众名香布种种花。敷金银颇梨绀琉璃床。各千二百五十。如是思惟。此四宝床。若不受一当受一。办千二百五十金瓶盛汤水。千二百五十使人。一比丘给一人。一切房舍地。布软氍拘执钦婆罗杂色绫罗。处处宝瓶盛水。诸香酥灯一切办已。遣使白佛。众具已办唯圣知时。佛食后着衣。与

比丘僧俱到其舍。一比丘给一人。于门外洗浴。象师自浴佛身。如一比丘浴顷。千二百五十人一时皆竟。佛及僧俱入其舍。象师以千二百五十金床奉佛。佛不受。次奉银床颇梨床绀琉璃床。尽皆不受。却四宝床更布净床。以细[疊*毛]拘执钦婆罗杂色绫绮布净床上。佛及众僧坐讫。自行澡水。奉非时浆及含消药。即于夜办具种种肴膳又办金钵银钵颇梨钵绀琉璃钵各千二百五十。如是思惟。若不受一当受一。又办金盘银盘颇梨盘绀琉璃盘各千二百五十。如是思惟。若不受一当受一。供具已办白佛。唯圣知时。佛及僧坐讫。自行澡水。以千二百五十金盘奉佛。佛不受。次奉银盘颇梨绀琉璃盘。尽皆不受。即却四宝盘。更奉木盘铜盘。佛即受之。次以千二百五十金钵奉佛。佛不受次以银钵绀琉璃钵各千二百五十奉佛。佛不受。佛告诸比丘。我先已听二种钵。若铁若瓦。八种钵不应畜。象师见佛及僧食讫。自行澡水摄钵已。持一小床在佛前坐。欲听说法。复白佛言。愿佛。受我阿那伽宾头国中尽形寿住。我为佛作千二百五十房舍千二百五十床榻被褥拘执卧具如是粳米饭。随饭羹王所食者。以供养佛及僧。佛言。聚落主。汝心信净于我已足。如汝等诸善男子。应度者众。不得独受汝请。是时佛说偈言。

若在天祠中　　供养火为最
婆罗门书中　　萨鞞帝为最
一切诸人中　　转轮王为最
一切诸江河　　大海深为最
于诸星宿中　　月为第一最
一切照明中　　日光曜为最
十方天人中　　佛福田为最

佛说偈竟从坐起去。

佛在阿那伽宾头国中夏住已。持衣钵向毗耶离城。时诸利昌辈。闻佛越只游行欲来是毗耶离城。众人为佛及僧故具种种肴膳。佛到不久非时云起。诸饮食在露地天雨。诸利昌语阿难。我诸利昌。为佛及僧设种种饭食在露地天雨我当云何。时阿难与诸利昌俱诣佛所。头面礼足一面立。阿难白佛。是诸利昌。为佛及僧故。具种种饭食在露地天雨。诸利昌不知当云何。佛告阿难。于一房舍应作净地羯磨。云何应作。僧一心和合。一比丘唱。大德僧听。某甲房舍作净地。若僧时到僧忍听。僧某甲房作净地。如是白。白二羯磨。僧某甲房舍作净地竟。僧忍默然故。是事如是持。房中作净地竟。着饮食具舍内。煮饭作羹作饼煮肉。诸外道妒嫉讥嫌言。是秃居士舍内作饭食。诸居士内有库藏食箪食厨。诸沙门释子自言善好有德。而舍内亦有库藏食厨。与白衣何异。诸比丘少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事白佛。

佛以是因缘集僧。集僧已告诸比丘。从今日僧坊外作食。僧坊外作食烟火起。露地多人见来索饭食。比丘各各分与使僧食少。以是事白佛。佛言。从今日不听作净地羯磨。若作犯突吉罗罪。先作者应舍。佛在毗耶离城中。有一大将。字师子。大富多钱谷帛田宅宝物丰足。种种福德成就。其人本是外道弟子。于佛法中始得信心。以好肥肉时时施僧。外道以嫉妒心讥嫌诃责。沙门释子正应尔耳。人故为杀而啖。何以故。师子杀肥众生。以肉时时施僧。诸比丘少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已告诸比丘。三种不净肉不应啖。何等三。若见若闻若疑。云何见。自见是生为我夺命。如是见。云何闻。可信人边。闻是生故为汝杀。如是闻。云何疑有因缘故生疑。是处无屠儿无自死。是主人恶。能故为我夺命。如是疑。是三种不净肉不应啖。三种净肉听啖。何等三。若眼不见耳不闻心不疑。云何不见。自眼不见是生故为我夺命。如是不见。云何不闻可信优婆塞人边。不闻是生故为我夺命。如是不闻。云何不疑。心中无有缘生疑。是中有屠儿家有自死者。是主人善。不故为我夺命。如是不疑。是三种净肉听啖。复次有诸天祀象走所极。马走所极。乌飞所极。闪摩婆罗萨祀。尼罗伽罗祀。天祠中非天祠中。分陀利华。以彼中祀天祠肉不净。沙门释子不应啖。何以故。是诸天祠为客作故。

佛故在毗耶离国。是时饥饿乞食难得。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。从坐起头面礼佛足而归。具种种多美饮食。时国吉日。清晨众僧大得猪肉干饭。诸比丘受思惟欲啖。居士供具已办敷床座。遣人白佛时到。是时僧入其舍。佛自房住迎食分。僧坐讫。自行澡水下食。食已澡漱摄钵。持一小床坐僧前欲听说法。上座说法已次第而出。诸比丘食讫不受残食法。小食先受在精舍内。不知云何。以是事白佛。佛言。从今日听如是饥饿时。比丘若食竟小食先受。不受残食法听啖。何等受小食。诸比丘早起受而不食是也。佛故在毗耶离。是时饥饿乞食难得。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。从坐起头面礼佛足还家。具种种肴膳办已敷床褥。遣人白佛时到。尔时僧入其舍。佛自房住迎食分。居士白众僧。大德是施早办。僧等饱食。残可持去须臾更食。诸比丘食饱。如居士言持残食去。诸比丘食竟不受残食法。所持残食不知当云何。是事白佛。佛言。从今日听饥饿时食竟持残食去。若不受残食法而食。何等是持食去。诸比丘食竟持残食去。是名持食去食。有仙人字鸡泥耶。取木果奉佛。佛言。鸡泥耶。与僧作分。彼即与诸比丘。诸比丘言。我曹食竟不受残食法。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日饥馑时。诸比丘若食竟不受残食法听食。木果若胡桃栗枇杷。更有如是种种木果。是一切听食。长老舍利弗热血病。药师语言。应食池物。舍利弗言。佛未听我食池物。白佛。佛言。从今日听食池物。长老大目

犍连。至漫陀耆尼池中取藕。大如人髀极美。如淳净白蜜。其汁如乳。以授舍利弗。舍利弗问。何处得来。目连言。至漫陀耆尼池中得来。舍利弗言。是池非人处。何谁授汝。目连言。非人授我。舍利弗言。佛未听我非人授食啖。白佛。佛言。诸比丘从今日非人授听食。是池物多得来。食残与诸比丘。诸比丘不受。诸比丘言。我食竟不受残食法。诸比丘不知云何。白佛。佛言。从今日饥饿时听。诸比丘食竟。不受残食法听敢池物。何等池物。若莲根莲子菱芡鸡头子。如是种种池物听食。

佛故在毗耶离。先饥饿时怜愍诸比丘。听小食受已后食。食已持出木果池物。诸比丘丰时乞食易得。如本饥饿时净食戒比丘违。是时诸比丘少欲知足行头陀诃责。何以名比丘。佛饥饿时怜愍诸比丘。听小食时受已后食。食已持出木果池物。诸比丘丰时乞食易得。如本饥饿时净食戒比丘违。是时诸比丘种种因缘诃已。以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已佛知故问。问诸比丘。汝实作是事不。诸比丘言。实作世尊。佛种种因缘诃诸比丘。云何名比丘。佛饥饿时怜愍诸比丘。听小食受已后食。食已持出木果池物。诸比丘丰时乞食易得。如本饥饿时净食戒比丘违。是时佛种种因缘诃已告诸比丘。从今日如本饥饿时。为怜愍诸比丘。听小食受已后食。食已持出木果池物。如饥饿时净不应食。若食犯波逸提。

佛在毗耶离。随所住竟着衣持钵。向修摩国游行。此国有二城。一名婆提城。二名蜜城。婆提城中有六大福德人。何等六。一居士名民大。二民大妇。三民大儿。四民大儿妇。五民大奴。六民大婢。何等民大居士。大福德民大。持少金银琉璃珠宝。坐市肆中。若诸宗族五亲知识朋友。一切阎浮提人。为金银琉璃珠宝来者。是居士不起坐处。能令求者自恣所须宝物如故不尽。是为民大居士大福德。民大居士妇。有何等福德。若民大居士妇。食时若一切阎浮提人来。为饮食故。一切诸人自恣饱满。食故不尽。是民大居士妇大福德。民大居士儿。有何等大福德。其儿入仓库。宝藏中看上向。观见有孔譬如车毂。钱财宝物从上流下。宝藏即满。是民大居士儿大福德。民大居士儿妇。有何等大福德。其儿妇持华香璎珞诸杂涂香好衣上服。至中庭床上坐。欲奉舅姑及夫。坐处未起若一切阎浮提人来。为华香璎珞诸杂涂香好衣上服来者。一切自恣给与如故不尽。是民大儿妇大福德。民大居士奴。有何等大福德。民大居士奴。若持犁一出耕时七垄成就。是为民大居士奴大福德。民大居士婢。有何等大福德。民大居士婢。一切谷麦舂磨还输仓。一切阎浮提人为米面故来者。一切自恣给与米面。如故不尽。是为民大居士婢大福德。是时民大居士憍慢心生。一切阎浮提福德无人胜我。是民大居士及婆提城中人。皆是外道弟子。是诸外道闻。沙门瞿昙。苏摩国土游行来向婆提城。是外道

辈。相率集会入城。至民大居士前。毁佛及僧。是人难满难养多欲无厌。是沙门瞿昙。与千二百五十比丘俱。千优婆塞五百乞残食人从一聚落至一聚落。从城至城。譬如霜雹蝗虫贼残害人民谷麦。其所至处破人家业。今来复欲残毁我辈。时民大居士即生恶心。共作要令。不听一人往见瞿昙。若往见者。输城中人五百金钱。是时民大居士问诸人言。是沙门瞿昙。人不欲与不。强索不。诸人言不强索。又问王敕与不。答言不。又问。不与是人作伤害不。诸人言不是居士言云何与。答曰。自信自欲自爱自心清净故与是居士言。若沙门瞿昙。人不欲与不强夺。不王敕与若不与不作伤害法应与是人。福德力故。令尔许众人得乐。如是人福德必胜我。是时民大居士。未见佛便憍慢心除。佛从是诸国游行到婆提城。无有精舍。城北有林。号曰胜叶。其树郁茂其地平博。世尊大众于中止顿。民大居士闻佛已到。其人先世供养佛及僧。种善根近正见。宿因力故。能得今世无漏智。为善根力所追。便自思惟。我于此国人所宗敬。富乐第一。若我不看佛者。人当谓我悭贪惜费。即告诸人。诸人先作要令。我自思惟。此要不全。我宁输五百金钱。诸人言以何事故。答言。我于此国富乐第一。若不看佛。人当谓我悭贪惜费。诸人宗重民大居士。有负其债者。有蒙供给者。虽欲输钱无敢取者。诸人言。何须破要皆当共去。一切俱行。到已头面礼佛足一面坐。佛为居士随意说法。得远尘离垢。诸法眼生。见法得法知法信净。度疑不信他。不随他除疑悔。住初果中得无所畏。从坐起头面礼佛足言。大德。我归依佛归依法归依僧。证知。我是佛弟子。从今日尽形寿归依三宝。居士即遣使唤五福德人。语言。佛大师在此。宜速时来。使到具告情事。此五人亦先世供养佛。种善根近正见利根。宿因力故。能得今世无漏智慧。善根力所追。即到佛所头面礼佛足一面坐。佛为五人随意说法。亦得远尘离垢诸法眼生。见法得法知法信净。度疑不信他。不随他除疑悔。住初果中得无所畏。从坐起头面礼佛足言。我归依佛归依法归依僧。证知。我是佛弟子。从今日尽形寿归依三宝。民大居士从坐起叉手合掌白佛言。世尊。愿佛及僧受我舍宿。佛默然许之。既蒙许可。即礼佛足还家摒挡房舍除去所有洒扫清净。悬缯幡盖杂色绫罗。烧众名香布种种花办金床银床颇梨床绀琉璃床各千二百五十。如是思惟。此四宝床。若不受一当受一。又办千二百五十金瓶盛汤水。千二百五十使人。一比丘给一人。一切办已遣使白佛。唯圣知时。佛晡时着衣持钵。与大众俱向居士舍。千二百五十沙门。居士给千二百五十使人。一比丘给一人在门外洗浴。居士自洗浴佛。一时浴讫而入其舍。居士以千二百五十金床奉佛。佛不受。次以银床颇梨绀琉璃床各千二百五十奉佛。佛尽不受。居士更布净床。以细氎拘执钦婆罗杂色绫罗。布净床上。大众坐讫。自行澡水。奉进非时浆及含消药。即起办具种种肴膳饮食。又办金钵银钵颇梨钵绀琉璃钵各千二百五十。如是思惟。若不受一当受一。又复办金盘银盘颇梨盘绀琉璃盘各千二百五十。如是思惟。若不

受一当受一。办讫白佛。时到佛及僧坐定。自行澡水。奉佛千二百五十金盘佛不受。次奉银盘颇梨盘绀琉璃盘。各千二百五十。佛尽不受。更奉木盘铜盘。即为受之。复以千二百五十金钵奉佛。佛不受。次奉银绀琉璃颇梨钵各千二百五十奉佛。佛不受。告诸比丘。我先听两种钵铁瓦。八种钵不应畜。居士供施已讫。自行澡水。食毕摄钵。持一小床在佛前坐。欲听佛说法。复白佛言。愿受我是修摩国中尽形寿供养。我当为佛作千二百五十房舍。千二百五十床榻被褥拘执。以好粳米王所食者。供养世尊及比丘僧。佛告聚落主。汝心净信于我已足。诸有如是善男子。依信法中住。我怜愍应度。不得长受汝请。佛为居士说偈咒愿。

若在天祠中　　供养火为最
婆罗门书中　　萨鞞帝为最
一切诸人中　　帝王尊为最
一切江河中　　大海深为最
于诸星宿中　　明月第一最
一切照明中　　日光曜为最
十方天人中　　佛福田为最

佛咒愿已从坐起去。敕诸弟子次第而出。从婆提城持衣钵。向频阇山游行。民大居士为佛故。遣五百人。以五百乳牛。五百乘车载粳米。及随饭羹王所食者。语使人言。若佛在无聚落空处宿时。汝[穀-禾＋牛]五百乳牛。作粳米苏乳糜。和以黑白石蜜上佛。五百人受民大居士语。佛在无聚落处宿。五百人即[穀-禾＋牛]乳作糜上佛。佛言。与僧作分。即与僧。僧不受。如是思惟。是食具以我曹故送来。已举宿不净。以是事白佛。佛言。比丘有二种请。一者即日食。二者冷食。若即日得二请。应自受一请一请与人。若得冷请。随所施随受。有净随受。有不净随受。净随受者。谓五种佉陀尼五种蒲阇尼食五似食。不净随受者。谓五宝五似宝。彼净随受受已作净。不净随受者。言此不净得净当受。佛渐渐游行到频阇山。彼频阇山中有一夜叉鬼。字优耽摩。旧在彼山中住。此鬼信佛言心净。思惟。我当何物上佛。此中唯有葡萄。即取上佛。佛言。与僧作分。彼即与比丘。比丘不受言。佛未听我曹啖葡萄。以是事白佛。佛言。从今日听啖葡萄。时大有葡萄食饱多残。诸比丘不知当云何。白佛。佛言。压汁饮。若葡萄不作净。若汁中不以水作净。不应饮。若葡萄作净。汁中不作净。若汁作净。葡萄不作净。不应饮。葡萄净汁亦净应饮。尔时佛游行集人转多。有千二百五十比丘。有千优婆塞五百乞残食人五百作人五百乳牛五百乘车。佛欲散此众即入定。譬如士夫屈伸臂顷。从频阇山没至漫陀耆尼池岸上现。岸上有结发仙人。字鸡尼耶。先在此住。见佛不起。又不问讯。亦不让坐。佛亦不与仙人语言问讯。佛即于漫

陀耆尼池中洗足已。即于岸上在一树下。布尼师檀结跏趺坐。尔时微雨洒地。轻风来扫。风吹种种华。弥漫布地。鸡尼耶思惟。微雨洒地轻风吹杂华布地。皆是我力。非是沙门瞿昙力也。是夜多过。尔时四大天王。与无数百千眷属俱欲来向佛。时有四青衣鬼神。来向仙人在四边住。仙人开眼见之问。汝何人。诸鬼神言。我青衣鬼神。言何以来。言相守护。问言何以守护。鬼神言。今夜多过。四大天王当与无数百千万眷属来至佛所。此中傥有鬼神来相触扰。仙人言。不守护沙门瞿昙耶。答言不。仙人思惟。此微雨轻风杂华布地。乃是沙门瞿昙力。非我力也。即时四大天王。与无数百千眷属后夜来。见佛头面礼佛足一面立。佛以圣语说四谛法苦集尽道。二天王解得道。二天王不解。佛更为二天王。以驮婆罗语说法。咿宁(苦谛)弥宁(习谛)多啤陀譬(尽谛)陀罗辟支(道谛)佛阇陀(知也)萨婆休(一切)蠰舍摩遮(灭求)萨婆多罗(一切离)毗楼利多啤欲(远离)萨婆休(一切)鞞罗地(不作)波跋(恶也)头吃想妒(苦边尽也)涅楼遮谛(如是说也)是二天王一解一不解。佛复作弥梨车语。摩舍兜舍那舍婆萨婆多罗毗比谛伊数安兜头却婆阿地婆地。四天王尽解。示教利喜已。礼佛足而去。佛于漫陀耆尼池岸上。持衣钵游行向阿摩那国。是结发仙人旧住。此国深敬信佛。而作是念。当以何物奉上于佛。复作是念。如古昔仙人所受水净八种浆。当以奉佛。即办此众多浆。持来上佛。佛告鸡尼耶。与僧作分。即与比丘。比丘言。佛未听我饮八种浆。以是事白佛。佛言。从今日听饮八种浆。何等八。一周梨浆。二茂梨浆三拘楼浆。四舍楼浆。五说波多浆。六颇留沙浆。七梨浆。八蒲萄浆。以水作净应饮。佛从阿摩那国。随所住竟持衣钵。向阿头佉国游行。此国中有父子比丘。本作剃毛须发师。其父摩呵罗。闻佛从阿摩那国游行到阿头佉国。此中无檀越供给僧亦无供养。谁当供养佛。便语儿言。我闻佛从阿摩那国土游行欲来至此。此中无檀越供给僧亦无供养。汝可持钵入城求胡麻粳米小豆磨沙豆供养世尊。其子巧能其事。即持钵入城。大得胡麻粳米小豆摩沙豆。世尊既到。父子选择房舍。布好坐具。即办种种粥胡麻油粥乳粥二种豆粥清粥。办已奉佛及僧。诸粥太多。余残弃一房舍内
地。佛食后经行。摩诃罗从佛仿佯。到是处见地粥狼藉。佛知故问摩呵罗。何许得是多粥。有檀越与耶。答言无。佛言。是众僧物耶。答言非。佛言何处得。摩诃罗以是事具白佛。佛以是因缘故集僧。集僧已。佛种种因缘诃摩诃罗。何以名比丘。教子作不净事。佛种种因缘诃已告诸比丘。从今日五众不得相教作不净事。若教得突吉罗罗。从今日前工师时种种作具不应畜。若畜得罪。若先缝衣人畜针筒不犯。先能书人畜笔筒不犯。先铜作人畜钻不犯。佛从阿头佉国持衣钵。向波婆国游行。此国中诸豪族先作要。佛来入国。一切应一由延迎佛。若不迎者。罚五百金钱。既闻佛来出迎。中有一豪族。字卢芝。第一力士。是阿难旧知识。其人于佛无信。阿难遥见其来。语言卢芝。汝来迎佛甚善。卢芝言。我非信佛而迎。我顺亲族法故。阿难言。有何

法。答言。我亲族先作要法。若佛来者。应一切一由。延迎若不迎者。罚金钱五百。阿难。我不惜五百金钱。恐亲族不穆。以是故来。阿难执手牵至佛所。到已头面礼佛足一面立。阿难白佛言。是卢芝我旧知识。特相亲善于佛不信。愿佛说法令其开解。尔时世尊。以慈心感覆彼即信悟。寻为说法示教利喜。示教利喜已礼佛而出。还坐本处诸人去不久。时佛从坐起向自房。卢芝从佛如犊随母。佛入房坐。卢芝礼佛足一面坐。佛为说法示教利喜。即从坐起礼佛而去。思惟。我持何等物上佛。即以诸饼奉佛。佛言。与僧作分。彼即与比丘。比丘不受。语言。佛未听我啖饼。以是事白佛。佛言。从今日。听啖饼。何等饼。若面若大小麦饼若豆饼刻镂饼重华饼。有如是种种净饼。一切听啖。佛从波婆国随所住竟。持衣钵游行到舍卫国。诸比丘乞食。得甘美肴膳乳酪酥油鱼肉脯。诸比丘不受。思惟。乞美饮食或堕罪。以是事白佛。佛言。若不自乞檀越施应受。从今日听僧服四种药。何等四种药。一时药。二时分药。三七日药。四尽形药。时药者。五种佉陀尼五种蒲阇尼五似食。何等五种佉陀尼。一根食。二茎食。三叶食。四磨食。五果食。何等根食。芋根蔙根藕根芦卜根芜菁根。如是等种种根可食。何等茎食。芦卜茎谷梨茎罗勒茎柯蓝茎。如是等种种是茎佉陀尼。何等叶食。芦卜谷梨叶罗勒叶柯蓝叶。如是等种种叶可食。是叶佉陀尼。何等磨食。稻大麦小麦。如是等种种。是磨佉陀尼食。何等果食。庵罗果阎浮果波罗萨果镇头佉果那梨耆罗果。如是等种种。是果佉陀尼。何等五种蒲阇尼食。一饭二麨三糒四鱼五肉。如是五种蒲阇尼食。何等五种似食。糜粟穬麦莠子迦师如是等种种。是名似食。未漉浆汁。是名时药。时分药者。若净漉浆汁。是名时分药。七日药者。若酥油蜜石蜜。是名七日药。尽形药者。五种根药。何等五种。一舍利。二姜。三附子。四波提毗沙。五菖蒲根。是药尽形寿共房宿无罪。五种果药。呵梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。胡椒。荜茇罗。尽形寿共房宿。有五种盐。黑盐紫盐赤盐卤土盐白盐。尽形寿共房舍宿。有五种树胶药。兴渠萨阇罗茶帝夜帝夜波罗帝夜槃那。尽形寿共房宿。五种汤。根汤茎汤叶汤华汤果汤。尽形寿共房宿。是四种药。时药时分药七日药尽形药。若即日受时药时分药七日药尽形药。若和合一处。此药时应服。非时不应服。时药力故。若即日受时分药七日药尽形药。是药和合一处。是药应时分服。过时分不应服。时分药力故。若即日受七日药尽形药。是药和合一处。七日应服。过七日不应服。七日药力故。尽形药随意服。若即日受时药不净。受时分药七日药尽形药。和合一处不应服。即日受时分药不净。受七日药尽形药。和合一处不应服。即日受七日药不净。受尽形药。和合一处。不应服。长老优波离问佛。是三种药。时分药七日药尽形药。是三种药。举宿得口受不。佛言。不得。是三种药。恶捉得口受不。佛言。不得。是三种药。手受口受。不病得服不。佛言。不得。是三种药。手受口受。病得服不。佛言得(七法中医药法第六竟)。

十诵律卷第二十七(第四诵之七)

七法中衣法第七

佛在王舍城。五比丘白佛。应着何等衣。佛言。应着槃薮衣。

佛在王舍城。佛身冷湿须服下药。佛告阿难。我身冷湿。是事汝自知。阿难受教。往耆婆药师所。语耆婆言。佛身冷湿须服下药。是事汝自知。耆婆言。长老还去我随后往。耆婆思惟。佛德尊重。不宜进木药苦药如余人法。当取青莲华以下药草熏之持用上佛。即取青莲华以下药熏作已。持诣佛所头面礼足白佛言。是优钵罗华熏以下药。可以治身。愿佛受之。此药一嗅十下。二嗅二十下。三嗅三十下。佛受已默然。耆婆欲还。具教阿难侍病节度而去。佛一嗅其药十下。二嗅二十下。三嗅二十九下。耆婆明识时数复来。瞻佛问讯。世尊。不审下不。佛言。向嗅汝药二十九下。耆婆知佛身病未尽。白佛言。须饮少暖水。饮已更一下。如是随顺满三十下。耆婆还家办随病药饮食软饭粥羹。尝伽罗药奉进所须。起居轻利无复患苦。佛得瞻力。还复本色。耆婆持深摩根衣价直百千欲奉上佛。头面礼足一面立白佛言。我治王大臣皆与我愿。今日治佛。愿世尊赐我一愿。佛告耆婆。多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀已过诸愿。白佛言。可得愿与我。佛告耆婆。汝索何等愿。耆婆言。大德。是深摩根衣价直百千。愿佛受着。怜愍故。佛默然受。知佛默然受。即以深摩根衣价直百千上佛。头面礼佛足而去。佛以是事集僧。集僧已告诸比丘。今日耆婆与我价直百千深摩根衣。从今日听若有施比丘如是衣者得随意取着。从今日若比丘欲着槃薮衣听着。若欲着居士施衣亦听着。

佛在王舍城。是时洴沙王。乘象舆清旦出王舍城欲见佛。王信佛恭敬。时有外道梵志。从道而来。王遥见谓是沙门。便敕御者住象欲下礼拜。大臣问王。欲作何等。王言欲礼来比丘。大臣言大王。是非佛弟子。外道梵志耳。王羞愧。王问御者。今往见佛。去此几许可乘何处可下。御者具答。到已头面礼佛足一面坐白佛言。世尊。愿令僧衣与外道衣异。使可分别。佛告大王。何以故。欲令衣异。王以是事具白佛。佛为王说法示教利喜。礼佛而去。时阿难侍佛后执扇扇佛。佛顾语阿难。我欲南山国土游行。阿难受敕寻从。既到南山国土。时至乞食。食讫到一树下敷尼师檀结跏趺坐。是时近山有好稻田畦畔齐整。佛告阿难。汝见彼稻田畦畔齐整不。答言见。佛告阿难。此深摩根衣能法此田作衣不。阿难言能。即以衣与阿难。阿难受已小却。即割截簪缝中脊衣叶两向收襞展张还奉佛。佛赞善哉善哉。此衣割截如是作应法。佛从南山国土持衣钵向王舍城。到已以是因缘集僧。集僧已告诸比丘。从今日听着割截衣。不着割截衣不得入聚落。若入得突

吉罗罪。佛听诸比丘着居士施衣。诸居士婆罗门有信施者。多施僧衣钦婆罗拘执杂色氎。诸比丘畜多衣。佛知诸比丘畜多衣。多衣妨行道欲作齐限。告阿难言。吾欲向维耶离国游行。阿难受敕寻从。既到会值冬节。八夜寒风破竹。佛时着一割截衣。初夜空地经行。初夜过中夜来。佛身寒告阿难。持第二割截衣来。阿难即取衣授佛。佛取衣着。中夜空地经行。中夜过后夜来。佛身寒告阿难。持第三割截衣来。阿难即授衣。佛取衣着空地经行。佛思惟。诸比丘尔所衣足。是夜过已。佛以是因缘集僧。集僧已告诸比丘。从今听三衣。不应少不应多。苦少畜得突吉罗罪。若多畜得尼萨耆波逸提罪。有一比丘有粪扫衣。比丘闻佛结戒。不应着不割截衣入聚落。思惟。我有粪扫衣破裂。我当补帖作钩叶栏施缘。即持针缕近祇林门间补帖粪扫衣。用当割截衣。佛将侍者阿难食后经行。至彼处见之。佛知故问汝欲作何等。答言。世尊与我等结戒。不应着不割截衣入聚落。我有粪扫衣破裂。欲补帖施缘当割截衣。佛言。比丘善哉。粪扫衣补帖。应用当割截衣。从今听畜粪扫衣四种。何等四种。一冢间衣。二出来衣。三无主衣。四土衣。何等冢间衣。有衣裹死人弃冢间。是为冢间衣。何等出来衣。裹死人衣。持来施比丘。是为出来衣。何等无主衣。若聚落中若空地衣不属他。若男子若女人若黄门若二根。是为无主衣。何等为土衣。有巷陌中若冢间。若粪扫中有弃弊物。是为土衣。若比丘得冢间新衣。应两重作僧伽梨。一重郁多罗僧。一重安陀会。二重尼师檀。复次欲作三重僧伽梨三重尼师檀。若比丘得冢间故衣。应四重作僧伽梨。二重郁多罗僧。二重安陀会。四重作尼师檀。出来衣无主衣亦如是。土衣听随意作重。

佛在舍卫国。有摩伽罗母。名毗舍佉。诣佛所头面礼足却坐一面。佛以种种因缘说法示教利喜已默然。知佛说法示教利喜默然已。从坐起偏袒着衣合掌白佛言。世尊。愿佛及僧受我明日请。佛默然受。知佛默然受已。头面礼佛足右绕而去。还舍通夜办种种多美饮食。佛是初夜共阿难露地经行。佛看星宿相语阿难言。若今有人问知宿星相者。何时当雨。彼必言七岁当雨。佛语阿难。初夜过已中夜至。是星相灭更有异星相出。若尔时有人问知相者。何时当雨。彼必言过七月当雨。又语阿难。中夜过已至后夜。是星相灭更有异星相出。若尔时问知相者。何时当雨。彼必言七日当雨。是夜过地了时东方有云出。形如圆碗遍满空中。是云能作大雨满诸坑坎。尔时佛告阿难。语诸比丘。是碗云雨有功德。能除病。若诸比丘欲洗浴者露地立洗。阿难受教语诸比丘。是碗云雨有功德能除病。诸比丘欲洗浴者露地立洗。时诸比丘随意露地立洗浴。尔时毗舍佉鹿子母。办饮食已早起敷坐处。遣婢白佛时到。食具已办佛自知时。婢即受教。往诣祇林请诸比丘。于门孔中看。见裸形露洗。见已心不喜。作是念。是中都无比丘。尽是裸形外道无惭愧人。作是念已。即还语大家言。只陀林

中无一比丘。尽是裸形外道。是毗舍佉母智慧利根。知今日雨堕诸比丘必当露地裸形洗浴。是婢痴无所知故。作是言。祇林中无一比丘。尽是裸形外道。即更唤余婢。往诣祇林打门作声。白言时到食具已办。即受教去。往诣祇林打门作声。时到食具已办。佛自知时。尔时佛与大众着衣持钵。众僧围绕俱诣其舍。佛在僧中坐。毗舍佉母自行澡水。自手与多美饮食。食讫行水知摄钵已。持小床坐佛前。欲听说法。白佛言。世尊。请与我愿。佛言。诸多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀已过诸愿。毗舍佉言。与我可得愿。佛言。与汝可得愿。欲得何愿。毗舍佉言。欲与比丘僧雨浴衣。与比丘尼僧水浴衣。客比丘来我与食。远行比丘我与食。病比丘我与食。看病比丘我与食。我常与比丘僧粥。多知识少知识比丘。我与病缘汤药及所须物。佛言。汝见何因缘故。欲与比丘僧雨浴衣。答言大德。我今日早起敷座已。遣使诣祇林白佛时到。门间见诸比丘露地雨中裸形洗浴。婢还言。祇林中无一比丘但诸外道。大德。比丘裸形在佛前和尚阿阇梨一切上座前。则为无羞。是故与比丘僧雨浴衣。自在露地雨中洗浴。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与比丘尼僧水浴衣。答言大德。我一时与诸居士妇。共至阿耆罗河中洗浴。时诸比丘尼亦入河中裸形洗浴。诸居士妇见心不喜。诃责言。是辈薄福德。不吉粗身大腹垂乳。何用作比丘尼。大德。女人裸形丑恶。是故我欲与尼僧水浴衣。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与客来比丘饮食。答言大德。客来比丘不知何处可去不可去。道路疲极未得休息。是故我欲与饮食。后随知可去不可去处。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与远行比丘食。答言大德。远行比丘若待僧食时。若行乞食则伴舍去。或夜中入险道或独行旷野。我与食故。不失伴不入险道。是故我与饮食。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与诸病比丘饮食。答言大德。病比丘不得随病饮食。则病难差。是故我与随病饮食。则病易差。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与看病比丘饮食。答言大德。看病比丘。若待僧中食后食。若行乞食去。是病比丘瞻养事阙。若煮饭作粥作羹煮肉煮药汤。出入大小便器若弃唾器。以是故。我与看病比丘饮食。瞻养不阙。便得煮饭作粥作羹煮肉及煮药。出入大小便器弃唾器。毗舍佉。汝见何因缘故。欲常与比丘僧粥。答言大德。若比丘不食粥。有饥渴恼或时腹内风起。我常与粥故。则无众恼。毗舍佉。汝见何因缘故。欲与多知识少知识比丘病缘汤药及所须物。答言大德。病比丘必欲得汤药所须诸物。以是故我与。复次大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘三结断得须陀洹。不堕恶道必得涅槃。极至七生天上人中往返得尽众苦。大德。我当问。是长老曾来舍卫国不。若闻是比丘曾来舍卫国。我思惟。是长老或受我雨浴衣。或受客比丘饮食。或远行比丘饮食。或随病饮食。或看病饮食。或常与粥。或病比丘汤药诸物。大德。我以是因缘故觉意满。大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘三结尽三毒薄。得斯陀含一来生。是世得尽苦际。我当问。是长老曾来舍卫国不。若我闻是比丘曾来舍卫

国。大德。我如是思惟。是长老或受我雨浴衣。或受客比丘饮食。或受远行饮食。或随病饮食。或看病饮食。或常与粥。或病比丘汤药诸物。大德。我以是因缘故觉意满。大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘得阿那含五下结尽。便于天上般涅槃不还是间。大德。我当问。是长老曾来舍卫国不。若我闻是比丘曾来。我思惟。是长老或受我雨浴衣。或客比丘饮食。或远行饮食。随病饮食。或看病饮食。或常与粥。或病比丘汤药诸物。大德。我以是因缘故觉意满。大德。我若闻某比丘彼住处死。佛记彼比丘得阿罗汉。是生已尽梵行已立。所作已办自知作证。我当问。是长老曾来舍卫国不。若闻是比丘曾来。我思惟。是长老或受我雨浴衣。或受客比丘饮食远行饮食。随病饮食看病饮食。或常与粥病比丘汤药诸物。我以是因缘故觉意满。大德。如是我财福德成就。以是因缘摄法福德。佛言。善哉善哉毗舍佉。我听汝是诸愿。听汝与比丘僧雨浴衣。比丘尼僧水浴衣。客比丘饮食。远行比丘饮食。随病比丘饮食。看病比丘饮食。比丘僧常与粥。多知识少知识比丘与病缘汤药诸物。毗舍佉。是财福德成就。以是因缘摄法福德。佛为毗舍佉说种种法示教利喜已从坐起去。佛以是事集僧。集僧已告诸比丘。从今日听诸比丘畜雨浴衣随意露地浴。是诸比丘知佛听畜雨浴衣。便广长大作畜。是中有比丘。少欲知足行头陀闻是事种种因缘诃责。云何名比丘。佛听畜雨浴衣。便广长大作畜。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集僧。集僧已。知而故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责。云何名比丘。知我听畜雨浴衣。便广长大作畜。诃已告诸比丘。从今日欲作雨浴衣。应量作。是中量者。长佛六搩手广二搩手半。若过量作。犯波逸提罪。

佛在毗耶离国。土地卤湿。诸比丘病痈疮。有一比丘疮中脓血流出。污安陀会如水渍。佛遥见之。知而故问是比丘。汝身何以脓血流出污安陀会如水渍。比丘答言。世尊。我痈疮中脓血流出污安陀会。佛以是事集僧。集僧已告诸比丘。从今日听诸病痈疮比丘着覆疮衣。乃至疮差后十日。若过犯波逸提罪。诸比丘知佛听畜覆疮衣。便广长大作畜。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诃责言。云何名比丘。知佛听畜覆疮衣。便广长大作畜。诸比丘种种因缘诃已具白佛。佛以是事集僧。集僧已。佛知故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实尔世尊。佛种种因缘诃。云何名比丘。知佛听畜覆疮衣。便广长大作畜。佛种种因缘诃已告诸比丘。从今日欲作覆疮衣。先应量作。是中量长四搩手广二搩手。若过作犯波逸提罪。

佛在毗离耶国。诸比丘不净污卧具浣。早起近精舍门间悬晒。食时佛着衣持钵入城乞食。见不净污卧具浣早起精舍门间悬晒。食后佛以是事集僧。集僧已告诸比丘。我今日食时着衣持钵入城乞食。见诸比丘不净污卧具晨朝浣精舍门间悬晒。汝等诸比丘。此事不是不应

尔。众僧卧具多用不筹量。诸婆罗门居士。身心疲苦血肉枯竭布施作福。是中应筹量少用。乱念比丘不一心。睡眠时有五过失。何等五。一者难睡苦。二者难觉苦。三者见恶梦。四者睡眠时善神不护。五者觉时心难入诸善觉观法。不乱念比丘一心睡眠有五善事。何等五。一者无难睡苦。二者睡易觉。三者睡无恶梦。四者睡时善神来护。五者睡觉心易入善觉观法。比丘有淫怒痴未离欲。不乱念一心眠。尚不失精。何况离欲人。佛种种因缘诃已告诸比丘。从今日听畜尼师檀。覆护僧卧具故。不应不敷尼师檀僧卧具上卧。诸比丘知佛听畜尼师檀。便广长大作畜。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诃责言。云何名比丘。知佛听畜尼师檀。便广长大作畜。种种因缘诃已具白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问诸比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃诸比丘。何以名比丘。知佛听畜尼师檀。便广长大作畜。诃已告诸比丘。从今日作尼师檀应量作。是量长二搩手广一搩手半。若过作。犯波逸提罪。

佛在舍卫国。食时着衣持钵入城乞食。食已还向安陀林中。在一树下敷尼师檀结跏趺坐。长老迦留陀夷亦复入安陀林。去佛不远在一树下敷尼师檀坐。是长老身大。两膝到地两手捉衣。愿言。佛何时当听我缕边一搩手作尼师檀。我愿满足。佛晡时从禅起。以是因缘集僧。集僧已告诸比丘。我今日食时着衣持钵入城乞食。食已还入安陀林中。一树下敷尼师檀坐。迦留陀夷乞食。还亦坐树下。作是思惟。佛今日何处行道。我亦彼间行道。我入安陀林中。一树下布尼师檀坐。迦留陀夷亦尔。是善男子身大。两膝到地两手捉衣。作是愿言。佛何时当听我缕边一搩手作尼师檀。如是满足。佛告诸比丘。从今日听尼师檀缕边一搩手作。是戒应如是说。若比丘欲作尼师檀。应量作。是量长二搩手。广一搩手半。益缕边一搩手。若过作。得波逸提罪。

佛在迦毗罗婆国。长老难陀。是佛弟姨母所生。与佛身相似。三十相短四指不及佛。难陀作衣。与佛衣等量。诸比丘若食时集若中后集遥见来起迎。思惟我等大师佛来。渐近知是难陀。上座比丘羞思惟。是我等下座而起迎。难陀亦惭愧言。乃令诸上座起迎我。诸比丘具白佛。佛以是事集僧。集僧已佛知故问难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛言从今日汝衣应减作坏染净。佛告诸比丘。汝等与难陀衣作敷晒。若更有如是人。僧亦当如是同心作敷晒。从今日若比丘作衣与佛衣等若过。得波逸提罪。佛衣长九搩手广六搩手。

佛在舍卫国。有一比丘。到佛所礼佛足一面立白佛。听我着刍摩衣。佛言。听汝着刍摩衣。何以故。刍摩衣不妨得道。及知足少欲知时知量。勤学少取节用。头陀静处随涅槃。有一比丘白佛。听我着憍

施耶衣。佛言。听汝着憍施耶衣。何以故。憍施耶衣不妨得道。知足少欲乃至随涅槃。有一比丘白佛言。听我着沙尼衣。佛言。听汝着沙尼衣。沙尼衣不妨得道。少欲知足乃至随涅槃。有一比丘白佛。听我着野麻衣。佛言。听汝着野麻衣。野麻衣不妨得道少欲知足。羇由罗钦婆罗亦如是。有一估客。有翅弥楼钦婆罗。卖不得价。闻布施长老须菩提得今世报。即持衣施须菩提。须菩提不取言佛未听我受此衣。诸居士瞋恨言。诸沙门释子恒赞布施。今与不肯受。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日听畜钦婆罗衣。钦婆罗衣不妨得道。少欲知足乃至随涅槃。有一比丘白佛。听我受裸形法。佛言。裸形法不应受。若受裸形犯偷兰遮罪。何以故。受裸形法。是外道相故。有一比丘白佛言。听我着发钦婆罗。佛言。发钦婆罗不应着。若着得偷兰遮罪。何以故。是外道相故。有一比丘白佛。听我着角鸱翅衣。佛言。角鸱翅衣不应着。若着得偷兰遮罪。何以故。是外道相故。有一比丘白佛。听我着粗氎衣。佛言。粗氎衣不应着。若着得突吉罗罪。有一比丘白佛。听我着皮衣。佛言。不听着皮衣。若着得突吉罗罪。有一比丘白佛。听我着一衣。佛言。不听着一衣。若着得突吉罗罪。有一比丘白佛。听我着上下衣。佛言。我先以听三衣。不应少不应多。若比丘少畜得突吉罗罪。若多畜堕尼萨耆波逸提罪。若持上下衣得突吉罗罪。有一比丘白佛。听我着打木衣。佛言。不听着打木衣。若着得突吉罗罪。有一比丘白佛。听我着阿拘草衣跋拘草衣拘赊草衣文若草衣婆婆草衣[葶-丁＋呆]草衣。佛言。一切不听着。若着得突吉罗罪。

　　六群比丘白佛。听我除身毛。佛言。不应除身毛。除身毛得突吉罗罪。六群比丘白佛。听我着真青衣。佛言。六群比丘索二种。先索除身毛。今索真青衣。佛言。真青衣及真黄真赤真白。一切毛皮衣偏袖衣复衣。一切毡衣一切贯头衣。两袖衣一切绣衣。一切衫一切袴。一切[袖-由＋宁]袴一切裈。一切波罗弥利衣。一切舍勒衣一切白衣衣。比丘不应着。若着得突吉罗罪。

　　有一比丘白佛。听我着树生衣。佛言。不听着树生衣。若着得突吉罗罪。有一比丘白佛。听我着粗毛钦跋。佛言。不听着粗毛钦跋。若着得突吉罗罪。粗毛氎钦跋有五种不可事。何等五。寒时大寒。热时大热。粗涩坚硬。令人皮粗。佛在舍卫国。长老比丘喜陀。于安陀林中留僧伽梨。着上下衣入舍卫城乞食。失僧伽梨。食后觅不得。语诸比丘。诸长老。我安陀林中留僧伽梨。着上下衣入城乞食。失僧伽梨。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛以是因缘集僧。集僧已。佛知故问比丘喜陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘赞持一切物去。若比丘少欲住。衣趣盖形食趣充躯。是比丘所行处。共衣钵俱无所顾恋。譬如鸟飞与毛羽俱飞在空中。比丘亦如是。少欲知足。衣趣盖形食趣充躯。是比丘所行处。共衣钵俱无所顾恋。亦如鸟飞。

佛种种因缘赞持一切物去已。告诸比丘。从今日不持三衣不应入俗人家。若入得突吉罗罪。

佛在舍卫国。长老阿难。天雨时衹林中留僧伽梨。着上下衣入舍卫城乞食。诸比丘以是事白佛。佛以是事集僧。集僧已。佛知故问阿难。汝实天雨时衹林中留僧伽梨着上下衣入城乞食不。阿难言。实尔世尊。佛言何以故。阿难言天雨故。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已告诸比丘。有五因缘听留僧伽梨。何等五。一有比丘住处。二若受迦絺那衣。三若天雨。四若欲雨。五若聚落外有施会。是为五因缘。复有五因缘留僧伽梨衣。何等五。一有比丘住处。二若受迦絺那衣。三若店肆施会。四市肆施会。五四衢道头。是为五因缘。

佛在王舍城。是时诸外道出家。夏安居竟自恣时。诸外道居家弟子。布施衣物。诸优婆塞佛法中信心清净思惟言。是诸邪法恶师。夏安居竟自恣时。尚知布施衣。我等圣僧夏安居竟自恣时。云何不布施诸衣耶。即持衣襆诣竹园施僧。诸比丘不受言。佛未听我等受夏安居竟自恣时布施安居衣。以是事白佛。佛言。听安居竟自恣时受安居施衣。诸沙弥来索衣分。诸比丘言。佛未听我等与沙弥安居施衣分。以是事白佛。佛言听与。诸比丘如是思惟。佛言听与。不知与几许白佛。佛言。沙弥若立若坐。次第诸檀越手与布施。多少应属沙弥。若诸檀越不分别。与作四分。第四分与沙弥。

佛在王舍城。是时诸外道出家。夏安居竟自恣时。诸居家弟子以诸物施。澡罐绳缨楼遮迦火炉盖扇革屣曲杖。诸优婆塞佛法中信心清净思惟。是诸邪法恶师。夏安居自恣时。尚知布施诸物。我等圣僧夏安居竟自恣时。云何不布施诸物。即随比丘法布施种种诸物。若钵若拘钵多罗。若半拘钵多罗。键镃半键镃。带镮禅镇衣鞘钵支。澡罐钵囊盖扇革屣。如是等种种比丘所须物。持诣竹园布施僧。诸比丘不受言。佛未听我等夏安居竟自恣时受随比丘所须物。以是事白佛。佛言。听夏安居起自恣时受随比丘所须物。时诸沙弥来索随比丘所须物分。诸比丘不与。语沙弥言。佛听夏安居起自恣时施衣与沙弥分。未听随比丘所须物与沙弥分。以是事白佛。佛言应与。诸比丘如是思惟。佛言应与。不知与几许白佛。佛言。诸沙弥若立若坐。若次第诸檀越手自布施。多少属沙弥。若诸檀越不分别。与作四分。第四分与沙弥。

佛在舍卫国。跋难陀释子两处安居。为布施故。诸比丘不知何处与衣分白佛。佛言安居处与。诸比丘言两处安居。佛言何处住日多。答言两处日等。佛言何处自恣。答言两处自恣。佛言何处先自恣。是处与衣分。

佛在舍卫国。跋难陀释子。夏后月按行诸精舍。欲知何处安居比丘多得衣物。布施多处即往。诸比丘遥见。起迎与布坐处令坐。共相问讯乐不乐。小默然语诸比丘。长老。是中住处僧得布施衣不。诸比丘言得。分未。答言未分。言持来。是间分。诸比丘持来。着跋难陀前分。分已上座取分欲去。跋难陀言。大德小待。问言有何等事。答言但小待。跋难陀能说法。杂语好语无尽语。如是好语说法。上座闻法大欢喜。爱法故语跋难陀。我衣分属汝。如是第二第三上座亦如是。一切僧衣分尽与跋难陀。如是一处两处三处多得衣。大襆持入祇林。诸比丘祇林门间空地经行。遥见来自共相语。跋难陀释子来。耐羞人多作见闻疑恶。多取衣襆来。渐近诸比丘问。是诸衣何处得。答言。与诸比丘广说法故得。诸比丘少欲知足行头陀诃责。何以名比丘。余处安居余处受衣分。诸比丘种种因缘诃已具白佛。佛以是事集僧。集僧已。佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言实尔。佛种种因缘诃。何以名比丘。余处安居余处受衣分。尔时佛但呵。未为比丘结戒。

佛在憍萨罗国。一住处与大比丘僧安居。是国中诸居士。见僧多家家与比丘僧衣。若别房衣亦后安居衣。佛后岁祇林中夏安居。是住处有两老比丘安居。诸居士思惟。我等施僧如旧令事不废。诸比丘得布施我等得福。诸居士送多衣物。如本法与住处僧。是二老比丘思惟。是诸衣多我等人少。若分知当得何等罪。心疑不分。是时跋难陀。夏后月按行诸精舍。欲知何处安居比丘多得衣物布施。跋难陀思惟。佛往年安居处。是中必有多衣施。即往彼住处。二老比丘遥见来。起迎与坐处。共相问讯乐不乐。小默然问言。是中住处僧。得布施衣物不。答言得。问分未。答未分。问言何故不分。答言。是诸衣多我等人少。若分知当得何等罪。心疑不分。跋难陀言汝不分好。若分知汝得何罪。二老比丘问。汝能分不。答言能。是中应作羯磨。即持诸衣物来置前。跋难陀分作三聚。是二比丘间着一聚。自二聚间立言。汝听作羯磨。

汝二人一聚　　如是汝有三
两聚并及我　　如是我有三

问是羯磨好不。答言善。跋难陀大担衣去。彼言。大德上座。我等诸衣物未分。跋难陀言我与汝分。知法人应与一好衣。彼言当与。跋难陀是聚中。取一大价衣着一处。余与分作二分已。自担多衣襆入祇林。诸比丘门间空地经行。遥见来自共相语。是跋难陀无羞人。多作见闻疑恶。多取诸衣襆遂近来至。诸比丘言。跋难陀。是诸衣何处得。跋难陀具说向诸比丘。有比丘少欲知足行头陀。闻是事心惭愧诃责。何以名比丘。故夺老比丘物。诸比丘种种因缘诃已具白佛。佛以

是事集僧。集僧已。佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言实尔。佛种种因缘诃何以名比丘。故夺老比丘物。佛种种因缘诃已告诸比丘。是跋难陀。非但今世夺。前世亦夺。是事听。乃过去世一河曲中有二獭。河中得大鲤鱼不能分。是二獭一面住守之。有野干来欲饮水。见言外甥。是中作何等。獭言阿舅。是河曲中得此鲤鱼。不能分汝能分不野干言能。是中应说偈。野干分作三分。问獭汝谁喜入浅。答言是獭。谁能入深。答言是獭。野干言听我说偈。

入浅应与尾　　入深应与头
中间身肉分　　应与知法者

野干衔鱼身。雌者来说偈问。

汝何处衔来　　满口河中得
如是无头尾　　鲤鱼好肉食

雄野干说偈答。

人有相言击　　不知分别法
能知分别者　　如官藏所得
无头尾鲤鱼　　是故我得食

佛语诸比丘。时二獭者二老比丘是野干者跋难陀是。是跋难陀前世曾夺今世复夺。佛种种因缘呵跋难陀已告诸比丘。从今日是处安居。不应余处受衣分。若受得突吉罗罪。

有一住处一比丘夏安居。是中诸人为夏安居僧故。布施诸衣应分物。虽诸人为夏安居僧故布施诸衣物。一比丘独夏安居应得受。二比丘三比丘四比丘亦如是。有住处无住处亦如是。无聚落阿练若亦如是。有一住处一比丘夏安居。是中诸人为客比丘故。多布施僧诸衣物应分物。虽诸人为客比丘故多布施僧诸衣。现前僧应分物。是一比丘夏安居。是衣应独受。如是二比丘三比丘四比丘亦尔。有住处无住处亦如是。无聚落阿练若处亦如是。若自恣竟僧破。应与夏安居衣分不。佛言应与。自恣竟被举比丘。应与衣分不。佛言不应与。自恣竟有比丘至彼朋党。应与安居衣分不。佛言。若至如法众中应与。自恣竟有比丘。自言我白衣。应与夏安居衣分不。佛言不应与。自恣竟有比丘自言我是沙弥。应与夏安居衣分不。佛言应与沙弥分。自恣竟有比丘自言我非比丘。应与夏安居衣分不。佛言不应与。若言我外道不见摈不作摈恶邪不除摈不共住种种不共住自言犯边罪本白衣不能男污比丘尼越济人杀父母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是人等应与夏安居衣分不。佛言不应与。自恣竟有比丘游行至他国。应与夏安居衣分

不。佛言。有应与有不应与。与者知当还。不与者知不还。若嘱人取者。一切衣分应与。不嘱人取者不应与。受嘱者。一切僧使应代作。

十诵律卷第二十八(第四诵之八)

七法中衣法第七之余

佛语比丘。布施有八种。何等八。一界布施。二依止布施。三制限布施。四给得布施。五僧得布施。六现前得布施。七夏安居得布施。八指示得布施。

云何名界布施。有一人言。是衣布施是中住处僧。夏后月受迦絺那衣。是衣谁应受。佛言。虽夏后月受迦絺那衣。若比丘入是界内者应受。是名界得布施。

云何名依止布施。如多比丘多住处作内界。夏安居自恣竟舍本界。结僧坊垣壁作内界。是中诸人为夏安居众僧故。布施诸衣应分物。是衣谁应受。佛言。虽舍本界是诸比丘。本多住处作界内夏安居。是衣物诸比丘尽应分。是为依止得布施。

云何制限布施。有一住处有二部比丘僧。夏安居有受法众。有不受法众。是众僧夏安居竟。作如是制限。此族布施我等受。彼族布施汝等受。此家布施我等受。彼家布施汝等受。是间行处布施我等受。彼间行处布施汝等受。是间聚落布施我等受。彼间聚落布施汝等受。是间去处聚落布施我等受。彼间去处聚落布施汝等受。是间街巷多人处布施我等受。彼间街巷多人处布施汝等受。是中诸人为夏安居僧故。捉上座手布施。与僧诸衣应分物。白佛言。是衣物谁应受。佛言。随何部作上座。是物应属一部。若檀越捉第一上座手第二上座手言。是物施僧。是物应属谁。答言。二上座是一部上座。应属一部。若二上座各是一部。应属二部。云何应分。答言。次第等分四分。第四分应与沙弥。是名制限得布施。云何给得布施。若为人作布施。为因缘作布施。月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日十六日月一日。乃至布萨时一钱给某处。是诸物给处与。是为给得布施。

云何僧得布施。是住处有檀越言。是衣与住处僧。是时夏后月。是住处不受迦絺那衣。白佛。是衣谁应受。佛言。夏后月是住处。虽不受迦絺那衣。诸比丘是中住处住。是衣应属。是为僧得布施。

云何现前得布施。有檀越言。是住处与现前僧。是时夏后月。是住处受迦絺那衣。白佛言。是衣谁应受。佛言。虽夏后月是住处受迦

絺那衣。诸比丘是中住处现在。是衣是辈应属。是为现前得布施。

云何夏安居得布施。有檀越言。是衣与是住处夏安居僧。是时非夏后月。此住处迦絺那衣不受。白佛言。是衣谁应受。佛言。若非夏后月。此住处迦絺那衣不受。诸比丘是中住处夏安居竟。是衣是辈应受。是为夏安居得布施。

云何示得布施。有檀越言。是衣与耆阇崛山中。若毗婆罗跋首山中。若萨波烧持迦波婆利山中。若萨多般那旧河山中。白佛。是衣谁应受。佛言。是衣何处示。示处应受。是为示得布施。

佛在舍卫国。是时长老意师。夏后月与大比丘僧五百人游行诸国。以长老意师故。僧大得供养。时食怛钵那种种粥多诸衣布施。是时诸比丘如是思惟。以是长老意师故。僧大得供养。时食怛钵那多诸衣布施。诸比丘往诣意师所问言。为大德大得供养。时食怛钵那多诸衣物布施。长老。是衣物谁应受。长老意师言。诸长老。如佛毗尼中语。有一住处一比丘夏安居。诸人虽为客比丘故布施。僧诸衣应分物。是一比丘独在此夏安居。是衣应独受。二比丘三比丘四比丘亦如是。有住处无住处无聚落阿练儿处亦尔。诸长老。汝等如是比衣应受。如长老意师多亦如是。如长老耶舍。长老耶首陀亦如是。

又一时众多大上座比丘大迦葉为首。波罗利弗城雍园中住。是时摩竭国一住处。独一比丘住。是中诸人为夏安居僧故。布施诸衣应分物。是比丘如是思惟。是住处诸人为僧故。布施诸衣应分物。我一人非僧。我当往问长老迦葉等诸上座比丘。是衣物谁应受。即具以是事问诸长老。诸长老言。如佛毗尼中说。有一比丘。一住处夏安居。是诸人为夏安居僧故。布施诸衣应分物。是一比丘独夏安居。是衣应受。二比丘三比丘四比丘亦如是。有住处无住处无聚落阿练儿处亦尔。如是比衣应受。

佛在舍卫国。是时给孤独儿。字僧迦罗叉。顶结发故。诣祇林中多设食供养僧。诸比丘大会千二百五十人。诸居士见大众集。是中为僧故。布施诸衣现前僧应分物。旧比丘言。是夏末月是中受一日成衣。是时布施夏安居僧应分物。诸比丘不知当云何。以是白佛。佛言。虽夏末月受迦絺那衣。是名因缘衣。现前僧应分。

佛在舍卫国。有阿罗汉比丘般涅槃。为是比丘故。诣祇林中多设食供养僧。诸比丘多会千二百五十人。诸居士见大众集。是中为僧故。布施诸衣。应现前僧分物。旧比丘言。夏末月是中受迦絺那衣。是衣施夏安居僧应分。诸比丘不知当云何。以是事白佛。佛言。虽夏末月住处受迦絺那衣。是因缘衣现前僧应分。沙弥来索衣分。诸比丘

不与。诸比丘言。佛说夏安居衣分应与沙弥。随比丘法物应与沙弥。佛不语因缘衣应与。以是事白佛。佛言。听与。诸比丘不知与几许。以是事白佛。佛言。诸檀越布施。沙弥若立若坐。若次第自手布施。应属沙弥。若檀越不分别。与作次第分竟。四分与沙弥一分。

佛在舍卫国。是时给孤独居士死故祇林破。诸比丘不知当云何白佛。佛言。比丘若可治便如法治。诸比丘治不能办转破坏白佛。佛言。给孤独居士有子。字僧迦罗叉。应语。是祇林汝父作。而今倾损。汝能治不。诸比丘到语言。僧迦罗叉。是祇林汝父所作。今日倾损。汝何以不治。答言。诸大德。我先知我父十八亿金买空地与佛及僧。今日破此非我事。僧若持祇林与我我当治。诸比丘不知当云何。以是事白佛。佛言。应与。有二人大得福德。一人新起一人补故。二人俱得无量福德。云何应与。僧迦罗叉着内界中。一比丘应僧中如是唱。大德僧听。是祇林无主。僧迦罗叉欲治。若僧时到僧忍听。僧祇林无主当与僧迦罗叉。治故。如是白。大德僧听。是祇林无主。僧迦罗叉能治。是祇林无主。当与僧迦罗叉。治故。谁诸长老忍祇林与僧迦罗叉治者。是长老默然。谁不忍便说。僧与竟。祇林无主。僧迦罗叉治。僧忍默然故。是事如是持。

憍萨罗国中一住处一比丘住。春月迦絺那衣讫。是中僧得布施。现前应分物。是比丘如是思惟。是中住处僧得诸衣物。现前应分物。我一人非僧。我何以不到佛所问。是衣物谁应受。是比丘即到佛所。头面礼足却坐一面。须臾具以是事白佛。佛言。春月迦絺那衣讫。

憍萨罗国中一住处一比丘住。是中僧得布施。现前僧应分物。我一人非僧。是衣物应云何受。佛言。有一比丘一住处住。诸人为僧故布施诸衣。现前僧应分物。是比丘得此衣。应心生口言。是衣物僧所得。应分物应属我。我护我受我用如是作。是名得羯磨。若余比丘来。不得强索。若不如是作。是比丘此衣不应受。若受得突吉罗罪。亦应共余比丘分。若如是不作者。出界得突吉罗罪。亦应共异比丘分。若有二比丘一住处。当云何分。应展转分自受分。云何展转分。一比丘应如是言。是衣诸人为僧故布施。诸衣僧应分物。是边尔许为我分。即此分与汝长老。是分属长老。汝护汝受汝用。第二比丘亦如是。是名展转分。云何名自受分。一比丘应如是言。是衣诸人为僧故布施。诸衣僧现前应分物。是衣物中尔许。汝应得应属汝。汝护汝受汝用。第二比丘亦如是。是名自受分。若如是作。名得羯磨。若余比丘来。不得强索。若不如是作。是比丘此衣不应受。若受得突吉罗罪。亦应共异比丘分。如是不作出界。得突吉罗罪。亦应共异比丘分。若有三比丘一住处。云何分。三比丘应展转分。若自受分若堕筹分。云何展转分。如上说。自受分亦尔。云何堕筹分。是衣作两分。

应如是言。是分属上座。是分属下座。复次是分属下座。是分属上座。如是作竟。应堕一筹。异比丘见不应更堕筹。若堕者诸比丘得突吉罗罪。亦应异比丘共分。若如是不作者。出界得突吉罗罪。应异比丘共分。若有四比丘一住处。当云何分。四比丘应展转分。若自受分。若堕筹分。若僧羯磨分。展转分。自受分堕筹分亦如上说。云何僧羯磨分。是衣僧应羯磨与一比丘。一心会僧。僧中一比丘应唱。大德僧听。是衣是中住处僧。得现前应分物。若僧时到僧忍听。僧是衣僧作羯磨。与某甲比丘。如是白。白二羯磨。僧是衣僧羯磨与某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持。若是比丘得僧羯磨与衣。取不肯还。如是言。实布施善与善取法善断事。皆出僧中何以还索。佛言。是比丘应如是教。是布施为清净故施。还者善。若不还。应强夺。教突吉罗罪忏悔。

尔时诸沙弥来索衣分。诸比丘不与如是言。佛说安居起衣与沙弥分。随比丘所须物与沙弥分。因缘衣与沙弥分。未说非时衣与沙弥分。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。应与。诸比丘不知与几许白佛。佛言。沙弥若坐若立。若次第檀越自手布施。应属沙弥。若不如是与。第四分与沙弥。

佛在舍卫国。憍萨罗土地有一住处一比丘死。诸比丘不知衣钵当云何。以是事白佛。佛言。应羯磨与一比丘。羯磨者。和合僧中一比丘唱。大德僧听。某甲比丘死。是比丘所有资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。僧羯磨与某甲比丘。若僧。时到僧忍听。某甲比丘死是比丘所。有资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。僧羯磨与某甲比丘。如是白。大德僧听。某甲比丘死。是比丘所有资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。僧某甲比丘死。是比丘所有资生轻物。若衣现前僧应分物若非衣。僧羯磨与某甲比丘。谁诸长老忍。某甲比丘死。是比丘资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。僧羯磨与某甲比丘。是长老忍默然。若不忍便说。僧某甲比丘死。所有资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。僧羯磨与某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持。

憍萨罗国一住处一比丘死。是比丘衣钵僧分竟。问诸比丘。谁看是病比丘。有比丘言。我僧言。担是死人去。比丘言。大德。我非旃陀罗。非白癞病。衣钵物僧分。我何以担死人去。是人活时恭敬爱念我。我已报竟。是死人谁欲得者便担去。是诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。应先与看病比丘六物。余轻物僧应分重物不应分。看病人六物云何与。一心会僧。僧中一比丘应唱。大德僧听。某甲比丘死。是比丘所有六物现前僧应分物。僧羯磨与看病人。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘死。是比丘所有六物。现前僧应分。僧羯磨与看病

人。如是白。大德僧听。某甲比丘死。是比丘所有六物。现前僧应分僧某甲比丘死。是比丘所有六物。现前僧应分。僧羯磨与看病人。谁诸长老忍。某甲比丘死。是比丘所有六物。现前僧应分。僧羯磨与看病人。忍者是长老默然。不忍是长老便说。僧已忍某甲比丘死。是比丘所有六物。现前僧应分。僧羯磨与看病人竟。僧忍默然故。是事如是持。

憍萨罗国一住处一比丘死。是比丘衣物处处寄。是比丘衣物现前僧分竟。僧问是看病比丘。谁供养瞻视。答言。我等。僧言。汝等彼处处所寄处衣索取。诸瞻病人往索不得。便起斗诤相言。以是事白佛。佛言。现前六物先与看病人。余轻物僧应分。重物不应分。憍萨罗国一住处一比丘死。是比丘多衣多钵多财物不知是比丘受何等僧伽梨。何等郁多罗僧。何等安陀会。何等钵。何等漉水囊。何等尼师檀。以是事白佛。佛言。谁是根本看病人。看病人先应问病者。受何等僧伽梨。何等郁多罗僧。何等安陀会。何等钵。何等漉水囊。何等尼师檀。若如是问已。资生六物与看病人。余轻物僧应分。重物不应分。若如是不问。若不知不信。与不大好不大恶六物。余轻物僧应分。重物不应分。

憍萨罗国一住处一比丘死。僧在死比丘尸前分衣钵物。是死比丘动起语诸比丘。诸大德上座莫分我衣钵物。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。莫即于死尸前分若死尸已去。若僧在异处应分。

憍萨罗国土地与学沙弥死。是衣钵物诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。当死时现前僧应分衣钵物。

憍萨罗国一住处有沙弥死。诸比丘不知衣钵当云何。以是事白佛。佛言。所著内外衣应与看病人。余轻物僧应分。重物不应分。云何应与。一心会僧。僧中一比丘应唱。大德僧听。某甲沙弥死。是沙弥所有内外衣。若僧时到僧忍听。僧某甲沙弥死。内外衣现前僧应分。僧羯磨与看病人。如是白。大德僧听。某甲沙弥死。是沙弥所有内外衣。现前僧应分物。僧羯磨与看病人。谁诸长老忍。某甲沙弥死。内外衣现前僧应分物。僧羯磨与看病人者默然。不忍者便说。僧与某甲沙弥死。是沙弥所有内外衣。现前僧应分物。僧羯磨与看病人竟。僧忍默然故是事如是持。

佛在舍卫国。长老忧波离问佛言。可分物不可分物。何等可分物。何等不可分物。佛言。一切田地一切房舍一切床榻卧具。一切细车一切粗车半庄车步舆车不应分。

一切铁物不应分。除釜瓶受二斗已下应分。除钵小钵半钵键镃小

键镃剃头刀钳镊截爪刀针刀子户钩曲户钩剃刀匣刮污篦灌鼻筒熨斗香炉熏钵钩衣钩壁上钩匕钵楮禅镇。除上尔所物。余一切铁物不应分。

一切铜物不应分。除釜瓶受二斗已下应分。除水盆瓮盖刀匣刮污篦灌鼻筒熨斗香炉熏钵钩衣钩壁上钩禅镇匕钵楮。除上尔所物。一切铜物不应分。

一切石物不应分。除釜瓶受二斗已下应分。水瓶水盆盖水物刮污篦灌鼻筒熨斗香炉熏钵钩禅镇。除上尔所物。一切石物不应分。一切水精物不应分。除釜熏钵钩香炉熨斗。余如上说。

一切瓦物不应分。除盆受二斗已下应分。水瓶水盆盖水物钵小钵半钵键镃小键镃刀匣刮污篦灌鼻筒熨斗香炉禅镇。除上尔所物余一切瓦器不应分。

一切贝物不应分。除刀匣刮污篦灌鼻筒熨斗禅镇香炉熏钵钩衣钩盛药函匕钵楮。是一切贝物应分。余一切不应分。

一切牙齿物亦如是。

一切角物不应分。除受半升已下应分。除刀匣衣钩壁上钩刮污篦灌鼻筒禅镇盛药函匕钵楮如是一切角物可分。余不应分。

一切皮物不应分。除盛酥油囊受半升已下系革屣韦系靴韦鹿韦熟韦裹脚跟指韦应分。一切木物不应分。除杅受二升已下水瓶水盆瓮盖刀匣刮污篦衣钩钵钩壁上钩钵楮禅镇。如是一切木物可分。余一切不应分。一切竹物不应分。除盖扇箱箧席杖等应分。一切赭土不应分。

一切染色若煮若未煮不应分。

佛在舍卫国。是时语诸比丘。有住处一守戒比丘一被摈比丘共住。若守戒比丘死。衣物属被摈比丘。若被摈比丘死。衣物属守戒比丘。若余摈比丘来不应与。

一住处一守戒比丘二被摈比丘共住。若守戒比丘死。衣物属被摈比丘。若被摈比丘死。衣物属守戒比丘。余摈比丘来不应与。

一住处一守戒比丘三被摈比丘共住。若守戒比丘死。衣物属被摈比丘。若被摈比丘死。衣物属守戒比丘。若余摈比丘来不应与。

有一住处一守戒比丘四被摈比丘共住。若守戒比丘死。衣物属被摈比丘。若被摈比丘死。衣物属守戒比丘。若余摈比丘来不应与。

有一住处二守戒比丘一被摈比丘。二守戒比丘二被摈比丘。二守戒比丘三被摈比丘。二守戒比丘四被摈比丘亦如是。

一住处有三守戒比丘一被摈比丘。三守戒比丘二被摈比丘。三守戒比丘三被摈比丘。三守戒比丘四被摈比丘亦如是。

一住处四守戒比丘一被摈比丘。四守戒比丘二被摈比丘。四守戒比丘三被摈比丘。四守戒比丘四被摈比丘亦如是。

一住处一摈比丘一守戒比丘共住。若摈比丘死。衣物属守戒比丘。若守戒比丘死。衣物属摈比丘。若余守戒比丘来应与。一摈比丘二守戒比丘。一摈比丘三守戒比丘。一摈比丘四守戒比丘亦如是。

一住处二摈比丘一守戒比丘二摈比丘二守戒比丘。二摈比丘三守戒比丘。二摈比丘四守戒比丘亦如是。一住处三摈比丘一守戒比丘。三摈比丘二守戒比丘。三摈比丘三守戒比丘。三摈比丘四守戒比丘亦如是。一住处四摈比丘一守戒比丘。四摈比丘二守戒比丘。四摈比丘三守戒比丘。四摈比丘四守戒比丘亦如是。

憍萨罗国一住处。二比丘住一比丘死。是一比丘如是思惟。佛毗尼中说。若比丘死时。现前僧中衣钵物应分。我一人非僧。我当往佛所问。是衣钵物应属谁。即诣佛所头面礼佛足一面坐。须臾退坐白佛言。大德。我等二比丘憍萨罗国住。一比丘死。我如是思惟。佛毗尼中说。若比丘死时。衣钵物现前僧应分。我一人非僧。我今问世尊。是衣钵物应属谁。佛言。有二比丘共一处住。一比丘死。即死时余一比丘应心念口言。某甲比丘死。是比丘有尔许现前资生轻物。若衣若非衣。现前僧可分物。是物属我。我护我受我用。如是作羯磨竟。若异比丘来不得强索。若不如是作。是比丘衣钵物不应受。若受犯突吉罗罪。亦应共余比丘分。如是不作出界。犯突吉罗罪。亦应共异比丘分。若有三比丘一住处。一比丘死。二比丘是衣钵物。若展转分若自受分。云何展转分。一比丘应如是念言。长老某甲比丘死。是比丘有尔所现前资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。是边尔许分物属我是分与汝长老。是分汝自护自受自用。第二比丘亦如是念言。长老某甲比丘死。是比丘有尔许资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分。是边尔许分物属我。是分与汝长老。是分汝自护自受自用。是为展转分。云何自受分。一比丘应如是言念。长老某甲比丘死。是比丘有尔许资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分。是边尔许分物属汝。是分汝长老自护自受自用。第二比丘亦如是言念。长老某甲比丘死。是比丘有尔许资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。是边尔许分物属汝。是分汝长老自护自受自用。是为自受分。如是作竟。若异比丘来不得强索。若不如是作。是比丘是衣不应受。若受犯突吉罗罪。亦应共异比

丘分。如是不作者。出界犯突吉罗罪。亦应异比丘分。

若四比丘一住处。一比丘死。三比丘若展转分若自受分若堕筹分。展转分自受分如上说。云何堕筹分。是衣钵物作二分。应如是言。是分属上座。是分属下座。若是分属下座。是分属上座。如是竟一筹应堕。异比丘见不应堕。若堕第二筹。诸比丘犯突吉罗罪。亦应异比丘共分。若如是不作者。出界犯突吉罗罪。亦应异比丘分。若五比丘一住处。一比丘死。余四比丘是衣钵物。若展转分若自受分若堕筹分若羯磨分。展转分自受分堕筹分如上说。云何羯磨分。是衣钵物。僧应羯磨与一比丘。一心会僧。僧中一比丘应唱。大德僧听。某甲比丘死。有尔许资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘。有尔许资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。僧当羯磨与某甲比丘。如是白。作白二羯磨。僧已与某甲比丘羯磨。某甲比丘死。是比丘所有资生轻物。若衣若非衣。现前僧应分物。僧羯磨与某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持。

僧羯磨与比丘衣钵物。是比丘自受不肯还言。一切僧如法与如法取如法誓如法语竟。今何以还索。佛言。应如是语。比丘清净故施汝应还僧。若还善。若不还。应强夺。教突吉罗罪忏悔。诸沙弥来索是衣分。诸比丘不与。佛言。自恣衣分应与。随比丘法物应与。因缘衣分应与。非时衣分应与。佛未语死比丘衣分应与。以是事白佛。佛言。听与。诸比丘不知与几许。佛言。应作四分。第四分应与沙弥。

佛言。诸比丘有受法比丘。不受法比丘中住。是受法比丘死。不受法诸比丘。遣使至受法比丘所言。汝等一比丘是间死。衣钵物持去。受法诸比丘若取去善。若不取。应用治四方僧房卧具。

若不受法比丘。受法比丘中住。若死。受法比丘。遣使至不受法比丘所言。汝等一比丘是间死。衣钵物取去。诸不受法比丘若取去善。若不持去。应用治四方僧房卧具。

有受法诸比丘。擯一比丘。到不受法比丘所言。诸大德。除我罪作清净。我当作不受法。若未除罪而死。受法诸比丘应还摄衣钵。若除罪而死。衣钵物属不受法诸比丘。

有不受法诸比丘。擯一比丘。是比丘往受法诸比丘所言。大德。除我罪作清净。我当作受法。若未除罪而死。衣钵物属不受法诸比丘。若除罪而死。衣钵物应属受法诸比丘。

有一比丘有衣应舍。是比丘与六群诸比丘。六群比丘取自用。不肯还归。尔时有异诸比丘苦恼。不能得清净可信比丘。佛夏后月游行

诸国。诸比丘着新染衣。是比丘着弊故衣。佛见是比丘。知而故问是比丘。汝何以着故弊衣。答言。我有衣应舍。与六群诸比丘。六群比丘取自用。不肯还我。亦有异诸比丘苦恼。不能得清净可信比丘与。佛言。是清净故布施。是时比丘即应还取。若取得善。若不还应强夺。教突吉罗罪忏悔。

佛在舍卫国。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。从坐起头面礼佛足绕佛而还。其夜多办净妙种种饮食。清旦布坐处。遣人白佛。食具已办唯圣知时。佛自房住迎食分。一切僧入居士舍。阿难送佛食分。有五因缘。佛住精舍迎食分。何等五。一若欲入定。二欲为诸天说法。三欲诸房游看。四看病比丘。五若未结戒欲结。佛知诸比丘入居士舍。捉户钩遍看诸房。见一住处开门扇。一病比丘苦痛无侣。自卧大小便中。佛知故问问病比丘。汝何所患苦。独无人瞻视。自卧大小便上。是比丘忠直相实相白佛。大德。我性懒。他有事我不助。我今病。他人亦复不看我。佛如是思惟。是忠实善男子。我当以手摩其身。是时佛即以手摩之。当手摩时。比丘苦痛即除愈。身心安乐佛安徐扶起。与着衣将出房。安徐扶坐洗之。授净衣令着。不净者为浣捩晒。还入安徐却不净涕唾。除草蓐洒扫涂地。更布草蓐已。安徐扶起着衣将入房。扶令草蓐中坐。告病比丘。汝若不勤求。未得事为得故。未到事为到故。未识事为识故。汝随尔许时具受苦痛。方当复剧是。比丘亦自思惟。今佛威神力。以手摩我身。当下手时。我身苦痛即除愈。身心安乐。是比丘念佛大恩。善心生焉。得清净信立种种愿。佛功德尊重。于佛捡意一心。佛随比丘意善为说法。是比丘在草座上。一切诸法不受。得阿罗汉。佛安是比丘第一漏尽中已。从是房出闭门下橝。还本房布尼师檀结跏趺坐。居士是时见众僧坐已。从坐起自行澡水。种种饮食自恣所须。食毕澡手执钵。持一小床在僧前坐。欲听说法。时上座比丘说法。还到佛所头面礼佛足一面坐。诸佛常法。诸比丘中食还。如是问诸比丘饮食多美僧得满足不。诸比丘言大德食美饱满诸比丘食还。尔时世尊以如是问。汝等饮食美不。僧饱满不诸比丘言。大德。食美饱满。

佛告诸比丘。今日我捉户钩诸房遍看。见一病比丘。苦痛病急独无人看。卧大小便中。汝诸比丘是事不是。何以不相看不相供给。入我法中。汝无父母兄弟。若不相看谁当看汝。佛种种因缘呵诸比丘已。告诸比丘。从今日应看病人。长老忧波离问佛。谁应供给瞻视病人。佛言。和尚阿阇梨。同和尚同阿阇梨。若无四种人。僧应供给。若僧不与。僧得突吉罗罪。若僧差人不肯去者。得突吉罗罪。从今日结看病比丘法。看病人法者。当随病人所须应作。随时到病人边问病因缘。问病因缘已。若问药师。若问知病比丘见病比丘。如是以何药差。若药师教应服是药。明日到厨中看僧作何食。若有随病应食。看

病人则往。若无应病食。应取僧所供给供给是病人。若是事无是住处。若善好有德比丘。从是比丘索供给病人。若无是事。应从多知识大德比丘索。若无是事应留病比丘六物。余物应贸所须供给病人。若无是事。以所受重物贸轻物受持。得钱求所须供给病人若无是事。所受铁钵为贸瓦钵受持。得钱市所须供给病人。若无是事。看病人应自与。若自无。应从他乞供给病人。若无知识乞不能得。乞食美者供给病人。看病比丘。应随时到病人边为说深法。是道非道发其智慧。是病比丘如是随意说法。若是阿练若病。应现前赞阿练若法。若学修妒路经。现前赞学修妒路。若学毗尼。现前赞毗尼。若作法师。现前赞阿毗昙。若佐助众事。应赞佐助众事。若有大德多人所识。应问初地相第二第三第四地相。须陀洹果乃至阿罗汉果。若死随其功德供给供养竟。诸衣若应浣者浣。捩晒燥卷襞。徐徐担入僧中。应如是唱。某甲比丘死。是比丘僧伽梨。是忧多罗僧。是安陀会。是钵是漉水囊。是尼师檀。是余资生物。自得如是胜趣。

佛言。有三种病人。有病人若得随病饮食若不得。若得随病药若不得。若得随意看病人若不得。不能差。

有病人若得随病饮食若不得。若得应病药若不得。若得随意看病人若不得。能差。

有病人若得随病饮食差。若不得死。若得应病药差。若不得死。若得随意看病人差。若不得死。以是病故听看病人。若上二种病人。为供养供给亦善。病人有五事难看。何等五。一恶性不可共语。二看病人教不信不受。三应病饮食不应病饮食。不知自节量。四不肯服药。五不能自忍节量。有是五法病人难看病人有五事易看。何等五。一不恶性。二看病人教能信受。三别随病应食不应食。四能自服药。五能自忍节量。有是五法病人易看。有五法。看病人不能看病。何等五。一者恶性不可共语。二者病人教不随语。三者不别知随病应食不应食。四者不能为病人他边索药。五者不能忍。有是五法不能看病人。

有五法能看病人。一者不恶性可共语。二者病人教即随语。三者能知应病饮食。是应食是不应食。四者能为病人他边索药。五者能忍。有是五法能看病人。

有五法病人难看。何等五。一恶性不可共语。二不知诸病起灭无常。三身中起病辛苦不乐。夺命性不能忍。四一切喜从他索。少自能作。而不作。五五受阴中起。灭不观。是色阴是色阴习。是色阴尽是痛阴是想阴是行阴是识阴是识阴习。是识阴尽。有是五法病人难看。有五法病人易看。何等五。一者不恶性可共语。二知诸痛起灭观无

常。三身中起病辛苦痛急不乐。夺命性能忍。四一切不喜从他索少。自能作自作。五五受阴中起灭能观。是色阴是色阴习是色阴尽。是痛阴是想阴是行阴。是识阴是识阴习是识阴尽。有是五法病人易看。

复有五法。看病人不能看病。何等五。一者恶性不可共语。二者若多恶病人屎尿。瓦瓯唾壶出入时。若弃唾时不喜。三为财物饮食不为法故。四五受阴中起灭不能观。是色阴是色阴习是色阴尽。是痛阴是想阴是行阴。是识阴是识阴习是识阴尽。五不能随时到病人边为说深妙法示是道非道。不能生其智慧。是为五法不能看病。

佛告诸比丘。有比丘遣比丘。使与他比丘衣。所与比丘衣者死。彼死比丘边同意取。是恶取。死者衣受。是恶受。若本主活在与彼同意取。是好取。长衣受是好受。有比丘遣比丘。使与他比丘衣。本主死与是同意取。是恶取。死者衣受是恶受。所与比丘活在与彼同意取。是好取。长衣受是好受(七法中衣法第七竟)。

十诵律卷第二十九(第五诵之一)

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍卫国。尔时诸比丘。于桑只陀国安居。过三月自恣竟作衣毕。持衣钵向舍卫国。道路多雨泥水。是诸比丘以多雨泥水故。甚大疲极热风所恼。往诣佛所头面礼足却坐一面。诸佛常法。有客比丘来。以如是语劳问。忍不足不。安居乐不。乞食不乏。道路不疲耶。佛以如是语劳问诸比丘。忍不足不。安居乐不。乞食不乏。道路不疲耶。诸比丘答言。世尊。忍足安居乐乞食不乏。但道路疲极。佛问诸比丘。汝等云何忍足安居乐乞食不乏。道路疲极。诸比丘答言。我等于桑只陀国安居。过三月自恣竟作衣已。持衣钵游行向舍卫国。道中值雨多泥水故。热风所恼甚大疲极。佛言。汝等比丘实忍足安居乐乞食不乏。道路疲极。从今听诸比丘。安居自恣竟。和合一处受迦絺那衣。受迦絺那衣者。先衣尚不失何况新衣。受迦絺那衣法者。一心和合僧随得衣日受。云何随得衣日。若月一日得衣即日受。若二日若三日。乃至八月十五日亦如是。一比丘应僧中唱言。大德僧听。今日僧和合受迦絺那衣。若僧时到僧忍听。僧受迦絺那衣。如是白。应先立受迦絺那衣人。应问。谁能与僧作受迦絺那衣人。是中若一比丘言能。佛言。若有五法。不应立作受迦絺那衣人。何等五。随爱随瞋随怖随痴不知受不受。若成就五法。应立作受迦絺那衣人。不随爱不随瞋不随怖不随痴知受不受。是中一比丘应僧中唱言。大德僧听。比丘某甲。能为僧作受迦絺那衣人。若僧时到僧忍听。僧立某甲比丘。作受迦絺那衣人。如是白。大德僧听。比丘某甲。能为僧作受迦絺那衣

人。僧今立某甲。为僧作受迦絺那衣人。谁诸长老忍。某甲比丘。为僧作受迦絺那衣人者默然。不忍者说。僧立某甲比丘。为僧作受迦絺那衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

尔时若僧初得施衣。安居僧应分。应以是衣羯磨与。受迦絺那衣人与法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧听。此住处僧得是施衣。安居僧应分。若僧时到僧忍听。僧羯磨与某甲比丘。以是衣作迦絺那衣。不离是住处受持。如是白。大德僧听。是住处僧得是施衣。安居僧应分。僧羯磨与某甲比丘。以此衣僧作迦絺那衣。不离是住处受持。谁诸长老忍。僧羯磨此衣。与某甲比丘。作迦絺那衣。不离是住处受持者默然。不忍者说。僧羯磨此衣与某甲比丘。作迦絺那衣。不离是住处受持竟。僧忍默然故。是事如是持。

尔时与了了能作四。比丘浣染裁割簪刺安隐量度浣时应生心。以此衣我衣迦絺那衣受。染裁割簪刺安隐量度时作是念。我以此衣作迦絺那衣受。若生此六心。名善作迦絺那衣。若无此六心。不名善作迦絺那衣。复有三心作是念。我以是衣当作迦絺那衣受。以此衣今作迦絺那衣受。以此衣作迦絺那衣受竟。若生此三心。是名善作迦絺那衣。若无此三心不名善作迦絺那衣。复有二心作是念。我以是衣作迦絺那衣受。以此衣作迦絺那衣受竟。若生此二心。名善作迦絺那衣。若无此二心。作迦絺那衣人。得突吉罗罪。

尔时长老优波离。偏袒右肩合掌问佛言。世尊。云何名受迦絺那衣法。佛言。与僧作受迦絺那衣人。应一心浣一心染一心割截一心簪一心刺一心安隐量度。作迦絺那衣人浣是衣时。应作是念。以是衣我作迦絺那衣受。染时割截时簪时刺时安隐量度时。皆作是念。以是衣我作迦絺那衣受。是比丘若生是六心。名善作迦絺那衣。若无是六心。不名善作迦絺那衣。复有三心作是念。我以此衣当作迦絺那衣受。以是衣今作迦絺那衣受。以是衣作迦絺那衣受竟。是比丘若生此三心者。名善作迦絺那衣。若无是三心。不名善作迦絺那衣。复次应生二心。作是念。我以是衣作迦絺那衣受。以是衣作迦絺那衣受竟。是比丘生此二心者。名善作迦絺那衣。若无是二心。作迦絺那衣者。得突吉罗罪。佛语优波离。不但量度。名受迦絺那衣。不但染不但缘。不但帖四角。不但出叶不但簪。故名受迦絺那衣。若用故烂衣作迦絺那衣者。不名为受。先已受作迦絺那衣。今更受者。不名为受。若用非时衣作迦絺那衣者。不名为受。若以郁金色染作迦絺那衣者。不名为受。若以经宿衣作迦絺那衣者。不名为受。若不以决定心受迦絺那衣者。不名为受。若以不净衣作迦絺那衣者。不名为受。若减量作迦絺那衣者。不名为受。若以减量。作僧伽梨若郁多罗僧若安陀卫。作迦絺那衣者。不名为受。若以不割截衣作迦絺那衣者。不名为

受。若以不割截僧伽梨郁多罗僧安陀卫。作迦絺那衣者。不名为受。若作迦絺那衣未竟。不名为受。若以异比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。作迦絺那衣者。不名为受。

佛语优波离。僧如法受迦絺那衣日。有一安居比丘出还。闻已受迦絺那衣。不随喜者。是人不得受迦絺那衣。佛语优波离。如是名为受迦絺那衣。若得急施衣用作迦絺那衣者。名为善受。用时衣作迦絺那衣者。名为善受。用新衣作迦絺那衣者。名为善受。用般宿衣作迦絺那衣者。名为善受。若用净衣作迦絺那衣者。名为善受。若用作净衣作迦絺那衣者。名为善受。若用割截僧伽梨郁多罗僧安陀卫。作迦絺那衣者。名为善受。若以帖衣作迦絺那衣者。名为善受。若用比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。作迦絺那衣者。名为善受。佛语优波离。僧如法受迦絺那衣日。有一安居比丘。出界行即日还。闻已受迦絺那衣。欢喜随顺者。是人名善受。

长老优波离问佛言。世尊。云何名舍迦絺那衣。佛言。有八事名舍迦絺那衣。何等八。一者衣成时。二者衣垂成时。三者去时。四者闻时。五者失时。六者发心时。七者过齐限时。八者舍时。初六者。有人受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此作衣。去时即名舍迦絺那衣。有人受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此处作衣。是比丘出界已。又作是念。我不还彼处亦不作衣。去时即名舍迦絺那衣。

有人受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此处作衣。于界外作衣。作是念。我不还彼处。衣成时即名舍迦絺那衣。有人受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此处作衣。是人于界外作衣。作衣已不好守护故失。更无物作。是人失衣时。即名舍迦絺那衣。有人受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我还此处作衣。是人即出界去。彼于界外作衣。若作若未作。作是念我还本处徐徐作。久久不成。是人过齐限时。即名舍迦絺那衣。

有人受迦絺那衣。持所有衣出界外去。作是念。我还此处作衣。彼于界外闻僧已舍迦絺那衣。即作是念。迦絺那衣已舍。我不复还。是名闻舍迦絺那衣。

有人受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我还此处作衣。即于界外作衣。彼衣若成若未成。作是念。我还本处未舍迦絺那衣。到已共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名初六。

第二六者。若比丘受迦絺那衣已。作尔所毗波罗衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此住处作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

若比丘受迦絺那衣已。作尔所毗波罗衣持衣出界去。作是念。我不还此处作衣。是比丘出界已。又作是念。我不还彼处亦不作衣。去时即名舍迦絺那衣。若比丘受迦絺那衣已。作尔所毗波罗衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此住处作衣。于界外作衣。作是念。我不还彼处。衣成时即名舍迦絺那衣。

若比丘受迦絺那衣已。作尔所毗波罗衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此处作衣。是人于界外作衣。不好守护故失。更无物作。是人失衣时。即名舍迦絺那衣。

若比丘受迦絺那衣已。作尔所毗波罗衣。持所有衣出界去。作是念。我还此处作衣。是人即出界去。彼于界外作衣。若作若未作。作是念。我还本处徐徐作。久久不成。是人过齐限时。即名舍迦絺那衣。

若比丘受迦絺那衣已。作尔所毗波罗衣持所有衣出界去。作是念。我当还此处作衣。彼于界外闻僧已舍迦絺那衣。即作是念。迦絺那衣已舍。我不还本处是比丘闻时。即名舍迦絺那衣。

若比丘受迦絺那衣已。作尔所毗波罗衣。持所有衣出界去。作是念。我当还此处作衣。即于界外作衣。彼衣若作若未作。作是念。我还本处未舍迦絺那衣。到已共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名第二六竟。

复有二十舍迦絺那衣。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界外去。作是念。我不还此住处作衣。是比丘出界已。又作是念。我不还本住处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此住处作衣。是比丘出界外作衣时。作是念。我不还本住处。是衣成时。即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。作是念。我不还此住处作衣。是比丘界外作衣。作衣已不好守护故失。更无物作。是人失衣时。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界去。作是念。我不还此住处作衣。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名为舍迦絺那衣。是名初四。

第二四者。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界去。不经理。亦不言还。亦不言不还。出界去时作是念。我不还此住处作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界去。不经理。亦不言还。亦不言不还。出界作衣。作是念。我不还本处作衣。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界去。不经理。亦不言还。亦不言不还。是比丘界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作。失衣时即名舍迦絺那衣。

四者。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界去。不经理。亦不言还。亦不言不还。出界外作是念。我不还本处。即于彼处作衣。若成若不成。徐徐作久久不成。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。是名第二四。

第三四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。作是念。我当还此处作衣。是比丘界外又作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。二者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。作是念。我当还此处作衣。是比丘界外作衣。又作是念。我不还本处作衣。衣成时。即名舍迦絺那衣。

三者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界作是念。我当还此处作衣。是比丘于界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作。失衣时即名舍迦絺那衣。

四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界作是念。我当还此处作衣。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。是名第三四。

第四四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界去。作是念。我当还此处作衣。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界作是念。我当还此处作衣。界外闻已舍迦絺那衣。是比丘便界外作衣。又作是念。我不还本处作衣。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界去。作是念。我不还此处作衣。是人于界外闻已舍迦絺那衣。即于界外作衣作衣已。不好守护故

失更无物作。失时即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界作是念。我当还此处作衣。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。作是念。我不还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。是名第四四。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。作是念。我当还此住处作衣。是比丘界外作衣。又作是念。我不还本处。是比丘作衣成时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去。作是念。我当还此处作衣。是人于界外作衣。作衣已。毗波罗衣垂成留置。是人作是念。此毗波罗衣不还彼处。衣垂成时。即名舍迦絺那衣。三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。作是念。我当还此处作衣。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已舍迦絺那衣。不还本处亦不作衣。以闻故。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界作是念。我当还此住处作衣。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。未舍迦絺那衣。还此住处。共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名第五四舍迦絺那衣。

复有二十舍迦絺那衣。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我不还此住处作衣。是比丘界外作是念。我不还本住处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故作是念。我不还此住处作衣。出界外作衣。时作是念。我不还本住处。是衣成时。即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此住处作衣。是比丘界外作衣。作衣已不好守护故失。更无物作。衣失时即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此住处作衣是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。是名初四。余三四。不经理。当来还。闻已舍亦如上说。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此住处作衣是比丘界外作衣。又作是念。我不还本处。是

比丘作衣成时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。是人于界外作衣。作衣已。毗波罗衣垂成留置。作是念。此毗波罗衣不还彼处。衣成时即名舍迦絺那衣。三者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣是比丘界外闻已舍迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已舍迦絺那衣。我不还本处。亦不作衣。以闻故。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界望得衣故。作是念。我当还此处作衣。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。未舍迦絺那衣。还此处共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名第五四舍迦絺那衣。是名第二五四舍迦絺那衣。

复有二十舍迦絺那衣。一者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望。非望而得。是比丘界外作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界望得衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望。非望而得。是比丘出界外作衣时。作是念。我不还本处。是衣成时。即名舍迦絺那衣。

三者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望。非望而得。是比丘界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作。衣失时即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。余三四。不经理。当来还。闻已舍亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我还此住处作衣。不得所望。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我不还本处。是比丘作衣成时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望。非望而得。是人于界外作衣。作衣已。毗波罗衣垂成留置。作是念。此毗波罗衣不还本处。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我

当还此处作衣。不得所望。非望而得。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。是比丘作是念。我若僧已舍迦絺那衣。不还本处。亦不作衣。以闻故。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。未舍迦絺那衣。还此处共僧舍迦絺那衣。即名舍。是名第五四舍迦絺那衣。是名第三五四。

复有二十舍迦絺那衣。一者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。断所望得。非望而得。出界已作是念。我不还本住处。亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。断所望得。非所望而得。是比丘出界外作衣时作是念我不还本处。是衣成时。即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。断所望得。非望而得。是比丘界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作。衣失时即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。断所望得。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。余三四。不经理。当来还。闻已舍亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我还此住处作衣。断所望得。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我不还本处。是比丘作衣成时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界去。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。断所望得。非望而得。是人于界外作衣。作衣已。毗波罗衣垂成留置。作是念。此毗波罗衣不还彼处。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。断所望得。非望而得。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已舍迦絺那衣。不还本处亦不作衣。以闻故。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我当还

此处作衣。断所望得。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。未舍迦絺那衣。还此处共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名第五四舍迦絺那衣。是名第四五四。

复有二十舍迦絺那衣。一者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我不还此住处作衣。不得所望不断所望。非望而得。是比丘出界外已。又作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时即名舍迦絺那衣。二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。是比丘出界外作衣时。作是念。我不还本处。是衣成时。即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此住处作衣。不得所望不断所望。非望而得。是比丘出界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作衣。失衣时即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得衣故。作是念。我不还此住处作衣。不得所望不断所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。余三四。不经理。当来还。闻已舍亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我不还本处。是比丘作衣成时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。是人于界外作衣。作衣已。毗波罗衣垂成留置。作是念。此毗波罗衣不还彼处。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已舍迦絺那衣。我不还本处亦不作衣。以闻故。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得衣故。作是念。我当还此处作衣不得所望不断所望。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。未舍迦絺那衣。还此处共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名第五四舍迦絺那衣。是名第五五四。

复有二十舍迦絺那衣。一者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得多衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是比丘出界已。又作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得多衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是比丘出界外作衣时。作是念。我不还本处。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。望得多衣故。作是念。我不还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是比丘界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作衣。失时即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得多衣故。作是念。我不还此住处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。余三四。不经理。当来还。闻已舍亦如是。

第五四者。若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得多衣故。作是念。我当还此住处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是比丘界外作衣。又作是念。我不还本住处。是比丘作衣成时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得多衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是人于界外作衣。作衣已。毗波罗衣垂成留置。作是念。此毗波罗衣不还彼处。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得多衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已舍迦絺那衣。我不还本处亦不作衣。以闻故。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持所有衣出界。望得多衣故。作是念。我当还此处作衣。不得所望不断所望。非望而得。复勤求所望。是望亦断。非望而得。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。未舍迦絺那衣。还此处共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名第五四舍迦絺那衣。是名第六五四。

复有十二舍迦絺那衣。一者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此处作衣。是比丘界外他语言。持衣来当为汝作。是比丘界外作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。是比丘界外他语言。持衣来当为汝作。是人界外令他作衣。作是念。我不还本处界外作衣。衣成时即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。是比丘界外他语言。持衣财来我为汝作。是比丘界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作。是比丘失衣时。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣。持衣出界外。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外令他作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。

五者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

六者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。又作是念。我不还本处。是比丘界外作衣。衣成时即名舍迦絺那衣。

七者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。是比丘界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作衣。失衣时即名舍迦絺那衣。八者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻僧已舍迦絺那衣。界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。衣久久不成。过齐限时。即名舍迦絺那衣。九者若比丘受迦絺那衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作衣。是比丘界外作是念。我不还本处。是比丘界外作衣衣成时。即名舍迦絺那衣。

十者若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当

还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外令他作衣。作衣已毗波罗衣垂成留置。是人作是念。此毗波罗衣不还本处。衣成时即名舍迦絺那衣。十一者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻僧已舍迦絺那衣。作是念。若僧已舍迦絺那衣。我不还本处亦不作衣。是比丘闻时。即名舍迦絺那衣。

十二者。若比丘受迦絺那衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。还此住处。僧未舍迦絺那衣。共僧舍时。即名为舍迦絺那衣。

复有十二舍迦絺那衣。一者若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不具足故。作是念。我当还此住处作衣。是比丘界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。是比丘界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外令他作衣。作是念。我不还本处界外作衣。作衣成时。即名舍迦絺那衣。

三者若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外作衣。作衣已不好守护故失。更无物作。是比丘失衣时。即名舍迦絺那衣。

四者若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外令他作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。又作是念。我当还本处。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。

五者若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。作是念。我不还本处亦不作衣。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

六者。若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作衣。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。又作是念。我不还本处。是比丘界外作衣。衣成时即名舍迦絺那衣。

七者。若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻已舍迦絺那衣。界外作衣。作衣已。不好守护故失。更无物作。失衣时即名舍迦絺那衣。

八者。若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻僧已舍迦絺那衣。界外作衣。已作尔所。尔所未作。徐徐作。久久不成。过齐限时即名舍迦絺那衣。

九者。若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外作是念。我不还本处。是比丘界外作衣。衣成时即名舍迦絺那衣。十者。若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外令他作衣。作衣。毗波罗垂成留置。是人作是念。此毗波罗衣不还本处。作衣成时。即名舍迦絺那衣。

十一者。若比丘受迦絺那衣。毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外闻僧已舍迦絺那衣。作是念。若僧已舍迦絺那衣。我不还本处亦不作衣。是比丘闻时即名舍迦絺那衣。

十二者。若比丘受迦絺那衣毗波罗衣。持衣出界。衣财不足故。作是念。我当还此住处作衣。界外他语言。持衣来我为汝作。是比丘界外作衣。已作尔所。尔所未作。还此住处。僧未舍迦絺那衣。共僧舍时。即名舍迦絺那衣。是为十二。

复有二五舍迦絺那衣。初五者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隐心作是念。我当往某住处。某住处吉若彼处可乐者当住。不可乐者便还。是比丘出界已。又作是念。我不还本处。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

二者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隐心作是念。我当往某住处某住处。若彼可乐者当住。不可乐者便还。是比丘出界已。又作是念。我不往某处某处。亦不还本处。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

三者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隐心作是念。我当往某住处某住处。若彼可乐者当住。不可乐者便还。是比丘界外不至彼住处。亦不还本住处。久久住在界外。是比丘过齐限故。即名

舍迦絺那衣。

　　四者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。以安隐心作是念。我当往某住处某住处。若彼可乐者便住。不可乐者当还。是比丘界外闻僧已舍迦絺那衣。是比丘作是念。若僧已舍迦絺那衣。我不还本住处。亦不至某处。是比丘闻时。即名舍迦絺那衣。

　　五者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界以安隐心作是念。我当往某住处某住处。若彼可乐者便住。不可乐者当还。是比丘界外。若往彼住处若不往。未舍迦絺那衣。便还此住处。共僧舍迦絺那衣即名舍。是名初五舍迦絺那衣。

　　后五者。若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。当往某方某方。若不得者当还。是比丘出界。作是念我不还本住处。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

　　二者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。当往某方某方。若不得者当还。是比丘出界已。又作是念。我不往某方某方。亦不还本处。是比丘去时。即名舍迦絺那衣。

　　三者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。当往某方某方。若不得者。当还此住处。是比丘出界外。不至彼方亦不还本处。久久住在界外。是比丘过齐限时。即名舍迦絺那衣。

　　四者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。当往某方某方。若不得者当还。是比丘界外闻僧已舍迦絺那衣。是比丘作是念。僧已舍迦絺那衣。我不还本处。亦不至某方。是比丘以闻故。即名舍迦絺那衣。

　　五者若比丘受迦絺那衣作衣竟。持衣出界。作是念。我得伴者。当往某方某方。若不得者当还。是比丘界外。若往彼方若不往。未舍迦絺那衣。便还此处。共僧舍迦絺那衣。即名为舍。是名二五舍迦絺那衣竟(八法中一法竟)。

　　二六六二十　　双十二二五
　　合百六十六

十诵律卷第三十(第五诵之二)

八法中俱舍弥法第二

佛在俱舍弥。尔时有一比丘。犯可悔过罪。诸比丘怜愍。欲益利安乐故。语其过罪。教令如法悔过。是比丘言。我不知所犯。既不知。当见何罪。云何忏悔。诸比丘作是念。此比丘不肯直尔便首。当与作不见摈。作是念已。即与作不见摈。是比丘乐持戒有惭愧。多知多识。多有力势佐助。所住处四边。多诸比丘共相狎习。是人遣使语言。我无罪。而诸比丘不如法羯磨摈我。是摈可破。汝等来集。四边诸比丘即时俱集。欲灭是事故。是比丘具向诸比丘说。我以如是因缘故无罪。诸比丘不如法。强与我作不见摈。此事可破。诸比丘闻已不忍心。转谓是比丘实无罪。僧不如法。强与作不见摈。是事可破。如是决定随顺摈人。与诸作摈比丘共相违逆。以是故。相言斗诤事起。僧破僧诤僧别僧异。作破僧因缘。分作两部。一部言。此比丘有罪。一部言。此比丘无罪。一部言。如法摈。一部言。不如法摈。一部言。不如法摈可破。一部言。如法摈不可破。如是相言斗诤不息。僧遂破作二部。诸比丘以是事向佛广说。佛即时却随顺比丘及摈比丘令小远去。语诸作摈比丘。汝等若事无因缘根本。彼不自首。不应作摈。何以故。有比丘犯可悔过罪。诸比丘怜愍。欲益利安乐故。语其过罪。教令如法悔过。是比丘乐持戒有惭愧。多知多识。有大力势多人佐助。有如是人。僧先应思惟。有五法。不应作摈。何等五。若我等与是比丘作不见摈。不共说戒及僧羯磨不共怛钵那。不共中食。不随上座起礼迎送。以是因缘故。斗诤相言。僧破僧诤僧别僧异。诸比丘亦应思惟。有是五法故。不应作摈。又比丘犯可悔过罪。诸比丘怜愍。欲益利安乐故。语其过罪。教令如法悔过。是比丘乐持戒有惭愧。少知识无大势力无多相助。四边住处少知识共语共事者。佛言。僧应先思惟。有五法应摈。何等五。若我等与是比丘作不见摈。不共说戒及僧羯磨。不共怛钵那。不共中食。不随上座起礼迎送。以是因缘故。不起斗诤相言。僧和合无诤无别无异。思惟是五法已。应作摈。佛如是语已。又却作摈诸比丘令小远去。唤随顺摈诸比丘来语言。汝等比丘。莫为犯罪不自见罪人。何以故。若比丘犯可悔过罪。诸比丘怜愍。欲益利安乐故。语其过罪。教令如法悔过。是犯罪比丘。能思惟五法。如法见罪。何等五。若我是罪不如法见。僧或与我作不见摈。不得共说戒及僧羯磨。不得共怛钵那。不得共中食。不得随上座受他起礼迎送。何以故。诸比丘乐持戒有惭愧。不能为我故随爱随瞋随怖随痴行。是犯罪人。思惟是五法故。能如法见罪。

佛在俱舍弥。尔时俱舍弥诸作摈比丘。在界内说戒作僧羯磨。随佛所听羯磨。皆如是作。诸随顺比丘及摈比丘。亦出界外说戒作僧羯磨。随佛所听羯磨。皆如是作。诸比丘以是事向佛广说。佛尔时。即却随顺助摈比丘及摈比丘令小远去。问诸作摈比丘。汝等实于界内共住处。说戒作僧羯磨。随我所听羯磨。皆如是作耶。答言。实尔世尊。又问彼随顺比丘及摈比丘。出界外说戒作僧羯磨。随我所听羯

磨。皆如是作耶。答言。实尔世尊。佛言。善哉善哉。比丘若汝等。与随顺比丘及摈比丘。界内共说戒作僧羯磨。随我所听羯磨共作者。是诸羯磨皆名非法。何以故。汝等与彼别异故。彼不与汝共住。汝等不与彼共住。汝等不与彼共事。彼不与汝等共事。彼若共汝等。界内说戒作僧羯磨。随我所听羯磨共作者。皆名非法。何以故。彼与汝等别异故。彼不与汝等共住。汝等不与彼共住。汝等不与彼共事。彼亦不与汝等共事。彼所作羯磨亦皆如法。何以故。彼与汝等别异。不应共住共事故。有二种不共住。何等二。一者比丘身自作不共住。二者僧和合如法。与作不共住羯磨。有二种共住。一者身自作共住。二者僧和合如法。与作共住羯磨。若苦切摈比丘。舍彼部众入此部众。即应共住。若依止羯磨。驱出羯磨下意羯磨。比丘舍彼部众入此部众。即应共住。若摈人折伏下意。出界外与解摈者。即得与所解摈众共住。佛尔时。遣作摈诸比丘令小远去。告诸随顺摈比丘及摈比丘言。汝等实出界外说戒作僧羯磨。随我所听羯磨。皆如是作耶。答言。实作世尊。又问彼诸比丘。实在界内说戒作僧羯磨。随我所听羯磨。皆如是作耶。答言。实尔世尊。佛言。善哉善哉。比丘若汝等。与作摈诸比丘。界外共说戒作僧羯磨。随我所听羯磨共作者。是诸羯磨皆名非法。何以故。汝等与彼别异故。彼不共汝等住。汝等不共彼住。汝等不与彼共事。彼不与汝等共事。彼若共汝等。界外说戒作僧羯磨。随我所听羯摩共作者。皆名非法。何以故。彼等与汝别异故。彼不与汝等共住。汝等不与彼共住。汝等不与彼共事。彼亦不与汝等共事。彼所作羯磨亦皆如法。何以故。彼与汝等别异。不应共住共事故。有二种不共住。一者身自作不共住。二者僧和合如法。与作不共住羯磨。有二种共住。一者身自作共住。二者僧和合如法。与作共住羯磨。若苦切摈比丘。舍彼部众入此部众。即应共住。若依止羯磨。驱出羯磨。下意羯磨。得如是羯磨比丘。舍彼部众入此部众。即应共住。若摈比丘折伏下意。出界外与解摈者。即得与所解摈众共住。

佛在俱舍弥。时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受请。居士知佛默然受已。头面礼佛足右绕而去。还舍通夜办种种多美饮食。早起敷座处。遣使白佛时到。佛自知时。诸比丘往居士舍。佛自房住迎食分。诸比丘入居士舍。斗诤事起相言相骂起身恶业。出家人所不应作。是居士语诸比丘言。大德小住。皆令就座。自手行水。自与多美饮食。自恣饱满已。行澡水毕。取小床坐欲听说法。上座说法已从座起去。诸比丘食后还房举衣钵。往诣佛所头面礼佛足却坐一面。诸佛常法。诸比丘食来。以是语言问讯。饮食多美。众僧满足不。佛即以是语劳问。诸比丘。饮食多美。僧饱满不。诸比丘答言。世尊。饮食多美众僧饱满。以上事向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘诃责言。云何名比丘。入白衣舍起斗诤事。相言相骂起身恶业。出家人所不应作。佛言。从今别部异众。不应共相近坐令起身恶业。如是异众

集时。听知法比丘令相远。敷座中间留一床处。然后说戒作诸羯磨。及教化比丘尼。

佛在俱舍弥。尔时俱舍弥比丘。喜斗诤相言。佛尔时教化是诸比丘。汝等莫斗诤相言。何以故。用瞋恨者不灭瞋恨。唯忍辱力乃能灭之。是中有比丘。白佛言。世尊法王。且置。彼人恼我云何不报。尔时世尊小却不远。作是念。我今得离常喜斗诤相言相骂俱舍弥比丘所行威仪法则。广说长寿王经已。即从座起往支提国。渐渐游行到舍卫国。尔时俱舍弥诸贤者。闻佛不喜俱舍弥比丘斗诤言语所行威仪法则故舍诣他国。作是念。我等应轻贱是诸比丘少起敬心。作是念已。即便相语咸共轻贱。不复尊重供养赞叹。敬心转少。尔时诸比丘作是念。诸居士轻贱我等。不复尊重供养赞叹。敬心转少。我等何不往舍卫国诣佛所。作是念已。随意住竟持衣钵。往舍卫国诣佛所。长老舍利弗。闻俱舍弥诸比丘喜斗诤相言彼诸贤者不复尊重供养赞叹起慢心故来向舍卫国。闻已往诣佛所。头面礼佛足却坐一面。白佛言。世尊。俱舍弥比丘喜斗诤相言。彼诸贤者。不复尊重供养赞叹。起慢心故。便来向此。世尊。我等于此比丘。当应何所作。佛语舍利弗。是中有说非法者。不应尊重供养赞叹。有说法者。应尊重供养赞叹。舍利弗白佛言。世尊。我等云何知说非法者说法者。佛语舍利弗。若比丘非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。犯说非犯。非犯说犯。轻说重。重说轻。无残说有残。有残说无残。常所行法。说非常所行法。非常所行法。说是常所行法。说言非说。非说言说。是名说非法者。不应尊重供养赞叹。不应教读诵经法答所问疑。不应从受读诵经法从问所疑。不应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。亦不应从受衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。舍利弗。若比丘非法说非法。法说法。非律说非律。律说律。犯说犯。非犯说非犯。轻说轻。重说重。无残说无残。有残说有残。常所行法。说是常所行法。非常所行法。说非常所行法。说言是说。非说言非说。是名说法者。应尊重供养赞叹。应教读诵经法答所问疑。亦应从受读诵经法。从问所疑。应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。亦应从受衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。一切尽应与床卧具。长老目连。阿那律。难提。金毗罗。亦如是问。尔时摩诃波阇波提比丘尼。闻俱舍弥比丘喜斗诤相言彼诸贤者不尊重供养起慢心故来向舍卫国。闻已往诣佛所。头面礼足在一面立。白佛言。世尊。俱舍弥比丘喜斗诤相言。彼诸贤者。不尊重供养赞叹。起慢心故。便来向此。世尊。我等于此比丘。当应何所作。佛言。瞿昙弥。是中有说非法者。不应敬重供养赞叹。有说法者。应敬重供养。瞿昙弥言。云何知说非法者说法者。佛告瞿昙弥。善听。若比丘非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。犯说非犯。非犯说犯。重说轻。轻说重。无残说残。残说无残。常所行法。说非常所行法。非常所行法。说是常所行法。说言非说。非说言

说。是名说非法者。不应敬重供养赞叹。不应教读诵经法答所问疑。不应从受读诵经法从问所疑。不应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。不应从受衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。不应从是人受半月教诫法。瞿昙弥。若比丘非法说非法。法说法。非律说非律。律说律。犯说犯。非犯说非犯。轻说轻。重说重。无残说无残。有残说有残。常所行法。说是常所行法。非常所行法。说非常所行法。说言是说。非说言非说。是名说法者。应敬重供养赞叹。教读诵经法答所问疑。亦应从受读诵经法从问所疑。应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。亦应从是人受衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。应从是人受半月教诫法。翅舍瞿昙弥比丘尼。优钵罗花色比丘尼。周那难陀比丘尼。频头比丘尼。脂梨沙弥尼亦如是问。憍萨罗王波斯匿。闻俱舍弥比丘喜斗诤相言彼诸贤者不尊重供养故来向此国。闻已往诣佛所。头面礼足却坐一面。白佛言。世尊。我等当应何所作。佛言。大王。是中有说非法者。不应敬重供养。有说法者应供养。世尊。云何知说法者说非法者。佛言。大王。应听两人语。若比丘非法说法法说非法。是名说非法者。不应敬重供养赞叹。不应教读诵经法答所问疑。不应从受读诵经法从问所疑。不应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。大王。若有比丘。非法说非法。法说是法。应恭敬供养赞叹教读诵经法答所问疑。亦应从受读诵经法从问所疑。应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。大王。应与一切二部僧饮食。大居士须达多。阿难邠坻梨师达多。富罗那亦如是问。末利夫人。闻俱舍弥比丘喜斗诤相言彼诸贤者不尊重供养赞叹故来向此国。闻已往诣佛所。头面礼佛足却坐一面。白佛言。世尊。我等于此比丘。当应何所作。佛言。末利夫人。是中有说非法者。不应尊重供养赞叹。有说法者。应尊重供养赞叹。世尊。我等云何知说法者说非法者。佛言。末利夫人。应听两人语。若比丘非法说法。法说非法。是名说非法者。不应尊重供养赞叹。不应教读诵经法答所问疑。不应从受读诵经法从问所疑。不应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。末利夫人。若比丘非法说非法。法说是法。是名说法者。应尊重供养赞叹教读诵经法答所问疑。亦应从受读诵经法从问所疑。应与衣钵户钩时药时分药七日药尽形药。应与一切二部僧饮食。毗舍佉鹿子母。布萨多居士妇。修阇多居士妇。亦如是问。

尔时长老舍利弗。闻俱舍弥比丘喜斗诤相言故已来入界。闻已往诣佛所。头面礼佛足却坐一面。白佛言。世尊。俱舍弥比丘喜斗诤相言来入此界。我等云何与卧具分。佛言。我先说应与卧具。随彼部上座。先与卧具。舍利弗受佛教已。随彼上座先与卧具。

佛在俱舍弥。尔时得摈比丘独行独住作是思惟。为我故。众僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无

罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈。不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。今当云何。作是思惟已。到随顺比丘所言。我独行独住作是思惟。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。我今云何。随顺诸比丘即将摈比丘。到作摈诸比丘所言。是摈比丘到我所言。我独行独住作是思惟。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。我今云何。作摈诸比丘。即将摈比丘及随顺诸比丘。往诣佛所头面礼佛足却坐一面。白佛言。世尊。是随顺比丘。将摈比丘。至我等所言。是摈比丘言。我独行独住作是思惟。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。我今云何。佛言。是比丘实犯罪。如法摈不可破。若是比丘。心悔折伏自首者。应与解摈。解摈法者。一心和合僧。是摈比丘应从坐起偏袒右肩。脱革屣[跳-兆＋互]跪合掌作是言。大德僧忆念。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人犯罪。有言是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我某甲比丘实犯罪。如法摈不可破。我今心悔折伏自首从僧乞解摈我比丘某甲。心悔折伏自首。僧当与我解摈。怜愍故。第二第三亦如是乞。即时一比丘。僧中唱言。大德僧听。是摈比丘某甲言。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。是摈比丘某甲。心悔折伏自首。今从僧乞解摈。若僧时到僧忍听。与某甲比丘解摈。是名白。大德僧听。是摈比丘某甲言。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。是摈比丘某甲。心悔折伏自首。僧今与某甲比丘解摈。谁诸长老忍听。与某甲比丘解摈者默然。不忍者说。如是白四羯磨。僧与某甲比丘解摈竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在俱舍弥。尔时彼比丘独行独住作是思惟。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。我心悔折伏自首。

僧已与我解摈。我今应入僧中共作和合。作是思惟已。往随顺诸比丘所言。我独行独住作是思惟。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。是人无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。我心悔折伏自首。僧已与我解摈。我今应入僧中共作和合随顺诸比丘即将是比丘。往诣作摈比丘所言。是比丘言。我独行独住作是思惟。为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实犯罪。如法摈不可破。我心悔折伏自首故。僧已与我解摈。我今应入僧中共作和合。作摈诸比丘。即将是比丘及随顺诸比丘。往诣佛所头面礼足却坐一面。白佛言。世尊。是随顺诸比丘将是比丘到我所言。是比丘说。我独行独住作是思惟为我故。僧斗诤相言僧破僧诤僧别僧异。是中有比丘言。是人有罪。有言。无罪。有言。如法摈。有言。不如法摈。有言。如法摈不可破。有言。不如法摈可破。皆为我故。我实有罪。如法摈不可破。我心悔折伏自首故。僧已与我解摈。我今应入僧中作和合。佛言。善哉善哉诸比丘。汝为和合因缘故。细求是事。如破一毛为百分。莫为破僧因缘细求是事。佛言。应共作和合若布萨时未到。应僧中唱言。大德僧听。今僧为和合故。若僧时到僧忍听。今非布萨时。作布萨说波罗提木叉为众僧和合故。是名白。即时作布萨说波罗提木叉(八法中俱舍弥法第二竟)。

八法中瞻波法第三

佛在瞻波国。尔时六群比丘。处处作非法羯磨。一人摈一人。一人摈二人三人四人。二人摈二人。二人摈三人四人一人。三人摈三人。三人摈四人一人二人。四人摈四人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诃责言。云何名比丘。处处作非法羯磨。一人摈一人二人三人四人。二人摈二人三人四人一人。三人摈三人四人一人二人。四人摈四人。如是诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛诃责言。云何名比丘。处处作非法羯磨。一人摈一人二人三人四人。二人摈二人三人四人一人。三人摈三人四人一人二人。四人摈四人。佛但诃责而未结戒。

佛在瞻波国。尔时阿叶摩伽国聚落。名王萨婆。是中有旧比丘。名共金。作摩摩帝帝帝陀罗。六群比丘游行迦尸国向瞻波国。到王萨婆聚落。是比丘遥见彼来。出迎代持衣钵开房舍示言。此房舍床卧具被枕。汝等随上座安住。与办洗浴具。与油澡豆。欲揩摩者即与揩摩。是摩摩帝夜坐禅。晨朝入王萨婆聚落。到诸贵人舍。赞叹六群比

丘言。六群比丘是佛弟子。多闻善巧说法辩才无碍。以是故。汝等应与僧怛钵那食中食。即时诸婆罗门居士信者。与作怛钵那食中食与僧。六群比丘啖是食已。肥盛得色得力身柔软。共相谓言。是好善男子。尊重赞叹我等。作如是好食。数日之中更不复续。六群比丘共相谓言。是善男子转更不好。不复尊重供养赞叹我等。当唤其来。即唤来到。六群问言。汝何故不复尊重供养赞叹我等。答言。此王萨婆聚落婆罗门居士。信我语者约敕作供养。我力势正能齐是。更不能得。六群比丘言。汝见罪不。答言。我有何罪。六群言。汝看我等不如本尊重供养赞叹。彼言。我不见罪。六群比丘言。此人不肯直首。当与作不见摈。即与作不见摈。是人作是念。六群比丘无因缘。我不自首。强作不见摈。我何不向瞻波国诣佛所。如是思惟已。随意住王萨婆聚落已。持衣钵往瞻波国诣佛所。头面礼佛足一面立。诸佛常法。有客比丘来。如是问讯。可忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲极耶。佛如是语。问讯共金比丘。可忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲极耶。答言。世尊。可忍可足乞食无难道路不疲。以是事向佛广说。佛知而故问共金比丘。六群比丘何因缘故摈汝。答言。世尊。无因无缘我无罪。强与我作不见摈。佛言。若六群比丘无因无缘。汝无罪强摈汝者。汝莫愁忧。我与汝作法伴。六群比丘闻与作摈比丘向瞻波国诣佛所。我等亦当往诣佛所。如是思惟随意住已。持衣钵游行向瞻波国诣佛所。头面礼佛足一面立。诸佛常法。有客比丘来。以如是语问讯。可忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲极耶。佛即以是语。问讯六群比丘可忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲极耶。六群比丘答言。世尊。可忍可足安乐住。乞食不难道路不疲极。佛知而故问六群比丘。汝等于王萨婆聚落。有与比丘作不见摈耶。答言。实有世尊。问何因缘故摈。答言。无因无缘彼无罪。强为作摈。佛以是事及先因缘集比丘僧。种种因缘呵责六群比丘言。云何名比丘。无因无缘彼无罪强为作摈。云何名比丘。处处作非法羯磨。一人摈一人二人三人四人。二人摈二人三人四人一人。三人摈三人四人一人二人。四人摈四人。若比丘一人摈一人。犯一突吉罗。一人摈二人。犯二突吉罗。一人摈三人。犯三突吉罗。一人摈四人。四突吉罗。二人摈二人。二突吉罗。二人摈三人。三突吉罗。二人摈四人。犯四突吉罗。三人摈一人。一突吉罗。三人摈三人。三突吉罗。三人摈四人。四突吉罗。三人摈一人。一突吉罗。三人摈二人。二突吉罗。四人摈四人。偷兰遮。作破僧因缘故。一人摈一人。是非法羯磨不应作。一人摈二人三人四人。是非法羯磨不应作。二人摈二人三人四人一人。是非法羯磨不应作。三人摈三人四人一人二人。是非法羯磨不应作。四人摈四人。是非法羯磨不应作。若一人摈一人。不成羯磨。一人摈二人三人四人。不成羯磨。二人摈二人三人四人一人。不成羯磨。三人摈三人四人一人二人。不成羯磨。四人摈四人。不成羯磨。可四众作羯磨。是中四比丘成。可五众作羯磨。是中五比丘

成。可十众作羯磨。是中十比丘成。可二十众作羯磨。是中二十比丘成。若四众可作羯磨。是中减四比丘作。是非法羯磨不应作。若白衣作第四人。是非法羯磨不应作。若沙弥若非比丘若外道。若不见摈人不作摈人。恶邪不除摈人不共住人种种不共住人。自言犯重罪人。本白衣污比丘尼。不能男人越济人。杀父母人杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是人作第四人。是非法羯磨不应作。可五众作羯磨。减五比丘作者。是非法羯磨不应作。若白衣作第五人是非法羯磨不应作。若沙弥若非比丘若外道。若不见摈人不作摈人。恶邪不除摈人不共住人种种不共住人。自言犯重罪人本白衣污比丘尼。不能男人越济人。杀父杀母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是人作第五人。是非法羯磨不应作。可十众作羯磨。减十众作者。是非法羯磨不应作。若白衣作第十人。是非法羯磨不应作。若沙弥非比丘若外道。不见摈人不作摈人。恶邪不除摈人。不共住人。种种不共住人。自言犯重罪本白衣污比丘尼人。不能男人越济人。杀父杀母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是人作第十人。是非法羯磨不应作。可二十众作羯磨。减二十众作者。是非法羯磨不应作。若白衣作第二十人。是非法羯磨不应作。若沙弥非比丘若外道。不见摈不作摈。恶邪不除摈。不共住人。种种不共住人。自言犯重罪。本白衣污比丘尼。不能男人越济人破内外道杀父杀母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是人作第二十人是非法羯磨不应作。若可四众作羯磨减四比丘作者。不成羯磨。若可四众作羯磨。若白衣作第四人是非法羯磨。不成羯磨不应作。若沙弥乃至恶心出佛身血人。作第四人。是非法羯磨。不成羯磨不应作。若五众可作羯磨。减五比丘作者。不成羯磨。若可五众作羯磨。若白衣作第五人。是非法。不成羯磨不应作。若沙弥非比丘若外道。不见摈不作摈。恶邪不除摈。不共住。种种不共住。自言犯重罪。本白衣污比丘尼。不能男人越济人。杀父杀母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是等人作第五人。是非法不成羯磨不应作。若可十众作羯磨。减十众作者。不成羯磨不应作。若可十众作羯磨。若白衣作第十人。是非法。不成羯磨不应作。若沙弥非比丘若外道。不见摈不作摈。恶邪不除摈。不共住。种种不共住。自言犯重罪。本白衣污比丘尼。不能男人越济人。杀父杀母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是等人作第十人。是非法。不成羯磨不应作。若可二十众作羯磨者。减二十比丘作羯磨。不成羯磨不应作。若可二十僧作羯磨。若白衣作第二十人。是非法。不成羯磨不应作。若沙弥非比丘若外道。不见摈不作摈。恶邪不除摈。不共住。种种不共住。自言犯重罪。本白衣污比丘尼。不能男人越济人。杀父杀母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。如是等人作第二十人。是非法。羯磨不成不应作。

佛言。从今别住人作第四人。不应作别住羯磨。若别住竟人作第四人。不应作别住羯磨。行摩那埵人作第四人。不应作别住羯磨。行

摩那埵竟人作第四人。不应作别住羯磨。若不共住人作第四人。不应作别住羯磨。极少四清净同见比丘。得作别住羯磨。从今若别住人作第四人。不应作摩那埵羯磨。若别住竟人作第四人。不应作摩那埵羯磨。行摩那埵人。行摩那埵竟人。作第四人。不应作摩那埵羯磨。不共住人作第四人。不应作摩那埵羯磨。极少四清净同见比丘。得作摩那埵羯磨。从今若别住人作第四人。不应作本日治羯磨。别住竟人作第四人。不应作本日治羯磨。若行摩那埵人作第四人。不应作本日治羯磨。行摩那埵竟人作第四人。不应作本日治羯磨。不共住人作第四人。不应作本日治羯磨。极少四清净同见比丘。得作本日治羯磨。从今日若别住人作第二十人。不应作出罪羯磨。若别住竟人若行摩那埵人。若行摩那埵竟人。作第二十人。不应作出罪羯磨。若不共住人作第二十人。不应作出罪羯磨。极少二十清净同见比丘。得作出罪羯磨。佛语诸比丘。清净同见四比丘。是名众僧。若五比丘清净同见。是名众僧。若十比丘清净同见。是名众僧。若二十比丘清净同见。是名众僧。是中四比丘清净同见僧中。可如法作诸羯磨。除自恣羯磨。除受大戒羯磨。除出罪羯磨。是中五比丘清净同见僧中。可如法作诸羯磨。除中国受大戒羯磨。除出罪羯磨。是中十比丘清净同见僧中可如法作诸羯磨。除出罪羯磨。是中二十比丘清净同见僧中。可如法作一切羯磨。

尔时长老优波离问佛言。世尊。颇有僧不如法作羯磨耶。佛语优波离。有五种僧。一者无惭愧僧。二者羺羊僧。三者别众僧四者清净僧。五者真实僧。无惭愧僧者。破戒诸比丘。是名无惭愧僧。羺羊僧者。若比丘凡夫钝根无智慧。如诸羺羊聚。在一处无所知。是诸比丘不知布萨。不知布萨羯磨。不知说戒。不知法会。是名羺羊僧。别众僧者。若诸比丘一界。内处处别作诸羯磨。清净僧者。凡夫持戒人及凡夫胜者。是名清净僧。真实僧者学无学人。是名真实僧。是中前三种僧。能作非法羯磨。后二种不能作非法羯磨。佛告优波离。复有四种羯磨。非法羯磨。如法羯磨。别众羯磨。和合羯磨。非法羯磨者。若白羯磨离白作。是名非法羯磨。若白二羯磨离白作者。是亦非法。复有作白不唱说羯磨是亦非法。若唱说羯磨不作白。是亦非法。若白四羯磨离白作者。是亦非法。若白已不三唱说羯磨。是亦非法。若三唱说羯磨不作白是非法羯磨。若应与现前比尼与忆念比尼是非法羯磨。应与忆念比尼与现前比尼。是非法羯磨。应与忆念比尼与不痴比尼。是非法羯磨。应与不痴比尼与现前比尼。是非法羯磨。应与不痴比尼与自言比尼。是非法羯磨。应与自言比尼与不痴比尼。是非法羯磨。应与自言比尼与实觅比尼。是非法羯磨。应与实觅比尼与自言比尼。是非法羯磨。应与实觅比尼与苦切羯磨。是非法羯磨。应与苦切羯磨与实觅比尼。是非法羯磨。应与苦切羯磨与依止羯磨。是非法羯磨。应与依止羯磨与苦切羯磨。是非法羯磨。应与依止羯磨与驱出羯

磨。是非法羯磨。应与驱出羯磨与依止羯磨。是非法羯磨。应与驱出羯磨与下意羯磨。是非法羯磨。应与下意羯磨与驱出羯磨。是非法羯磨。应与下意羯磨与别住羯磨。是非法羯磨。应与别住羯磨与下意羯磨。是非法羯磨。应与别住羯磨与摩那埵羯磨。是非法羯磨。应与摩那埵羯磨与本日治羯磨。是非法羯磨。应与出罪羯磨与本日治羯磨。是非法羯磨。应与出罪羯磨与摩那埵羯磨。是非法羯磨。若僧种种事起。不如法不如比尼不如佛教断。皆名非法。是名非法羯磨。如法羯磨者。若白羯磨用白作。是如法羯磨。若白二羯磨白已一唱。是如法羯磨。若白四羯磨白已三唱。是如法羯磨。若应与现前比尼与现前比尼。是如法羯磨。若应与忆念与忆念。应与不痴与不痴。应与自言治与自言治。应与实觅比尼与实觅比尼。应与苦切羯磨与苦切。应与依止羯磨与依止。应与下意羯磨与下意。应与驱出羯磨与驱出。应与别住羯磨与别住。应与摩那埵与摩那埵。应与本日治与本日治。应与出罪与出罪。是名如法羯磨。若僧中种种事起。如法如比尼如佛教断。是名如法羯磨。别众羯磨者。是羯磨中所须比丘。不和合一处。可与欲者不与欲。现前比丘遮成遮。是名别众羯磨。复有别众羯磨。是羯磨中所须比丘和合一处。可与欲者不与欲。现前比丘遮成遮。是名别众羯磨。复有别众羯磨。是羯磨中所须比丘和合一处。可与欲者与欲。现前比丘遮成遮。是名别众羯磨。和合羯磨者。所须比丘和合一处。可与欲者与欲现前比丘能遮不遮是名和合羯磨。

长老优波离问佛。何比丘遮可受。何比丘遮不可受。佛言。若僧如法作羯磨。是中有比丘遮不应受。若白衣遮。若沙弥。若非比丘。若外道。不见擯不作擯恶邪不除擯不共住。种种不共住。自言犯重罪。本白衣污比丘尼。不能男人越济人。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等人遮不应受。若界内人遮界外作羯磨不应受。若界外人遮界内作羯磨不应受。若在下人遮高处作羯磨不应受。若在高处人遮下处作羯磨不应受。若遮人不到作羯磨僧所。若到不乞听。若破戒人遮皆不应受。若破戒人心遮亦不应受。是名不应受。应受遮者。若僧作非法羯磨。是中有比丘遮应受。若僧界内作非法羯磨界内比丘遮应受。若遮比丘到僧所乞听已遮应受。若持戒比丘遮应受。是名应受。有诸比丘。非法别众擯比丘。有比丘僧来解。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。如法和合众。复有诸比丘。非法和合众擯比丘。有比丘僧来解。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。如法和合众。复有诸比丘。似法别众擯比丘。有比丘僧来解。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。如法和合众。复有诸比丘。似法和合众擯比丘。有比丘僧来解。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众如法和合众。复有诸比丘僧。如法别众擯比丘。有比丘僧来解。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别

众。如法和合众。复有比丘僧。如法和合众摈比丘。有比丘僧来解。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。如法和合众。佛语优波离。是中一众。名真实作摈。所谓如法和合众一众名真实解摈。所谓如法和合众解(八法中瞻波法第三竟)。

十诵律卷第三十一(五诵之三)

八法中那般茶卢伽法第四(亦云苦切羯磨)

佛在舍卫国。尔时舍卫国有二比丘。一名般茶。二卢伽。喜斗诤相言。共诸比丘斗诤相言已。知是斗诤比丘。便到其所言。汝等决定坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。复语第二部言。汝等决定坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。以是因缘故。未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可灭。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘。喜斗诤相言。知是斗诤比丘。便到其所言。汝等决定坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。复语第二部言。汝等决定坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。以是因缘故。未破比丘便破。已破者不可和合。未起事便起。已起事不可灭。如是呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问般茶卢伽比丘。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘。喜斗诤相言。知是斗诤相言便到其所言。汝等决定坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。复语第二部言。汝等决定坚持是事莫为他击汝等。取胜我当相助以是因缘故。未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可灭。如是呵已语诸比丘。汝等与般茶卢伽比丘作苦切羯磨。若更有如是人者。亦应与作苦切羯磨。若比丘于三事中有犯。应与作苦切羯磨。若破戒若破正见若破威仪。复有三事。应与作苦切羯磨。喜斗喜诤喜相言。有三种。作苦切羯磨。非法非比尼。可破人不现前作。不先说其事作。不令忆念作。有三种如法。不可破人现前作。先说其事作。令忆念作。有三种。可破非法作。别众作。人不现前作。有三种。不可破如法作。和合僧作。人现前作。有三种。可破非法作。别众作。不先说其事作。有三种。不可破如法作。和合僧作。先说其事作。有三种。可破非法作。别众作。不令忆念作。有三种。不可破如法作。和合僧作。令忆念作。复有三种。非法非比尼。可破与不犯罪人作。与犯不可悔过作。与已悔过作。有三种如法。不可破为犯罪人作。为犯可悔过作。与未悔过作。有三种可破不如法作。别众作。与不犯罪作。有三种不可破如法作。和合僧作。为犯罪作。有三种。可破非法作。别众作。不为可悔过作。有三种。不可破如法作。和合僧作。为犯可悔过作。有三种。可破非法作。别众作。与已悔过作。有三种。不可破如法作。和合僧作。与未悔过作。苦切羯磨法者。一心和合僧。一比

丘僧中唱言。大德僧听。是般茶卢伽比丘。喜斗诤相言。知是斗诤比丘。便到其所言。汝等坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。复语第二部比丘言。汝等坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。以是因缘故。未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可灭。若僧时到僧忍听。僧与般茶卢伽比丘作苦切羯磨。随汝般茶卢伽比丘几时作不清净行恶口不止。随尔所时。僧与汝等作苦切羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与般茶卢伽比丘作苦切羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。得苦切羯磨比丘行法者。是比丘不应与他受大戒。不应受他依止。不得畜沙弥。不得受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫不应重犯苦切羯磨罪。不应作相似罪。不应作过是罪。不应呵诸羯磨。不应呵作羯磨人。不应出清净比丘过罪。不应从他乞听。不应言我当出汝罪。不应遮布萨自恣。不应违逆清净比丘。应折伏心如法恭敬。若不如是法行者。尽形不得离是苦切羯磨。即时诸比丘。受佛教小却一面。与般茶卢伽比丘作苦切羯磨。般茶卢伽比丘。得苦切羯磨已。心悔折伏恭敬柔软。从僧乞解苦切羯磨。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。若般茶卢伽心悔折伏。僧应与解。若更有如是人者。亦应与解。若比丘不如法行。僧不应与解苦切羯磨。若与他受大戒。与他作依止畜沙弥。若受教诫比丘尼羯磨。若教诫比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作过是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若从他乞听。出清净比丘罪。若言我当出汝罪。若遮说布萨自恣。违逆清净比丘。不心悔折伏不柔软。不应与解。若如法行。僧应与解苦切羯磨。不与他受大戒。不与他作依止。不畜沙弥。不受教诫比丘尼。若已羯磨。不教诫比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作过是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不从他乞听。不出清净比丘罪。不言我当出汝罪。不遮布萨自恣。不违逆清净比丘。若心悔折伏柔软。应与解苦切羯磨。解苦切羯磨法者。一心和合僧。般茶卢伽比丘从坐起。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。作是言。大德僧念。我般茶卢伽比丘。喜斗诤相言。知是斗诤相言比丘。便到其所言。汝等坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。复语第二部比丘言。汝等坚持是事莫为他击。汝等取胜我当相助。以是因缘故。未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可灭。故僧与我等作苦切羯磨。我等得苦切羯磨。心悔折伏。今从僧乞解苦切羯磨。我等般茶卢伽比丘。今心悔折伏。僧怜愍故。与我等解。第二第三亦如是乞。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是般茶卢伽比丘。喜斗诤相言。知是斗诤比丘。便到其所言。汝等坚持是事。莫为他击。汝等取胜我当相助。复语第二部比丘言。汝等坚持是事。莫为他击。汝等取胜我当相助。以是因缘故。未破比丘便破。已破者不可和合。僧中未起事便起。已起事不可灭。故僧与作苦切羯磨。是般茶卢伽比丘。得苦切羯磨故。心悔折伏。今从僧乞解苦切羯磨。若僧时到僧忍听。僧般茶卢伽比丘解苦切羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与般茶卢伽比丘解苦切羯磨竟。僧忍默然故。是事如是

持。

佛在舍卫国。尔时施越比丘。数数犯罪数数悔过。无有齐限。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与施越比丘作依止羯磨。若更有如是比丘。亦应与作依止羯磨。佛言。比丘三事中有犯。应与作依止羯磨。若破戒若破见若破威仪。复有三种。喜斗喜诤喜相言。有三种。作依止羯磨。非法非比尼。可破人不现前作。不先说其罪作。不令忆念作。有三种。作依止羯磨。如法如比尼。不可破人现前作。先说其罪作。令忆念作。有三种。可破非法作。别众作。人不现前作。有三种。不可破如法作。和合众作。人现前作。有三种。可破非法作。别众作。不先说其罪作。有三种。不可破如法作。和合僧作。先说其罪作。有三种。可破非法作。别众作。不令忆念作。有三种。不可破如法作。和合僧作。令忆念作。有三种。可破与不犯罪作。为不可悔过作。与已悔过作。有三种。不可破为犯作。为可悔过作。与未悔过作。有三种。可破非法作。别众作。与不犯作。有三种。不可破如法作。和合僧作。为犯作。有三种。可破非法作。别众作。为不可悔过作。有三种。不可破如法作。和合僧作。为可悔过作。有三种。可破非法作。别众作。为已悔过作。有三种。不可破如法作。和合僧作。与未悔过作。依止羯磨有二种。一应教汝依止某甲住。二者应说依止羯磨法。依止羯磨法者。一心和合僧。一比丘众中唱言。大德僧听。是施越比丘。数数犯罪。数数忏悔。无有齐限。若僧时到僧忍听。僧与施越比丘作依止羯磨。随汝施越几时作不清净行不随顺道。随尔所时。僧与汝作依止羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与施越比丘作依止羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。得依止羯磨比丘行法者。不应与他受大戒。不应受他依止。不得畜沙弥。不得受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫。不应重犯罪。不应作相似罪。不应作过是罪。不应呵羯磨。不应呵作羯磨人。不应出清净比丘过罪。不应从他乞听。不应言我当出汝罪。不应遮布萨自恣。不应违逆清净比丘。即时诸比丘。受佛教小却一面。与施越比丘作依止羯磨。施越得羯磨故。心悔折伏柔软。从僧乞解依止羯磨。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。若施越比丘心悔折伏。僧应与解。若更有如是人者。亦应与解。若比丘不如法行。僧不应与解依止羯磨。若与他受大戒。与他作依止。畜沙弥。若受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作过是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若从他乞听。若出清净比丘罪。若言我当出汝罪。若遮布萨自恣。违逆清净比丘。若不心悔折伏柔软。不应与解。若如法行。僧应与解依止羯磨。不与他受大戒。不与他依止。不畜沙弥。不受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作过是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不从他乞听不出清净比丘罪。不言我当出汝罪。不遮布萨自恣。不违逆清净比丘。若心悔折伏柔软。应与解依止羯磨。

解依止羯磨法者。一心和合僧。施越比丘从坐起。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。作是言大德僧念。我施越比丘。数数犯罪数数悔过。无有齐限。故僧与我作依止羯磨。我得依止羯磨故。心悔折伏。今从僧乞解依止羯磨。僧怜愍故。与我解。第二第三亦如是乞。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是施越比丘。数数犯罪数数悔过。无有齐限僧与作依止羯磨。是施越比丘。得依止羯磨故。心悔折伏。今从僧乞解依止羯磨。若僧时到僧忍听。僧与施越比丘解依止羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与施越比丘解依止羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时黑山国土。有马宿满宿二比丘。污他家行恶行。污他家皆见皆闻皆知。行恶行亦见亦闻亦知。是比丘共女人一床坐。共一盘食共器饮酒。中后食共食宿啖宿食。不受而食不受残食法。鼓簧捻唇作音乐声。齿作伎乐弹铜杅。弹多罗树叶。作余种种伎乐歌舞。着鬘璎珞以香涂身。着香薰衣以水相洒。自手采华亦使人采。自贯花鬘亦使人贯。自头上着华亦使人着。自着耳环亦使人着。自将他妇女去若使人将去。若令象斗马斗车斗步斗羊斗水牛斗狗斗鸡斗男斗女斗。亦自共斗手打脚蹋四向驰走。变易服饰驰行跳踯。水中浮没破截树木。打臂拍髀啼哭大唤或啸谬语诸异国语。踯绝反行如鱼婉转。掷物空中还自接取。与女人共大船上载令作伎乐。乘象马车舆。与多人众吹贝。导道入园林中。作如是种种恶不净事。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与马宿满宿比丘作驱出羯磨。若更有如是比丘。亦应与作驱出羯磨。佛言。比丘于三事中有犯。僧应与作驱出羯磨。若破戒破见破威仪。有三种。应作驱出羯磨。喜斗喜诤喜相言。有三种。非法非比尼。作驱出羯磨。可破人不现前作。不先说其罪作。不令忆念作有三种。如法如比尼。作驱出羯磨。不可破人现前作。先说其罪作。令忆念作。有三种。可破非法作。别众作。人不现前作。有三种。不可破如法作。和合僧作。人现前作。有三种。可破非法作。别众作。不先说其罪作。有三种。不可破如法作。和合僧作。先说其罪作。有三种。可破非法作。别众作。不令忆念作。有三种。不可破如法作。和合僧作。令忆念作。有三种。作驱出羯磨可破与不犯罪作。为不可悔过作。与已悔过作。有三种。作驱出羯磨。不可破为犯罪作。为可悔过作。与未悔过作。有三种。可破非法作。别众作。与不犯罪作。有三种。不可破如法作。和合僧作。为犯罪作。有三种。可破非法作。别众作。为不可悔过作。有三种。不可破如法作。和合僧作。为可悔过作。有三种。可破非法作。别众作。与已悔过作。有三种。不可破如法作。和合僧作。与未悔过作驱出羯磨。驱出羯磨法者。一心和合僧。一比丘应僧中唱言。大德僧听。是马宿满宿比丘。污他家行恶行。污他家皆见皆闻皆知。行恶行亦见亦闻亦知。僧今与某甲作驱出羯磨。若僧时到僧忍听。僧与马宿满宿比丘作驱出羯磨。随汝马宿满宿几时不舍是不清净行。随尔所时。与汝作驱

出羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与马宿满宿比丘作驱出羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。得驱出羯磨比丘行法者。不应与他受大戒。不得受他依止。不得畜沙弥。不得受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫。不应重犯得驱出羯磨罪。不应作相似罪。不得作过是罪。不应呵羯磨。不应呵作羯磨人。不应出清净比丘过罪。不应从他乞听。不应言我当出汝罪。不应遮布萨自恣。不应违逆清净比丘。应折伏心如法恭敬。若不如是法行者。尽形寿不得离驱出羯磨。即时诸比丘。受佛教小却一面。与马宿满宿作驱出羯磨。马宿满宿得驱出羯磨故。心悔折伏柔软。从僧乞解驱出羯磨。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。若马宿满宿比丘心折伏者。僧应与解。若更有如是人。僧亦应与解。若比丘不如法行。僧不应与解驱出羯磨。若与他受大戒。与他作依止畜沙弥。若受教诫比丘尼羯磨。若教诫比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作过是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若从他乞听。若出清净比丘罪。若言我当出汝非。若遮布萨自恣。违逆清净比丘。不心悔折伏柔软。不应与解。若如法行。僧应与解驱出羯磨。不与他受大戒。不与他作依止。不畜沙弥。不受教诫比丘尼羯磨。不教诫比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作过是罪。不呵羯磨不。呵羯磨人。不从他乞听。不出清净比丘罪。不言我出汝罪。不遮布萨自恣。不违逆清净比丘。若心悔折伏柔软。应与解驱出羯磨。解驱出羯磨法者。一心和合僧。马宿满宿比丘从坐起。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。作是言。大德僧忆念。我马宿满宿比丘。污他家行恶行。污他家皆见皆闻皆知。行恶行亦见亦闻亦知。故僧与我作驱出羯磨。我等得驱出羯磨故。心悔折伏。今从僧乞解驱出羯磨。僧怜愍故与我等解。第二第三亦如是乞。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是马宿满宿比丘。污他家行恶行。污他家皆见皆闻皆知。行恶行亦见亦闻亦知。僧与作驱出羯磨。是马宿满宿比丘。得驱出羯磨故。心悔折伏。今从僧乞解驱出羯磨。若僧时到僧忍听。僧与马宿满宿比丘解驱出羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与马宿满宿比丘作解驱出羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时迦尸国有聚落。名磨叉止陀。是中有豪贵居士。名曰质多罗。饶财多宝田宅人民奴婢眷属。是人归依佛法僧。不疑佛法僧。不疑苦集尽道。见谛得道。于磨叉止陀聚落庵罗林中。起僧房请比丘僧。愿诸大德。于此庵罗林僧房中住。我当供养衣钵户钩时药夜分药七日药尽形药。亦能教读诵经法答所问疑。唯除比尼。时有比丘。名郁多罗。于质多罗居士庵罗林中。作僧房摩摩帝帝帝陀罗。尔时有优波斯那比丘和檀提子。与大比丘众五百人俱。皆阿练儿纳衣乞食。乐处空地来去坐立。饮食衣钵威仪清净。起人敬心。游行迦尸国。到磨叉止陀聚落。质多罗居士。见是客比丘来去坐立。饮食衣钵威仪清净。即起敬心清净。因是客比丘故。请僧明日到自舍食。

时僧房主。闻质多居士不先语我因客比丘故请僧舍食。我是质多居士庵罗林中摩摩帝帝帝陀罗僧房主。质多居士不问我。因客比丘故请僧舍食。过是夜已。我当共是居士语。是郁多罗比丘作是思惟。至地了着衣持钵到是居士舍。见办种种多美饮食敷种种杂色坐具。问言。何以无胡麻欢喜丸。居士答言。我今乐说一喻。若听者当说之。大德郁多罗。北方有估客众。担鸡东方市易。有乌来下。与鸡共合生子。鸣时亦不能作鸡声。复不能作乌声。设欲鸣时作鸡乌声。郁多罗。汝亦复如是。虽种种说佛法善语。又说恶语。郁多罗比丘言。汝呵骂我。此是汝庵罗僧房。还以相付。我当往东方诣佛所供养亲侍。居士言。大德。住我僧房中。我当尽形供给衣钵户钩时药夜分药七日药尽形药。又当教读诵经法答所问疑。唯除比尼。是比丘再三语居士言。汝呵骂我。此是汝庵罗僧房。还以相付。我往东方诣佛所供养亲侍。是居士又第二第三请言。郁多罗。住我僧房中。当尽形供养衣钵户钩时药夜分药七日药尽形药。又当教读诵经法答所问疑。唯除比尼。尔时郁多罗比丘。欲往东方诣佛所。时居士语言。汝所说事及我所说。具向佛说莫得增减。汝今不受我请。后必还来。郁多罗比丘即持衣钵游行。向舍卫国诣佛所。头面礼佛足在一面立。诸佛常法。有客比丘来。以是语言问讯。可忍可足安乐住不。乞食不难道路不疲极耶。佛以是语问讯郁多罗比丘。可忍可足安乐住不。乞食不难。道路不疲极耶。答言世尊。可忍可足安乐住。乞食不难道路不疲极。以是事向佛广说。佛闻已语诸比丘。汝等与郁多罗比丘作下意羯磨令向质多罗居士下意忏悔。若更有如是人。僧亦应与作下意羯磨。若比丘三事中有犯。应与作下意羯磨。破戒破见破威仪。又三种。应与作下意羯磨。喜斗喜诤喜相言。若比丘有五法。僧应与作下意羯磨。若比丘呵责佛。若呵法若呵僧。若破戒若破威仪。又有五法。僧应与下意羯磨。若恶口向白衣若骂白衣。若毁呰白衣家。若别离白衣家。若方便求驱白衣出。欲令得衰恼。复有五法。僧应与作下意羯磨。恶口向比丘骂比丘。毁呰比丘。破比丘利养。求方便驱比丘出。令得衰恼。复有五法。僧应与作下意羯磨。教白衣共白衣斗。教白衣共比丘斗。教比丘共比丘斗。教比丘共白衣斗。说白衣所不喜事。僧作下意羯磨。作下意羯磨时。先应思惟三事。是居士所说为实不实。此比丘能作是事不。是比丘可令下意不。如是思惟已。然后作下意羯磨。作下意羯磨法者。一心和合僧。一比丘唱言。大德僧听。质多居士供给僧。如事大家。是郁多罗比丘。现前恶口呵骂。若僧时。到僧忍听。僧与郁多罗比丘作下意羯磨。令向质多居士忏悔。是名白。如是白四羯磨。僧与郁多罗比丘作下意羯磨。令向质多居士忏悔竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时僧应遣一堪能比丘。将郁多罗比丘。到质多罗居士所。语居士言。是比丘现前恶口呵骂汝。僧已如法治。汝今听是比丘忏悔。若受忏悔者。即时令是居士离闻处着可见处。郁多罗比丘。应向是比丘作突吉罗忏悔。若是居士不受者。僧尔时应更与二堪能比丘语

居士言。郁多罗比丘现前恶口呵骂汝。僧已如法治。汝当受忏悔。若受者即令居士离闻处住可见处。郁多罗比丘。应向二比丘作突吉罗忏悔。若复不受者。尔时僧即更受与若三若四堪能比丘语居士。是比丘现前恶口呵骂汝。僧已如法治。汝当受忏悔过。若受者即。令居士离闻处住可见处。郁多罗比丘。应向是诸比丘作突吉罗忏悔。若复不受者。若是居士多知多识。有大势力有官力贼力。自能作恶事恼乱众僧。若令人作。僧应语是比丘言。是居士多知多识。有官力有贼力。能自作恶事。亦能令人作。汝当离是住处去。若是比丘强住者。众僧无罪。

佛在俱舍弥。尔时车匿比丘。犯可悔过罪。诸比丘怜愍欲益利安乐故。语其罪。教令如法见罪悔过。莫覆藏。车匿言。我不见罪。云何悔过。诸比丘以是事向佛广说。佛语诸比丘。汝等与车匿作不见摈。若更有如是比丘。亦应与作。若比丘三事中有犯。应与作不见摈。破戒破见破威仪。复有三事。僧应与作不见摈。喜斗喜诤喜相言。僧欲作不见摈时。先应思惟五事。若我等与是比丘作不见摈。不共布萨说戒自恣。不共作诸羯磨。不共中食。不共带钵那。不得随上座起礼迎送。以是因缘故。斗诤事起相言相骂。僧破僧诤僧别僧异。思惟是五法已。不应作摈。若我等与是比丘作不见摈。不共布萨说戒自恣作诸羯磨。不共中食不共带钵那。不随上座起礼迎送。以是因缘故。不起斗诤相言相骂。僧和合无诤无别无异。思惟是五事已。应与作不见摈。犯罪比丘亦应思惟五事。若诸比丘与我作不见摈。不得共我布萨说戒自恣作诸羯磨。不共中食不共带钵那。不得随上座起礼迎送。何以故。诸比丘乐持戒有惭愧。不能为我故随爱随瞋随怖随痴行。思惟是法已。应受不见摈。作不见摈羯磨法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧听。是车匿比丘。犯罪不如法见。若僧时到僧忍听。僧与车匿比丘作不见摈。随汝车匿几时犯罪不如法见。僧随尔所时。与汝作不见摈。诸比丘不共汝作羯磨。不共汝住于僧事中。若白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入十四人数。不与汝共事共住。猒恶汝如旃陀罗。是名白。如是白四羯磨。僧与车匿比丘作不见摈羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。得不见摈比丘行法者。不应与他受大戒。不应受他依止。不应畜沙弥。不应受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫。不应重犯罪。不应作相似罪。不应作过是罪。不应呵羯磨。不应呵羯磨人。不应受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具洗脚拭脚脚机。若无病不应受他按摩。心悔折伏柔软。佛言。若不如是法行者。尽形不得离是羯磨。即时诸比丘。受佛教已小远一面。与车匿比丘作不见摈羯磨。作不见摈羯磨已。车匿比丘心不折伏。作是言。我何豫汝等事。我不数汝等。作是语已便持衣钵。向鸯伽国摩竭国迦尸国憍萨罗国鸠留国般阇罗国阿叶摩伽阿般提国。从一住处至一住处。诸国土比丘闻车匿被摈。不共作羯磨。若白羯磨白二羯磨白四羯磨布

萨自恣。不入立十四人数。不得共事。猒恶如旃陀罗。皆不共住不共事。还来俱舍弥国。心悔折伏。从僧乞解不见摈。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与车匿比丘解不见摈。若更有如是人。亦应与解。若比丘不如法行者。僧不应与解不见摈。若与他受大戒。与他作依止。若畜沙弥。若受教诫比丘尼羯磨。若教诫比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作过是罪。若诃羯磨若呵羯磨人。若受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具洗脚拭脚脚机。若不病受他按摩。若作白衣相。若作外道相。若与外道共事。不应作便作。不学比丘戒。呵骂比丘。恶口向比丘。毁呰比丘。作方便令僧失住处失供养。欲折伏界内界外比丘。喜斗诤相言。心不折伏不恭敬柔软。若如是行者。不应与解不见摈。若得不见摈比丘。不与他受大戒。不与他作依止。不畜沙弥。不受教诫比丘尼。羯磨。不教诫比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作过是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具。不受洗脚拭脚脚机。若不病不应受他按摩。不作白衣相外道相。不与外道共事。作所应作。学比丘戒。不呵骂比丘。不恶口向比丘。不毁呰比丘。不作方便令僧失住处失供养。不欲折伏界内界外比丘。不喜斗诤相言。心悔折伏恭敬柔软。若如是行者。应与解不见摈。解不见摈法者。一心和合僧。车匿比丘。应从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧念。我车匿。犯可悔过罪。不如法见故。僧与我作不见摈。诸比丘不与我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣及诸羯磨。不得入立十四人数。厌恶我如旃陀罗。今我车匿。已心悔折伏柔软。从僧乞解不见摈羯磨。僧怜愍故。与我解。第二第三亦如是乞。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是车匿比丘。犯罪不如法见。僧与作不见摈羯磨。诸比丘不与共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入十四人数。厌恶如旃陀罗。车匿比丘。今心悔折伏。从僧乞解不见摈羯磨。若僧时到僧忍听。与车匿比丘解不见摈羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与车匿比丘解不见摈羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在俱舍弥国。尔时长老车匿。犯可悔过罪。诸比丘怜愍欲利益安乐故。语其过罪。教令如法悔过。答言。我见是罪。不能如法悔过。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与车匿。作不作摈羯磨。若更有如是人。亦应与作。佛言。若比丘三事中随犯。应与作不作摈羯磨。若破戒若破见若破威仪。应与不作摈。复有三事。僧应与不作摈。喜斗喜诤喜相言。僧欲作不作摈时。先应思惟五事。若我等与是比丘作不作摈。不共布萨作诸羯磨。不共中食。不共带钵那。不随上座起礼迎送。以是因缘故。斗诤事起相言相骂。僧破僧诤僧别僧异。思惟是五法已。不应作摈。若我等与是比丘作不作摈。不共布萨作诸羯磨。不共中食带钵那。不随上座起礼迎送。以是因缘故。不起斗诤相言相骂。僧和合无诤无别无异。思惟是五法已。应与作摈。犯罪比

丘亦应思惟五法。是诸比丘与我作不作擯。不得共我布萨自恣作诸羯磨。不共中食带钵那。不随上座起迎礼拜。何以故。诸比丘乐持戒有惭愧。不能为我故随爱随瞋随怖随痴行。思惟是五法已。应受不作擯羯磨。不作擯羯磨法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧听。是车匿比丘。犯罪见罪。不能如法悔过。若僧时到僧忍听。僧与车匿比丘作不作擯。随汝车匿几时犯罪见罪不能如法悔过。僧随尔所时。与汝作不作擯。诸比丘不共汝作诸羯磨。若白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入立十四人数。不与汝共事共住。厌恶汝如旃陀罗。是名白。如是白四羯磨。僧与车匿比丘作不作擯羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。得不作擯比丘行法者。不应与他受具戒。不应与他作依止。不应畜沙弥。不应受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫。不应重犯罪。不应作相似罪。不应作过是罪。不应呵羯磨。不应呵羯磨人。不应出清净比丘过。不应受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具。不应受洗脚拭脚脚机供养。除病不应受他按摩。应心悔折伏柔软。佛言。若不如是法行者。尽形不得离是羯磨。即时诸比丘。受佛教小却一面。与车匿比丘作不作擯羯磨已。车匿比丘心不折伏。作是言。我何豫汝等事。我不数汝等。作是语已便持衣钵。向鸯伽国摩竭国迦尸国憍萨罗国鸠留国阿叶磨伽阿般提国。从一住处至一住处。诸国土比丘。闻车匿比丘被擯。诸比丘不共作羯磨不共住。于众事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入立十四人数。不得共事共住。厌恶如旃陀罗。皆不共住共事。车匿比丘还俱舍弥国。心悔折伏。从僧乞解不作擯羯磨。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与车匿比丘解不作擯。若更有如是人。亦应与解。若擯比丘不如行法者。僧不应与解。若与他受具戒。与他作依止。若畜沙弥。若受教诫比丘尼羯磨。若教诫比丘尼。若重犯罪。若作相似罪。若作过是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具洗脚拭脚脚机。若不病受他按摩。若作白衣相。作外道相。若与外道共事。不应作便作。不学比丘戒。呵骂比丘。恶口向比丘。毁呰比丘。作方便令僧失住处失供养。欲折伏界内界外比丘。喜斗诤相言。心不悔折伏恭敬柔软。若不如是行者。不应与解不作擯。若得不作擯比丘。不与他受具戒。不与他作依止。不畜沙弥。不受教诫比丘尼羯磨。不教诫比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作过是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具洗脚拭脚脚机不病不受按摩。不作白衣相。不作外道相。不与外道共事。作所应作学比丘戒。不呵骂比丘。不恶口向比丘。不毁呰比丘。不作方便令僧失住处失供养。不欲折伏界内界外比丘。不喜斗诤相言。心悔折伏恭敬柔软。若如是行者。应与解不作擯。解不作擯法者。一心和合僧。车匿比丘。应从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我车匿犯罪见罪不能如法悔故。僧与我作不作擯。诸比丘不与我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入立十四人数。厌恶我如旃陀

罗。我车匿。今心悔折伏柔软从僧乞解不作摈羯磨。僧怜愍故。与我解。第二第三亦如是乞。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是车匿比丘。犯罪见罪不能如法悔过。僧与作不作摈羯磨。诸比丘不与共事共住共作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入立十四人数。厌恶如旃陀罗。车匿比丘。得是羯磨故。心悔折伏柔软。从僧乞解不作摈羯磨。若僧时到僧忍听。与车匿比丘解不作摈羯磨是名白。如是白四羯磨。僧与车匿比丘解不作摈羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时阿利吒比丘。生恶邪见言。我如是知佛法义。佛所说障法行。是障法不能障道。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与阿利吒比丘作不舍恶邪见摈。若更有如是人。亦应与作。佛言。若比丘三事中有犯应与作恶邪不除摈。若破戒若破见若破威仪。复有三事。喜斗喜诤喜相言。僧与作恶邪不除摈。尔时先应思惟五法。若我等与是比丘作恶邪不除摈。不共布萨自恣作诸羯磨。不共中食带钵那。不随上座起礼迎送。以是因缘故。斗诤事起相言相骂。僧破僧诤僧别僧异。思惟是事已。不应作摈。若我与是比丘作恶邪不除摈。不共布萨作诸羯磨。不共中食带钵那。不随上座起礼迎送。以是因缘故。不起斗诤相言相骂。僧和合无诤无别无异。思惟是事已。应与作摈。犯罪比丘亦应思惟五事。是诸比丘与我作恶邪不除摈。不得共我布萨作诸羯磨。不得共我中食带钵那。不随上座起礼迎送。何以故。诸比丘有惭愧乐持戒。不能为我故随爱随瞋随怖随痴行。思惟是事已。应受恶邪不除摈。恶邪不除摈法者。一心和合僧。一比丘僧中唱言。大德僧听。是阿利吒比丘生恶邪见言。我如是知佛法义。佛所说障法行。是障法不能障道。若僧时到僧忍听。僧与阿利吒比丘作恶邪不除摈。汝阿利吒。随汝几时生恶邪见不如法悔过。僧随尔所时。与汝作恶邪不除摈。诸比丘不共汝作羯磨。不共汝住于僧事中。若白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入十四人数。不与汝共事共住。厌恶汝如旃陀罗。是名白。如是白四羯磨。僧与阿利吒比丘作恶邪不除摈羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。恶邪不除摈比丘行法者。不应与他受具戒。不应与他作依止。不应畜沙弥。不应受教诫比丘尼羯磨。若先受者不应教诫。不应重作罪。不应作相似罪。不应作过是罪。不应呵羯磨。不应呵羯磨人。不应受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具洗脚拭脚脚机。若不病不应受他按摩。应悔心折伏柔软。佛言。若得摈比丘不如是行者。尽形不得离是羯磨。即时诸比丘。受佛教已小却一面。与阿利吒比丘作恶邪不除摈。心悔折伏柔软。从僧乞解。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与阿利吒比丘解恶邪不除摈。若更有如是人。亦应与解。若摈比丘。不如恶邪不除摈行法者。僧不应与解。若与他受具戒。与他作依止。若畜沙弥。若受教诫比丘尼羯磨。若教诫比丘尼若重犯罪。若作相似罪。若作过是罪。若呵羯磨。若呵羯磨人。若受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具洗脚拭脚脚

机。若不病不应受他按摩。若作白衣相作外道相。若与外道共事。不应作便作。不学比丘戒。呵骂比丘。恶口向比丘。毁呰比丘。作方便令僧失住处失利养。欲折伏界内界外比丘。喜斗诤相言。心不折伏恭敬柔软。若如是行者。不应与解。若摈比丘。不与他受具戒。不与他作依止。不畜沙弥。不受教诫比丘尼羯磨。不教诫比丘尼。不重犯罪。不作相似罪。不作过是罪。不呵羯磨。不呵羯磨人。不受清净比丘起礼迎送供养衣钵卧具洗脚拭脚脚机。不病不应受他按摩。不作白衣相外道相。不与外道共事。作所应作。学比丘戒。不呵骂比丘。不恶口向比丘。不毁呰比丘。不作方便令僧失住处失利养。不欲折伏界内界外比丘。不喜斗诤相言。心悔折伏恭敬柔软。若如是行者。应与解恶邪不除摈。解恶邪不除摈法者。一心和合僧。阿利吒比丘。应从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我阿利吒生恶邪见。作如是言。我知佛法义。佛所说障法行。是障法不能障道故僧与我作恶邪不除摈。诸比丘不与我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入十四人数。厌恶我如旃陀罗。我阿利吒。今心悔折伏柔软。从僧乞解恶邪不除摈羯磨僧怜愍故。与我解。第二第三亦如是乞。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是阿利吒比丘生恶邪见。作如是言。我知佛法义。佛说障法行。是障法不能障道。僧与作恶邪不除摈羯磨。诸比丘不与共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣。不得入十四人数。厌恶如旃陀罗。阿利吒比丘。得是羯磨故。心悔折伏柔软。从僧乞解恶邪不除摈羯磨。若僧时到僧忍听。与阿利吒比丘解恶邪不除摈羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与阿利吒比丘解恶邪不除摈羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。(八法中苦切羯磨第四竟)。

十诵律卷第三十二(第五诵之四)

八法中僧残悔法第五

　　佛在舍卫国。尔时迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。语诸比丘言。大德。我故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏我当云何。诸比丘。以是事白佛。佛语诸比丘。迦留陀夷比丘。故出精犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。应与作六夜摩那埵羯磨。若更有如是比丘。僧亦应与作。作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今从众僧乞六夜摩那埵。僧与我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。与我六夜摩那埵。怜愍故。

第二更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今从众僧乞六夜摩那埵。僧与我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。与我六夜摩那埵。怜愍故。

第三更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今从众僧乞六夜摩那埵。僧与我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。与我六夜摩那埵怜愍故。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。若僧时到僧忍听。是迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。与六夜摩那埵。是名白。

第一大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵者默然。若不忍便说。是初羯磨。第二我更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵者默然。若不忍便说。是第二羯磨第三我更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵者默然。若不忍说第三羯磨。

僧已与迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

迦留陀夷比丘。僧中行六夜摩那埵竟。语诸比丘言。诸大德。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘汝等当与迦留陀夷比丘出罪犯此。僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已。僧中行六夜摩那埵。当与出罪。若更有如是人。亦应与出罪。出罪法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。应从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我先已

僧中乞六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧当与我出罪。怜愍故。第二我更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。我先已僧中乞六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧当与我出罪。怜愍故。第三我更说。

大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我先已僧中乞六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧当与我出罪。怜愍故。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。已僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜摩那埵竟。从僧乞出罪。若僧时到僧忍听。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧今当与出罪。如是白。

第一大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵已。僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧当与出罪。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧今当与出罪者默然。若不忍便说。是初羯磨。

第二我更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵已。僧中行六夜摩那埵竟。迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧当与出罪。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧今当与出罪者默然。若不忍便说。是第二羯磨。

第三我更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。已僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧中已行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧当与出罪。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已行六夜摩那埵竟。僧今当与出罪者默然。若不忍便说。是第三羯磨。僧已与迦留陀夷比丘出罪竟。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。已僧中行六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。语诸比丘。我故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。我今云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与迦留陀夷比丘六夜摩那埵。若更有如是人。亦应作。作是法者。一心和合僧。迦留陀夷。从坐起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今从僧乞六夜摩那埵。僧与迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。与我六夜摩那埵。怜愍故。第二更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今从僧。乞六夜摩那埵。僧与迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。与我六夜摩那埵怜愍故。第三更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今从僧乞六夜摩那埵。僧与我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。与我六夜摩那埵。怜愍故。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。若僧时到僧忍听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。与六夜摩那埵。是名白。大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。与迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵者默然。若不忍便说。是初羯磨。

第二大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不

覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵者默然。不忍便说。是第二羯磨。第三更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与迦留陀夷比丘六夜摩那埵者默然。不忍便说。是第三羯磨。僧已忍。与迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。是迦留陀夷比丘。行六夜摩那埵时。已过尔所日。尔所日未过。是中故出精。更犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。迦留陀夷语诸比丘。大德。我故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。故从僧乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵时已尔所日。尔所日未过。是中故出精。更犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏。今当云何诸比丘。以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与迦留陀夷比丘行摩那埵时。故出精犯一僧伽婆尸沙罪。不覆藏故。与作本日治。若更有如是人。亦应与作。作法者。一心和合僧。迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵僧与我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已尔所日。尔所日未过。更犯一僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。今从僧乞本日治。僧与我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧当与我本日治。怜愍故。第二大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已尔所日。尔所日未过。更犯一僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。今从僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧当与我本日治。怜愍故。第三更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已尔所日。尔所日未过。更犯一僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。今从僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧当与我本日治。怜愍故。

即时一比丘僧中唱言。

大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。行六夜摩那埵已尔所日。尔所日未过。是中更犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。从僧乞

本日治。若僧时到僧忍听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧今当与本日治。如是白。

大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。行六夜摩那埵已尔所日。尔所日未过。是中更犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧今当与本日治。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。当与本日治者默然。若不忍便说。是初羯磨第二更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。行六夜摩那埵已尔所日。尔所日未过。是中更犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧今当与本日治。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。当与本日治者默然。若不忍便说。是第二羯磨。第三更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。行六夜摩那埵已尔所日。尔所日未过。是中更犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧今当与本日治。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。当与本日治者默然。若不忍便说。是第三羯磨。僧已与本日治竟。迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪不覆藏。僧忍默然故。是事如是持。迦留陀夷比丘。中间犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。语诸比丘。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等当与迦留陀夷比丘出罪。中间犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。若更有如是人。亦应与出罪。出罪法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵时已尔所日。尔所日未过。中间更犯一罪。我先从僧乞本日治。僧与我本日治。迦留陀夷比丘中间犯一罪。得本日治行六夜。摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧与我迦留陀夷比丘中间犯一罪。行本日治行六夜摩那埵竟。当与我出罪。怜愍故。

第二大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。中间犯一罪。我先从僧乞本日治。僧

与我本日治。我迦留陀夷比丘。中间犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧与我迦留陀夷比丘中间犯一罪。行本日治行六夜摩那埵竟。僧当与我出罪。怜愍故。第三大德僧忆念。我迦留陀夷比丘。故出精。犯此僧伽婆尸沙。一罪不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。中间犯一罪。我先从僧乞本日治。僧与我本日治。我迦留陀夷比丘。中间犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。中间犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。僧当与我出罪。怜愍故。即时一比丘僧中唱。大德僧听。是迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪。不覆藏。从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。是中更犯一罪。故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧已与本日治。是迦留陀夷比丘。中间犯一罪。已行本日治。已僧中行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。若僧时到僧忍听。僧是迦留陀夷比丘。中间犯一罪。已行本日治。已僧中行六夜摩那埵竟。僧今当与出罪。如是白。

大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。是中间犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已从僧乞本日治。僧与本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日治。僧中行六夜摩那埵竟。从僧乞出罪僧迦留陀夷比丘。是中犯一罪。行本日治竟。已行六夜摩那埵竟。当与出罪。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。是中犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。当与出罪者默然。若不忍便说。是初羯磨。

第二更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。是中间犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已从僧乞本日治。僧与本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日。治僧中行六夜摩那埵竟。从僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘。是中犯一罪。行本日治已。行六夜摩那埵竟。当与出罪。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。是中犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。当与出罪者默然。若不忍便说。是第二羯磨。

第三更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。是中间犯一僧伽婆尸沙罪。故出精不覆藏。先已从僧乞本日治。僧与本日治。是迦留陀夷比丘。是中更犯一罪。行本日治。僧中行六夜摩那埵竟。从僧乞出罪。僧迦留陀夷

比丘。是中犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。当与出罪。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。是中犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。当与出罪者默然。若不忍便说。是第三羯磨。

僧已与迦留陀夷比丘出罪。中间犯一罪。行本日治。行六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷比丘。故出精。犯一僧伽婆尸沙罪覆藏。语诸比丘。诸长老。我迦留陀夷比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪覆藏。今当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等当与迦留陀夷比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏。随覆藏日。与作别住。若更有如是比丘。僧亦应和合与作别住。如是应作。一心和合僧。迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪覆藏。我迦留陀夷比丘。故出精犯僧伽婆尸沙罪。若干日覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。随覆藏日。与我别住。怜愍故。

第二更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪覆藏。我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。若干日覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。随覆藏日。与我别住。怜愍故。

第三更说。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪覆藏。我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。若干日覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。随覆藏日。与我别住。怜愍故。

即时一比丘应僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。从僧乞别住法。若僧时到僧忍听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。与别住法。如是白。

大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。从僧乞别住法。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。当与别住。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。今与别住者默然。若不忍便说。是初羯磨。

第二更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。从僧乞别住。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。当与别住。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。今与别住者默然。若不忍便说。是第二羯磨。

第三更说。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。从僧乞别住。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。当与别住。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。今与别住者默然。若不忍便说。是第三羯磨。僧与迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。与别住竟。僧忍默然故。是事如是持。

是迦留陀夷比丘。行若干日覆藏别住竟。语诸比丘言。诸长老。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等当与迦留陀夷比丘六夜摩那埵。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。已僧中行别住。当与六夜摩那埵。若更有如是人。亦应与作六夜摩那埵。作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。我先已僧中乞别住。僧已与我别住。我已僧中行别住。我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。僧中行别住竟。今从僧乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。已僧中行别住竟。僧当与我六夜摩那埵。邻愍故如是三说。

即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。先已从僧乞别住。僧与别住。已僧中行别住。今从僧乞六夜摩那埵。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。已僧中行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。若僧时到僧忍听。僧是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。已僧中行别住竟。僧今当与六夜摩那埵。如是白。大德僧听。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。先已从僧乞若干日别住。僧与若干日别住。已僧中行若干日别住竟。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。僧中行别住竟。今从僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。已僧中行若干日别住竟。僧当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。已行若干日别住竟。僧今当与六夜摩那埵者默

然。不忍便说。是初羯磨如是应三说。

僧已与迦留陀夷比丘。犯此僧伽婆尸沙罪。故出精一罪若干日覆藏。与别住竟。与六夜摩那埵。僧忍默然故。是事如是持。

是迦留陀夷比丘。僧中行若干日覆藏别住六夜摩那埵竟。语诸比丘言。诸长老我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等当与迦留陀夷比丘出罪。若干日覆藏别住竟。僧与六夜摩那埵竟。若更有如是比丘。亦应与作。作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩。脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。我先已僧中乞若干日覆藏别住。僧与我若干日覆藏别住。我僧中行若干日覆藏别住。我僧中行若干日覆藏别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。僧中行若干日别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪若干日覆藏。已行若干日别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。僧当与我出罪。怜愍故。如是三说。

即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。先已从僧乞若干日覆藏别住。僧与若干日覆藏别住已。僧中行若干日覆藏别住已。僧中行若干日覆藏别住竟。僧中乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵已。僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。已僧中行若干日覆藏别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。从僧乞出罪。若僧时到僧忍听。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。已僧中行若干日覆藏别住竟。已僧中行六夜摩那埵竟。僧今与出罪。如是白。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。先已从僧乞若干日覆藏别住。僧与若干日覆藏别住已。僧中行若干日覆藏别住已。僧中行若干日覆藏别住竟。僧中乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵已。行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。已僧中行若干日覆藏别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。已行若干日覆藏别住竟。已僧中行六夜摩那埵竟。僧当与出罪。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏已行若干日覆藏别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。僧今当与出罪者默然。若不忍便说。是初羯磨如是三说。僧已与迦留陀夷比丘出罪。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。已行若干日覆藏别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一

罪覆藏。语诸比丘。我迦留陀夷故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与迦留陀夷比丘。故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。随覆藏日与别住。若更有如是人。亦应与作。作法者。一心和合僧。迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。我迦留陀夷故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧与我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日与我别住。怜愍故。如是三乞。

即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。若僧时到僧忍听。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。僧当与别住。如是白。

大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。当与别住。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日与别住者默然。若不忍便说。是初羯磨如是三说。僧已与迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日与别住竟。僧忍默然故。是事如是持。

迦留陀夷比丘。随覆藏日行别住竟。语诸比丘我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。与作六夜摩那埵。若更有如是比丘。亦应与六夜摩那埵。作法者。一心和合僧。迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日。与我别住。我已僧中随覆藏日行别住。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。今从僧乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。僧当与六夜摩那埵。怜愍故。如是应三乞。

即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日与别住已。僧中随覆藏日行别住竟。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。今从僧乞六夜摩那埵。若僧时到僧忍听。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。当与六夜摩那埵。如是白。

大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日与别住已。僧中随覆藏日行别住。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。僧当与六夜摩那埵。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧迦婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。今僧当与六夜摩那埵者默然。若不忍便说。是初羯磨如是三说。

僧已与是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日行别住竟。与六夜摩那埵。僧忍默然故。是事如是持。

迦留陀夷比丘。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。更故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。语诸比丘。诸长老。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。更故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等当与迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。当与本日治。若更有如是比丘。亦应作本日治。作法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日与我别住。我随覆藏日。僧中行别住。随覆藏日僧中行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧已与六夜摩那埵。我僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。更故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。今从僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧当与我本日治。怜愍故。如是三说。

即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日与我别住已。僧中随覆藏日行别住。僧中随覆藏日行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。更故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。若僧时到僧忍听。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。当与本日治。如是白。

大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。先以随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日与别住已。僧中随覆藏日行别住。僧中随覆藏日行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日

未过。更故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧是迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧与本日治。谁诸长老忍。是迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。迦留陀夷比丘故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。与本日治者默然。若不忍便说。是初羯磨如是三说。

僧已与本日治。迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。与本日治竟。僧忍默然故。是事如是持。

是迦留陀夷比丘。中间犯罪得本日治。先罪行别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。语诸比丘。长老。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等与迦留陀夷比丘出罪。中间犯罪得本日治。先罪行别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。与出罪。若更有如是比丘。亦应作出罪。出罪法者。一心和合僧。是迦留陀夷比丘。从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作是言。大德僧忆念。我迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日与我别住。我随覆藏日僧中行别住。随覆藏日僧中行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过中间故出精。犯此僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧与我本日治。我迦留陀夷比丘。中间犯罪行本日治。先罪行别住竟。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘。中间犯罪行本日治。先罪行别住。行六夜摩那埵竟。与我出罪。怜愍故。如是三说。

即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日。从僧乞别住。僧随覆藏日与别住已。僧中随覆藏日行别住。僧中随覆藏日行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。中间故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧与本日治。迦留陀夷比丘。中间犯罪行本日治。先罪行别住竟。行六夜摩那埵竟。从僧乞出罪。若僧时到僧忍听。迦留陀夷比丘。中间犯罪行本日治。先罪行别住竟。行六夜摩那埵竟。僧当与出罪。如是白。大德僧听。是迦留陀夷比丘故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。随覆藏日从僧乞别住。僧随覆藏日与别住已。僧中随覆藏日行别住。僧中随覆藏日行别住竟。从僧乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵。时已尔所日。尔所日未过。更故出精。犯僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧乞本日治。僧中行本日治。是迦留陀夷比丘。中间犯罪行本日治。先罪行别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。从僧

乞出罪。僧迦留陀夷比丘。中间犯罪行本日治。先罪行别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。当与出罪。谁诸长老忍。迦留陀夷比丘。中间犯罪行本日治。先罪行别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。与出罪者默然。若不忍便说。是初羯磨如是三说。

僧已与迦留陀夷比丘出罪。中间犯罪行本日治。先罪行别住竟。僧中行六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷比丘。犯种种僧伽婆尸沙罪。第一犯故出精一夜覆藏。第二犯触女人身二夜覆藏。第三与女人粗恶语三夜覆藏。第四赞叹己身供养四夜覆藏。第五犯媒嫁五夜覆藏。语诸比丘。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。应与是人五夜别住羯磨。行别住竟。与六夜摩那埵。行摩那埵竟。与出罪羯磨。

佛在舍卫国。尔时有一比丘。犯种种僧伽婆尸沙罪。覆藏。第一犯故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。一夜覆藏。第二犯触女人。二夜覆藏。第三犯与女人粗恶语。三夜覆藏。第四犯赞叹己身供养。四夜覆藏。第五犯行媒嫁。五夜覆藏。第六犯无主自为身作房。六夜覆藏。第七犯有主自为身作大房舍。七夜覆藏。第八无根波罗夷法谤余比丘。八夜覆藏。第九犯取小片事作波罗夷法谤余比丘。九夜覆藏。第十破和合僧勤求方便。十夜覆藏。第十一犯助破和合僧。十一夜覆藏。第十二犯污他家行恶行。十二夜覆藏。第十三犯戾语。十三夜覆藏。以上事语诸比丘。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。汝等应与是人十三日别住。别住竟与六夜摩那埵。六夜摩那埵竟。与出罪羯磨(八法中僧残悔法第五竟)。

十诵律卷第三十三(第五诵之五)

八法中顺行法第六

佛在王舍城。尔时六群比丘犯罪。同相似同未净同未脱同未起同出界外。与余比丘作别住摩那埵本日治出罪。犯罪同相似同未净同未脱同未起同入界内。受清净比丘随上座起迎礼拜合掌供养。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。作是言。云何名比丘。犯罪同相似同未净同未脱同未起同出界外与余比丘作别住六夜摩那埵本日治出罪。犯罪同相似同未净同未脱同未起同入界内。受清净比丘随上座起迎礼拜合掌供养。如是诃已向佛广说。佛以是事集比丘僧已。知而故问六群比丘。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘呵责。云何名比丘。犯罪同相似同未净同未脱同未起同出界外。与余比丘作别住六夜摩那埵本日治出罪。犯罪同相似同未净同未脱同未起同

入界内。受住戒比丘随上座起迎礼拜合掌供养。种种呵已语诸比丘。从今行别住人。作第四人不应作别住羯磨。若行别住竟人。作第四人亦不应作别住羯磨。若行摩那埵人。作第四人不应作别住羯磨。若行摩那埵竟人。作第四人不应作别住羯磨。若不共住人。作第四人不应作别住羯磨。极少清净同见四比丘。得作别住羯磨。从今行别住人。作第四人不应作摩那埵羯磨。若行别住竟人。行摩那埵人。行摩那埵竟人。不共住人。作第四人皆不应作摩那埵。极少清净同见四比丘。得作摩那埵羯磨。从今行别住人。作第四人不应作本日治羯磨。行别住竟人。行摩那埵人行摩那埵竟人。不共住人。作第四人皆不应作本日治羯磨。极少清净同见四比丘。得作本日治羯磨。从今行别住人。作第二十人。不应作出罪羯磨。若行别住竟人。行摩那埵羯磨人。行摩那埵竟人。不共住人。作第二十人。不应作出罪羯磨。极少清净同见二十比丘。得作出罪羯磨。若比丘自有罪。不得受他除罪。从今说别住人行法。是别住人应当学别住人法。不应受住戒比丘随上座迎送礼拜合掌恭敬供养衣钵卧具洗手洗脚洗手洗脚水拭脚脚机。若不病不应受他按摩供养。行别住人不得共住戒比丘同一床坐。不得好床上坐。若住戒比丘行别住人不应坐。若二别住人不得共同一床坐何况多。不得在住戒比丘经行处行。不得与住戒比丘共一经行处行。不得好经行处行。不得在清净比丘前经行。二别住人不得共同一经行。处行何况多。别住人有客比丘来。应向说己所犯罪。布萨时应入僧中三自说罪。若病应遣使到僧中白言。某别住人病不得来。僧当知。别住人不得受他忏悔。不应与他受具戒。不应与他作依止。不应畜沙弥。不应受教诫比丘尼羯磨。若先受不应教诫。不应重犯罪。不应作相似罪。不应作过是罪。不应呵羯磨不应呵羯磨人。不应从清净比丘乞听。不应言我当出汝罪不应违逆清净比丘。不应遮布萨自恣及诸羯磨。不应出清净比丘罪。不应令他忆念罪。不应相言。应心悔折伏柔软恭敬。应在清净比丘后行在下行坐。若僧次第差会。应随上座次第受。应随上座次第满钵水。应随上座次第受雨浴衣。应随上座次第坐自恣。不应以是心语清净比丘。与我迎食分。恐人知我见我罪故。诸别住人共饮食时。随上座次第坐。应与诸别住人最下房舍下卧具卑下座处。诸别住人若多。随上座次第与房舍卧具坐处。行别住人。不应作前行比丘入他舍。作后行者随意。二别住人。有比丘住处无比丘不应住。无比丘无住处不应住。若行别住人与行别住竟人。若行别住人与行摩那埵人。若行别住人与行摩那埵竟人。若行别住人与不共住人。有比丘住处无比丘不应住。无比丘无住处亦不应住。行别住人。不应共清净比丘一覆住处住。不应共一覆非住处住。若行别住人与别住竟人。若别住人与行摩那埵人。若别住人与行摩那埵竟人。若别住人与不共住人。不应共一覆住处住。不应共一覆非住处住。若别住人欲行时先思惟。我今日行。当到前比丘住处不。若知能到便去。若不去者即失是一夜。若不及行是法者。应作是念。我不及行是事。应作

是言。我应行别住摩那埵法。小停我不及作。长老忧波离问佛。行别住人行摩那埵人。若有因缘不及行是事。应听停几夜。佛言。应听二十五夜。从今行别住人。作第四人不应作别住羯磨。若二别住人二清净人。亦不得作别住羯磨。若三别住人一清净人一切别住人。不得作别住羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作别住羯磨。从今行别住竟人。作第四人不得作别住羯磨。若二别住竟人二清净人。若三别住竟人一清净人。若一切别住竟人。皆不得作别住羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作别住羯磨。从今若行摩那埵人。作第四人不得作别住羯磨。二行摩那埵人二清净人。若三行摩那埵人一清净人。若一切行摩那埵人。皆不得作别住羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作别住羯磨。从今若行摩那埵竟人。作第四人不应作别住羯磨。若二行摩那埵竟人二清净人。若三行摩那埵竟人一清净人。若一切摩那埵竟人。皆不得作别住羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作别住羯磨。从今不共住人。作第四人不应作别住羯磨。若二不共住人二清净人。若三不共住人一清净人。若一切不共住人。皆不应作。极少清净同见四比丘。应作别住羯磨。从今若别住人。作第四人不应作摩那埵羯磨。若二别住人二清净人。若三别住人一清净人。若一切别住人。皆不应作摩那埵羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作摩那埵羯磨。从今若别住竟人。作第四人不应作摩那埵羯磨。若二别住竟人二清净人。若三别住竟人一清净人。若一切别住竟人。皆不应作摩那埵羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作摩那埵羯磨。从今行摩那埵人。作第四人不应作摩那埵羯磨。若二摩那埵人二清净人。若三摩那埵人一清净人。若一切摩那埵人。皆不应作摩那埵羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作摩那埵羯磨。从今若行摩那埵竟人。作第四人不应作摩那埵羯磨。若二行摩那埵竟人二清净人。若三行摩那埵竟人一清净人。若一切行摩那埵竟人。皆不应作摩那埵羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作摩那埵羯磨。从今不共住人。作第四人不应作摩那埵羯磨。若二不共住人二清净人。若三不共住人一清净人。若一切不共住人。皆不应作摩那埵羯磨。极少四清净同见比丘。应作摩那埵羯磨。从今别住人。作第四人不应作本日治羯羯磨。若二别住人二清净人。若三别住人一清净人。若一切别住人。皆不应作本日治羯磨。从今若别住竟人。作第四人不应作本日治羯磨。若二别住竟人二清净人。若三别住竟人一清净人。若一切别住竟人。皆不应作本日治羯磨。从今行摩那埵人。作第四人不应作本日治羯磨。若二行摩那埵人二清净人。若三行摩那埵人一清净人。若一切行摩那埵人。皆不应作本日治羯磨。极少四清净共住同见比丘。得作本日治羯磨。从今行摩那埵竟人。作第四人不应作本日治羯磨。若二摩那埵竟人二清净人。若三摩那埵竟人一清净人。若一切摩那埵竟人。皆不应作本日治羯磨。从今不共住人。作第四人不应作本日治羯磨。若二不共住人二清净人。若三不共住人一清净人。若一切不共住人。皆不应作本日治羯磨。极少四清净

同见比丘。应作本日治羯磨。从今别住人。作第四人不得是众中行别住。若二别住人二清净人。若三别住人一清净人。若一切别住人。皆不应是众中行别住。极少四清净同见比丘。应是中行别住。从今行别住竟人。作第四人是众中不得行别住。若二别住竟人二清净人。若三别住竟人一清净人。若一切别住竟人。皆不得是众中行别住。极少四清净同见比丘。是中得行别住。从今行摩那埵人。作第四人不应是众中行别住。若二摩那埵人二清净人。若三摩那埵人一清净人。若一切摩那埵人。不应是众中行别住。从今若摩那埵竟人。作第四人不应是众中行别住。若二摩那埵竟人二清净人。若三摩那埵竟人。一清净人。若一切摩那埵竟人。皆不应是众中行别住。极少四清净同见比丘。应是众中行别住。从今不共住人。作第四人不应是众中行别住。若二不共住人二清净人。若三不共住人。一清净人。若一切不共住人。皆不应是众中行别住。极少四清净同见比丘。应是众中行别住。从今行别住人。作第四人不应是众中行。摩那埵。若二别住人二清净人。若三别住人。一清净人。若一切别住人。皆不应是众中行摩那埵。极少四清净同见比丘。应是众中行摩那埵。从今别住竟人。作第四人不应是众中行摩那埵。若二别住竟人。二清净人。若三别住竟人。一清净人。若一切别住竟人。皆不应是众中行摩那埵。极少四清净同见比丘。应是众中行摩那埵。从今行摩那埵人。作第四人不应是众中行摩那埵。若二摩那埵人。二清净人。若三摩那埵人。一清净人。若一切摩那埵人。皆不应是众中行摩那埵。从今行摩那埵竟人。作第四人不应是众中行摩那埵。若二摩那埵竟人。二清净人。若三摩那埵竟人。一清净人。若一切摩那埵竟人。皆不应是众中行摩那埵。极少四清净同见比丘。应是众中行摩那埵。从今不共住人。作第四人不应是众中行摩那埵。若二不共住人二清净人。若三不共住人。一清净人。若一切不共住人。皆不应是众中行摩那埵。极少四清净同见比丘。应是众中行摩那埵。从今行别住人。作第四人不应是众中行本日治。若二别住人。二清净人。若三别住人。一清净人。若一切别住人。皆不应是众中行本日治。从今行别住竟人。作第四人不应是众中行本日治。若二别住竟人。二清净人。若三别住竟人。一清净人。若一切别住竟人。不应是众中行本日治。极少四清净同见比丘。应是众中行本日治。从今行摩那埵人。作第四人不应是众中行本日治。若二摩那埵人。二清净人。若三摩那埵人。一清净人。若一切摩那埵人。皆不应是众中行本日治。从今行摩那埵竟人。作第四人不应是众中行本日治。若二摩那埵竟人。二清净人。若三摩那埵竟人。一清净人。若一切摩那埵竟人。皆不应是众中行本日治。极少四清净同见比丘。应是众中行本日治。从今不共住人。作第四人不应是众中行本日治。若二不共住人。二清净人。若三不共住人。一清净人。若一切不共住人。皆不应是众中行本日治。极少四清净同见比丘。应是众中行本日治。从今别住人。作第二十人不应作出罪羯磨若二别住人。十八清净

人。若三别住人。十七清净人。若四别住人。十六清净人。若五别住人。十五清净人。六别住人。十四清净人。七别住人。十三清净人。八别住人。十二清净人。九别住人。十一清净人。若十别住人。十清净人。十一别住人。九清净人。若十二别住人。八清净人。若十三别住人。七清净人。若十四别住人。六清净人。若十五别住人。五清净人。十六别住人。四清净人。十七别住人。三清净人。十八别住人。二清净人。若十九别住人。一清净人。若一切别住人。皆不应作出罪羯磨。极少二十清净同见比丘。得作出罪羯磨。从今别住竟人作第二十人。行摩那埵人作第二十人。若行摩那埵竟人作第二十人。若不共住人作第二十人。皆不应作出罪羯磨。从今二别住竟人。十八清净人。乃至一切不共住人亦如是。极少二十清净同见比丘。应作出罪羯磨(八法中顺行法第五竟)。

八法中遮法第七

佛在瞻波国。尔时世尊。十五日布萨时。在众僧前敷座处坐。观诸比丘心。观诸比丘心已。初夜默然入定。尔时有一比丘。从坐起偏袒右肩右膝着地合掌白佛言。世尊。初夜分过。佛及僧坐久。愿世尊说波罗提木叉。佛时默然。至中夜分。是比丘第二从坐起偏袒右肩合掌白佛言。世尊。初夜已过中夜又过。佛及僧坐久。愿世尊说波罗提木叉。佛故默然。至后夜。是比丘第三从坐起偏袒右肩合掌白佛言。世尊。初夜分过中夜亦过。后夜分多过。东方欲动。佛及僧坐久。愿世尊说波罗提木叉。尔时佛语是比丘。我众不清净。时长老目连在众中坐。便作是念。佛为谁故作是言。我众不清净。我当入定观之。佛为谁故乃说是语。即便入定观一切众心。如是观时。见佛所为不清净比丘。寻从定起。诣是比丘所。捉臂拽出语言。痴人。汝远去灭去。永离比丘法。汝今僧中末后共住。时目连驱比丘出已闭门下樿。往诣佛所头面礼佛足却坐一面白佛言。世尊。佛所说众不清净比丘。我已驱出语言。痴人。远去灭去。永离比丘法。汝今僧中末后共住世尊。初夜已过中夜亦过。后夜多过东方欲动。佛及僧坐久。愿世尊说波罗提木叉。佛语目连。是痴人得大重罪。恼佛及僧故。目连。若佛于不净众中说波罗提木叉者。是不清净人头破七分。目连。从今汝等当自说波罗提木叉。佛不复为汝等说。目连。譬如大海渐渐深广。佛法亦如是。次第结戒次第立制次第教学。目连。若我法中次第结戒次第立制次第教学。是我法中希有。目连。譬如大海不越常限。我法亦如是。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。乃至失命因缘护戒不缺。目连。若我法中所可制戒。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。乃至失命因缘不越戒。是我法中希有。目连。譬如大海深广深广无量。佛法亦如是。深义无量。目连。若佛法义深广深广无量。是我法中希有。目连。譬如大海淳一碱味。佛法亦如是。淳一解脱味。目连。若佛法淳一解脱味

者。是我法中希有。目连。譬如大海大众生住处。摩竭鱼鼋鼍婆留耆鱼提麑鱼提麑耆罗鱼。此等在海中未足为奇。有百由旬身者二百三百乃至七百由延身。此等众生处海中亦未为奇。目连。佛法海中大人住处亦如是。大人者。若阿罗汉向阿罗汉。若阿那含向阿那含。若斯陀舍向斯陀舍。若须陀洹向须陀洹。目连。佛法大海中大人所住。若阿罗汉乃至向须陀洹。是我法中希有。目连。譬如大海多宝无量宝种种积满。诸宝者。金银真珠砗渠玛瑙琉璃摩尼珠贝珊瑚楼枝等。目连。佛法海亦如是。多宝无量宝种种积满。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉八正道。目连。若佛法中多宝无量宝种种积满。四念处四正勤四如意足五根五力七觉八道。是我法中希有。目连。譬如大海清净不宿臭尸。若有臭尸风吹上岸。目连。如来法海清净亦如是。不宿臭尸。臭尸者。所谓破戒人也。心乐恶法内烂外流。非梵行自说梵行。非沙门自言沙门。是名臭尸。如是等人。虽常随众而实远离。佛法清净不宿臭尸。是我法中希有。目连。譬如大海阎浮提界四大河流入。所谓恒河流夜摩那河婆罗河阿醯罗婆提摩驮河流入大海。有龙力出水及澍洪雨如车轴下。受如是水海不增不减。佛法中亦如是。刹利种以信出家。剃除须发服三法衣。得证不坏心解脱。不增不减。如是若婆罗门种违舍种首陀罗种。以信出家剃除须发服三法衣。得不坏证心解脱。无增无减。目连。若佛法中有刹利种。乃至首陀罗种。以信出家得不坏心解脱。不增不减。是我法中希有。佛说是已语诸比丘。从今汝等自共说戒。如来不复为汝等说。尔时佛不复说戒故。诸比丘说戒。时有来者。有不来者。坐中比丘有犯罪者。诸比丘以是事白佛。佛言。布萨说波罗提木叉时。一切比丘应来。若有因缘者。应当与欲清净。中有犯戒者应遮。时诸比丘。有欲遮者。有不欲遮者。佛言。欲遮者应遮。不欲者不应强遮。诸比丘闻欲遮者应遮。不知当云何遮。佛言。若眼见事应遮。

尔时有比丘得天眼者。见诸比丘犯罪如雨駃下。见已便遮以是因缘故。斗诤事起。不得布萨说波罗提木叉。是事白佛。佛语诸比丘。莫用天眼。随以肉眼所见应遮。诸比丘以肉眼遮时。有斗诤事起。不得布萨说波罗提木叉。佛言。应以所闻事遮。用闻遮时多有所闻。闻某比丘犯波罗夷。某犯僧伽婆尸沙。某犯波夜提。某犯波罗提提舍尼。某犯突吉罗。闻已皆遮。以是因缘故。斗诤事起。不得布萨说戒。佛言。应以疑遮。诸比丘多有所疑。若疑身犯口犯。若疑犯有残犯无残。若聚落中若阿练儿处。以是疑故。遮斗诤事起。不得布萨说戒。佛言。应以自言遮。清净者默然。

有一非法遮说戒。有一如法遮说戒。若比丘于五种犯中。无根遮说戒。是名非法。如法者。若比丘于五种犯中。有根本遮说戒。是名如法。有二种非法遮说戒二种如法遮说戒。二非法者。于五种犯中无

根。若作若不作遮说戒。是名二非法。二如法者。于五种犯中有根作不作。是名二如法。复有三种非法遮说戒。三种如法遮说戒三非法者。若比丘无根破戒。无根破见。无根破威仪。是名三非法遮说戒。三如法者。有根破戒破见破威仪。是名三如法遮说戒。复有四种非法遮说戒。四如法遮说戒。四非法遮者。无根破戒破正见破正命破威仪。是名四非法遮说戒。四如法者。有根破戒破正见破正命破威仪。是名四如法遮说戒。复有五非法遮说戒五如法遮说戒。五非法遮者。无根波罗夷遮说戒。是名非法遮。无根僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。遮说戒。是名五非法遮。五如法遮者。有根波罗夷遮说戒。是名如法遮。有根僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。遮说戒。是名五如法遮。复有六非法遮说戒。六如法遮说戒。六非法者。无根破戒作不作。无根破见作不作。无根破命作不作。是名六非法遮。六如法者。有根破戒作不作。有根破见作不作。有根破命作不作。是名六如法遮说戒。复有七非法遮说戒。七如法遮说戒。七非法者。无根波罗夷遮说戒。无根僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。从恶口起突吉罗。从偷兰遮起突吉罗。是名七非法遮。七如法者。有根波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。从恶口起突吉罗。从偷兰遮。起突吉罗。遮说戒。是名七如法遮。复有八非法遮说戒。八如法遮说戒。八非法者。无根破戒作不作。无根破见作不作。无根破命作不作。无根破威仪作不作。遮说戒。是名八非法遮说戒。八如法者。有根破戒作不作。有根破见作不作。有根破命作不作。有根破威仪作不作遮说戒。是名八如法遮说戒。复有九非法遮说戒。九如法遮说戒。九非法者。无根有残作遮说戒。若无根有残不作。若无根有残作不作。若无根无残作。若无根无残不作。若无根无残作不作。若无根有残无残作。若无根有残无残不作。若无根有残无残作不作遮说戒。是名九非法遮。九如法者。有根有残作。有根有残不作。有根有残作不作。有根无残作。有根无残不作。有根无残作不作。有根有残无残作。有根有残无残不作。有根有残无残作不作遮说戒。是名九如法遮说戒。复有十非法遮说戒。十如法遮说戒。十非法者。若比丘不犯波罗夷。若比丘犯波罗夷。僧未出是罪。若不轻呵僧。若比丘轻呵僧。僧未欲出罪。若不舍戒。若僧未欲出舍戒事。若随顺如法僧事。若破戒破见破威仪。不见不闻不疑。遮说戒。是名十非法遮。十如法者。若比丘犯波罗夷。若僧欲出波罗夷事。若轻呵僧。若僧欲出轻呵僧事。若舍戒。若僧欲出舍戒事。若比丘不随顺如法僧事。若破戒若破见若破威仪。若见若闻若疑。遮说戒。是名十如法遮说戒。若比丘犯波罗夷者。有比丘见余比丘犯波罗夷相貌。若从他闻某比丘犯波罗夷。若彼自说我犯波罗夷。若比丘虽不现前眼见。展转闻信闻疑。某比丘犯波罗夷。诸比丘若用见若用闻若用疑。欲此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不得布萨说戒。是名比丘犯波罗夷。僧欲出波罗夷

事者。如比丘犯波罗夷事。僧欲捡挍是比丘事时。有是难起及余难若八难中一一难起是。事未决断。僧从坐起去。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。今僧欲捡挍某比丘犯波罗夷事。有是难起及余难起。若八难中一一难起。是事未断。僧从坐起去。若僧时到僧忍听。僧后布萨时。当先断某比丘事。是名白。若诸比丘后布萨时。能先断是比丘事者善。若不能断。诸比丘若欲此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不得布萨说戒。是名僧欲出比丘犯波罗夷事。轻呵僧者。若比丘见余比丘轻呵僧相貌。以是相貌轻呵僧。若从他闻某比丘轻呵僧。若彼比丘自说我轻呵僧。若比丘虽不现前眼见。展转闻信闻疑。某比丘轻呵僧。诸比丘若用见若用闻若用疑。若欲此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不得说戒是名轻呵僧。僧欲出轻呵僧事者。如比丘轻呵僧。僧欲捡挍是比丘事时。有是难起及余因缘。若八难中一一难起。是事未断。僧从坐起去。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。今僧欲捡挍某比丘轻呵僧事。以是难起若余因缘若八难中一一难起。是事未断。僧从坐起去若僧时到僧忍听。僧后布萨时。当先断某比丘是事。是名白。若诸比丘后布萨时能先断是比丘事者善。若不能断。诸比丘若欲此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不应布萨说戒。是名欲出轻呵僧事。舍戒者。若比丘见余比丘舍戒相貌。以是相貌舍戒。若从他闻某比丘舍戒。若彼比丘自说我舍戒。若比丘虽不现前眼见。展转闻信闻疑。某比丘舍戒。诸比丘若用见若用闻若用疑。若欲此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不得说戒。是名舍戒。欲出舍戒事者。如比丘舍戒僧欲捡挍是比丘事时。有是难起及余难起。若八难中一一难起。僧从坐起去。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。今欲捡挍某比丘舍戒事为是难起及余因缘若八难中一一难起。是事未断。僧从坐起去。若僧时到僧忍听。僧后布萨时。当先断某比丘是事。是名白。若诸比丘后布萨时。能先断是比丘事者善。若不能断。诸比丘若欲此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不应布萨说戒。是名欲出舍戒事。不随顺如法僧事者。随僧所作事。若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣立十四人羯磨。若比丘见余比丘不随顺如法僧事相貌。若从他闻某比丘不随顺如法僧事。若彼比丘自说我不随顺如法僧事。若比丘虽不现前眼见。展转闻信闻疑。某比丘不随顺如法僧事。诸比丘若用见若用闻若用疑。若此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不应布萨说戒。是名不随顺如法僧事。破戒者。有比丘犯波罗夷。犯僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。若诸比丘。见比丘犯戒相貌。若从他闻某比丘破戒。若彼自说。若比丘虽不现前眼见。展转闻信闻疑。某比丘破戒。诸比丘若用见若用闻若用疑。若欲此住处彼住处遮是比丘说戒。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众

中。僧不得说戒。是名破戒。破见者。除身见为本六十二见。若起余见。谓无罪无福无施无善无恶无善恶果报无今世后世无父无母。无世间阿罗汉得正行今世后世自身作证我生已尽所作已办梵行已立从是身更不受后有。若诸比丘见是比丘破见相貌。若从他闻若彼比丘自说。若比丘虽不现前眼见。展转闻信闻疑。某比丘破见。诸比丘若用见若用闻若用疑。若此住处彼住处。欲遮是比丘说戒应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。僧不得说戒。是名破见。破威仪者。有比丘于和上阿阇梨一切上座所。作邪恶破威仪行。若诸比丘见是比丘破威仪相貌。若从他闻某比丘破威仪。若彼自说。若比丘虽不现前眼见。展转闻信闻疑。某比丘破威仪。诸比丘。若用见若用闻若用疑。若此住处彼住处。欲遮是比丘说戒者。应作是言。遮某比丘说戒。某比丘在众中。不得说戒。是名破威仪(八法中遮法第七竟)。

十诵律卷第三十四(第五诵之六)

八法中卧具法第八

佛在王舍城。尔时诸比丘。互相轻慢无恭敬行。佛见诸比丘互相轻慢无恭敬行。以是因缘故。集比丘僧。问诸比丘。于汝等意云何。谁比丘应作上座。先受水先受饮食。有比丘答言。世尊。若比丘刹利种。以信出家剃除须发服法衣。是人应先坐先受水先受饮食。复有比丘言。世尊。若比丘是婆罗门种。以信出家剃除须发服法衣。是人应先坐先受水先受饮食。复有比丘言。世尊。若比丘毗舍种。以信出家剃除须发服法衣。是人应先坐先受水先受饮食。复有比丘言。世尊。若比丘得阿罗汉漏尽。所作已办舍离重担。尽诸有结能具正智心得解脱。如是比丘。应先坐先受水先受饮食。复有比丘言。世尊。若比丘得阿那含。断五下分结不还生此世界。如是比丘。应先坐先受水先受饮食。复有比丘言。世尊若比丘得斯陀含。断三结三毒薄。一来生此世间得尽苦际。如是比丘。应先坐先受水先受饮食。复有比丘言。世尊。若比丘得须陀洹。断三结不堕三恶道必至净智。往来人天七死七生得尽苦际。如是比丘。应先坐先受水先受饮食。诸比丘虽种种说。不合佛意。佛语诸比丘。汝等当一心听。谁比丘应先坐先受水先受饮食。尔时世尊说本生因缘。语诸比丘。过去世时。近雪山下。有三禽兽共住。一鵽二猕猴三象。是三禽兽。互相轻慢无恭敬行。是三禽兽同作是念。我等何不共相恭敬。若前生者。应供养尊重教化我等。尔时鵽与猕猴问象言。汝忆念过去何事。时是处有大荜茇树。象言。我小时行此。此树在我腹下过。象鵽问猕猴言。汝忆念过去何事。答言。我忆小时。坐地捉此树。头按令到地。象语猕猴汝年大我。我当恭敬尊重汝。汝当为我说法。猕猴问鵽言。汝忆念过去何事。答言。彼处有大荜茇树。我时啖其子于此大便。乃生斯树长大如是。是我所

忆。猕猴语鵽。汝年大我。我当供养尊重汝。汝当为我说法。尔时象恭敬猕猴。从听受法为余象说。猕猴恭敬鵽。从听受法为余猕猴说。鵽为余鵽说法。此三禽兽。先喜杀生偷夺他物邪淫妄语。斯诸禽兽咸作是念。我等何不舍杀生偷夺邪淫妄语恶业。作是念已。即舍杀盗邪淫妄语。畜生中无犹。具足行是四法。命终皆生天上。佛言。尔时鵽法广行流布。显现诸天世人。畜生等何故行善。不复侵食人谷。又作是念。畜生尚能相敬。何况我等。尔时世人皆相敬重。广修鵽法奉行五戒。命终生天。佛语诸比丘。尔时鵽者。岂异人乎。则我身是。猕猴者舍利弗是。象者目连是。佛言。畜生无知。尚相恭敬行尊重法。自得大利亦利益他。何况汝等以信出家。剃除须发服法衣。应相尊敬。有三人不如。何等三。一切未受大戒人。不如受大戒人。一切下座不如上座。一切受事说非法人虽作上座。不如下座。不受事人说如法者。一切受大戒人。胜不受戒人。一切上座胜下座。佛胜众圣。尔时世尊。即说偈言。

若人不敬佛　　及佛弟子众
现世人诃骂　　后世堕恶道
若人知敬佛　　及佛弟子众
现世人赞叹　　后世生天上

佛种种因缘赞叹恭敬法已。语诸比丘。从今先受大戒乃至大须臾时。是人应先坐先受水先受饮食。

佛在舍卫国。尔时有一居士。请佛及僧明日食。佛默然许。居士知佛受请。还家通夜办种种多美饮食。早起敷坐处。遣使白佛时到。唯圣知时。时佛及僧往居士舍。跋难陀释子常出入他家。时跋难陀释子。早起着衣持钵入出他家。时次跋难陀释子下座比丘。问跋难陀弟子达磨言。汝师来不。答言。我和上多事多缘。喜入出他家。今旦早起入出他家。或来或不来。是比丘不留跋难陀坐处便坐。时居士见佛及僧坐竟。自手行水下食未遍。跋难陀释子来就次第坐。令下座比丘起。是比丘又令次下比丘起。如是三四诸下座皆起。以是因缘僧坐散乱。诸居士呵责跋难陀言。饮食甚多一切等施。何须次坐。若汝急欲次坐者。何不早来。我今不知谁得不得谁重得不重得。佛闻居士呵责见诸比丘散乱已默然。食后以是因缘集比丘僧。种种因缘诃责跋难陀释子。云何名比丘。下饮食时以上座故令下坐起。如是呵已语诸比丘。从今下饮食时若下已讫。不应令下座起。若令起者得突吉罗。若比丘有和上阿阇梨因缘。以恭敬心故起。不应令第二下座起。若令起得突吉罗。佛言。从今听比丘三岁中间得共一床坐。听三比丘共一粗梐床上坐。听细梐床二人共坐。独坐床上一人坐。佛在波罗奈国。尔时五比丘白言。世尊。我等当何处住。佛言。汝等应山岩竹林树下

住。诸比丘于山岩竹林树下宿。早起到和上阿阇梨所。受读经诵经问疑受法故。

尔时跋提居士。早起出王舍城。欲诣竹园礼觐世尊。时居士见诸比丘从山岩竹林树下来问言。大德。从何处来。答言。从山岩竹林树下来。居士言。何故在此山岩竹林树下耶。诸比丘言。更无住处。居士言。我当为汝等起诸房舍。答言。佛未听我等房舍中住。诸比丘以是事白佛。佛言。从今听诸比丘房舍中住。时居士即为诸比丘作诸房舍。高广严好杂色彩画。无卧覆处物。诸比丘不得卧。是事白佛。佛言。听敷草树叶卧。别作覆身衣。别作覆处物。是国土多热草叶生虫。佛言。听作荐席[竺-二＋處]篨。虽受教犹故生虫。佛言。听作床榻。诸比丘取软木作床桄床簀。故隐身苦恼。是事白佛。佛言。听作褥。长老优波离问佛。以何物作褥。佛言。听用甘蔗滓瓠蔓瓜蔓毳刍摩劫贝文阇草婆婆阇草麻乃至水衣贮褥。时诸比丘卧无枕头垂。是事白佛。佛言。听作草枕。诸比丘头软草枕刺头。佛言。听用纳若毳。诸房舍无户有。狗牛马獐鹿猕猴来入。是事白佛。佛言。听作户扇。户扇不作关钥故。贼入偷衣钵。是事白佛。佛言。听绳系。诸比丘不知云何系。佛言。听下[戶@古]。诸比丘不知云何作。佛言。应作孔用绳穿牵闭。闭已不能开。佛言。应作开户钩。长老优波离问佛。用何等作。佛言。应用铁若铜若木作。作已不知云何开。佛言。户扇中作孔内钩却橝。诸比丘闭户时无所捉。佛言。户扇上应作孔施纽。长老优波离问佛。以何物作纽。佛言。应用铁若铜若木毛刍摩劫贝文阇草麻皮。时诸房舍无向故闇。佛言。听作向作向已有鹅雁孔雀鹦鹉舍利鸟鸠耆罗鸟命命鸟燕雀。从向中入作声故。妨诸比丘坐禅读经。是事白佛。佛言。应施棂子。施棂子已鸟故得入。佛言。应施网。长老优波离问佛。何等物。作网。佛言。应用毛刍摩劫贝文阇婆婆阇麻皮作。作已朽坏。佛言。应遮。长老优波离问佛。以何物遮。佛言。应用木作施辘轳。作已室中阇。佛言。应作雀目。作已亦闇。佛言。应作向阘。尔时热过寒到。向中无扇寒入。佛言。应作扇。作扇已小动便脱。佛言。应上下作掩。作已两扇间不合。佛言。应广作令掩。作已动摇。佛言。施关向高。不知云何闭。佛言。应以绳牵闭。闭已不能开。佛言。应作孔施两绳。一绳牵闭一。绳挽开。尔时诸房舍不泥故。墼间有蛇蜈蚣毒虫生。啮诸比丘。佛言应泥。泥已壁粗涩破衣。佛言。应细泥涂。尔时诸房舍用泥覆故。久雨便漏。佛言。应用草覆。覆已当脊上漏。佛言。脊上厚覆。覆已为风所发。佛言。应系两边。系已两头故漏。佛言。应多着草泥以橛钉上。雨时泥烂堕落。佛言。应用盆覆盆。又堕地破坏。佛言。应穿盆以橛钉之。雨从孔入。佛言。应作覆盆盖盖孔上。

佛在王舍城。尔时舍卫国给孤独氏。有少因缘至王舍城。宿一居

士舍。是居士请佛及僧明日食。故后夜起。唤儿息奴婢内外作人。汝等速起。破薪取水安施釜镬煮饭作羹。是居士自庄严堂舍敷众坐处。时给孤独作是念。是居士为欲嫁娶。为请国王及大臣耶。为作大施会耶。作是念已。问居士言。汝欲嫁娶。为欲请国王大臣。为作大施会耶。居士答言。我不嫁娶。亦不请王及大臣也。请佛及僧明日食。故作大施会。给孤独氏初闻佛名。心喜毛竖。问言。何人是佛。居士答言。有释王太子。以信出家得无上道。故号为佛。又问。何名为僧。答言。有种种人种种杂姓种种异人出家。剃除须发服法衣随佛出家。是名为僧。又问。佛今所在。答言。近在寒林。欲见随意。给孤独氏至心欲见。夜现明相。即从舍出至大势神门。门自然开。此门常法。初夜吹呗。为客入故。后夜吹呗。为人出故。尔时给孤独氏见此门开。念必夜了。出门不远明相不现。闇无所睹。即时惊怖毛竖。将无非人娆固我耶。寻欲退还。时大势门神。为现光明彻照寒林。语言。汝去。勿复恐惧。我前世时。是汝善知识密肩婆罗门。同心相敬居士。我昔因到王舍城见舍利弗目连。我头面作礼现前坐。即为我说法示教利喜。示教利喜已。我受三归五戒。以是因缘故。生四王天上。顿止斯门。是故语汝。去得大利。直进勿疑。是时天神即说偈言。

若人得百马　　百璎珞严具
草马车一百　　不如前一步
若百雪山象　　修广大身牙
又以纯金饰　　严身最殊异
不如前一步　　十六分之一
北方百美女　　璎珞环金印
以是庄严具　　年少端正妙
比汝前一步　　十六不及一
乃至转轮王　　第一玉女宝
比汝前一步　　十六不及一
是故汝直前　　勿复疑悔还

时给孤独氏。念佛法僧必大不小。乃令天神殷勤致教。即从光中进到寒林。于时地了。佛在露地经行。住待居士。尔时居士。以白衣法问讯佛。世尊。卧安隐不。佛说偈言。

我除诸欲漏　　解脱离世间
已断一切漏　　心灭诸热恼
得寂灭处故　　我卧常安隐

尔时世尊。即于经行处坐。是居士头面礼佛足却坐一面。佛为说法示教利喜。为说初法布施持戒生天果报。说五欲过世间苦恼。出家安乐分别垢净。佛知是人心调柔软堪受上法。为说四谛苦习尽道。如

白净衣易受染色。是人亦尔。闻法开悟。即于座上见法得法。知法通达法。断疑不随他。于佛法中得无所畏。从坐起头面礼佛足作是言。世尊。我心乐佛法。知我尽寿作优婆塞。愿世尊及僧。受我夏请住舍卫国。佛知故问居士。汝字何等。答言。我字须达。供给孤独故。国人称我。为给孤独氏。佛问须达。舍卫国有僧坊不。答言。未有世尊。佛言。若有僧坊住处。诸比丘可得来往。若无有者。诸比丘不得往来止顿。又言。愿世尊但受我请。我能为办僧坊。令诸比丘得来往止顿。愿世尊遣舍利弗。为我作僧坊师。佛敕舍利弗。汝与居士作僧坊师。是居士即往诣竹园。看讲堂温室食堂作食处洗浴处门屋坐禅处厕处。取相貌已。是居士于王舍城因缘事讫。还向舍卫国。行路知佛所当宿处。语诸知亲相识诸负债人言。汝等知不。今佛出世。我当为佛于此作如是讲堂温室食堂食厨洗浴处门屋禅坊大小便处。尔时给孤独氏。限半由旬起僧坊。约敕左右供给所须。如是次第约敕至舍卫国。到已不入城内不还自舍。绕城推求立僧坊处。路行思惟。谁有好园来往稳便。树林丰茂流水清洁。无诸毒螫蚊虻之类。无大风热昼夜少声。我于斯处当起僧坊施佛及僧。如是行时。见只陀王子有园来往稳便。树林丰茂有好流水。无诸毒虫蚊虻之类。无大风大热。昼夜闲静少诸音声。即便生念。我于斯处当起僧坊奉佛及僧。时给孤独氏。还舍卫城不自入舍。即诣只陀王子所白言。买君园。愿以与我。王子答言。我此园非可买者。乃至侧布金钱满中。亦不卖也。居士言。园价已断。王子答言。我不断价。以是因缘遂相共诤。即诣断事。大臣富贵人所具说是事。时大臣能断事者语王子言。汝园已卖。宜时纳价。汝何故。言侧布金钱。给孤独氏寻便还归。遣象马车乘。负载金钱到只陀园。侧布其地。余少未足。居士思惟。出何藏金令满此地。而不多不少。王子只陀见其静默。语居士言。欲悔随意。以金相付园地还我。报言。王子。吾心不悔。但自思惟。开何藏金不多不少。而得满足。王子闻已便作是念。佛法僧众必大不小。能令居士舍尔所宝物。作是念已语居士言。莫复布钱。吾于此中当起门屋施佛及僧。时居士便听。以怜愍故。王子于中起立门屋施佛众僧。尔时居士以舍利弗为师。于此园中起十六大重阁作六十窟屋。佛知舍卫国僧坊已办。集比丘僧而告之言。吾将游行至舍卫国。汝等俱去。比丘受教。愿皆随从。尔时世尊。与大比丘众五百人俱。向舍卫国。时六群比丘。知佛及僧暮所宿处。告其弟子。汝等往宿处好房留佛。余有好者为我占取。弟子受教。先往宿处好房留佛。次有好者为师占取。尔时舍利弗目连。从佛后至。除佛房舍次欲取房。有比丘言。他已先取。如是第二第三第四皆言先取。舍利弗目连取边房住。佛知故问阿难。舍利弗目连今何处住。答言。世尊边房中住。佛言。唤来。即时来至。问舍利弗。汝等何故边房中住。答言。世尊。六群比丘知佛暮所宿处。先遣弟子。汝往宿处好房留佛。余有好者为我占取。弟子受教。先来到此。好房留佛次占好者。我等从佛后至。除佛房舍次欲取房。有比丘

言。他已先取。如是第二第三第四。皆言先取。是故我等边房中住。佛言。从今听随上座次第取房舍住。即时六群比丘遣病比丘出房。时看病比丘持病比丘大小便器涕唾器草席从一房至一房。受诸疲苦病者增剧。是事白佛。佛言。从今不应随上座驱病比丘出房驱出者突吉罗。六群比丘闻佛不听随上座驱病比丘出房。即时托病。有时客比丘。日没来打户索住。六群比丘在内应声。客比丘问汝几岁。六群比丘言。我是病人何须问岁。问汝何病。答言。我患口悬痈痛兼患脚指间劈。诸比丘以是事白佛。佛言。是人若托病。应次第驱出。僧中作使一切应作。诸病比丘闻佛语已皆住好房。是事白佛。佛言。虽实病人。不应好上房舍中住。知卧具人。应筹量房舍及诸病人与中房舍。中房舍者。容受病人看病人及卧具。令得坐卧尔时佛次第到舍卫国。诸比丘欲安居。先作本事。泥涂壁孔及土埵。急床榻绳抖擻被褥枕。六群比丘性懒。立住遥看作是念。待彼作竟受床榻已。我等当往随上座次第驱出。诸比丘作本事竟。敷床榻卧具坐已。六群比丘打户。房内比丘应声。六群比丘言。汝等几岁。答言。若干岁。六群比丘言。汝起出去我是上座。诸比丘言。汝等共我来不。答言。共来。作本事不。答言。不作。诸比丘言。汝等与我俱来。不作本事我不能去。六群比丘言。佛不说不作本事不与次第住。但说随上座次第受房舍卧具。我等是上座。汝云何不去。六群比丘剿健多力不念护戒。即便入舍强捉曳出。诸比丘身软头首伤坏衣钵破裂。是事白佛。佛言。从今应立知分卧具人。立知分卧具人法者。一心和合僧应作是言。谁能为僧作分卧具人。是中若有比丘言我能。佛言。若有五法。不应立作知分卧具人。何等为五。随爱随瞋随怖随痴不知得不得。若成就五法应立作分卧具人。何等五。不随爱不随瞋不随怖不随痴知得不得。即时一比丘应僧中唱言。大德僧听。比丘某甲。能为众僧作知分卧具人。若僧时到僧忍听。僧立比丘某甲作知分卧具人。如是白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作知分卧具人竟。僧忍默然故。是事如是持。作知分卧具人。应问旧比丘中善好不妄语能分别卧具者。问此别房中有何等供养。彼别房中此重阁上。悉有何等供养。彼重阁上悉有何等供养。旧比丘应以实答。知分卧具人。应筹量卧具多少及诸比丘多少。如是筹量卧具诸比丘多少。若一比丘应得一房。便与别房。应先随上座自恣取。作是言。大德上座。某别房中有如是供养。某甲别房复有如是供养。上座欲取何者。随所欲取。取已次应语第二上座。随意取已。又语第三上座。若初上座言。我欲取第三上座房。佛言。不应与。应教作突吉罗悔过。如是次第一切应与。若比丘房舍足者与房舍。如是次第若重足者重与。如是次第。若床卧具足者。与床卧具。与法者。知卧具人。应先语上座自恣随意取。应言。某床上有如是供养。某床上有如是供养。上座欲取何者。初上座随意取已。次语第二上座。第二上座取已。次语第三上座。第三上座取已。若初上座言。我欲取第三上座床卧具。佛言。不应与。应教作突吉罗悔过。有一时

跋难陀释子。于祇洹中取卧具分余处复取诸比丘言。汝于此处取分。何故复余处取。答言。我不复取。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若比丘更于彼取卧具者。此处已名为舍。若言我不复取。亦名舍彼卧具。如守牧婆罗门妇本生经广说。佛言。昔者有守牧婆罗门妇。教贼杀夫持财物去。中道值水。贼语妇言。汝住此岸。我先渡物还当渡汝。贼寻持衣物渡彼岸。妇便唤言。汝渡我来。贼言。弊婢。汝自夫不爱。何能爱我。即便舍去。妇裸形住。跋难陀亦如是。舍此卧具更彼处取。此处已失。复言我不复取。彼处复失。复有往昔野干。衔肉到水岸上。见鱼水中反腹。即便舍肉欲往取鱼。时有飞鸟持此肉去。跋难陀释子亦如是。佛如是呵已语诸比丘。从今若比丘取一分卧具已。不应复取。若更取者突吉罗。

佛在憍萨罗国。与大比丘众俱一处安居。尔时祇洹中安居比丘少。而卧具多。诸比丘各各分已。有余不尽。随居士所造房者来问言。我所作卧具。有比丘住不。答言。无人住。何以故。今祇洹比丘少卧具多。佛听受一卧具。不听受多卧具。故无有人住。诸居士言。我房中先有敷具。被枕前食时食。我当与房舍衣住中食用者善。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应先人与一。若有长者又应更与。为尽藏物故。若复不尽。应第三更与。为经行故。若复不尽。次与令尽。为护治故。尔时憍萨罗国荒乱。以怖畏故。诸比丘多集一处安居结夏。坐已有客比丘来。在洗脚处讲堂门屋经行处经行头持衣钵着是诸处。住待卧具。佛见诸比丘在洗脚处讲堂门屋经行处经行头持衣钵着是诸处住待卧具。佛知故问阿难。诸比丘何以故持衣钵着讲堂门屋经行处经行头住何所待。答言。是憍萨罗国荒乱。诸比丘怖畏故。多集一处安居。是客比丘来。在洗脚处讲堂门屋经行处经行头。持衣钵着是诸处待卧具分。佛言。从今听二种安居。一先安居。二后安居。当与后安居比丘房舍卧具。彼闻佛听与后安居比丘房舍卧具。即欲从前安居上座比丘取房舍卧具。以是因缘故。斗诤事起。佛言。后安居上座比丘。不应从前安居上座比丘取房舍卧具。若前安居上座有二分卧具者。应与后一分。憍萨罗国又复荒乱。有诸比丘。多集一处安居。分房舍卧具竟。有余处诸比丘来。在洗脚处讲堂门屋经行处经行头。持衣钵着是诸处待卧具分。佛见诸比丘持衣钵着是诸处待卧具分。佛知而故问阿难。诸比丘何故在洗脚处讲堂门屋经行处经行头持衣钵着是诸处住何所待。答言。世尊。憍萨罗国荒乱怖畏。诸比丘安居分卧具竟。是诸比丘从余处来。在洗脚处讲堂门屋经行处经行头持衣钵着是诸处待卧具分。佛言。若有未分卧具者应与分。已分者应共住。又时憍萨罗国荒乱。有臣处处斗战。诸比丘已结后安居。多有客比丘来。在洗脚处讲堂门屋经行处经行头持衣钵着是诸处待卧具分。佛见客比丘持衣钵着是诸处待卧具分。佛知故问阿难。诸客比丘何故在洗脚处讲堂门屋经行处经行头。持衣钵着是诸处住何所待答言。世

尊。憍萨罗国荒乱。有臣处处斗战。诸比丘后结坐竟。是客比丘来至。洗脚处讲堂门屋经行处经行头持衣钵着是诸处待卧具分。佛言。若有空房者应与。若无者应共住。与温室令安衣钵。应当随僧乞食。若是中有旧比丘善好乐福德者。应为客比丘求索衣物。莫令是比丘无所得去。时有阿练儿比丘。从旧比丘求索举衣钵屋。诸比丘言。佛未听我等与阿练儿举衣钵屋。是事白佛。佛言。从今听与阿练儿比丘举衣钵屋。尔时有诸客比丘。暂来无住处疲极苦恼。是事白佛。佛言。应暂与房舍卧具。有时一比丘来宿已。早起便去。是房中所有供养。前食时食乃至房舍衣。旧比丘生疑。客比丘来是房中宿。早起便去。有是供养分。不知云何。是事白佛。佛言。客比丘虽在中宿。住者房舍应受。

十诵律卷第三十五(第五诵之六)

八法中卧具法第八之余

佛在舍卫国。尔时诸比丘废学比尼。诵读修多罗阿毗昙远离比尼。佛见诸比丘不学比尼诵读修多罗阿毗昙远离比尼故。见已赞叹比丘通利比尼者。面前赞叹长老优波离。诸持比尼中最胜第一。诸比丘作是念。佛赞叹比丘通利比尼者。面前赞叹。长老优波离诸持比尼中最为第一。我等何不读诵比尼。诸上座长老比丘。从长老优波离受诵比尼。长老优波离。不为高处坐教。恭敬上座故。亦不下处坐教。为尊法故。若经行时若立时教。尔时长老优波离。行立久故。患脚痛[跳-兆＋專]膝髀。腰胁脊痛。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问长老优波离。优波离。实有上座比丘。从汝受比尼。汝不高处坐教。恭敬上座故。又不下处坐教。为尊法故。汝经行时若立时教。行立久故。患脚痛[跳-兆＋專]膝髀腰胁脊痛。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今听下座比丘欲教上座法者。应在高处坐教。为尊法故。若上座欲从下座受法者。应在下处坐受法。为尊法故。从今听。下座比丘教上座法者。得共等床坐。为上座故。

佛与大比丘众俱。游行憍萨罗国。诸长老舍利弗目连阿那律难提金毗罗。皆随从佛。是诸长老所言真实。能苦切语折伏众人。为诸比丘作种种羯磨。苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驱出羯磨。时憍萨罗国有一住处。多诸比丘住。是诸比丘。闻佛与大比丘僧舍利弗目连阿那律难提金毗罗等俱来游行憍萨罗国。是诸长老所言真实。能苦切语折伏众人。为诸比丘作诸羯磨。苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驱出羯磨。今当至此必为我等作诸羯磨。我等何不以此住处羯磨付一比丘。作是念已。即用羯磨付一比丘。佛来到是处。是比丘为佛敷好坐具置好房

中。然后小远避藏作是念。若我住者。佛必令我为诸客比丘敷坐卧具。佛受是房已。余客比丘。在洗脚处讲堂门屋经行处经行头。持衣钵着是诸处待卧具分。佛见诸比丘持衣钵着是诸处待卧具分。佛知故问阿难。诸比丘何以故洗脚处讲堂门屋经行处经行头以衣钵着是诸处住何所待。答言。世尊。待旧比丘与卧具分。佛告阿难。汝往语旧比丘。开房与客比丘卧具。阿难受教。语旧比丘开房与客比丘卧具。旧比丘言。汝知不。此非僧房。我等以羯磨付一比丘。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘。以僧房羯磨与一比丘呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘呵责旧比丘。云何名比丘。以僧房羯磨与一比丘。呵已语诸比丘。从今不听以僧房羯磨与一比丘。若与者得突吉罗。是僧房虽与不成与。

佛复与大比丘僧。游行诸国土。或无僧房处。投林中宿。尔时六群比丘告其弟子。汝先往宿处。好树留佛。次有好者与我占取。弟子先去。好树留佛占次好者。舍利弗目连随佛后至。次欲取树。有比丘言。他已先取。如是第二第三第四。皆言已取。乃至外行树下宿。佛知故问阿难。舍利弗目连今在何处。答言。在外行树下。佛言。唤来。阿难受教即往唤来。佛知故问舍利弗目连。汝等何故外行树下。答言。世尊。六群比丘知佛宿处。告其弟子。汝先往宿处。好树留佛次有好者。为我占取。我等随佛后到。次欲取树。有比丘言。他已占取。如是第二第三第四。皆言已取。是故我等外行树下。佛言。从今听诸比丘随上座次住树下。诸下座比丘闻已。好树下所有草敷叶敷。尽取持去。下座比丘从索不与。以是故。斗诤事起。佛言。不应持去。诸上座比丘闻不听持去。树下先有草敷叶敷及下座比丘自。所敷者。皆不与去。佛言。先者应留。余者听持去。

佛与大比丘众。迦尸国中游行诸大弟子。舍利弗目连阿那律难提金毗罗等。皆悉随从。是诸长老所言真实。能苦切语折伏众人。与诸比丘作诸羯磨。苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驱出羯磨。尔时迦罗山上有诸比丘。不念护戒。闻佛与大比丘众舍利弗目连阿那律难提金毗罗等迦尸国游行。是诸长老所言真实。能苦切语折伏众人。与诸比丘作苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驱出羯磨。是等今来。将无为我等作诸羯磨。佛比尼中说不得以僧房羯磨与一比丘。我等今以此僧房作四分。随僧地房舍园林根茎枝叶花果。皆作四分。作是念已。即分僧房僧地房舍园林根茎枝叶花果。皆分作四分。羯磨与四比丘佛与诸比丘游行次到是处。是中旧比丘敷一好房与佛。小远避藏作是念。恐佛约敕。为诸比丘开房与卧具分。诸客比丘来。洗脚处讲堂门屋经行处经行头持衣钵着是诸处立待卧具分。佛见诸比丘以衣钵着是处待卧具分。知而故问阿难。诸比丘何故以衣钵着洗脚处讲堂门屋经行处经行头住何所待。答言。世尊。是诸比丘。待旧比丘与卧具分。佛告阿难。汝往

约敕旧比丘。开房与客比丘卧具。阿难受教。即往语旧比丘。开房与客比丘房舍卧具。旧比丘言。此处僧坊房舍园林根茎枝叶花果皆作四分。羯磨与四比丘。非是僧物。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘。以僧坊分作四分。羯磨与四比丘。呵已向佛广说。佛言。从今不听以僧房舍分作四分。若分者突吉罗。此不成为分。

佛在阿罗毗国。尔时阿罗毗国僧坊崩坏佛知故问阿难。是僧房重阁何故崩坏。答言。世尊。修治是僧坊人。有死者病者反戒者余国去者。佛言。死者反戒者所应作事。僧更应羯磨立知是事人。若有病者应问。汝故能治是坏房舍不。若言我能。应待。若言不能应更立余人。他国去者。若疑当还。应待。若知不还者。应更立余人。令知是人所作事。佛作是语已。诸比丘便立知事人。是知事人。有扫少地者。有塞小孔者。或以少草覆舍者。佛言。如是作小小事者。不应立作知事人。若能办大事。应羯磨立作知事人。诸比丘有能多致财物能成办事者。诸比丘便尽形立作知事人。佛言。不应尔。若房舍故坏。应六年立作。若新房舍。应十二年立作。佛言。从今知房舍人。应三事自恣。冬房春房夏房。僧问言。汝须何房。冬房春房夏房耶。若言我须冬房。以春房夏房随上座次与。若言我须夏房。以冬房春房随上座次与。

佛在王舍城。尔时跋提居士。起僧房重阁高大庄严多诸男女观看。诸人生念。此必佛塔。若阿罗汉塔。是僧坊中多人礼拜围绕。多象声马声男女声。妨坐禅读经。尔时长老上座。舍是重阁住小房中。时有客比丘来者。皆作是念。重阁中必有上座。我等何不至边小房住。即往打户。房内应声。客比丘问。汝几岁。答言。我尔所岁。客比丘念。若小房中比丘尔所岁者。何况大房。有诣洗脚处讲堂中门屋下宿。晨起至重阁前。立欲礼敬上座。有年少比丘及沙弥。从重阁上来下。问客比丘。汝作何等。答言。欲礼敬上座。语言。此无上座。问言。唯是中宿。答言。我等。客比丘言。我等知者应是中宿。问客比丘。汝何处宿。有洗脚处宿者。答言洗脚处宿。讲堂中者。答言讲堂中宿。乃至门屋下者。答言门屋中宿。诸比丘以是事白佛。佛言。应立知敷卧具人。知敷卧具人。应随上座次第与。应作是言。此是上座房舍卧具次第住。

佛在迦尸国。与大比丘众一处安居。诸居士见佛及僧众。故共相约令。今日汝办种种饮食。明日次某。如是展转种种饮食。相食故作食。十五日食。三十日食。立如是制已。有早办者。有晚办者。有近者有远者。有美者有不美者。是中无知食比丘约敕令至某家。有早办者。有晚办者。有近者。是食美好。尔时六群比丘数数从是处取。居

士问言。汝等何以数来。诸大长老何故不来。答言。无知食人约敕我等。汝舍近早办饮食美好。是故我等数来。居士言。我等施食为诸长老。不但为汝等。何故数来。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应立知食人。立知食人法者。一心和合僧应问言。谁能为僧作知食人。是中若有一比丘言我能。若有五法。不应立作知食人。何等为五。随爱随瞋随怖随痴不知得不得。若成就五法。应立作知食人。何等五。不随爱不随瞋不随怖不随痴知得不得。即时一比丘应僧中唱言。大德僧听。比丘某甲。能为众僧作差食人。若僧时到僧忍听。某甲比丘作差食人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作差食人竟。僧忍默然故。是事如是持。差食人法者。应次第差。若汝某甲至某家。所差比丘。有早得者。有晚得者。近得者远得者。有得美者得不美者。有晚得者作是言。故与我是处。得远处者亦言。故与我远处。得不美者言。故与我如是中间。更作余语。佛言。应条名。有比丘得恶处者。便拭名改易好处。佛言。应书板作字集置一处和合从上座随次第取。有晚得者。有得远处者。早至主人门外。在巷头立待食久住。心闷吐逆不乐。诸居士出见语言。我等门内自恣听汝入坐。比丘言。佛未听我等入白衣门内坐待食。是事白佛。佛言。听是比丘入白衣门内坐待食。时有象声马声男女声。妨读经坐禅。佛言。若妨者出门外。门外待时。诸人来绕四边看。见已皆笑。是事白佛。佛言。应作土基。为风雨所恼。佛言。听作屠苏覆。薄故雨漏。佛言。应厚覆。厚覆已脊上漏。佛言。更覆。又无坐处。佛言。应觅板木坐上。有人偷板去。佛言。应陷着地中。又复失去。佛言。应作土埵。不泥故。中有毒蛇蜈蚣。啮诸比丘。佛言。应泥。泥已粗涩破衣。佛言。应以细涩。诸比丘须水。佛言。应作井。作井已即以钵键镃取水甚难。佛言。应作瓶取水。取水时不及。佛言。应以绳系。诸比丘手软牵绳手痛。佛言。应作辘轳有人堕井。佛言。应作栏。长老优波离问佛。以何物作井栏。佛言。应以木石塼作。作已有妇女大小诣井取水。时两手相触。佛言。井上作隔障。应各在一边汲水。有居士从舍内出。语比丘言。我某僧坊作食。汝尔所人往彼僧坊中食。去时道中师子虎狼熊罴诸难。是事白佛。佛言。应语檀越。是中有如是怖畏。此间与我食。

佛在王舍城。尔时诸居士作种种粥。酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥。办是粥已。持诣竹园。时六群比丘在僧坊门边立。遥见已问言。持何等物。答言。是粥。又问。何等粥。答言。酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥。尔时六群比丘言。我等行去。先与我等酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥。汝持薄粥入僧坊与上座。诸比丘闻不知云何。是事白佛。佛言。从今应羯磨立分粥人。所持盛粥器。即用是器分粥。是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥。上座得上肥腻者。下座得底滓。若分薄粥时。上座得汁。下座得滓。是事白佛。佛言。从今听畜大盔大瓮。以

粥集着是器中和合。以大钵大键镃分与。分与时不便。佛言。应作杓用分。用分已有残者有不足者。佛言。应更作小杓用分。

佛在王舍城竹园中。诸居士办种种带钵那。胡麻欢喜丸。石蜜欢喜丸。蜜欢喜丸。舍俱梨饼。波波罗饼。曼提罗饼。象耳饼。馄饨饼。阎浮梨饼。持是饼向僧坊。六群比丘早起在门边立。见已问言。持何等物。答种种带钵那饼。所谓胡麻欢喜丸。石蜜欢喜丸。蜜欢喜丸。舍俱利饼。波波罗饼。曼提罗饼。象耳饼。馄饨饼。阎浮梨饼。六群比丘言。我欲行去。先与我等胡麻欢喜丸石蜜欢喜丸舍俱梨饼波波罗饼曼提罗饼。汝持象耳馄饨持阎浮梨饼入与上座。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应羯磨立分带钵那人。分带钵那人。应和合等分。若更有美者来。亦应次第与。若今日不遍者。明日更有。应续次与。

佛在王舍城。尔时诸居士办种种药。所谓酥油蜜石蜜姜胡椒荜茇黑盐诃梨勒鞞醯勒阿摩勒波栌路毗咒曼陀多耶摩那伽头栌醯持诣竹园。尔时六群比丘早起门边立。见已问言。持何等物。答言。种种药。所谓酥油蜜石蜜姜椒荜茇黑盐诃梨勒鞞醯勒阿摩勒波栌路毗咒曼陀多耶摩那伽头栌醯。六群比丘言。我欲行去。与我酥油蜜石蜜姜椒荜茇黑盐。汝持诃梨勒鞞醯勒呵摩勒波栌路毗咒曼陀多耶摩那伽头栌醯入僧坊与上座。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今应立分药人。分药人和合平等分与。若有贵价药来者。应别举置。若病比丘索者。应与两钱半价药。若索多者。应从索直。

佛在阿罗毗国。尔时阿罗毗国诸比丘。常从居士索作器。诸居士言。我等云何能常供给汝。汝等何不自畜作器。答言。佛未听我等畜作器。是事白佛。佛言。从今听畜作器。阿罗毗国僧坊中。有客作木师。有半月客作者。有一月一岁客作者。是木师昼日作。暮去留作器。便失。佛言。应立知作器比丘。立知作器比丘。作竟持作器聚在一处。又复失尽。是事白佛。佛言。应羯磨一房舍举作器。立作器房法者。一心和合僧一比丘僧中唱言。大德僧听。某房舍。僧立作举作器房。若僧时到僧忍听。某房作举作器处。是名白。如是白二羯磨。僧立某房作举作器房竟。僧忍默然故。是事如是持。立是房已。知作器比丘。便持作器着上下二房中。佛言。不应置两处。若着上房者。下房应与僧。若着下房。应与僧上房。又一时诸比丘从憍萨罗国向舍卫国。道中过一空僧坊中宿。诸比丘明日入村乞食。诸居士问。汝何处宿。答言。僧坊中宿。是何房舍中宿。答言。某房中。居士言。此是我房。何不遣使语我等。当供养汤药油灯烛卧具种种所须。诸居士随所房中宿者。各自将归。与敷坐处坐。自手行水。自与多美饮食。自恣饱满。以水澡漱。取小床坐听说法。语诸比丘。我僧房中有卧具

前食后食。何不住此。复当供养衣被愿令是僧坊有。用诸比丘不知云。何是事白。佛佛。言从今。听若先空僧坊。中诸比丘欲去。应羯磨立一比丘令常住。知僧坊立法者。一心和合僧问言。谁能作常住比丘。知某甲空增坊。若有比丘言我能。有五法。不应立作常住比丘。何等为五。随爱随瞋随怖随痴不知分别应作不应作。若成就五法。应立作常住比丘。不随爱不随瞋不随怖不随痴知分别应作不应作。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲比丘。能作常住知某甲空僧坊人。若僧时到僧忍听。立某甲比丘常住知某甲空僧坊人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘常住知某甲空僧坊竟。僧忍默然故。是事如是持。知空僧坊常住比丘。应巡行僧坊。先修治塔。次作四方僧事。次知僧料理饮食事。次知应可分物。次知上座中座下座比丘事。随有大德高明比丘。不应作使知僧坊比丘。应作是愿。诸比丘未来者。当来。已来者供给衣食卧具汤药。不令有乏。能作是愿行者。僧随彼意与若须食。应自恣与好食。若须房舍卧具。皆应自恣与。

有众多王臣。数数诣竹园房舍观看。若来时索食薪火灯烛。若与畏犯。不与惧作患。不知云何。以是事白佛。佛言。应立分处人。立分处人已。不白众僧。得用十九钱供给客。若更须。应白僧竟与。

憍萨罗国有阿练儿住处。尔时有贼到阿练儿处乞食。作食人言。食不由我不得与汝。汝自从沙弥索。诸贼即从沙弥索。沙弥言。我不得与汝。汝自从知食比丘索。即从知食比丘索。知食比丘言。为僧故办是食。不为汝等。贼相谓言。是比丘何肯正尔与我食。便捉一比丘手脚截腰断。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若有如是怖畏处。若少乞与少。若乞半与半。若都索都与。莫以是因缘故得大衰恼。

佛在王舍城。尔时众僧得衣。无人守护。佛言。应立守护衣人。立守护衣人法者。一心和合僧应问言。谁能为僧守护诸衣。若比丘言我能若有五法不应立。何等五。不知是衣所从得。不知衣价若得衣不知云何受。不知头数。忘着衣处。若成就五法应立。何等五。知衣所从得。知是衣价。知应受。知头数。不忘着衣处。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是某甲。能为僧作守护衣人。若僧时到僧忍听。僧立某甲比丘作守衣人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作守护衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。立守衣人已。未有分衣人。佛言。应立分衣人。立法者。一心和合僧应问言。谁能为僧作分衣人。若有比丘言我能。若有五法不应立。何等五。不知衣财。不知衣色。不知衣价。不知衣头数。不知与未与。复有五法。不应立作分衣人。何等五。随爱随瞋随怖随痴不知与未与。若比丘成就五法。应立作分衣人。知衣财知衣色知衣价知衣头数知与未与又有五法。不随爱不随瞋不随怖不随痴知与未与。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲比

丘。能为僧作分衣人。若僧时到僧忍听。僧立某甲比丘作分衣人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作分衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。无分浴衣人。是事白佛。佛言。应立分浴衣人。是知分浴衣人。应随上座次与。佛在舍卫国。尔时只陀林中僧坊中。无比丘知时限唱时。无人打揵稚。无人扫洒涂治讲堂食处。无人次第相续敷床榻。无人教净果菜。无人看苦酒中虫。饮食时无人行水。众散乱语时。无人弹指。是事白佛。佛言。应立维那。立法者。一心和合僧应问。谁能为僧作维那是中若比丘言我能。有五法。不应立作维那。何等五。随爱随瞋随怖随痴不知净不净。若成就五法。应立作维那。五法者。不随爱不随瞋不随怖不随痴知净不净。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。是某甲比丘。能为僧作维那。若僧时到僧忍听。僧立某甲比丘作维那。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作维那竟。增忍默然故。是事如是持。作维那比丘。应知时限知唱时知打揵稚。知扫洒涂治讲堂食处。知次第相续敷床榻。知教净果菜。知看苦酒中虫。知饮食时行水。众散乱语时弹指。尔时诸沙弥。随与和上阿阇梨作。随同和上阿阇梨。随相识共语共事。随同国土同城邑同聚落。诸比丘无沙弥者。有诸恼乱。是事白佛。佛言。应立一人为主使沙弥作。先修治塔事。次作四方僧事。次作饮食事。次作可分物。次教与上座中座下座。如是周遍一切僧作。应立分处沙弥人。立分处沙弥人竟。应教先修治塔事。四方僧事作饮食事。次作可分物。次第与上座中座下座。如是周遍一切僧作。

佛在王舍城。尔时瓶沙王。往诣竹园观看。王问。长老摩诃迦葉今何所在。比丘答言。大王。长老大迦葉。今于耆阇崛山上蹋泥。王即往见问言。大德。何故自作。答言。大王。谁当为我作。王言。我当与作人语已便还。第二瓶沙王。又时往到竹园观看。王问。长老大迦葉今何所在。比丘答言。于耆阇崛山上蹋泥。王即往见问言。大德。何故自作。答言。大王。谁当为我作。王言。我当与作人。大迦葉答言。大王。数数。语而不与。时王惭愧小却一面。问诸大臣。我先有是言不。大臣答言。王先有是言。王言。何时。答言。某时日月。即计。先语已来经五百日。王即下山。时人捕得五百群贼与王。王问。此是何人。答言。是贼。王问。应与何罪。大臣答言。罪应至死。王问贼言。汝能随我意行不。贼言。大王。欲何所作。王言。汝等能供给善人以不。贼言。若我等受王大恩。不随行者当随阿谁。大臣言。此贼必当偷夺诸比丘物。王言。我能作方便令不偷夺。时王多给田宅人民倍与粟食。去竹园不远。立作净人聚落。时诸净人。随相识共语共事。随同国城邑随怖畏。随有因缘者供给。余者不供给。是事白佛。佛言。应立使净人率。应教先作塔事。次作四方僧事。次作

饮食事。次作可分物事。次教与上座中座下座作。如是周遍一切僧作。听立使净人主者。还立白衣中勤修能处分者(八法中卧具法第十竟)。

十诵律卷第三十六(第五诵之七)

八法中诤事法第八

佛在王舍城。尔时诸比丘。共比丘诤。恶口相言。诸比丘尼共比丘尼诤。诸式叉摩尼共式叉摩尼诤。诸沙弥共沙弥诤。诸沙弥尼共沙弥尼诤。恶口相言。迦留陀夷比丘。共诸比丘诤。恶口相言已。随顺佐助诸比丘尼。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。诃责言。云何名比丘。共比丘诤已。强佐助比丘尼。如是诃已。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问迦留陀夷比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘诃责迦留陀夷比丘已云何名比丘。共诸比丘诤恶口相言已。强佐助诸比丘尼。如是诃已语诸比丘。从今有四种诤事出。一者斗诤事。二者无根事。三者犯罪事。四者常所行事。斗诤事者。如诸比丘共比丘诤恶口相言。是法是非法。是善是不善。是中共诤故。相助别异。是名斗诤事。无根事者。如诸比丘出余比丘犯罪。若有残作。有残不作。有残作不作。若无残作。无残不作。无残作不作。若有残无残作。有残无残不作。有残无残作不作。是中出犯罪。无根故。共相缠着。是名无根事。犯罪事者。有五种犯。犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。若犯若污若不悔。是名犯罪事。常所行事者。众僧所作事。若白一羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布萨自恣。立十四人羯磨。是名常所行事。斗诤事者。以何为本。有十四破僧因缘及六斗诤本。是名斗诤事本。无根事。以何为根本。有三根本。见根闻根疑根。若比丘与比丘斗诤相言。己身作罪令他人说。有残作有残不作。有残作不作。若无残作无残不作。无残作不作。若有残无残作。有残无残不作。有残无残作不作。若口若意作罪。令他人说。有残作有残不作。有残作不作。无残作无残不作。无残作不作。有残无残作。有残无残不作。有残无残作不作。从是中出他罪异。是名无根事根本。犯罪诤。以何为本。从何事起。从五种犯起。以五种犯为本。有犯身作非口非心作。有犯口作非身非心作。有犯身作心作非口作。有犯口作心作非身作。有犯身作口作心作。无但心犯。从是犯起。是名犯罪根本。常所行事。以何为本。从何事起。所作事从僧起。僧为根本。是名常所行事根本。所有斗诤。皆名诤事耶。有诤事亦名斗诤耶。有斗诤非诤事。有诤事非斗诤。有斗诤亦是诤事。有非斗诤非诤事。有斗诤非诤事者。若比丘但相道说。未成斗诤。有诤事非斗诤者。三种诤事。有斗诤亦是诤事者。若比丘相道说。亦成斗诤事。有非斗诤非诤事者。除上三句。所有无事诤。皆名

为诤事耶。有诤事亦名无事诤耶。有无事诤非诤事。有诤事非无事诤。有无事诤亦诤事。有非无事诤非诤事。有无事诤非诤事者。但说他罪未起诤事。有诤事非无事诤者。三种诤事是。有无事诤亦诤事者。有比丘无事诤亦起诤事。非无事诤非诤事者。除上三句。所有犯罪。皆名诤事耶。有诤事亦名犯罪耶。有犯罪非诤事。有诤事非犯罪。有犯罪亦诤事。有非犯罪非诤事。有犯罪非诤事者。所名犯罪。有诤事非犯罪者。三种诤事。有犯罪亦诤事者。所名犯罪亦诤。非犯罪非诤事者。除上三句。所有常所行事。皆名诤事耶。有诤事亦名常所行事耶。有常所行事非诤事。有诤事非常所行事。有常所行事亦诤事。有非常所行事非诤事。有常所行事非诤事者。所名作法。有诤事非常所行者。三种诤事。有常所行亦诤事者。常所行亦诤。非常所行事非诤事者。除上三句。斗诤事。为善为不善为无记。或善或不善或无记。云何名善。有诸比丘善心共诤。所谓是法是非法。是律是非律。是名善。云何不善。有比丘不善心共诤。是法是非法。是律是非律。是名不善。云何名无记。有诸比丘不以善心不善心共诤。是法是非法。是律是非律。是名无记。无根事诤。为善为不善为无记。或善或不善或无记。善者。若诸比丘善心共诤。出他比丘罪。有残作有残不作。有残作不作。无残作无残不作。无残作不作。有残无残作。有残无残不作。有残无残作不作。是名为善。不善者。若诸比丘。不善心共诤出他罪。有残作有残不作。有残作不作。无残作无残不作。无残作不作。有残无残作。有残无残不作。有残无残作不作。是名不善。无记者。若诸比丘。不以善心不善心。共诤出他罪。有残作有残不作。有残作不作。无残作无残不作。无残作不作。有残无残作。有残无残不作。有残无残作不作。是名无记犯罪事。为善为不善为无记耶。犯罪事。或不善或无记。不善者。若诸比丘知佛结戒故犯。是名不善。无记者。不故犯佛所结戒。是名无记。常所行事。为善为不善为无记。或善或不善或无记。善者。若诸比丘善心。作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣立十四人羯磨。是名善。不善者。若诸比丘以不善心。作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣立十四人羯磨。是名不善。无记者。若诸比丘不以善心不善心。作白羯磨白二羯磨白四羯磨布萨自恣立十四人羯磨是名无记。长老优波离问佛。斗诤事。以几灭诤事灭。佛言。以二灭诤事灭。何等二。以现前比尼灭及多觅比尼灭。又问。世尊。无根事。以几灭诤事灭。佛言。以四灭诤事灭。以现前比尼及忆念比尼灭。现前比尼及不痴比尼灭。现前比尼及实觅比尼灭。又问。世尊。犯罪事。以几灭诤事灭。佛言。以三灭诤事灭。现前比尼及自言比尼灭。现前比尼及布草比尼灭。又问。世尊。常所行事。用几灭诤事灭。佛言。以一灭诤事灭。现前比尼灭。斗诤事。云何以二灭诤事灭。随以何住处有诤相言比丘。是事付闼赖吒断。闼赖吒比丘。应受此事如法如比尼如佛教灭。若闼赖吒比丘。能如法如比尼如佛教灭者。是事名灭以一灭诤事灭。谓现前比尼。现前者。人

现前比尼现前。人现前者。是中随助举事人有事人共集一处。是名人现前。比尼现前者。如法如毗尼如佛教灭是事。是名比尼现前。若是闼赖吒。不能如法如比尼如佛教断是事者。应舍付僧。僧应受是事如法如比尼如佛教断是事。若僧能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。所谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者。是中所有可中共作羯磨比丘。共同心和合一处。可受欲者持欲来。现在比丘能遮者不遮。是名僧现前。人现前者。有随助举事人有事人共集一处。是名人现前。比尼现前者。如法如比尼如佛教断是事。是名为断。若僧不能如法如比尼如佛教断是事者。尔时应僧中立二乌回鸠罗。应羯磨此人令断是事。羯磨者。一心和合僧。一比丘僧中问言。谁能作乌回鸠罗。如法如比尼如佛教断是事。僧中若言我能。若有五法。不应立作乌回鸠罗。何等五。随爱行随瞋行随怖行随痴行不知断不断。成就五法。应立作乌回鸠罗。不随爱行不随瞋行不随怖行不随痴行知断不断。即时一比丘应僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。如法如比尼如佛教。断随僧中事。若僧时到僧忍听。立某甲某甲比丘作乌回鸠罗。能如法断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧中事竟。僧忍默然故。是事如是持。是二乌回鸠罗比丘。若是上座。诸下座比丘。应与此二人欲已远去。若此二乌回鸠罗是下座。应从诸上座取欲已小远去。当如法如比尼如佛教断是事。若二乌回鸠罗。能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。所谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若二乌回鸠罗。不能如法如比尼如佛教断是事者。是二乌回鸠罗。应更立二乌回鸠罗。立法者。一心和合僧。一比丘僧中问言。谁能作乌回鸠罗。断随僧中事。若言我能。一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。如法如比尼如佛教断随僧中事。若僧时到僧忍听。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗。能如法断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧中事竟。僧忍默然故。是事如是持。是二乌回鸠罗。若是上座。诸下座比丘。应与欲已小远去。若二乌回鸠罗是下座。应从诸上座比丘取欲已小远去。当如法如比尼如佛教断是事。若二乌回鸠罗。能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。所谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是二乌回鸠罗。不能如法断者。还付先二乌回鸠罗。先二乌回鸠罗。应如法如比尼如佛教断。若能如法断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是先二乌回鸠罗。复不能如法如比尼如佛教断是事者。应舍付僧。僧应受是事如法如比尼如佛教断。若僧取是事。能如法如比尼如佛教断者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人

现前比尼现前亦如上说。僧不能如法如比尼如佛教断是事者。僧应遣使往近住处僧所作是言。此事如是如是因缘起。闼赖吒不能断。众僧不能断。二乌回鸠罗不能断。后二乌回鸠罗复不能断。还先二乌回鸠罗。复不能断。还僧复不能断。汝等大德。和合为断是事故。即时彼众应和合。若僧先安居。应受七日去。若七日尽。应受三十九夜去。若三十九夜尽。应破安居来集一处。受是事应断。近处僧应受是事。如法如比尼如佛教断是事。若近处僧。能如法如比尼如佛教断者。是名为断用一灭诤事灭。所谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若近处僧。不能如法如比尼如佛教断是事者。尔时。应僧中立二乌回鸠罗令断。立二乌回鸠罗羯磨法者。一心和合僧。一比丘僧中问言。谁能作乌回鸠罗。如法如比尼如佛教。断此随僧中事。是中若言我能。若有五法。不应立作。何等五。随爱随瞋随怖随痴不知断不断。若成就五法。应立作乌回鸠罗。不随爱不随瞋不随怖不随痴知断不断。即时一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。能如法如比尼如佛教。断随僧中事。若僧时到僧忍听。某甲某甲比丘作乌回鸠罗。如法断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧事竟。僧忍默然故。是事如是持。是二乌回鸠罗比丘。若是上座。诸下座比丘。应来与此二乌回鸠罗比丘欲已小远去。若此二乌回鸠罗比丘是下座。应从上座比丘取欲已小远去。当如法如比尼如佛教断是事。是二乌回鸠罗。若能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若二乌回鸠罗。不能如法如比尼如佛教断是事者。应更立二乌回鸠罗。立法者。一心和合僧中问言。谁能作乌回鸠罗。如法断随僧中事。若言我能。一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲某甲比丘。能作乌回鸠罗。如法断随僧中事。若僧时到僧忍听。某甲某甲比丘。作乌回鸠罗。断随僧中事。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲某甲比丘作乌回鸠罗断随僧中事竟。僧忍默然故。是事如是持。是二乌回鸠罗。若是上座。诸下座比丘。应与欲已小远去。若二乌回鸠罗是下座。应从诸上座取欲已小远去。应如法如比尼如佛教断是事。若二乌回鸠罗。能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是乌回鸠罗。不能如法断是事者。应还付先鸠罗。先鸠罗应受是事。如法如比尼如佛教断是事。是乌回鸠罗。若能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前者如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是先乌回鸠罗。复不能如法如比尼如佛教断者。应舍付僧。僧应受是事。如法如比尼如佛教断。用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是近住处僧。不能如法

如比尼如佛教断是事者。近处僧。若闻某处有众僧好上座知说波罗提木叉法。是僧多有比丘持修多罗者。持比尼者。持摩多罗伽者。是近住处僧。应以是事遣使至某处大僧中。应先立传事人。若界外令满众僧数。立法者。一心和合僧应问。谁能作传事人。从是处持是事至某处。若道中能断是事。是中若有人言我能。若有五法。不应立作传事人。随爱随瞋随怖随痴不知灭不灭。若成就五法。应立作传事人。不随爱不随瞋不随怖不随痴知灭不灭。尔时传事人。应持是事去。若道中能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼现前比尼者。僧现前人现前比尼现前。僧现前如上说。人现前。比尼现前亦如上说。若传事人。不能道中如法如比尼如佛教断者应持至彼住处。至彼住处已。是中若有上座多知多识长老比丘。应语是人言。是事诤事如是因缘起。闼赖吒不能断。众僧不能断。先二乌回鸠罗不能断。后二乌回鸠罗不能断。还付先二乌回鸠罗。复不能断。还付僧。僧复不能断近住处僧亦不能断。近住处二乌回鸠罗不能断。后二乌回鸠罗亦不能断。还付先二乌回鸠罗。复不能断。还付近住处僧。复不能断。传事人道中不能断是事。来至此间。汝长老。能受是事断不。若言能断。应与作期。若不作期不得与汝。期者。乃至九月。事有五种难断。一者坚。二者强。三者佷戾。四者往来。五者疑畏。坚者。执是事。强者。举事人有事人。剿健强力。佷戾者。举事人有事人恶性佷戾恶性。往来者。此事从一住处至一住处。疑畏者。诸比丘畏断事时破一心和合僧作两段故。先应立行筹人。如是应立。一心和合僧应问。谁能作行筹人。是中有人言我能。有五法不应立作行筹人。随爱随瞋随怖随痴不知行筹不行筹。若成就五法。应立作行筹人。不随爱不随瞋不随怖不随痴知行筹不行筹。是中一比丘唱言。大德僧听。某甲比丘。能为僧作行筹人。若僧时到僧忍听。僧立某甲比丘作行筹人。是名白。如是白二羯磨。僧立某甲比丘作行筹人竟。僧忍默然故。是事如是持。若比丘已作行筹人。随僧多少应作二种筹。一分长。一分短。一分白。一分黑。说如法者。为作长筹。说非法者。为作短筹。说如法者。为作白筹。说非法者。为作黑筹。说如法筹以右手捉。说非法筹以左手捉。说如法筹缓捉。说非法筹急捉。先行说如法筹。后行说非法筹。行筹人应作是言。此是说如法者筹。此是说非法者筹。若行筹竟。说如法者筹乃至多一。是事名断用二比尼。谓现前比尼多觅比尼。现前比尼者。是中若有随助举事人有事人。共和合一处现前。如法如比尼如佛教现前除断。是名现前比尼。是中多觅比尼者。是中应求觅往来问如法除断。若说非法者筹乃至多一。是事亦名为断用二比尼。现前比尼多觅比尼。现前比尼者。是中若有随助举事人及有事人。共和合一处现前。如法如比尼如佛教除断。是名现前比尼。是中多觅比尼者。是中应求觅往来问非法除断。行筹人有四种。一者藏行筹。二者颠倒行筹。三者期行筹。四者一切行筹。藏行筹者。若有人闇中行筹。若有壁障处行筹。是名覆藏行筹。颠倒行筹

者。若颠倒行筹。以说如法人筹与说非法人。以说非法人筹与说如法人。是名颠倒。期者。若诸比丘随和上阿阇梨作期。随同和上同阿阇梨随相识随共语。随善知识随同心。随国土随聚落。随处共作期。我等取如是如是筹。汝等莫远我边。莫别莫异莫不共语。共同一事。是名期。一切僧取筹者。尔时一切僧应和合一处。不得取欲何以故。或多比丘说非法故。是名一切僧取筹。若是众僧及大上座大长老。能如法如比尼如佛教断是事者。即名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者。僧现前人现前比尼现前僧现前如上说。人现前比尼现前亦如上说。若是众僧及上座。说波罗提木叉不能断是事者。应还付传事人。传事人应取是事于道中断。如法如比尼如佛教断。若是传事人。于道中能如法如比尼如佛教断是事者。是名为断用一比尼。谓现前比尼。现前比尼者如上说。若是传事人。不能如法如比尼如佛教断者。是比丘道中。若闻彼处僧坊中若有三比丘。若二若一比丘。能持修多罗持比尼持摩多罗伽。四部众所恭敬尊重。是传事人应到彼住处。应语一比丘言。大德。是事如是如是因缘起。闼赖吒不能断。僧不能断。先乌回鸠罗不能断。后乌回鸠罗不能断。还先乌回鸠罗复不能断。还僧复不能断。近住处僧亦不能断。先乌回鸠罗不能断。后乌回鸠罗不能断。还先乌回鸠罗复不能断。还近住处僧复不能断。传事人道中亦不能断。有大众僧及上座知说波罗提木叉不能断。传事人于道中不能断。三比丘二比丘。能持修多罗者。持比尼者。持摩多罗伽者。四众所恭敬者。皆不能断。大德取是事。如法如比尼如佛教断是事。是一比丘四众所恭敬尊重者。应作是言。不可二人相言俱得胜。是中必一胜一负。若作如是语者。是名说如法者。若不作如是语者。是名说非法者。若比丘如法灭事已。还更发起者波逸提。若但诃责突吉罗。有十种如法行筹。有十非法行筹。十非法行筹者。不以小事行筹。已过事行筹。不问长老行筹。非法行筹。别众行筹。非法别众行筹。用是行筹欲令多有非法者。用是行筹当多有非法者。用是行筹欲破和合僧。用是行筹当破和合僧。问言。云何名不以小事行筹。答不为可忏悔事行筹。已过事行筹者。是事从此住处到彼住处。不问长老行筹者。有比丘持修多罗比尼摩多罗伽者。不数往咨问。何善何不善。何者有罪何者无罪。何者白何者黑。何者今世利。何者后世利。何者导利人行。是好非恶。非法行筹者。不如法行筹。别众行筹者。同一界内别处行筹。非法别众行筹者。不如法同一界中别处行筹。用是行筹欲令多有非法者。是比丘先作意。用是行筹令多有说非法者。用是行筹当多有比丘非法者。是比丘先立意。用是行筹当多有说非法者。用是行筹欲破和合僧者。是比丘先作意。用是行筹令破和合僧。用是行筹当破和合僧者。是比丘先作意。我是行筹当破和合僧。是名十种非法行筹。十如法行筹者。以小事行筹。未过事行筹。问长老行筹。如法行筹。和合众行筹。如法和合众行筹。用是行筹欲令多有如法者。用是行筹当多有如法者。用是行筹欲令僧和合。用是行筹当和合僧。

问云何名以小事行筹。答为可忏悔事行筹。未过事行筹者。是事在此住处未到彼住处。问长老行筹者。有比丘持修多罗比尼摩多罗伽者。数往咨问。何善何不善。何者有罪何者无罪。何者白何者黑。何者今世利。何者后世利。何者导利人行。是好非恶。如法行筹者。不违法行筹。和合众行筹者。同界内僧和合一处行筹。如法和合众行筹者。如法同界内众一处集行筹。用是行筹欲令多有如法者。是比丘先作意。以此行筹。令多有说如法者。用是行筹当多有比丘如法者。是比丘先作意。用是行筹当多有比丘说如法者。用是行筹欲和合僧者。是比丘先作意。用是行筹欲令僧和合。用是行筹当和合僧者。是比丘先作意。用是行筹当和合僧。是名十如法行筹。若僧事可付僧。可付三人二人一人。僧事者。僧应受僧事。三人二人一人应受僧事。僧应灭僧事。三人二人一人应灭。是名诤事用二比尼灭。云何无根事诤用四比尼灭。所谓现前及忆念灭。若现前及不痴灭。若现前及实觅罪灭。云何现前及忆念灭。如陀骠力士子比丘弥多罗比丘尼。以无根波罗夷法谤。以是事故。或僧或三人二人一人。数数说是事令忆念。是陀骠比丘。从僧乞忆念比尼。僧与忆念比尼。如法如比尼如佛教。现前比尼者。所与忆念比尼人。得忆念比尼者。和合一处。如法如比尼如佛教。是名现前及忆念比尼灭。云何现前及不痴灭。如施越沙比丘狂心颠倒。作种种恶不清净事不随顺道出家人所不应作。是人还得本心。以是事故。或僧或三人二人一人。数数说令忆念。是施越沙比丘。从僧乞不痴比尼。僧与不痴比尼。如法如比尼如佛教。是中何等是现前比尼。与不痴比尼人。得不痴比尼者。和合一处。如法如比尼如佛教。是名现前及不痴比尼灭。云何现前及实觅比尼。如象首比丘释子。无惭无愧犯见闻疑罪。先自言犯后言不作。僧与是人实觅比尼。如法如比尼如佛教。是中何等是现前比尼。与实觅比尼人。得实觅比尼者。和合一处。如法如比尼如佛教。是名现前比尼及实觅比尼灭。是名无根事用四比尼灭。所谓现前及忆念。现前及不痴。现前及实觅。问犯罪事云何以三灭诤事灭。答所谓现前及自言。现前及布草。云何现前及自言。如比丘若他比丘说罪若不说罪。若令忆念若不令忆念。自言。我犯僧伽婆尸沙。是比丘从僧乞别住。僧如法如比尼如佛教与别住。是中云何名现前。与别住人。及得别住者。和合一处。如法如比尼如佛教作。作者。与彼人作别。住是中云何复名如法自言。如比丘若他比丘说罪若不说。罪若令忆念若不令忆念。自言。我犯僧伽婆尸沙。是应与摩那埵本日治。应与出罪。是比丘从僧乞摩那埵本日治出罪羯磨。僧如法如比尼如佛教。作出罪羯磨。是事何等现前。与出罪人。得出罪者。和合一处。如法如比尼如佛教作。作者。与是比丘作出罪。是中云何复名如法自言。如比丘若他说罪若不说罪。若令忆念若不令忆念。自言。我犯可悔过罪。是中现前者。与悔过人。作悔过人。和合一处。如法如比尼如佛教作。作者。与作可悔过。是名现前比尼及自言比尼灭。又问。云何现前比尼及布草。如一住处诸

比丘。喜斗诤恶口相言。是诸比丘和合一处。作是念言。我等大衰失利。我等于佛法中以信出家。而今作恶口相言。我等若求觅是事根本者。未起事便起。已起事不可灭。是中一比丘应唱言。大德僧听。若僧时到僧忍听。是事以布草比尼灭。是名白。即时是诸比丘。应分作两部。是中若有上座若次上座。若波罗提木叉通义。若波罗提木叉。语此一部言。我等大失非得大衰非利大恶不善。我等信故。佛法中出家求道。然今喜斗诤相言。若我等求是事根本者。僧中有未起事便起。已起事不可灭。今汝等当自屈意我等所作罪。除偷兰罪。除白衣相应罪。是事汝等现前发露悔过不覆藏。是中若无一比丘语者。应到第二部众所。是中有长老上座应语言。我等大失非得大衰非利大恶不善。我等信故。于佛法中出家求道。今喜斗诤相言。若我等求是事根本者。僧中未起事便起。已起事不可灭。今汝等当自屈意。我等所作罪。除偷兰遮。除白衣相应罪。今自为及为彼故。当现前发露悔过不覆藏。诸比丘言。汝自见罪不。答言。见罪。如法悔过莫复更起。第二部众亦应如是说。是名布草比尼。是中云何名现前。与布草人及得布草者。和合一处。如法如比尼如佛教作。作者。与作布草羯磨。是名现前及布草灭。是名犯罪事用三比尼灭。所谓现前自言布草。问常所行事。云何以一现前比尼灭。与作白人。得作白者。和合一处。如法如比尼如佛教作。白一羯磨白二羯磨白四羯磨。布萨说戒自恣受岁。立十四人羯磨。与羯磨人得羯磨者。和合一处。如法如比尼如佛教作者。是名常所行事用一比尼灭。所谓现前比尼(八法中诤事法第八竟)。

十诵律卷第三十七(第六诵之一)

杂诵调达事上

佛在王舍城。尔时调达。于佛法中信敬心清净。着三十万金钱直庄严具出家。乘调善象直十万金钱。是象以金网等庄严。亦直十万金钱。调达所著衣服。复直十万金钱。是调达出家作比丘。十二年中善心修行。读经诵经问疑受法坐禅。尔时佛所说法皆悉读诵。时诸比丘有大神通势力。以阎浮树故。名阎浮提。斯诸比丘。从是阎浮树取果还啖。去阎浮树不远。有诃梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林。取是诸果还所住啖。从郁单越取自然粳米还啖。从忉利天取须陀天食还啖。东西南北现种种神力。调达见已即生贪心。作是念。我何时当能有大神通势力。以阎浮树故。名阎浮提。从是阎浮树取果还啖。去阎浮树不远。有诃梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林。取是诸果还所住啖。从郁单越取自然粳米还啖。从忉利天取须陀食还啖。东西南北现种种神力。我今何不往诣佛所问神通道。作是念已。即诣佛所头面礼佛。问神通道。佛先知是人于此法中当作恶事。是故不说。语言。调达汝止。何用是神通

道为。当观无常苦空无我。调达闻是语不忍不乐。但一心向神通力。作是念。舍利弗于佛第一经中说。诸智慧弟子中最上第一。我当往诣舍利弗所问神通道。当为我说。念已即往问神通道。舍利弗亦先知是人于此法中当作恶事。是故不说。语言。调达汝止。何用是神通道为。当观无常苦空无我。调达闻是语不忍不乐。但一心向神通道。作是念。目连于佛第一经中说。诸神通道弟子中最胜第一。我当往诣问神通道。当为我说。念已即往问神通道。目连先知是人于此法中当作恶事。是故不说。语言。调达汝止。何用神通道为。当观无常苦空无我。调达闻已不忍不乐。但一心向神通道。如是展转至最少一不满五百大弟子所皆不为说。尔时调达作是念。阿难是我弟。佛第一经中说。诸多闻弟子中阿难最胜第一。我何不往诣其所问神通道。当为我说。念已即往问神通道。阿难未离欲故。不知过去未来事。便以多闻慧为说神通道。调达受神通法已。于山林旷野坑谷中勤修习。勤修习故。得世俗四禅。因是四禅起神通力。起神通力已。以阎浮树故名阎浮提。从是阎浮树取果还啖。去阎浮树不远。有大诃梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林。取是诸果还所住啖。从郁单越取自然粳米还啖。从忉利天上取须陀天食还啖。东西南北现种种神力。是调达先来恶心。于佛作是念。是沙门瞿昙。种姓不胜我。彼姓瞿昙生释家。我亦姓瞿昙生释家。诸人以清净心多有供养者。皆为神通力故。我于何家。以神通力摄取。令多人随顺我。作是念。瓶沙王于国中最大是佛不退转弟子。我正使神通力。牵终不可得。调达素知种种外书星宿。相人吉凶天地怪相。见瓶沙王太子阿阇世王相明了。我当以神通力摄取。决定是我檀越。以是因缘多人随从。作是念已。变身作象宝。于阿阇世太子家。不从门入从门中出。或从门入不从门出。现如是相欲令知是调达。复变身作马宝。或从非门入门中出。或从门入非门出。现如是相欲令知是调达。复现作宝鬘。从太子膝上出。时太子捉鬘以系额上。现如是相欲令知是调达。复现作端正小儿。着金宝璎珞。在太子膝上东西宛转。太子呜抱共戏唾其口中。现如是相欲令知是调达。以是神通力。牵阿阇世太子心。令生恶邪见。谓调达神通力胜佛。生爱敬心。供养衣服卧具汤药。乃至日日送五百釜饮食。五百乘车围绕。来至调达所。自手下食。

尔时诸比丘。中前着衣持钵入王舍城乞食。闻阿阇世太子如是供养调达衣服卧具汤药。日日送五百釜饮食。五百乘车围绕自至调达所自手下食。调达与五百弟子受是供养。闻已食后往诣佛所。头面礼足却坐一面白佛言。世尊。我今日着衣持钵入城乞食。闻阿阇世太子如是供养调达衣服卧具汤药。日日送五百釜饮食。五百乘车围绕。自至调达所自手下食。调达与五百比丘受是供养。佛语诸比丘。汝等莫贪调达供养。何以故。是调达得供养。自损减故。如竹以实死。芭蕉实亦然。如骡怀妊死。调达得供养亦如是。为自损减故。譬如竹芦以实

死尔时世尊。欲明了此事。而说偈言。

芭蕉以实死　　竹芦实亦然
骡怀妊故死　　小人得养坏

此亦复如是。调达痴人。随几时得如是利养。随尔所时长夜受诸苦恼。生恶处故。语诸比丘。譬如健夫打破恶狗鼻。于汝等意云何。是狗宁更恶不。答言。实恶世尊。佛言。调达痴人亦如是。随几时得是供养。随尔所时长夜受苦恼。生恶处故。尔时调达。供养转增贪着供养覆心。生如是恶心。佛今舍僧者。我当将导众僧。生如是心时退失神通。尔时目连。在支提国迦陵伽卢谷中。时有迦扶陀比丘俱罗子。是长老目连弟子。是比丘舍离五欲修四梵行。命终生梵世。迦扶陀梵天。见调达退失神通。见已如壮士屈伸臂顷。于梵世没目连前现。从禅定起语目连言。汝知不。调达退失神通。汝向佛所说者善以是事白佛。目连作是念。我何不入定观调达心。即时入定观调达心。见已失神通。即从定起默然。受迦扶陀梵天语。

尔时梵天。知目连默然受已。头面礼足右绕即没。目连受梵天请已。即入禅定。于支提国迦陵伽卢谷中没。于王舍城现。离佛不远。

尔时目连。即从定起往诣佛所。头面礼佛足却坐一面白佛言。世尊。如迦扶陀梵天所说。调达实退神通。

佛言。汝先不知调达心如迦扶陀梵天语耶。佛共目连作如是语时。调达即时与四弟子俱来。佛遥见调达来。语目连言。汝莫有所说。是痴人来自现其事。目连作是念。我何不入定于此座上令调达不见。即寻入定。于此座而调达不见。调达前诣佛所头面礼佛足。及四弟子却坐一面白佛言。世尊。年已老耄。可以众僧付我。佛但独受现法乐。令僧属我。我当将导。佛言。舍利弗目连有大智慧神通。佛尚不以众僧付之。况汝啖唾痴人死人。而当付嘱。

尔时调达。闻佛说啖唾痴人死人如是名字。即便大瞋欲毁世尊。两眉垂下忧戚低头默然无说。作是思惟已即便起去。作是念言。佛但赞叹舍利弗目连令大。而毁呰我等使令卑小。是调达初向佛所生瞋恨心。及舍利弗目连等诸大弟子。尔时阿难在佛后立以扇扇佛。佛顾语阿难。诸比丘依王舍城住者令集讲堂。集已白我。阿难受教。即令诸比丘依王舍城住者皆集讲堂。集已往白佛言。世尊。依王舍城诸比丘已集讲堂。佛自知时。佛即将侍者阿难往诣讲堂。于众僧中敷座处坐。教化诸比丘。世有五师。何谓为五。一师者。不清净持戒。自言持戒清净。是弟子共住故。知师不持戒不清净自言持戒清净。若我等说师实者。或当不喜。若师不喜当云何说。我等蒙师故。得衣服卧具

汤药饮食。师好看我等者。自当觉知。如是师为弟子覆护持戒。是师亦从弟子求覆护持戒。是世间初师。第二师者。不净命自言净命。弟子共住故。知师不净命自言净命。若我等说师实者。或当不喜。若师不喜当云何说。我等蒙师故。得衣服卧具汤药饮食。师好看我等者。自当觉知。如是师者为弟子覆护净命。是师亦从弟子求覆护净命。是名世间第二师。第三师者。知见不清净自言知见清净。弟子共住故。知师知见不清净自言知见清净。若我等说师实者。或当不喜。若师不喜当云何说。我等蒙师故。得衣服卧具汤药饮食。师好看我等者。自当觉知。如是师者为弟子覆护知见。是师亦从弟子求覆护知见。是名世间第三师。第四师者。不善记事自言善记事。弟子共住故。知师不善记事自言善记事。若我说师实者。或当不喜。若师不喜当云何说。我等蒙师故。得衣服卧具汤药饮食。师好看我等者。自当觉知。如是师者为弟子覆护善记事。是师亦从弟子求覆护善记事。是名世间第四师。第五师者。非说清净法自言说清净法。弟子共住故。知师非说清净法。自言说清净法。若我等说师实者。或当不喜。若师不喜当云何说。我等蒙师故。得衣服卧具汤药饮食。师好看我等者。自当觉知。如是师者为弟子覆护说清净法。是师亦从弟子求覆护说清净法。是名世间第五师。佛言。如来清净持戒。亦自言我清净持戒。诸弟子不覆护如来清净持戒。如来亦不求诸弟子覆护清净持戒。如来是净命。自言我净命。弟子不覆护如来净命。如来亦不求诸弟子覆护净命。如来是知见清净。自言我知见清净。诸弟子不覆护如来知见清净。如来亦不求诸弟子覆护知见清净。如来是善记事。自言我善记事。诸弟子不覆护如来善记事。如来亦不求诸弟子覆护善记事。如来是说清净法。自言我说清净法。诸弟子不覆护如来说清净法。如来亦不求诸弟子覆护说清净法。佛言。如来实有是法。何不如实说。佛非随顺他。又非弱语人。譬如陶师持坏瓶时不敢疾捉。如来是真实语了了语折伏语。若坚固者住。不坚固者去。汝等于如来法语中。宜应忍受。

佛在王舍城。尔时调达。欲破和合僧。受持破僧事。妒心方便故作是念。我独不能得破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。是调达有四同党弟子。一名俱伽梨。二名乾陀骠。三名迦留罗提舍。四名三闻达多。调达到是四人所。作是言。我与汝等。当共破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。我等当得如是名声。破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。我等能破。彼四人语调达言。沙门瞿昙诸弟子。有大智慧大神通力。得天眼知他心。是人知见我等欲破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。我等云何能破。调达语四人言。沙门瞿昙有年少弟子。新入彼法出家不久。我等到是边用五法诱取。语诸比丘言。汝尽形寿受着纳衣。尽形寿受乞食法。尽形寿受一食法。尽形寿受露地坐法。尽形寿受断肉法。若比丘受是五法。疾得泥洹。若有长老上座比丘。多知多识久习梵行得佛法味。当语之言。佛已老耄年在衰末。自乐闲静受现法乐。汝所须事我当相

与。我等以如是方便。能破沙门瞿昙和合僧坏转法轮。四比丘言。如是调达。调达后时。到诸年少比丘所。以五法诱之。语诸比丘言。汝尽形寿受着纳衣法。尽形寿受乞食法。尽形寿受一食法。尽形寿受露地坐法。尽形寿受断肉法。汝等行是五法。疾得泥洹。复语诸长老上座比丘。佛已老耄年在衰末。自乐闲静受现法乐。汝所须事我当相与。尔时调达。非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。非犯说犯。犯说非犯。轻说重。重说轻。有残说无残。无残说有残。常所行法说非常所行法。非常所行法说常所行法。非教说教。教说非教。时诸比丘。见调达欲破和合僧坏转法轮已。往诣佛所头面礼佛足却坐一面白佛言。世尊。是调达今欲破和合僧。受持破僧因缘事。是人非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。非犯说犯。犯说非犯。轻说重。重说轻。有残说无残。无残说有残。常所行法说非常所行法。非常所行法说常所行法。非教说教。教说非教。佛语诸比丘。汝等当诃调达令舍是破僧因缘事。是诸比丘受佛语已。到调达所言。汝莫求破和合僧。莫受持破僧事。当与僧和合。与僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。汝当舍是破僧因缘事。时调达不舍是事。尔时调达四伴党诃诸比丘言。汝等莫说调达是事。何以故。是人说法说律。是人所说是我等意。是知说非不知说。是人所说皆是我等所欲乐忍。如是诸比丘再三谏调达。不能令舍恶邪。便从座起往诣佛所。头面礼足一面座已白佛言。世尊。我等已约敕调达。不舍恶邪。有四伴党复作是言。汝等莫说调达是事。何以故。是人说法说律。是人所说皆我等意。是知说非不知说。是人所说皆是我等所欲乐忍。诸比丘再三约敕。不舍是事。尔时佛作是念。如调达痴人及四伴党。或能破我和合僧坏转法轮。我当自约敕调达令舍是事。佛作是念已。即自约敕调达。汝莫求破和合僧。莫受持破僧因缘事。汝当与僧和合。与僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。汝莫非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。非犯说犯。犯说非犯。轻说重。重说轻。有残说无残。无残说有残。常所行法说非常所行法。非常所行法说常所行法。非教说教教说非教。汝当舍是破僧因缘事。尔时调达闻佛口教。暂舍是事。佛在王舍城。尔时阿阇世太子。所有大臣将帅。信敬调达。是诸人民。为助调达比丘作供养。前食后食怛钵那。诸有年少比丘出家不久者。调达以大钵小钵大小键镃衣钩禅镇绳带匙匕钵支扇盖革屣。随比丘所须物。皆用诳诱。调达自共百比丘。或二百三百四百五百比丘恭敬围绕。入王舍城别受好供养。前食后食怛钵那。诸有上座长老比丘。得佛法味久修梵行。是诸比丘入城乞食。得宿冷饭或不得。或得臭麨或不得。如是粗食或饱不饱。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责。云何名比丘。自共百人二百三百四百五百比丘恭敬围绕。别受供养前食后食怛钵那。诸有上座长老比丘。得佛法味久修梵行。是诸比丘入城乞食。得宿冷饭或不得。或得臭糗或不得。如是粗食或饱不饱。种种因缘诃已向佛广说。

佛以是事集比丘僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责。云何名比丘。自共百人二百三百四百五百比丘恭敬围绕。别受供养前食后食怛钵那。诸上座长老比丘。得佛法味久修梵行。是诸比丘入城乞食。得宿冷饭或不得。或得臭糗或不得。如是粗食或饱不饱。种种因缘诃已语诸比丘。从今以二利因缘故遮别众食。听三人共食。一利者。守护檀越。以怜愍故。二利者。破诸恶欲比丘力势故。莫令恶欲人别作众别作法与僧共诤。

佛在王舍城耆阇崛山上。钦婆罗夜叉石窟中住。早起着衣持钵入王舍城乞食。食后还耆阇崛山。入钦婆罗夜叉石窟中坐禅。尔时调达。勤作方便欲害佛。即雇四恶健人。往上耆阇崛山。共持大石。到钦婆罗夜叉石窟上。待佛经行时。佛晡时从石窟出。在石窟前阴中经行。时四恶人共调达。推石欲掷佛上。尔时钦婆罗夜叉深敬念佛。见已以两手接石掷着余处。有碎石迸来向佛。佛欲令众生生厌畏心。及示诸业不失果报。以是因缘故。入定于经行头没现于东方。碎石随去。南西北方亦复如是。佛尔时没大海水中。碎石亦随。佛复入须弥山中。石亦随逐。到四天王上。石亦随逐。佛从四天王上至忉利天炎摩天兜率陀天化乐天他化自在天。复至梵众天梵辅天大梵天少光天无量光天光曜天少净天无量净天遍净天阿那婆诃天福德天广果天不热天喜见天乐见天阿迦尼吒天。石亦随逐。尔时世尊。摄神足力还经行头立。石堕佛足上。伤足上血出。深生苦恼。佛以精进力遮是苦已。而说偈言。

非空非海中　　非入山石间
非天上地中　　可遮业报处
非空非海中　　非入山石间
非天上地中　　得免宿恶殃

尔时调达及四恶健人。初作逆罪。佛即仰看四人怖走。似如人捕。佛唤四人。来为汝说法。寻还佛所。头面礼足在一面坐。佛种种说法示教利喜。示教利喜已语言。汝去莫从来道。调达即瞋。更雇八人教往杀是四人。佛见八人语言。汝来为汝说法。八人即诣佛所。头面礼足于一面坐。佛种种说法示教利喜。示教利喜已语言。童子汝去莫从来道。尔时调达复遣十六人欲杀八人。语言。汝往杀是八人。断口舌故。佛遥见十六人语言。年少汝来为汝说法。即诣佛所头面礼足却坐一面。佛种种因缘说法示教利喜。示教利喜已语言。汝去莫从来道。调达复遣三十二人语言。汝往杀是十六人。转灭口舌故。佛遥见三十二人语言。年少汝来为汝说法。寻诣佛所头面礼足却坐一面。佛种种因缘说法示教利喜。示教利喜已语言。随汝意去。尔时诸比丘。绕石窟四边。有立者坐者。恐调达害佛。佛见诸比丘。知而故问阿

难。诸比丘何故石窟四边立坐住何所待。答言。世尊。调达欲害佛。是故诸比丘绕石窟四边立坐住待。愿令调达不来害佛。佛语阿难。若调达能害佛命。无有是处。若佛为他因缘死。亦无是处。尔时佛语阿难。汝将从行比丘。入王舍城巷陌市肆多人住处唱言。调达所作事。若身作口作。莫谓是佛事法事僧事。此是调达及弟子所作事。阿难受教。即将从行比丘诣王舍城巷陌市肆多人住处唱言。调达身作口作事。莫谓是佛事法事僧事。此调达及弟子所作事。如是唱已。阿阇世太子内宫大官。闻是语作是念。沙门瞿昙妒瞋调达故。令作是唱。是上人调达。身口可作恶邪。调达亦闻沙门瞿昙遣人入王舍城巷陌市肆多人住处唱言。调达身作口作事莫谓是佛事法事僧事此是调达及弟子事。闻已倍增瞋恨向佛。即往阿阇世太子所言。汝杀父我杀佛。汝于摩竭国作王。我当作佛。此摩竭国便有新王新佛。不亦快乎。阿阇世太子闻是语。喜深入其心。受调达语。有时瓶沙王。驾駃马车入林园中游戏。尔时太子。持利剑于巷头待。尔时王昼日于园中伎乐自娱。向暮还宫王来转近。即以频迟罗剑遥用掷王。马车速疾故。得免斯难。太子以不害王故。即便走逃。众官寻时围绕收捕。将诣王所。王问太子言。汝欲作何等。答言。欲夺王命。问言。用谁语耶。答言。用上人调达语。尔时大臣有言。一切沙门释子皆应打杀。有言。一切沙门释子有何等罪。应杀调达及其弟子。有言。调达弟子有何等罪。但杀调达。有言。何以杀诸沙门释子。何以杀调达弟子。何以杀调达。大王善好贤柔。应死者放。云何杀诸沙门出家人耶。我等何不以此事白王。随王教治事亦成断。何烦我等自用力耶。王还宫已。因此事故。于治处坐。大臣官属皆来朝觐。于一面立。王言。昨所起事。当云何断。答言。大臣有言。一切沙门释子皆应打杀。有言。一切沙门释子有何等罪。应杀调达及其弟子。有言。调达弟子有何等罪。但杀调达。有言。何以杀诸沙门释子。何以杀调达弟子。何以杀调达。大王善好贤柔。应死者放。云何杀诸沙门出家人也。我等何不以此事白王。随王教治事亦成断。何烦我等自用力耶。王言。诸沙门释子先时遣人唱言。调达身口所作事。莫谓是佛事法事僧事。此是调达及弟子所作事。此事先已唱说。王闻大臣。有言。一切沙门释子皆应打杀。王不可是语。有言。诸沙门释子有何等罪应杀调达及其弟子。王亦不可是语。有言。调达弟子有何等罪应杀调达。王亦不可是语。有言。何以杀一切沙门释子。何以杀调达弟子。何以杀调达。大王善好贤柔。应死者放。随王教治事亦成断。何烦我等自用力耶。王即可之。赏赐聚落田宅财物。时王自问太子言。汝欲作何等。即除惭愧。答言。我欲夺王命。何以故。王有王鼓王伎乐王持盖王行时金澡瓶导前。我无王鼓王伎乐王持盖王行时持金澡瓶导前。王便与太子王鼓王伎乐王持盖王行时金澡瓶导前。尔时二王打鼓二王唱导二王持盖二王持金澡瓶在前。治国土法。不可随一切人意。瓶沙王先未得道时。所可作恶不随人意。是诸人民心怀瞋恨。而作是念。时到当报。是诸恶

人亲近阿阇世白言。何国土中有二主者。王言。云何二主。答言。二王打鼓二王作伎乐二王持盖二王行时持金澡瓶在前二王唱导。汝父王后若治国时。当夺汝命独自作王。汝应方便治王。阿阇世王闻已心喜忍受。即敕大臣官人。捕取父王令着狱中。大臣受教。即便收捕系在牢狱。大王善好贤柔。百千万人持诸肴膳往问讯王。王啖以自活。过数日已。阿阇世王问。大王活不。答言活。云何得活。答言。问讯人与饮食活。王即敕狱官。自今已后莫听人入。后王夫人盗持食入王啖得活。过数日已。王复问言。大王活耶。答言活。云何得活。答言。有王夫人。来与饮食故。即敕狱官莫听夫人入。有大夫人。深敬念大王。以食涂衣更着上衣往到狱中。脱衣与王令食得活。过数日已。王复问言。父王活耶。答言活。云何得活。答言。大夫人来缘得食活。王言。莫听大夫人入。父王在狱中遥见耆阇崛山。大王见佛及僧舍利弗目连。阿那律难提金鞞罗上山下山。大王得遥见佛及僧欢喜故活。过数日已。阿阇世复问。父王活耶。答言活。云何得活。大臣妒心答言。遥见佛及僧故活。王即敕令障隔。莫令得见。诸佛常法。有大因缘入城时。现如是神通力。象深鸣马悲鸣诸牛吼。鹅雁孔雀鹦鹉舍利鸟俱耆罗鸟猩猩诸鸟出和雅音。大鼓、小鼓、箜篌．筝．笛．琵琶．箫．瑟．筚篥．铙钹。不鼓自鸣。诸贵人舍所有金银宝器内外庄严具。若在箱箧中自然作声。盲者得视。聋者得听。哑者能言。痀躄者得伸。跛蹇得手足。睐眼得正。瘿者得除苦痛。得乐毒者消歇。狂者得止。杀者离杀。偷者离偷。邪淫者不邪淫。妄语者不妄语。两舌恶口绮语者不绮语。贪者不贪。瞋者不瞋。邪见者离邪见。牢狱闭系枷锁杻械。悉得解脱急闹处者皆得空闲。未种善根者种。已种者增长。已增长者得解脱。诸伏藏宝物自然出现。如是希有事。诸众生得利益。尔时佛入王舍城。以右足蹈门阃上。悉现如是种种瑞应。瓶沙王曾见是相。知佛当入城。王从楼阁向孔间立看佛入城。王得圣道。见佛及僧欢喜故活。过数日已。阿阇世复问。王今活耶。答言活。云何得活。诸大臣妒心答言。佛入城现神通力。父王从向孔中见佛故活。阿阇世王言。以利刀削大王脚底。皮却急系莫令东西。即受教。削大王脚底。急系不得东西。王以是故。卧日就羸笃。又一时阿阇世王共母俱食。王有一子。字优陀耶跋陀。于道头与狗子共戏。王问。优陀耶跋陀。今何所在。答言。道中与狗子共戏。王言唤来。我与共食。即抱狗子随信俱至。王子不食。王言。何故。王子言。王听我与狗子食者。尔乃食耳。王言。随意。王子自食随持与狗。王语母言。我作难事。何以故。我浇顶刹利王。以爱念儿故。与狗共食。母言。此非作难事。何以故。人有啖狗肉者。与食何怪。会知汝父作难事不。王言。作何难事。母言。汝年小时手指生痈。受急苦痛昼夜不寐。汝父抱着膝上口含痈指。大王体软汝得安睡。由口暖故。痈熟脓溃。大王心念。却指唾脓复增子苦。即随咽脓。汝父作是难事愿汝时放。王闻默然。母谓已放。宫中声出已放大王。巷陌诸处闻大王得出。王贤善

故。百千种人皆称善哉。咸到狱所各作是言。大王得出。大王闻已作是念。我儿恶逆无慈愍心。不知当复何事治我。作是念已。自投床下遂便命绝尔时阿阇世王。夺父王命得大逆罪。

佛在王舍城耆阇崛山中。与大比丘众五百人俱。尔时世尊。中前着衣持钵入王舍城乞食。食已还上耆阇崛山。七日之中结加趺坐受禅定乐。过七日已。中前着衣持钵入城。为乞食故。尔时调达。闻瞿昙沙门在王舍城耆阇崛山中。与大比丘众五百人俱。瞿昙中前着衣持钵入王舍城乞食。食已还上耆阇崛山。七日之中结加趺坐受禅定乐。过七日已。中前着衣持钵入城。为乞食故。尔时阿阇世王。有象名守财。凶恶多力四方无双。于时调达。持五百金钱与象师言。汝知不耶。王敬待我。我今于人能有损益。此五百金钱今并与汝。若事果成。厚相供给田宅人民。问言。何事。答言。沙门瞿昙。与大比丘众五百人俱。在耆阇崛山中。沙门瞿昙。中前着衣持钵入王舍城乞食。食已还上耆阇崛山。七日之中结加趺坐受禅定乐。过七日已。中前着衣持钵入城。为乞食故。汝能以酒与象令醉。解锁却靽。令夺瞿昙沙门命不。象师答言尔。此是小事。斯象属我想不忘报。调达语言。我闻沙门瞿昙却后七日当来入城。即屈指度筹到七日时。与象酒醉系住待佛。诸佛常法。有大因缘入城时。现如是瑞应。象深鸣马悲鸣诸牛王吼。鹅雁孔雀鹦鹉舍利鸟俱耆罗鸟猩猩诸鸟出和雅音。大鼓小鼓箜篌筝笛琵琶箫瑟筚篥铙钹不鼓自鸣。诸贵人舍所有金器银器内外庄严具。若在箱箧中自然作声。盲者得视。聋者得听。哑者能言。痀躄者得伸。跛蹇得手足。睐眼得正。瘿者得除苦痛。得乐毒者消歇。狂者得止。杀者离杀。偷者离偷。邪淫者不邪淫。妄语者不妄语。两舌恶口绮语者不绮语。贪者不贪。瞋者不瞋。邪见者离邪见。牢狱闭系枷锁杻械。悉得解脱。急闹处者皆得空闲。未种善根者种。已种者增长。已增长得解脱。诸伏藏宝物自然发出。现如是诸希有事。一切众生皆得利益。佛到城以右足着门阃上。即现如是种种瑞应。象师曾见是相。知佛入城。即解象靽放去。欲令害佛。无能遮者。是象面有三瘤。醉狂蹴踏。百千万众皆大怖畏。有入舍者在屏覆处者。巷陌皆空。除佛及弟子。有贤者。遥见守财象来。向佛所白佛言。世尊。是象饮能醉酒。象已离羁靽遣来害佛。无能遮者。愿佛入舍。若还出城。勿令此象害佛世尊命。佛言。若守财象夺佛命者。无有是处。若佛为他因缘死。亦无是处。是贤者心大欢喜言。若守财象能夺佛命。无有是处。若佛为他因缘死者。亦无是处。尔时众人。于屋上楼阁上向中立。作高大声。时有不信者言。是守财象或能杀佛。有信者言。是守财象能杀佛者。无有是处象遥见佛。即便啮齿举鼻竖尾弭耳努力走向佛所。诸比丘遥见象来。皆大惊怖舍佛走逃。唯除一阿难。象来逼佛。佛即以慈三昧力。象醉即醒。头面礼佛以鼻拭佛足。佛以右手摩其头。即说偈言。

世尊以长臂　　柔软相轮手
摩拉象头教　　如父教其子

佛言大象　　莫起恶业　　起恶业者
不生善处　　伊罗辕象　　跋陀和象
提罗遮象　　醯摩和象　　有凶行象
有牛王象

天象等礼佛　　不放逸调戏
放逸调戏者　　不得生善处
若汝不放逸　　当得生天上

佛说偈已。为守财象说法示教利喜。示教利喜已默然。时守财象。从佛闻法故。心悔泪出。头面礼佛足右绕而去。尔时众人闻佛摧伏恶象希有事故。无量众集。佛见无量众集已。告阿难言。汝为我敷座办水。阿难受教。即于是处敷座办水。合掌白佛言。世尊。已敷座办水。佛自知时。佛即洗足。就所敷座坐已。便入禅定。于此处没。出于东方虚空中。现四威仪行立坐卧。入火光三昧。现种种色光。青黄赤白红缥紫碧。身下出火。身上出水。复从身上出火。身下出水。南西北方亦复如是。现如是种种神通力已。还坐本处时坐。众人先怀厌恶怖畏心者。见佛神变及调伏醉象。即于佛所深生信敬。佛知众生深信柔软。随其所应为说道法。是众中。有人得暖法者。顶法者。顺道忍法者。三毒薄者。离欲者。世间第一法者。有得须陀洹果斯陀含果阿那含果者。有种声闻乘因缘者。有种辟支佛乘因缘者。有种佛乘因缘者。如是利益无量众生。佛于是日无所食啖。捉阿难臂。便从虚空还耆阇崛山中。诸比丘闻世尊还。皆诣佛所头面礼佛足却坐一面白佛言。希有世尊。如是急怖畏时。阿难不舍离佛。佛语诸比丘。阿难不但今急怖时不舍离佛。乃过去世急怖时亦不舍离佛。今当说之。有过去世近雪山下有鹿王。名威德。作五百鹿主。时有猎师。安谷施罥。鹿王前行。右脚堕毛罥中。鹿王心念。若我现相。则诸鹿不敢食谷。须啖谷尽尔乃现相。现脚相时诸鹿皆去。唯一女鹿住。说偈言。

大王当知　　是罥师来　　愿勤方便
出是罥去

尔时鹿王以偈答言。

我勤方便　　力势已尽　　毛罥转急
不能得出

尔时女鹿。见猎师转近。重说偈言。

大王当知　　罥师转近　　愿勤方便
求出是罥

鹿王答言。

我勤方便　　力势已尽　　毛罥转急
不可得脱

女鹿见猎师到已。向说偈言。

汝以利刀　　先杀我身　　然后愿放
鹿王令去

猎师闻之。生怜愍希有心。畜生深爱他故。乃能与命。以偈答言。

我终不杀汝　　亦不杀鹿王
放汝及鹿王　　随意所乐去

猎师即时解放鹿王。佛语诸比丘。昔鹿王者。岂异人乎。莫作异观。则我身是。五百鹿者。则汝等五百比丘是。汝等过去世急怖时舍离我。今急怖时亦舍我去。时猎师者。则守财象是。过去世不恼害我。今世亦不害我。时女鹿者。阿难是。过去世急怖时不舍我去。今世急怖时亦不舍我去。佛即以是因缘故。说第二本生。佛言。过去世时。有波罗奈城。城边有池。池名雨成。是池中有多水多鱼多龟多鹅雁鸭。中有雁王。名治国。作五百雁主。尔时有猎师。先施毛罥近谷。是雁王前行右脚着罥中。作是念。若我出是罥脚者。余雁不敢啖谷。须啖谷尽然后当现。啖谷尽已。即便现脚相。众雁舍王飞去。唯有一大臣。名苏摩。不舍王去。治国雁王语大臣言。我与汝职作王。在诸雁前行。答言。不能。问言。何故。尔时大臣以偈答言。

我愿随王　　死生不变　　宁共王死
胜相离生　　大王当知　　是罥师来
但勤方便　　求脱此罥

尔时雁王以偈答言。

我勤方便　　力势已尽　　毛罥转急
不能得脱

尔时大臣见罥师转近。复说偈言。

大王当知　　罥师欲至　　愿勤方便
求脱此罥

尔时雁王以偈答言。

我勤方便　　力势已尽　　毛罥转急
不可得脱

苏摩大臣见罥师到已向说偈言。

大王毛脂肉　　我与等无异
汝以刀杀我　　放王不损汝

尔时罥师作是念。畜生深爱他故。乃能与命。甚为希有。作是念已。语大臣言。我不相杀。放汝及王。随意乐去。猎师即解雁王放去。是二雁小远。共相谓言。是猎师作希有事。与我等寿命。若先杀一后杀一。谁能遮者。我等资生之具。当以厚报猎师闻已问言。汝等何说不能去耶。二雁答言。我等能去。但具说汝作希有事。与我等命。若汝先杀一后杀一。谁能遮者。我等资生之具。当以厚报。猎师问雁。汝是畜生。有何生具以用报我。二雁答言。波罗奈王。名梵德。汝持我与。时猎师言。彼或害汝。云何当与。雁言。汝莫系缚我。但散将去。尔时猎师持二雁着两肩上。到城巷陌中行。是雁端正。众人乐见多人爱念。众中有言。我与汝五钱。有与十钱二十钱者。皆言。小待莫杀。是人比至王宫。大得财物。猎师到王宫门已。置雁于地。雁王语守门者。汝白梵德王治国雁王今在门外。便往白王。王即听入。与设金床。苏摩大臣随所应与共相问讯。然后就座。以偈问讯梵德王言。

王体安隐不　　国土丰足不
如法化民不　　等心治国不

尔时梵德王以偈答言。

我常自安隐　　国土恒丰宁
以法化国民　　等心无偏私

如是詶对说五百偈。梵德王闻其所说。而作是念。雁王乃尔明达。苏摩大臣时默然住。梵德王言。汝何故默然。大臣答言。汝是人王国主。此雁王陂泽国主。二主共语。何敢间错。王作是念。此是贤臣。语言。苏摩。我有好园。汝能于中住不。当更集诸雁。为汝等作池。与汝等作随所乐食。答言。不能。王问。何故。雁王言。王或睡

觉忘不鬭我。敕作雁肉食。若宰人不能得余雁。或杀我等以充王厨。治国雁王入王宫中。诸雁从雨成池出。于王宫上徘徊悲鸣。翅湿有水洒污宫殿。王仰看见水污宫殿。怪而问曰。此是何等。雁王答言。是我眷属。王言。汝欲去耶。答言。欲去。王言。汝何所须。答言。我为猎师所得。于我等作希有事。与我等寿。若先杀一后杀一。谁能遮者。王言。当何以报之。二雁答言。与金银车磲玛瑙衣服饮食。作是语已飞升虚空。佛语诸比丘。尔时治国雁王岂异人乎。则我身是。五百雁者则五百比丘是。过去急怖时舍我去。今世急怖时亦舍我去。猎师者守财象是。过去世时不恼害我。今亦不恼害我。梵德王者即净饭王是。苏摩大臣者阿难是。过去急怖畏时不舍我。今急怖畏时亦不舍我。佛即时以是因缘故。说第三本生。有过去世近雪山下。有师子兽王住。作五百师子主。是师子王后时老病瘦眼闇。在诸师子前行。堕空井中。五百师子皆舍离去。尔时去空井不远。有一野干。见师子王作是念。我所以得此林住安乐饱满肉者。由师子王故。师子王今堕急处云何当报。时此井边有渠流水。野干即以口脚通水入井。随水满井。师子浮出。时此林神。而说偈言。

身虽自雄健　　应以弱为友
小野干能救　　师子王井难

佛语诸比丘。尔时师子王者。岂异人乎。则我身是。五百师子者。诸比丘是。过去世急怖时舍离我去。今急怖时亦舍我去。野干者。阿难是。过去世时爱念我。今亦爱念我。

佛即以是因缘故。如是广说五百本生。

十诵律卷第三十八(第六诵之二)

杂诵中调达事下

佛在王舍城方黑石圣山。与大比丘众七百人俱。尔时世尊中前着衣持钵。阿难随后入王舍城乞食。食后往诣讲堂。于众僧前敷坐处坐。调达亦如是。中前着衣持钵。迦留罗提舍随后。入王舍城乞食。食后诣讲堂随次第坐。坐已调达僧中唱言。比丘应尽形受着纳衣。应尽形受乞食。应尽形受一食。应尽形受露地住。应尽形受断肉鱼。是五法随顺少欲知足。易养易满知时知量。精进持戒清净一心远离。向泥洹门。若比丘行是五法。疾得泥洹。调达尔时。非法说法法说非法。善说非善非善说善。犯说非犯非犯说犯。轻说重重说轻。有残说无残。无残说有残。常所行法说非常所行法。非常所行。法说常所行法言。说非言非言说言。佛尔时自约敕调达。汝莫作方便破和合僧。

莫受持破僧因缘事。汝与僧共和合。和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合安乐行。汝莫非法说法法说非法。非善说善善说非善。非犯说犯犯说非犯。轻说重重说轻。有残说无残无残说有残。常所行法说非常所行法。非常所行法说常所行法。言说非言非言说言。调达闻佛如是约敕。不舍破僧因缘事。当佛约敕调达不舍是事。尔时迦留罗提舍比丘。在调达后以扇扇调达。加留罗提舍比丘。即时偏袒右肩合掌白佛言。如佛赞叹头陀功德。上人调达亦赞叹头陀功德。佛何以生妒心。佛言。痴人。我有何妒心。过去诸佛赞叹纳衣听着纳衣。我今亦赞叹纳衣听着纳衣。亦听着居士衣。痴人。过去诸佛赞叹乞食听乞食。我今亦赞叹乞食听乞食。亦听请食。痴人。过去诸佛赞叹一食听一食。我今赞叹一食听一食。亦听再食。痴人。过去诸佛赞叹露地住听露地住。我今赞叹露地住听露地住。亦听房舍住。痴人。我不听啖三种不净肉。若见若闻若疑。见者。自眼见是畜生为我故杀。闻者。从可信人闻为汝故杀是畜生。疑者。是中无屠卖家。又无自死者。是人凶恶。能故夺畜生命。痴人。如是三种肉我不听啖。痴人。我听啖三种净肉。何等三。不见不闻不疑。不见者。不自眼见为我故杀是畜生。不闻者。不从可信人闻为汝故杀是畜生。不疑者。是中有屠儿。是人慈心。不能夺畜生命。我听啖如是三种净肉。痴人。若大祠。所谓象祠马祠人祠和阇毗耶祠三若波陀祠随意祠。若诸世会杀生处祠。如是大祠世会中。不听沙门释子啖肉。何以故。是大祠世会。皆为客故。佛说是已。即从坐起入室坐禅。尔时调达作是言。我调达僧中唱言。比丘应尽形着纳衣。应尽形乞食。应尽形一食。应尽形露地住。应尽形不啖肉鱼。随何比丘。喜乐是五法者。便起捉筹。唱已调达及四伴即起捉筹。调达第二复作是言。我调达僧中唱言。比丘应尽形着纳衣。应尽形乞食。应尽形一食。应尽形露地住。应尽形不啖肉鱼。随何比丘。喜乐是五法者。便起捉筹。唱第二语已。有二百五十比丘。从坐起捉筹。调达第三复作是言。我调达僧中唱言。比丘应尽形着纳衣。应尽形乞食。应尽形一食。应尽形露地住。应尽形不啖肉鱼。随何比丘。喜乐是五法者。便起捉筹。第三唱已。复有二百五十比丘。从坐起捉筹。尔时调达。即将是众还自住处。更立法制。调达作是言。应尽形着纳衣。应尽形乞食。应尽形一食。应尽形露地住。应尽形不啖肉鱼。随何比丘。不喜乐不忍受是五法者。是人去我等远。与我别异不共语。世尊晡时从禅室起。于僧中坐。告诸比丘。调达以八邪法覆心。不觉破僧。何等八。利衰毁誉称讥苦乐恶知识恶伴党。调达闻佛说其破僧坏转法轮。欢喜作是念。瞿昙沙门有大神通力势。我能破彼和合僧。我好名声流布四方。瞿昙沙门有大神通力势。调达能破彼和合僧。便如佛在僧中坐时。右舍利弗目连在左。调达亦如是。右俱迦梨左迦留罗提舍。时舍利弗目连白佛言。世尊。我等今往调达众中。有可化者开导令还。佛言。随意。舍利弗目连。即诣调达讲堂。有一比丘。见舍利弗目连往调达众所。宛转啼哭似木段转作是

念。如是恶世。舍利弗目连舍离世尊。反就调达。佛见比丘。知而故问。汝今何以宛转啼哭。如似木段。答言。世尊。如是恶世。舍利弗目连舍离如来。反就调达。佛言。比丘。若舍利弗目连。舍我去。更求智慧者。无有是处。比丘闻佛语。心大欢喜。称言。舍利弗目连。舍如来去。更求智慧者。无有是处。尔时调达遥见舍利弗目连来。心大欢喜作是念。瞿昙沙门第一好大弟子二人。今转属我如佛见舍利弗目连来时。举右手言。善来舍利弗目连。调达亦尔。见舍利弗。目连来。亦举右手言。善来舍利弗目连。即遣右俱伽梨安舍利弗。遣左迦留罗提舍安目连。如佛在众中语舍利弗目连。汝等为众说法。我脊痛小息。调达亦尔。在众中语舍利弗目连。汝等为诸比丘说法。我脊痛小息。如佛四褺郁多罗僧敷。以僧伽梨作枕。右胁卧。调达亦尔。四褺郁多罗僧敷。以僧伽梨作枕。右胁卧。时有天神。深爱佛法故。令调达睡。转左胁卧鼾睡[穴/(爿*臬)]语。嚬呻振摆断齿作声。时舍利弗为诸比丘说法。种种因缘赞叹佛法僧戒。种种呵责说调达过罪恶道分。当堕阿鼻地狱一劫寿不可救。目连即入如是禅定。以是定力。于是处没。出于东方虚空中。现四威仪行立坐卧。入火光三昧。现种种色光青黄赤白紫碧缥绿。身上出水身下出火。或身上出火身下出水。南西北方亦复如是。现神变已还坐本处。时是众中五百比丘。见神通闻说法已作是念。我等或错堕邪道中。第二舍利弗。复为诸比丘说法。种种因缘赞叹佛法僧戒。种种呵责说调达过罪恶道分。当堕阿鼻地狱一劫寿不可救。目连即入如是禅定。以是定力。于是处没。出于东方虚空中。现四威仪行立坐卧。入火光三昧。现种种色光。青黄赤白紫碧缥绿。身上出水身下出火。或身上出火身下出水。南西北方亦复如是。现神变已还坐本处。第二诸比丘生疑作是念。我等在邪道耶。第三舍利弗复为说法。种种因缘赞叹佛法僧戒。种种呵责说调达过罪恶道分。当堕阿鼻地狱一劫寿不可救。目连即入如是禅定。以是定力。于是处没。出于东方虚空中。现四威仪行立坐卧。入火光三昧。现种种色光。青黄赤白紫碧缥绿。身上出水身下出火。或身上出火身下出水。南西北方亦复如是。现神变已还坐本处。第三诸比丘作是念。我等实错定堕邪道。舍利弗目连即从坐起去。五百比丘亦从坐起去。时舍利弗目连及五百比丘。俱诣佛所头面礼佛足却坐一面。时调达讲堂空无大众。唯有四伴在。迦留罗提舍。先在调达左。调达见目连来。驱迦留罗提舍安目连。尔时迦留罗提舍。以是因缘故。以右脚蹴调达。令觉语言。乐众调达。舍利弗目连夺汝众去。调达觉已见讲堂空。迷闷堕床。时四伴以冷水洒。还得醒悟。作是念。我是释种姓瞿昙大人。不可屈下从他。语诸比丘。先有外道法隐没不了。我今当发起明了住是法中。汝等当知。我从今不复属沙门瞿昙。作是语时。即名舍戒。诸比丘白佛言。希有世尊。舍利弗目连。求调达便疾得其便。佛言。不但今世得调达便。过去世时亦得其便。汝今善听。佛即广说本生因缘。语诸比丘。过去世时。有一射师。多诸弟子。师

作是念。诸弟子中第一巧者。以女妻之及四马车。附钗千箭千金钱。其后知一弟子最上巧射。即嫁女与及四马车。附钗千箭及千金钱。弟子与女同载一车还所住处。道中有千贼。余人见贼语弟子言。是中有千贼。莫从此道。为贼所恼。是弟子发憍慢心。自恃技能。从是道去。时千贼下道侧食。是弟子亭车道中。遣妇语贼主。与我食分。妇即诣彼语其贼主言。某射师弟子。故遣我来索食分。贼主作是念。如是道中遣如是使。必是无畏。当与食分。诸贼忧愁咸作是念。我等用是活为。何不杀是人取是女作妇取四马车千箭千金钱用语女言。还去。不与食分。是女还言。不肯与我等食分。更遣往语言。若汝等不肯与我食分。各起庄严来共斗战。即复往语。时彼贼中百人庄严来共斗战。弟子以百箭杀百人。如是二百三百乃至九百九十九人。唯留一箭以拟贼主。贼主作是念。我用是活为。一人杀灭千人。即起着杖捉弓擩箭。是二人皆善知射俱相求。便弟子作是念。我云何当得其便。即语妇云。汝小远于彼歌舞动身。令庄严具作声举衣现身。是妇即于一面歌舞动身。令庄严具作声举衣现身。贼主见闻已心动。弟子得便放一箭杀之。佛言。尔时射师者。岂异人乎。则我身是。弟子者。舍利弗是。女人者。目连是。尔时贼主。调达是。尔时二人求便得便。今亦求便得便。尔时世尊。广说如是本生。

佛在舍卫国。尔时长老优波离问佛言。世尊。所言破僧者。云何名破僧。齐几所名破僧。佛语优波离。用十四破僧事。若从是中随所用事。十四者。非法说法。法说非法。非善说善。善说非善。犯说非犯。非犯说犯。轻说重。重说轻。有残说无残。无残说有残。常所行法说非常所行法。非常所行法说常所行法。非说言说。说言非说。于是中非法说法偷兰遮。法说非法偷罗遮。非善说善偷罗遮。善说非善偷罗遮。非犯说犯偷兰遮。犯说非犯偷兰遮。有残说无残偷兰遮。无残说有残偷兰遮。轻说重偷兰遮。重说轻偷兰遮。常所行法说非常所行法偷兰遮。非常所行法说常所行法偷兰遮。非说言说偷兰遮。说言非说偷兰遮。若是比丘非法说法。以是非法教众折伏众。破和合僧。破和合僧已得大罪。得大罪已。一劫寿堕阿鼻地狱中。若比丘非法说法法说非法。非善说善善说非善。犯说非犯非犯说犯。有残说无残无残说有残。轻说重重说轻。常所行法说非常所行法。非常所行法说常所行法。说言非说非说言说。若比丘以是等十四非法。教众折伏众破和合僧破和合僧已得大罪。得大罪已。一劫寿堕阿鼻地狱中。优波离。是十四事名破僧。若十四事中随用何事。亦名破僧。若比丘非法中生非法想。于破僧中生非法见。知破僧是非法。以是心破僧。得逆罪。若比丘非法中生非法想。破僧中生疑。以是心破僧。得逆罪。若比丘非法中生非法想。破僧中生是法见。是人不得逆罪。若比丘非法中生法想。破僧中生法见。是比丘不得逆罪。若比丘非法中生法想。破僧因缘中生疑。是比丘不得逆罪。优波离又问佛言。世尊。云何名

和合僧。佛语优波离。有十四事。名破僧。若灭此事。名和合僧。十四者。非法说非法。法说法。善说善。非善说非善。犯说犯。非犯说非犯。有残说有残。无残说无残。轻说轻。重说重。常所行法说常所行法。非常所行法说非常所行法。说言是说。非说言非说。若比丘非法说非法。以是教众折伏众和合破众。永受天上乐。若比丘如法说如法。以是教众折伏众和合破众。永受天上乐。若比丘善说善非善说非善。犯说犯非犯说非犯。有残说有残无残说无残。轻说轻重说重。常所行法说常所行法。非常所行法说非常所行法。说言说非说言非说。若以是等十四法。教众折伏众和合破众。永受天上乐。是名十四事和合僧。若比丘从十四事中。随所用事和合僧。永受天上乐。佛语优波离。一比丘不能破和合僧。若二若三四五六七八。亦不能破和合。比丘僧极少乃至九清净同见比丘。能破和合比丘僧优波离。一比丘尼不能破和合僧。若二若三四五六七八九清净同见比丘尼。亦不能破和合僧。优波离。非一式叉摩尼。非一沙弥沙弥尼。非一出家出家尼能破和合僧。若二若三四五六七八九清净同见。亦不能破和合僧。优波离。有二因缘。名破僧。一唱说二取筹。唱说者。如调达于僧中乃至第二第三唱言。我调达作是语。取筹者。如调达初唱竟共四伴取筹。长老优波离问佛言。世尊。摈比丘能破僧不。及随顺摈比丘。助随顺摈比丘。若作摈比丘。及随顺作摈比丘。助随顺作摈比丘。若大长老。及随顺大长老比丘。助随顺大长老比丘。皆能破僧不。佛言。一切比丘皆能破僧。唯除摈人。不能破僧。

佛在王舍城。尔时六群比丘。以木棒自打治身。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。以木棒自治身。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不应以木棒治身。治者突吉罗。诸比丘以木丸自治身。佛言。从今不听以木丸治身。治者突吉罗。佛在舍卫国。六群比丘洗浴。以刨刮身毛脱。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。洗浴以刨刮身毛脱。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今洗浴不听以刨刮身毛脱。刮者突吉罗。尔时有比丘。名强耆罗多毛。洗浴已毛中水湿衣烂坏身体臭秽。是事白佛。愿听洗浴时以刨刮去水。佛言听。尔时六群比丘以香涂身。诸居士呵责言。诸比丘自言善好有德。以香涂身。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不听以香涂身。涂者突吉罗。六群比丘以掌治身。诸居士呵责言。诸比丘自言善好有德。以掌治身。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不听以掌治身。治身者突吉罗。掌有二种。手掌脚掌。手掌治突吉罗。脚掌治亦突吉罗。除手掌脚掌。以余身分治者亦突吉罗。尔时六群比丘就柱治身是事白佛。佛言。从今不听就柱治身。就治者突吉罗。六群比丘就壁治身就石治身佛。言从。今不应就壁石治身。就治者突吉罗。

佛在迦维罗卫国。尔时释摩男。请佛及僧明日食。佛默然受。释

摩男。知佛默然受请已。头面礼佛足右绕而去。还舍通夜办种种多美饮食。早起敷坐处。遣使白佛时到。唯圣知时。尔时诸比丘以油涂足。是国多尘土著比丘脚。诸居士妇以两手接比丘足作礼。然后洗手捉钵下食。有比丘语居士妇言。先洗手已捉钵。答言。已洗。若汝不油涂脚上来者。当有何过。佛见居士妇呵责比丘作如是事。佛食后还僧坊。以是事集比丘僧。语诸比丘。从今不应以油涂足入白衣家。涂足入白衣舍者突吉罗。若有泥有疮涂入者不犯。六群比丘油涂头。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。以油涂头如白衣。佛言。从今不听比丘以油涂头。涂者突吉罗。若新剃发若头痛若房舍内涂者不犯。六群比丘庄严面目。诸居士呵责言。诸比丘自言善好有德。庄严面目。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不应庄严面目。庄严者突吉罗。六群比丘以庄严故画眼。诸居士呵责言。诸比丘自言善好有德。画眼如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不听比丘为庄严故画眼。画者突吉罗。画眼有五种。一者墨画。二者空青画。三者杂画。四者华画。五者树汁画。若为治病故画眼不犯。六群比丘腕上系缕。诸居士呵责言。诸比丘自言善好有德。以杂色缕系腕上。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不听以杂色缕系腕上。系者突吉罗。六群比丘缕络腋。诸居士呵责言。诸比丘自言善好有德。以缕络腋如婆罗门。是事白佛。佛言。从今不听比丘以缕络腋。络腋者突吉罗。六群比丘畜庄严身具。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。畜庄严身具自庄严身。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不听比丘畜庄严身具。畜者突吉罗。六群比丘以臂钏自庄严。佛言。不应畜臂钏自庄严。畜者突吉罗。六群比丘着指环。如王如大臣。佛言。不应着指环。著者突吉罗。六群比丘着璎珞。佛言。比丘不应着璎珞。著者突吉罗。六群比丘着缕臂钏。佛言。比丘不应着缕臂钏著者突吉罗。六群比丘以金银锁镊穿耳。佛言。不得以锁镊穿耳。穿耳者突吉罗。长老跋提。本白衣时着葡萄叶镊。作比丘已本习气故。犹故着之。诸居士呵责言。是比丘着葡萄叶镊。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不应着。著者突吉罗。佛遮一切庄严具故。六群比丘便以帀帛绳树叶树皮木白镴铅锡作耳圈着。诸居士言。汝等不着金银叶镊。何用圈耳为。佛言。从今不听比丘以帀帛绳树叶树皮木白镴铅锡作耳圈着。著者突吉罗。乃至以草簪穿耳孔中者突吉罗。尔时六群比丘着耳环。佛言。不应着耳环。著者突吉罗。又六群比丘畜约发宝物。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。畜约发宝物。如王如大臣。是事白佛。佛言。从今不应畜约发宝物。畜者突吉罗。又六群比丘着金鬘。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。着金鬘如王如大臣。佛言。比丘不应着金鬘。著者突吉罗。又六群比丘治爪使白。佛言。不应治爪使白。治者突吉罗。佛在王舍城。尔时诸比丘入王舍城乞食。得庵罗果庵罗果羹。诸比丘言。佛不听我等受庵罗果庵罗果羹。是事白佛。佛言。从今听比丘受庵罗果庵罗果羹。佛在王舍城。尔时瓶沙

王。有庵罗树常生果。王信敬佛法故。问诸比丘。食庵罗果不。答言食。王言。食我此庵罗树果。是守果人不信敬佛法。有黄熟好果。留作王分及夫人王子大臣大官分。此果中有生者青者瘀者虫鸟所落者。持与比丘。六群比丘到是处。取黄熟好果已。语守果人。授与我来。是人答言。汝等已取。何须更受。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是因缘集比丘僧。集比丘僧已。问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。先自触庵罗果。然后从净人受啖。从今比丘。若自手触庵罗果。后从净人受者不应食。食者突吉罗。如庵罗果。余一切果亦如是。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国波斯匿王。遣使至瓶沙王所。赞叹波斯匿王言。我王善好有福德。四瓶自然有乳满。以供王饮。自然粳米日满八斗器。以供王食。瓶沙王亦自赞叹己国。我此土有庵罗果常生。树提居士树果生妙衣。瓶沙王即遣信敕守园人。送庵罗果。守园人作是念。以此沙门取果因缘故。世尊必遮比丘啖庵罗果。守园人即语王使言。此园无有庵罗果。所有果沙门释子先已啖尽。使还白王。守园人言。所有庵罗果。沙门释子先已啖尽。王言。我亦自知此。非果时。若少多有者。可示彼使令知相貌。守园人得少多果已。往送奉王。有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘。啖庵罗常生果。令灌顶王自遣使索不得。呵责已以是事白佛。佛以是因缘集比丘僧。集僧已佛种种因缘呵责。云何名比丘。啖庵罗常生果。令灌顶王自遣使索不得。种种因缘呵责已。语诸比丘。从今庵罗常生果不应啖。啖者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘入舍卫国乞食。得庵罗羹。诸比丘疑不受。作是念。我等将不堕乞美食耶。是事白佛。佛言。若不索他自与得取。憍萨罗国一住处僧得施果。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应以五种作净啖。何谓为五。火净刀净爪净鹦鹉净子不生净。

佛在刍摩国。尔时阿那律共行弟子口干病。医师教含阿摩勒。口可得差。弟子答言。佛未听我含阿摩勒是事白佛。佛言。听比丘口病含阿摩勒。何以故。口干病相宜故。有憍萨罗国一住处。僧得施果。从净人受未作净。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应食外肤。莫食子。佛在王舍城。尔时树提居士举物。客从海中还持一栴檀段。饷树提居士。居士大富。多金银珍宝。车磲马瑙珊瑚等无量。得是栴檀不以在意。即使作栴檀钵着络囊中。悬高象牙杙上。作是言。若沙门婆罗门不以梯杖能得者便取。尔时富楼那迦葉。闻树提居士为我故作栴檀钵。即往问言。汝为我作栴檀钵耶。居士答言。我作栴檀钵悬高象牙杙上。沙门婆罗门不以梯杖能得者与。富楼那作是念。居士欲见

神通力。即挑头而去。摩伽梨俱赊子。珊阇耶毗罗荼子。尼揵陀若提子。迦求陀迦旃延。阿耆陀翅舍钦婆罗。闻树提居士为我作栴檀钵。往诣其所问言。汝为我作栴檀钵耶。居士言。我作栴檀钵悬高象牙杙上。沙门婆罗门不以梯杖能得者与。非不与。皆作是念。是居士欲见神通力故挑头而去。尔时长老宾头卢颇罗堕。闻树提居士作栴檀钵络囊盛悬高象牙杙上沙门婆罗门不以梯杖能得者与非不与。闻已诣目连所言。长老目连。汝知不。树提居士作栴檀钵络囊盛悬高象牙杙上作是言。诸沙门婆罗门不以梯杖能取者与非不与。目连言。汝师子吼中第一。便可往取。尔时长老宾头卢颇罗堕。过夜中前着衣持钵。以好威仪行住坐立。往诣树提居士舍。树提居士。遥见宾头卢行住坐立威仪清净着衣持钵。作是念。如是比丘行住坐立威仪清净着衣持钵。必能取钵。居士即从坐起。偏袒右肩合掌向宾头卢言。善来颇罗堕。久不来此。命就座坐。树提居士头面礼颇罗堕足。宾头卢坐已问居士言。汝实作栴檀钵盛络囊中悬高象牙杙上作是言。诸沙门婆罗门不以梯杖能取者与非不与。答言。实尔。宾头卢即入如是禅定。便于座上申手取钵以示居士。居士语言。如我先语即便属汝。居士又言。暂与我来。即取钵入。盛满粳米饭授与宾头卢。宾头卢食已。便持是钵示诸比丘言。汝等看是钵香好可爱。诸比丘言。实尔。从何处得。宾头卢广说上事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘。为赤裸外道物故。未受大戒人前。现过人圣法。呵已向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问宾头卢颇罗堕。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种因缘呵责宾头卢。云何名比丘。为赤裸外道物木钵故。于未受大戒人前现过人圣法。呵责已语颇罗堕。尽形寿摈汝。不应此阎浮提住。宾头卢受佛教已头面礼佛足右绕还自房。所受僧卧具床榻。尽以还僧。持衣钵入如是定于阎浮提没瞿耶尼现。到已多教化优婆塞优婆夷。多畜弟子。起僧坊房舍。畜共行弟子近行弟子。广宣佛法。佛尔时遣。宾头卢去不久集比丘僧。集僧已语诸比丘。从今不听畜八种。钵何等八。金钵银钵琉璃钵摩尼珠钵铜钵白镴钵木钵石钵。畜者突吉罗。听汝等畜二种钵。铁钵瓦钵。瓦钵喜破。佛言。缀用。优波离问佛。以何物缀。佛言。应用毛刍摩劫贝麻文阇草婆婆草。彼国多热故。缀中生虫。佛言。应解缀晒已还缀。诸比丘日日解晒还缀疲极。有一比丘能锻铜。是比丘白佛言。愿听以二种物缀钵若铁若铜。佛言。听用若铁若铜。

佛在舍卫国。尔时有比丘。起欲心故。自截男根苦恼垂死。诸比丘以是事白佛。佛言。汝等看是痴人。应断异所断异。应断者。贪欲瞋恚愚痴。如是呵已语诸比丘。从今不听断男根。断者偷兰遮。复有比丘。为作浴破薪故。毒蛇从朽木中出啮比丘指。比丘作是念。此毒必入身。即自断指。由是指擵。诸居士入寺中见比丘擵指作是言沙门释子亦有擵指。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事

白佛。佛种种因缘呵责。云何名比丘。自断指。如是呵已语诸比丘。从今不应自断指。自断指者突吉罗。佛言。从今有如是因缘。听以绳缠指以刀刺出毒有六群比丘。往观伎乐歌舞。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。往观听伎乐歌舞。如王如大臣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事白佛。佛知故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘。自往观听伎乐歌舞。如是呵已语诸比丘。从今比丘不应往观听伎乐歌舞。往观者突吉罗。又六群比丘自歌诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。歌如白衣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事白佛。佛语诸比丘。从今不应歌。歌者突吉罗。歌有五过失。自心贪着。令他贪着。独处多起觉观。常为贪欲覆心。诸居士闻作是言。诸沙门释子亦歌。如我等无异。复有五过失。自心贪著令他起贪着。独处多起觉观。常为贪欲覆心。诸年少比丘闻亦随学。随学已常起贪欲心。便反戒。有比丘名跋提。于呗中第一。是比丘声好。白佛言。世尊。愿听我作声呗。佛言。听汝作声呗。呗有五利益。身体不疲不忘。所忆。心不疲劳。声音不坏。语言易解。复有五利。身不疲极。不忘所忆。心不懈惓。声音不坏。诸天闻呗声心则欢喜。

佛在舍卫国。尔时诸比丘铁钵中食已。置钵在地湿气生坏。佛言。从今听用弊纳着钵下。是国中多热。纳衣中生虫。佛言。应作安钵物。长老优波离问佛。以何物作安钵物。佛言。应以白镴铅锡作。作已故生虫。佛言。应作安钵栈。作已瓦钵栈上堕地破坏。佛言。应着箱中。露钵着箱中相触作声。佛言。听以弊纳裹着箱中。长老疑离越比丘。洗瓦钵置日中日炙津出。语诸比丘。瓦钵不净有膩。比丘不应用食。诸比丘不知云何。是事白佛。佛知故问疑离越。汝实洗瓦钵置日中日炙津出语诸比丘瓦钵津膩不净比丘不应用食。答言。实尔世尊。佛言。从今洗瓦钵已。不应着日中炙。着日中者突吉罗。尔时比丘有贵价衣。水中浣净欲裁作衣。以齿啮边若共挽裂此衣处处纵横破裂。佛言。从今听畜月头刀子用裁衣。尔时以鸡毛鸟毛缝衣缝已易坏褰缩。佛言。听用二种针铁针铜针尖鼻圆鼻方鼻。时诸比丘以衣着膝上缝。缝时皱。佛言。敷地缝。诸比丘敷地缝时土著。佛言。当以牛屎涂地。时或有不正。佛言。听绳缀四边。缀已或有不直。佛言。处处拼拼。时或有不均。佛言。刻木为准。缝时针难得前。指头伤破。佛言。听着指[打-丁＋沓]。尔时针刀指[打-丁＋沓]木准。各着异处求觅难得。佛言。听以物盛着一处。缀衣缝时喜坏衣缘。佛言。听着伪缘。此衣舒在外边喜失。佛言。听卷叠。卷时喜舒。佛言。以绳系。或时风雨污衣。佛言。听着覆处。在覆处着地有虫啖。佛言。听打撅着壁上。时撅头滑衣堕地。佛言。听作曲头撅。诸比丘身有长短。有短比丘。截缝衣床就身。有长比丘。更处处觅求长床。佛言。听凿作孔盈两头出令得共用。佛在王舍城。尔时六群比丘以镜照面。佛言。

不听照面。照面者突吉罗。尔时六群比丘。或以钵中照面。或水中照面。佛言。若钵中水中照面者突吉罗。若照看面疮者不犯佛在王舍城。尔时六群比丘。以梳梳头。佛言。比丘不得以梳梳头。若梳头者突吉罗。尔时六群比丘。又以刷刷头。佛言。若刷者突吉罗。

佛在王舍城。尔时六群比丘。顶上留少发。佛言。不听留。若留者突吉罗。尔时六群比丘。留发令卷。佛言。不应留发令卷。若留者突吉罗。尔时六群比丘。留发令长。佛言。不应留发令长。若留者突吉罗。若阿练儿比丘长至二寸无罪。

佛在舍卫国。尔时比丘。有癞病疥[瘸-(弓*殳)＋虫]病。语药师耆婆。治我病。耆域言。入浴室洗可差。比丘言。佛未听入浴室洗。诸比丘以是事白佛。佛言。听入浴室洗。洗有五功德。一者除垢。二者身清净。三者除去身中寒冷病。四者除风。五者得安隐。尔时浴室中无有坐物。诸比丘无处可坐洗。佛言。浴室中听安坐物。长老优波离问佛。用何物作。佛言。用木石塼作。尔时浴室地泥出。诸比丘以泥水洗。佛言。听浴室安橙。优波离问佛。用何物作橙。佛言。以木石塼作。尔时当浴室中着火炉。诸比丘浴时不安隐。佛言。应着壁安。尔时不作窖。火炎直上至屋。佛言。听安窖。窖中一时着薪。后比丘来洗时火势已尽。佛言。筹量着。尔时着长薪喜堕落。若以手举便烧手。佛言。以叉举。当举叉时。比丘头上无发热痛。佛言。以湿物覆头。尔时须土涂身。佛言。应畜盛土物。尔时须水。佛言。应畜盛水器。尔时水器小。佛言。听畜瓮瓮中盛满水尔时瓮水着窖埵上。有木薪堕上破瓮。佛言。凿壁安木着水瓮。尔时瓮高。有比丘取水不及。佛言。不应高安。尔时安着下处。有比丘樏触。佛言。不得太下太高。齐肩齐头安。时浴室无户风入。佛言。应安户扇。时比丘入浴室时不得闭户。佛言。令一比丘看户。时浴室无窗故闇。佛言。安窗。时浴室无出烟处故熏黑。佛言。施出烟处。时比丘或有用澡豆。或有用土。以湿热故。浴室虫生。佛言。应荡除令净。尔时浴室中大有水。佛言。应出水。出水时诸比丘吐闷或得病。佛言。应安伏窦。伏窦中有蛇蝎蜈蚣。来入螫诸比丘。佛言。应织物遮水窦口。尔时浴竟弃浴室去。后火烧浴室。佛言。最后比丘应收诸物事。却瓮却瓨灭火。闭户下[樿-早＋卑]乃去。

佛在维耶离。有一长者。名大名梨昌。大富多饶财宝。大有田宅力势。有一比丘。名迦留罗提舍。与是长者相识知旧出入往反。时迦留罗提舍。食时着衣持钵持坐具。往大名梨昌所。是梨昌遥见比丘来赞言善来。在此处坐。即敷坐具。时大名梨昌。头面礼足已一面坐。比丘语大名梨昌。今可往世尊所向世尊作如是说。云何比丘作非梵行。是陀骠力士子。共我妇作非梵行。大名梨昌语迦留罗提舍。云何

以无根谤清净比丘。迦留罗提舍比丘语大名梨昌言。若不向佛说此语者。不复与汝言语来往。不入汝舍。大名梨昌。与此比丘深相爱敬故。即作是念。若我不作是语者。迦留罗提舍比丘。必不共我语。不入我舍。便语比丘。我当向佛作是语。是时大名梨昌。往诣佛所白佛言。世尊。云何比丘作非梵行。是陀骠力士子共我妇作非梵行。佛尔时语诸比丘。汝等皆覆钵。莫至是大名梨昌家。诸比丘比丘尼。式叉摩尼沙弥沙弥尼。不得到大名梨昌家自手受食。更有如是人。亦应与作覆钵。作覆钵法者。一心和合僧一比丘唱言。大德僧听。此大名梨昌诽谤比丘。是陀骠力士子清净梵行。无根波罗夷谤。若僧时到僧忍听。僧和合。与是大名梨昌作覆钵。诸比丘比丘尼式叉摩尼。沙弥沙弥尼。不得至是家手受食。如是白。白二羯磨。僧作覆钵竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时诸比丘作如是念。僧已为是大名梨昌覆钵。诸比丘比丘尼。式叉摩尼沙弥沙弥尼。不得至大名梨昌家手受食。诸比丘复作是念。谁能往长者家作如是言。僧已覆钵。一切比丘比丘尼。式叉摩尼沙弥沙弥尼。不得至汝家手受食。复作是念。长老阿难是佛侍者。于诸比丘中赞叹清净梵行。阿难能至是大名梨昌家。作如是言。僧已作覆钵。一切比丘比丘尼。式叉摩尼沙弥沙弥尼。不复得至汝家手受食。诸比丘共相谓言。我等往至阿难所作是言。僧已为大名梨昌作覆钵。一切比丘比丘尼。式叉摩尼沙弥沙弥尼。不得往大名梨昌家手受食。诸比丘作是语已。往至阿难所。头面礼足在一面坐已。白阿难言。长老阿难。僧已为大名梨昌作覆钵。一切五众。不得往大名梨昌家手受食。我等心念。谁能往长者家作是语。众僧为汝作覆钵。一切五众。不得至汝家手受食。诸比丘复作是念。唯长老阿难是佛侍者。佛常于比丘众中。赞叹梵行清净。堪任能往作是言。僧今已为长者作覆钵。一切五众。不得至汝家手受食。长老阿难。今可往大名梨昌家作是言。僧已为汝覆钵。一切五众。不复至汝家手受食。尔时阿难默然受。诸比丘见阿难受已。从坐起作礼右绕而去。尔时阿难过夜已。中前着衣持钵至大名梨昌家。大名梨昌。遥见阿难来即从坐起。着衣在一处立叉手言。善来阿难。就此处坐。阿难答言。我不得坐。大名梨昌问言。何故不得。阿难言。僧已为大名梨昌作覆钵。一切五众。不得至汝家手受食。大名梨昌语阿难。我今便为自损功德不生。阿难答言。汝实自损功德不生。问阿难言。我今可得往佛所仰钵不。阿难言。不得。大名梨昌闻是语已。心愁迷闷躄地。大名梨昌妇。扶头起以水洒面久乃得醒。妇语大名梨昌。正有是苦。更有过是苦耶自言。我无过罪而面向佛说我过。于清净比丘众中我谤作非梵行。尔时大名梨昌。往诣佛所白佛言。世尊。愿为我仰钵。佛语诸比丘。为是大名梨昌仰钵。仰钵法者一心和合僧。是大名梨昌。偏袒右肩合掌胡跪言。众僧忆念。我大名梨昌骂詈道说比丘陀骠力士子清净梵行人。我以无根非梵行故谤。僧作覆钵。一切五众。不得至我家手受食。我今愿众僧还仰钵。一切五众。如本往来我舍手受食。怜愍

故。如是三乞。一比丘应僧中唱言。大德僧听。是大名梨昌。骂詈道说比丘陀骠力士子清净梵行人。以无根波罗夷谤故。僧为作覆钵。一切五众。不得往至大名梨昌家手受食。若僧时到僧忍听。为大名梨昌仰钵。如本往来自手受食。如是白。白四羯磨。僧已仰钵竟。僧忍默然故。是事如是持。

十诵律卷第三十九(第六诵之三)

杂诵初二十法（初中后各二十法）

佛游波伽国。人间教化。有一处。名失守罗。毗师蓝蜜伽蓝。是失守罗处。菩伽王子家有新堂成。名鸠摩罗。未有沙门婆罗门入中坐者。尔时王子闻佛游波伽国人间教化在失守罗处毗师蓝蜜伽蓝教化。我今有新堂。名鸠摩罗。成来未久。修饰画治讫亦未久。未有沙门婆罗门入中坐者。若世尊与众僧。先入我舍者我大得利。何以故。佛入我舍故。佛入已我当后入。菩伽王子。即唤萨若瞿妒路摩牢。向作是语。我闻世尊游波伽国人间教化在失守罗处毗师蓝蜜伽蓝游行教化。我今有新堂。名鸠摩罗。新成。未有沙门婆罗门入中坐者。若佛先入者。我得大利。佛入已我当后入。萨若瞿妒路摩牢。汝往世尊所。以我语白佛言。世尊。菩伽王子头面礼佛足。问讯世尊作是言。菩伽王子有新成堂。名鸠摩罗。未有沙门婆罗门入者。菩伽王子请佛及僧。时萨若瞿妒路摩牢。受王子语已。往世尊所作如是言。世尊。菩伽王子。头面礼足问讯世尊。少病少恼安乐住不。我有新成堂。名鸠摩罗。成来未久。修饰画治讫亦未久。请佛及僧明日食。佛言。使是王子常得安乐。佛语萨若瞿妒路摩牢。天人常求乐。诸龙夜叉乾闼婆阿修罗迦留罗紧那罗摩睺罗伽及余众生亦皆求乐。佛说已默然。时萨若瞿妒路摩牢。见佛默然右绕而去。到菩伽王子所。作如是言。瞿昙沙门已受王子请。随王子意。尔时菩伽王子。竟夜办具种种多美饮食。办已晨朝敷坐处。以衣布地。庄严鸠摩罗堂及阶。陛庄严竟。即语萨若瞿妒路摩牢。往世尊所白言时到。萨若瞿妒路摩牢受语已。即往世尊所白言时到。尔时世尊。中前着衣持钵大众围绕。到菩伽王子舍。尔时王子约敕家内。一切大小皆出门外。时王子遥见世尊来。即从坐起叉手在一面立。作如是言。善来世尊。王子前诣佛所。头面礼足迎。世尊到鸠摩罗堂。王子在阶道边立。佛及僧往至阶头立住。尔时菩伽王子。叉手白佛言。世尊。愿前堂上。从敷氍处上。令我等长夜安隐。时长老阿难在佛后以扇扇佛。佛语阿难。随法约敕王子。尔时阿难语菩伽王子。却地所敷衣被床上者置。王子不肯。阿难语王子。佛怜愍后来众生故且却。时菩伽王子即却地所敷衣被。尔时王子叉手白佛言。已却地敷愿佛上堂。令我等常得安隐。佛即上堂敷坐具。在诸比丘前坐。尔时王子自行水已。下种种饮食。僧得饱满。食已摄钵

行水。行水时王子执澡盘承水竟。听佛说法。佛为说种种法示教利喜。示教利喜已从坐起去。时佛食后集比丘僧。语诸比丘。若地敷衣。不应在上行。在上行者突吉罗。

佛在舍卫国。有一婆罗门。大富多饶财宝田宅牛羊。唯少一种。无有儿息。求一切天神。所谓水神树神。为求儿故。穷极不能得。有一比丘尼。常出入其舍。后日来时。婆罗门妇有不净现。时比丘尼语妇人言。汝不清净。我曾闻。取阿罗汉行迹处物浣取汁洗浴。便得有儿。此中除佛及弟子众。余处更无。世尊若来入汝舍者。可得生儿。时婆罗门妇闻已。云何方便令佛入舍。便以方便语婆罗门。我曾闻。取阿罗汉行迹处物。浣取汁洗浴。便得有儿。除佛及弟子众。余处更无。若佛入舍者。可得生儿。时婆罗门不信是语。以求儿故。答言。随意。妇言。汝往请佛。时婆罗门往世尊所。一面坐问讯世尊。佛为种种说法示教利喜已默然。婆罗门言。愿佛及僧。明日受我请。佛默然受。知佛受已。从坐起右绕而去。到自舍通夜办种种多美饮食。办已晨朝敷坐处。以种种物布地乃至外门往白佛言。时到食具已办佛自知时。诸比丘往婆罗门舍。佛自住房迎食分。尔时诸比丘自却地敷前入其舍。时婆罗门心念。入时不行地敷上。出时当在上行。诸比丘坐已。自行澡水下食。僧饱满食已。摄钵洗手咒愿。咒愿已从上座次第。却地敷而出。时婆罗门心意不乐。是沙门断种人。破我婆罗门行我有所为作是供养。而常不果。诸比丘食后到佛所。头面礼足在一面坐。诸佛常法。食后比丘来。以是语劳问诸比丘。饮食多美僧饱满不。佛即以是语劳问诸比丘。饮食多美僧饱满不。诸比丘言。饮食多美众僧饱满。以上因缘向佛广说。佛以是事集比丘僧。集僧已种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今怜愍众生故。听汝等地敷上行。时诸比丘尼闻佛听地敷上行。以婆罗门因缘故。先往婆罗门家。比丘尼便往语婆罗门妇言。佛先结戒。不听比丘地敷上行。以是因缘故听。汝可更请令蹈上过。时婆罗门妇。以方便语夫。佛先结戒。不听比丘行地敷上。以是因缘故听。今可更请。婆罗门心亦不喜。以为儿故。答言。随意。妇语夫言。可往请佛。婆罗门往到世尊所。一面坐问讯世尊。佛为婆罗门说种种法示教利喜。示教利喜已默然。婆罗门白佛言。愿受我明日请。佛默然受。婆罗门知佛受。已从坐起去。竟夜办种种多美饮食。晨朝以种种物布地乃至外门。往白佛时到食具已办。尔时世尊着衣持钵。诸比丘僧前后围绕。到舍就座坐已。自行澡水下食。食已摄钵行澡水。婆罗门在佛前听说法。听说法已白佛言。世尊。我家当生儿不。佛言生。生已当出家。第二生者亦当出家。第三生者亦当出家。次后生者当在家。佛自恣后游行教化。有一比丘。手捉钵药草革屣而行。佛见此比丘。知而故问。汝何以捉钵药草革屣游行。答言。我更无著处。佛言。从今听畜三种囊。钵囊药草囊革屣囊。佛在王舍城。尔时六群比丘。所受持坐具。置一处已

余处宿。佛言。从今日所受坐具不应离宿。犯者突吉罗。佛在舍卫国。憍萨罗国有阿练儿处。有二比丘在彼住。一人犯戒一人净持戒。此二比丘未曾见佛。欲共往见佛。道中值有虫水。破戒者语持戒者言。可共饮是水。持戒者言。水中有虫。云何可饮。犯戒者言。我若不饮便死不得见佛闻法及僧。持戒者言。至死不饮。时犯戒者便饮。持戒者不饮便死。即生三十三天上。得天身具足。先到佛所头面礼足在一面立。在一面立已。佛为种种说法。得法眼净。即时礼佛足言。归依佛归依法归依僧。我尽形寿为优婆塞。佛更为说法已默然。时天礼佛已忽然不现。时饮水者后到佛所。佛为无量众围绕说法。佛见此比丘来到佛所。佛时披忧多罗僧示金色身。汝痴人。欲见我肉身为。不如持戒者先见我法身。佛说偈言。

心不善观察　　见则不审谛
愚如蛾投火　　而贪观我身
色身但不净　　汝欲见何为
肉有脂血肉　　外为薄皮覆
彼为渴所烧　　犹行恭敬戒
至死护我教　　彼见我非汝

佛说是偈已告诸比丘。从今不持漉水囊不听行。若不持行者突吉罗。不犯者。有清流水。或大河或泉水。从此寺至彼寺。二十里内不犯。尔时比丘聚落中有缘事。无漉水囊故不去。若不去者此事不成。以是事白佛。佛言。若一比丘有漉水囊。便得共去。尔时六群比丘。聚落中有缘事。往语知识比丘。我有缘事可共至聚落。是比丘言。我无漉水囊。六群比丘言。我有可共俱往。答言。可尔。行时道中共诤。值有虫水。六群比丘以漉水囊自漉水饮。彼比丘索不与。是比丘极渴急垂死。以是因缘白佛。佛言。若比丘先不共诤。无嫌心者应共行。有嫌心者不应共去。

佛在王舍城。尔时六群比丘木上食。佛言。从今不听木上食。若用食者突吉罗。尔时六群比丘。自畜木橙食。或畜床子食。或畜盘食。佛言。不听畜木橙木床木槃食。若用食者突吉罗。佛在王舍城。尔时六群比丘。二人共一钵食。佛言。不得共钵食。若共钵食突吉罗。不犯者。食休已过与不犯。

佛在王舍城。六群比丘不着袈裟食。佛言。不听不着袈裟食。不着食者突吉罗。

佛在王舍城。尔时六群比丘露形揩。佛言。不得露形揩。犯者突吉罗。又六群比丘揩露形者。佛言。不听揩露形者。犯者突吉罗。有二比丘俱露形相揩。佛言。若露形相揩者。俱突吉罗。

佛在舍卫国。有比丘。名疑离越。小豆羹中得生小豆。便出着地。此豆可生芽叶华实。是比丘语诸比丘。此羹不净不应食。诸比丘以是事白佛。佛知故问疑离越。汝实羹中得生小豆。出着地可生芽叶华实。语诸比丘此羹不净不应食耶。答言。实尔世尊。佛种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。此羹若未熟者。应更煮。若先生者。应作净已煮。

佛在舍卫国。诸比丘作净地羯磨。佛言。从今不听作净地。若作者突吉罗。佛在舍卫国。有比丘名牛齝。食已更齝。诸比丘见非时嚼食。各相谓言。是比丘过中食。闻已心愁不乐。是事白佛。佛以是因缘集比丘僧。语诸比丘。莫谓是比丘过中食。何以故。是比丘先五百世时。常生牛中。是比丘虽得人身。余习故在。佛言。若更有如是齝食者。应在屏覆处。不应众人前齝。

佛在波伽国。尔时菩伽王子。请佛及僧明日食。佛默然受。王子知佛受已从坐起去。还家竟夜办种种多美饮食。晨朝敷坐处。往白佛时到。食具已办唯圣知时。尔时佛与诸比丘前后围绕。至菩伽王子家就座而坐。其家大小多不信佛。或是婆罗门或边地人。行食不如法。半着钵中半弃在地。是诸比丘不知云何得食。是事白佛。佛言。食堕所受草叶上者应食。若有土著者。吹土却而食。或有多土著者。水洗得食。佛在王舍城。尔时六群比丘。铜杅中食。诸居士呵责言。诸沙门释子自言善好有德。铜杅中食加婆罗门。佛言。不听铜杅中食。犯者突吉罗。佛在王舍城。尔时六群比丘。洗脚处洗脚。洗脚时并共人语。余比丘见吐闷。佛言。从今不得洗脚时共他语。犯者突吉罗。佛自恣后游行教化。有比丘手捉革屣行。佛见是比丘。知而故问。汝何以手捉革屣行。答言。革屣啮脚。脚中痒闷。无揩脚物。佛言。听畜揩脚木用。除脚痒故。

佛在王舍城。尔时有檀越施僧扇。诸比丘不受。佛未听我等畜扇。是事白佛。佛言。听畜。僧得畜一人亦得畜。复有人施僧拂。诸比丘不受。佛未听我等畜拂。是事白佛。佛言。听畜。僧得畜一人亦得畜。时有人施僧牦牛尾拂。诸比丘不受。不知何所用。是事白佛。佛言。听受用。拂佛塔及诸阿罗汉塔。尔时有人以摩尼珠作拂柄施比丘。诸比丘不受。不知云何用。是事白佛。佛言。听受用。拂佛塔及阿罗汉塔。尔时有檀越施僧多罗树叶。诸比丘言。佛未听我等畜多罗树叶。是事白佛。佛言。僧得受一人亦得受。

佛在王舍城。尔时六群比丘。自持盖入他舍。诸居士诃责言。云何名比丘。持盖入他舍如王如大臣。是事白佛。佛言。不听持盖入他舍。犯者突吉罗。不犯者。若解若置门外。

佛在舍卫国。有二婆罗门。一名瞿婆。二名夜婆。于佛法中笃信出家。本诵外道四围陀书。出家已以是音声诵佛经。时一人死一人独在所诵佛经忘不通利。更求伴不得。心愁不乐。是事白佛。佛言。从今以外书音声诵佛经者突吉罗。

佛在舍卫国。有比丘。舍修多罗阿毗昙。舍毗尼。诵外书文章兵法。远离佛经。佛言。从今诸比丘。若有学诵外书文章兵法者。突吉罗。佛未制是戒时。长老舍利弗目连处高座上。为诸新比丘沙弥说法。教学诵外书。为破外道论故。制是戒已。长老舍利弗目连。便不处高座为新比丘沙弥说法教学外书。尔时诸外道。闻沙门瞿昙不听弟子学诵外书。是婆罗门便往语诸信佛。优婆塞言。可共往到诸比丘所。答言。随意。外道到已。与新比丘沙弥共论议。诸新比丘沙弥皆不能答。以二事故。一者新入道。二者佛制不听学故。时诸外道轻弄。诸优婆塞言。汝之大师汝所供养。汝所尊重上坐先食者。正如是耶。诸优婆塞闻是事心愁不乐。以是事白佛。佛言。从今听为破外道故诵读外道书。佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。放火烧诸草木。以放烧故。多杀种种虫。佛言。从今比丘不得放火烧。若放火烧者。随所杀得罪。

佛在舍卫国。有看病人。未满五腊。为病人出行。离依止入聚落。求药不得。尔时心念佛制戒。不得离依止一夜别宿。即于彼处便求依止。依止师复病。是人心念。彼依止师病。此依止师亦病。我今当作何等。是事白佛。佛言。从今听。若五夜若六夜无依止不犯结此戒已。六群比丘闻佛听故。便五夜不求依止。何以故。若得依止者。须我供给。诸比丘以是事白佛。佛言。从今有好依止师者。乃至一夜不依止突吉罗。若比丘无依止。乃至不得取僧洗脚水用。佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷反着俱执。诸比丘见已怖畏。是事白佛。佛言。从今不得反着俱执。犯者突吉罗。自舍内覆身不犯。佛在舍卫国。尔时有人持表里[卄/毦]俱执。施长老须菩提。须菩提言。佛未听受表里[卄/毦]俱执。是事白佛。佛言。从今听畜表里[卄/毦]俱执。众得畜一人亦得畜。复有人施长老须菩提俱执。半成色半不成色。时须菩提不受。作是言。佛未听我等受半成色半不成色俱执。是事白佛。佛言。从今听畜半成色半不成色俱执。众僧得受一人亦得受。佛在舍卫国。有五比丘。得长五肘广三肘衣。着是衣入聚落乞食。衣长曳地土所污。脚蹋头堕地着不周正。是事白佛。佛言。听长衣施鞙纽施近缘。故衣曳地土污脚蹋堕地着不周正。佛言。从今听反摄上着。尔时佛自施鞙纽。前去缘四指施鞙。后八指施纽。语诸比丘。应如是作。

佛在舍卫国。有比丘。不系泥洹僧入聚落。于聚落中堕地。是比

丘大惭愧。是事白佛。佛言。从今不系泥洹僧入聚落者突吉罗。有比丘一匝系泥洹僧。入聚落时啑故。带断堕地是事白佛。佛言。从今不听一匝系泥洹僧入聚落。犯者突吉罗。尔时有人。施长老须菩提细缕系腰带。须菩提不受作是言。佛未听我受细缕系腰带。是事白佛。佛言。听畜三种带。一者细缕带。二者索绳。三者编带。带时泥洹僧喜破。佛言。应施环。六群比丘如两耳着泥洹僧。细襵着泥洹僧。釿头着泥洹僧。参差着泥洹僧。着细生疏泥洹僧。佛言。不得如两耳着泥洹僧。细襵着泥洹僧。釿头着泥洹僧。参差着泥洹僧。着细生疏泥洹僧。著者突吉罗。佛在王舍城。尔时六群比丘。手摩须发。如牛舌舐。是事白佛。佛言。从今不听手摩须发犯者突吉罗。

佛在王舍城。尔时六群比丘。二人共床卧。是事白佛。佛言。从今不听二人共一床卧。犯者突吉罗。若一人坐一人卧不犯。尔时六群比丘。二人共地敷卧。佛言。从今不听二人共一敷卧。犯者突吉罗。各自别有敷具不犯。尔时六群比丘。二人共一覆衣中卧。佛言。从今不得共一覆衣中卧。犯者突吉罗。不犯者。各别有衬身衣。佛在王舍城。尔时六群比丘着俗人衣。诸居士呵责言。沙门释子自言善好有德。着俗衣。与白衣何异。是事白佛。佛言。从今不得着俗衣。犯者突吉罗。

佛在王舍城。尔时六群比丘。抄襞泥洹僧。如相扑人又似作人。是事白佛。佛言。从今不得抄襞衣着。犯者突吉罗。不犯者。登梯覆屋泥屋。佛在王舍城。尔时六群比丘负担行。如似驴牛负驮。是事白佛。佛言。从今不听负担行。犯者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国。有边聚落。是中常畏贼。聚落人民畏贼故。舍此处去。尔时有比丘。从憍萨罗国向舍卫国。是比丘捉瓦钵捉杖。所经聚落中人。遥见来作是念。此是贼来。捉槊捉楯见已怖畏还入楼阁。比丘渐渐来近。知是沙门。问言。汝是何沙门。答言。释子沙门。言汝失沙门法坏沙门法。令我等怖畏。是比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今行时不听捉杖捉络囊。犯者突吉罗。佛自恣后人间游行。有一羸瘦比丘。手捉钵行。佛知故问。汝何以手捉钵行。答言。无物可盛。佛言。从今羸瘦老病比丘。僧羯磨听杖络囊盛钵行。应如是作。一心和合僧。是老病比丘从坐起。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言。大德僧听。我某甲老病比丘。从僧乞捉杖络囊盛钵行。僧怜愍故。听我老病比丘捉杖络囊盛钵行。如是三乞。僧应听。实是比丘若言老病。实不老病不应听。若言老病。实老病应听。一比丘僧中唱言。大德僧听。某甲比丘老病。从僧乞捉杖络囊盛钵行。若僧时到僧忍听。与是老病比丘捉杖络囊盛钵行。如是白。白二羯磨。僧与是老病比丘捉杖络囊盛钵行竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。佛与大众前后围绕说法。尔时憍萨罗王波斯匿。在会中坐。有比丘啖蒜远大众行。是比丘作是念。莫使佛及王闻臭。佛遥见是比丘。佛为王说种种法示教利喜。王闻法已心大欢喜。佛说法已默然。王右绕佛而去。尔时长老阿难。佛后以扇扇佛。王去不久。佛知故问阿难。此比丘何以远大众行。答言。此比丘啖蒜。恐佛及王闻臭。不敢近佛。佛知故问阿难。比丘啖如是比相食耶。答言啖。若啖如是比相食失法利。佛言。此比丘若入众中。闻我法应得正见。语诸比丘。是事不应作。佛告诸比丘。比丘不得啖蒜。若啖者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时长老舍利弗得风病。药师教言。乳中煮蒜啖。舍利弗言。佛未听乳中煮蒜啖。是事白佛。佛言。听乳煮蒜啖。随啖蒜法行。云何随法行。啖蒜者。不应近佛乃至和上阿阇梨一切上座佛塔声闻塔温室讲堂僧食厨下。不得近僧坊外门立。不得入僧厕大小便。不得入僧浴室。不得入众人坐处。当于屏房住。若急大小便者。应使人掘地作处。若无净人。应就远屏处大小便。若病差已。应扫洒所住处涂地卧具床席。更应抖擞。故有臭者应洗浣。是比丘从房出闭户下掸。下掸已去。

佛在王舍城。尔时六群比丘。自取诃梨勒果与净人已从受啖。是事白佛。佛语诸比丘。不应自手取诃梨勒果与净人更从受啖。犯者突吉罗。余一切果亦如是。佛在舍卫国。有比丘名难提。是比丘作与净学沙弥。如先所说。佛在舍卫国尔时长老毕陵伽婆蹉眼痛。时药师教言。和药作丸着火上烧服烟。优波离问佛用何物作药。佛言。但除青木香药和合。余一切香着火中手接取烟而咽。时以手接烟不得。佛言。作筒。时筒太长不得烟。佛言。莫长作。又复短作便烧手。佛言。莫太短。又时丸药在一处。筒在一处。取时难得。佛言。应畜囊盛。盛时筒破药丸。佛言。中应施鬲。施鬲已不系头筒堕地。佛言。应系头。佛在舍卫国。有病比丘。苏油涂身不洗痒闷。是事白佛。佛言。应用澡豆洗。优波离问佛。用何物作澡豆。佛言。以大豆小豆摩沙豆豌豆迦提婆罗草梨频陀子作。佛在舍卫国。长老舍利弗患热血病。时药师教言。以娑摩尼水洗。优波离问佛。用何物作娑摩尼。佛言。除毒树。取余一切树华叶作。佛在舍卫国。长老毕陵伽婆蹉患眼痛。时药师教言。应脂灌鼻。时比丘以指渧鼻中。或以毳取而渧。渧时不便流入。眼更增痛剧。是事白佛。佛言。作筒灌。作筒大鼻不受。复小作溢失不中。用是事白佛。佛言。莫大莫小作。得受一波罗。若一波罗半。欲唾以手承取。以手承取故便欲吐。佛言。听用弊衲承取。

佛在舍卫国。尔时长老毕陵伽婆蹉患眼痛。时亲里遣乘来唤。答言。佛未听乘乘。是事白佛。佛言。病者听乘车舆。尔时佛不听乘

輂。是事白佛。佛言。听乘輂。是比丘乘輂时垂脚。佛言。应摄脚在板上摄脚。己身不安。佛言。听捉木格。尔时有少乐比丘。捉木格手痛。佛言。以物缠木。坐时日照面。佛言。应施轩。若一切乘上所须庄严物。皆听作。佛在舍卫国。尔时诸比丘。只桓中处处大便。密迹执金刚神诸非人。皆瞋呵责言。此中应作不净耶。佛语诸比丘。不应处处大便。当在一处作。一处作已大聚粪。佛言。除却。除却时诸比丘吐闷。佛言。掘地作坑。作坑已坑边有大便。污比丘脚。佛言。应施安脚处。优波离问佛。用何等物作安脚处。佛言。以木石塼作。大便时露地无障人见。佛言。应作障。时两相见。佛言。应施鬲。施鬲已出入时故相见。佛言。应别施户。时有老比丘。上厕时喜倒。欲起时便却偃。佛言。应施格令得企。起时须水洗大便处。佛言。应畜水器。又无土洗手。佛言。应安土。土或少。佛言。大器盛。是时平地着器。或畜生牛马獐鹿猕猴狗来蹈坏。佛言。应凿地安器。又不覆上。有毒蛇蛆[虫*赖]蜈蚣百足。入中啮比丘。佛言。应覆上。又洗手时。地大作泥污脚。佛言。应作安脚处。长老优波离问佛。用何物作安脚处。佛言。用木石塼作。诸比丘洗时露现。佛言。应施障。或二三人俱洗相见。佛言。应施鬲。又出入时相见。佛言。应别施户。

佛在舍卫国只桓中。诸比丘处处小便。金刚神诸非人皆瞋呵责。此中应作不净耶。是事白佛。佛言。不得处处小便。应在一处作。一处已如渠流。佛言。应安瓮。瓮满。佛言。应弃。弃时比丘吐闷。佛言。瓮下作孔令出。瓮久便臭。佛言。应盖上。比丘却盖时小便臭剧。佛言。盖上开小孔令臭气出。时瓮四边小便流污脚。佛言。应作安脚处。优波离问佛。用何物作。佛言。应用木石塼作。诸比丘小便时露现。佛言。应施障。小便时两相见。佛言。应施鬲。施鬲已出入时故相见。佛言。应施户。佛在舍卫国。尔时有人施僧瓦瓨。诸比丘不受。不知何所用。是事白佛。佛言。应受用。盛水取水浴室中用。

佛在刍摩国与大比丘僧说五阴法。所谓色受想行识。尔时佛嚏遍。五百比丘一时同声言老寿。佛语诸比丘。以汝等言老寿故。便得老寿耶。不也世尊。佛言。从今不得称老寿。称老寿者得突吉罗。

佛在舍卫国诸比丘入舍卫城乞食。时檀越施种种好食。乳酪生酥熟酥油蜜鱼肉脯。诸比丘不取。将无是乞美食耶。是事白佛。佛言。不乞而得应受。（初二十法竟）。

杂诵中二十法上

佛在王舍城。尔时跋提长者。作大僧坊种种庄严。不覆上房舍漏。是事白佛。佛言。应覆。覆已脊上漏。佛言。更厚覆。厚覆已风

发。佛言。应钉橛。钉橛已橛孔头漏。佛言。应施盆覆。覆已盆喜堕地。佛言。应穿底作孔钉。钉已水入。佛言。应钉上安覆釜。安覆釜已风吹橛动摇作声。佛言。应以草叶树皮缠头。缠头已安覆釜。佛在舍卫国。尔时比丘畜贵价火浣衣。时诸比丘二三人共抖擞抖擞时衣褰缩不正。佛言。应细杖打尘土。打时土入长条中。佛言。更以小杖打。打时土入短条中。佛言。更以小杖打。

佛在舍卫国。尔时比丘新成染衣。以扫彗扫却染滓。是衣色坏衣上成道。是事白佛。佛言。应以新手巾却滓。

佛在王舍城。尔时跋提长者作僧坊。极广大种种庄严。多人来看。无地覆故。多尘土出坌僧坊内。诸比丘心念若佛听地覆者善。是事白佛。佛言。应安地覆。佛在舍卫国。诸比丘无捣药物。是事白佛。佛言。应石上磨。

佛在王舍城。尔时瓶沙王。于竹园中起五百僧坊。有成者有未成者。时王命终。王阿阇世到竹园中看。见是房舍即问此为谁作。比丘答言。大王。是父王所作。有成者有未成者。王便命终。王问比丘。何不成竟。答言。无直。王言。我当与直。时房舍成竟。无蹬道故。无人在上住。王问诸比丘。是房中有人不。答言无。何以故。答言以无蹬道故。王言。我当作。比丘答言。佛未听作。是事白佛。佛言。听作时长老优波离问佛。用何物作蹬道。佛言。用木石塼作。佛住王舍城。时僧坊极大。一切时多有客比丘来。初夜中夜后夜来者。有持大床去。有持绳床去者。有持大褥去者。有持座褥去者。夜即彼间宿。明日弃去。尔时陀骠摩罗子知僧卧具后日处处持床褥来时极苦。作是念。佛听以针缀床褥者善。是事白佛。佛言。听缀缀时床褥中央不缀。持床东西时。毳并聚一处。即作是念。佛听我缀中央者善。是事白佛。佛言听以针缀长老优波离问佛。用何物作针。佛言。以铁作铜作木作。

佛在舍卫国。尔时长老舍利弗热血病药师教言。烧石着乳中饮。答言。佛未听烧石着乳中饮。是事白佛。佛言。听烧石着乳中饮。烧石时诸比丘或以草木叶若破瓦。捻着乳中灰土污乳。是事白佛。佛言。从今听以铜铁作支安锁。以石着中烧。举锁抖擞。去灰着乳中。

佛在舍卫国。有人持火炉施长老须菩提。须菩提言。佛未听受。是事白佛。佛言。得受。时然薪火焦堕地。比丘以手举烧手。佛言。听作抄火物。

佛在舍卫国。尔时长老舍利弗风病。药师教言。以暖水洗。答言。佛未听暖水洗。是事白佛。佛言。听暖水洗。洗时或用钵揵镃暖

水水少不足。是事白佛。佛言。听釜中暖。诸比丘盛满釜水着露地。四边着薪然时釜破。是事白佛。佛言。应施三碣。时碣上安釜下然火薪难然。是事白佛。佛言。应以斧破薪然。

佛在阿罗毗国。时寺门楣破。佛见已知而故问阿难。是寺门楣何以破耶。答言。木师忙懅不得作。佛语阿难。求木作具来。阿难受佛教。求木取作具来与佛。佛取以自手治塔门楣。治已语诸比丘。从今听。一切木作具应畜。随比丘能治者治。佛在阿罗毗国。时覆僧坊。比丘在地立授草不及。佛言。应施橙。施橙已故不及。佛言。应施梯。施梯已不遍。佛言。应施棚施棚已不知云何施。佛言。栿上应钉橛以绳系。橛随意移棚。佛在舍卫国。有比丘患男根肿。脓血污衣。是事白佛。佛言。应以物缠裹。佛在舍卫国。有比丘病。看病人岁小。立抱病比丘久立。迷闷躄地垂死。是事白佛。佛言。年少看病比丘得共病人坐。病人怜愍故。

佛在舍卫国。诸比丘着新染色衣。入舍卫城乞食值雨。时比丘襞衣着一处湿故色异。是事白佛。佛言。应晒。晒时敷地晒。晒已土著。佛言。应以牛屎涂地晒。应已衣不时干。佛言。绳上晒。故不时干。佛言。应施曲橛。施曲橛已故不时干。佛言应床上晒。晒已故不时干。佛言。应施架。施架时妨行处。佛言。应并一处。并一处已近壁土污。佛言。应离壁。离壁已故不时干。佛言。应高悬晒。佛在阿罗毗国。时诸比丘办浴具。有比丘浴时脱衣着空地入浴室洗。有毒蛇蛆[虫*赖]百足入衣中。比丘着衣时为虫所螫。佛言。施衣架安衣已入浴室洗。佛在舍卫国。尔时末利夫人入只桓听法。诸比丘闇中说法。末利夫人语诸比丘。何不然灯。答言。无灯。夫人言。我与灯。答言。佛未听我等然灯。是事白佛。佛言听。

佛在舍卫国。时末利夫人施僧高座。诸比丘言。佛未听我等受。是事白佛。佛言听受。末利夫人心念。佛听我画此高座者善。佛言。除男女交会像。余者听画。

佛在舍卫城。尔时六群比丘嚼长杨枝。时诸居士见已呵责言。诸沙门释子自言善好有德。云何嚼长杨枝。有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种呵责六群比丘。云何名比丘。嚼长杨枝。佛言。从今不得嚼长杨枝。犯者突吉罗。时诸比丘嚼短杨枝。佛是处经行。诸比丘遥见佛来。恭敬故。即咽是杨枝。塞咽不下垂死。是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今听用三种杨枝上中下。上者长十二指。下者长六指。此二中间名中。佛在舍卫国。时有比丘。度儿作共行弟子。弟子不如法。余比丘言。此弟子不如法。何不驱去。答言。此是我子弟子。云何驱去。比丘不知云何。

是事白佛。佛言。若儿若弟子不如法者。应驱去。佛在舍卫国。尔时沙弥罗睺罗。违逆师迦留陀夷。时迦留陀夷驱出寺。时沙弥罗睺罗。在只桓门外啼泣。佛从外来入只桓。时见罗睺罗啼泣。佛知故问。何故啼耶。罗睺罗向佛广说是事。佛语诸比丘。从今不得驱沙弥出僧伽蓝。应驱出房舍。

佛在舍卫国。时诸比丘唾净地地发坏。是事白佛。佛言。从今不得唾净地。犯者突吉罗。时诸比丘不知唾何处。是事白佛。佛言。应以手承唾。承唾时心中吐闷。佛言。应畜唾器。时唾器满。佛言。应弃。弃时复欲吐。佛言。唾器中着灰着沙着焦物令消唾。

佛在王舍城。时长老迦葉从耆阇崛山出。上下时日炙面污入眼眼痛。是事白佛。佛言。听畜手巾拭。

佛在舍卫国。长老跋提行头陀。入浴室洗时。不听他人揩摩。作是念。若佛听我编绳自揩身者善。是事白佛。佛言。听用编绳。长老优波离问佛。以何物作。佛言。以毳刍摩劫贝文阇草麻婆娑草。舍利弗病患脊痛。作是念。佛听我着禅带坐者善。是事白佛。佛言。听着禅带坐。优波离问佛。以何物作禅带。佛言。用毳刍摩劫贝文阇草及婆娑草皮作。佛在舍卫国。时世尊患风脊痛。时药师教言。酥油涂身涂身已。槽盛暖水入中卧。佛语阿难。暖水着槽中持来。阿难受教。槽盛暖水来。时佛酥油涂身入中卧。卧已病得除愈。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今听若有风病以酥油涂身暖水中卧。佛在阿罗毗国。诸比丘办卧具时。暮多有客比丘来。僧敷具少。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今应上座次第与。不得敷具者。与草与叶。各令自敷卧具卧。佛在舍卫国。憍萨罗国阿练儿处。有一比丘住。是比丘以颇梨珠出火。时贼住彼处。见比丘珠中出火。作是念。必是毗琉琉珠。贼即语比丘。与我此琉璃珠。比丘答言。善人。我无琉璃珠。时贼心念。是比丘不肯正尔与我。我当杀此比丘。即杀比丘已觅珠。于针线囊中乃得颇梨珠。是贼相语言。乃以此颇梨珠故。杀此比丘。时贼仰卧死比丘。还以颇梨珠。着其脐中便去。时诸比丘食后经行。见是死比丘。各相谓言。以此珠故。为人所害。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧已。语诸比丘。从今不得畜月珠日珠。若畜者突吉罗。

佛在王舍城。时诸比丘。以大价火浣衣石上浣。浣已破坏。佛言。应着板上手揉浣。

佛在舍卫国。时末利夫人作一讲堂种种庄严施僧。诸比丘言。佛未听我等受种种庄严讲堂在中出入。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。此堂清净。可受在中出入。时有鹅鸳鸯孔雀俱舍罗鸟乌耆罗命命

飞燕诸鸟入出作声。妨诸比丘坐禅诵经。是事白佛。佛言。应施栏楯。施已故来入。佛言。应施网。时优波离问佛。以何物作网。佛言。以毳以刍摩劫贝文阇草麻龙须皮等作。作已喜烂坏。佛言。应施雀目。诸鸟故得来。佛言。应悬帘。悬帘时闇。佛言。应施绳牵上。佛在阿罗毗国。新作僧伽蓝无扫地物。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应作扫彗。

佛在舍卫国。时长老毕陵伽婆蹉眼痛心念。若听我高处坐者善。是事白佛。佛言。听高处坐。在高处时畏堕地。作是念若佛听我高处作栏楯者善。是事白佛。佛言。听高处作栏楯。佛在舍卫国。时僧坊无门。牛马猕猴狗等来入。是事白佛佛言。应作门。佛在舍卫国。时诸比丘不知何处着针。佛言。应作针筒。

佛在舍卫国。诸比丘不知何处着药草。是事白佛。佛言。应畜盛药物。诸比丘无晒药物。是事白佛。佛言。应作晒药物。佛在舍卫国。给孤独居士施僧褥。诸比丘言。佛未听受褥。是事白佛。佛言。听僧畜私亦得畜。时诸比丘不自畜褥覆坏僧卧具。露身坐上起时毛着身。是事白佛。佛言。应自畜褥覆着僧褥上。若不自敷者突吉罗。

佛在阿罗毗国。比丘露地翘一脚洗。便倒地垂死。是事白佛。佛言。应畜洗脚物。长老优波离问佛。用何物作洗脚物。佛言。用木石塼作佛在阿罗毗国。作新僧伽蓝。时天久旱地干焦。后便大雨地皆发坏。诸比丘行出入时。脚蹈地坏。佛言。应施脚蹈处。长老优波离问佛。用何物作蹈处。佛言。应用木石塼作。彼僧伽蓝多房舍。时诸比丘各自房前作脚蹈处。佛言。应周匝行行作蹈处者好。佛在舍卫国。诸比丘从憍萨罗国向舍卫国。中道有流水渠。诸比丘到渠岸边住。脱革屣已两屣相拍。相拍时尘出。诸天神皆瞋呵责比丘此中不应作是。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得道中拍革屣。犯者突吉罗。若道中行革屣有土时。应用软羊皮拭。佛在舍卫国。尔时龙子信乐佛法。来入只桓。为听法故。有比丘。以绳系咽弃无人处。时龙子向母啼泣。母言。汝何以啼泣。答言。我为听法入只桓中。有一比丘。以绳罥我项弃无人处。龙母大瞋。往诣佛所向佛言。诸比丘时佛为大众围绕说法。佛遥见龙来。佛以慈心三昧力灭彼毒心。龙母到佛所在一面立白佛言。是诸比丘弊恶不善。我子信心故。来入只桓听法。诸比丘以绳罥咽远着无人处。龙子在彼被绳罥者。是大不好。如被摈弃。尔时佛种种因缘为龙母说法示教利喜已默然。时龙母闻法已。礼佛右绕而去。龙母去不久。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今不得罥蛇弃。犯者突吉罗。听以器盛覆头远着无人处。不得畜押蛇罥。犯者突吉罗。

佛在舍卫国。时放马人有缘事。来至舍卫城。为僧作种种[麩-夫

＋并]。盛满器施僧。诸比丘言。佛未听我受怛钵那。是事白佛。佛言。是净食应受。佛在舍卫国。诸比丘无物浸衣。是事白佛。佛言。应畜槽杅盆浸衣。佛在舍卫国。诸比丘无物浣衣。是事白佛。佛言。应畜槽杅盆浣衣。佛在舍卫国。时跋提长者作大僧坊。青赤白黑种种庄严施僧。作是念。若佛听我以青赤白黑色庄严房施僧者善。是事白佛。佛言听。汝以青赤白黑色庄严房施僧。

佛在舍卫国。忧伽长者。持牛头旃檀器直十万两金及阎浮敷具持到佛所白佛言。世尊。此牛头栴檀器直十万两金及阎浮敷具。愿佛受之。若佛得风病。以此栴檀器盛油涂身。佛默然受。时长者见佛默然受已。即持牛头栴檀器与佛已。头面作礼右绕而去。是长者去不久。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。今忧伽长者。施牛头栴檀器直十万两金及阎浮敷具。从今若有如是病比丘。不求自与应受用。佛在舍卫国。有人施僧种种和香。诸比丘不受。不知何所用。是事白佛。佛言。应受。用涂房舍。时诸比丘涂舍外。多有众人来看塔寺。众人见此香涂舍外。谓是佛塔声闻塔。时多有人众象马牛车男女音声。妨诸比丘坐禅读经。诸比丘心不喜。是事白佛。佛言。从今若得和香。应涂舍内。涂床床髀床脚床板。床档衣橛衣架。涂地四壁。如是涂者。坊舍得香。施者得福。

十诵律卷第四十(第六诵之四)

杂诵中二十法上之余

佛在刍摩国。与五百大众共会。尔时世尊。与五百比丘说五阴法。所谓色受想行识。时诸比丘持钵着露地。天魔变作大牛身来向钵。有一比丘遥见牛来向钵。语比座比丘言。看此大牛来向我钵。不破我钵耶。佛语诸比丘。此非牛是魔所作。欲坏汝等心。佛言。从今房舍中。应作安钵处。

佛在舍卫国。有比丘。从憍萨罗国。共估客游行。来向舍卫国。时估客载满车油。在道行险难处。有一估客。车破牛脚跛。是人语诸伴言。随力多少为我取油。莫弃于此。诸伴言。我等车各自满重。若取者共汝俱失。诸伴舍去。是一估客。独守此油心愁不乐。诸比丘从后来。诸比丘以二事故在后。一者恐尘坌。二者恶车声。守油人见比丘来。大欢喜作是念。此油非是我有。今当施僧。诸比丘来至。便语诸比丘。集在一处我施僧油。时诸比丘各分取油。盛钵中半钵中键镃中。盛已持去。道经市中前去。估客见诸比丘持油来。即生妒心语诸比丘言。汝此油何处买来。何处卖去。何处下驮。何处取利。诸比丘闻是语心不喜。是事白佛。佛言。从今不得道中檐油行。犯者突吉

罗。佛自恣后游行教化。有比丘手执革屣行。佛见已知而故问。何以手执革屣行。答言。我脚指间破无物可涂。佛言。从今听畜盛苏油囊。受一升若半升。又更应畜覆囊物。

佛从迦罗卫国。与诸比丘行。向舍卫国。诸天神随比丘行。作是念。若诸比丘或能说法。我等当听得大利益。诸比丘行时。作戏调言语。诸天神皆瞋。呵责比丘言。沙门释子道路游行。何不说法咒愿。诸天神得欢喜利益。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今诸比丘道路行时。应说法咒愿天神欢喜利益。若比丘在园中住树下住。或水边住或泉边住。或多人处住时。诸天神多有来集。皆作是念。诸比丘或能说法。我等听受得大利益。诸比丘在园中住。树下住水边住。泉边住多人处住时。说法咒愿。诸天神得欢喜利益。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今园中住。树下住水边住。泉边住多人处住时。当说法咒愿。天神欢喜利益。

佛在舍卫国。比丘向暮有贼处行。见贼已是比丘畏贼故失衣。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘不得向暮贼处行。若有事缘向暮行时。以衣分着两肩上。以绳系腰疾过贼道。佛在阿罗毗国。时阿罗毗无水。诸比丘是事白佛。佛言。应作井。佛在阿罗毗国。是国中有新成僧坊。比丘扫地无弃粪物。是事白佛。佛言。应畜粪箕。佛在舍卫国。有比丘患下数数起故大疲极。是事白佛。佛言。应床上穿孔床下安器。佛在舍卫国。长老优波离问佛。世尊。如弗迦罗沙王婆罗门。从佛乞三种礼敬。若沙门瞿昙。见我乘象时。若手持辔。若着革屣。若敛脚时。若却头上褋。见是已当知。我已礼敬沙门瞿昙。我在道行时。成竖脚。或却天冠。或却盖。见是已当知。我已礼敬世尊。若沙门瞿昙。见我在大众中。大声语时。喜笑时。或掉衣角时。见是已当知。我已礼敬世尊。比丘应作是三种礼不。佛言。不得。佛语优波离。称和南者。是口语。若曲身者。是名心净。优波离。若比丘礼时从座起。偏袒右肩脱革屣右膝着地。以两手接上座足。佛在舍卫国。诸比丘于只桓中处处剃发。时诸天神金刚神皆瞋诃责。此处不应作是。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不应处处剃发。时多积发。佛言。应除弃。除弃时比丘吐逆。佛言。应一处作坑。佛在舍卫国。有人施僧华鬘。诸比丘不受。不知用华鬘作何物。是事白佛。佛言。听受。应以针钉着壁上。房舍得香施者得福。佛在舍卫国。时众僧发长。时剃发人大慵。时有一剃发人作比丘。是比丘作是念。若佛听我畜剃发刀剃僧发者善。是事白佛。佛言。听畜剃刀与僧剃发。佛在舍卫国。时僧指爪长。剃发人慵。时有剃发人作比丘。是比丘作是念。若佛听我畜截爪刀与僧截爪者善。是事白佛。佛言。听畜刀与僧截爪。佛在舍卫国。尔时僧鼻毛长。时剃发人慵。时有剃发人作比丘。是比丘作是念。若佛听我畜镊拔僧鼻中毛者善。是事白

佛。佛言。听畜镊拔僧鼻中毛。佛在舍卫国。诸比丘露地敷绳床。结跏趺坐禅。天热睡时头动。有一毒蛇绳床前行。见比丘头动。蛇作是念。或欲恼我。即跳螫比丘额。是比丘故睡不觉。第二螫额亦复不觉。第三螫额比丘即死。诸比丘食后彼处经行。见是比丘死不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。集比丘僧已语诸比丘。从今绳床脚下施支令八指。佛在舍卫国。尔时长老毕陵伽婆蹉眼痛。入浴室洗时。汗入眼中便增痛。佛言。应以泥涂额上。时泥气入眼眼复增剧。是事白佛。佛言。应以香和泥涂额上。佛在舍卫国。长老优波离问佛。如佛说。汝目连。从今僧自说戒。我不入僧中。诸比丘不知谁应说戒。佛言。应上座说。若上座不利。次第二上座。如是次第能者说。时有说戒人处处忘。忘时默然住。佛言。应授。诸比丘便次第授。佛言。不应次第授。但授忘处。佛在舍卫国。长老优波离问佛。阿耆达婆罗门。施佛八种浆。周罗浆牟罗浆俱罗浆楼伽浆说盘提浆颇梨沙梨浆桃浆蒲萄浆等。今日受明日得饮不。佛言。无滓病者得饮。有滓不听饮。佛在王舍城。有大僧坊。是中有客比丘。初夜中夜后夜一一时。来见下座比丘。脱衣坐遣令起。下座答言。住上座不知时。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今若唱时。若打揵稚时。分取卧具然后敷私卧具然灯。星宿出时。禅镇着头上。自是已后。不应遣下座起。遣者突吉罗。佛在阿罗毗国。阿罗毗上座。初夜坐禅中夜还房。还房时道中畏师子虎狼熊罴。是事白佛。佛言。房舍四边应作墙。若作篱绕四边竖栅。佛在阿罗毗国。有新房舍。天旱久不雨。后卒雨大水渍墙壁烂坏。是事白佛。佛言。应作水窦绕。四边应作堑。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧发长。时剃发人慊不得剃。有一比丘尼名提舍。先是剃发人。作是念。若佛听我畜剃刀与比丘尼剃发者善。是事白佛。佛言。听畜剃刀剃比丘尼发。佛在舍卫国。时比丘尼僧爪长。剃发人慊。有比丘尼名提舍。先是剃发人。作是念。若佛听我畜剪爪刀与诸比丘尼剪爪者善。是事白佛。佛言。听畜剪爪刀与比丘尼僧剪爪。

佛在舍卫国。时诸比丘尼僧鼻毛长。剃发人慊。有一比丘尼名提舍。先是剃发人。作是念。若佛听我畜镊与比丘尼拔鼻中毛者善。是事白佛。佛言。听畜镊拔诸比丘尼鼻中毛。

佛在王舍城。尔时六群比丘。以贝珠裈衣着。诸居士呵责言。诸沙门释子自言。善好有德。以贝珠裈衣着。如王如大臣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是因缘集比丘僧。知而故问六群比丘。实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。以贝珠裈衣着。种种因缘呵已。语诸比丘。从今不得贝珠裈衣着。著者突吉罗。

佛在舍卫国。阿耆达婆罗门持衣施佛。佛语阿耆达。是衣分与僧。时分与僧。诸比丘不受。作是言。我三衣具足。何用是衣为。是婆罗门还到佛所。作是言。世尊。诸比丘不受我衣。时佛持刀与阿耆达教言。以刀割一张氎作衣缘。一人与一段。

佛在舍卫国。时长老跋提。着衲衣段段裂坏。佛见是跋提。知而故问跋提。汝衲衣何以破坏。答言。我粪扫衣故。世尊。是以破坏。佛语跋提。若粪扫衣。若居士衣。好割截治缝。令周正别施缘。佛自恣后人间游行教化。有一比丘手执革屣行。佛见是比丘知而故问。何以故手执革屣行。答言。革屣败断。尔时革师懅不得治。佛言。从今听畜锥刀畜皮。若能缝者随意缝治。佛在舍卫国。尔时比丘尼僧诵戒不利。瞿昙弥比丘尼往到佛所。头面作礼在一面立。已白佛言。比丘尼僧诵戒不利。愿世尊教令诵利。佛言。不得。何以故。若比丘尼能一闻我语能受持者将来。瞿昙弥还所住处。诸比丘尼问瞿昙弥。得教诵戒不。答言。不得。何以故不得。佛言。若比丘尼能一闻我语能受持者将来。时修目佉比丘尼。是婆罗门种出家。有大念力。白瞿昙弥言。我能受持。时瞿昙弥。将修目佉比丘尼。往到佛所。尔时世尊。欲二月游行教化。是时多有诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人与非人皆诣佛所。时二比丘尼不得闻戒。即还住处。诸比丘尼问言。得教诵戒不。答言。不得。何以故不得。答言。佛欲二月游行。多有天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人与非人。皆诣佛所。不得闻戒。尔时世尊。二月游行竟。还舍卫国。即时瞿昙弥。将修目佉比丘尼往到佛所。头面作礼在一面立。已白佛言。世尊。诸比丘尼诵戒不利。愿世尊教诸比丘尼。佛言。不得。何以故。若有比丘尼一闻我语能受持者将来。瞿昙弥言。愿世尊说。是修目佉比丘尼能受持。佛即为说。修目佉比丘尼即时受持。尔时世尊。更为瞿昙弥修目佉比丘尼。种种说法示教利喜。时佛为瞿昙弥修目佉比丘尼说法示教利喜已默然。即从座起。头面作礼右绕而去。时佛见瞿昙弥修目佉比丘尼右绕去。不久以是事集比丘僧。集僧已语诸比丘。从今比丘应诵比丘尼戒。莫令忘失。何以故。诸女人喜忘智慧散乱。我般泥洹后诸比丘尼。当从大僧问戒法。佛在舍卫国。尔时长老阿难。与大众围绕说法。时有上座比丘后来。起第二下座。第二下座复起第三。如是上座来时。次第起故。众乱妨听说法。诸长者作是念言。此中亦无有前食后食。何用次第坐为。妨听说法。尔时世尊见诸长者呵责比丘。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今听法时上座来。不应遣下座起。起者突吉罗。若和上阿阇梨来。恭敬故自起。不得起他。若起他者突吉罗。佛言。从今三比丘中间隔三岁。得共大床坐。二人得共一绳床坐。不得三人。独坐床上应一人坐不应二人。

佛在舍卫国。有一长者。请佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已

从座起。头面作礼右绕而去。还家竟夜办种种多美饮食。尔时六群比丘。与十七群比丘先共诤。时十七群次应守僧坊。六群比丘次与迎食。不时来还。如上树因缘说。佛在舍卫国。有二比丘。一名旃陀。二名苏陀。是二比丘共作知识。是二比丘试着他衣。如善诵中说。佛在舍卫国。有一放猪人失猪。有弊恶人。祇洹堑边杀猪。割肉各分持去。尔时诸比丘。中前着衣持钵入舍卫城乞食。见地猪肠。各相谓言。汝取是煮。我入城乞食。有煮者有乞食者。时失猪人入祇洹求猪。见烟起至比丘边问言。大德。此中何所作。答言。煮猪肠。是人言。我今失猪。汝等煮肠必杀我猪。答言。不杀。问言。何处得。答言。堑边地得。共相谓言。是比丘不肯直首。将诣官断。即将诣官。时断事人言。大德。实杀猪不。答言。不杀。我等祇洹堑边地得是肠。时断事人。多信佛法能正断事。作是言。比丘必不杀猪。诸比丘去。从今莫复取露地猪肠。是比丘向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛言。从今露地猪肠不得取。取者突吉罗。及园中甘蔗多罗果亦如是。尔时有一人亲里死。是人即以白氎缠死人弃。阿难从道行。见是死人上有[疊*毛]欲往取。时死人动肩言。莫取我[疊*毛]阿难即舍[疊*毛]而去。至祇洹中向诸比丘说。我道中行。见死人上有白[疊*毛]。时有比丘。名黑阿难。身体强壮。问死人在何处。阿难言。在某处。是比丘即到。死人上取白[疊*毛]。死人动肩语。长老黑阿难。莫取我白[疊*毛]。尔时黑阿难。唾是死人。作是言。饿鬼。汝从何处来贪着此衣。汝前世悭贪故。堕饿鬼中。黑阿难即担衣前去。鬼随后啼逐。黑阿难持此白[疊*毛]入祇洹中。尔时守祇洹门大力善神。不听此鬼入。即堕堑中。时黑阿难。以[疊*毛]示诸比丘言。我从彼死人边取是[疊*毛]来。诸比丘问言。死人在何处。答言。今堕祇洹堑中。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今死尸未坏不得取物。取者偷兰遮。尔时六群比丘。以针画死尸身令坏取衣。有人见呵责言。沙门释子自言。善好有德。云何如旃陀罗。以针破死尸取衣。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今不得以针破死尸。画者突吉罗。尔时佛语黑阿难。还送死尸着本处。还以白[疊*毛]覆上。当在饿鬼后行。莫在前行。当在左边。莫在右边。当近头莫近脚。莫为鬼所持。

佛在舍卫国。有人施比丘尼僧木桶。诸比丘尼不受。不知何所用。是事白佛。佛言。应取用盛澡豆。佛在舍卫国。有比丘尼。名周那难提。面貌端正颜色清净。以粗系腰绳并襵两边着泥洹僧。令胯粗大而腰细。有估客见已语诸伴言。看是比丘尼胯。比丘尼闻已心不喜。是事白佛。佛语诸比丘。从今比丘尼。不得并襵两胯上着泥洹僧。犯者突吉罗。佛在舍卫国。有一比丘。不着衬身衣。倚新画壁立。彩画剥落。是事白佛。佛言。从今比丘不着衬身衣。倚画壁者突吉罗。

佛在舍卫国。诸比丘于祇洹中处处然火。如似锻作处。诸金刚神皆瞋呵责言。云何名比丘。污此地。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得处处然火。犯者突吉罗。应一处然。

佛在舍卫国。诸比丘于祇洹中处处洗浴。或用澡豆或用土。以湿热故生虫。诸金刚神皆瞋呵责言。云何名比丘。污此地。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得处处洗浴。应一处就水窦洗。佛在释迦国。释摩诃男。请佛及僧明日食。佛默然受。知佛受已。头面作礼右绕而去。到舍通夜办种种多美饮食。晨朝敷坐处已。往到佛所白言。时到佛自知时。佛与诸比丘僧入其舍。是会有肉。佛及僧次第坐竟。释摩诃男自手行饭下肉。尔时六群比丘畜狗。疾食竟拾满钵骨置前举眼高视。时释摩诃男。循行看僧食。谁得谁不得谁重得。见是钵中盛满物。语诸比丘。大德。此钵是恒沙诸佛幖帜。何以轻贱此钵。汝自贱钵。我亦不忧。但恐汝后持此不净钵受我食。尔时佛见释摩诃男呵责已。时佛呵责六群比丘。云何以钵盛不净物。从今不得以钵盛不净物。盛者突吉罗。佛在王舍城。尔时六群比丘。以脚扶钵受食。是事白佛。佛言。从今不得以脚扶钵受食。犯者突吉罗。尔时六群比丘。以革屣头扶钵受食。是事白佛。佛言。从今不得革屣头扶钵受食。犯者突吉罗。佛在王舍城。六群比丘与无钵人受具戒。尔时六群比丘。与十七群比丘喜共诤。时六群比丘次守僧坊。十七群次与迎食。时十七群比丘。从守僧坊比丘索钵来。问作何等。答言。与汝请食。彼比丘言。无钵。问言。汝无钵出家耶。答言。如是。时十七群比丘作是言。汝是大智德人。无钵便得受具戒。是比丘闻是语心不喜。是事白佛。佛言。从今无钵人。不得与出家受具戒。若与受者突吉罗。

佛在王舍城。尔时跋难陀释子。度一贼主。出家作比丘。后入王舍城乞食。所可到家诸妇女。见是比丘来。便藏衣物作是言。此人诈作乞食。看我衣物必欲来取。是比丘闻是语心不喜。向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧已。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责跋难陀。云何名比丘。度贼主出家。种种因缘呵已语诸比丘。从今不得度贼主出家。若度者突吉罗。若因缘欲度者。度已应令离本处去五六由旬。若知善好有德。还可将来。

佛在舍卫国。尔时饥饿乏食。有一比丘未满五腊应受依止。往到亲里家四五日住已。辞别欲去。亲里问言。何以故去。答言。我须依止故。亲里言。大德。今饥饿世或当饿死。何用依止。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今饥饿时。可得日日见和上处听住。可日日来。若日日不得来者。可至五日。若五日不得来者。布萨时应来。若

布萨时不得来。乃至二由旬半。至自恣时。应来见和上。

佛在舍卫国。憍萨罗国有边聚落。尔时波斯匿王税是边聚落。边聚落人即皆舍去。彼处有比丘住。不得衣食故。舍房舍去。王后有教不复税夺。诸人闻已即还本处。诸比丘未还。尔时诸外道。从憍萨罗国来向舍卫国。经入僧坊。见是僧坊清净庄严釜镬瓮器盆物坐具卧具满僧坊中。语诸居士。汝此僧坊空。听我等住者善。答言。随意。诸外道便住。有诸比丘。从憍萨罗国游行向舍卫国。到是僧坊。乃见是房中清净庄严釜镬瓮器盆物坐具卧具满是坊中。诸比丘共相谓言。此裸形外道无田宅民户。何由能办如是供养。必是先比丘住处。诸比丘语言。汝去。答言。何以去。语言。此先是我等住处。外道答言。大德。此不从汝等得。汝亦不安我在此。我从居士边得。居士遣者我等当去。诸比丘往语居士。此本是我等沙门住处。还使我等此中住者善。诸居士问比丘言。舍是僧坊去几岁。答言。十岁。诸居士问外道。汝等此中住来几岁。答言。十岁。诸居士作是言。是不可得。何以故。比丘舍去已经十岁。外道住来亦经十岁。不得遣去。诸比丘默然以是事白王。王言。谁言十岁舍去。十岁住中不得遣去。时王即遣人往以拳打外道齿折遣去。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今两寺相近者。应共作羯磨一处受施两处布萨。如是应作。作法者。一心和合僧一比丘唱言。大德僧听。是某处某处应一处受施两处布萨。若僧时到僧忍听。某处某处一处受施两处布萨。如是白。大德僧听。是某处某处一处受施两处布萨。谁诸长老忍。某处某处一处受施两处布萨者默然。不忍者说。僧作某处某处一处受施两处布萨竟。僧忍默然故。是事如是持。是二处中或一处空。是中所有衣被卧具诸物。应并着一处。后有僧来则还分取。

佛在王舍城。尔时六群比丘。或头上戴物。或腰间带物。诸比丘以是事白佛。佛言。从今不得头上戴物腰间带物行。犯者突吉罗。佛在王舍城。尔时跋难陀释子。度王军将。尔时边国人叛。时王捡挍此将。有人答言。出家。何处出家。答言。沙门。何等沙门。答言。释子沙门。王瞋言。是比丘必当度我一切将。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事白佛。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘。辄度王所识将。佛言。从今不得度王所识将。犯者突吉罗。

佛在舍卫国。跋难陀释子。共一估客儿诤。估客儿瞋以拳打跋难陀。时跋难陀往到断事所言。此估客儿打我。问何以诤。即答以上事。时断事人即唤估客儿。来已问言。打比丘不。答言。实打。时断事人便问法制。打比丘得何罪。答言。依制。随以何身分打。应断此分。即问估客儿言。以何身分打。答言。右手。时断事人截其右手。

时城中人闻沙门释子言人截手。一人语二人。二人语三人。如是恶名流布满舍卫城。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集比丘僧。知而故问跋难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛种种。因缘诃责跋难陀释子。云何名比丘。言人截手。佛言。从今不得言人截手。犯者偷兰遮。佛在舍卫国。有一外道。有信乐心欲得出家。往语诸比丘。我欲出家。出家法中有何难事。比丘答言。有四依法。一者依着粪扫衣得出家受具足戒。答言。我不能着死人弊衣。问言。除是更有何难。比丘言。常依乞食得出家受具足戒。答言。我法乞食。更有何难。答言。依树下住得出家受具足戒。答言。我法树下住。更有何难。答言。依尘弃药得出家受具足戒。答言。我不能服是药。闻是事不肯出家受具足戒。诸比丘不知云何。是事白佛。佛语诸比丘。不应先说四依。应先与受具足戒竟。乃说四依。佛在舍卫国。有比丘失衣钵。有一知识比丘。余处见是衣钵。即捉是衣言。此是某衣钵。今从汝手中得。彼言。我买得。问言。买时谁见。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。买得者非贼。若偷取者是贼。佛语诸比丘。此衣买用几许。实买得者。应还本直取。

　　佛在舍卫国。尔时诸比丘二月游行。时六群比丘。有知识比丘。以衣寄六群比丘去。亦如先说。佛在王舍城。尔时有五比丘问佛。用何物染衣。佛言。应以根染茎染叶染花染果染新生犊屎染。佛在阿罗毗国。新作僧伽蓝。诸比丘无经行处。是事白佛。佛言。应作经行处。彼土热经行时汗流。佛言。应经行处种树(中二十法上竟)。

杂诵中二十法下

　　佛初成阿耨多罗三藐三菩提时。估客施酥乳糜。佛食已腹内风发。时释提桓因。见佛患风。因阎浮树故。名阎浮提。去是树不远。有诃梨勒林。尔时释提桓因。取好诃梨勒来奉上佛。作是言。世尊。去阎浮树不远。有诃梨勒林。我取色好诃梨勒来。愿佛受食。可除风病得游步进止。佛默然受。尔时释提桓因见佛受已。头面作礼右绕而去。释去不久。佛即服此诃梨勒。风病即除。以子掷地即生诃梨勒。树长大生诃梨勒。熟黄色堕地遍满。佛见已知而故问阿难。诸比丘何故。不啖此诃梨勒。阿难言。世尊。制不得啖宿受食故。佛语阿难。先受诃梨勒已灭此今啖无罪。佛在舍卫国。诸比丘无盛衣物。佛言。应作箱。彼土热故生虫。佛言。应以青木香那毗罗草根着衣箱中。以香故虫不生。佛在舍卫国给孤独居士施众僧被。诸比丘不受。佛未听我受被。是事白佛。佛言。僧得受一人亦得受。

　　佛在王舍城。尔时六群比丘。着留缕头衣。结缕头衣。交结缕头衣。刷缕头衣。不作净衣。是事白佛。佛言。不得着留缕头衣结缕头

衣交结缕头衣刷缕头衣。著者突吉罗。若着不作净衣者。波逸提。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。不着僧及居士留缕头衣结缕头衣交结缕头衣刷缕头衣不作净衣。是事白佛。佛言。若僧及居士。有留缕头衣结缕头衣交结缕头衣刷缕头衣不作净衣得着佛在舍卫国。有阿罗汉般涅槃。诸比丘心念。如佛所说。身中有八万户虫。若烧身者。当杀是虫。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。人死时诸虫亦死。诸比丘心念。佛听我烧阿罗汉身者善。是事白佛。佛言。听烧阿罗汉身。诸比丘心念。佛听我等与阿罗汉起塔者善。是事白佛。佛言。听起阿罗汉塔。诸比丘心念。佛听我等供养阿罗汉塔者善。是事白佛。佛言。听供养阿罗汉塔。

佛在舍卫国。长老迦旃延。有一估客弟子。从海中还。以贝作饱身物施迦旃延。迦旃延不受佛未听我受贝饱身物是事白佛。佛言。得受。佛在舍卫国。有一病比丘。语看病人。汝能好看我爱念我。我若命终。所有物尽当与汝。语已便终。打揵稚集僧。僧语看病人。死比丘所有物尽持来。现前僧应分。看病人言。非僧物。何以故。我看病人。病人语我言。汝能好看我爱念我。我若命终。所有诸物尽当与汝。是事故非僧物。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。无如是死。当与法。若比丘命终物。现前僧应分。佛在舍卫国。有比丘。净施一比丘已。物主命终。即打揵稚集僧。僧遣人取死比丘衣物来时。受净施比丘答言。非僧物。何以故。死比丘先净施我。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。此为净故施。彼命终已。现前僧应分。佛在舍卫国。有比丘。净施一比丘。受施者死。时打揵稚集僧。彼比丘。自持衣来与僧。作是言。此是僧物。僧问。何故。答言。我先净施死比丘。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若彼受净施人死。更应净施余人。佛在舍卫国。有比丘。净施一比丘。受施者反戒。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若反戒。更净施余人。佛在舍卫国。有比丘。净施共行弟子。弟子有不如法事。师责语言。莫我边住。是弟子往到六群比丘边住。弟子先欲悔过。以近六群比丘故。无有悔心。师往语弟子言。汝何不悔过于我。答言。不能。师言。我先净施汝衣。弟子言。今当与佛。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若弟子被师责不听执作。应更净施余人。

佛在毗舍离国。尔时地湿。诸比丘作衣帐住。诸比丘作是念。此中将不犯过十夜长衣耶。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。此衣作舍用不犯。

佛在阿罗毗国。时井水有虫。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应漉。漉时二三人共捉。捉时不正。佛言。应作棬漉水已泻虫着井中。井中虫转多。佛言。一器盛水。漉水已以虫泻中。泻中已持泻

流水中。长老优波离问佛。颇有比丘。在僧中受功德衣时。有不得者耶。答言有。若比丘余处安居。此处受功德衣。是名不得。长老优波离问佛。颇有比丘。不受功德衣。得名受耶。答言有。若比丘是处安居自恣已。出界行还来入界。闻僧今日受功德衣。闻已随喜者。得名为受。长老优波离问佛。颇有比丘。舍功德衣时。有不舍者耶。佛言有。若比丘余处受功德衣。此处僧舍衣。彼比丘虽在中。不名为舍。长老优波离问佛。颇有比丘。僧舍功德衣。彼比丘不在。得名舍耶。答言有。若比丘受功德衣出界行。闻舍功德衣随喜。是名得舍。

佛在舍卫国。憍萨罗国住处。有人施僧物。打犍稚集僧。和合分物已起。尔时六群比丘。从界外来语诸比丘。此众僧所有物。我当共分。诸比丘还更共分。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若打犍稚僧和合分物已起。界外有比丘来。欲与者与。不得强分。佛在舍卫国。憍萨罗国有人施僧衣。尔时有六群比丘。到僧坊中两两共语。看诸比丘欲分衣时。在屏处住。彼分物已。我等当出到边使更共分。尔时六群比丘。看彼比丘已在屏处住。尔时打犍稚集僧。诸比丘共相谓言。唤是六群比丘来。求觅所在处不得。有人言。是比丘多缘事。必当出行。即和合分物已起。六群比丘便界内来言。此应共我等分时六群比丘作是言。若不信我在界内者。此中有比丘。见诸比丘更与共分。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若打犍稚僧分物已起。若有界内比丘来。欲与者与。不得强分。佛在舍卫国。尔时比丘。贵价火浣衣。及深摩根衣。敷床上坐。起时欲破坏。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应敷者敷。应著者着。随所宜作。

佛在舍卫国。诸比丘为布萨故打犍稚。说戒者言。若不来嘱授者说。有一比丘作是言。某比丘清净与欲。问言。彼比丘那去。答言。出界去。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今与欲者不得出界。犯者突吉罗。

佛在舍卫国。诸比丘为布萨故打犍稚。说戒者言。与欲者说。有一比丘唱言。某甲比丘清净与欲。问言。是比丘在何处。答言。在界外。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得受界外人欲。犯者突吉罗。

佛在舍卫国。为布萨故。打犍稚集僧。说戒者言。谁受教诫比丘尼。答言。迦留陀夷。问言。在何处。答言。出界行诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今受教诫比丘尼者。不得出界行。犯者突吉罗。

佛在王舍城。尔时六群比丘。展转与清净与欲与自恣与除罪。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得展转与清净与欲与自恣与

除罪。犯者突吉罗。佛在舍卫国。憍萨罗国去僧坊不远。有阿练若处。布萨时天雨。坊中僧心念。阿练若比丘当来。阿练若处僧复作是念。僧坊中比丘当来。尔时两不相就。不得布萨。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应羯磨一处布萨。应如是作。作法者。一心和合僧一比丘僧中唱言。大德僧听。此某堂舍。应作布萨处。若僧时到僧忍听。某堂舍作布萨处。如是白。白二羯磨。僧听某堂舍作布萨处竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时末利夫人。为听法故。到祇洹中问诸比丘言此处有几僧。答言。不知。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应数。尔时诸比丘唤名字数。唤名字数时参错失数。佛言。应行筹。夫人又问。有几沙弥。答言。不知。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。沙弥亦应行筹。

佛在舍卫国。僧布萨时。末利夫人施僧钱。诸比丘不受。佛未听受布萨钱。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。听受。时诸比丘未到布萨。二日三日便说戒布萨。比丘为布萨故来。不得布萨施。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。不得先前二日三日说戒。犯者突吉罗。佛言。布萨时应布萨。为布萨比丘来。令得布施故。尔时诸沙弥索分。答言。汝不布萨不作羯磨不说戒。不入布萨故不与分。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。沙弥受筹故应与分。佛虽听与。不知与几许。佛言。若沙弥在行次。檀越自手与者应等与。若但施僧。大比丘得三分。沙弥得一分。佛在王舍城。尔时六群比丘。共白衣一床坐。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得与白衣共一床坐。犯者突吉罗。

尔时六群比丘。共沙弥一床坐。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得与沙弥共床坐。犯者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时比丘。共沙弥二夜宿。第三夜遣出。出时沙弥先以油涂脚。蹈地敷上油污地敷。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今油涂脚不得地敷上行。犯者突吉罗。

佛在舍卫城。尔时六群比丘。互相诱弟子。时上座呵责言。诸比丘不知云何得畜弟子。教化如法。如是六群比丘诱我弟子。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得诱他弟子。犯者突吉罗。尔时六群比丘。各咒誓言。我若诱汝弟子者。作佛咒法咒僧咒。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘不得自咒不得咒他。若自咒若咒他者突吉罗。尔时六群比丘以物作誓。我若诱汝弟子者。便没是物。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得以物自誓誓他。若以物自誓誓他者突吉罗。佛在王舍城。尔时六群比丘失衣钵。语诸比丘言。

我失衣钵。当共作投窜。时诸比丘各各思惟。不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘不得自投窜。亦不得令他投窜。若自作令他作者突吉罗。何以故。咒与投窜一种故。佛在王舍城。尔时六群比丘。贷白衣物。语取物者言。至时不得者当倍责汝。取物者怖畏。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得要他索倍。犯者突吉罗。佛在舍卫国。尔时虎狼杀鹿选择好肉啖。有比丘过中从此道行。见是死鹿。各相谓言。当持归明日食。即持残鹿归。时虎饥起求觅残鹿。绕祇洹吼声。佛见虎吼。佛知而故问阿难。是虎何故吼。答言。世尊。比丘持虎残肉来故。佛言。从今不得取虎残。犯者突吉罗。何以故。虎不断望故。若取师子残者无犯。何以故。师子断望故。佛在舍卫国。有比丘。先不从比丘求听出罪。便出他罪。是比丘闻是事心不喜是事白佛。佛言。从今他不听。不得说他罪。不得令他忆罪。不得遮他说戒自恣。不得遮他教诫比丘尼。遮者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时有下座比丘。不恭敬唤上座。上座闻已心不喜。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今不得不恭敬唤上座。若不恭敬唤上座者突吉罗。尔时诸比丘不知云何唤上座。是事白佛。佛言。从今下座比丘唤上座言长老。尔时但唤长老不便。佛言。从今唤长老某甲。如唤长老舍利弗。长老目犍连。长老阿难。长老难提。长老金毗罗。佛在舍卫国。有那罗比丘。有施罗比丘尼。二人共戏笑言语。恼乱诸比丘。是事白佛。佛言。是那罗比丘施罗比丘尼所作不善。所啖食如偷盗。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。应与是二人作不清净羯磨。一心和合僧一比丘唱言。大德僧听。是那罗比丘施罗比丘尼。共戏笑言语恼乱诸比丘。若僧时到僧忍听。是那罗比丘施罗比丘尼共戏笑言语恼乱诸比丘。是所啖食如偷盗。如是白。白二羯磨。僧与那罗比丘施罗比丘尼作不清净羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。僧与二人作不清净羯磨竟。是二人心生悔。自见过罪四布忏悔。作是言。我先恼乱众僧。今生清净心。乞舍不清净羯磨。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。是那罗比丘施罗比丘尼悔过生清净心。应与舍不清净羯磨应如是作。一心和合僧。是那罗比丘施罗比丘尼从座起。偏袒右肩脱革屣右膝着地合掌作是言。大德僧听。我那罗比丘施罗比丘尼。共戏笑言语恼乱僧故。僧与我等作不清净羯磨。所啖食如偷盗。我等今悔过生清净心。乞舍不清净羯磨。我那罗比丘施罗比丘尼。所受食莫如偷盗。怜愍故。第二第三亦如是乞。僧中一比丘唱言。大德僧听。是那罗比丘施罗比丘尼。共戏笑言语恼乱僧故。与不清净羯磨。所啖食如偷盗。是二人今自悔过生清净心。从僧乞舍不清净羯磨。所啖食莫如偷盗。若僧时到僧忍听。僧与是那罗比丘施罗比丘尼舍不清净羯磨。所啖食莫如偷盗。如是白。白四羯磨。僧与那罗比丘施罗比丘尼舍不清净羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时比丘问佛。用何等皮作革屣。佛言。除五种皮。师子皮虎皮豹皮獭皮猫

皮。更除五种皮。象皮马皮狗皮野干皮黑鹿皮。余者听作。佛在舍卫国。尔时有人。施僧鳣鱼皮革屣。诸比丘不受。佛未听我着鳣鱼皮革屣。是事白佛。佛言。应受鳣鱼皮革屣。为粗故。以牛皮覆上。佛在舍卫国。尔时有人。施僧错鱼皮革屣。诸比丘不受。佛未听我受错鱼皮革屣。是事白佛。佛言。听受错鱼皮革屣。以眼痛故。以牛皮覆上。

佛在舍卫国。有人施僧筋。诸比丘不受。不知何所用。是事白佛。佛言。听受用。作闭户纽开户绳。佛在舍卫国。有人施僧熊皮。诸比丘不受。不知何所用。是事白佛。佛言。应受。应着僧房户内用拭脚入房。佛自恣后游行教化有一比丘。手捉革屣行。佛见已知而故问。何以故手捉革屣行。白佛言。世尊。革屣坏我脚故。佛言。应以软皮遮。遮已行时拨地。佛言。应后施网。佛在阿罗毗国。有营理比丘。日日为材木为竹入山。入山时道中。畏师子虎狼熊罴多罗叉。畏不依道行。行时棘刺皂荚刺刺脚。是比丘以龙须草作履。道中多受泥水坏脚。佛言。应作鞋通泥水出。佛在舍卫国只梨园。有佛亲里。闻同姓中有出家得佛。即白父母。我欲往见佛。父母作是念。若往佛所或当出家。尔时父母为说诸难言。道中有师子怖虎狼熊罴等怖。又白父母。我必当去。父母知必欲去。作是言。我今与汝别。若出家者当来至此。答言尔。即往佛所。到已头面作礼在一面立。佛与出家受戒。后辞白佛言。世尊。我欲还见父母亲里。佛言。去莫久住。即便还家。诸亲里多人。人留一日如是经久。时新雨雪堕。尔时是比丘。与亲里别欲还佛所。答言。新雨雪云。何得去。汝能着白衣靴不。答言。佛未听我着白衣靴。即时还道中手冷脚疼眼痛。来到佛所。头面作礼在一面立。诸佛常法。客比丘来。以如是语劳问。忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。佛即以是语劳问是比丘。忍不。足不安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。比丘言。忍足安乐住乞食不乏道路不疲。即以如是事向佛广说。佛知而故问。彼土何如。答言。多雪。佛言。从今多雪国土。听着白衣靴。为遮雪故。佛在舍卫国。尔时给孤独居士。以赤朱涂五百绳床脚。施祇洹僧。诸比丘不受言。佛未听我朱涂绳床脚。是事白佛。佛言。是床清净应受。佛在王舍城。尔时跋提长者。种种庄严僧坊施僧。诸比丘不受。佛未听我受种种庄严僧坊。是事白佛。佛言。是坊清净应受。

佛在舍卫国。郁伽苏跋那长者。往到佛所头面作礼在一面坐已。佛以种种说法。示教利喜已默然。尔时郁伽长者。见佛种种说法默然已白佛言。世尊。请佛及僧明日食。佛默然受。知佛默然受已。还家竟夜办种种多美饮食。又庄严五百金床银床琉璃床颇梨床。作是念。不受一当受一。又办五百金槃银槃琉璃槃颇梨槃。作是念。不受一当受一。又办五百金钵银钵琉璃钵颇梨钵。作是念。不受一当受一。明

朝往白佛时到。佛着衣持钵。与比丘僧俱入其舍。以五百金床奉佛。时佛不受。又奉银床琉璃床颇梨床。佛亦不受。尔时长者除是宝床。更敷余床以褥重覆上。佛即就坐。尔时长者以五百金槃奉佛。佛亦不受。又奉银槃琉璃槃颇梨槃施佛。佛亦不受。尔时长者以五百金钵奉佛。佛亦不受。又奉银钵琉璃钵颇梨钵。佛亦不受。佛言。我先听二种钵。铁钵瓦钵。八种钵不应畜。长者即行水下食。种种丰美。佛及僧满足收钵已。持小床佛前坐欲听法。佛为种种说法。示教利喜竟。从座起去。

十诵律卷第四十一(第六诵之五)

杂诵中二十法下之余

佛在舍卫国有一婆罗门生女。面貌端正颜色清净。颜色清净故。名曰妙光。此女生时。相师占曰。是女后当与五百男子共通。诸人闻已。女年十二无有求者。时婆罗门有邻比估客。常入海采宝。是估客于楼上遥见是女。即生欲心问余人言。是谁女。答言。是某甲婆罗门女。有娶者耶。答曰无也。有求者耶。答曰未也。又问曰。何故无人求耶。答曰。此女有一过。有何过。答曰。此女生时有相师占曰。是女后当与五百男子共通。诸人闻已。女年十二无有求者。时估客作是念。除沙门释子。无能强入我舍者。沙门释子亦无是过。我当娶之。即往求娶女。到舍未久诸估客结伴欲入海中。彼国入海法。要得曾入海者。若自不肯去。要强将去。时估客唤守门者作是言。我欲入海。莫听男子强入我舍。除沙门释子。沙门释子亦无此过。答言尔。作是语已便去。后沙门婆罗门于其舍乞食。是女见已语言。共我行欲。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日如是舍。未曾往者不应往。若往者不应坐。何以故。此舍必有非梵行过故。此女后得病。于夜命终。其家人以庄严具合弃死人处。时有五百贼。于此处行。见是死女。即生欲心便就行欲。行欲已五百人去。是女以先语沙门婆罗门共我行欲因缘故堕恶道。在彼国北方。生作淫龙。名毗达多。

佛在王舍城。有比丘病痈。往语耆婆治我此病。耆婆答言。膃令熟。比丘言。佛未听膃熟。诸比丘是事白佛。佛言。听膃令熟。耆婆又言。应破。答言。佛未听破痈。是事白佛。佛言。听破。耆婆又言。应捺去脓。比丘言。佛未听捺。是事白佛。佛言。听捺。耆婆又言。应着食脓物。比丘言。佛未听着。是事白佛。佛言。听着种种治脓药。

佛在王舍城。尔时王舍城。一月大祠耆梨龙。尔时诸人。于王仓库中出物。办具种种饮食。与一切人。时处处多有人来集。或有人胸凹。或有人胸凸。或有人脚似象脚。或有如马脚。又似象耳马耳。或耳如箕。如是似象马人众多男女大小。皆满其中甚大欢乐。时客观中。多有四方诸估客来。王作祠时。不取税故。亦无禁限度者。不税行不须送。此祠有少日在。诸估客各作是念。此王不一时税我等耶。祠未竟即去。于后祠竟。诸人各还本处。时凹胸凸胸象脚马脚象耳马耳如箕耳者悉住。后日往诸多人处天祠处沙门婆罗门处游行。尔时六

群比丘弊恶故。好沙弥弟子不在边住。以二事故。一者犯戒。二者畏令我等犯戒。时六群比丘见如是人已。作是念。我等若度余人。必舍我去。今当度此无教去者。六群比丘往语彼人。汝等何不出家。答言。我等如是谁当度我。有能度者我便出家。时六群比丘言。汝能为我守舍。与我迎食。能担钵者。我当度汝。六群比丘即度此人。若有请佛及僧处。先遣持钵去。以二事故。一者行迟。二者羞共行。诸外道见已呵诸檀越言。汝等所供养者。是汝等塔者。汝等第一者。汝等先食者。汝等在前行者。汝等所供养者。正如是耶。诸优婆塞闻已心不喜。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧已。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。度凹胸人凸胸人象脚马脚象耳马耳箕耳人。种种呵已语诸比丘。从今不得度凹胸凸胸人象脚马脚象耳马耳如箕耳人。若度者突吉罗。

佛在舍卫国。长老优婆离有二沙弥。一名陀萨。二名波罗。当受戒时。沙弥陀萨语波罗言。汝先受戒。我供汝所须。波罗语陀萨言。汝先受戒。我供汝所须。时长老优波离问佛。得二沙弥一时羯磨受具戒不。佛言。得应如是作。一心和合僧。是中一比丘唱言。大德僧听。是陀萨波罗。优波离与受具戒。从僧乞受具戒。长老优波离作和上。若僧时到僧忍听。僧与陀萨波罗受具戒。长老优波离作和上。如是白。白四羯磨。僧已与陀萨波罗受具戒。长老优波离作和上竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。长老优波离问佛。世尊。我等不知佛在何处说修多罗毗尼阿毗昙。我等不知云何。佛言。在六大城。瞻波国。舍卫国。毗舍离国。王舍城波罗奈。迦维罗卫城。何以故。我多在彼住。种种变化皆在是处。

佛在舍卫国。尔时长老耶舍。与五百比丘。从憍萨罗。来至舍卫国。欲安居。时旧比丘客比丘共相问讯。代客比丘担衣钵。担衣钵时。有大高声多人声。佛闻是大声多人声。知而故问阿难。此僧坊内。何故有是大声多人声。白佛言。世尊。是长老耶舍。与五百比丘。从憍萨罗国。来至舍卫国。欲安居。时旧比丘客比丘共相问讯。代客比丘担衣钵。是故有是大声多人声。佛语阿难。汝往语耶舍等五百人言汝等作大声故驱。汝等不得舍卫国安居。阿难受教。往语耶舍言。汝等作大声故世尊驱。汝等不得舍卫国安居。尔时耶舍等五百人。即往婆求摩河边聚落中安居。尔时诸比丘作是念。佛遣我等。以大声故。我等默然者善是事白佛。佛言。听默然。时诸比丘睡睡已共相谓言。佛听我等独房住者善。是事白佛。佛言。听独房中住。独房中住亦睡。复相谓言。佛听我等众住者善。是事白佛。佛言。听众

住。众住亦睡。复相谓言。佛听我等水洗头者善。是事白佛。佛言。听水洗头。时诸比丘以手取水洗时不便。佛言。应作器。器大水浇衣湿。即便小作。小作不得水。是事白佛。佛言。不得大不得小。受一钵罗。若一钵罗半。时作器无柄。浇时堕他头上。痛恼垂死。是事白佛。佛言。应施柄。有比丘坐睡。余比丘以水浇。便言。我不睡何以水浇我。是事白佛。佛言。睡者不可信浇者可信。有五法以水浇他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。听手敲者善。是事白佛。佛言。听以手敲。有比丘坐睡。余比丘以手敲。便言我不睡。何以故推我。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。睡者不可信敲者可信。有五法以手敲他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。佛听我等以鞠掷者善。是事白佛。佛言。听以鞠掷。掷已后日还归。后日诸比丘不知与谁。佛言。归本掷主。若掷主不在。与然灯者。然灯者不在。与执作者。执作者不在。应着堂中央地覆上。着堂中央地覆上已还坐。坐已见余比丘睡者。取是鞠掷。彼言不睡。何以掷我。佛言。睡者不可信掷者可信。有五法以鞠掷他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。佛听我用禅杖者善。是事白佛。佛言。听用禅杖。时禅杖头尖。筑时坏安陀会。共相谓言。佛听我等以物裹杖头者善。是事白佛。佛言。应以物裹杖头。时禅杖着地作声。佛言。下头亦应裹。诸比丘不知云何取禅杖。是事白佛。佛言。取禅杖时应生敬心。诸比丘不知云何生敬心。是事白佛。佛言。应以两手捉杖戴顶上。有比丘坐睡。一比丘捉禅杖筑睡者。睡者惊起立看。诸比丘默然无声。即时迷闷躄地。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若比丘坐睡应起。看余睡者。应以禅杖筑。筑已还坐。若无睡者。应出户彷徉来入更看。若见睡者。以禅杖筑。筑已还坐。若无睡者。还以杖着本处已坐。有比丘坐睡。余比丘以禅杖筑。便言不睡。何以筑我。是事白佛。佛言。睡者不可信筑者可信。有五法以禅杖筑他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。佛听我着禅镇者善。是事白佛。佛言。听着禅镇。时禅镇无孔。着时堕地。共相谓言。佛听我作孔者善。是事白佛。佛言。听作孔。作孔已以绳贯孔中。绳头施纽串。耳上去额前四指着禅镇。诸比丘以绳络头后着。是事白佛。佛言。从今不得以绳络头后着禅镇。络者突吉罗。时禅镇堕故睡。是事白佛。佛言。禅镇一堕听一舒脚。二堕二舒脚。三堕者应起行。行时来往故相乱。是事白佛。佛言。应如鹅法次第行。行时下坐触上座肩。是事白佛。佛言。下座行时不得触上座肩。下座应在上座后行。不得近上座。诸比丘故睡。共相谓言。佛与我等作时节者善。是事白佛。佛言。听作时节。诸比丘共相谓言。佛听作两时者善。是事白佛。佛言。听作两时。复相谓言。夜作时节者善。是事白佛。佛言。听夜作时节。复相谓言。听我昼日作时节者善。是事白

佛。佛言。听昼日作时节。复相谓言。佛听我等七日坐者善。是事白佛。佛言。听七日坐。复相谓言。佛听我等常坐禅者善。是事白佛。佛言。听常坐禅。

尔时听作时节两时夜时昼时七日时常坐时。不嚼杨枝口中气臭。共相谓言。佛听我等嚼杨枝者善。是事白佛。佛言。听嚼杨枝。有五利益。一者口不苦。二者口不臭。三者除风。四者除热病。五者除痰荫。复有五利益。一者除风。二者除热。三者口滋味。四者能食。五者眼明。尔时便作时节两时夜时昼时七日时常坐禅时。不洗浴垢臭。诸比丘共相谓言。佛听洗者善。是事白佛。佛言。听洗。尔时渠水流驶入者为水所漂。是事白佛。佛言。水中应施柱作障碍捉洗。尔时听作时节两时夜时昼时七日时常坐禅时。诸比丘得无量知见。证得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。佛知诸比丘已得证。以是因缘集僧。语诸比丘。彼处有光明。诸佛在世法。岁二时大会。春末月夏末月。春末月者。诸方国土处处诸比丘来。作是念。佛所说法。我等当安居时修习得安乐住。是名初大会。夏末月者。诸比丘夏三月安居竟作衣毕。持衣钵诣佛所。作是念。我等久不见佛久不见世尊。是第二大会。是时婆求摩河边诸比丘。夏安居三月过作衣竟。持衣钵来到佛所。佛遥见婆求摩河比丘来已。佛入初禅。婆求摩河比丘亦入初禅。佛从初禅起。入第二禅第三禅第四禅空无想无作。婆求摩比丘亦从初禅起。入第二禅第三禅第四禅空无想无作。尔时长老阿难。遥见婆求摩比丘来。即合掌白佛言。世尊。愿世尊共婆求摩比丘语。令婆求摩比丘长夜安乐。佛语阿难。莫作是语。阿难如我所知。汝能知耶。阿难。我遥见婆求摩比丘来时。我入初禅。婆求摩比丘亦入初禅。我起初禅。入第二第三第四禅空无想无作。婆求摩比丘亦起初禅。入第二第三第四禅空无想无作。

佛在舍卫国。尔时黑山土地有比丘。名马宿满宿。在此处住污他家。皆见皆闻皆知。是比丘共女人一床坐。共一盘食。共器饮酒。中后食。共食宿。啖残宿食。不受而食。不受残食法食。弹琴鼓簧。捻唇作音乐声。齰齿作伎乐。弹铜杅。弹多罗树叶。作余种种伎乐歌舞。着鬘璎珞。以香涂身。着香熏衣。以水相洒。自手采华亦使人采。自贯华鬘亦使人贯。头上着华亦使人着。自着耳环亦使人着。自将他妇女去。若使人将去。若令象斗车斗步斗羊斗水牛斗狗斗鸡斗男女斗大男斗。大女斗。小男斗。小女斗。亦自共斗。拍手蹈节。四向驰走变异服。饰驰行跳踯。水中浮没。斫截树木。振臂拍髀啼哭大唤。作啸谬语诸异国语。踯绝返行如鱼婉转。掷物空中还自接取。与女人共船上载。令作伎乐。或骑象马乘车辇舆与多人众吹呗。导道入园林中。作如是等种种恶不净事。尔时长老阿难。从伽尸国来向舍卫城。到黑山邑宿。晨朝时到着衣持钵入城乞食。阿难持空钵入城。还

空钵出城。出城不远多人众集。阿难到彼问众人言。汝此土地。丰乐多诸人众。今我乞食。持空钵入。还持空钵出。无有沙门释子在此多少作恶事耶。尔时有贤者。名忧楼伽。在彼众中。从坐起偏袒右肩合掌。语阿难言。大德知不。此有马宿满宿比丘。作诸恶行。如上广说。大德阿难。是二比丘作此诸恶。悉污诸家。皆见闻知。时忧楼伽贤者。即请阿难将入自舍。敷座令坐。自手与水。多美饮食自恣饱满。饱满已洗手摄钵。贤者取小床座。欲听法故。阿难以种种因缘说法示教利喜已。从坐起去向自房舍。随所受卧具。还付旧比丘。持衣钵游行向舍卫国。渐到佛所。头面礼足在一面立。诸佛常法。有客比丘来。以如是语劳问。忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。佛以如是语劳问。阿难。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。阿难答言。世尊。忍足安乐住。乞食不乏道路不疲。以是因缘向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘呵责马宿满宿。云何名比丘。共女人一床坐乃至谬语。种种因缘呵已。语诸比丘。从今不得共女人一床坐。共坐者突吉罗。不得与女人共食。共食者突吉罗。不共女人一器饮酒。饮者突吉罗。不得非时食。食者波逸提。不得啖残宿食。食者波逸提。不得恶捉食。食者突吉罗。不得不受食。食者波逸提。不受残食法食者波逸提。内宿食啖者突吉罗。不得弹琴鼓簧。不得齚齿作节。不得吹物作节。不得弹铜杅作节。不得击多罗树叶作节。不得歌。不得拍节。不得舞。犯者皆突吉罗。不得着华璎珞。不得着香璎珞。不得香油涂身。不得着香熏衣。犯者皆突吉罗。不得以水相洒。犯者随得罪。不得自采华及使人采。若自取若教他者波逸提。不得贯华鬘及使人贯华璎。若自贯使人贯者突吉罗。不得自作华鬘。不得教他作。若自作教他作者突吉罗。不得自贯杂华。不得教他贯。若自贯使他人贯者突吉罗。不得自作使到童男童女家。不得教他作使到童男童女家。若自到教他到者随得突吉罗。不得斗象斗马斗车。不得合人戏。不得斗羊。不得斗水牛。不得斗鸡。不得斗狗。不得斗女人。不得斗男子。不得斗小男小女。不得自斗。不得教他斗。犯者突吉罗。不得振臂。不得蹈节。不得空中掷物。不得庄面。不得走。不得跳。犯者皆突吉罗。不得斩伐草木。犯者波逸提。不得作伥行。犯者突吉罗。不得哭。不得大唤。不得啸。犯者皆突吉罗。不得倒立。不得掷绝。不得如鱼婉转。犯者皆突吉罗。不得弄铃。犯者随得罪。不得共女人船上歌作乐。犯者皆突吉罗。不得乘象马。车不得乘人。不得作卤薄入园观中。犯者皆突吉罗。不得祠火。不得谬语。犯者随得罪。

佛在舍卫国。迦罗梨比丘。往看斗象斗马斗车相扑斗羊斗水牛斗鸡斗狗斗男女。斗小男小女。自往观看。诸比丘以是事白佛。佛言。从今不得往看斗象马乃至小男小女。犯者皆突吉罗。中二十法竟。

杂诵后二十法上

佛在舍卫国。尔时长老优波离问佛言。世尊。摩诃波阇波提瞿昙弥。受八重法故。即是出家受具足戒。成比丘尼法余比丘尼当云何佛言。应现前白四羯磨。

佛在王舍城。尔时诸比丘。与比丘尼作羯磨。诸比丘尼心不喜。是事白佛。佛言。从今诸比丘。不应与比丘尼作羯磨。比丘尼还比丘尼作羯磨。除受具足戒羯磨摩那埵羯磨出罪羯磨。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与比丘作羯磨。诸比丘心不喜。是事白佛。佛言。诸比丘尼。不应与比丘作羯磨。比丘还与比丘作羯磨。除不礼拜不共语不供养羯磨。

佛在王舍城。尔时诸妇人。为夫舅姑所苦恼故。出家作比丘尼。尔时为和上尼阿阇梨尼共住比丘尼所苦恼故。还作白衣。诸居士呵责言。是诸不吉弊女辈。我等先是其主。中间作比丘尼受我尊重。今我等还受其尊重。无有决定。是事白佛。佛言。若比丘尼一反戒。不复听出家受具戒。

佛在王舍城。尔时长老摩诃迦葉。中前着衣持钵。从耆阇崛山出。入王舍城乞食。尔时偷兰难陀比丘尼。在大迦葉前趋行。大迦葉言。妹汝。若疾行若避我道。即骂言。汝本是外道。有何急事而不徐徐行。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼在比丘前行。若在前行突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。中前着衣持钵行乞食。食后以尼师檀着左肩上。入安陀林中大坐一树下。时有蛇来入女根中。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼大坐。若大坐突吉罗。若展一脚坐不犯。

佛在舍卫国尔时优波离问佛言。世尊。不听比丘尼出比丘见闻疑罪。颇有因缘。比丘尼出比丘见闻疑罪。不犯罪耶。佛言。无也。除语莫近恶知识恶伴党。

佛在舍卫国。尔时有比丘。教一比丘反戒随得罪。若教比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼令反戒突吉罗。若比丘尼。教比丘尼反戒突吉罗。若比丘尼。教式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘反戒突吉罗若式叉摩尼。教式叉摩尼反戒突吉罗。若教沙弥沙弥尼比丘比丘尼反戒突吉罗。若沙弥。教沙弥反戒突吉罗。若教沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼反戒突吉罗。若沙弥尼。教沙弥尼反戒突吉罗。若教比丘比丘尼式叉摩尼沙弥

反戒突吉罗。若比丘。以种种物诱余比丘得罪。若诱比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。若比丘尼。以种种物诱比丘尼犯罪。若诱式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉罗。若式叉摩尼。以种种物诱式叉摩尼突吉罗。若诱沙弥沙弥尼比丘比丘尼突吉罗。若沙弥。以种种物诱沙弥突吉罗。若诱沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼突吉罗。若沙弥尼。以种种物诱沙弥尼突吉罗。若诱比丘比丘尼式叉摩尼沙弥突吉罗。若比丘。向余比丘暗嗌突吉罗。若向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼暗嗌突吉罗。若比丘尼。向比丘尼喑嗌突吉罗。若向式叉摩尼沙弥沙弥尼喑嗌突吉罗。若比丘尼。向比丘喑嗌波逸提。若式叉摩尼。向式叉摩尼喑嗌突吉罗。若向比丘比丘尼沙弥沙弥尼喑嗌突吉罗。若沙弥。向沙弥喑嗌突吉罗。若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥尼喑嗌突吉罗。若沙弥尼。向沙弥尼喑嗌突吉罗。若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥喑嗌突吉罗。若比丘。轻比丘突吉罗。若比丘。轻比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。若比丘尼。轻比丘尼突吉罗。若比丘尼。轻式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。若式叉摩尼。轻式叉摩尼突吉罗。若轻沙弥沙弥尼比丘比丘尼突吉罗。若沙弥。轻沙弥突吉罗。若轻沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼皆突吉罗。若沙弥尼。轻沙弥尼突吉罗。若轻比丘比丘尼式叉摩尼沙弥皆突吉罗。若比丘。恶语向余比丘犯罪。若恶语向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。突吉罗。若比丘尼。恶语向比丘尼犯罪。若恶语向式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉罗。若式叉摩尼。恶语向式叉摩尼突吉罗。若向沙弥沙弥尼比丘比丘尼皆突吉罗。若沙弥。恶语向沙弥突吉罗。若向沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼恶语突吉罗。若沙弥尼。向沙弥尼突吉罗。若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。到祇洹听法。诸比丘敷敷具竟。多有残在。诸比丘尼求敷具故苦恼。语比丘言。大德已敷敷具。余者借我等坐。诸比丘言。佛未听我等敷敷具竟残与比丘尼。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今听诸比丘敷敷具竟残与比丘尼坐。

佛在王舍城。尔时长老大迦葉。中前着衣持钵。从耆阇崛山。入王舍城乞食。偷兰难陀比丘尼随后来至。以肘隐大迦葉背。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。是时白佛。佛言。从今不听比丘尼隐比丘背。若隐者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时助提婆达多比丘尼。着杂彩裲裆。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。着杂彩服。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应着杂彩服。若着突吉罗。

佛在王舍城。尔时诸比丘尼。以杂色绳猪肠带杂彩綖系身。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼以杂色绳猪肠带杂彩綖系身。若系者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。着细褔衣。着毦衣。着生起衣。着细疏衣。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼着四种衣。若着突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼故嚬呻。诸比丘尼问言。汝作何等。答言。受触乐。是事白佛。佛言。比丘尼不应嚬呻。若故嚬呻突吉罗。

佛在舍卫国。有异比丘乞食。一时乞两分。先乞者自食。后乞者还房与比丘尼。此比丘乞二分食。时天雨故。比丘尼不来。无人食此分。弃着僧坊内众鸟来集作大音声。佛食后将阿难往至其所。佛见已知而故问阿难。此中何以众鸟来集作大音声。阿难白佛言。世尊。有异比丘乞二分食。前乞者自食。后分与比丘尼。乞两分食。时天雨故。比丘尼不来。无人食此分。弃着僧坊中。以是因缘故。众鸟大集作大音声。佛知故问阿难。诸比丘与非亲里比丘尼食耶。阿难答言。世尊与。佛以是因缘集比丘僧。集僧已种种因缘呵责诸比丘。云何名比丘。与非亲里比丘尼食。佛告诸比丘。从今比丘。不应与非亲里比丘尼食。与者突吉罗。

佛在舍卫国。时世饥俭乞食难得。诸比丘节日得食。多有余残。诸比丘尼求食不得。生苦恼语诸比丘言。汝等与我残食。诸比丘言。佛未听我等与诸比丘尼残食。是事白佛。佛言。如是饥俭时。听与比丘尼残食。饥俭世过至丰乐时。诸比丘如饥饿时。与比丘尼残食。诸比丘尼不受。作是言。汝等残宿。于我亦残宿。汝等不净。于我亦不净。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘残宿比丘尼净。比丘尼残宿比丘净。

佛在舍卫国。诸比丘问比丘尼遮道法。诸比丘尼羞不喜。是事白佛。佛言。从今不听比丘问比丘尼遮道法。比丘尼应问比丘尼遮道法。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。问比丘遮道法。比丘羞不喜。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼问比丘遮道法。比丘应问比丘遮道法。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与不能正语式叉摩尼受具戒。是式叉摩尼白佛言度我。语不正故。便言涂我。诸年少比丘尼笑之。是式叉摩尼羞故起去。以是事故。遂不复受具戒。是事白佛。佛言。从今有语不正式叉摩尼。余比丘尼应代乞。代乞法者。一心和合比丘尼僧。代乞比丘尼。应从坐起偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧听。是某甲式叉摩尼语不正。从僧乞受具戒。和上尼某甲。僧当济度与某甲式叉摩尼受具足戒。怜愍故。第二亦应言。大德僧听。是某甲式叉摩

尼语不正从僧乞受具足戒。和上尼某甲。僧当济度与某甲式叉摩尼受具足戒。和上尼某甲。怜愍故。第三亦应言。大德僧听。是某甲式叉摩尼语不正。从僧乞受具足戒。和上尼某甲。僧当济度与某甲式叉摩尼受具足戒。怜愍故。

佛在王舍城。尔时长老摩诃迦葉。雨时中前着衣持钵。入王舍城乞食。偷兰难陀比丘尼。随后来至嗅大迦葉。大迦葉言。妹若在前行莫嗅我。比丘尼言。大德先去。复嗅不已。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。是事白。佛。佛言。从今不听比丘尼嗅比丘若嗅突吉罗。

佛在舍卫国。尔时城中有一估客妇。夫行不在。与他男子私通。腹渐渐大。是妇怖畏夫故。即自堕胎。作是念。无同心人持死儿去者。愁守是儿。有一比丘尼。常出入是家。中前着衣持钵到是家。见妇愁忧。问言。何故。答言。我夫不在。与他私通有娠。畏夫嗔故。即自堕胎。无同心人与我弃者。汝能与我持去不。答言。我能。若我持去谁有知者。即以死儿着一盆中一盆盖上持去弃屏处。时有年少戏笑人见比丘尼弃盆。共相谓言。是所弃盆中有何物。即便往看。见死小儿作是言。诸沙门释子作淫欲。令比丘尼生儿杀弃。一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布。满舍卫城。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应为他弃死胎。若弃犯罪。

佛在舍卫国。尔时崛多生男儿。作是念。佛结戒。不听触男子。我生男儿不知云何。是事白佛。佛言。从今听母自触小儿。乃至未能离母。余比丘尼不应触。若触者犯罪。若能离母。母触者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时崛多生男儿。作是念。佛结戒。乃至一夜不应共男子宿。我生此儿。今当云何。是事白佛。佛言。从今听乃至未能离乳得共宿。若能离乳共宿者。母得突吉罗。余比丘尼共宿波逸提。

佛在舍卫国。尔时崛多生男儿。作是念。佛说比丘尼不得独房宿乃至一夜。须一比丘尼共房宿。我今云何。是事白佛。佛以是事集僧。语诸比丘尼。汝等与崛多比丘尼作独房羯磨。若更有如是比丘尼者。亦应与作独房羯磨。独房羯磨法者。一心和合僧。崛多比丘尼。从坐起脱革屣。偏袒右肩右膝着地。作是言。大德比丘尼僧忆念。我崛多生男儿。从僧乞独房羯磨。僧与我作独房羯磨。怜愍故。第二第三亦如是乞。是中一比丘尼应僧中唱言。大德僧听。是崛多生男儿。从僧乞独房羯磨。若僧时到僧忍听。僧与崛多比丘尼作独房羯磨。是名白。白二羯磨。僧与崛多比丘尼作独房羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。入出他家共作知识。诸居士妇语比丘言。汝度我女令作优婆夷。比丘答言我等手不触女人。云何得度。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。应度令作优婆夷。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。出入他家共作知识。诸居士言。度我儿作优婆塞。比丘尼言。我等手不触男儿。云何得度。是事白佛。佛言。慈愍心故。应度为优婆塞。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。入出他家共作知识。诸居士妇语比丘尼言。汝等与我少许弊坏衣。守护小儿故。比丘尼言。汝等倒语。汝白衣应供养我等。云何反索。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。应与。

佛在舍卫国。尔时多有诸贵释种女。出家作比丘尼。露胸行乞食。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。露胸行乞。如王夫人大臣妇。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今听诸比丘尼用覆胁衣覆胸行乞食。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。独入乐善园中。值贼剥脱裸形。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今不听诸比丘尼入乐善园中。余一切园中亦不得入。犯者突吉罗。

佛在王舍城。助提婆达多比丘尼。男子前入池浴。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。在男子前浴。如淫女无异。有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。以是事白佛。佛以是事集僧。集僧已种种因缘呵责言。云何名比丘尼。男子前浴。从今比丘尼。不应男子前浴。浴者波逸提。

佛在舍卫国。尔时摩诃波阇波提瞿昙弥。深护佛法。以折伏语。为诸比丘尼作羯磨。谓苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。诸比丘尼轻慢言。某是我和上尼。某是我阿阇梨尼。我从某僧中受具足戒。是老弊比丘尼。不知谁是其和上尼阿阇梨尼。从何僧中受具戒。瞿昙弥闻是事心不喜。是事白佛。佛以是事集僧。语比丘尼。汝等莫恼摩诃波阇波提瞿昙弥。瞿昙弥。随受八重法时。即出家得具足戒。成比丘尼。

佛在舍卫国。尔时华色比丘尼。中前着衣持钵入城乞食。食后以尼师檀着肩上。入安陀林中敷尼师檀。在一树下半跏趺坐。尔时有婆罗门儿。于比丘尼生贪着心。到比丘尼所言。共行不净事来。华色比丘尼念言。我若逆者。或强捉我。语言。小住。问言何故。但当小住。是比丘尼即以神力。变内身为外身。婆罗门儿嗔言。为我厌恶。

即以拳打头。两目脱出。余比丘尼即以水器承眼。往诣佛所。佛语诸比丘尼。当作诚实语。华色比丘尼。于佛法中深心信乐。于佛法僧无有净物于佛法僧而不施者。以此实故。令其两眼还复如故。诸比丘尼作是实语已。眼复如故。佛语诸比丘。从今比丘尼。不得住阿练儿处。若住得突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。依放牧人住。以象声马声男女声童男童女声故。妨坐禅诵经。是诸比丘尼。早起着衣持钵。到亲里知识檀越家。诸居士问言。汝安隐不。答言。不安隐。何以故。我等近放牧人住。象声马声男女声童男童女声故。妨我等坐禅诵经行道。诸居士言。我为汝等作房舍。比丘尼言。佛未听我等住房舍。是事白佛。佛言。从今听诸比丘尼起僧坊。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。共诸善比丘尼住恼诸善比丘尼。诸善比丘尼。中前着衣持钵。到亲里知识檀越家。诸居士问言。汝等安隐不。答言。不安隐。何以故。答言。与助提婆达多比丘尼共住。恼乱我等。居士语言。我为汝等别作房舍。比丘尼言。佛未听我等别住房舍。是事白佛。佛言。从今听诸比丘尼别作房舍。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。喜在门外高处立看。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。门外高处立看。如淫女。是事白佛。佛言。从今不听诸比丘尼门外高处立看。若立看波夜提。佛既不听门外高处立看。故便于窗棂中看。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。在窗棂中看。如王夫人如大臣妇。有比丘尼。少欲知足。闻是事心不喜。是事白佛。佛种种因缘呵责。云何比丘尼。窗棂中看。从今不得窗棂中看。看者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝是女耶。答言。我有二根。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。是二根人不能女。不能女故。不听出家受具戒。若已出家受具戒者。当作灭摈。何以故。二根人不能女。于我法中。不生善比尼法故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝是女人耶。答言。我小便时大便出。大便时小便出。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。二道合不能女。不应与出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以故。二道合人不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝有月忌不。答言。常有。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。常有月忌不能女。不应与出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以

故。常月忌不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝有月忌止耶。答言。我常无月忌。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。常无月忌不能女。不听出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以故。常无月忌不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝是女人耶。答言。我少有女相。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。少有女相不能女。不听出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以故。少有女相不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时有偷兰难陀比丘尼。月忌未止而巷中行。血堕污地。诸居士呵责言。不吉弊女。若有此月忌病。何以出巷中行。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。月忌未止。出外行者突吉罗。有诸比丘尼贫穷。月忌未止。从他乞饭羹菜薪草灯烛。受诸苦恼。是事白佛。佛言。应以衣裹出外行乞。

佛在王舍城。尔时长老大迦葉。中前着衣持钵。从耆阇崛山向王舍城乞食。时偷兰难陀比丘尼。早起城门中立。看出入男子。谁好谁丑。是大迦葉入。即唾言。不吉。我早起见本外道。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。诸比丘尼以是事白佛。佛言。诸比丘尼。不应唾比丘。若唾突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。在比丘前忏悔。发露粗罪。诸比丘尼羞愧。不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼粗罪。不应比丘前发露。应向比丘尼前发露。诸比丘尼发露时。不知是何罪摄在何处。是事白佛。佛言。应问比丘作是言。大德。作是事。犯何罪。是罪何名。比丘应答。作是事者。得如是罪。摄在某处。是罪名某。

佛在舍卫国。尔时比丘尼。月忌未止。至祇洹听法。坐比丘敷具上。有血污之。陀骠力士子知众僧敷具。余日浣时嫌言。诸比丘尼有如是病。何故坐僧敷具上。是事白佛。佛言。从今若比丘尼。月忌未止。不得坐僧敷具上。坐者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。立沽酒店。索价时受诸苦恼。诸居士呵责言。汝出家人何以立酒店。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应立酒店。若作突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜婢为眷属。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。畜婢为眷属。如王夫人大臣妇。诸比

丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今不听畜婢为眷属。若畜为眷属者突吉罗。

佛在舍卫国。偷兰难陀比丘尼。度淫女为弟子。晨朝时到。着衣持钵入舍卫城乞食。先共作不净行诸居士。语诸居士。我先共此比丘尼作不净。彼比丘尼愁恼。是事白佛。佛言。从今不听度淫女若度者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。中前着衣持钵入城乞食。偷兰难陀比丘尼随后来至。以手摩触迦留陀夷。迦留陀夷即以手脚蹴打卧地。语言。弊女。汝唾摩诃迦葉。谓我亦尔耶。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不得摩触比丘身。摩触者犯罪。

佛在俱舍弥国。尔时迦留罗提舍比丘命过。是人有姊妹比丘尼七人。偷兰难陀。周那难陀。提舍。优婆提舍。域多提舍。和梨提舍。勒叉多。有大力势。祭祀被烧死尸。诸居士呵责言。汝等出家入道。何以与死人饮食。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不得祭祀死人。若祭祀者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时有比丘。失男根成女根。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。即以先出家受具戒岁数。遣入比丘尼众中。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。失女根得男根。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。即以先出家受具戒岁数。遣入比丘众中。

十诵律卷第四十二(第六诵之六)

杂诵后二十法上之余

佛在舍卫国。尔时有比丘。不失男根得女根。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应与灭摈。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。不失女根得男根。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。应与灭摈。

佛在舍卫国。尔时迦尸国有婆罗门。生一女。端正姝好。价直半迦尸国。此女嫁与婆罗门家。不久婿死。多有人来求此女。所谓大臣大官居士萨薄主。是女人心乐出家。作是言。我欲出家作比丘尼。不乐处俗。即诣王园作比丘尼。诸弊恶人。闻半迦尸女出家。我等今当劫夺取之。复作是念。诸比丘尼王所守护。若强夺者。或得官罪。若出家受具戒时。我等当道路劫取。诸比丘尼闻是事。不知云何。是事

白佛。佛言。从今听半迦尸尼遣使受具戒。若有如是端正者。亦听遣使受具戒。使受戒法者。一心和合僧。是使从坐起。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。作是言。大德僧听。某半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我从僧乞受具戒僧当济度与受具戒。和上尼某甲。僧怜愍故。第二亦言。大德僧听。某半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我从僧乞受具戒。僧当济度与受具戒。和上尼某甲。僧怜愍故。第三亦言。

大德僧听。某甲半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我从僧乞受具戒。僧当济度与受具戒。和上尼某甲。僧怜愍故。尔时一比丘。应僧中唱言。大德僧听。某半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我当僧中问半迦尸尼使六法事。是名白。应作是言。汝半迦尸尼使听。今是实语时。今僧中问汝。实当言实。不实当言不实。问使言。半迦尸尼先来清净不。二岁学六法不。比丘尼为作本事不。比丘尼僧一心和合。作属和上尼羯磨不。五衣钵具不。半迦尸尼字何等。和上尼字何等。和上尼字某甲。半迦尸尼字某甲。若未问事当问。问竟语言。汝默然。大德僧听。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨。五衣钵具。半迦尸尼字某甲。和上尼字某甲。若僧时到僧忍听。僧用使与半迦尸尼受具戒。和上尼某甲。是名白。大德僧听半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨五衣钵具。僧与半迦尸尼某甲受具戒。和上尼某甲。谁诸长老忍与半迦尸尼受具戒者默然。不忍者说。是名初羯磨竟。第二更应说。大德僧听。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨。五衣钵具。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。僧与半迦尸尼受具戒。和上尼某甲。谁诸长老忍僧与半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是名第二羯磨竟。第三更应说。大德僧听。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨。五衣钵具。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。僧与半迦尸尼受具戒。和上尼某甲。谁诸长老忍与半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是第三羯磨竟。僧与半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。是使即应还比丘尼僧坊中向半迦尸尼说羯磨。不应多不应少。亦应为说三依止八堕法。余残戒法。和上阿阇梨。当渐渐为汝广说。

佛在舍卫国。尔时有一比丘尼。于迦留陀夷所。作过失事。迦留陀夷遮是比丘尼。不听入寺。诸比丘尼语是比丘尼。汝何不向迦留陀夷悔过。答言。遮我不听入寺。云何悔过。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。比丘不应遮比丘尼入寺。应遮自坊舍不应入。佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。于比丘所作过失。诸比丘心不喜。是事白佛。佛言。若比丘尼。于比丘所作过失。是比丘应遮是比丘尼说戒自恣受教诫法。佛如是约敕已。是比丘遮比丘尼说戒自恣受教诫法。余比丘便听。以是事故斗诤起。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。是遮比丘应听。余人不应听。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。于比丘尼所有过失。诸比丘尼心不喜。作是言。我等比丘尼所作过失。比丘遮我等说戒自恣受教诫法。比丘于我等所作过失。谁能共语。是事白佛。佛言。若比丘于比丘尼所作过失。比丘应还向是比丘尼悔过。佛如是约敕已。比丘悔过向比丘尼。比丘尼不受。是事白佛。佛言。比丘悔过向比丘尼。比丘尼应受。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。于迦留陀夷所作过失。迦留陀夷遮受教诫法竟出界去。诸比丘尼言。汝何不悔过向迦留陀夷。是比丘尼言。遮我教诫法已出界去。向谁悔过。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘遮比丘尼。不应出界去。若出界得突吉罗。佛在舍卫国。尔时王园比丘尼精舍。有剃发师。与比丘尼剃发。诱诳一式叉摩尼坏出家心。如是诱诳第二第三人。以是事故尼僧减少。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。剃须时应令一善比丘尼在边立看。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。赁房舍。后责价时得苦恼。诸居士呵责言。汝等出家何以赁舍。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不得赁舍。若赁得突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。以治身具治身。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。以治身具治身。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。诸比丘尼。不应以治身具治身。若治突吉罗。有比丘尼。便以瓦石手拳自治身。是事白佛。佛言。不应以瓦石手拳治身。若以是物自治身得突吉罗。佛言。略说比丘尼。不应以一切物治身。若治突吉罗。

佛在舍卫国。尔时自恣时。两部僧和合。尔时驱式叉摩尼沙弥沙弥尼出。自相谓言。汝等知不。何故驱我等出。今夜是等共集一处。各随所喜共和合故。诸比丘闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应夜来自恣。诸比丘尼。应早起来从比丘作自恣。

尔时诸比丘尼多。五百余人一一自恣。食时已过。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不应一一从比丘僧自恣。应一比丘尼代一切比丘尼僧从比丘僧自恣。代自恣法者。代自恣人从坐起。脱革屣胡跪合掌。作是言。比丘尼僧和合。礼大德僧足。问讯少病少恼起居安不。问讯已作是言。大德僧忆念。我等三月安居竟。我等今求大德说见闻疑罪。僧怜愍故。大德僧。为我等说罪者。增长善法。第二亦应言。大德僧忆念。和合比丘尼僧稽首。礼大德僧足。问讯少病少恼起居安不。问讯已作是言。我等三月安居竟。今求僧自恣说见闻疑罪。僧怜愍故。大德僧。为我等说罪者。增长善法。第三亦应言。大德僧忆念。和合比丘尼僧稽首。礼大德僧足。问讯少病少恼起居安不。问讯已作是言。我等三月安居竟。今求僧自恣说见闻疑罪。僧怜愍故。大德僧。为我等说罪者。增长善法。

佛在舍卫国。尔时有一居士。请佛及二部僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。头面礼足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。早起敷座。遣使白佛时到。食具已办唯圣知时。佛及二部僧入其舍。诸比丘尼随智慧多者先坐。是居士见佛及二部僧坐已。自手行水欲下饮食。助提婆达多比丘尼语居士言。此比丘尼是第一上座。此是第二上座。此是持律。此是持阿毗昙。居士言。我等不知不识。谁是第一上座。第二上座。持律持阿毗昙。多有饭食足饱一切。莫散乱语。汝若不止者。汝等起行食。我等当坐。佛遥见比丘尼作是语闻居士呵责。食后以是事故集比丘僧。语诸比丘。从今听诸比丘尼随上座次第坐。

佛在舍卫国。尔时有居士。请佛及二部僧明日食。佛默然受居士知佛受已。头面礼足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。早起敷座。遣使白佛时到。食具已办唯圣知时。佛及二部僧入其舍。有比丘尼。问一比丘尼。汝几岁。答言。小住。当问和上尼阿阇梨尼共活尼。即往问和上尼阿阇梨尼共活尼言。我几岁。和上尼等答言。我等疑忘。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。上座两三人。应问次第坐。余不忆念者但坐。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。上山至阿练若处。欲受教诫故。遇贼剥衣裸形。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。诸比丘尼。应住聚落中待比丘。比丘尼聚落中待。有比丘入聚落乞食。从余道还山阿练若处。日已向中。诸比丘尼垂当断食。是事白佛。佛言。应二人共行。即二人共行。二人不知法。所可至处看彩画舍。比丘问言。汝等欲受教诫耶。答言。如是。是事白佛。佛言。应遣二知法了了比丘尼受教诫。即遣二知法了了比丘尼。是二比丘尼。欲令一切比丘僧和合。我等当受教诫。是事白佛。佛言。不须一切僧和合。随所见比丘。应受教诫。余时到比丘所。有欲教诫者。有不欲者。不欲者便舍

起去。诸比丘尼即便随去。诸居士在僧坊者。作是言。比丘尼欲行淫欲。比丘不欲故舍起去。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。比丘不应起去。若不欲者应言。我不能教诫比丘尼。

佛在舍卫国。诸比丘尼受教诫法。还说戒竟。明日诣僧坊不知报谁。是事白佛。佛言。随受教诫比丘。应还报是人。时是比丘尼门下立问言。此中有是人不。答言。谁耶。比丘尼言。如此者。是事不应尔。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。比丘尼应问所教诫比丘名字种姓善好忆持。应问言。某比丘和上。某比丘阿阇梨。某比丘弟子。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧。得褶布施。诸比丘尼不受。作是言。佛未听我等畜褶。是事白佛。佛言。从今听比丘尼僧受褶施私亦受。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。乞食时。手持钵食巷中行。屋上有毒蛇。屎堕食中。比丘尼啖是食。毒发垂死。是事白佛。佛言。应作盖覆食器上。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。背上负物。似畜生负驮。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不应背上负物。若负物者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。客作华鬘。责价时受苦恼。诸居士呵责言。汝等出家何用客作华鬘。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼客作华鬘。客作者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。畜盛大便器。铜盘澡盘铜杓。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。畜如是器。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼畜铜盔盛大便器铜盘澡盘铜杓。若畜突吉罗。不犯者。畜铜水瓶铜澡罐铜盖。

佛在舍卫国。有比丘尼作酒。居士言。汝等出家人。何以作酒。有少欲知足比丘尼。闻是事心不喜。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。集僧已语诸比丘。从今比丘尼不得作酒。作酒者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸妇人新来不久。其夫出行死。是诸妇人舍舍市肆。出家作比丘尼。作比丘尼已。赁舍与他住。后索价时受诸苦恼。诸居士呵责言。汝等出家。何用赁舍。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼赁舍市肆。若赁与他者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷罗难陀比丘尼。着新疏衣。市巷多人中行。

内身露现。诸居士言。善女是名何衣。答言。是名新疏衣。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。云何着新疏衣。如王夫人如大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼着薄疏衣。著者突吉罗。

佛在王舍城。尔时有助提婆达多比丘尼。在女人洗处浴。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。在女人洗处浴。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听诸比丘尼女人洗处浴。若浴突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷罗难陀比丘尼。用澡豆浴身入女根中。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼用澡豆浴用者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷罗难陀比丘尼。水中逆行。诸比丘尼问言。汝何以逆水行。答言。欲受触乐。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼水中逆行。若逆水行突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。畜杂色庄严钵支。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。畜杂色钵支。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼畜杂色钵支。若畜突吉罗。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧。得水精器布施。诸比丘尼不受。我何用是为。是事白佛。佛言。从今听比丘尼受水精器。作僧水器用。

杂诵后二十法下

佛在舍卫国。有乞食比丘。中前着衣持钵。入舍卫城乞食。到乞食家入外门。不记识中门。内门亦不记识。还时错入余门。谓是出门。入已见一女人仰卧。此女人梦中失不净。比丘见已惭愧还出。出已此女人夫来。见妇露身卧不净出。即作此念。是比丘必共我妇作非梵行。便往捉比丘言。比丘汝好耶。共我妇作不净行。比丘答言。不作。夫言。何以入我舍耶。答言。我谓是可出门。即骂比丘。云何入我房户。谓是可出门。是人即以手脚极打是比丘。便放打比丘声故。女人即觉。语夫言。作何物。答言。打比丘。何以故打。以汝故打。妇语夫言。此比丘于我无过。我自梦中失不净。夫即骂妇。汝共作不净事。云何不伏耶。以手脚打是比丘。劳熟已舍去。是比丘大受苦痛已还去。以是事向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧已语诸比丘。乞食有二种。一者受请。二者不受请。若受请已。欲受僧物分者。应舍乞食法已受僧物分。若不舍乞食法。受僧物分者。得突吉罗。若受僧物僧物分已。故言我乞食者。犯妄语波夜提。不受请人。若欲受请。若欲受僧物分者。应舍乞食法已受请受僧物分。若不舍乞食法。受请受僧物分者。得突吉罗。若受请受僧物分已。故言我乞食者。犯妄语波夜提。佛言。从今教汝等乞食法。若比

丘乞食时。应学行是法。若欲下床时。应徐下一脚。次下第二脚。安徐起。徐就架上取安陀卫。莫牵。安徐着。着已应左右看。齐正不。若不齐正者。更应着。若齐正者止。徐就架上取泥洹僧。莫牵安徐着。着已左右看。齐正不。若不齐正者。更应着。若齐正者止。徐就架上取郁多罗僧。莫牵。安徐着。着已左右看。齐正不。若不齐正者。更应着。若齐正者止。徐就架上取僧伽梨。莫牵。安徐着左肩上。徐徐取钵。莫放地。徐取锡杖。不应曳地。向户时。安徐推橝开户徐出。出户时。莫以衣触两边。出已应左手牵户扇右手牵橝。若户扇在右橝在左者。以右手牵扇左手下橝。下橝已应排看。坚牢不。若不坚牢更闭坚牢者止。若共佛行。应在佛后。应白和上。应右绕佛塔声闻塔。已徐徐泻水着钵中。莫使瓶钵相触。应安徐洗钵。莫使有声。不得挑水浇钵底。若僧坊门闭者。应徐却橝开门安徐出门。出门时。莫以衣触两边。应徐以钵杖着一处。已徐着一重革屣。应徐取钵杖。应安徐在道行。行时莫拖曳革屣。近聚落已。徐以钵杖着一处。应徐取僧伽梨着。着已应看。齐正不。若不齐正应更着。若齐正者止。应徐取钵杖。入巷时。不得上下看。应直前。若遥见狂象狂马狂牛狂狗狂裸形人者。应避道。若至乞食家。应好识外门中门内门相。入庭中住弹指。若无所得。应第二弹指。若复不得。应更三弹指。三弹指已。若得者应两手捉钵曲身受食。若更余处乞食时。应看日时节。若日故早更乞。若日时至便止。不应上下看。直视前行。若遥见狂象狂马狂牛狂狗狂裸形人者应避。出聚落时。徐捉钵杖着一处。徐取僧伽梨。中牒抖擞着右肩上。徐取钵杖。若先到食处。应敷座床。取指脚物拭脚物安水瓨水瓶。应扫洒食处涂地。若和上阿阇梨在食处者。若得好食。先与和上阿阇梨。与饮时。莫令指入器中。若在后者。应举床座。举指脚物拭脚物安水瓨水瓶。扫洒除粪还入房中。入房中时。应牵橝闭户就床座。徐徐摄一脚。次摄一脚。结加趺坐。思惟法行。

佛在舍卫国。尔时一长者有好芦卜。是长者为芦卜故。请佛及僧怛钵那。佛默然受。知佛受已。还家竟夜办种种多美饮食。晨朝敷座。往白时到。佛自知时。佛与比丘僧。往入其舍坐已。长者自手行水自行芦卜根。诸比丘嚼芦卜根作声有一比丘。先是伎儿。见食作声。即便起舞。时有比丘笑。芦卜根从口鼻中出。诸居士呵责言。诸沙门释子自言。善好有德。云何使他笑如伎儿。佛见是比丘作如是事诸居士呵责。食已还去。佛以是事。集比丘僧。知而故问是比丘。汝以何心作。答言。以二事故。一者看他。二者欲令笑。佛言。为看他故无罪。为笑故突吉罗。佛语诸比丘。从今已若先未啖熟食。不得啖菜果。若先啖者突吉罗。

佛在舍卫国。新造衹洹竟。诸居士办供具。多诸比丘来。千二百

五十人。诸比丘乱入乱坐乱食乱起乱去。诸居士呵责言。有余沙门婆罗门。次第入次第坐次第食次第起次第去。是沙门释子自言。善好有德。乱入乱坐乱食乱起乱去。不知谁得谁不得谁重得。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日应次第入次第坐次第食次第起次第去。时诸比丘次第入次第坐次第食次第起次第去。时默然入默然坐默然食默然起默然去。诸居士呵责言。有余沙门婆罗门。赞呗咒愿赞叹。沙门释子自言。善好有德。默然入默然坐默然食默然起默然去。我等不知食好不好。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今食时。应呗咒愿赞叹。诸比丘不知谁应作。佛言。上座作。尔时偷罗难陀少学寡闻。时为上座。佛言。若上座不能。次第二应作。第二不能。第三应作。如是次第。能者应作。

佛在舍卫国。时诸女人次第请佛及僧。办种种饮食。诸比丘食已。不呗不咒愿而去。诸女人作是言。我等女人薄福。谁当为我等呗咒愿赞叹。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今亦应为女人呗咒愿赞叹。若无净人者。留上座四人住。住时诸上座吐闷。问佛。佛言。应语诸女人已去。

佛在舍卫国。有一比丘。名曼头罗。是婆罗门种。出家作比丘患下。作是念。云何数数用水洗。佛言。应以物拭。拭时用一叶拭。拭已不净。佛言。应用两重。用两重拭时。一重舒污手。佛言。应截屈处。时截处伤大便道。佛言。不应截。应用一枚净拭。拭时掷弃着厕中。着已厕满。佛言。应着一处。时净叶不净叶共着一处。取时污手。佛言。右边安净叶。左边弃不净叶。着一处时大聚。佛言。除却。除却时吐逆。佛言。应安器。若满远弃余处。

佛在王舍城。尔时六群比丘。洗脚处嚼杨枝。后比丘来见不净吐逆。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。僧洗脚处嚼杨枝。呵已语诸比丘。从今佛前不得嚼杨枝。和上阿阇梨前。一切上座前。佛塔前声闻塔前。温室讲堂厨下大门前。厕边安水处小便处。浴室中多人行处。不得嚼杨枝。嚼者突吉罗。不犯者。同岁比丘前不犯。

佛在王舍城。有裸形外道病疥瘙。往语耆婆。治我此病。答言。浴室中洗乃可得差。外道作是言。我是外道。裸形无所著。何由得浴室洗耶。耆婆言。颇有亲里相识比丘不。答言无。耆婆言。唯得浴室洗可差。是外道即往到竹园。问新学比丘及沙弥言。汝等何时浴室洗耶。答言。某日。时外道屈指数日。或掷石数日。或作筹数日。若干日已过。若干日在。到浴日来至入竹园。在一面立。看诸比丘云何入浴室洗。或有比丘着衣入。或有以泥涂身入。是外道即以泥涂身入。

如似老上座。诸比丘作是念。是上座比丘从何处来。共相谓言。上座来与上座床。即便与床。盛满器水着前。汗出已。诸比丘亦与揩脚髀髆胸背。举身揩已。疥瘙即除。身得清净。清净已。唤担衣来与上座。是外道言。汝等不好用着衣为。诸比丘言。不善。将不与外道洗耶。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日露身不得揩。他亦不得。揩露身者两露身亦不得相揩。比丘闇中不得作礼。不得礼覆面者。不得礼睡者。不得礼入三昧者。不得礼嚼杨枝者。自嚼杨枝亦不得作礼。自洗面不得作礼。亦不得向洗面者礼。自食时不得礼。不得礼食者。自缝衣时不得礼。不得向缝衣者作礼。自剃发时不得作礼。亦不得礼剃发者。自在高处不得礼下处。下处亦不得礼高处。佛前不得礼人。佛塔前声闻塔前亦不得礼人。大小便处取水处。浴室乃至不安隐处。皆不得礼。在道行时不得礼。若至心欲礼者。语上座住。我欲礼。若住者应礼。不住者不应礼。

佛在舍卫国。有客比丘暮来。次得空房舍。时床上有盘蛇睡。比丘不看便坐蛇上。为蛇所螫与蛇俱死。经五六日有青蝇出。诸比丘见蝇出入。共相谓言。此房中有青蝇出。当入看来。入已便见。作是言。是比丘必坐是蛇上。为蛇所螫二俱死耳。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今教客比丘仪法。若客比丘到僧坊中。应偏袒着衣。着泥洹僧。高应下着。衣囊在右肩上。应转着左肩上。若杖油囊革屣针筒。在右手中。应移左手中。若欲大小便。应先外却已入僧坊。若得水洗足已入。若不得水。以草树叶拭足已入。若门闭应求开门。若开应入。若不开。僧坊外有墙堑刺棘。应在现处立。一心净持威仪。作大人相起他善心。若见旧比丘应问。此僧坊中有若干岁比丘房不。若言有。即语开门已入。又问。是房中为有人不。若言空。应问。用何水。若言井水。应索罂及绳扫彗。应开房户弹指。若有毒蛇弹指令去。当徐往出枕被褥床榻覆地物。出已应扫洒涂地。抖擞床席被褥枕覆地物觅虫已。还敷如本。洗脚盆常用水瓶皆着水。持革屣至水边浣。拭革屣物捩晒已。捉革屣先拭前头。次拭后中拭带。若水器在左边。应左手取水右手洗足。若在右边。右手取水左手洗足。洗足已着革屣入房。闭门下樿却坐绳床。先摄一脚次摄一脚。摄已大坐正观诸法。地了时应问旧比丘。此僧坊中。有前食无前食。有时食无时食。何处有恶狗恶牛大童女寡妇家。何处是僧羯磨学家覆钵羯磨家。何处可行。何处不可行。问是事已。应行乞食。若客比丘欲去时。以灌绳扫彗。还付本主。摒挡卧具。闭门下樿已去。

佛在阿毗罗国。时新作僧伽蓝。有比丘作匠。着僧伽梨辇石辇墼辇草辇泥。以手泥壁。黑泥糠泥污洒泥壁。赤色泥白色泥涂壁。洒扫僧坊涂地故污衣。着是污衣入聚落乞食。诸居士呵责。有余沙门婆罗

门。着净衣入聚落乞食。是沙门释子自言。善好有德。着是污衣入聚落乞食。如压油人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今不得着僧伽梨墼石墼泥墼草泥涂壁。以手涂壁糠泥污洒涂壁。黑色赤白色涂壁扫洒僧坊涂地。不得脚蹑僧伽梨。不得敷僧伽梨坐。不得卧僧伽梨上。不得衬身着僧伽梨。着僧伽梨。如着僧伽梨法。着郁多罗僧。如着郁多罗僧法。着安陀卫。如着安陀卫法。以三种坏色作净。不得着五种纯色衣。除纳衣。若比丘贫少衣。不能得割截衣。衣上安牒。若五若七若九若十一若十三。若十五若过十五。若能得应割截作僧伽梨郁多罗僧安陀卫。是为衣法。

佛在王舍城。有大僧坊。初夜中夜后夜。多有客比丘。一切时来宿。晨朝便去。上座问下坐言。何以无客比丘。答言有。何以不来见上座。我等不知彼人来去。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若客比丘来应先礼。拜上座时彼僧坊有千二百五十比丘。客比丘一一礼拜过初夜。道行疲极不能得遍。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应问讯四上座。有客比丘暮来问。第一上座在何处。答言。在耆阇崛坊。又问。第二上座复在何处。答言。在毗伽罗坊。又问。第三上座在何处。答言。在贵守陀罗坊。又问。第四上座在何处。答言。在萨多诃求坊往问讯时。道中有师子虎狼畏豹熊罴多罗刹等畏。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。随所入坊舍中。即礼彼四上座。礼时在大坊舍门外住立久。迷闷吐逆不乐。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言若时得见上座者应礼。不时得见者则止。

佛在舍卫国。憍萨罗国阿练若处。有一比丘在中住。时贼来入僧坊。见是比丘在阁上。即遣人将是比丘来下。时彼贼主信敬佛法。作是言。莫将比丘下。当看。有火不。言无。有食不。言无。有水不。言无。共相谓言。是沙门释子清净。看洗脚处有水不。言无。看净水瓶常用水瓶。有水不。言无。作是言。将是比丘来。即将来下。问言。大德。有火不。答言无。有钻火具不。欲钻火。答言无。大德。我等饥。有食不。答言无。问有食器不。我欲作食。答言无。大德。我等渴。有水不。答言无。有取水器不。答言无。大德。是沙门释子清净。有洗脚水不。有净水瓶常用水瓶不。答言无。又问。大德。我欲至彼聚落。示教我道处。答言。不知。又问。时节早晚。答言。不知。又问。今是何日。答言。不知。又言。作呗。答言。不能。又言。咒愿。答言。不能。又言。赞法。答言。不能。是贼共相谓言。此阿练若比丘。无一阿练若法。是比丘当不能自活故出家。当熟打之。即以手脚打是比丘已舍去。是比丘大受苦恼。以是事语诸比丘。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今当教阿练若比丘仪法。应学是法。从今阿练若比丘。有人来先应共语好正忆念和

悦颜色。不应垂头。应言善来。应畜火及火钻。应畜食食器。应畜水水器。应畜洗脚水水器。净水瓶常用水瓶盛满水。应知道知日知时知夜知夜分。应知星宿。应学星宿法。应诵修多罗毗尼阿毗昙。应学解修多罗毗尼阿毗昙。应知初禅二禅三禅四禅须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若未得者。应知诵读。不应畜日珠月珠。如是法应广知。应畜禅杖。如瞿尼沙修多罗中广说。应修行之。

佛在舍卫国。阿耆达婆罗门。担释俱梨饼。往到佛所与佛。佛言。分与僧。即分与僧已。在佛前听咒愿。佛为种种说法。诸比丘啮饼作声。阿耆达叉手白佛言。世尊。沙门瞿昙教化一切弟子。皆能受耶。佛言。有受者不受者。婆罗门言。实尔瞿昙。有为法者有为食者。佛为阿耆达种种说法示教利喜已默然。时阿耆达闻佛说法示教利喜已。从坐起礼佛足右绕而去。去不久。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今说法时咒愿时。赞法时不得食。食者突吉罗。

佛在波罗奈国。佛中前着衣持钵。入波罗奈城欲乞食有一新比丘。中前着衣持钵。先入城乞食。佛遥见是比丘在他门前。是比丘亦见佛。见佛已惭愧低头。佛乞食还摄衣钵竟。以是事集比丘僧。语诸比丘。我今日中前着衣持钵入城乞食。见一新比丘亦着衣持钵先入城乞食。我见是比丘。比丘见我故。惭愧低头。语诸比丘。谁中前着衣持钵入城乞食。是比丘惭愧。长跪合掌白佛言。我是。佛言。善哉善哉。见我故惭愧摄情。若见比丘比丘尼优婆塞优婆夷及诸外道沙门婆罗门。亦应摄情低头。长夜得安乐。

佛在舍卫国。长老郁提有共行弟子。无恭敬心。入僧坊中亦无恭敬心。时长老郁提。往到佛所。头面礼足在一面坐已白佛言。世尊。我共行弟子无恭敬心。入僧坊中亦无恭敬心。世尊。云何令弟子于和上有恭敬心。佛言。小住郁提。我问汝时当说。佛以是事集比丘僧已。语郁提言。汝欲说者说。郁提言。世尊。我共行弟子无恭敬心。入僧坊中亦无恭敬心。云何令弟子于和上有恭敬心。佛语郁提。共行弟子于和上应生敬心。入僧坊亦应生敬心。应与和上钵衣户钩时药时分药七日药尽形寿药。若和上作衣时应代作。浣衣时。染衣时。割截衣时。簪衣时。刺衣时。舒展时。皆应代作。若自不能者。应赁他作。若自不能尽作者。亦应借他。若能尽作者应作。不得闲住。佛语郁提。若和上欲浴室中洗时。弟子先应办浴具。着薪着油澡豆。若和上入浴室时。弟子应持浴衣与。摄取所著衣与床。应与水瓶授杖。若和上少力。弟子应手扶。若大羸劣。应负入浴室。应摄衣着一面。应坐着床上以水盆着前。若弟子欲洗时。应白和上向壁洗。应生病想生药想。佛言。和上汗出时。弟子先应揩脚。次揩髆髀腰脊胸背。若和上洗竟。应授衣与取床取水器取杖。应以薪着窖中。若和上少力者应

手扶。若大羸劣。应负还房坐床上。应取浴衣举。应授卧衣。应安大小便器。应安唾器。若弟子更欲洗。应白和上已洗。若最后浴室中洗者。应举绳床着一处举水瓶水瓨。应以灰覆火出浴室闭门下樿已去。若欲诵时。至三问能得者。应随力从和上受。受已在一处忆念思惟。若得者诵。若不得者更问。明日应摄大小便器唾器。弃已应问和上。须粥须食不。若言须粥。应安釜器办杓办匕。若言须食。应办食。应办食器。若和上病者。弟子应看若活若死。应觅随病食随病药。应取和上物作供养。若和上无者自办。若自无者从他求。若无知识不能得者。乞食时得好者。应与和上郁提。若僧与和上忆念羯磨。若与不痴羯磨时。应代和上去作是言。僧与我和上忆念羯磨若不痴羯磨。僧与和上苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨时。弟子以法佐和上言。僧莫与我和上苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。若僧已与和上作是苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨竟。弟子应言。僧与我和上轻作羯磨。莫重作。郁提。若僧与和上觅罪相羯磨。弟子应往言。僧如法莫与我和上觅罪羯磨。若僧与和上觅罪羯磨竟。弟子应从僧乞。轻作莫重作。若僧与和上不见擯羯磨不作擯羯磨恶邪不除擯羯磨。弟子应往白僧言。不见教见不作教作不除教除。郁提。若和上犯僧残罪。应与别住摩那埵本日治出罪羯磨。弟子应往言。僧如法与我和上别住摩那埵本日治出罪羯磨。郁提。是弟子不白和上。不得教他读经。不得诵经令他忆念。不得并诵。不白和上不得从他受法。不得授他法。不得从他受忆念。不得并诵。不得与他衣钵户钩时药时分药七日药。尽形寿药。不得与他作衣。不得使他作衣。不得与他剃发。不得使他剃发。不白和上不得一切有所作。除大小便及嚼杨枝礼佛。郁提。若和上欲入聚落。弟子应授入聚落衣。应揲卧衣举。弟子若随和上入聚落。应取钵杖僧伽梨。不应在前行。不应大逼近。不得并行。若师说非法者应谏止。若说法应随喜。若说法时得施。弟子应取。若到聚落。应授钵杖僧伽梨。弟子若在前出聚落。不应远住。应取和上钵杖僧伽梨。若和上共道行。弟子应取杖取盛油囊革屣针綖囊。郁提。弟子应日日三时至和上边。早起食后日没时。早起时应除大小便器唾器。食后时应扫洒涂地。日没时应持大小便器唾器着边。郁提白佛言。世尊。弟子于和上行如是法。和上于弟子当云何。佛语郁提。弟子作是行者。和上应教诵修多罗毗尼阿毗昙与衣钵杖户钩。与时药时分药七日药尽形药。若弟子作衣时。和上应佐作。若浣衣染衣割截簪刺舒展时。皆应佐作。若自不能倩他。若自不能尽作。亦应使他。若随能者尽佐作。不得闲住。若和上见弟子病时。应看若活若死。应与觅随病食随病药。应取弟子物作。弟子无者和上与物。若自无物从他求与无知识求不能得。若乞食时得好食者与。若僧与弟子忆念羯磨与不痴羯磨。作是言。如法与我弟子忆念羯磨不痴羯磨。若僧与弟子苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。和上应如法佐言。莫与我弟子苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。若僧已作苦切羯磨依止羯磨驱出

羯磨下意羯磨竟。应言。轻作莫重作若僧欲与弟子觅罪羯磨。应如法佐言。莫作。若僧与觅罪羯磨竟。和上应佐言。轻作莫重作。郁提。若僧与弟子不见摈羯磨。不作摈羯磨。恶邪不除摈羯磨。和上应言。不见教见不作教作不除教除。郁提。若弟子犯僧残罪。应与作别住摩那埵本日治出罪羯磨。和上作是言。僧与我弟子别住摩那埵本日治出罪羯磨。郁提。应日日三时教弟子。早起食后日没时。早起教言。莫近恶知识恶伴弊恶人。食后教言。莫近恶知识恶伴弊恶人。日没时教言。莫近恶知识恶伴弊恶人。若作非法应呵止。郁提。有三种呵止。一者不唤作。二者不共语。三者欲有所作不听作。

十诵律卷第四十三(第七诵之一)

尼律不共八波罗夷第五事(凡四事)

佛在舍卫国。尔时舍卫国中王园精舍。有比丘尼。名周那难陀。年少端正。有鹿子居士儿。亦年少端正。是男子于周那难陀比丘尼。深生漏心。是比丘尼于是男子。亦生漏心。是鹿子儿如是思惟。若我语是比丘尼。作是事者。身自得罪。王当治我。恶名流布四方。身坏命终当堕地狱。比丘尼亦如是思惟。若我语是男子。作是事者。身自得罪。而令他得罪。恶名流布四方。诸比丘比丘尼以法治我。诸天善神不复守护我。身坏命终当堕地狱。是比丘尼常忆念是男子。不得从意故。生病羸瘦在房内卧。断威仪不能行来。是男子闻是比丘尼得病受苦恼在房内卧不能行来。闻已作是念。是比丘尼更无有病。但以念我故。致是羸瘦受诸苦恼。我何不往是比丘尼所。不说是事亦能除病。作是念已。即往王园比丘尼精舍。到已问诸比丘尼言。周那难陀比丘尼为在何处。答言。在某房内病卧受苦恼。断威仪不能行来。是男子即往到比丘尼房中。摩触抱捉作是言。汝病小差不。可忍不。苦恼不增长耶。答言。病不差不可忍。苦恼增长。尔时比丘尼。口出恶不净语。作是言。此是我分。他不爱念我。我便爱念他。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。有漏心听漏心男子摩触抱捉。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。佛知故问周那难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。有漏心听漏心男子摩触抱捉。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。摄僧故。僧极好摄故。僧安乐住故。折伏高心人故。有惭愧者得安乐故。不信者得净信故。已信者增长信故。遮今世恼漏故。断后世恶趣故。梵行久住故。从今是戒应如是说。若比丘尼有漏心。听漏心男子发际以下至腕膝以上却衣。顺摩逆摩牵推按掐抱上抱下。是比丘尼得波罗夷不共住。漏心者。于是人边生爱结深厚。男子漏心亦如是。男者。谓人男能作淫事。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕不如。是故名波罗夷。不共住

者。诸比丘尼。不与此比丘尼共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒自恣作十三比丘尼羯磨。是中犯者。有八种。若比丘尼生漏心。听漏心男子却衣顺摩面。犯波罗夷。若摩咽若胸胁脊腹脐大小便处髀乃至膝。如顺摩逆摩牵推按掐亦如是。发际以上腕以前膝以下。却衣摩触偷兰遮。若比丘尼有漏心。听漏心男子却衣。从地抱着机上波罗夷。从机上着独坐床上。从独坐床上着大床上。从大床上着舆上。从舆上着车上。从车上着马上。从马上着象上。从象上着堂上。皆波罗夷。又比丘尼有漏心。听漏心男子却衣。从堂上抱着象上。从象上着马上。从马上着车上。从车上着舆上。从舆上着大床上。从大床上着独坐床上。从独坐床上着机上。从机上着地上。皆波罗夷。能发际以上腕以前膝以下听却衣抱举上下偷兰遮。若比丘尼有漏心。听漏心男子合衣顺摩面偷兰遮。若咽若胸胁脊腹脐大小便处髀膝。得偷兰遮。如顺摩逆摩牵推按掐亦如是。合衣摩触发际以上腕以前膝以下突吉罗。又比丘尼有漏心。听漏心男子合衣抱。从地着机上偷兰遮。从机上着独坐床上。从独坐床上着大床上。从大床上着舆上。从舆上着车上。从车上着马上。从马上着象上。从象上着堂上。皆偷兰遮。又比丘尼有漏心。听漏心男子合衣抱。从堂上着象上。从象上着马上。从马上着车上。从车上着舆上。从舆上着大床上。从大床上着独坐床上。从独坐床上着机上。从机上着地上。皆偷兰遮。若发际以上腕以前膝以下。听合衣抱举上下突吉罗。不犯者。若父想兄弟想儿子想。若水漂若火烧。若刀槊弓杖若欲堕坑。若值恶兽难恶鬼难不犯。一切无著心不犯(第五事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。听六群比丘捉手。捉衣。共立共语共期。入屏覆处待男子来。举身如白衣女尔时有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责言。云何名比丘尼。有漏心。听漏心男子捉手捉衣。共立共语共期。入屏覆处待男子来。举身如白衣女。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。有漏心。听漏心男子捉手捉衣。共立共语共期。入屏覆处待男子来。举身如白衣女。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有漏心。听漏心男子捉手捉衣。共立共语共期。入屏覆处。待男子来。举身如白衣女。以是八事示贪着相。是比丘尼犯波罗夷不应共住。漏心者。于是人边生爱结深厚。男子漏心亦如是。男子者。谓人男能作淫事。捉手者。从腕前。名为手。捉衣者。捉衬身衣。共立者。可说不净语处。共语者。可说不净语处。共期者。可作恶处。入屏覆处者。若壁覆障。草席覆障。衣幔覆障处。待男子来者。可作恶处。举身如白衣女者。若捉若抱。不逆男子意。如白衣女。用是八事示贪着相。犯波罗夷。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕不如。若比丘尼犯是罪者。不名沙门尼。非

释女。失比丘尼法。不共住者。诸比丘尼不共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒。自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼有漏心。听漏心男子捉手偷兰遮。听捉衣偷兰遮。若共立偷兰遮。若共语偷兰遮。若共期偷兰遮。若入屏覆处偷兰遮。待男子来偷兰遮。身与男子如白衣女偷兰遮。若具作八事。犯波罗夷(第六事竟)。

佛在王舍城。尔时有二比丘尼是姊妹。姊名弥多罗妹名弥帝隶。弥多罗比丘尼。作不净行犯淫欲。弥帝隶比丘尼善好。不犯淫欲。弥多罗比丘尼。后时反戒作白衣。诸比丘尼。往语弥帝隶比丘尼言。汝姊反戒作白衣。为好不。答言。我亦先知是比丘尼犯如是如是不净行。我但不欲自举。不欲向僧说。或有人言。云何名比丘尼。自污姊。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。有知他比丘尼有粗罪覆藏。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问弥帝隶比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。知比丘尼犯粗罪覆藏。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。知比丘尼犯粗罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若灭若去。后作是言。我亦先知是比丘尼犯如是如是不净行。但不欲自举。不欲向僧说。或有人言。云何名比丘尼。自污姊。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。知者。若自知若从他闻。若罪比丘尼自说。粗罪者若波罗夷若僧伽婆尸沙。复次一切罪。皆名为粗。但分别五种罪故。二种名粗。一夜者。从日没至地未了。是名夜。彼比丘尼退者。退失比丘尼法。住者。住白衣法中。灭者。如法如毗尼如佛教。与灭摈羯磨。去者。入外道去。然后作是言。我先知是比丘尼犯如是如是不净行。我不欲自举。不欲向僧说。或有人言。云何妹自污姊。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕不如。若比丘尼作是罪。非沙门尼非释女。失比丘尼法。不共住者。诸比丘尼不共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷罪。是比丘尼。波罗夷中生波罗夷想。竟日覆藏至地了时。犯波罗夷若是比丘尼。僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈。狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若解摈若苦痛止还得本心。是时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。见余比丘尼。地了已日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没时日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。覆藏至地了时。犯波罗夷。是波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时。犯波罗夷。若是比丘尼。僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈。狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若解摈若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷。于波罗夷中。谓波罗夷。谓僧伽婆尸沙。谓波逸提。谓波罗提提舍尼。谓突吉罗。是比丘

尼。于波罗夷中生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了时犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷是波罗夷中。谓僧伽婆尸沙。谓波逸提。谓波罗提提舍尼。谓突吉罗。于波罗夷中。生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了时。犯波罗夷。生波逸提想。生波罗提提舍尼想。生突吉罗想。亦如是。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若解摈若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷罪。于波罗夷中生疑。为波罗夷为非波罗夷。后时断疑。于波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷非波罗夷。后时断疑。于波罗夷中生波罗夷想覆藏至地了时。犯波罗夷。若僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈。若是比丘尼狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼见余比丘尼地了时犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波逸提。为波罗夷为波罗提提舍尼。为波罗夷为突吉罗。后时断疑于波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没时日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷罪。于波罗夷中生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波逸提。为波罗夷为波罗提提舍尼。为波罗夷为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见余比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波逸提。为波罗夷为波罗提提舍尼。为波罗夷为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中。生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。见他比丘尼地了时犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波逸提

想。覆藏至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波逸提想。覆藏至地了时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。地了时见他比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波罗提提舍尼想。覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波罗提提舍尼想。覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若是比丘尼狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。地了时见他比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生突吉罗想。覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生突吉罗想。覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若是比丘尼狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷(第七事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时众僧一心和合。与迦留罗提舍比丘作不见摈。是迦留罗提舍比丘。有姊妹比丘尼七人。一偷罗难陀尼。二周那难陀尼。三提舍尼。四优波提舍尼。五提舍域多尼。六提舍波罗那尼。七提舍罗叉多尼。是诸比丘尼。闻迦留罗提舍僧与作不见摈。往问迦留罗提舍言。僧实与汝作不见摈耶。答言。实作是。诸比丘尼言。汝莫下意软语折伏。我等当供养汝财物衣钵户钩时药夜分药七日药尽形药。若读经诵经问疑我等教汝。汝何故折伏。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事呵责言。云何名比丘尼。知比丘一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侣。不休不息。随顺行。诸比丘尼如是呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是诸比丘尼。汝等实作

是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。知比丘一心和合僧如法作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息随顺行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。知是比丘一心和合僧如法作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息随顺行。诸比丘尼。应如是谏是比丘尼。是比丘一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。汝莫随顺行。是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼。应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时。若舍是事善。若不舍者。是比丘尼犯波罗夷不共住。知者。若自知若从他闻。若彼罪比丘自说。如法者。如法如毗尼如佛教摈。独一无二无伴无侣者。一切摈比丘尼独一无二无伴无侣。不休者。不下意不折伏。不息者。不舍恶邪见。随顺者。有二种。与财与法。诸比丘尼。应语是摈比丘。汝应折伏下意向大僧。汝若不折伏下意者。诸比丘尼僧。当作不礼拜不共语不供养羯磨。若是比丘折伏下意者善。若不折伏悔过者。诸比丘尼。应当一心和合与是比丘作不礼拜不共语不供养羯磨。羯磨法者。一心和合比丘尼僧。一比丘尼唱言。大德尼僧听。某甲比丘。一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。若僧时到僧忍听。与某甲比丘作不礼拜不共语不供养羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与某甲比丘作不礼拜不共语不供养羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。比丘尼僧。亦应如是语是随助比丘尼。是比丘一心和合。僧作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。汝等莫随顺助行。是比丘尼。诸比丘尼如是谏时坚持是事不舍者。诸比丘尼。应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时舍是事善。若不舍者。是比丘尼犯波罗夷不共住。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕不如。若比丘尼犯是事者。不名沙门尼非释种女。失比丘尼法。不共住者。诸比丘尼不共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼僧。未作不礼拜不共语不供养羯磨。尔时比丘尼教是比丘经。若是偈说。偈偈突吉罗。若是章说。章章突吉罗。若是别句说。句句突吉罗。若摈比丘。教比丘尼读诵经若比丘尼受偈说。偈偈突吉罗。若受章说。章章突吉罗。若受别句说。句句突吉罗。若比丘尼与财供养与钵突吉罗。与衣突吉罗。与户钩时药夜分药七日药尽形药。皆突吉罗。若摈比丘。与比丘尼财供养。若与衣钵。比丘尼受者。皆突吉罗。若与户钩时药夜分药七日药尽形药。比丘尼受者。皆突吉罗。若比丘尼僧。作不礼拜不共语不供养羯磨竟。尔时比丘尼。教比丘读诵经。若是偈说。偈偈偷兰遮。若章说章章偷兰遮。若别句说。句句偷兰遮。若摈比丘。教比丘尼读诵经。若是偈说。偈偈偷兰遮。若章说。章章偷兰遮。若别句说。句句偷兰遮。若比丘尼。与摈比丘财供养若与钵。偷兰遮。若与衣偷兰遮。若与户钩时药。皆偷兰遮。夜分药七日药尽形药。皆偷兰遮。若摈比丘。与比丘尼财供养若与钵。比丘尼受者偷兰遮。若与衣户钩时药夜分药七日药尽形药。比丘尼受者。皆偷兰遮。诸比丘尼。先应软

语教是随助比丘尼言。汝莫佐助摈比丘。莫随顺行。若软语时舍者。应教令作众多突吉罗众多偷兰遮悔过出罪。若软语不舍者。应与白四羯磨约敕。约敕法者。一心和合比丘尼僧。一比丘尼唱言。大德尼僧听。某甲比丘一心和合僧与作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。某甲比丘尼随助。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕某甲比丘尼。是比丘。一心和合僧与作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。汝等比丘尼。莫随顺行。是名白。如是白四羯磨。僧约敕某甲比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是诸比丘尼应约敕。乃至三教令舍是事者。是名约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。若初说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。若非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。若如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕竟不舍者。是比丘尼犯波罗夷(八波罗夷竟)。

十七僧残中第四事(凡十三事)

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名施越。年少端正。有一估客。见已生漏心。作是念。诸比丘尼王所守护。不得强为不净事。我当请供养所须。作是念已。便到是比丘尼所言。汝所须物。若饮食衣服卧具汤药所须。我当相给。比丘尼言。当受汝请。是比丘尼后时。所须饮食衣服卧具汤药薪草灯烛。皆从索取。估客知比丘尼心转柔软。便语比丘尼言。作淫事来。比丘尼言。莫作是语。我是持戒断淫欲人。估客嗔言。小婢汝若持戒断淫欲者。何故受我衣食供养。即便强捉比丘尼。比丘尼高声大唤。即时多人来集问言。何故大唤。估客言。是比丘尼受我衣食。不随我意。诸居士语比丘尼。汝受他物。何故不随他意。比丘尼言。我不为淫欲故受彼财物。是估客自来请我作是言。汝所须衣食汤药薪草灯烛自恣相给。我不知以何心故与我。诸居士言。是估客为是汝父亲里母亲里耶。比丘尼言。不是。诸居士言。若非汝父母亲。又非贤者不求福德。何故不知与汝财物。与汝财衣时必为淫欲事。诸居士呵责言。云何诸比丘尼自言。善好有功德。如淫女法取他财物。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。有漏心。从漏心男子自手取食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有漏心。从漏心男子自手取食。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。漏心者。于是人边爱结深厚。男子漏心亦如是。男子者。谓人男能作淫事。食者五佉陀尼。五蒲阇尼。五似食。五佉陀尼者。根食茎食叶食华食果食。五蒲阇尼者。饭麨糒鱼肉。五似食者。糜粟[麩-夫＋黃]麦莠子加师食。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过得除灭。故名僧伽婆尸沙。是中犯者。

若比丘尼有漏心自手。从漏心男子手取根食。得僧伽婆尸沙。若取茎叶华果饭糗糒鱼肉糜粟[麩-夫＋黃]麦莠子加师食。皆僧伽婆尸沙。若有居士。因是比丘尼故。与比丘尼僧作食。偏与所爱比丘尼多食。比丘尼受者偷兰遮(第四事竟)。

佛在王舍城。尔时有比丘尼。往语施越比丘尼言。若汝无漏心。男子有漏心。但从自手取食啖。若随意用。于汝何所能。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。语他比丘尼言。汝无漏心。男子有漏心。但从自手取食啖。若随意用。于汝何所能。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责是比丘尼言。云何名比丘尼。劝他比丘尼言。汝无漏心。从漏心男子自手取食啖。若随意用。于汝何所能。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼言。若汝无漏心。从漏心男子自手取食啖。若随意用。于汝何所能。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼语比丘尼言。汝有漏心。从漏心男子自手取食啖。若随意用。于汝何所能。僧伽婆尸沙若比丘尼语比丘尼言。若汝无漏心。漏心男子与汝食。但取啖随意用。于汝何所能。僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。若汝有漏心。漏心男子于汝何所能。汝莫从彼自手取食啖。莫随意用。偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。若汝无漏心。男子有漏心。于汝何所能。但莫自手取食啖。莫随意用偷兰遮(第五事竟)。

十诵律卷第四十四

十七僧残中第四事之余

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名跋陀。是加毗罗婆罗门女。跋陀比丘尼有姊死。往问讯姊夫。因为说法。遂至日没。比丘尼作是念。我若还精舍。恐道中有贼。即住居士舍。是居士思惟。此比丘尼不还去者。必欲得反戒。我当求令代其姊处。作是念已语比丘尼言。我舍多有财物珍宝。汝姊所有手脚头面庄严具悉在。我若更取余人作妇。则不能好看我儿。儿亦不爱乐。汝若欲反戒者。作我儿母。汝看我儿如儿。我儿等看汝如母。比丘尼作是念。若我违逆是语者。或强逼我。何不默然。即默然坐。居士心念谓欲反戒。但以姊新死故默然。中夜复作是语。后夜复作是语。地了时是比丘尼。从急恼处得脱。还至精舍。向诸比丘尼广说是事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。一身独宿。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问跋陀比丘尼汝实作是

事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。一身独宿。种种因缘呵已语。诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如。是说若。比丘尼一身独宿。乃至一夜是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。夜者。从日没至地未了。是中间名夜。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼。日没时一身独宿。至地了时犯僧伽婆尸沙。日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。亦如是。又比丘尼。地了时一身独宿。乃至明日地了时。犯僧伽婆尸沙。若共行比丘尼。若反戒若死。若入外道。若八难中。随有一一难起。不犯(第六事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名偷兰难陀。多知多识。喜入出诸家。是比丘尼早起着衣。入一家出一家。出一家复入一家。晡时来还大疲极。僧房中卧自言脚痛[跳-兆＋専]痛胁痛背痛。语诸比丘尼。与我按摩。诸比丘尼言。善女。从何处来。答言。入某家出某家。出某家复入某家。问言。汝为佛事僧事耶。答言。不为。诸比丘尼言。若不为佛事僧事去者。何以故。为作是行得大疲极。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。昼日一身独行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷罗难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。昼日一身独行到白衣家。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。若夜若昼。一身独行到白衣家。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。昼日者。从地了至日未没。是中间名昼日。是中犯者。若比丘尼一身独行。地了时去。至日没时来。犯僧伽婆尸沙。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没时去。日没已来还。皆僧伽婆尸沙。若共行比丘尼。若反戒若死。若入外道。若八难中。随有一一难起。不犯(第七事竟)。

佛在舍卫国。偷兰难陀比丘尼。喜见男子故。晨朝至城门下立。看男子出入谁好谁丑。见一男子出。端正生着心。问言。汝欲何去。答言。诣某聚落。偷兰难陀言。我共汝去。居士言。随意。是比丘尼于道中。共居士戏笑语言大唤。居士有因缘故入聚落。是比丘尼无事。于聚落外立待居士。居士又入第二聚落。比丘尼亦复在外立待。居士又入第三聚落。是比丘尼。晡时来还僧房中卧。语诸比丘尼言。我大疲极。脚痛[跳-兆＋専]痛膝痛胁痛背痛。与我按摩。诸比丘尼言。汝从何来。答言。我从聚落至一聚落来。问汝为佛事僧事耶。答言。不为。诸比丘尼言。若不为佛事僧事去者。何故为作是行得大疲极。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独一。身至余聚落。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答

言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独一身往余聚落。种种因缘呵责已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼。若夜若昼。一身独行往余聚落。初犯僧伽婆尸沙可悔过。行者。有二种。水道行陆道行。是中犯者。若比丘尼。陆道一人独行往余聚落。僧伽婆尸沙。中道还偷兰遮。若无聚落空地乃至一拘卢舍。僧伽婆尸沙。中道还偷兰遮。水道亦如是。若共行比丘尼。若反戒若死。若入外道若八难中随有一一难起。不犯(第八事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼游行憍萨罗国向舍卫国。道中至河岸上住言。谁能先入水看深浅。是中有比丘尼。名修目佉。剽健多力。出婆罗门家。作是言。我能先入。即便入水渡到彼岸。水寻瀑涨不能得还。独彼岸宿。夜有贼来剥衣裸形。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。独彼岸宿。种种因缘呵责已。向佛广说佛以是事集二部僧。知而故问修目佉比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。独彼岸宿。种种因缘呵已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼。若夜若昼。若异聚落若异界。若渡河彼岸一身独宿。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过河者。有二种。一者脱衣得渡。二者不脱衣得渡。有两岸中有水来去处随岸中流。是名为河。是中犯者若比丘尼。独一身脱衣渡河。僧伽婆尸沙。中道还偷兰遮。若二比丘尼共渡河。一渡一还渡者僧伽婆尸沙。还者偷兰遮。若比丘尼脱衣渡池水渡者偷兰遮。中道还者突吉罗。若二比丘尼共渡池水。一渡一还渡者偷兰遮还者突吉罗。若比丘尼褰衣渡河。渡者偷兰遮。中道还者突吉罗若二比丘尼褰衣渡河。一渡一还渡者偷兰遮。还者突吉罗。若比丘尼褰衣独渡池水渡者突吉罗。中道还者亦突吉罗。若二比丘尼褰衣渡池水。一渡一还渡者突吉罗。还者亦突吉罗。若从桥梁船渡不犯。若共渡比丘尼若反戒若死。若入外道。若八难中。随有一一难起。不犯(第九事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘近婆只多城起僧坊是中渐渐多。有居士家围绕有象鸣马鸣大小男女音声故。妨诸比丘读经坐禅行道。是中有居士。名安阇那。有威德多饶财宝。人民田宅[王*車]磲马瑙。种种富贵相貌成就。诸比丘教令余处起僧坊。居士即于安阇那林中起僧坊。诸比丘舍近城僧坊。入安阇那林僧坊中住。诸比丘尼游行憍萨罗国向舍卫国。次到婆只陀城。故僧坊中宿。见其中床榻卧具盆器釜镬种种备具清净可住。诸比丘尼往语比丘言。诸大德已舍此僧坊者。我等当于中住。诸比丘言。随意。是僧坊主死。后诸儿分财物。是僧坊亦在分中。一儿得此僧坊者。往语比丘尼言。汝等出去。诸比丘尼言。何故使我等出耶。答言。我分得此僧坊。比丘尼言。我不从汝得。我从诸比丘得。若诸比丘使我出者。我当出。不随汝语。是中有比丘尼。名修目佉。是婆罗门种中出家。剽健多力。作强语共诤。居士儿不忍

嗔故。便打比丘尼。是比丘尼即诣众官言。某甲儿打我。众官问言。何故打汝。比丘尼即广说上事。众官言。诸沙门释子不应失是僧坊。何以故。公与儿夺。儿与公夺。事不得尔。众官遣人召是儿来。问言。汝打比丘尼不。答言。实打。众官按法律捡校。打出家人应得何罪。律言。随所用身分即应截之。众官问言。汝以何物打。答言手打。又问何手。答言右手。即截右手。尔时恶名流布。诸沙门释女言人截他手。一人语二人。二人语三人。如是展转满婆只多城。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。言人令截他手。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问修目佉比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。言人令截他手。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。诣王若官人若婆罗门若居士所。恃势言人者。是法初犯僧伽娑尸沙可悔过王者。刹利种受王位水浇顶。是名为王刹利水浇顶。若婆罗门若居士若女人受王职。亦名为王水浇顶。官人者。食官廪田宅。婆罗门者。婆罗门种中生。居士者。除王除官人除婆罗门。余不出家人。名为居士。恃势言人者。依他势力喜斗诤相言。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者若比丘尼。诣王若众官婆罗门居士。恃势力言人者。僧伽婆尸沙。若断事时。在断事人前嗔恨呵骂本所打人者。僧伽婆尸沙。若向余人。呵骂本所打人者。偷兰遮。若屏处嗔骂。不言者不犯(第十事竟)。

佛在舍卫国。尔时波斯匿王。有千斗将。半刹利种。半婆罗门种。一部名伊舍罗。一部名达多摩那。波斯匿王。有小国反叛。约敕千斗将。令往伐之。即往伐破还。白王言。我等得胜。愿王常胜王闻心欢喜悦。汝欲何愿。我当与汝。斗将白言。我妇有罪。不随我意。听六日与死饮至七日以牛舌刀破裂其身。王言。与汝此愿。尔时一刹利将妇不随夫意。欲六日与死饮至七日以牛舌刀裂破其身。是妇多有亲里力势来遮。不听与死饮。诸斗将法。一人有事余者尽助。刹利众集已。强与死饮。待至七日。以牛舌刀。裂破其身作两分。时有比丘尼名斯那。是摩那居士女。常是家出入。早起着衣入是家。见诸刹利妇澡浴庄严身着好衣服璎珞。是刹利妇独着垢衣不庄严身愁忧而坐。比丘尼问言。余妇皆着庄严好衣。汝何故独着垢衣。又不庄严愁忧而坐。答言。汝不闻邪。问言何等。答言。我不随夫意。今受六日死饮。至七日当以牛舌刀裂破我身作两分。汝能将我去不。我去谁当觉者。答言能。比丘尼即袈裟覆此妇。将走诣尼僧坊中与出家。后日诸刹利众集以牛舌刀欲杀。众人言。唤此妇来。即入舍觅不见。求觅不得。刹利众言。谁常出入是家。答言。有斯那比丘尼。常出入我。家或能将去。刹利众即往围绕王园比丘尼僧坊。刹利妇出家未久。诸比丘尼欲遮刹利众。是众中有年少刹利。不知罪福。作是言。一切比丘

尼。皆应以牛舌刀破裂作两分。中有长老刹利言。比丘尼是王所守护。我等不宜横作恶事。或能不可。汝等小待。我先白王。王有所敕当随王教。诸比丘尼即诣末利夫人广说上事。夫人即向王说。王先知故于殿上坐。诸刹利往诣王所拜言。大王常胜。王言。我先与汝愿。汝今当与我愿。刹利众言。随大王所愿当与。王言。是刹利妇今已出家。便是更生。非刹利妇。刹利众言。今随王意当放去。王即遣使语比丘尼。诸善女。是事不是。汝等知是贼女应死。知王不听刹利不听。如是女人不应与出家。诸刹利若破汝等作两分者。我当云何。佛闻是事必当与汝等结戒。若比丘尼知是贼女决断堕死。众人皆知。王及刹利不听。不得度作弟子。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问斯那比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。知贼女决断堕死。度作弟子。种种因缘呵已语诸比丘以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼知贼女决断堕死。众人皆知。王及刹利众不听度作弟子。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。知者。若自知若从他闻。若贼女自说。贼者。有二种。一者偷夺财物。二者偷身堕死者作罪应死。众人知者。多人所知见闻。不听者。王不听活。刹利众不听者。二部不听活。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若和上尼知。阿阇梨尼知。比丘尼僧知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿阇梨尼偷兰遮。僧犯突吉罗。若和上尼知。阿阇梨尼知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿阇梨尼偷兰遮。僧不犯。和上尼知。阿阇梨尼不知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿阇梨尼及僧不犯。若都不知都不犯(第十一事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时长老车匿母。作比丘尼。名忧婆和。妹作比丘尼。名阐提。阐提为人恶性。作不善行。常恼诸比丘尼。诸比丘尼欲为阐提作摈羯磨。是忧婆和。是众僧断事人。于僧中遮不得作羯磨。有时忧婆和余行不在。诸比丘尼言。我等今与阐提比丘尼作摈羯磨。有比丘尼言。忧婆和或能中间遮。更有比丘尼言。忧婆和已余处去。多知识卒未得还。诸比丘尼即打揵捶集尼僧。与阐提作摈羯磨。明日众人闻阐提比丘尼被摈。忧婆和比丘尼。还到其妹所。共相问讯。阐提言。莫共我语。问言何故。答言。诸比丘尼羯磨摈我忧婆和念言。是事不是。我作僧断。事人不在便强作摈。今我不能问诸比丘尼不取欲。出界外当与解摈。时忧婆和。不问诸比丘尼不取欲。即出界外为阐提解摈。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。知尼僧如法和合作羯磨摈比丘尼。不问比丘尼僧。不取诸比丘尼欲。出界外与他解摈。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问忧婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。知比丘尼

僧如法作擯。不问比丘尼僧。亦不取欲。出界外与比丘尼解擯。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。知比丘尼一心和合僧作不见擯。不问比丘尼僧。亦不取欲。出界外与他解擯。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。知者。若自知若从他闻。若彼自说。如法者。如法如毗尼如佛教擯。不问比丘尼僧者。不以是事白比丘尼僧。不取欲者。乃至不取四人欲。出界外者。众僧篱外壁外障外。解擯者。若自解若使他令解。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若和上尼知。作羯磨人知。僧知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人犯偷兰遮。僧犯突吉罗。若和上尼知。羯磨人知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人犯偷兰遮。僧不犯。若和上尼知羯磨人不知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人及僧不犯。若一切不知不犯(第十二事竟)十七事中(缺十三事)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名曰迦罗。本是外道。喜斗诤相言。是比丘尼。共余比丘尼斗诤时。作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘。尼斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。不但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼共比丘尼斗诤时。作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒者。我当从彼修梵行。诸比丘尼应谏是比丘尼言。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒者。我当从彼修梵行。汝应佛法中乐修梵行。当舍离自不乐心。是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。若是比丘尼。第二第三谏时舍者善。若不舍者。是法乃至三谏。僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼言。我舍佛偷兰遮。若言舍法偷兰遮。若言舍僧偷兰遮。若言舍戒皆偷兰遮。若言非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。呵众僧故。得波逸提。诸比丘尼先应软语约敕。尔时舍者。应教四偷兰遮一波逸提悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。约敕法者。僧一心和合。一比丘尼应唱言。大德尼僧听。是迦罗比丘尼。先是外道。今共诸比丘尼斗诤时。作如是言。我

舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。已软语约敕不舍恶邪。若僧时到僧忍听。今僧约敕迦罗比丘尼。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。是名白。如是白四羯磨。僧约敕某甲比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼应约敕。乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕不舍者。是比丘尼犯僧伽婆尸沙(第十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。喜斗诤相言时。作是言。诸比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共斗诤时作是言。诸比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共斗诤时作是言。诸比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。种种因缘呵责已语诸比丘。以十利故。与诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作是言。比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。是比丘尼。诸比丘尼应如是谏。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。何以故。比丘尼僧。不随爱行。不随嗔行。不随怖行。不随痴行。汝比丘尼。舍是随爱语随嗔语随怖语随痴语。是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。若第二第三谏时。舍是事者善。若不舍者。是比丘尼。乃至三练僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼作是言。比丘尼僧。随爱行偷兰遮。随嗔行偷兰遮。随怖行偷兰遮。随痴行偷兰遮。诸比丘尼先应软语约敕。尔时舍者。应教作四偷兰遮悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。约敕法者。一心和合僧。一比丘尼应僧中唱言。大德尼僧听。迦罗比丘尼。先是外道。今共诸比丘尼斗诤时。作是言。诸比丘尼。随爱行随嗔行随怖行随痴行。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕迦罗比丘尼。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。诸比丘尼。随爱行随嗔行随怖行随痴行。是名白。如是白四羯磨。僧约敕迦罗比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼应约敕。乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名为约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说。未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛

教。若约敕不舍者未犯。若如法如毗尼如佛教。三约敕不舍者。是比丘尼犯僧伽婆尸沙(第十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时有二比丘尼。一名达摩。二名昙弥同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧。互相覆罪是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧互相覆罪。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问达摩昙弥比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧。互相覆罪。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼。同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧。互相覆罪。是二比丘尼。诸比丘尼应如是谏汝等莫共同心共作恶业有恶名声常恼比丘尼僧互相覆罪。汝等各远离行。若汝等远离行者佛法得增长。汝等舍是随顺恶行。诸比丘尼如是谏时。是二比丘尼坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时舍者善。若不舍者。是法乃至三谏僧伽婆尸沙可悔过。二比丘尼作恶业者。作恶邪事身口恶业。有恶名声者。四方闻知。恼比丘尼僧者。乃至恼四比丘尼。互相覆罪者。共作不清净事。各相覆藏不令人知。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若二比丘尼同心共作不善因缘偷兰遮。有恶名声偷兰遮。恼比丘尼僧偷兰遮。互相覆罪偷兰遮。诸比丘尼先应软语教舍是事。若舍者。应教作四偷兰遮悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。羯磨法者。一心和合僧。一比丘尼僧中唱言。大德尼僧听。是二比丘尼达摩昙弥。同心作恶业。有恶名声。常恼众僧。互相覆罪。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕是二比丘尼。汝等莫同心作恶业有恶名声常恼比丘尼僧互相覆罪。是名白。如是白四羯磨。僧约敕竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼应约敕。乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如毗尼如佛教。三约敕不舍者。是比丘尼僧伽婆尸沙(第十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达诸比丘尼。往语达摩昙弥二比丘尼。作是言。汝等莫别离行。当同心行。若汝等别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘呵责言。云何名比丘尼。往语达摩昙弥比丘尼言汝等莫别离行。当同心行。若别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以

嗔故。教汝别离行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。往语达摩昙弥比丘尼言。汝等莫别离行。当同心行。若别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。种种因缘呵责已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼教二比丘尼言。汝等莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。诸比丘尼。应如是谏是比丘尼。汝莫教是二比丘尼作是言。汝等莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。汝当舍是劝邪行事。诸比丘尼如是谏时。是比丘尼坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时舍者善。若不舍者。是法乃至三谏。僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧僧中有残因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼劝二比丘尼言。汝等莫别离行偷兰遮。当同心行偷兰遮。若言别离行者不得增长偷兰遮。同心行者便得增长偷兰遮。若言比丘尼僧中亦有如汝等者。僧嗔故教汝别离行。呵责比丘尼僧故波逸提。诸比丘尼先应软语教舍者。应教作四偷兰遮一波逸提悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。羯磨法者。一心和合僧。一比丘尼僧中唱言。大德尼僧听。是某甲比丘尼。教某甲二比丘尼。作是言。汝等莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。但僧嗔故。教汝别离行。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕某甲比丘尼。汝莫教某甲二比丘尼作是言。汝莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。汝当舍是劝邪行事。是名白。如是白四羯磨。僧与某甲比丘尼约敕竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕不舍者。是比丘犯僧伽婆尸沙(第十七事竟)。

十诵律卷第四十五(第七诵之二)

尼律不共三十事中第十九(缺第十八事)

佛在王舍城。尔时有助调达比丘尼。多畜钵破坏不用。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。多畜钵破坏不用。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部

僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。多畜钵破坏不用。种种因缘呵责已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜长钵乃至一夜。过是畜者尼萨耆波逸提。一夜者。从日没至地未了。是中间名一夜。钵者。有三种。上中下。上钵者。受三钵他饭一钵他羹余可食物半羹。是名为上钵。下钵者。受一钵他饭半钵他羹余可食物半羹。是名下钵。上下中间。是名中钵。若过上减下不名钵。尼萨耆波逸提者。是钵应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼畜长钵。过一夜者。尼萨耆波逸提(第十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时有善比丘尼是旧。助调达比丘尼是客。是住处得布施衣。安居僧应分。旧比丘尼言。是夏末后月。是住处受迦絺那衣此是时衣。安居僧应分。助调达比丘尼言。汝等不善知。虽夏末月受迦絺那衣。此是非时衣。现前僧应分。尔时助调达比丘尼。时衣作非时衣分。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。时衣作非时衣分。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。时衣作非时衣分。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼时衣作非时衣分。尼萨耆波逸提。尼萨耆波逸提者。是衣应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼时衣作非时衣分者。随分时随得尔所尼萨耆波逸提(第二十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼是旧。有善比丘尼是客。是中僧得布施衣。现前僧应分。客比丘尼言此非夏末月。是住处不受迦絺那衣。是衣应现前僧分。助调达比丘尼言。虽非夏末月不受迦絺那衣。然此是时衣。此安居僧应分。尔时助调达比丘尼。非时衣作时衣分。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。非时衣作时衣分。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。非时衣作时衣分。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼非时衣作时衣分。尼萨耆波逸提。尼萨耆波逸提者。是衣应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼非时衣作时衣。分尼萨耆波逸。提随分时随得尔所尼萨耆波逸提(第二十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有弟子。名施越沙。善好有功德。偷兰难陀。与是弟子一割截衣。着诣祇洹。是比丘尼。与跋难陀知旧相识。跋难陀见是比丘尼来。于是衣中心生贪着。是比丘尼头面礼足一面坐。跋难陀言。善女。汝衣好可爱。比丘尼言。实好。跋

难陀言。可以施我。比丘尼言。我不得与。跋难陀言。我当以衣与汝贸。比丘尼言。不能。跋难陀是大法师。辩才能善说法。即为说种种微妙法。令比丘尼生欢喜心。持割截衣与跋难陀。跋难陀即与一可可衣。比丘尼着是衣。入比丘尼精舍。和上尼问言。汝衣所在。答言。与他贸易。为与谁贸。答言。与跋难陀。和上尼言。跋难陀欺诳诱汝。弟子言。若诳若诱已与贸竟。和上尼言。是衣价大。汝今所著者价直甚少。弟子言。大价小价我以贸竟。和上尼言。可还取来。若不得者终身驱汝出。是弟子畏尽形驱出故。即往索衣言。本衣还我。我还汝衣。跋难陀言。我已贸竟。不还汝衣。施越沙言。汝诳我诱我。答言。若诳若诱我已贸竟。终不相还。施越沙言。若不还我割截衣者。和上尼尽形驱我。答言。若驱以不驱我已贸竟。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责施越沙言。云何名比丘尼。与比丘贸衣。还悔言。我还汝衣汝还我衣。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越沙比丘尼。汝实作是事不答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。与比丘贸衣。还悔言。我还汝衣汝还我衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼与比丘贸衣。后到比丘所作是言。我还汝衣汝还我衣。尼萨耆波逸提。尼萨耆波逸提者。是衣应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼与比丘贸衣。后到比丘所作是言。我还汝衣汝还我衣。尼萨耆波逸提。若比丘尼后到比丘所言。汝衣还属汝。我衣虽非我许。但与我来。突吉罗(第二十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时众多居士居士妇。为偷兰难陀比丘尼故。各各办衣价作是言。我等以是衣价。买如是如是衣。与偷兰难陀。偷兰难陀闻已问诸居士。实尔不。答言实尔。问言。是衣何似。答言。如是如是。比丘尼言。善好。我等比丘尼贫穷。汝等不能常有施心。若不能得。各各办者。可共作如是如是一衣与我。诸居士言尔。诸居士先所办衣价。更出再三倍价买衣。与比丘尼竟。嗔呵责言。诸比丘尼不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。我等先所办物。更再三倍出。我等不是失利。供养是难满难养无厌足人。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。众多非亲里居士居士妇作同意。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若为比丘尼故。众多非亲里居士居士妇。各各办衣价作是言。我等持是衣价。各各买如是如是衣。与某甲比丘尼。是比丘尼先不请。后到众多居士居士妇所。作是言。汝等以是衣价。共买如是如是一衣与我。为好故。是比丘尼得衣者。尼萨耆波夜提。为比丘尼者。为偷兰难陀。非亲里者。亲里名父母兄弟乃至七世因缘。除是名非亲里。居士居士妇者。白衣男名居士。白衣女名居士妇。衣者。白麻衣赤麻衣刍麻衣翅

夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣憍施耶衣。衣价者。金银车磲马瑙乃至米谷。如是如是衣者。如是价如是色如是量。与某甲比丘尼者。与偷兰难陀。先不请者。众多居士居士妇。先不言汝有所须来至我家取。同心者。信是居士随我所索不嗔故。众多居士共买如是如是一衣与我为好者。难满难养无厌足故。若得是衣。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。有三种。价色量。价者。若比丘尼到众多居士所言。汝等共买一钱直衣与我。若得衣者。三种。犯尼萨耆波夜提。三种者。若言与我一钱直衣。若言众共合。若言合买一衣。若不得突吉罗。若言二钱三钱乃至百钱直。得衣者。三种。犯尼萨耆波夜提。三种者。若言百钱直。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。是名价。色者。若比丘尼语居士言。与我青衣。得者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言青。若言众共合。若共买一衣。不得者突吉罗。黄赤白黑赤麻白麻刍麻翅夷罗憍施耶衣钦婆罗劫贝衣。得衣者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言劫贝。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。是名色。量者。若比丘尼言。与我四肘衣。得衣者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言与我四肘衣。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。若言五肘六肘乃至十八肘衣。得衣者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言十八肘。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。若比丘丘尼。乞异衣得异衣。若乞青衣得黄突吉罗。若乞青得赤白黑白麻赤麻刍麻衣翅夷罗衣憍施耶衣钦婆罗衣劫贝衣。皆突吉罗。如是等索异得异者突吉罗。若从亲里索。若自恣请。若不索自与。不犯(第二十三事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。自为身故乞金银。诸居士问言。汝出家人用金银为。汝比丘尼法。政应乞羹饭灯烛薪草。诸比丘尼言。汝等居士无所知。若乞饮食灯烛薪草者。乞名虽多所得利少。若乞金银者。乞名少所得利多。诸居士嗔呵责言诸比丘尼自言。善好有功德。自为乞金银。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。从居士自为乞金银。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。自为身乞金银。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼自为身乞金银者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是金银应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼自为乞金银。得尼萨耆波夜提。随乞随得尔所尼萨耆波夜提。若为佛图乞。若为僧乞。若不乞自与。不犯(第二十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名施越。多知多识。能多得酥油蜜石蜜。有一估客。见是比丘尼即请言。若汝所须酥油蜜石蜜者。到我

舍取。比丘尼即受请。有一时。施越比丘尼到估客舍。作是言。我须酥。即与酥。便言。我不须酥。当与我油。复与油。又言。我须蜜。复与蜜。又言。我须石蜜。复与石蜜。又言。我不用石蜜。还与我酥。估客言。善女。汝欲觅我。何等过。适与是。便言不须。更与余者。又言不须。汝谓我独施汝耶。多人待我。以汝故妨尔所人。诸居士闻是事。呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。乞是适与。便言不须。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。乞是适与。便言我不须。更索余物。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。乞是与是。便言不须。更索余物。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼乞是已更索余者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼乞酥适与酥。便言不须酥。我须油蜜石蜜。尼萨耆波夜提若乞油与油。便言我不须油。与我蜜石蜜酥。尼萨耆波夜提。若比丘尼。乞蜜与蜜。便言我不须蜜。与我石蜜酥油。尼萨耆波夜提。若比丘尼。乞石蜜与石蜜。便言我不须石蜜。与我酥油蜜尼萨耆波夜提。所乞者未受。更取余者。尼萨耆波夜提(第二十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。乞财物欲作尼僧坊。诸居士问言。汝用作何等。答言。作比丘尼僧坊。有信婆罗门居士多与财物。是比丘尼得财物已值世饥俭。比丘尼作是思惟。今时俭世宜自活命。若我活者。后当作比丘尼僧坊。即于俭世食是物尽。饥俭世过丰乐时至。诸比丘尼复行乞物欲作僧坊。诸居士问言。用作何等。答言。作比丘尼僧坊。诸居士言。我等先所施物今何所在。答言。我先乞财物已值世饥俭。我等作是思惟。如今饥俭宜自活命。我若活者。后当作僧坊。我等饥俭时食此物尽。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。为异事乞作异事用。如王夫人大臣妇是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼为僧事乞作余事用。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼为僧事乞作余事用。随用随得尔所尼萨耆波夜提(第二十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。行乞财物欲自作房。诸居士问言。用作何等。答言。欲自作房。有婆罗门居士信者。多与财物。诸比丘尼得财物已值世饥俭。作是思惟。今世饥俭宜自活命。若我活者。后

当作房。即于俭世食是物尽。饥俭世过丰乐时至。诸比丘尼复行欲乞自作房。诸居士问言。欲作何等。答言。欲自作房舍。居士言。我先所与财物。今何所在。答言。我等先得财物。于饥俭世作是思惟。如今俭世宜自活命。若我等活者。后当起房舍。我等于饥俭时食此物尽。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。自为是事乞作余事用。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用。如王夫人大臣妇。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼自为是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼自为是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。随用时随得尼萨耆波夜提(第二十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。行乞欲为多人作房舍。诸居士问言。欲作何等。答言。为多人起房舍。诸婆罗门居士有信者。多与财物。比丘尼得财物已值世饥俭。作是思惟。今世饥俭宜自活命。若我活者。后当为多人作房。即于俭世食是物尽。饥俭世过丰乐时到。诸比丘尼复行乞财物。诸居士问言。欲作何等。答言。欲作多人房舍。诸居士言。我等先所施物今何所在。答言。我等先所乞财物已值世饥俭。作是思惟。如今饥俭时宜自活命。若我活者。后当作多人房舍。我等于饥俭时食是物尽。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。异乞异用。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责是比丘尼。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼为多人是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼为多人是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。随用时随得尔所尼萨耆波夜提(第二十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名达摩提那。于冬八夜寒风破竹。时着单薄衣行乞食。有估客。见是比丘尼。往语诸斗将言。汝得富乐。皆由达摩提那比丘尼因缘。汝等不能各各与比丘尼作厚衣耶。是比丘尼今冬八夜寒风破竹时。着单衣行乞食。汝等若不能各各作一衣与者。当共合作一衣与。估客令其发憍慢心故。皆言。当共作与。即唤比丘尼言。汝须何衣。随汝意与。是比丘尼言。我须五百钱直衣。时诸斗将随意买与。是比丘尼着贵价衣行乞食。诸居士呵责言。诸比

丘尼自言。善好有功德。着贵价衣行乞食。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。着贵价衣行乞食。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问达摩提那比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。着贵价衣行乞食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲乞重衣。乃至直四钱应乞。若过是乞者。尼萨耆波夜提。钱者。谓大钱乃至直十六小钱。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼乞过四钱重衣。尼萨耆波夜提。随乞随得尔所尼萨耆波夜提(第二十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时冬寒过至热时。达摩提那比丘尼。着重衣头面流汗。眼闇而行乞食。有一估客。见已即往语诸斗将言。聚落主。汝等得富乐者。皆由达摩提那比丘尼因缘。汝等不能各各与作轻衣耶。是比丘尼今热时着重衣头面流汗眼闇而行乞食。汝等若不能各各作轻衣与者。当共合作一衣与。估客令诸斗将发憍慢心。皆言。当共作与。即唤比丘尼来问言。汝须何衣。随汝意与答言。我须二百五十钱直衣。时诸斗将随意买与。是比丘尼着是衣行乞食。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。着贵价轻衣行乞食。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着贵价轻衣行乞食。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着贵价轻衣行乞食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲乞轻衣。应乃至直二钱半。过是乞者尼萨耆波夜提。钱者。谓大钱乃至直十六小钱。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼乞过二钱半轻衣。尼萨耆波夜提。随乞随得尔所尼萨耆波夜提(第三十事竟)。

一百七十八波逸提法**(**内七十二共一百六不共**)**

佛在舍卫国。尔时有守蒜园人。名阿耆达多。是人蒜菜茂盛。请诸比丘尼言。须蒜者来取。时式叉摩尼沙弥尼。一年来拔蒜至二三年蒜园不成。即舍蒜园去。不能复种。更有居士。于故处种蒜。诸式叉摩尼沙弥尼。以本意故。复来拔蒜。是园主作是念。谁偷我蒜。我当伺捕。是居士即于屏处伺看。见诸式叉摩尼沙弥尼拔蒜。居士言。莫取我蒜。答言。舍卫城阿耆达多居士。请我取蒜。何豫汝事。是居士言。本田主以汝等因缘故。舍田而去。今我于中种蒜。汝等莫取。诸式叉摩尼沙弥尼羞。作是言。我等不知。自今以后不敢复取。诸居士嗔呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。啖蒜如白衣女。是中有比丘

尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。啖蒜如白衣女。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。啖蒜如白衣女。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼啖生蒜熟蒜波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼啖生蒜波夜提。啖熟蒜波夜提。若啖蒜子波夜提若啖茎叶波夜提。若啖蒜皮蒜须突吉罗。若治病若涂疮不犯(第七十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。使人剃大小便处毛。诸比丘尼问言。汝作何等。答言。剃大小便处毛。为好故。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使人剃大小便处毛种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使人剃大小便处毛。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼剃大小便处毛波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼剃大便处毛波夜提剃小便处毛波夜提。除二处剃余处毛。突吉罗(第七十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。以指刺女根中。诸比丘尼问言汝作何等。答言。受细滑故。是中有比丘尼少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。以指刺女根中。受细滑故。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以指刺女根中。为细滑故。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以指刺女根中波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以指刺女根中。波夜提。随着随得尔所波夜提。一时有比丘尼。久不洗女根故臭烂。诸比丘尼以是事白佛。佛以是事集二部僧。赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼以指刺女根中。除洗时波夜提。是中犯者。若比丘尼不洗。以指刺女根中波夜提。随着随得尔所波夜提又比丘尼洗因缘故。以指深刺女根中。诸比丘尼以是事白佛。佛以是事集二部僧。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼洗时。以指刺女根中。过二指节波夜提。是中犯者。若比丘尼以指刺女根中。洗时过二指节波夜提。随着随得尔所波夜提(第七十四竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。以掌拍女根。诸比丘尼问言。汝作何等。答言。欲使肥好。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以手掌拍女根欲使

肥好。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以手掌拍女根欲使肥好。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以掌拍女根波夜提。掌者。有二种。手掌脚掌。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以手掌拍女根。波夜提。若以脚掌拍。亦波夜提。除手脚掌以余物拍。突吉罗(第七十五竟)。

佛在舍卫国。尔时有二比丘尼。一名罗吒二名波罗吒。本出贵家。是二比丘尼早起。行至诸亲里知识檀越家。得好饮食啖。皆言不美。问言。谁作此食。主人答言。厨士所作。比丘尼言。何以作无气味食。主人问言。汝能作不。比丘尼言能。若有好日欲作节会。若欲诣水上便来语我。我当为汝作饮食。后时主人好日至。欲入园中。便唤比丘尼。是比丘尼来为作饮食。是家中有客作食人。护厨到门下立。见有熟食。来出问言。谁煮是食。主人答言。有二比丘尼。一名罗吒。二名波罗吒。煮是食。客作食人嗔言。是失比丘尼法。烧比丘尼法。夺我生活业。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问二比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。煮生物作食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼煮生物作食波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼煮生物作食波夜提。随煮随得尔所波夜提。不犯者。若重煮若有急因缘。以火净煮者不犯(第七十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。以无常因缘故。失财物田宅。家人死尽。唯有夫妇二人。居士作是念。诸福德乐人无衰恼者。无过沙门释子。我何不诣彼求出家。夫即诣祇洹作比丘。妇诣王园精舍作比丘尼。是比丘得食时。持食诣比丘尼精舍。是比丘尼先为办盘酱菜果蓏。待比丘来。时此比丘。持食诣比丘尼精舍坐食。此比丘尼起与酱菜。并说本居家中时事。比丘嗔不忍故。即以手中饭掷比丘尼面。比丘尼嗔故。以热羹浇比丘头。不净可羞。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。比丘食时在前立侍。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。比丘食时在前立侍。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼比丘食时在前立侍波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。比丘食时在前立侍波夜提。随立随得尔所波夜提。若与比丘食已还坐。若余处去不犯(第七十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。掷大小便墙外。是僧坊近大巷。时波斯匿王大臣名摩尼。着净衣服从是巷过。屎堕头上。是大臣尔时为王所责。有知相婆罗门。随大臣后行。婆罗门言。汝疾洗头还到王所。此是吉相。必得大利。大臣即洗头诣王所。王欢喜还复本职。诸比丘尼。闻偷兰难陀比丘尼以屎尿掷墙外。堕波斯匿王大臣头上。污大臣头故。王与本职。是摩尼大臣凶恶无慈。知当与我等作何苦恼事。以是思惟。怖畏故。除老病比丘尼。余皆走去。尔时摩尼大臣作是念。我得本职者。皆由比丘尼僧房因缘故。我当往安慰诸比丘尼。是摩尼大臣。即往比丘尼僧房。见诸比丘尼少。问诸老病比丘尼言。是中比丘尼僧何以故少。比丘尼言。汝不知耶。答言不知。比丘尼言。偷兰难陀比丘尼。以屎尿掷墙外。波斯匿王大臣摩尼。从此巷过。堕其头上。王与本职。是人凶恶无慈。诸比丘尼作是思惟。知当与我等作何等苦恼事。如是思惟。怖畏故。诸比丘尼皆悉走去。我等老病无力。故不能去。是大臣言。波斯匿王大臣摩尼者。即我身是。汝等莫怖畏。我与汝等饮食薪草灯烛衣服及无畏施。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以屎尿掷墙外。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以屎尿掷墙外。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以屎尿掷墙外波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以屎尿掷墙外波夜提。随掷随得尔所波夜提。若二比丘尼。共大小便一器中。一人举授一人掷墙外。举者突吉罗。掷者波夜提。若比丘尼。若以手掷波夜提。若以草土里掷墙外者。突吉罗(第七十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时王园精舍。比丘尼僧房门前。有好生草。多有杂人在中集坐看诸比丘尼出入时形相。轻笑言。汝看是比丘尼睐眼。是眼烂是短鼻是瘿。是白是黑是好是丑。诸比丘尼闻是语心不喜。作是念。诸人集此中者。皆由生草茂盛好故。若无草者。不于中住。诸比丘尼集诸屎尿弃着草上。草即臭烂干死。诸居士呵责言。诸比丘尼不吉弊女。余无屏厕耶。于此净茂草处着大小便。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弃屎尿生草上。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼弃屎尿着生草上波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼弃屎尿生草上波夜提。随弃随得尔所波夜提(第七十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与六群比丘。屏处共立共

语。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一比丘屏处共立共语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一比丘屏处共立共语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼独与一比丘。屏处共立共语。波夜提。独者。一比丘尼一比丘。更无第三人。屏处者。若壁障若衣障篱障。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一比丘。屏处共立共语波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与六群比丘。露地共立共语。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一比丘。露地共立共语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一比丘露地共立共语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼独与一比丘。露地共立共语。波夜提。独者。一比丘尼一比丘。更无第三人。露地者。无壁障无衣障无篱障。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一比丘。露地共立共语。波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十一竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。波夜提。独者。一比丘尼一白衣男子。更无第三人。屏处者。若壁障若篱障若衣障。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一白衣男子。屏处共立共语。波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十二竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与一白衣男子。露地共立共语。诸居士呵责言。看此等为是妇为是私通。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一白衣男子。露地共立共语种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部

僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一白衣男子。露地共立共语种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼独与一白衣男子。露地共立共语。波夜提。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一白衣男子。露地共立共语。波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十三竟)。

佛在舍卫国。尔时王园比丘尼僧坊中。有客作人。日暮雨堕故。入助调达比丘尼房中。时助调达比丘尼。有大式叉摩尼。是客作人先不与期。夜中摩触式叉摩尼。式叉摩尼大唤。多比丘尼集问言。何故。式叉摩尼言。然灯。问言何故。但然灯来。即然灯来。见偷兰难陀比丘尼于闇中共男子坐。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。闇中无灯共男子坐。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。闇中无灯共白衣男子坐。种种因缘呵已语诸比丘以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼闇中无灯。与男子共立共坐。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼闇中无灯。与男子共立共坐。波夜提。随共立共坐。随得尔所波夜提(第八十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。以树胶作男根。系着脚跟。后着女根中。尔时失火。烧比丘尼房舍。偷兰难陀比丘尼。忘不解却走出房外。语诸居士言。是中失火。以水浇灭。有一估客。见偷兰难陀有如是事。语余人言。汝等看是比丘尼。有如是好庄严具。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。作男根着女根中。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼作男根着女根中。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。以树胶作男根着女根中。波夜提。若韦囊若脚指。若肉脔若藕根。若萝卜根若芜菁根。若瓜若瓠若梨。着女根中。皆波夜提。作时突吉罗。若着他比丘尼女根中。突吉罗(第八十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼恶性喜嗔。诸善比丘尼善比丘尼不喜共住。诳一无智比丘尼言。汝来共我住。诸所须物我当与汝。是比丘尼答言。可尔。偷兰难陀比丘尼。喜出入他家多知多识。天雨堕时。早起至他家。从一家复至一家。日没时衣被皆湿。如阿罗罗

鸟。还入房舍作是言。我脚痛[跳-兆＋專]痛胁痛背痛。无智比丘尼言。汝从何来。答曰。我从某家出复到某家。曰汝为佛事为僧事耶。答言不为。若不为佛事僧事。何以雨中去。诸白衣多事。尚不于雨中出行。汝不善汝何以于雨中去。偷兰难陀比丘尼言。汝是我和上阿阇梨耶。何以教我。我前唤汝时。欲使汝教我耶。汝远出去。是比丘尼老病无力。偷兰难陀比丘尼强拽出垂死。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责云何名比丘尼。自唤他比丘尼言。善女来共我住。诸所须物我当与汝。后嗔拽出。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。自唤他比丘尼言。善女来共我住。诸所须物我当与汝。后嗔拽出。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼语比丘尼言。善女来共我房中住。后嗔不喜。若自拽出。若使人拽出作如是言。汝远灭去。莫此中住。以是因缘无异者。波夜提。波夜提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼嗔不喜。若自拽若使人拽。皆波夜提。不能拽出者突吉罗。随自拽出随使人拽。随得尔所波夜提。不能出者突吉罗(第八十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达二比丘尼。共一床卧作种种不清净事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。二人共一床卧。作种种不清净事种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。二人共一床卧。作种种不清净事。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼共一床卧波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若二比丘尼共一床卧波逸提。随共卧随得尔所波夜提。不犯者。若一人卧一人坐不犯(第八十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达二比丘尼。共一敷卧。作种种不清净事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共一敷卧。种种因缘呵已向佛广说。佛以此事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共一敷卧。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼共一敷卧波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若二比丘尼共一敷卧。波夜提。随共卧随得尔所波夜提。不犯者。若各各有别褥。不犯(第八十八事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达二比丘尼。共一衣覆卧。作种种不清净

事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。二人共一衣覆卧。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共一衣覆卧。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼共一衣覆卧波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若二比丘尼共一衣覆卧波夜提。随共卧随得尔所波夜提。不犯者。若各各别有衬身衣。不犯(第八十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼入檀越舍。独与六群比丘共立共语窃语。遣共行比丘尼去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一比丘。共立共语窃语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一比丘。共立共语窃语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼入白衣舍。独与一比丘共立共语窃语。遣共行比丘尼去。求闲便故波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼入白衣舍。独与一比丘共立突吉罗。共语突吉罗。共窃语突吉罗。求闲便故。遣共行比丘尼离闻处去波逸提。不离闻处突吉罗(第九十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼入白衣舍。独与白衣男子共立共语窃语。遣共行比丘尼去。求闲便故。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一白衣男子。共立共语共窃语。遣共行比丘尼去。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一白衣男子。共立共语共窃语。遣共行比丘尼去。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼入白衣舍。独与一白衣男子。共立共语窃语。遣共行比丘尼去。求独语故波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼入白衣舍。独与一男子共立突吉罗。共语突吉罗。共窃语突吉罗。求独语故。遣共行比丘尼离闻处去波夜提。不离闻处突吉罗(第九十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。本是外道。共诸比丘尼斗诤相嗔。自打身啼。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤相嗔。自打身啼。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实

作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤相嗔。自打身啼。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共比丘尼斗诤相嗔。自打身啼者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。共诸比丘尼斗诤相嗔。自打身啼波夜提。若自打身不啼。得突吉罗。随打身啼。随得尔所波夜提(第九十二事竟)。

十诵律卷第四十六(第七诵之三)

尼律不共单提(共十八事)

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。本是外道。共诸比丘尼斗诤时。自作法咒泥犁咒。若汝谤我是事者。令汝不得四念处四正勤四如意足五根五力七觉八道。令汝世世堕地狱畜生饿鬼。若我有是事者。令我不得四念处四正勤四如意足五根五力七觉八道。当世世堕地狱畜生饿鬼。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒。作是言。若汝以是事谤我者令汝不得四念处波夜提。不得四正勤四如意足五根五力七觉八道。皆波夜提。若言汝当世世堕地狱波夜提堕畜生饿鬼皆波夜提。若言我有是事者令我不得四念处四正勤四如意足五根五力七觉八道皆波夜提。若言我世世堕地狱畜生饿鬼皆波夜提。随作是语。随得尔所波夜提(第九十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有共行弟子名施越沙。善好乐持戒。喜忘师教。令举物时。着异处余处求。须是物时。觅不能得。又时偷兰难陀比丘尼从聚落还。弟子施越沙往迎。欲代持衣钵。却身不与。施越沙即嗔。语诸比丘尼言。我不偷夺。和上尼不信我诸比丘尼言。云何不信。师行来还。我于道中迎。欲代持钵却身不与。我欲代持衣。又却身不与。诸比丘尼往语偷兰难陀比丘尼言。汝弟子善好持戒。何故不信。答言。我云何不信。诸比丘尼言。汝弟子欲代汝持钵。汝却身不与。欲代汝持衣。又却身不与。偷兰难陀比丘尼言。我非不信。是人喜忘。举物异处便余处觅。若须物时觅不能得。是故不与。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不审谛看物便嫌恨。种种因缘呵已向佛广

说。佛以是事集二部僧。知而故问施越沙比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不审谛看物便嫌恨。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼不审谛看物便嫌恨波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼不审谛看物便嫌恨波夜提。随嫌恨随得尔所波夜提(第九十四事竟)。

佛在王舍城。与多比丘僧。王舍城安居。舍利弗目连阿那律难提金毗罗等。是诸大弟子皆共佛安居。尔时诸比丘尼夏中游行。到他国土行时。杀诸生草小虫。诸居士嗔呵责言。佛与大众舍利弗目连阿那律难提金毗罗等。王舍城安居。是诸比丘尼自言善好有功德。夏中游行诸国。杀诸生草小虫。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。夏中游行诸国。杀诸生草小虫。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。夏中游行诸国。杀诸生草小虫。佛以种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼夏中无因缘游行他国波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼夏中无因缘游行他国波夜提。随游行随得尔所波夜提(第九十五事竟)。

佛在王舍城。自恣竟二月游行他国。舍利弗目连阿那律难提金毗罗等诸大弟子。皆从佛游行他国。是诸比丘尼住不去。诸居士呵责言。佛在王舍城。自恣竟二月游行他国。与大弟子舍利弗目连阿那律难提金毗罗等游行。诸比丘尼不去。不善小女。不欲出是房舍。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。自恣竟不游行余处一宿。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼自恣竟。不游行余处一宿波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼自恣竟。不游行余处一宿波夜提。随不去随得尔所波夜提(第九十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国主波斯匿王。有小国反。王集四种兵。象兵马兵车兵步兵。集四种兵已王自往伐。诸比丘尼。从憍萨罗国游行向舍卫国。道中见是军。是比丘尼众中。有长老知法比丘尼言。我等小避。诸年少比丘尼言。何故避去。波斯匿王信佛法。王子只陀居士给孤独尼师达多富罗那等。皆信佛法。谁能遮我等者。但当直去。语已直去。为前军人所剥脱裸形。诸比丘尼白王言。前行军人剥脱我等。王言。此兵众我悉供给聚落金银廪赏尔乃斗耳。今夺汝衣

不可还得。今国土内有兵众。汝等何以游行。若佛闻者。必当与汝结戒。国内疑处畏处不应游行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。国内疑处畏处游行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼国内疑处畏处游行波逸提。波逸提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼国内疑处畏处游行。波逸提。随游行随得尔所波逸提(第九十七事竟)。

佛在王舍城。尔时阿阇世王国界边。有小国反。集四种兵。象兵马兵车兵步兵。集四种兵已王自往伐。诸比丘尼。从跋耆国向王舍城。道中见王军。是中有长老比丘尼知法。遥见军来言。我等避去。诸年少不知法比丘尼言。何苦是。阿阇世王信佛法。阿婆跋陀童子耆婆童子阿卢耶。皆信敬佛法。我等但当直去。语已直去。为前行军人剥脱裸形。诸比丘尼白王言。前行军人剥脱我等。王言。此诸兵众我悉供给聚落金银廪赏尔乃斗耳。今夺汝等衣不可还得。今国外疑处畏处。汝等何以游行。若佛闻是事。必当与汝等结戒。诸比丘尼国外疑处畏处不应游行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。国外疑处畏处游行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼国外疑处畏处游行波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼国外疑处畏处游行波逸提。随游行。随得尔所波逸提(第九十八事竟)。

佛在舍卫国尔时迦罗比丘尼。本是外道。喜行游观。是比丘尼早起。到天祠中伎乐舍论法舍出家舍看画彩舍。诸居士呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。故往看画舍。如外道女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故往看画舍。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼故往看画舍波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。故往看画舍。能得见者波逸提。不得见者突吉罗。若从下至高处。能得见者波逸提。不得见者突吉罗。若从高至下。能得见者波逸提。不能得见者突吉罗。若不故往道由中过者。不犯(第九十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼旧住。有善好比丘尼是客。时旧比丘尼往迎。与持衣钵共相问讯。与汤洗足与油涂足与好床榻客比丘

尼言。然灯。旧比丘尼言。欲作何等。客比丘尼言。初夜当坐禅诵经呗咒愿。旧比丘尼言。汝等行路疲极但当卧。作是语已。即便自卧。客比丘尼作是念。我等云何初夜不坐禅不诵经呗不咒愿便卧。即然灯坐禅诵经呗咒愿竟欲卧。助调达比丘尼闻声已觉问言。善女。汝作何物。答言。我等坐禅诵经呗咒愿竟欲卧。旧比丘尼言。诸善女。睡无果无报。佛赞不睡眠呵责睡眠。今我等觉不卧不睡眠。即展一脚坐。善比丘尼思惟。我等云何于灯明中卧。旧比丘尼于中夜分坐禅诵经呗咒愿。至后夜分便卧。客比丘尼作是思惟。我等云何于后夜分卧。客比丘尼道路疲极。竟夜不得卧故。身体不安。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。先住者恼后住者。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。先住恼后住者。佛以种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼先住恼后住者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼先住恼后住者。波逸提。随恼随得尔所波逸提(第一百事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸善比丘尼是旧。助调达比丘尼是客。时旧比丘尼见客比丘尼来。出迎问讯代担衣钵。与汤洗脚以油涂足与床卧具。旧比丘尼言。善女然灯。客比丘尼言。莫然灯。我道路疲极。不得坐禅诵经呗咒愿。我等欲卧。旧比丘尼思惟。我等云何初夜不坐禅不诵经呗不咒愿便卧。即起然灯坐禅诵经呗咒愿已欲卧。客比丘尼闻是声觉作是言。善女欲作何等。答言。我等坐禅竟欲卧。客比丘尼言。睡眠无果无报。佛赞叹不睡眠法呵责睡眠。我等觉今不睡。即然灯坐禅。旧比丘尼思惟。我等云何灯明中卧。客比丘尼中夜分坐禅竟。至后夜分便卧。旧比丘尼思惟。我等云何后夜分卧。以是故竟夜不卧。身不安隐。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。后住恼前住者。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问客比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。后住恼先住比丘尼。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼后住恼前住者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼后住恼前住者波逸提。随恼随得尔所波逸提(第一百一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有共活比丘尼病苦。偷兰难陀比丘尼弃到余聚落。恐须供给看病人故。诸比丘尼往到病比丘尼所言。偷兰难陀所有作事。汝悉与作。汝今病苦。云何看汝病。比丘尼言。偷兰难陀比丘尼。当能供给我耶。恐须看我故。弃舍我去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何

名比丘尼。共活比丘尼病苦。弃至余聚落。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共活比丘尼病苦。弃至余聚落。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共活比丘尼病苦不供给波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。共活比丘尼病苦不供给波逸提。随不供给随得尔所波逸提(第一百二事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老大迦葉中前着衣持。钵入一居士家。为乞食故。时所立处有居士妇。遥见大迦葉即起出迎。偷兰难陀先在其家。遥见大迦葉不起往迎。是居士妇以手接足。头面礼长老摩诃迦葉已。洗手取钵。盛满饭以羹浇上与。大迦葉持去。居士妇到偷兰难陀所言。汝知是长老大迦葉。是佛大弟子。天人所敬良祐福田。汝若起迎者有何恶事偷兰难陀言。大迦葉本是外道婆罗门。汝所贵敬。非我所尊。居士妇嗔呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。见比丘来不起。如外道女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。见比丘来不起。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼见比丘来不起波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼见比丘来不起。波逸提。随见不起。随得尔所波逸提(第一百三事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。常出入一家。中前着衣持钵到其舍。有比丘尼。名瘦瞿昙弥。先在是家。遥见迦留陀夷来。即起出迎入示坐处共相问讯头面礼足前叉手立。迦留陀夷为说法久。是比丘尼迷闷眼闇倒地。居士妇即以水洒面还得本心。居士妇言。汝何所患苦。何所忧愁。答言。我无病无忧愁。但久立住故。迷闷倒地。诸比丘尼以是事白佛。佛以是事集二部僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不问比丘便坐者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。不问比丘辄坐者。波逸提。随不问坐。随得尔所波逸提(第一百四事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。欲游行他国。白王言。我等欲游行他国。王当为我约敕诸国。莫令人民遮道恼我。王即遣使约敕四方。莫恼诸比丘尼。供给所须饮食灯烛。诸比丘尼游行次。到无僧坊聚落。至一居士家欲宿。谓居士言。汝出舍去。我于中宿。居士言。善女。我在自舍。教我何去。比丘尼重言。汝但出去。汝欲恼我欺我耶。汝若不去者。我有官力。令汝得恼。居士作是思惟。诸比丘尼为

王所护。有官力势。或当恼我。作是念已怖畏即出。是居士老瘦无力。于冬寒时出舍垂死。诸居士呵责言。云何诸比丘尼自言善好有功德。不问主人便敷卧处。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不问主人便敷卧具。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不问主人便敷卧具。若使人敷波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。不问主人若自敷卧具波逸提。若使人敷波逸提。随不问自敷使人敷。随得尔所波逸提(第一百五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。欲共诸比丘等。作是言。汝等五岁不依止他。我等亦如是。汝等十岁畜弟子。我等亦尔。有何差别。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。轻大众。种种因缘呵已语诸比丘。从今听诸比丘尼受大戒满六岁不依止他。不满六岁依止他。十二岁得畜众。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不满十二岁畜众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。不满十二岁畜众者。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百六事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满十二岁欲畜众。语诸比丘尼。我受大戒满十二岁。今欲畜众。当作何等。诸比丘尼以是事白佛。佛言。汝等当为偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨。若更有如是比丘尼。亦应与作畜众羯磨。畜众羯磨法者。一心和合比丘尼僧。偷兰难陀比丘尼。应从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作如是言。大德尼僧听。我偷兰难陀比丘尼。受大戒满十二岁。欲畜众。我今从僧乞畜众羯磨。僧为我偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨。僧怜愍故。第二第三亦如是乞。尔时一比丘尼。应僧中唱言。大德尼僧听。是偷兰难陀比丘尼。受大戒满十二岁。欲畜众。是偷兰难陀比丘尼。从僧乞畜众羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满十二岁。未作畜众羯磨。畜众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼满十二岁。未作畜众羯磨。畜众者波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百七事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜不满十二岁已嫁女作众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。

云何名比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作。众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百八事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼。羯磨。便畜作众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。满十一岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百九事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜众不教诫不为说法。弟子白言。和上尼。何以不教化我。不为我说法。答言。我不教化汝。不为汝说法。弟子以是事向诸比丘尼说。诸比丘尼以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜众不教化。不为说法。种种因缘呵已。语诸比丘尼。汝等为偷兰难陀作止羯磨。若更有如是者。亦应与作止羯磨。作止羯磨法者。一心和合僧。一比丘尼僧中唱言。大德尼僧听。偷兰难陀比丘尼。畜弟子不教化。不为说法。若僧时到僧忍听。僧与偷兰难陀作止羯磨。汝偷兰难陀。莫复畜众。是名白。如是白二羯磨。僧与偷兰难陀作止畜众羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧与作止羯磨。畜众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧与作止羯磨。畜众者波逸提。随畜众。随得尔所波逸提(第一百一十事竟)。

十诵律卷第四十七(第七诵之三之余)

六法坛文(共十六事)

佛在舍卫国。尔时舍卫城有居士妇。名和罗诃。大富多财田宅种种富相成就。是居士妇。以无常因缘故。财物失尽家人分散。唯一身在。是居士妇有娠。以忧愁失亲里财物夫婿故。身自枯瘦儿胎。缩小便作是念。我腹中儿若死若烂又作是念。诸福德乐人。无过沙门释子。我当是中出家作比丘尼。便往诣王园精舍作比丘尼。是人出家欢乐。肥故腹渐渐大。诸比丘尼驱出僧坊。汝犯淫人莫住此间。答言。我出家以来不作淫欲。先在家时有娠。诸比丘尼以是事向佛广说。佛语诸比丘尼。汝莫说是比丘尼是事。是比丘尼非破梵行。先白衣时有娠。从今听沙弥尼二岁学六法。可知有娠无娠。受六法者。若沙弥尼初来。应教次第头面一一礼僧足。礼已次应乞和上尼。戒师应教言。我沙弥尼某甲。求尊为我作和上尼。尊为我作和上尼故僧。当与我二岁学戒。第二亦应言。我沙弥尼某甲。求尊为和尚尼。尊为我作和尚尼故。僧当与我二岁学戒。第三亦应言。我沙弥尼某甲。求尊为和尚尼。尊为我作和尚尼故。僧当与我二岁学戒。一比丘尼应问和上尼。能为某甲作和上尼不。若言能。即应将至界场内。着眼见处离闻处。尔时应问。僧和合不。僧一心和合。当作僧事。是和上尼某甲。沙弥尼某甲。僧当与二岁学戒。第二亦应言。僧一心和合。当作僧事。是和尚尼某甲。沙弥尼某甲。僧当与二岁学戒。第三亦应言。僧一心和合。当作僧事。是和尚尼某甲。沙弥尼某甲。僧当与二岁学戒。若僧一心和合者。应唤沙弥尼来。教一一礼比丘尼僧足。头面礼足已。次应教令从僧乞二岁学戒作是言。我沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。因和上尼某甲。僧当与我二岁学戒。和上尼某甲。怜愍故。第二亦应言。我沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。因和上尼某甲。僧当与我二岁学戒。和上尼某甲。怜愍故。第三亦应言我沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。因和上尼某甲。僧当与我二岁学戒。和上尼某甲怜愍故。即时戒师应僧中唱言。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。僧与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。如是白。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸尼僧忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲者默然。若不忍者说。是名初羯磨。第二更说。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸尼僧忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲者默然。若不忍者说。是名第二羯磨。第三更说。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸尼僧忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲者默然。若不忍者说。是名第三羯磨。僧已忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲竟僧忍默然故。是事如是持。即时为说式叉摩尼六法。汝式叉摩尼听。佛世尊多陀阿竭度阿罗诃三耶三佛陀。是知者见者。说式叉摩尼六法。汝式叉摩尼。尽形受

行。佛世尊种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。佛说断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼。入式叉摩尼法。不舍戒戒羸不出。相随心想受淫欲乃至共畜生。是非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛世尊以种种因缘呵责偷夺。赞叹不偷夺。乃至一条缕。一寸纳一渧油。不与不应取。是中佛制。极少至五钱。若五钱直。若式叉摩尼随所偷事。若王捉若打若缚若摈出。若作是言。汝贼汝小儿汝痴汝堕官罪。若式叉摩尼如是偷夺者。非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛世尊种种因缘呵责杀生。赞叹离杀。乃至蚁子向不应故夺命。何况于人。若式叉摩尼。故自手夺人命。若与刀若教死叹死。作是言。咄人用恶活为。死胜生。随是人意。种种因缘教死叹死。若作忧多杀。作头多杀。作网作弶作拨。若作毗陀罗杀。若作似毗陀罗杀。若断气杀。若堕胎杀。若按腹杀。若推着火中。推着水中。若从高推下。若遣使道中杀。若母腹中初受二根。身根命根迦罗罗中。生恶心方便令夺命。若以是因缘死者。是非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言。能佛以种种因缘呵责妄语。赞叹不妄语。乃至戏笑尚不应妄语。何况故妄语。若式叉摩尼不知不见过人法。自言我如是知如是见。我是阿罗汉向阿罗汉。我是阿那含向阿那含。若斯陀含向斯陀含。若须陀洹向须陀洹。若得初禅第二禅第三禅第四禅。若得慈悲喜舍无量心。若得无色空处定识处定无所有处定非想非非想处定。若得不净观阿那般那念。诸天来到我所。诸龙夜叉薜荔伽毗舍阇鸠槃茶罗刹来到我所。彼问我我答彼。我问彼彼答我。若式叉摩尼如是妄语者。非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛以种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。佛说断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼有漏心。听漏心男子边。发际至腕。膝已上裸身。受细滑。若顺身摩若逆摩。若推若牵。若从下抱着上。从上抱着下。若捺疮。是非式叉摩尼。非沙弥尼非释女失式叉摩尼法。若犯者可更受。是中尽形寿不应作。汝能持不。若能持当言能。佛以种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼漏心。听漏心男子边。若受捉手若捉衣。若共立。若共语。若共期。若入屏处。若待男子。若自身与。如在家女法。以此八事自身与。是非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。若犯可更受。是中尽形寿不应作。汝能持不。若能当言能。汝某甲听。僧已与汝学戒法。式叉摩尼受持六法。名式叉摩尼。汝得具满和上尼。具满阿阇梨尼。具满比丘尼僧。得具满行处。得具满国土。得转轮王愿。汝今已满。当恭敬三宝佛宝法宝僧宝和上尼阿阇梨尼。恭敬上中下座。当勤三学善戒学善定学善慧学。当修三脱门空无相无作。当勤三业坐禅诵经劝化作福行。是诸法开涅槃门。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。如莲华在水中日日增长开敷。汝亦如是增长道法。后当受具足戒。

释师子法中　　已获难得戒
无难时难得　　已得勿使空
头面礼僧足　　右绕欢喜去

以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼弟子。不二岁学六法。畜为众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼弟子。不二岁学六法。便畜为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘。呵责云何名比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。弟子二岁学六法者。未作属和上尼羯磨。便畜为众。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。为畜众故受勤苦。为浣衣染衣割截簪揵。弟子受大戒竟。舍和上尼去。诸比丘尼闻是事。呵责言。是不吉弊女。我为汝作衣浣衣染衣割截簪揵。受大辛苦受大戒已便舍我去。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。语诸比丘。从今听比丘尼二岁随逐和上尼。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼受大戒已。不二岁随和上尼波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼受大戒已。不二岁随和上尼。波逸提。随不随逐和上尼。随得尔所波逸提(第一百一十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜众不与财法。诸弟子言。和上尼何不与我等财法。偷兰难陀比丘尼言。我不与汝等财法。诸弟子言。若不以财法与我等者。当余处去。偷兰难陀言。佛结戒。汝等应二岁随逐我。若余处去得波逸提罪。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜弟子不与财法。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜弟子不与财法。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜弟子不与财法波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜众不与财法波逸

提。随不与随得尔所波逸提(第一百一十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜淫女为众。是淫女比丘尼。中前着衣持钵。入舍卫城乞食。是中有居士。作是言。我曾共是比丘尼。作如是如是事。此比丘尼闻是事心不喜。向诸比丘尼说。诸比丘尼以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜淫女为众。种种因缘呵已语诸比丘。从今不应畜淫女为众。畜者突吉罗。若有因缘畜者。应将远本处。五由延若六由延。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜淫女为众。不远本处五六由延。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜淫女为众。不远本处五六由延。波逸提。随不远去。随得尔所波逸提(第一百一十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜未满二十岁童女为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜未满二十岁童女为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。畜未满二十岁童女为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜未满二十岁童女为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过若障碍道。是中犯者。若比丘尼畜未满二十岁童女为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。未作属和上尼羯磨。畜二十岁童女为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。未作属和上尼羯磨。畜二十岁童女为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。未作属和上尼羯磨。畜满二十岁童女为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。满二十岁童女。未作属和上尼羯磨。畜为众者。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者若比丘尼未作属和上尼羯磨。畜满二十岁童女为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜孝女为众。是孝女比丘尼。不诵经不问答不坐禅。诸比丘尼问言。汝何以故。不读诵经问答坐禅。答言。诸善女。我父死若母死兄弟死姊妹儿女死夫婿死故忧愁。云何能读诵经问答坐禅。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责云何名比丘尼。畜孝女为众。种种因缘呵已

向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜孝女为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜孝女为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜孝女为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜有男女自随女人为众。是比丘尼。中前着衣持钵。男女前后围绕共行乞食。诸居士共相谓言。汝知不。诸沙门释子作淫欲人。共比丘尼。僧坊中生儿女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜将男女自随女人为众。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。畜将男女自随女人为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜有男女自随女人为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜有男女自随女人为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜恶性女人为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜恶性女为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。畜恶性女人为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜恶性女人为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜恶性女人为众。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百二十事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满二十岁童女。不二岁学六法。畜为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。满二十岁童女不二岁学六法畜为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼满二十岁童女不二岁学六法畜为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满二十岁童女不二岁学六法畜为众者。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼满二十岁童女不二岁学六法畜为众者波逸提。随畜随得尔所波逸提。尔时诸比丘尼。不知云何为六法。佛言。共四波罗夷。及发际至腕膝已上。受八事示贪着相是名六法(第一百

二十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨畜为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨畜为众。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨。便畜为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨。便畜为众者。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨。便畜为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百二十二事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。常入出他家。有居士妇言。汝度我出家。比丘尼言。汝与我钵。我当度汝。与我衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝出家。居士妇言。汝等客作度人耶。是比丘尼言尔。他日诸善比丘尼。至是居士舍。居士妇问言。汝等实客作度人耶。善比丘尼言。谁作是语。居士妇言。我语助调达比丘尼。汝当度我出家。便语我言。与我钵来。我当度汝。与我衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜呵责言。云何名比丘尼。作是言。汝与我钵。与我衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。作是言。汝与我钵衣来户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼作是言。若汝与我钵衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼作是言。汝与我钵衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。皆波夜提。随作是语。随得波夜提(第一百二十三事)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国。居士有妇不随夫教。以手脚打驱出自舍。有比丘尼常入出是家。妇往至比丘尼所。是居士到余聚落。作是念。我妇将无走去耶。还舍觅不得。居士念言。我妇必往至比丘尼精舍。居士复作是念。置使在彼令好调伏。后当将还。是妇五六日住已。语所知识比丘尼。善女何不度我。答言。汝婿尚在。云何度汝。妇言。夫不用我。若须我者。应当自来。亦当遣使。比丘尼即度令出家。是居士闻妇出家。嗔恚语妇师言。汝恶比丘尼贼比丘尼。汝破我

家。何故破汝家。答言。夺我妇作比丘尼。比丘尼言。此是汝妇汝便将去。诸居士呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。主不听便度他妇。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。主不听便度他妇。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。主不听便畜为众。种种因缘呵责已。语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。女人主不听畜为众者。波夜提。主不听者。有三种若未嫁女父母不听。若已嫁未至夫家者。尔时两边不听。若已至夫家。夫主不听。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼夫主不听便度波夜提。随不听度。随得波夜提(第一百二百四事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。有大式叉摩尼。可受大戒。施越沙比丘尼。见是大式叉摩尼。即便语言。汝何不受大戒。答言。助调达比丘尼凶恶喜斗。我不欲从彼受大戒。汝若与我作和上尼者。我当受大戒。施越沙言。汝二岁学六法。我当畜汝为众。是大式叉摩尼二岁学六法已。语施越沙言。汝语我二岁学六法。我当畜汝为众。我已二岁学六法。汝当畜我。施越沙言。我不畜汝。何以故。是助调达比丘尼。凶恶喜斗诤。自能伤他亦能教人作。以是故我不畜汝。又言。汝若不能畜我。何以语我二岁学六法。若汝先不语我者。我不二岁学六法。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事种种因缘呵责言。云何名比丘尼。语他言。汝二岁学六法。我当畜汝。后便不畜。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。语他言。汝二岁学六法。我当畜汝。后便不畜。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼语他言。汝二岁学六法。后当畜汝。若不畜者波夜提波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼语他言。汝二岁学六法。我当畜汝。后便不畜者波夜提。随不畜随得波夜提(第一百二十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。岁岁度弟子。语诸弟子言。我所入处。汝等皆随我入。若我有所得者。汝亦当得。偷兰难陀比丘尼。一时着衣持钵行乞食。入一家得满钵去。次弟子入。又得满钵去。第二第三亦复次入。居士不能复与。即闭门作是言。谁能与是诸不吉比丘尼食。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责偷兰难陀比丘尼。云何名比丘尼。岁岁度弟子。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是

说。若比丘尼岁岁度弟子者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼岁岁度弟子者波夜提。随岁岁度随得波夜提。不犯者。若隔岁度一若度二者不犯(第一百二十六事竟)。

十诵律卷第四十八(第七诵之四)

比丘尼坛文

佛在舍卫国。尔时有迦毗罗女作比丘尼。名跋陀。有式叉摩尼。可受大戒。尔时阿难。常为比丘尼差十比丘众。与受大戒。时阿难中前着衣持钵入舍卫城乞食。跋陀比丘尼。遥见阿难舍卫城乞食。往到其所。头面礼足一面住。白言。大德阿难。我有式叉摩尼可受大戒。愿差十比丘众。阿难问言比丘尼僧。作乞属和上尼羯磨未答言已作何时作耶。答言昨日作。阿难即默然受。跋陀比丘尼。知阿难受已。头面礼足而去。阿难乞食食已到祇洹。持户钩游行。从一房至一房。佛遥见阿难持户钩从房至房游行。佛知故问阿难。汝何故持户钩游行从房至房。阿难白言世尊。跋陀比丘尼。有式叉摩尼。可受大戒。语我差十比丘众。我今欲差。是故持户钩游行诸房。佛问阿难。诸比丘尼。作乞属和上尼羯磨未。答言已作。何时作耶。答言昨日作。佛知故问阿难。诸比丘尼。用宿作乞属和上尼羯磨。欲畜众耶。答言。用宿作世尊。佛以是事集二部僧。知而故问跋陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。用宿作乞属和上尼羯磨畜众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼宿作乞属和上尼羯磨畜众者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼用宿作乞属和上尼羯磨畜众者波夜提。随畜随得波夜提。佛虽如是听受大戒法。诸比丘尼不知云何受。佛言。受具足法者。比丘尼初来。将式叉摩尼入尼僧中。教人人头面礼僧足竟。尼羯磨师。应教受衣钵。问此衣是汝有不。答言是。应教效我语。我某甲。是衣僧伽梨若干条受。割截衣持。第二是衣僧伽梨。若干条受。条受。割截衣持。第三是衣僧伽梨若干条受。割截衣持。次问。此衣是汝有不。答言是。我某甲。是衣郁多罗僧七条受。两长一短割截衣持。第二是衣郁多罗僧七条受。两长一短割截衣持。第三是衣郁多罗僧七条受。两长一短割截衣持。次问此衣是汝有不。答言是。我某甲。是衣安陀会五条受。一长一短割截衣持。第二是衣安陀会五条受。一长一短割截衣持。第三是衣安陀会五条受。一长一短割截衣持。若僧伽梨缦。是僧伽梨缦衣受持。若郁多罗僧缦。是郁多罗僧缦衣受持。安陀会缦。是衣缦安陀会受持。次教言。此衣覆肩衣受是是汝有不。答言是。应教言此衣覆肩衣受。长四肘广二肘半。是覆肩衣持。第二此衣覆肩衣受。长四肘广二肘半。是覆肩衣持。第三此衣覆肩衣受。长四肘广二

肘半。是衣覆肩衣持。次教。此衣厥修罗受。长四肘广二肘半。此衣厥修罗衣持。第二此衣厥修罗受。长四肘广二肘半。此衣厥修罗衣持。第三此衣厥修罗受。长四肘广二肘半。此衣厥修罗衣持。次问言。此钵多罗。是汝有不。答言是。应教言。我某甲。此钵多罗应量受。长用故。第二此钵多罗应量受。长用故。第三此钵多罗应量受。长用故。受衣钵已。次教令乞属和上尼。我某甲式叉摩尼。求尊为和上尼。愿尊。为我作和上尼。我某甲。因尊和上尼故。僧当与我作乞属和上尼羯磨。怜愍故。第二我某甲。求尊为和上尼。愿尊。为我作和上尼。我某甲。因尊和上尼故。僧当与我作乞属和上尼羯磨。怜愍故。第三我某甲。求尊为和上尼。愿尊。为我作和上尼。我某甲。因尊和上尼故。僧当与我作乞属和上尼羯磨。怜愍故应问和上尼能不。若言能应教着见处离闻处。即时尼羯磨师。应僧中如是唱谁能为某甲作教师。若有一比丘尼言我能。佛言。是比丘尼有五法。不应令作教师。何等五。随爱教随嗔教随怖教随痴教不知教不教。若成就五法。应作教师。何等五法。不随爱教不随嗔教不随怖教不随痴教知教不教。即时应唱言。大德尼僧听。是式叉摩尼某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。比丘尼某甲。能为作教师。教某甲故。若僧时到僧忍听。比丘尼某甲为教师。教某甲故。如是白。大德尼僧听。是某甲式叉摩尼。从和上尼某甲欲受具足戒。某甲能作教师。教某甲。谁诸尼僧忍。立某甲为教师。教某甲者默然。谁不忍便说。僧已立某甲为教师。教某甲竟。僧忍默然故。是事如是持(已被羯磨者应往教正衣服右膝着地合掌而问言)。

汝某甲听。今是至诚时实语时。后尼僧中亦如是我今问汝。若实者当言实。若不实当言不实。我今问汝。汝是女不。是人不。非是非人不。非畜生不。非是不能女不。女根上有毛不。不枯坏不。无[病-丙＋带]下病不。非偏不。不二道合不。女根不小不。非是不能产不。非是无乳不。非是一乳不。非是恒有月水不。非无月忌不。非婢不。非客作不。非买得不。非破得不。非兵妇不。非吏妇不。非犯官罪不。不负他物不。女人有如是等病。癞病痈疽病。痟尽病癫狂病长热病。无如是等病不。父母夫主在不。父母夫主听出家不。五衣钵具不。汝字何等。和上尼字谁。答言。我字某甲。和上尼名某甲(尼教师问竟应白僧是式叉摩尼某甲我已问竟尼羯磨师应言若清净者将来更一一礼尼僧足已)。

次教乞属和上尼羯磨。羯磨法者。我某甲从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。僧当与我属和上尼羯磨。和上尼某甲。怜愍故。第二我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。僧当与我作乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。怜愍故。第三我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。

我今从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。僧当与我某甲作乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。怜愍故。

尼羯磨师。应僧中作如是唱。大德尼僧听是某甲。从某甲和上尼欲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我今僧中问某甲遮道法。如是白。应作是言。汝某甲听。今是至诚时实语时。我今僧中问汝。若实言实。若不实当言不实。汝是女不。是人不。非是非人不。非畜生不。非是不能女不。女根上有毛不。不枯坏不。无[病-丙＋帶]下病不。非偏不。不二道合不。女根不小不。非是不能产不。非是无乳不。非是一乳不。非恒有月水不。非无月忌不。非婢不。非客作不。非买得不。非破得不。非兵妇不。非吏妇不。非犯官事不。不负他物不。女人有如是等病。癞病痈疽病痟尽病癫狂病长热病。无有如是等病不。父母夫主在不。父母夫主听出家不。五衣钵具不。汝名何等。和上尼字谁。应答言。我名某甲。和上尼名某甲。颇有未问者不。若未问者我当更问。若已问者应哩然。即语言。汝某甲默然。是中尼羯磨。师僧中唱。大德尼僧听。某甲式叉摩尼。从和上尼某甲欲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。僧与某甲为作乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。如是白。大德尼僧听。某甲式叉摩尼。欲从和上尼某甲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲作乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。谁诸比丘尼僧忍。某甲作乞属和上尼羯磨和上尼某甲者默然。不忍者说。是初羯磨竟。第二大德尼僧听。某甲式叉摩尼。欲从和上尼某甲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲作乞属。和上尼羯磨。和上尼名某甲。是中谁诸比丘尼僧忍。某甲作乞属和上尼羯磨和上尼某甲者默然。不忍者说。是第二羯磨竟。第三大德尼僧听。某甲式叉摩尼。欲从和上尼某甲受具足戒是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲作乞。属和上尼羯磨。和上尼名某甲。谁诸比丘尼僧忍。某甲作乞属和上尼羯磨和上尼名某甲者默然。不忍者说。是第三羯磨竟。僧已为某甲。作属和上尼羯磨。和上尼名某甲。僧忍默然故。是事如是持。(比丘尼众应在比丘尼寺中作如是羯磨作竟即将至大僧寺中二部僧和合与受具戒)。

将至大僧中一一礼僧足。应教从僧乞受具足戒。我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从僧乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧当济度我与我受具足戒。怜愍故。第二我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。

我今从僧中乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧当济度我与我受具足戒。怜愍故。第三我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧当济度我与我受具足戒。怜愍故。一比丘应僧中唱言。大德僧听。是某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。我当僧中问某甲六法。如是白。应语彼言。汝某甲听。今是至诚时实语时。我今僧中问汝。实者当言实。不实者当言不实。汝某甲清净不。汝从出家来。顺行出家法不。二岁学六法不。比丘尼僧作本事不。比丘尼僧和合已。作乞属和上尼羯磨未。五衣钵具不。汝字谁。和上尼字谁。答言。我名某甲。和上尼名某甲。颇有未问者不。若未问者。我当更问。已问者汝默然。大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。某甲。今从僧乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。与某甲受具足戒。某甲名某甲。和上尼名某甲。如是白。大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。僧当与某甲受具足戒。和上尼名某甲。谁诸长老忍。某甲受具足戒和上尼名某甲者默然。谁不忍者说是初羯磨说竟。第二大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲受具足戒。和上尼名某甲。谁诸长老忍。某甲受具足戒和上尼名某甲默然。谁不忍者说是第二羯磨说竟。第三大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。僧当与某甲受具足戒。和上尼名某甲。谁诸长老忍。某甲受具足戒和上尼名某甲者默然。谁不忍者便说。是第三羯磨说竟。僧已与某甲受具足戒竟。和上尼名某甲。僧忍默然故。是事如是持。应教言。若人问。汝几岁。应答言。无岁。何时节。随时应答。若春若夏若冬若闰无闰。皆应随实答是事。汝尽形应忆念。即应为说三依止法。汝某甲听。佛世尊多陀阿竭阿罗呵三耶三佛是知者见者。说受大戒比丘尼三依止法。比丘尼依是法。得出家受戒行比丘尼法。何等三。一者依粪扫衣。比丘尼依是。得出家受戒行比丘尼法。若更得盈长衣。所谓亦麻衣白麻衣刍麻衣翅夷罗衣缯衣钦婆罗衣劫贝衣。如是清净衣。皆是盈长衣得。是中汝尽形依粪扫衣。能持不。若能当言能。二者依乞食。比丘尼出家受戒行比丘尼法。若更得盈长施食。若相食故作食斋日食月一日食十六日食

众僧食别房食请食若僧若别请。如是等清净诸食。皆名盈长得。是中尽形依乞食。能持不。若能当言能。三者依腐弃药。比丘尼出家受戒。行比丘尼法。若更得盈长施。酥油蜜石蜜。四种净脂。熊脂驴脂猪脂鳣脂。五种根药。舍梨姜赤附子波提鞞沙菖蒲根。五种果药。诃梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒荜茇罗。五种盐。紫盐赤盐白盐黑盐卤楼盐。五种汤。华汤叶汤根汤茎汤果汤。五种树胶。兴渠胶萨阇赖胶底夜胶底夜和提胶底夜和那胶。如是等诸余清净药。是盈长得故。当依腐弃药。汝尽形能持不。若能当言能。次应说八堕法。汝某甲听。佛世尊多萨阿竭阿罗呵三耶三佛。是知者见者。说是受具足戒比丘尼。得三依止八堕法。若比丘尼于八堕法中。随所犯一一法。非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。如截多罗树头毕竟不生不复增长。比丘尼亦如是。八堕法中随所犯者。非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。佛世尊种种因缘。呵责欲欲想欲欲欲觉欲热。佛赞叹断欲除欲想灭欲热。若比丘尼。同入比丘尼戒法。不舍戒戒羸不出想。随心受淫欲乃至共畜生。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责偷夺法。赞叹不偷夺法。乃至一条缕一寸纳一渧油。尚不应偷夺。是中佛制。极少乃至五钱若五钱直。若比丘尼随所偷事。若王捉若打若缚若摈出。作是言。汝贼汝小儿汝痴汝堕官罪。若比丘尼如是偷夺者。非比丘尼。非沙门尼非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责杀生。赞叹不杀生。乃至蚁子尚不应故夺命。何况于人。若比丘尼。自手故夺人命。若与刀若教死叹死。作是言。咄人用恶活为。死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死叹死。若作忧多杀。若作头多杀。作弶作网作拨。若作毗陀罗。若作似毗陀罗。若断气杀。若堕胎杀。若按腹杀。若推着火中水中。若从高推下。若使道中死。若母腹中初受二根。身根命根加罗罗中。生恶心方便令夺命。若以是因缘死者。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责妄语。种种因缘赞叹不妄语。是中乃至戏笑。尚不应妄语。何况故妄语。若比丘尼不知不见过人法。自言我如是知如是见。我是阿罗汉向阿罗汉。若阿那含向阿那含。若斯陀含向斯陀含。若须陀洹向须陀洹。若得初禅第二禅第三禅第四禅。若得慈悲喜舍无量心。若得无色虚空定识处定无所有处定非想非非想处定。若得不净观阿那般那念。诸天来至我所。诸龙夜叉薜荔伽毗舍阇鸠槃茶罗刹来到我所。彼问我我答彼。我问彼彼答我。若比丘尼如是妄语者。非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛以种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。佛说断欲除欲想灭欲热。若比丘尼有漏心。听漏心男子。发际至腕膝已上却衣。顺摩逆摩抱抱牵推。举上举下捺疮者。非比丘尼。非沙门尼非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能者当言能。佛种种因缘呵欲欲想欲欲欲觉欲热。佛说断欲除

欲想灭欲热。若比丘尼有漏心。听漏心男子捉手捉衣共立共语。共期入屏覆处。待男子来自身往就。如白衣女。以此八事示贪着相。是非比丘尼。非沙门尼非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责恶知识恶伴党。赞叹善知识善伴党。若比丘尼。知他比丘尼犯重罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若失若远去。后作是言。我先知是比丘尼有如是如是事。不欲自向人说。不欲向僧说。不欲令人知。作是言。云何妹自污姊。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责恶知识恶伴党。赞叹善伴党善知识。若比丘尼。知比丘一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。随顺相助。诸比丘尼应语是比丘尼言。僧一心和合作不见摈。是比丘独一无二无伴无侣不休不息。汝莫随顺。若是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏。令舍是事故。第二第三谏时舍者善。不舍者。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。应语言。汝从今应善软心易教化随顺师教。汝某甲已受大戒竟。好和上尼。好阿阇梨尼。好众僧。好僧坊。好檀越。好行道处。好国土。转轮圣王所愿。尚不能得满汝。今得满。汝应恭敬三宝佛宝法宝僧宝。应学三学善戒学善心学善慧学。修三脱门空无相无愿。勤行三业坐禅诵经。佐助众事。汝勤行是法者。得开须陀洹果门斯陀含果门阿那含果门阿罗汉果门。如青赤白莲华在水中日日增长。汝等诸善根亦日日增长。余残戒法。和上阿阇梨渐渐为汝广说。即说偈言。

汝得受具戒　　深知于佛法
普善真微妙　　广大珍宝聚
天王释所愿　　转轮王所愿
阎罗王所愿　　汝今已得满
常当勤精进　　修习诸善法
勤修行三业　　当开甘露门
于一切法中　　得无障碍慧
如华日增长　　汝善根亦尔
余残诸戒法　　佛世尊所说
和上阿阇梨　　当为汝广说
头面礼僧足　　右绕欢喜去

(第一百二十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫城诸居士妇。向阿耆罗河洗浴。先有比丘尼。裸形河中洗浴。诸居士妇呵责言。不吉弊女粗身大腹垂乳。何用作比丘尼为。何不反戒作婢。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是

事心不喜。以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。裸形露处洗。种种因缘呵责已语诸比丘。从今听比丘尼畜浴衣着露地洗。尔时诸比丘尼。知佛听畜浴衣。便广长作。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。知佛听畜浴衣。便广长大作。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。知我听畜浴衣。便广长大作。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲作浴衣。当应量作。量者。长五修伽陀搩手。广二搩手半。过是作者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼欲作浴衣。若过长量不过广量波夜提。若过广量不过长量波夜提。随过长广量。随得波夜提(第一百二十八事竟)。

佛在王舍城。尔时有助调达比丘尼。数数易衣服。是时有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。数数易衣服。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。数数易衣服。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼数数易衣服。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼数数易衣服波逸提。随易随得波逸提(第一百二十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有弟子。名施越沙。善好乐持戒。但喜忘。施越沙摘故衣。不自缝不使人缝。所摘衣散在异处。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责。云何名比丘尼。摘故衣不自缝不使人缝。散在异处。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越沙比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。摘故衣不自缝不使人缝。散在异处。种种因缘呵已语诸比丘。从今听诸比丘尼作衣极久五夜。应还受。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼作衣。极久乃至五夜。过是成者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼作衣时过五夜波逸提。随过随得波逸提(第一百三十事竟)。

十诵律卷第四十九

比丘尼坛文之余

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。多畜衣不分别。何者是所受僧

伽梨。何者是所受郁多罗僧。何者是所受安陀会。何者是所受覆肩衣。何者所受俱修罗。诸比丘尼问助调达比丘尼。何者是汝所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗。答言。小住。我问和上尼。问阿阇梨尼。问共活尼。即往问言。何着我所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗诸人答言。我不知不忆。疑何者是汝所受非所受。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。多畜衣不知。何者是所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。多畜衣不知。何者是所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗。种种因缘呵已语诸比丘。从今比丘尼五夜应看五衣。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼五夜不看五衣。波逸提。波逸提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼五夜不看五衣波逸提。随不看随得波逸提(第一百三十一事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。常入出诸家诸居士妇言。与我少许衣段。守护小儿故。是比丘尼即脱衣与。后诸善比丘尼复到是家。诸居士妇言。与我少许衣段。守护小儿故。善比丘尼言。汝等倒语。白衣应与出家人衣。而反从我索。我等受他信施。云何坏他供养。居士妇言。汝等慳惜。前有比丘尼来。我索小段。便脱衣与我。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。以衣与白衣。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以衣与白衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以衣与白衣。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以衣与白衣波逸提。随与随得波逸提(第一百三十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。月病休止。浣病衣已净不欲起去。妨余有月病比丘尼。不得故处。诸比丘尼苦恼。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。月病休止。浣病衣已净不欲起去。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。月病休止。得浣衣竟不欲起去。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼月病休止。浣衣已净不起去者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼月病休止。浣衣已净不起去者。波夜提。随不起随得波夜提(第一百三十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。欲与比丘尼僧衣。偷兰难陀比丘尼。常入出是家。闻已往问言。汝实欲与比丘尼僧衣耶。答言。实尔。偷兰难陀言。比丘尼僧多有衣。厚举畜腐烂不能用。汝今有事且出城。还更自思惟。以是因缘故。是衣竟不与比丘尼僧。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。居士欲与比丘尼僧衣。遮令不与。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。居士欲与比丘尼僧衣。遮令不与。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼遮与僧衣波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼遮与僧衣波夜提。随遮随得波夜提(第一百三十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。所望得衣弱。便受迦絺那衣。后时打犍捶舍迦絺那衣。偷兰难陀比丘尼不欲来。遣比丘尼唤言。僧欲舍迦絺那衣。汝来。答言。不去。问何故不去。偷兰难陀言。我所望衣未得。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。所望得衣弱。而受迦絺那衣。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。所望得衣弱。而受迦絺那衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼所望得衣弱。而受迦絺那衣。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼所望得衣弱。而受迦絺那衣。波夜提。随所望得衣弱。随受随得波逸提(第一百三十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼僧。打揵捶欲舍迦絺那衣。优婆和比丘尼。作僧断事人。不欲到僧中。遣比丘尼唤言。善女来。比丘尼僧欲舍迦絺那衣。嗔言。我是僧断事人。何故不问我而打揵捶。我不能去。即以是因缘故。不成舍迦絺那衣。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。僧欲舍迦絺那衣。不随顺从。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问优婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼僧舍迦絺那衣。不随顺。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧舍迦絺那衣时。不随者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧。舍迦絺那衣时不随者波夜提。随不随顺随得波夜提(第一百三十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧。打揵捶和合欲分衣。优婆和比丘尼

作僧断事人。不往僧中。遣使唤言。僧已和合欲分衣。汝来。答言。不往。汝远去。是事非法不正邪事。随欲随嗔随怖随痴。我是僧断事人。云何离我分衣。是故不去。以是因缘故。僧不得分衣。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼僧分衣不随顺。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问优婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵言言。云何名比丘尼僧分衣不随顺。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧分衣时不随者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧分衣时不随者波夜提。随不随得波夜提(第一百三十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧打揵捶和合欲断事。优婆和比丘尼不往。遣使唤言。僧已和合欲断事。汝来。答言。汝远去。我思惟是事。非法不正。随爱随嗔随怖随痴。是故不去。以是因缘故。僧不成断事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼僧断事不随顺。种种呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问优婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼僧断事不随顺。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧断事时不随顺者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧断事时不随顺者。波夜提。随不随顺。随得波夜提(第一百三十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。不嘱他房舍游行聚落中。后失火烧僧坊。诸比丘尼各各自出衣钵。共相谓言。出偷兰难陀比丘尼衣钵。有比丘尼言。偷兰难陀恶性喜嗔。失言不失。烧言不烧。都不与出。火烧物尽。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。不嘱他房舍游行聚落中。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。不嘱他房舍游行聚落中。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不嘱他房舍至聚落中。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼不以房舍嘱他至聚落中波夜提。随不嘱他。随得波夜提(第一百三十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时有迦罗比丘尼。先是外道。弃舍经律阿毗昙。诵读种种咒术。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。诵读种种咒术。种种

因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。读诵种种咒术。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼读诵种种咒术波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼读诵种种咒术。若是偈说。偈偈波逸提。若是章说。章章波逸提。若别句说。句句波逸提。不犯者。若读诵治齿。咒腹痛咒治毒咒。若为守护安隐不犯(第一百四十事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。先是外道。弃舍经律阿毗昙。教白衣儿读诵种种咒术。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。教白衣读诵种种。术种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。教白衣读诵种种咒术。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。教白衣读诵种种咒术。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼教白衣读诵种种咒术。若是偈说。偈偈波夜提。若是章说。章章波夜提。若别句说。句句波夜提。不犯者。教读诵治齿咒腹痛咒治毒咒。若为守护安隐故不犯(第一百四十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时助调达比丘尼。常入出他家。到他家中。居士妇言。善女汝扫洒敷床榻然火煮食下食。是比丘尼即随所教。更有善比丘尼来到是家。居士妇言。善女。汝扫洒敷床榻然火煮食下食。答言。我是汝婢供养汝耶。今汝等坐。使我执作。居士妇言。汝恶性憍慢。助调达比丘尼来。随我语作。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。与白衣扫洒敷床榻然火煮食下食。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼与白衣作。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼与白衣作波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。白衣使扫地。扫者波夜提。若使洒地敷床榻然火煮食煮羹下食。作者波夜提。若随语闭门突吉罗(第一百四十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国节日。诸居士办种种好饮食。出城至园中。但有诸新妇在家。偷兰难陀比丘尼。与一家知识。早起着衣持钵入是家。新妇畏婿来。若婿父母来。于中门外与敷坐。共相问讯便坐。诸新妇头面礼比丘尼足。现前而坐。比丘尼即为说法。经久闭目

便呗。新妇恐婿来见。若婿父母来故。即便起去。第二第三新妇亦复如是。比丘尼开眼看见前无人在。心生惭愧舍坐处去。是家近大巷。有诸蔽恶人。入门见其坐床。四顾无人。便偷持去。诸新妇不闻比丘尼声。共相谓言。往看在不。咸言。不在。坐床在不。答言。不在。作是念。比丘尼必持至僧坊中。遣使索言。还我床来。是比丘尼羞嗔故。不复至是家。是居士后于市中见人卖床。即还夺取。遣使语比丘尼言。以得先床。汝可还来。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘呵责言。云何名比丘尼。坐白衣床不付嘱主便去。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。坐白衣床。不还付主便去。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼坐白衣床。不还付主便去。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼坐白衣床。不还付主便去。波夜提。随不付去。随得波夜提(第一百四十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国有一大臣。净洁自喜好出他过。语其妇言。诸比丘尼不净着弊弃衣。莫听坐我床上妇答言尔言已便去。偷兰难陀常入出是家。中前着衣持钵往到其家。居士妇言。我丈夫净洁自喜好出他过。是语我言。诸比丘尼不净着弊弃衣。莫听坐我床上。偷兰难陀比丘尼即便嗔言。速去。汝等姓胜我耶。家胜我耶。若我不作比丘尼者。汝等当供给我。即高褰衣坐其床上。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。不问主人辄坐他床上。如王夫人如大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不问主人坐他床上。种种呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不问主人坐他床上。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼不问主人坐他床上波夜提。随不问坐。随得波夜提(第一百四十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国节日。诸居士办种种好饮食。欲出城诣园林中。诸白衣妇洗浴以香涂身庄严头面。治目涂发。着新好衣。内外庄严具。助调达比丘尼入是家见居士妇问言。汝洗浴以香涂身。庄严头面治目涂发。着新好衣内外庄严具。欲作何等。答言。欲诣园林中游戏。语比丘尼言。善女。汝能去不。答言。能去。问言。汝欲乘乘。为当步去。比丘尼言。我等为是婢供养汝耶。云何当步。居士妇言。汝能上乘不比丘尼言。汝等尚能。我何以不能。是中有妇女。羞夫婿羞夫婿父母者。便闭车前后。有无婿及父母者。开车而去。诸比丘尼无所畏故。开车大语戏。共相随去。诸居士呵责言。诸比丘尼自

言。善好有功德。乘车行。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责云何名比丘尼乘乘。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼无病乘乘。波夜提。波夜提者。烧煮覆障若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼无病乘乘波夜提。随无病乘乘。随得波夜提。若病不犯(第一百四十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫城。王园精舍诸比丘尼。在中庭讲堂内土埵上有立作者有纺者。有擘治者有抖擻者。有作縈者有缠手者。尔时众多斗将。到王园精舍。见诸比丘尼种种作。作是言。若王闻者。诸粗氀细[疊*毛]杂色[疊*毛]钦婆罗。如是等物一时多办。是中有比丘尼少欲知足行头陀。闻是事心不喜向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。纺作。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼纺绩波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼纺绩波夜提。若縈若绩若擘若抖擻若缠手。皆波夜提。随动手随得波夜提。方便欲作突吉罗。若还合缕一转一突吉罗。若为缝衣绳綖乃至六两不犯(第一百四十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼得他质钱。腰络着市中行。有铃声出。诸居士闻已呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。着腰络行市中。如王夫人如大臣妇是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着腰络。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼着腰络波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼着腰络波夜提。若作突吉罗。若治突吉罗。若与他着突吉罗(第一百四十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。捉盖入他舍。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。捉盖入他家。如王夫人如大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。捉盖入白衣家舍。种种因缘。呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼捉盖入白衣舍波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼捉盖入白衣舍波夜提。随捉随得波夜提。若倒盖入不犯(第一百四十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名修阇多。端正姝好。人所喜见。有一长者儿。名郁多罗。旧相知识。共语共事。是儿住憍萨罗国钵多罗聚落。是比丘尼为是儿故。离有比丘住处安居。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼离有比丘住处安居。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问修阇多。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。离有比丘住处安居。种种呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。离有比丘住处安居。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼离有比丘住处安居波夜提。随离随得波夜提(第一百四十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。安居竟不二部僧中求三事自恣说见闻疑罪。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。安居竟不二部僧中求三事自恣说见闻疑罪。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。安居竟不二部僧中求三事自恣说见闻疑罪。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼安居竟。不二部僧中求三事自恣说见闻疑。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼安居竟。不于二部僧中求三事自恣说见闻疑罪波夜提。随不求三事自恣说。随得波夜提(第一百五十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。半月半月不往僧中求教诫。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘呵责言。云何名比丘尼。半月半月不往僧中求教诫种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。半月半月不往僧中求教诫。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。半月半月不往僧中求教诫。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼半月不往僧中求教诫波夜提。随不求随得波夜提(第一百五十一事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。无病不往受教诫。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。无病不往受教诫。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不答言。实作世尊佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。无病不往受教诫。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼无病不往僧中受教诫。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中

犯者。若比丘尼无病不往受教诫。波夜提。随无病不往受教诫。随得波夜提。若病不犯(第一百五十二事竟)。

十诵律卷第五十(第七诵之五)

尼律不共之余

佛在俱舍弥国。尔时迦留罗提舍比丘命终。有姊妹比丘尼七人。名偷兰难陀尼。周那难陀尼。提舍尼。忧波提舍尼。提舍域多尼。提舍婆罗那尼。提舍叉多尼。是诸比丘尼有大势力。集薪木材烧是比丘身。拾骨起塔。尔时有一比丘。名迦陀。从和耆国游行向维耶离。道中见是塔。问是谁塔。答言。迦留罗提舍比丘塔。又言。此凡夫人。何用起塔。即坏是塔。敷绳床坐上。偷兰难陀比丘尼。闻迦陀比丘破其兄塔敷床坐上。闻已嗔恚。语诸妹言。各持针线来。缝是比丘着床。是僧坊近道。时优波离过。闻如是事。即往语是比丘言。汝在此中坐者。诸比丘尼正尔当来缝汝着床。答言。若缝我着床者。我从此臭身得脱。优波离言。汝虽脱臭身。诸比丘尼当得大罪是比丘即入禅定。令身不现。优波离即出去。诸比丘尼入。共相谓言。是比丘在不。即看不见。手摸绳床看犹觉有暖。作是言。必是本剃毛人优波离教使走去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。有比丘住处外门不问便入。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。有比丘住处外门不问便入。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有比丘住处外门不问便入。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。有比丘住处外门不问便入。波夜提。随不问入。随得尔所波夜提(第一百五十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时佛不在比丘尼僧前结同戒。在比丘僧前结同戒已语诸比丘。汝等向比丘尼僧说。佛即入房坐禅。诸比丘共相谓言。佛结同戒。教我等向诸比丘尼僧说。谁能为诸比丘尼僧说。又念。长老跋提比丘。有福德威力名闻流布。是长老跋提比丘。能往诣王园精舍。为比丘尼僧说同戒。诸比丘即往是比丘所言。佛为我等结同戒。语我等言。汝等向比丘尼僧说。即入房坐禅。我等作是思惟。谁能为比丘尼僧说同戒。又作是念。长老跋提比丘。有福德威力名闻流布。必能为说。汝能为王园精舍比丘尼僧说同戒不长老跋提默然受之。诸比丘即头面礼跋提足右绕而去。是夜过已。跋提比丘着衣持钵。共后行比丘。入舍卫城乞食。食后到王园比丘尼精舍。诸比丘尼遥见长老跋提比丘来。即起与敷床榻坐处。有办水者。有办草者。跋提到已。

洗脚就座坐已。令集比丘尼僧。集已语言。诸善女。佛结同戒。我及汝等应共受持。是中有长老善好比丘尼。皆言善好。偷兰难陀比丘尼喑嗌不受。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。喑嗌向比丘。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。喑嗌向比丘。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼喑嗌向比丘者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼喑嗌向比丘波夜提。随喑嗌向比丘。随得尔所波夜提(第一百五十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。本是外道。喜斗诤嗔恚。共诸比丘尼斗诤恶口恐他。作是言。某王是我相识是我檀越。某大臣斗将居士。是我相识檀越。当用是力治汝。诸比丘尼恐怖。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共他斗诤恶口恐他。作是言。某王是我相识是我檀越。某大臣斗将居士。是我相识檀越。当用是力治汝。令诸比丘尼恐怖。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责言。云何名比丘尼。共他斗诤恶口恐他。作是言。某王与我相识是我檀越。某大臣斗将居士。与我相识檀越。当用是力治汝。令诸比丘尼恐怖。种种因缘呵已语诸比丘丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说若比丘尼。共比丘尼斗诤恶口恐怖他波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者若比丘尼。共比丘尼斗诤恶口。恐怖他言。某王是我知识。当以王力治汝。波夜提。大臣力斗将力居士力治汝。皆波夜提。随作是语。随得尔所波夜提(第一百五十五事竟)。

佛在舍卫国尔时偷兰难陀比丘尼。喜入出他家。早起行诣诸家。中庭立大门中立。厨下立。是中若有沙门婆罗门来。为乞食故来。偷兰难陀比丘尼语言。食未办。若言主人不在。如是从家至家。遮诸乞食人。诸乞食人不得食故呵责言。是不吉弊女悭惜他家。故令我等不得食。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。护惜他家。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼护惜他家。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼护惜白衣家波夜提。随护惜随得尔所波夜提(第一百五十六事竟)。

佛在迦维罗卫国。尔时摩诃男释。请佛及二部僧明日食。佛默然

受。知佛默然受已。头面礼足右绕而去。还家通夜办种种多美饮食。早起敷坐处。遣使白佛时到。食具已办唯圣知时。佛与二部僧入已皆坐。知佛坐已。自手行水。自与种种多美饮食。自恣满足。尔时助调达比丘尼。满钵中饭以羹浇上。在前不啖四向顾视。摩诃男释作是念。我当遍看谁少谁不少。谁食谁不食。见助调达比丘尼满钵饭羹在前不食。语言。善女。何故不食。答言。我先已食。何故取饭。答言。汝便持去。摩诃男释善好不嫌。诸居士随摩诃男释者作是言。摩诃男释。供给众僧如事大家。诸比丘尼现前呵辱。佛遥见比丘尼所作。闻诸居士呵责。食后到僧坊中集二部僧。种种因缘呵责助调达比丘尼。摩诃男释。供给众僧如事大家。云何现前毁辱。种种因缘呵责已语诸比丘。从今听诸比丘尼数数食。何以故。女人喜数数食故。以十利故。与比丘尼结戒从今是戒应如是说。若比丘尼。受请都不食者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼受请乃至不食一口波夜提。随受请不食。随得尔所波夜提(第一百五十七事竟)。

佛在释氏国。是中有比丘尼。名结发。作法师善能说法。见一年少比丘。无深智慧。即问难阿毗昙事。是比丘不能随顺问答。是比丘尼出。自贡高语诸比丘尼言。我今问一比丘阿毗昙事。不能随顺答我。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。比丘不听问经律阿毗昙事便问。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问结发比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘诃责言云何名比丘尼比丘不听问经律阿毗昙事便问。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。比丘不听问经律阿毗昙事便问。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。比丘不听问难经律阿毗昙中事。若以偈问。偈偈波夜提。若以章问。章章波夜提。若别句问。句句波夜提(第一百五十八事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。裸形露地洗浴。诸居士见不喜。呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德裸形露地洗浴。如淫女是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。裸形露地洗浴。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼裸形露地洗浴。波夜提波夜提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼裸形露地洗浴波夜提。随裸形露地洗浴。随得尔所波夜提(第一百五十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。着白衣严身具诸居士呵责言。

诸比丘尼自言善好有功德。着白衣严身具。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责言。云何名比丘尼。着白衣严身具。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。着白衣严身具。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼着白衣严身具波夜提。随着随得尔所波夜提(第一百六十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。故往观听歌舞伎乐。看庄严伎儿。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。如王夫人如大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。得见者波逸提。不得见者突吉罗。若从下至高得见波夜提。不得见突吉罗。若从高至下得见波夜提。不得见突吉罗。不犯者。不故往道由中过不犯(第一百六十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。两道中间生痈。即唤白衣解看还系。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。屏处有疮。令白衣解看还系。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。屏处有疮。使白衣解看还系。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有疮。使白衣解系者波夜提。疮者有三种。一者痈疮等自生。二者物伤。三者中风坚癖。癖有三种冷癖热癖风癖。若比丘尼。自能系不能解。应自系令他解。若自能解不能系应自解令他系。是中犯者。若比丘尼。令白衣系而不解。波夜提。若令解不系波夜提。随令系解。随得尔所波夜提(第一百六十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时修阇陀比丘尼。年少端正。与郁多罗长者儿共相识共事。是比丘尼共行坐起言语说俗事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共男子行说俗事。种种因缘呵已。向佛广说佛以是事集二部僧。知而故问。修阇陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。

云何名比丘尼。与男子共行说俗事。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼与男子共行说俗事。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼与男子共行说俗事。波夜提。随共行说俗事。随得尔所波夜提(第一百六十三事竟)。

佛在王舍城尔时助调达比丘尼。以好香揩身复以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以香揩身。以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。波夜提波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以香揩身波夜提。若以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。皆波夜提。随用揩身。随得尔所波夜提(第一百六十四事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。不自以香涂身。复不自以香揩身。胡麻屑胡麻滓揩身。使式叉摩尼沙弥尼白衣女揩身。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使式叉摩尼沙弥尼以香涂身复以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身种种因缘呵已向佛广说佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使式叉摩尼沙弥尼白衣女以香涂身复以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。使人以香涂身复以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。使人以香揩身波夜提。若使人以香涂身波夜提。胡麻屑胡麻滓揩身。皆波夜提。随使人揩。随得尔所波夜提(第一百六十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。着头光在淫女门中立。诸婆罗门居士来欲近之。即以脚蹴蹋。作是言。汝欲共我作淫欲耶。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。着头光在淫女门中立。见诸人来近以脚蹴蹋。是中有比丘尼少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着头光在淫女门中立。种种呵已语诸比丘以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼着头光波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼着头光波夜提。若作突吉罗。若治故光突吉罗。若与他着突吉罗(第一百六十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。有大式叉摩尼。年少端正可爱。欲受大戒。有弊恶人见生贪着心作是念。比丘尼为王所守护。不得强夺。诸比丘尼法。应从比丘受大戒。若是式叉摩尼出受戒时。我当捉取将去。是式叉摩尼出受大戒。是弊恶人强捉将去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不语僧坊中比丘尼。出远门去。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不语僧坊中比丘尼。出远门去。种种呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不语余比丘尼出远门去波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。从比丘尼僧坊中。不语余比丘尼。出门远去。波夜提。随不语出门。随得尔所波夜提(第一百六十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。以刷刷头。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。以刷刷头。如白衣女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以刷刷头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以刷刷头。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以刷刷头波夜提。随刷刷随得尔所波夜提(第一百六十八事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。使他刷头诸居士呵责言。善女。汝等已出家。何用刷头为。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他刷头。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他刷头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼使他刷头波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼使他刷头波夜提。随使他刷头。随得尔所波夜提(第一百六十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。以梳梳头。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以梳梳头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以梳梳头波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以梳梳头波夜提。随梳随得尔所波夜提(第一百七十事竟)。

佛在舍卫国。尔时助调达比丘尼。使他梳头。是中有比丘尼。少

欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他梳头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼使他梳头波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼使他梳头波夜提。随使他梳头。随得尔所波夜提(第一百七十一事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。编头发。诸居士呵责言。汝比丘尼出家人。何故编头发为。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。编头发。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼编头发波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼编头发波夜提。随编随得尔所波夜提(第一百七十二事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。使他编头发。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他编头发。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼使他编头发波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼使他编头发波夜提。随使他编头发。随得尔所波夜提(第一百七十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时王园比丘尼精舍门前。有好草地。净洁故多人众集。是中多有弊恶人。见诸比丘尼出入时。便形相说其过罪。共相谓言。是睐眼。是烂眼。是瘿是黑是白。是好是丑。是有威德。是无威德。诸比丘尼闻是事心不喜。作是念诸人集此者。以是好草故。我等何不坏是草耶。即大小便其上。草即干死。诸居士呵责言。不吉弊女。更无余行处耶。净草中大小便。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责言。云何名比丘尼。生草上大小便。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼生草上大小便波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼生草上大小便波夜提。随生草上大小便。随得尔所波夜提(第一百七十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。故出精。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故出精。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰

难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故出精。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼故出精波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼故出精波夜提。随故出精。随得尔所波夜提。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼梦中失精。觉已作是念。佛结戒。不听我等故出精。今梦中失精。我当云何。是事白佛。佛以是事集二部僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼故出精。除梦中波夜提(第一百七十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷。与掘多比丘尼相识知旧。共语共事。时迦留陀夷。二月游行他国。掘多比丘尼闻已心不喜。迦留陀夷二月游行。还到舍卫国。掘多比丘尼闻已。洗浴庄严面目。香油涂发着轻染衣。到迦留陀夷所。头面礼足在前而坐。时迦留陀夷。生染着心谛视其面。比丘尼亦生染心。视比丘面。比丘尼作是念。此视我面必生染着。我何不在前起行。时迦留陀夷但着泥洹僧。共行来往欲心动发。畏犯戒故。不敢相触。谛相视面便失不净。离急热已即还本坐。掘多比丘尼知失不净。语迦留陀夷。持是衣来。我当与浣。即脱衣与。比丘尼持是衣。小却一面線衣。取汁分作二分。一分饮一分着女根中。即时有福德人来受母胎。是比丘尼腹渐渐大。诸比丘尼言。汝是犯淫欲人。驱出僧坊。是比丘尼言。我不作淫。自说如上因缘。诸比丘尼不知云何。以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛语诸比丘尼。汝等莫说是比丘尼此事。以如是因缘故得娠。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。饮精。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼饮精波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼饮男子精波夜提。随饮随得尔所波夜提(第一百七十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。男子洗处浴。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。在男子洗处浴。如淫女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。在男子洗处浴。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼男子洗处浴波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼男子洗处浴波夜提。随男子洗处浴随得尔所波夜提(第一百七十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。喜门中立。诸居士呵责言。诸

比丘尼自言。善好有功德。在门中立。如淫女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。喜门中立。种种呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼在门中立波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼在门中立波夜提。随门中立。随得尔所波夜提(第一百七十八波夜提事具足竟)。

八波罗提提舍尼法

　　佛在释氏国。尔时释摩男。请佛及二部僧明日食。佛默然受。知佛默然受已。头面礼佛足右绕而去。还舍通夜办种种多美饮食。煮药草乳汁。早起敷坐处。遣使白佛。食具已办唯圣知时。佛及二部僧。往入其舍就座而坐。释摩男。见佛及二部僧坐已。自手行水。自下饭与药草乳汁浇上。尔时助调达比丘尼。盛满钵饭。以药草乳汁浇上。着前不食四向顾视。释摩男作是念。我当遍看。谁少谁不少。谁食谁不食。见助调达比丘尼。置钵在前不食。问言。何故不食。答言。汝有未煎乳不有者当食。答言。是药草乳汁美好可食。若有未煎乳者。当以相与。又问。汝有酪生酥熟酥油鱼肉脯者。我当得食。语言。药草乳汁可并食。若有酪生酥熟酥油鱼肉脯。当以相与。助调达比丘尼言。汝请佛及僧。汝若无力能随意与者。何故请佛及僧耶。若余人请者。当随意与。是熟乳何处无有。释摩男善好。闻是语不嗔余随从释摩男者嗔言。诸比丘尼自言。善好有功德。是释摩男供给众僧。如事大家。云何现前呵辱。佛见助调达比丘尼作是事。闻诸居士呵责。食后以是事集二部僧。种种因缘呵责助调达比丘尼言。云何名比丘尼。释摩男供给众僧如事大家。云何现前呵辱。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼无病。自为索乳。是比丘尼。应诸比丘尼前说是事作是言。诸善女。我堕可呵法。不随顺道可悔过。我今悔过。是名初波罗提提舍尼法。是中犯者。若比丘尼无病自为索乳得者波罗提提舍尼。不得者突吉罗。为病者索得者不犯。若从亲里索。若先请。若不索自与。不犯。(一事竟)酪生酥熟酥油鱼肉脯亦如是。是名为八波罗提提舍尼法(不共戒都竟共戒如比丘戒中广说)。

比丘尼八敬法

　　比丘尼。布萨日到寺中。随意请一比丘。受教诫法。比丘尼僧。要当自和合。僧差一比丘尼。来受教诫。要须伴共来。来到已。头面礼教诫比丘足问讯应如是语。比丘尼僧和合。头面礼和合比丘僧足。乞半月教诫法。所敕教诫法。我当受持比丘应语比丘尼言。释迦牟尼

佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀知者见者。为比丘尼说半月八敬法。何等八。一者百岁比丘尼。见新受具戒比丘。应一心谦敬礼足。二者比丘尼。应从比丘僧乞受具戒。三者若比丘尼犯僧残罪。应从二部僧乞半月摩那埵法。四者无比丘住处。比丘尼不得安居。五者比丘尼安居竟。应从二部僧中自恣求见闻疑罪。六者比丘尼。半月从比丘受八敬法。七者比丘尼语比丘言。听我问修多罗毗尼阿毗昙。比丘听者应问。若不听者不得问。八者比丘尼不得说比丘见闻疑罪。是为八。一比丘尼受是八敬法。布萨时应白比丘尼僧中说是八敬法。布萨竟至明日。是先受八敬法比丘尼。应还来礼是教诫比丘足。比丘尼僧和合。头面礼和合比丘僧足比丘尼僧和合布萨竟。

次说比丘法。僧和合说戒时。是教诫比丘尼比丘。若闻说戒比丘言。僧今和合先作何事。是受教诫比丘尼比丘。应至上座所偏袒右肩胡跪合掌。比丘尼僧和合。头面礼和合比丘僧足。乞半月教诫法所敕教诫法。我当都受。上座应语和合比丘尼僧。不须作教诫羯磨。是比丘还语比丘尼。众僧语汝和合比丘尼僧教诫比丘尼羯磨佛已舍。凡教诫比丘尼比丘。不得出界外。若出界外得突吉罗罪。

十诵律卷第五十一

增一法第八诵之一

佛婆伽婆住舍婆提。长老优波离问佛。若男子作女人威仪。女人相女人服作女人形制已。如男子法受戒。得戒不。佛言。得戒。众僧得罪。

又问。若女人作男子威仪。男子相男子服。作男子形制已如女人法受戒。得戒不。佛言。得戒。众僧得罪。

又问。若未度出家。便与受具戒。得戒不。佛言。得戒。众僧得罪。尔时六群比丘。诱他弟子与法与食。诸上座呵责言。云何得教化弟子如法。六群比丘便诱将去与法与食诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。从今不得诱他弟子与法与食。若诱者得突吉罗。

又问若比丘不欲反戒。便语他言。汝与我作和上为受和上即反戒耶。佛言。不也是戏语耳。佛知故问阿难。小儿能食上驱乌不。答言能世尊佛言。从今听沙弥能驱乌乃至七岁得作沙弥。尔时瓶沙王。以六岁一闰诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。应随王法。时王瓶沙。一岁作六月小。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。应随王法。春初月大二月小。三月大四月小。夏初月大二月小。三月大四月

小。冬初月大二月小。三月大四月小。又问。若非比丘住处说戒。是说戒不。佛言。若比丘尼说戒者。是说戒。

又问。得戒沙弥说戒。是说戒不。佛言。不名说戒。得听说戒受岁。不得足数说戒受岁及余羯磨。颇有比丘。在地与空中清净不。佛言。不得在空中与地清净不。佛言。不得。二俱在空中得与清净不。佛言。不得。界内得与界外清净不。佛言。不得。界外得与界内清净不。佛言。不得。合界者得。共界内者得。又问。在地者得与空中清净说戒不。佛言。不得。空中得与地清净说戒不。佛言。不得。又问。二俱在空中。得与清净说戒不。佛言。不得。界内得与界外清净说戒不。佛言。不得。界外得与界内清净说戒不。佛言。不得。若合界者得。共在界内者得。又问在地得与空中欲不。佛言。不得。空中得与地欲不。佛言。不得。二俱在空中。得与欲不。佛言。不得。界内得与界外欲不。佛言。不得。界外得与界内欲不。佛言。不得合界者得。共在界内者得。又问在地得与空中欲羯磨不。佛言。不得。空中得与在地欲羯磨不。佛言。不得。二俱在空中。得与欲羯磨不。佛言。不得。界内得与界外欲羯磨不。佛言。不得。界外得与界内欲羯磨不。佛言。不得。合界者得共在界内者得。又问。在地得与空中欲不。佛言。不得。在空中得与地欲不。佛言。不得。二俱在空中。得与欲不。佛言。不得。界内得与界外欲不。佛言。不得。界外得与界内欲不。佛言。不得。合界者得。共在界内者得。又问。在地得与空中欲结界不。佛言。不得。空中得与地欲结界不。佛言。不得二俱在空中。得与欲结界不。佛言。不得。界内得与界外欲结界不。佛言。不得。界外得与界内欲结界不。佛言。不得。合界者得。共在界内者得。又问。若不舍先界。得广界狭界不。佛言。不得。又问。得并结界不。佛言。周匝说内相外相者得。又问。颇有结界不随羯磨舍耶。佛言有若墙堑内。又问。比丘在树上得结界不。佛言。若羯磨时众数满者得。又问。若僧破得结界不。佛言。如法者结界得。又问。过去佛法几时住世。佛言。随清净比丘不坏法说戒时。名法住世。又问。未来佛法几时住世。佛言。随清净比丘不坏法说戒时。名法住世。又问今世尊法几时住世。佛言。随清净比丘不坏法说戒时。名法住世。又问。若比丘聚落中初作僧坊齐几许作界。佛言。随聚落。随聚落界。齐行来处。又问。若比丘。阿练若住处初作僧坊齐几许作界。佛言。面各一拘卢舍。一拘卢舍此内诸比丘。皆共一处布萨作羯磨。不得别众说戒作羯磨别作者得罪。又问法灭时结界。名结界不。佛言不名结界。法灭时一切结界一切受戒一切戒一切羯磨皆灭。又问。若作羯磨比丘死。余比丘不知界相。得舍界不。佛言。得舍。又问比丘山上作僧坊。山下十拘卢舍得安居不。佛言得。又问。何处与安居物。佛言。安居处应与。又问。比丘山下作僧坊山上十拘卢舍得安居不。佛言得。何处应与安居物。佛言。随安居处与。又问。僧破作二分。

若一分中有比丘出界。至地了时。是名破安居。失衣得自违言罪不。佛言。不破安居不失衣。但得自违言罪。又问。何处受七日法。佛言。界内受。从谁受。佛言。从五众受。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。又问心念得受七日法不。佛言。不得。除五种人。所谓阿练儿。独住人。远行人。长病人饥饿时亲里边住人。又问。有外道亲里。遣使唤比丘。大德来。今祠摩醯首罗天揵陀天摩尼跋陀天。得破安居去不。佛言。得去。为彼清净故。又问。若比丘诵阿含不通利。欲更诵利欲问欲更从他受。得破安居去不。佛言。得。又问。若未得者求得。未解者求解。未证者求证故。得破安居去不。佛言。得去。

比丘白佛。用何皮作革屣。如先说。又问。云何名坐皮上。佛言。身著者。名为坐。又问。云何名为卧皮上。佛言。胁著者。名为卧。云何名著。佛言。从足至脐。是名为着。又问师子皮肉血筋。得食不。佛言。一切不得啖食。又问。黑鹿皮肉血筋。得食不。佛言。除皮余者得食。又问。佛先说不得食生肉血。若病余药不能治者。得食不。佛言。得食。若余药能治差者不得食。食者。得偷兰遮。有比丘病痔。往语耆域言。治我此病。耆域言。应刀割。比丘言。佛不听刀割。是事白佛。佛言。以指爪掐。掐时不能断。佛言。用[竺-二＋韋]竹签竹割。割又不能断。是事白佛。佛言。应屏处刀割。

瓶沙王死时。诸比丘互相谓言。瓶沙王死。我等将不内宿耶。佛言。比丘。汝谓瓶沙王死故内宿耶。阿阇世王代处故。不名内宿。有比丘。为沙弥净人担食共道行。食时净人持食与比丘。比丘不食。将非残宿食耶。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。为他担者无犯。又问。不割截衣得受持不。佛言。得受。又问。得着入聚落不。佛言。不得。云何应割截。佛言。长五肘广三肘。有衣不满五肘。佛言。听畜三种衣。上中下。上者长五肘广三肘。下者长四肘广二肘半。此二中间名为中。以绳系泥洹僧故破。佛言。应作俱修罗著有软体。比丘揩膊伤破。是事白佛。佛言。下开五寸许。又问。比丘应受俱修罗不。佛言。不应受。得坏所受衣作俱修罗。

憍萨罗国有人施僧衣。诸比丘不知云何分。是事白佛。佛言。分作四分。三分与比丘。一分与沙弥。憍萨罗国有一比丘死。不知云何分衣钵。是事白佛。佛言。分作四分。三分与比丘。一分与沙弥。

新作只桓竟。多有比丘集。千二百五十人。诸居士见大众集。施比丘僧衣。诸比丘不受。佛未听我等受僧施衣。是事白佛。佛言。得受施僧衣。有人施比丘尼僧衣。诸比丘尼不受。佛未听我等受比丘尼僧施衣。是事白佛。佛言。听受比丘尼僧施衣。有人施二部僧衣。是二部僧不受。佛未听我等受二部僧衣。是事白佛。佛言。听受二部僧衣。不知云何分。是事白佛。佛言。作四分。三分与比丘比丘尼。一

分与式叉摩尼沙弥沙弥尼。

有居士见大众集。施比丘僧衣。居士心念。一比丘与我等唱说者善诸比丘以是事白佛。佛言。听唱。唱者在地不得远闻佛言。听在埵上。埵上亦不得远闻。佛言。应在高处令远处得见亦闻有诸居士。见大众集施衣。作是念。听我安衣架上入僧者善。以是事白佛。佛言听。有居士。见大众集施僧衣。作是念。听一人赞叹僧者善。以是事白佛。佛言。听赞叹。赞叹僧者作是言。僧持戒具足。念具足。三昧具足。智慧具足。解脱具足。度知见具足。学无学俱解脱。向果得果。是中有未得道者。疑不受分。我非学无学非俱解脱。非向果得果故。不应受分以是事白佛佛言。应受。若持戒与僧和合。求解脱离生死。向泥洹不求后生行三业坐禅诵经佐助众事。如是行者。得清净受分。

尔时世尊。与五百阿罗汉。入首波城。到长者蛆毗揵挐舍受食已。至阿耨达池上食。鹿子母闻。今日世尊与五百阿罗汉入首波城。诣长者蛆毗揵挐舍受食已。到阿耨达池上食。闻已生信净心往到佛所。头面礼足在一面坐已白佛言。世尊。今日与五百阿罗汉入首波城。诣长者蛆毗揵挐舍受食已至阿耨达池上食。世尊。我今请佛及别请五百阿罗汉明日食。佛默然受。知佛默然受已。头面作礼右绕而去。到舍竟夜办种种多美饮食。晨朝敷坐处。阿难与佛迎食分。时鹿子母。先唤阿难入舍已闭门。往白时到。饮食已办佛自知时。时五百阿罗汉。各以神力。从窗孔入者。或从空中下者。或从地出者。有座上出者。鹿子母见僧坐已开门。自手行食。时阿难。先自食已送佛食分。往到佛所行水授食。佛食已行澡水摄钵摄钵已阿难白佛言。世尊。今日鹿子母。别请五百阿罗汉食。佛知故问阿难。僧中请一比丘不。答言无。佛言。是鹿子母无知不善。不僧中请一人。佛语阿难鹿子母。若僧中请一人者。因是后身得大功德。得大果报。得大利益。一切远近遍闻佛语。僧中请一人得大福。胜别请五百阿罗汉。

有信婆罗门居士。与僧作小食中食怛钵那。作是念。佛听请一人赞叹僧者善。是事白佛。佛言听赞叹。赞叹者作是言。持戒具足念具足。三昧具足智慧具足。解脱具足度知见具足。学无学具足。俱解脱向果得果。是中有未得道者。心疑不受。我非学非无学。非俱解脱。非向果得果故。不食。是事白佛。佛言。听食。若持戒与僧和合。求解脱离生死。向泥洹不求后生。行三业坐禅。诵经佐助众事。如是行者。得清净受食。

又问。若僧受迦絺那衣时。有比丘在中不名受耶。佛言有。如杂诵中说。颇有比丘。受迦絺那衣时。不在中得名受耶佛言有。如杂诵中说。颇有比丘。舍迦絺那衣时。在中不名舍耶。佛言有。如杂诵中

说。颇有比丘。不舍迦絺那衣。得名舍耶。佛言有。如杂诵中说。

又问。得戒沙弥得遮他不。佛言。不得。又问。得受嘱受遮他不。佛言。不得。又问。得遮羯磨不。佛言。不得。又问。白衣得遮不。佛言。不得。又问。沙弥得遮不。佛言。不得。又问。非比丘外道。不见摈不作摈。恶邪不除摈。不共住种种不共住。自言犯重罪。本白衣污比丘尼。不能男越济人。杀父母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等人得遮不。佛言。不得。

又问。若在地空中。空中在地。二俱在空中。界内界外。界外界内。不到僧中。不白众僧破戒人。心念欲遮。得遮不。佛言。不得。又问。得戒沙弥。得说羯磨不。佛言。不得。如先说。先犯重罪人。贼诈作比丘。本白衣时破戒人。若先言我破戒。后作羯磨。得名羯磨不。佛言。不得。若先作羯磨。后言我破戒。得名羯磨不。佛言得。

又问。颇有受戒时作羯磨受戒已舍羯磨耶。佛言有。舍何羯磨。答言。大戒羯磨是。颇有受戒人。作羯磨未受大戒人舍耶。佛言有。云何有。答言。我是白衣。即舍一切羯磨。颇有摈比丘心悔下意。界外与舍摈。得舍不。佛言。得舍。诸比丘得罪。

又问。犯何罪与苦切羯磨。佛言。斗诤。又问。犯何罪作依止羯磨。佛言。数数犯戒。又问。犯何罪作驱出羯磨。佛言。污他家。又问。犯何罪作下意羯磨。佛言。骂白衣。又问。若比丘骂比丘。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若比丘尼骂比丘尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得作下意羯磨不。佛言。得作。若式叉摩尼骂式叉摩尼得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若沙弥骂沙弥。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂沙弥沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若沙弥尼骂沙弥尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得作下意羯磨不。佛言。得作。又问。沙弥自言作。淫与灭摈不。佛言。与灭摈又问。颇有比丘。减五岁尽形不依止他。不得罪耶。佛言有。若比丘未满五岁便死若尽形和上边住。

又问。颇有比丘。犯僧伽婆尸沙不相似罪。犯故出精。一夜覆藏。犯故触女身二夜覆藏。犯恶口。三夜覆藏。犯赞叹以身供养。四夜覆藏。犯媒嫁。五夜覆藏。五夜别住。六夜摩那埵。得与出罪羯磨不。佛言得。又问。如佛所说。犯相似罪不相似罪。云何名相似。佛言。波罗夷。波罗夷相似。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙相似波夜提。波夜提相似。波罗提提舍尼。波罗提提舍尼相似。突吉罗。突吉罗相

似。是名犯相似。云何不相似。波罗夷。与僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼突吉罗。不相似。僧伽婆尸沙。与波夜提波罗提提舍尼突吉罗波罗夷。不相似。波夜提。与波罗提提舍尼突吉罗波罗夷僧伽婆尸沙。不相似。波罗提提舍尼。与突吉罗波罗夷僧伽婆尸沙波夜提。不相似。突吉罗。与波罗夷僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼。不相似。

又问。如佛说有犯可量犯不可量。云何可量犯。佛言。可得说数。云何不可量犯。佛言。不可说数。又问。如佛说犯覆藏犯不覆藏。云何犯覆藏。佛言。须臾顷不发露。云何。名不覆藏。须臾顷不覆藏。佛语优波离。有一种犯。性各各异。波罗夷性各各异。僧伽婆尸沙性各各异。波夜提性各各异。波罗提提舍尼性各各异。突吉罗性各各异。诸比丘与他别住已。遣使扫余房舍。处处出入多有人见。佛言。与他别住已。应使扫住。处房内。不得遣使扫余房舍。时在屏处住。客比丘来不见。佛言。不应在屏处住。客比丘来时应见。尔时自唤客比丘。唤已扰乱。佛言。不得唤他但语令知。有客比丘去便走逐。佛言。如常行法不应走逐。时逐出界。佛言。不应出界。若前人出界自齐界住。从今语汝等别住法。应扫洒佛塔涂地。布萨处亦应扫洒涂地。食处亦应扫洒涂地。次第敷床座。应办洗脚水净水瓶常用水瓶盛满水。应语客比丘令知。应拭富罗拭脚。一切别住法应作。下应屏处住。不应现处住。又问。得别住已。得与他作别住摩那埵本日治出罪不。佛言。不得。又问。得戒沙弥。得与他作别住摩那埵本日治出罪不。佛言。不得。又问。得就别住人边行别住不。佛言。不得。又问。得就得戒沙弥行别住摩那埵不。佛言。不得。又问。得与别住人欲清净受岁出罪不。佛言。不得。又问。得与得戒沙弥清净欲受岁出罪不。佛言。不得。又问。得受别住人清净欲受岁出罪不。佛言。不得。又问。得受得戒沙弥清净欲受岁出罪不。佛言。是大比丘故得受。又问。用何物作户纽。佛言。以铜铁木羊毛刍摩劫贝龙须麻婆婆草皮等作。又问。用何物作络。佛言。以羊毛刍摩劫贝龙须麻婆婆草皮等作。又问。用何物作禅带。佛言。用羊毛刍摩劫贝龙须麻婆婆草皮等作。又问。用何物作雀目。佛言。用木竹作。尔时瓶沙王。请佛及僧百岁供养。所供给人少信。作食不如法。诸比丘求食时恼乱。多人见。是王信心清净。问。诸比丘恼乱耶。答言。恼乱。王言。我亦知大德恼乱。我当供给田宅具足随意。诸比丘言。佛未听我等受田宅。是事白佛。佛言。听受。又居士祇洹中作房舍已。供养衣食卧具医药。是房舍主比丘。后日往到居士舍索所须。到已就坐问讯时。居士妇头面礼足在前坐。即为种种说法。善软说法辩才说法。以如是说妙法。居士妇闻法已信心清净。白言。大德。此衣为大德故。施僧房中僧。是男女儿妇等。亦施僧坊内僧。是比丘作是念。我正须一衣。今此衣多。不知云何以是事向佛广说。佛言。若居士作僧房若为一比丘。施僧房内僧者。房内僧应共分。时阿罗毗僧房坏。佛见已知而故

问阿难。此房何以坏。阿难答言。六群比丘所护故。无人敢治。佛言。是六群比丘房舍坏不能治者。应与他治。余人得已少治便止若着一团泥。一把草涂少地。少塞壁孔。少治土埵。佛言。少治者不应与。多治者与又尽形与。佛言。不应尽形与。不应少时与若坏房舍者六岁与。若新房舍十二岁与。阿罗毗巧匠比丘。日日从他索作具。诸居士言。大德何不自作。答言。佛未听畜。是事白佛。佛言。应畜作具。阿罗毗新作僧房。时有半月客作人。或一月或一岁作。若天雨时。索食薪草灯。比丘与时。心疑畏罪不与。若不与便不作。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若知早晚唤来便作者应与。有比丘着新染衣。天雨时露地洗脚。污衣失色。斑驳如白癞病。是事白佛。佛言。应作舍。作已不覆故雨时漏。佛言。应覆。覆已脊上漏。佛言。应厚覆脊上。王舍城大僧坊。常多有客比丘来初夜中夜后夜来。时上座比丘。驱下座起扰乱。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若打犍捶唱时。然灯分坐具敷卧具。见星宿出时。着禅镇头上。若上座来不应驱起若驱起者突吉罗。又下座在上座处坐。上座呵责。云何下座在上座处坐。是事白佛。佛言。下座不得坐上座处。若坐者突吉罗。下座比丘。应看坐处看腊数。应可坐处坐。阿罗毗上座。初夜坐禅中夜还房。时弟子送上座去。后下坐比丘沙弥从地起。或从板上起。就床上卧。上座还来。次第驱去不肯。与起斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若中夜敷卧具竟。不得次第起他。若起他者突吉罗。六群比丘。大小便处取水处。随上座次第驱起恼乱。有比丘得恼。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今大小便处取水处。不得次第驱起。驱起者。突吉罗罪。六群比丘。洗脚处次第驱他起恼乱。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今洗脚处他已着水。不得次第驱他起。僧拭脚物。有比丘先取浣捩展拭富罗。时六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。前取者用。后来者应待用竟。

众僧煮粥釜杓杚。有比丘已取洗。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有木盔木盂。有比丘取洗欲用。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有钵盆子杅子键瓷。有比丘已取澡豆洗用。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有剃刀镊截甲刀。有比丘先取磨用。六群比丘次第夺取他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有衣床絣衣绳针刀木灌指[打-丁＋沓]。有比丘先取张衣缀衣缝衣。六群比丘。次第夺取破裂坏衣。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。不应与。先用者用。后来者待竟。从今如是种种事。不得次第夺他取。若夺取者突吉罗。尔时长老毕陵伽婆蹉患眼

痛。往到医所。医言。应灌鼻。答言。佛未听灌鼻。是事白佛。佛言。听灌。时或以指着。或以物着。流入眼更增痛。是事白佛。佛言应作灌鼻筒。大不可用。又小作。亦不可用。是事白佛。佛言。莫大作莫小作。可受一波罗半波罗许。

僧有香炉香奁针筒。有比丘先取用。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者待竟。尔时六群比丘浴室中相谓言。是揩某甲是揩某甲。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。浴室中不得言揩某甲揩某甲。犯者突吉罗。有比丘。共白衣浴室中洗。有下座比丘沙弥揩上座。是白衣共相谓言。但揩是耶。更作如是如是事。诸比丘闻已心不喜。以是事白佛。佛言。从今不得共白衣浴室中洗。犯者得突吉罗罪。有优婆塞病。欲入浴室中洗。佛言。应白比丘已入洗。时白比丘。比丘不听。佛言。诸比丘若知是优婆塞善好无口过者听入。有比丘浴室中揩白衣。佛言。浴室中不得揩白衣。犯者得突吉罗。阿罗毗国分卧具。多有客比丘暮来。卧具少。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。随上座次与。不得者与草叶。各敷敷具各着衬身衣。六群比丘以浮石揩身毛落。佛言。不得以浮石。揩身。犯者得突吉罗。维耶离庵罗树园。有好果黄色在地。佛见是已。知而故问阿难。诸比丘。何不啖此果。阿难言。世尊。佛先结戒。四种物僧不应分。三人二人一人亦尔。不应分僧坊地僧坊舍僧园林僧卧具。佛言。果应分。分时一人取二人三人分。有多得者有不得者。时共斗诤。佛言。果不应分。使净人作五种净已受啖。有比丘共比丘斗。是比丘后更共余比丘斗。即捉是人耳作证。失声大唤。多有比丘来问。何故大唤。答言。是比丘打我。问言。实打不。答言。我不打。但捉耳作证。是比丘先共我斗。欲谤我故大唤。佛言。从今不得捉他耳作证。犯者突吉罗罪。若有如是事。应语谤人言。是比丘骂我打我。时六群比丘诱他弟子。诸上座呵责言。我等云何得教化弟子如法。是六群比丘便诱将去。佛言。从今不得诱他弟子。犯者得突吉罗罪。有诸比丘舍僧坊去。作是言。我不复还是处。是名舍界不。佛言舍。又问。用何物作锥。佛言。用铜铁作。又问。用何物作刀。佛言。用铜铁作。又问用何物作熨斗。佛言。用铜铁泥作又问。用何物作瓮。佛言。用铜铁泥木作。又问。用何物作釜。佛言。用铜铁泥作又问用何物作澡豆。如先说。憍萨罗国父子共出家。父语子言何不与我衣食。答言。俱共出家无物可用与诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。有者应与。无者不得强索。尔时六群比丘。有大沙弥。隐处毛生。小违逆师意。师即剥衣裸身可羞。人所不喜。是事白佛。佛言。不应以小事折伏沙弥。若折伏时应留一衣。诸比丘不能得筵药物。佛言应作筵药器给孤独居士施僧褥。诸比丘言佛未听我受。是事白佛。佛言。僧得受一人亦得受。又问佛先说床脚下安高八指楮。云何床脚下着八指楮佛言。若床脚减八指者应着木楮。有比

丘。先取价与他药吐下。是人即死。有比丘谓言。汝犯波罗夷。何以故。答言。先取价与他下药。是比丘心疑。将不犯波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心与。答言。怜愍故与。佛言。无罪。佛言。从今不得先取价与他药。犯者得突吉罗。有比丘。从憍萨罗。共估客向舍卫国。时贼来劫。估客才得活命。是估客为贼所剥。才得活命已。诸比丘拾他衣取。心疑将不犯波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。憍萨罗国有天祠舍。有冢以血污洒。有诸比丘。从憍萨罗游行向舍卫国。右绕此冢左绕祠舍。时天祠主言。大德。何以右绕冢左绕祠答言。我谓是佛塔声闻塔。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。若冢若天祠。不必右绕亦不必左绕。但随道行。有比丘。饥饿时至亲里家。四五日住已言。我欲还去。何故去。如先说。六群比丘授无钵人戒。是六群常与十七群共诤。六群次守僧坊。十七群次与迎食。往语六群弟子言。取钵来。与汝迎食。答言。无钵。语言。汝无钵受戒耶。答言尔。又言。汝是大力势人无钵受戒。是比丘闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今不得授无钵人戒。犯者得突吉罗。有二比丘共斗。一比丘书他钵作字。着淫女门前。时有识字婆罗门居士入是舍。见钵有字作是言。比丘亦入是舍。比丘闻是语心不喜。是事白佛。佛言。从今不得钵上作字。若钵上作字者突吉罗。如钵一切余物亦尔。不犯者。作帜。有外道信心欲出家。往到比丘所言。大德。与我出家。问言。有钵无。答言。无钵。我等不得与无钵人出家。闻是语已还去。断出家因缘。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。不得先问钵。度出家已求钵。给孤独居士施僧被。诸比丘不受。佛未听我受。是事白佛。佛言。僧得受一人亦受。有居士儿出家是居士得病语诸亲里。我若死后财物与我儿。语已命终此儿后还家看。坐已共相问讯。诸亲里言。汝父临死时作是言。我死后财物与儿。比丘答言。佛未听我受死后布施。是比丘不知云何。是事白佛。佛言。我先为比丘故说。不为白衣。应随意取。有比丘二月游行。与六群比丘知识。即以衣寄六群。六群问言。何去。答言。我欲二月游行。如先说。尔时助调达比丘尼。语白衣言我共汝作婚姻。诸居士言。汝是出家人。云何共我作婚姻。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不得语白衣共作婚姻。若语者突吉罗。有一比丘。先与居士衣价。是比丘后命终。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应索物取与僧分。有比丘。先取他衣未与价。是比丘后命终。是居士到比丘所言。大德。是比丘先取我衣。未与我价。诸比丘。答言。是比丘生时何不来索。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若是衣故在者应还。若无者应卖衣钵还。六群比丘与白衣。作义仲取发取华。诸白衣呵责言。汝等出家人。何用此义仲用取发取华为。诸比丘闻是事白佛。佛言从今不得作义仲截发取华。犯者突吉罗。六群比丘与一比丘作善知识。是比丘寄一比丘钵与六群。是钵中道破。是比丘见六群时。作是念。我若不疾语者。或多索价。便言。某甲比丘寄我钵与汝。是钵中道破。六群

言。是汝钵不破。破我钵。汝偿我来是比丘不知云何。是事白佛。佛言。若好心捉破者。不应从责偿。有比丘。用未熏钵食。放地剥落垢生。是事白佛。佛言应熏。时比丘取钵放地。四边着牛屎烧时破。是事白佛。佛言应作熏钵炉。作已放地烧。烧时融坏。是事白佛。佛言。先下着灰着灰已污钵。是事白佛。佛言。应以石支。支时不周匝遮。炉风入故皱起。是事白佛。佛言。应周匝好遮。

给孤独居士往到佛所。头面作礼一面坐已。白佛言。世尊。若世尊游行人间教化时。我恒渴仰欲见佛。愿世尊与我少物使得供养。佛即与发爪甲。汝供养是。即白佛言。世尊。听我以发爪起塔。佛言。听起。又言。佛听我以赤色黑色白色涂壁不。佛言。听以赤色黑色白色涂壁。又言。佛听我画塔者善。佛言。除男女和合像。余者听画。有人作盖供养。无安盖处。佛言应钉橛安。时塔户无扇。牛鹿猕猴狗等入。以是事白佛。佛言。应作户扇。佛听我户前施栏楯者善。以是事白佛。佛言。听作。佛听我周匝施栏楯者善。以是事白佛。佛言。听作。是中无著华处。是事白佛。佛言。听作安华物。着华已器满。佛言应施曲橛。施曲橛亦满。佛言。应周匝悬绳。时居士作是念。佛听我作摩尼珠鬘新华鬘者善。以是事白佛。佛言。听作。又作是言。佛听我作窟者善。佛言。听作。又言。佛听我窟中作塔者善。佛言。听窟中起塔。佛听我施窟门者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我覆窟中塔者善。佛言。听覆。佛听我出舍栿头者善。佛言。听出。佛听我安栌拱者善。佛言。听作。佛听我施柱作塔者善。佛言。听作。佛听我以彩色赭土白灰庄严塔柱者善。佛言。听庄严柱。佛听我画柱塔上者善。佛言。除男女合像。余者听作。尔时给孤独居士信心清净。往到佛所头面作礼一面坐已。白佛言。世尊。如佛身像不应作。愿佛听我作菩萨侍像者善。佛言。听作。又作是言。佛本在家时。引幡在前。愿佛听我作引幡在前者善。佛言。听作。佛听我塔前作高垛安师子者善。佛言。听作。佛听师子四边作栏楯者善。佛言。听作。佛听我以铜作师子者善。是事白佛。佛言。听作佛。听铜师子上系幡者善。是事白佛。佛言。听系。佛听我以香华灯伎乐供养者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我以香华油涂塔地者善。是事白佛。佛言。听香华油涂塔地。佛听我作安华垛者善。佛言。听作。佛听我作安灯处者善。佛言。听作。佛听我作团堂者善。佛言。听作。佛听堂上安木悬幡者善。佛言。听作。

时给孤独居士。亲里相识举物人。庄严男女。盘案上着华香璎珞。遣至居士家。居士见已作是念。此物在前行者善。以是事白佛。佛言听。佛听我作香炉在前行者善。佛言。听在前行。有诸外道。主嫉妒心。见已呵责言。如送死人。是居士作是念。佛听我像前作伎乐者善。以是事白佛。佛言。听作。尔时给孤独居士信心清净。作是

念。以何方便。得集大众供给衣食。往白佛言。愿佛听我集大众食者善。佛言。听集大众食。作是言。佛听我供养塔时与大众食者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我作般阇于瑟会者善。是事白佛。佛言。听作般阇于瑟会。佛听我作六年会者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我正月十六日乃至二月十五日作会者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我寺中作会者善。是事白佛。佛言。听作。时诸比丘。不次第入。不次第坐。不次第食。不次第起。不次第去。有前入者。有行食时入者。有食时入者。有食竟入者。佛言。应唱时至。唱时至声不远闻。是事白佛。佛言。应打揵捶。打揵捶已亦不远闻是事白佛。佛言。应打鼓。打鼓时在地打鼓亦不远闻。是事白佛。佛言。在垛上打。垛上打时亦不远闻。佛言。应在高处打使远处得闻时。见大众集多人来看。与供养塔物。与四方僧物。与食物。与应分物。诸比丘不知。何者是塔物。何者四方僧物。何者食物何者应分物。是事白佛。佛言。与物时使一比丘在彼立看知分别。是塔物四方僧物食物应分物。长老优波离问佛言。世尊。是四种物。塔物四方僧物食物应分物。得错互用不。佛言。不得。佛语优波离。塔物者。不得与四方僧。不得作食。不得分。四方僧物者。不得作食。不得分。不得作塔。食物者。不得分。不得作塔。不得与四方僧。应分物者。随僧用。

十诵律卷第五十二

增一法第八诵之二

一法初

　　说一语竟。名为舍戒。云何说一语。名为舍戒。谓言舍佛。说是一语。名为舍戒。如是法僧和上阿阇梨同和上阿阇梨。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼知。我是白衣。我是沙弥。我非比丘我是外道。非沙门非释子。我不受汝法。说是一语。名为舍戒。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧非法说法。法说非法。非毗尼说毗尼毗尼说非毗尼。犯说不犯。不犯说犯。重说轻。轻说重。无残说残。残说无残。非常所行事说是常所行事。是常所行事说非常所行事。非说言说。说言非说。是人得大罪。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。非法说非法。法说法。非毗尼说非毗尼毗尼说毗尼。犯说犯。非犯说非犯。重说重。轻说轻。无残说无残。残说残。非常所行事说非常所行事。是常所行事说是常所行事。非说言非说。说言是说。是人得大功德。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用众所知识能供给僧。非法说法。法说非法。乃

至说言非说。非说言说。是人不能自利。亦不利他。不能益多人。不能怜愍众生。不能利益安乐天人。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。非法说非法。法说法。乃至非说言非说。说言是说。是人能自利亦能利他。能益多人。怜愍众生利安天人。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用众所知识能供给僧。非法说法。法说非法。乃至非说言说。说言非说。是人有罪有犯有悔。心恼所作皆生悔心。非清净非解脱。损减不增长。自羞退没人所轻毁。造诸罪业。若比丘多所知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。非法说非法。法说法。乃至非说言非说。说言说。是人无罪无犯无悔。无恼所作不悔。清净解脱不损减得增长。自身所作人所赞叹。造诸善业。如来出世现毗尼法。不一时说戒。渐渐说。如来出世现毗尼法。不一时破。渐渐破。有比丘。多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。于如来所现毗尼法中。更生异想。于文字中。更作相似文句。遮法覆法。不随顺法。所说不了。是边人下贱人。无益于世。无男子行。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。于如来所现毗尼法中。不生异想。于文字中。不作相似文句。不遮法不覆法。随顺法所说明了。是非边人。非下贱人。非无利益。有男子行。

佛在释迦国。大爱道往到佛所。在一面立已白佛言。世尊。愿寿一劫住世。以是因缘故。佛语大爱道。不应如是赞叹如来。汝所赞叹者。非好赞叹。不应以是赞叹如来。是非赞叹如来法。有一法。令法灭亡没。破僧故。有一法。法不灭不亡不没。和合僧故。有一法。法灭亡没。斗故。法灭亡没。如是共诤相骂相言故。法灭亡没。有一法。法不灭不亡不没。不斗故。法不灭不亡不没。如是不共诤不相骂不相言故。法不灭不亡不没。有一法。法灭亡没。贪故。法灭亡没。如是无厌多欲不知足恶欲恶见故。法灭亡没。有一法。法不灭不亡不没。不贪故。法不灭不亡不没。如是有厌少欲知足不恶欲不恶见故。法不灭不亡不没。随何方有比丘斗。共诤相骂相言。如是方不应闻。何况忆念。有如是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘斗诤相骂相言。更不应念。何况往到。多有斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗不诤不相骂不相言。如是方应闻。何况不忆念。无是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗不诤不相骂不相言。如是方应更忆念。何况不往。无如是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。斗诤相骂相言。实知是处舍三法受三法。舍三法者。舍遮欲觉。舍遮嗔觉。舍遮嫉妒觉。是名舍三法。受三法者。受欲觉受嗔觉受嫉妒觉。是名受三法。多有是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗不诤不相骂不相言。实知是处舍三法受三法。舍三法者。舍欲觉舍嗔觉舍嫉妒觉。受三法者。受遮欲觉。受遮嗔觉。受遮嫉妒觉。无是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。斗诤相骂相言。实知彼处舍三法受三法。舍三法者。舍

遮欲想。舍遮嗔想。舍遮嫉妒想。是名舍三法。受三法者。受欲想受嗔想受嫉妒想。是名受三法。有是诸过斗诤相骂相言故。随何方有比丘。不斗不共诤不相骂不相言。实知彼处舍三法受三法。舍三法者。舍欲想舍嗔想舍嫉妒想。是名舍三法。受三法者。受遮欲想。受遮嗔想。受遮嫉妒想。是名受三法。无是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。共斗诤相骂相言。实知是处舍三法受三法。舍三法者。舍遮欲界。舍遮嗔界。舍遮嫉妒界。是名舍三法。受三法者。受欲界受嗔界受嫉妒界。是名受三法。有是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗诤不相骂不相言。实知是处舍三法受三法。舍三法者。舍欲界舍嗔界舍嫉妒界。是名舍三法。受三法者。受遮欲界。受遮嗔界。受遮嫉妒界。是名受三法。无是斗诤相骂相言过故(一法竟)。

二法初

　　有二法。无智犯罪。不自见过。不悔是罪。有二法。有智犯罪。见过。见过已能悔是罪。有二犯。轻犯重犯。更有二犯。有残无残。更有二犯。可向他悔过。可自心悔过。有二众。法众非法众。复有二众。浊众清净众。有二法故。僧名苦住。不乐住数数犯。不随顺教随顺恶法。有二无智。应悔不悔。不应悔便悔。有二智。应悔便悔。不应悔不悔。有二无智。有犯有覆藏。有二智。不犯不覆藏。无智覆藏者。有二果。地狱饿鬼。有智不覆藏者。有二果。人天。佛言。我有所说。不信受故。便覆藏。覆藏者。不得离生老病死忧悲苦恼。我有所说。能信受者。是名不覆藏。不覆藏者。得离生老病死忧悲苦恼。有二善。知犯知悔过。有二清净。戒清净见清净。有二非法见。非法见法。法见非法。有二法见。非法见非法。法见法。有二毗尼。贪欲毗尼。嗔恚毗尼。有二毗尼。比丘毗尼。比丘尼毗尼。有二毗尼。遍毗尼。不遍毗尼。有二法。多知识人有过。非法作法。法作非法。是名有过。有二法。多知识人无过。非法作非法。法作法。是名无过。有二法断事人有过。非法作法断。法作非法断。是名有过。有二种。断事无过。非法作非法断。法作法断。是名无过。有二种说有过。非法说法。法说非法。是名有过。有二说无过。非法说非法。法说法。是名无过。

　　有二种法。教化人有过。非法作法教。法作非法教。是名有过。有二法。教化人无过。非法作非法教。法作法教。是名无过。有二法。法灭亡没。有比丘。疑法疑毗尼。是名二法法灭亡没。有二法。法不灭不亡不没。不疑法不疑毗尼。是名二法法不灭不亡不没。有二法。法灭亡没。有比丘。教他非法。教他非毗尼。是名二法法灭亡没。有二法。法不灭不亡不没。如法教如毗尼教。是名二法法不灭不亡不没。有二事故。佛断别众食。利益檀越。不令恶比丘得力。清净

众得安乐。有二事故。世尊作苦切羯磨。令恶人不得力。清净人得力。如是依止羯磨。驱出羯磨。下意羯磨。不见摈不作摈。恶邪不除摈。别住摩那埵。本日治出罪。令恶人不得力。清净人得力。有二法斗诤。非法言法。法言非法。是名二法斗诤。相骂相言不止。种种相言不用毗尼法。僧破僧恼僧别僧异。有二法不斗诤。非法言非法。法言法。如是不斗诤不相骂不相言。止不种种相言。用毗尼法。僧不破僧不恼僧不别僧不异。有二事故。世尊教作和上。现得清净持戒。后得安乐梵行久住。如是阿阇梨。共行弟子。近行弟子沙弥。教诫比尼波罗提木叉。说波罗提木叉。遮波罗提木叉自恣。自恣人遮自恣。证他罪令他忆罪。羁系羯磨。共要羯磨。听听羯磨。听白羯磨。皆现得清净持戒。后得安乐梵行久住。有二事故。世尊说现前毗尼。现得清净持戒。后得安乐梵行久住。如是忆念毗尼。不痴毗尼。自言毗尼。觅罪相毗尼。多觅毗尼。布草毗尼。是亦现得清净持戒。后得安乐梵行久住。有二事故。世尊说苦切羯磨。现得清净持戒。后得安乐梵行久住。如是依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。不见摈不作摈恶邪不除摈别住摩那埵本日治出罪羯磨。是亦现得清净持戒。后得安乐梵行久住。有二谤佛。非法言法。法言非法。有二不谤佛。非法言非法。法言法。有二出佛过。非法言法。法言非法。有二不出佛过。非法言非法。法言法。有二不随佛语。非法言法。法言非法。有二随佛语。非法言非法。法言法。有二不随毗尼。非法言法。法言非法。有二随毗尼。非法言非法。法言法。有二罪。非法言法。法言非法。有二无罪。非法言非法。法言法。有二弃。自作弃所须。和合僧如法弃所须。有二不弃。自作不弃所须。和合僧如法不弃所须。有二不共住。自作不共住。和合僧如法与不共住。有二共住。自作共住。和合僧如法与共住。有二不共住有过。自作不共住。和合僧如法与不共住。有二共住无过。自作共住。和合僧如法与共住。有二损。自作损。和合僧如法与损。有二不损。自作不损。和合僧如法与不损。有二狂人。与痴羯磨。有念者。有不念者。有二本先狂。有二咒狂。有二药狂。有二心狂。有二苦痛狂。有二白法。护世间。有惭有愧。若是二白法惭愧。不护世间者。则不分别父母兄弟姊妹儿女亲里。则破人法。如牛羊鸡狗野干鸟兽。若是二白法惭愧。在世间者。则分别父母兄弟姊妹儿女亲里。不破人法。非如牛羊鸡狗野干鸟兽。无是惭愧。有白法者。终无是处。心无白法。但有生死无有解脱。有是惭愧白法在心即得清净。则不生死度生死岸。更不受有(二法竟)。

三法初

有三羯磨摄诸羯磨。谓白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有三人必堕恶趣地狱中。何等三。若人以无根波罗夷。谤清净梵行比丘。是名初人必堕地狱。有人生恶邪见作是言。诸欲中无罪。以是故。是人深

作放逸。自恣五欲。是第二人必堕地狱。有人出家作比丘。犯戒内烂流出。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。是第三人必堕地狱。尔时世尊。欲明此事。而说偈言。

妄语堕地狱　　及余作重罪
是恶不善人　　后俱受罪报
夫人生世间　　斧在口中生
以是自斩身　　斯由作恶言
应呵而赞叹　　应赞叹而呵
口过故得衰　　衰故不受乐
如奄失财物　　是衰为鲜少
恶口向善人　　是衰重于彼
尼罗浮地狱　　其数有十万
阿浮陀地狱　　三十六及五
恶心作恶言　　轻毁圣人故
寿终必当堕　　如是地狱中

有三种证罪。见证罪。闻证罪。疑证罪。有三法。毗尼中歌。如哭法。毗尼中露齿笑。如狂法。毗尼中掉臂舞。如小儿法。如来有三种不护无能知无能见。如来身行清净。无不清净。是如来不护无能知无能见。如来口业意业清净。无不清净。是如来不护无能知无能见。世间有三大贼。无能及者。久寿作大罪。人无能捉。何等三。有人野住。有崄处住。有强力住。云何野住。谓草林藂中。云何崄处住谓山崄水曲中。云何强力住。谓手力脚力。是名三法世间大贼久寿作大罪人无能捉。如是三事。有恶比丘。久寿作大罪久住。僧不能摈。有野住山崄住强力住。野住者。破戒内烂流出。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。是名野住。崄住者。邪见不如实说。如是见如是语。无施无果无善恶报。无父母世间。无阿罗汉。无须陀洹。无斯陀含。无阿那含。无今世无后世。无得证法。是名崄住。强力住者。依语力依广解力。是名强力住。是名三法有恶比丘久寿作大罪僧不能疾摈。有三法。名大贼。久寿作大罪。人不能疾捉。野住崄处住。多有财物。云何名野住。如先说。云何名崄处住。如先说。云何名多有财物。大有田宅人民财宝。是人作是念。若有道我者。我当与财物。是名多有财物。是名三法大贼久寿作大罪人不能疾捉。如是三法。有恶比丘。久寿作大罪。僧不能疾摈。野住崄住依物住。云何野住。如先说。云何崄住。如先说。云何依物住。若多得施物。衣被饮食卧具医药种种诸物。作是念。若有道我者。我与是物。是名依物住。是名三法有恶比丘久寿作大罪僧不能疾摈。复有三法。名大贼。久寿作大罪。人不能疾捉。依野住依崄处住依力住。云何依野住。如先说。云何依崄住如先说。云何依力住。若依王若依王等。故作是念。有道我者。此人助

我。是名依力住。是为三法大贼久寿作大罪人不能捉。如是三法。有恶比丘。久寿作大罪。僧不能疾擯。依野住依崄住依力住。云何依野住。如先说。云何依崄住。如先说。云何依力住。若比丘依诵修多罗者诵毗尼者诵阿毗昙者。作是念。有人道我者。此人助我。是名三法有恶比丘久寿作大罪僧不能疾擯。世间有三大贼。何等三。一者作百人主故。百人恭敬围绕。二百三百四百五百人主故。五百人恭敬围绕。入城聚落穿踰墙壁。断道偷夺破城杀人。是名初大贼。二者有比丘。用四方僧园林中竹木根茎枝叶华果财物饮食。卖以自活。若与白衣知识。是名第二大贼。三者有比丘。为饮食供养故。空无过人圣法。故作妄语自说言得。若与百人乃至五百人恭敬围绕。入城聚落受他供养小食中食。是名第三大贼。是中百人贼主。二百三百四百五百人主。恭敬围绕。入城聚落穿踰墙壁。断道偷夺破城杀人。此名小贼。若有比丘。用四方僧园林中竹木根茎枝叶华果财物饮食。卖以自活。若与知识白衣。亦是名小贼。佛言。是第三贼。于天人世间魔界梵世沙门婆罗门天人众中。最是大贼。谓为饮食故。空无过人圣法。故作妄语自说言得。若与百人至五百人。恭敬围绕入城聚落。受他供养小食中食。是名大贼。佛说偈言。

比丘未得道　　自说言得道
天人中大贼　　极恶破戒人
是痴人身坏　　当堕地狱中

(三法竟)。

四法初

有四种和上。有和上。与法不与食。有和上。与食不与法。有和上。与法与食。有和上。不与法不与食。是中与法不与食者。应住是和上边。与食不与法者。不应住。与法与食者。如是应尽形住。不与法不与食者。不应住。闇夜亦应舍去。阿阇梨亦如是。有四种人。数数犯数数悔过。一者无羞。二者轻戒。三者无怖畏心。四者愚痴。是名四种人数数犯戒数数悔过。世间有四种人。见犯罪生怖畏。何等四。若有人着黑衣。奔头往至多人所。作是言。我作恶罪不善可羞。随众人所喜。我当作之。时彼众人呵责驱出。有智人见已作是念。是人着黑衣。奔头往多人所。作是言。我作恶不善可羞。随众人所喜。我当作之。作恶业故。众呵驱弃。我当自敇亦教余人。莫作如是恶业。如是有比丘。于波罗提提舍尼中。生怖畏心。应如是知。未犯者不犯。若已犯者。疾如法悔过。是名初人见罪怖畏。有人着黑衣。奔头捉棒着肩上。往多人所作是言。我作恶罪不善可羞。随众所喜我当作之。时彼众人即取其棒打已驱出。有智人见作是言。是人作恶不善

故得大罪。我当自敕亦教余人莫作如是恶业。如是有比丘。于波夜提中生怖畏心。应如是知。未犯者不犯。若已犯者疾悔过。是名第二见罪怖畏。有人着黑衣。奔头捉铁钪着肩上。往多人所作是言。我作恶不善。随众所喜我当作之。时彼众人即取铁钪打之。便捉利刀恐之。驱出城西门。着于堑中。有智人见已作是言。是人作恶业故得大罪。我当自敕亦教余人。莫作如是恶。如是有比丘。于僧伽婆尸沙中生怖畏心。应如是知。未犯者不犯。若已犯者疾悔过。是名第三见罪怖畏。有如捕贼师捕得实贼。反缚两手打鼓循行。出南城门坐着标下。便截其首。有智人见已作是言。是人作恶业故得大罪。我当自敕亦教余人莫作如是恶业。如是有比丘。于波罗夷中生怖畏心。应如是知。未犯者终不敢犯。是名第四见罪怖畏。有四种羯磨。非法别众。非法和合众。有法别众。有法和合众。是中非法别众羯磨者。是不名作羯磨。非法和合众作羯磨者。亦不名作羯磨。有法别众作羯磨者。亦不名作羯磨。有法和合众作羯磨者。是名作羯磨。非法别众作羯磨者。是羯磨。非法别众应遮应置。非法和合众作羯磨者。是羯磨。非法和合众应遮应置。有法别众作羯磨者。是羯磨。有法别众应遮应置。有法和合众作羯磨者。是羯磨。有法和合众。不应遮不应置。非法别众作羯磨者。是非法别众羯磨莫作。不名作不好不名好。应遮应置。非法和合众作羯磨者。是羯磨。非法和合众莫作不名作不好不名好。应遮应置。有法别众作羯磨者。是羯磨。有法别众莫作。不名作不好不名好。应遮应置。有法和合众作羯磨者。是羯磨。有法和合众应作。名作是好名好。不应遮不应置。有四种人。一者粗人。二者浊人。三者中间人。四者上上人。如是僧中。有四种断事人。有僧断事人。无羞不善义不善文句。有僧断事人。无羞善义善文句。有僧断事人。有羞不善。义不善文句。有僧断事人。有羞善义善文句。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。是名粗人。若僧断事人。无羞善义善文句者。是名浊人。若僧断事人。有羞不善义不善文句者。是名中间人。若僧断事人。有羞善义善文句者。是名上人。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。无人亲近。若僧断事人。无羞善义善文句者。有人亲近。若僧断事人。有羞不善义不善文句者。无人亲近。若僧断事人。有羞善义善文句者。有人亲近。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。是名不可共语。若僧断事人。无羞善义善文句者。是可共语。若僧断事人。有羞不善义不善文句者。是不可共语。若僧断事人。有羞善义善文句者。是可共语。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。如是断事人。可嫌可诃可摈。是不好人。迷乱愁忧生悔恨心。何以故。如是断事人。僧中未起诤事便起。已起事不能灭。若僧断事人。无羞善义善文句者。如是断事人。可嫌可诃可摈。是不好人。迷乱。愁忧生悔恨心。何以故。如是断事人。僧中未起诤事便起。已起事不能灭。若僧断事人。有羞不善义不善文句者。如是断事者。应教义应教文句。若僧断事人。有羞善义善文句。是断事者应赞叹称善。何以

故。是人来僧中断事时。未起诤者不起。已起者灭。有四种义。有义非法分别他不捡究捡究不受。有义非法不分别他捡究捡究受。有义如法分别他不捡究捡究不受。有义如法不分别他捡究捡究受。是中义。非法分别他不捡究捡究不受。是名三过。如非法者。是过。如分别他者。是过。如不捡究捡究不受者。是过。是中有义。非法不分别他捡究捡究受。是一过。如非法者。是过。如不分别他者。是非过。如捡究捡究受。是非过。是中义。如法分别他不捡究捡究不受。是二过。如法者。是非过。如分别他者。是过。如不捡究捡究不受。是过。是中义。如法不分别他捡究捡究受。是皆非过。如法者是非过。如不分别他者。是非过。如捡究捡究受者。是非过。有四行。闼赖吒比丘不能灭诤。爱嗔怖痴。是名四行。闼赖吒比丘不能灭诤。有四行。闼赖吒比丘能灭诤。不爱不嗔不怖不痴。是名四行。闼赖吒比丘能灭诤。有四行。闼赖吒比丘。不善观义。不善取义。不应赞便赞。应赞而不赞。不应清净令清净。应清净不令清净。不应敬而敬。应敬而不敬。有四行。闼赖吒比丘。善观义善取义。不应赞不赞。应赞而赞不应清净不与清净。应清净令清净。不应敬不敬。应敬而敬。是名四行。闼赖吒比丘能灭诤。有四行。闼赖吒比丘不善观义。不善取义。以力势语。不从他乞听便出他罪。先有嫌心悔心。有见嫌见悔。自用意。是名四行不能灭诤。有四行。闼赖吒比丘能灭诤。善观义善取义。不以力势。从他乞听。先无嫌心悔心。无见嫌见悔。不自用意是名四行能灭诤。有四行。闼赖吒比丘有罪。爱嗔怖痴故有罪过。有四行。闼赖吒比丘无罪。不爱不嗔不怖不痴故无罪过。有四行。闼赖吒比丘有罪过。不善观义。不善取义。不应赞而赞。应赞不赞。不应清净令清净。应清净不令清净。是名四行有罪过。有四行闼赖吒比丘无罪过。善观义善取义。不应赞不赞。应赞而赞。不清净不与清净。应清净与清净。是名四行无罪过。有四行。闼赖吒比丘有罪过。不善观义不善取义。以力势不乞听。先有嫌心悔心。有见嫌见悔自用意。是名四行有过。有四行。闼赖吒比丘无过。善观义善取义。不以力势。从他乞听。先无嫌心悔心。无见嫌见悔。不自用意。是四无过(四法竟)。

十诵律卷第五十三

五法初

佛婆伽婆住释迦国。大爱道比丘尼。往诣佛所。头面作礼在一面立白佛言。善哉世尊。愿略说法非法毗尼非毗尼。令我知是法是毗尼是佛法。佛言。瞿昙弥。若知是法。随欲不随无欲。随过不随无过。随增长不随不增长。一向不转随烦恼不离。大爱道。汝定知是非法非毗尼非佛法。瞿昙弥。若知是法。不随欲随无欲。不随过随无过。随不增长不随增长。不随烦恼。大爱道。汝定知是法。是毗尼是佛法。

尔时瞿昙弥比丘尼。往诣佛所。头面作礼在一面立。白佛言。善哉世尊。愿略说法非法毗尼非毗尼。令我知是法是毗尼是佛法。佛言。瞿昙弥。汝若知是法。随贪不随无贪随无厌不随厌。随多欲不随少欲。随难满不随不难满。随难养不随不难养。瞿昙弥。汝定知是非法非毗尼非佛法。瞿昙弥。汝知是法。随无贪不随贪。随少欲不随多欲。随有厌不随无厌。随不难满不随难满。随不难养不随难养。瞿昙弥。汝定知是法是毗尼是佛法。

尔时长老优波离往诣佛所。头面作礼在一面坐。白佛言。世尊。有几法正法灭亡没。佛言。优波离。有五法正法灭亡没。何等五。有比丘无欲。是名一。钝根是名二。虽诵义句不能正受。亦不能令他解了。是名三。不能令受者有恭敬威仪。有说法者不能如法教。是名四。斗诤相言不在阿练若处。亦不爱敬阿练若处。优波离。是名五法。令正法灭亡没。有五法。正法不灭不亡不没。有欲利根能诵义句。能正受能为人解说。能令受者有威仪恭敬。有说法者能如法教。无斗诤相言。在阿练若处。爱敬阿练若处。是名五法。正法不灭不亡不没。优波离。更有五法。正法灭亡没。何等五。有比丘。不随法教随非法教。不随忍法随不忍法。不敬上座无有威仪。上座不以法教授。上座说法时愁恼。令后众生不得受学修多罗毗尼阿毗昙。上座命终已后。比丘放逸习非法失诸善法。是名五法。正法灭亡没。佛语优波离。更有五法。正法不灭不亡不没。有比丘。随法教不随非法教。随忍不随不忍。敬上座有威仪。上座能以法教。说法时不愁恼。令后众生得受学修多罗毗尼阿毗昙。上座命终已后。比丘不放逸习善法。是名五法。正法不灭不亡不没。长老难提往诣佛所。头面作礼在一面坐。白佛言。世尊。正法灭像法时。有几非法在世。佛言。难提。正法灭像法时。有五非法在世。何等五。佛言。正法灭像法时。有比丘。心得小止。便谓已得圣法。是名初非法在世。难提。正法灭像法时。白衣生天。或有出家者。堕恶道中。是名第二非法在世。难提。正法灭像法时。有人舍世间业出家破戒。是名第三非法在世。难提。正法灭像法时。有破戒者多人佐助。有持戒者无人佐助。是名第四非法在世。难提。正法灭像法时。无不被骂者。乃至阿罗汉亦被他骂。是名第五非法在世。更有比丘重问此事。佛即以是事语诸比丘。佛告优波离。当来有五怖畏。今者未有。应知是事求方便灭。何等五。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已度他出家受戒。不能令修身修戒修心修智。自不调伏。复度他出家受戒。是亦不能令修身修戒修心修智。是法中过比尼中过。毗尼中过是法中过。优波离。是名当来初怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭优波离。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已与他依止畜沙弥。不能令修身修戒修心修智。是不调伏。复与他依止畜沙弥。不能令修身修戒修心修智。是法中过毗尼中过。毗尼中过是法

中过优波离。是名第二第三怖畏。应知是事求方便灭。优波离。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已与净人沙弥相近住。不知三相掘地断草用水溉灌。是法中过毗尼中过。毗尼中过是法中过。优波离。是名第四怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。优波离。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已共诵修多罗毗尼阿毗昙。以前后着中。以中着前后。现见不知白法犯非犯。是名法过毗尼过。毗尼过法过。优波离。是名第五怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。佛语优波离。更有五怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。何等为五。优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已无欲钝根。虽诵句义不能正受。优波离。是初怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心。不修智。是不修身戒心智。已与比丘尼相近。或犯大事舍戒还俗。优波离。是第二怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已如来所说甚深修多罗。空无相无愿十二因缘诸深要法。不能信乐受持。虽受不能通利。如是说时。无怜愍心无爱乐心。如好作文颂庄严章句。乐世俗法。随世所欲有信乐心。说俗事时有爱乐心。是故如来所说甚深修多罗。空无相无愿十二因缘诸深法灭。优波离。是第三怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已为衣食故。舍阿练若处。舍林树下。入聚落中。若为衣食故。多所求觅。求觅时扰乱。优波离。是名第四第五怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。尔时有迦罗比丘。喜往不可行处。与他共语。大童女寡妇妇淫女比丘尼。佛言。比丘有五不应行处。何等五。童女寡妇妇淫女比丘尼。更有五不应行处。何等五。贼家栴陀罗家屠儿家淫女家沽酒家。若比丘往五不应行处。与他共语。令人生疑谓非梵行。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五不应行处。令人生疑谓非梵行。复有五事不应行处。与他共语。令人生疑谓作恶法行。贼家栴陀罗家屠儿家淫女家沽酒家。是名五不应行处。令他生疑谓作恶法。有五恶法故应知恶比丘。如小儿不能善语。无男子行。所谓欲嗔怖痴。不消供养。是五法故名恶比丘。如小儿痴。不能善语无男子行。如是恶比丘尼。恶式叉摩尼。恶沙弥沙弥尼皆如是小儿痴不善语无男子行。欲嗔怖痴不消供养故。有五法。恶比丘有罪过。欲嗔怖痴不消供养。是名五法恶比丘有罪有过。如是恶比丘尼。恶式叉摩尼。恶沙弥沙弥尼。欲嗔怖痴不消供养故有罪过。有五非毗尼。何等五。犯波罗夷僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼突吉罗。是名五非毗尼。有五毗尼。不犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。是名五毗尼有五尘坌不受得啖。食尘谷尘水尘衣尘一切尘。是名五尘坌。不须更受得啖。有五种受。手来手受。衣裓来衣裓受。篋来篋受。器来器受。污贱国放地受。是名五受。更有五受。身身受。身身

相触受。身身并受。身并相触受。污贱国放地受。是名五受。有五非法自言。何等五。以王怖自言。以贼怖自言。以断事人怖自言。以恶兽怖自言。诬己自言。是名五非法自言。有五如法自言。非王怖自言。非贼怖自言。非断事人怖自言。非恶兽怖自言。非诬己自言。是名五如法自言。有五非法见过。何谓五。向别住人。不共住人。非受大戒众。犯无残事。不见是事悔过。是名五非法见过。有五如法见过。不向别住人。不向不共住人。不向未受大戒众。犯有残事。见是事悔过。是名五如法见过。有五种阿阇梨。出家阿阇梨。教授阿阇梨。羯磨阿阇梨。依止阿阇梨。受法阿阇梨。是名五种阿阇梨。有五种弟子。出家弟子。教授弟子。羯磨弟子。依止弟子。受法弟子。是名五种弟子。应好恭敬五种阿阇梨。若不恭敬者有罪过。有五种布萨。说戒经布萨。心念布萨。独在住处布萨。清净布萨。自恣布萨。是名五种布萨。有诸比丘。不乞听。举他罪。令忆念。是比丘嫌。以是事白佛。佛言。从今先不乞听。不得举他罪令忆念。若举令忆念者突吉罗罪。是有罪人于僧中。无恭敬心无恭敬语。佛言。若来者应教住五法中。教从坐起偏袒着衣脱革屣右膝着地合掌在前。有举罪者无恭敬。佛言。应教住五法中。教从坐起偏袒右肩脱革屣右膝着地合掌在前。诸比丘不知云何乞听。佛言。有五事乞听。应语彼言。我今语汝示汝举汝令汝忆念汝听我。诸比丘不知云何与听。是事白佛。佛言。有五事与听。应言。语我示我举我令我忆念听汝。是名五。又现前不知云何与听。佛言。有五种与。汝云何举我。见耶闻耶疑耶。身犯口犯。更有五种。现前与听。汝举我波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗耶。更有五种。现前与听。汝举我犯恶口突吉罗耶。犯偷兰遮突吉罗耶。犯毗尼突吉罗耶。犯众学法耶。犯威仪耶。更有五法。现前应与听。汝举我何事。有残犯。无残犯。有残无残犯。聚落中犯。阿练若处犯。如是现前语已生怖畏。佛言。有五事。现前应安慰。莫怖莫惊莫覆藏。莫走莫群党。莫不犯言犯。莫群党已。犯言不犯。更有五事应安慰。我不凶暴说。不受不具足事。亦不直受。不受不定说。我当三问汝。如是安慰时。彼作异种语。佛言。应以五事捡究问是事。更以异事答当记识。若默然当记识。有恼他所犯。不见过。当作不见擯。见罪不悔。当作不作擯。检究恶邪见。恶邪见不舍已。当作不舍恶邪见擯举。更有五法。应捡究。应苦切作苦切。应依止作依止。应驱出作驱出。应下意作下意。应觅罪相作觅罪相。如是优波离。是名乞听安慰有羞。无羞人来时。应知乞听。应知与听。又非法者不应助。如法者应助。优波离。我见比丘举他。非实不以实。非时不以时。粗恶不以软善。有嗔无慈。无益利不以益利。若比丘不实举他。有是五事。应教令生悔。若不实举他。无实有悔。是事应置。非时不以时。粗恶不以软善。有嗔无慈。无益不以益利。优波离。是比丘以非实举他。有五事应教令生悔。优波离。是名五事不实举他。应断被非实举者。有五事不应悔。非实不以实。非时不以时。

恶不以善。嗔不以慈。无益不以益利。优波离。被非实举者。有是五事不应悔。优波离。我见比丘举他。实非不实。时非不时。善非不善。慈非不慈。益非不益。是名五实举比丘不生悔。优波离。被实举者。有五事应悔。是实非不实。时非不时。善非不善。慈非不慈。益非不益。是名五。被实举者应悔。有五非法语。非实不以实。非时不以时。非善不以善。非慈不以慈。非益不以益。有五如法语。实非不实。时非不时。善非不善。慈非不慈。益非不益。有五嫌呵。责不责问约敕教。责者。有所责。谓莫淫莫偷莫杀生莫身相触莫杀草莫过中食莫饮酒。是名责。不责者。不淫不偷不杀生不身相触不杀草不过中食不饮酒。问者问言淫耶盗耶杀生耶身相触耶杀草耶过中食耶饮酒耶。约敕者。若淫堕地狱饿鬼畜生中。若偷若杀生若身相触杀草过中食饮酒。生地狱饿鬼畜生中。教者。言不应淫不应偷不应杀生不应身相触不应杀草不应过中食不应饮酒。更有五嫌呵。责不责问现他过激列他。责不责问。如先说。现他过者。我不淫他淫。随语得突吉罗。我不偷不杀不身相触不杀草不过中食不饮酒他饮酒。随语得突吉罗。是名现他过。激列者。激列言我不淫不偷不杀生不身相触不杀草不过中食不饮酒。是名激列。有五调伏。苦切依止驱出下意不见摈。有五举事。见举闻举疑举身犯口犯。复有五举事。犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。复有五举事。恶口突吉罗。偷兰遮突吉罗。毗尼突吉罗。众学法突吉罗。威仪突吉罗。持律者有五利益。何等五。戒身牢固。无能教者。说戒经时无所畏难。能断他疑。能立正法。持律复有五利。知犯。知不犯。知轻。知重。善广诵戒。持律有五利。知出家法。知羯磨。知威仪。知依止。知障道法。不障道法。有五事。闼利吒比丘不能灭诤。非法言法。法言非法。非毗尼言毗尼。毗尼言非毗尼。犯言不犯。是名五事。闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。非法言非法。法言法。非毗尼言非毗尼。毗尼言毗尼。犯言犯。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。不犯言犯。犯言不犯。轻言重。重言轻。有残言无残。是名五事。闼利吒比丘不能灭诤。复有五。闼利吒比丘能灭诤。犯言犯。不犯言不犯。轻言轻。重言重。残言残。是名五。闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。有残言无残。无残言有残。常所行事言非常所行事。非常所行事言是常所行事。斗诤相言。是名五事不能灭诤。复有五事。闼利吒比丘能灭诤。有残言有残。无残言无残。常所行事言是常所行事。非常所行事言非常所行事。不斗诤相言。是名五事能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。不通利毗尼。不能分别相似句义。不能善说戒。不能令有疑者亲近不能立正法。是名五事。闼利吒比丘不能灭诤。复有五。闼利吒比丘能灭诤。通利毗尼。能分别相似句义。善说戒。能令有疑者亲近。能立正法。是名五。闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。破戒。破见。不能如法求灭诤事。不能通经与阿毗昙相应。不能分别句义相应。是名五。闼利吒比丘不能灭

诤。复有五。阏利吒比丘能灭诤。不破戒。不破见。能求灭诤事。能通经与阿毗昙相应。能分别句义相应。是名五。阏利吒比丘能灭诤。复有五。阏利吒比丘不能灭诤。不能和合众。不能取二众意。不能止二诤。不能断罪所受法。不能次第说。是名五。阏利吒比丘不能灭诤。复有五。阏利吒比丘能灭诤。能和合众。能取二众意。能止二诤。能断罪所受经法。能次第说。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五。阏利吒比丘不能灭诤。不善取灭诤事。不能善知诤起因缘。不能善和诤。不能善灭诤。不能灭已令更不起。是名五阏利吒比丘不能灭诤。复有五。阏利吒比丘能灭诤。能善取灭诤事。善知诤起因缘。能善和诤。能善灭诤。灭已更不令起。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五。阏利吒比丘不能灭诤。爱嗔怖痴不能善灭诤。是名五阏利吒比丘不能灭诤。复有五。阏利吒比丘能灭诤。不爱不嗔不怖不痴能善灭诤。是名五。阏利吒比丘能灭诤。复有五。阏利吒比丘不能灭诤。不能分别相似句义。不应赞而赞。应赞而不赞。不应清净令清净。应清净不令清净。不应敬而敬应敬而不敬。是名五。阏利吒比丘不能灭诤。复有五。阏利吒比丘能灭诤。能分别相似句义。不应赞不赞。应赞而赞。不应清净不令清净。应清净令清净。不应敬不敬。应敬而敬。是名五。阏利吒比丘能灭诤。复有五。阏利吒比丘不能灭诤。不能善分别句义。僧中恃力而说。不从他乞听便举他罪。于他有嫌。悔过已故有嫌见。有嫌说他事不能止诤。是名五。阏利吒比丘不能灭诤。复有五。阏利吒比丘能灭诤。善知分别句义。不恃力说。乞听而举。于他无嫌。悔过已无嫌见能灭诤。是名五。阏利吒比丘能灭诤。

知食人有五事。先未差不应差。若差应置。爱嗔怖痴不知得不得。是名五。知食人先未差。不应差已差应置复有五事。知食人。先未差应差。若已差不应置。无爱无嗔无怖无痴知得不得。是名五。应差知食人。复有五事。知食人。未差不应差。已差不应约敕。爱嗔怖痴不知得不得。是名五。复有五。知食人。未差应差。已差应约敕。不爱嗔怖痴知得不得。是名五。应差知食人。复有五。不应差。已差应灭。爱嗔怖痴不知得不得。是名五。复有五。知食人。未差应差。已差不应灭。不爱嗔怖痴知得不得。是名五。应差不应灭也。如是应灭。如是不应灭。如是应呵。如是不应呵。如是应举。如是不应举。如是应毁。如是不应毁。如是迷乱。如是不迷乱。如是应嫌。如是不应嫌。生疑悔无疑悔。有犯无犯。有事无事。有恼无恼。恼他不恼他。变异不变异。热不热。爱语不爱语。有损无损。差贤圣。贤圣所赞。向恶道不向恶道。趣地狱趣天上。生死久远。生死不久远。住生死入泥洹。如差知食人。十三人亦如是。

有五事诤难灭。不求僧断。不顺佛语。不如法白。二众诤心不息。所犯不求清净。是名五诤难灭。复有五诤易灭。求僧断。顺佛

语。如法白。二众诤心息。所犯求清净。是名五诤易灭有五事。不应取诤诤心不息。依恃官势。依恃白衣。有势力者。不依僧。不依阏利吒比丘。是名五不应取诤。有五事。应取诤。诤心息。不恃官势。不恃白衣。有势力者。依僧。依阏利吒比丘。是名五应取诤。优波离。阏利吒比丘。取诤时有五事。自观观他已应取诤。先来戒清净。多闻广知经法。僧中多有持修妒路毗尼摩多罗伽者。有说佛法处能取。僧中多有上座阏利吒比丘中座比丘下座比丘。二众和合如法分别僧中多有持戒者。乃至不破小戒。依修多罗。善求觅除灭二诤。利益安乐众生。怜愍世间生人天因缘。是名自观观他。有五事诤难灭。共诤比丘。依恃官。恃白衣。恃白衣故恼上座。与白衣衣食不与法。不如法求诤。是名五诤难灭。有五事诤易灭。不恃官。不恃白衣。不恼僧。与白衣法不与衣食。如法求诤。是名五诤易灭。复有五事诤难灭。二众以力取诤。不善取诤。不善取灭诤事。不善取灭诤义。诤比丘不敬上座中座下座比丘。是名五诤难灭。有五事诤易灭。二众不以力取诤。善取诤善取灭诤事。善取灭诤义。诤比丘恭敬上座阏利吒比丘中座比丘下座比丘。是名五诤易灭。

复有五事不应取诤。依恃官。依恃白衣。恼僧与白衣衣食不与法。不如法求诤。是名五不应取诤。复有五事应取诤。不恃官。不恃白衣。不恼僧。与白衣法不与衣食。如法求诤。是名五应取诤。复有五事不应取诤。二众以力取诤。不善取诤。不善取灭诤事。不善取灭诤义。不敬上座中座下座。是名五不应取诤。复有五事应取诤。二众不以力取诤。善取诤。善取灭诤事。善取灭诤义。恭敬上座阏利吒比丘中座下座比丘。是名五事应取诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。不善诵毗尼。不能说相似句义。诤比丘执所犯事。如钩锁难解不满五岁依止他。不解十直。是名五法。阏利吒比丘不能灭诤。复有五法成就。阏利吒比丘能灭诤。善诵毗尼。善能分别相似句义。净比丘不执所犯。满五岁不依止他。解十直。是名五。阏利吒比丘能灭诤。佛语优波离。阏利吒比丘取诤时。应以五事观。此中谁先来清净持戒。谁多闻智慧善诵阿含。谁于师如法。谁信佛法僧。谁不轻佛戒。是名五。阏利吒比丘。应以此五事善观诤者。又优波离。有诤比丘。到阏利吒比丘边。求断诤相言时。是阏利吒比丘。以此五事观已取诤。谁先来持戒清净。谁多闻诵阿含。谁有呵责事。先不与阏利吒比丘有嫌耶。能取灭诤。如佛法毗尼灭。是名优波离有诤比丘相言时。阏利吒比丘以五事观。

十诵律卷第五十四(增一法第八诵之三)

初十法中五法之余

有五事群党。能于僧中起诤。如是起诤多有恼乱。减损天人。有诤比丘以非法约敕。有群党说。轻读诵修多罗比丘。遮说戒者。助斗诤相言。是名五事。有群党僧中起诤。如是起诤多有恼乱。减损天人。有五事不群党。僧中不起诤。如是不起诤不恼乱。增益天人。有诤比丘如法约敕。不群党说。敬诵修多罗者。不遮说戒者。不助斗诤相言。是名五。非群党不起诤。如是不起诤故不恼乱。增益天人。有五举事者。有羞不能次第答。若上座问时。不能次第答。若问时怖。问异答异。恃群党轻上座。非法言法。法言非法。是名五举事者。羞不能次第答。有五举事者。为他所难。能次第答。若上座问时。能次第答。问时不怖。问答不异。不恃群党。不轻上座。非法言非法。法言法。是名五。为人所难能次第答。有五事举事人。羞不能次第答。不善知句义。先有嫌取二诤根本。若白衣沙弥诤根本。使他比丘举。不知修多罗句义。若说不定。不知比丘三事所住见闻疑处。是名五举事人。不能次第答。有五法举事。比丘为人所难。能次第答。知句义。先无嫌。不取二诤根本。不求白衣沙弥诤根本。不使他比丘举。知修多罗句义。说定。知比丘三事所住见闻疑处。是名五法举事。比丘为人所难。能次第答。有五种成羯磨。现前成。与欲成。同见成。从有信优婆塞闻成。作羯磨竟默然已成。有五法共要。若乞听已不举他是事应此处说共要。此事应彼处说共要。此事应随处说共要。随汝所犯事我乐示汝。出过已。如恶马难调拔橛合缰驱去。佛语优波离。求义比丘从他闻义时。有五事应善分别义。是实非实时非时似义不似义。是义起斗诤相言。僧破僧恼僧别僧异。于是义不起斗诤相言。僧不破不恼不别不异。优波离。是名求义比丘从他闻义时以五事善分别义。比丘有五事。能使僧不生清净。谓说佛法僧戒过不随威仪。是名五事能使僧生不清净。有五事。能使僧生清净。谓不说佛法僧戒过随威仪。是名五事能使僧生清净。有五事。阏利吒比丘不能灭诤。不如根本说。趣说因他说。所说不与句义相应。以不相应句义说。有五事。阏利吒比丘能灭诤。如根本说。不趣说。不因他说。所说与句义相应不以不相应句义说。是名五法。阏利吒比丘能灭诤。复有五法。阏利吒比丘不能灭诤。不筹量受他所说。受他不具足语。受他趣语。受他不定语。不三重问。是名五法。阏利吒比丘不能灭诤。有五事。贵比丘能灭诤。筹量受他语。受具足语。不受趣语。不受不定语。三重问。是名五贵比丘能灭诤。

复有五事。贵比丘不能灭诤。自说不能了义。亦不解他所说。不能令他解所说。重说扰乱忘失句义。不知修多罗句义。是名五事。贵比丘不能灭诤。复有五事。贵比丘能灭诤。自说能了。解他所说。所说能令他解。不重说不失句义。不失修多罗句义。是名五贵比丘能灭诤。复有五事。贵比丘不能灭诤。不差自说。事未成便先说。不知和合众所说。恼他。重说扰乱。是名五事。贵比丘不能灭诤。有五事。

贵比丘能灭诤。差而说。事成便说。知和合众所说。不恼他。不重说。是名五事。贵比丘能灭诤。复有五法成就。贵比丘持律者不差自说。若是上座若上座等。若是说戒人若说戒人等。观群党有力势。若白僧。若欲呵上座。是名五法。贵比丘持律。他不差得自说。有五法。贵比丘持律得自说。若诤比丘破戒轻戒无威仪。如小儿无智。不广知毗尼。乐作非法无羞无羞群党。是名五法。闼利吒比丘持律。有五法成就。不差得说。又上座比丘五事应呵若破戒轻戒无威仪。如小儿无智。不广知毗尼。乐于非法非法群党。是名上座有五事应呵。上座比丘复有五事应呵。若上座恶邪见。恶邪见故生倒见。乐非法非时说非实说。于正法中趣有所说。无羞无羞群党。是名上座有五事应呵。优波离。僧中断事比丘。若欲到僧中断事时。应先住五法。然后往到僧中。应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不覆头。又应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不现胸。又应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不反抄衣。又应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不得披衣令两向。又应恭敬恭敬入惭愧毁訾不异善心慈心怜愍心。不说世间事。在座坐时。应生善心。不僧中无恭敬恭敬心。佛语优波离。如是僧中断事时。有斗诤者。是断事比丘。应嘱授已从座起去。若善说者应默然住。优波离。僧中断事比丘。应在自坐处说法。若自说若劝他说言。比丘汝说法。有五大贼。劫贼盗贼诈取贼诋谩贼受寄贼。有五种取他物。劫取盗取诈取诋谩取法取。是名五取。有五种人不应与听。无羞人。无所畏人。先有嫌人。少智人。欲舍比丘法人。有五种施无福。施女人。施戏具。施画男女合像。施酒。施非法语。是名五无福施。复有五无福。施器仗。施刀。施毒药。施恶牛。施教他作。如是施。是名五无福施。有五布萨。如先说。有五种。自说阿罗汉得罪。不狂心说。不乱心说。不苦痛说。非实向未受大戒人说。非增上慢说。是名五自说阿罗汉得罪。复有五自说阿罗汉无罪。狂心说。乱心说。苦痛说。实得向大戒人说。增上慢说。是名五自说阿罗汉无罪。复有五自说阿罗汉得罪。不狂不乱不苦痛。不实向未受大戒人说。无所畏说。是名五自说阿罗汉得罪。复有五自说阿罗汉无罪。狂说乱说苦痛说。实得向受大戒人说。不无畏说。是名五自说阿罗汉无罪。复有五不自说阿罗汉得罪。作相作异相异威仪先教他说以他名说。是名五不自说阿罗汉得罪。复有五不自说阿罗汉无罪。不作相。不作异相。不异威仪。先不教他说。不以他名说。是名五不自说阿罗汉无罪。复有五不自说阿罗汉得罪。作相作异相异威仪。先教他说。先教他屏处说。是名五不自说阿罗汉得罪。复有五不自说阿罗汉无罪。不作相。不作异相。不异威仪。不教他说。不先教他屏处说。是名五不自说阿罗汉无罪。喜忘比丘往白衣家数数犯五事。犯非时入家。独与女人屏处。有食家与女人坐。数数食。无净人与女人说法。是名五喜忘比丘入白衣家数数犯。有五种折伏。不使作。不共语。不看视。不教授。不听有所作。是名五种折伏。有五相似。世尊相似。法相似。僧相似。戒相似。闼

梨吒比丘相似。是名五相似。复有五不相似。世尊不相似。法不相似。僧不相似。戒不相似。贵比丘不相似。是名五不相似。有五事犯僧伽婆尸沙。人女有命。取女人相。生欲心。欲作非梵行。触小便处。是名五事犯僧伽婆尸沙。复有五种犯僧伽婆尸沙。女人女人想。人人想生欲心。欲作非梵行。触小便处。身身相触。是名五种犯僧伽婆尸沙。有五大贼世间希有。何等五。一者作百人主。二百三百四百五百人主。如先说。是名初大贼。复有大贼。用四方僧物。如先说。是名第二大贼。复有大贼。为饮食故妄语。如先说。是名第三大贼。复有大贼。破戒弊恶内烂流出。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。是名第四大贼。复有大贼。若有佛所说。若声闻所说。仙人所说。诸天所说。化人所说。从彼闻已。自言我说。有人言是持戒人得须陀洹。答言实尔。或默然受。是名第五大贼。因食生五罪。若啖若食若索若取若担出界去。是名因食生五罪。因威仪生五罪。来时去时住时坐时大小便时。是名五因威仪生罪。因人生五罪。女人不能男人。二根人。外道人。不受大戒人。是名五因人生罪。复有五因人生罪。苦切人。依止人。驱出人。下意人。觅罪相人。是名五因人生罪。复有五因人生罪。不见摈人。不作摈人。恶邪不除摈人。别住人。不共住人。是名五因人生罪。复有五因人生罪。别住人。别住竟人灭摈人。贼住人。污比丘尼人。是名五因人生罪。复有五种人。不应与听。别住人。别住竟人。摩那埵人。摩那埵竟人。灭摈人。是名五不应与听。复有五人。不应与听。苦切人。依止人。驱出人。下意人。觅罪相人。是名五不应与听。复有五种人。不应与听。不见摈人。不作摈人。恶邪不除摈人。别住人。不共住人。是名五不应与听。复有五种人。不应与听。无羞人。无所畏人。先有嫌人。少智人。恐怖人是名五人不应与听。不应共要。不应与听遮说戒。不应与听遮自恣。不应与听遮教诫。如是五种人。若与听。若共要。若听遮说戒。若听遮自恣。若听遮教诫。得罪。佛语优波离。比丘欲举他时。应自住五法。然后举他。身清净。口清净。先来清净。多闻广知通利阿含。不至恶聚落。优波离。先自住是五法。然后举他。优波离。何故先自住五法。若后有比丘言。汝身不清净。云何举他。先自净身然后举他。身不清净。如是口不清净。先来不清净。寡闻不通利阿含。至恶聚落。如是等应先自净。然后举他。优波离。是名五先自净然后举他。有五法成就。不应差守物。不知得处。不知价。不知受。不知数。喜忘。是名五法不应差守物。有五事应差守物。知得处知价知受知数不喜忘。是名五法应差。有五事不应差守衣。不知得处。不知价。不知受不知数。喜忘。是名五不应差守衣。有五事应差守衣。知得处知价知受知数不喜忘。是名五法应差守衣。有五事不应差分衣。不识衣。不识衣色。不知价。不知数。不知与不与。是名五法不应差分衣。有五法成就。应差。分衣。识衣识衣色知价知数知与不与。是名五法成就应差分衣。复有五法成就。不应差分衣爱嗔怖痴不知分不分。是名五

法成就不应差分衣。有五法成就。应差分衣。无爱嗔怖痴知分不分。是名五法成就应差分衣。有五布萨难。王难贼难若王等难人难恶兽难。是名五布萨难。有五种移布萨。从阿练若处至僧坊。从僧坊至阿练若处。若王敕贼敕。若僧破为和合。是名五移布萨。有破戒比丘。数至他家有五过。教他非法。教他非毗尼。教他至恶威仪边。教他邪见。教听非法。是名五破戒比丘数至他家有五过。有不破戒比丘。至他家有五益利。以法教。以毗尼教。教至善威仪边。教正见。教往听正法。是名五不破戒比丘至他家有五利。复有五破戒比丘。至他家有五过。教身业不善口业不善。教近恶知识。教邪见。教往听非法。是名五破戒比丘至他家有五过。有不破戒比丘。至他家有五益利。教身善口善近善知识。教正见。教听正法。是名不破戒比丘至他家有五益利。比丘有五不可行处。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五比丘至不可行处。复有五比丘至不可行处。童女寡妇淫女外道不能男。是名五比丘至不可行处。复有五。比丘至不可行处。僧能与作苦切羯磨。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。比丘至不可行处。僧能与作苦切羯磨。童女寡妇淫女外道不能男。是名五。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。比丘至不可行处。僧不与舍苦切羯磨。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。比丘至不可行处。僧不与舍苦切羯磨。童女寡妇淫女外道不能男。是名五。僧不与舍苦切羯磨。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。僧不生清净心。说佛过如先说。复有五。僧生清净心。不说佛过如先说。复有五不相似。如先说。有五法相似。亦如先说。有五事。应折伏共行弟子。于和上无爱无敬无惭无愧。乐不应行处。是名五应折伏共行弟子。复有五事。应折伏共行弟子。于和上无爱无敬。无惭无愧。不与和上法衣食。是名五应折伏共行弟子。复次共行弟子有五事。和上不折伏得罪。无爱无敬无惭无愧。乐不应行处。是名五事。和上不折伏共行弟子。和上得罪。复有五事。共行弟子和上不折伏。和上得罪。无爱无敬无惭无愧。不与和上法衣食。是名五。和上不折伏共行弟子。和上得罪。有五事。和上不应受共行弟子悔过。于和上无爱无敬无惭无愧。乐不应行处。是名五。和上不应受共行弟子悔过。复有五事。不应受悔过。于和上无爱无敬无惭无愧。不与和上法衣食。是名五。和上不应受共行弟子悔过。有五事。和上受共行弟子悔过得罪。无爱无敬无惭无愧。乐不应行处。是名五。和上受共行弟子悔过得罪。复有五事。和上受共行弟子悔过得罪。无爱无敬无惭无愧。不与和上法衣食。是名五法。和上受共行弟子悔过得罪。有五事。和上不应折伏共行弟子。于和上有爱有敬有惭有愧乐应行处。是名五法。和上不应折伏共行弟子。复有五事。不应折伏共行弟子。于和上有爱有敬有惭有愧。与和上法与衣食。是名五。和上不应折伏共行弟子。复有五事。和上折伏共行弟子。有过罪有爱有敬有惭有愧乐应行处。是

名五。折伏共行弟子得罪。复有五。和上折伏共行弟子得罪。有爱有敬有惭有愧。与和上法衣食。是名五。和上折伏共行弟子得罪。有五事。应受共行弟子悔过。于和上。有爱有敬有惭有愧乐应行处。是名五。应受共行弟子悔过。复有五。应受共行弟子悔过。有爱有敬有惭有愧。与和上法衣食。是名五。应受共行弟子悔过。有五事。和上受共行弟子悔过无罪。于和上有爱有敬有惭有愧乐应行处。是名五。和上受共行弟子悔过无罪。复有五。和上受共行弟子悔过无罪。于和上有爱有敬有惭有愧。与和上法衣食。是名五。和上受共行弟子悔过无罪。有五种人。不应为说毗尼。试问。无疑问。不为悔所犯问。诘问。不受语问。是名五种人不应为说。有五种人应为说比尼。不试问。有疑问。为悔所犯问。不诘问。受语问。是五种人。应为说比尼。有五事。阏利吒比丘不能灭诤。恃力势语。无畏难语。怖语。惊语。不利根语。是名五阏利吒比丘不能灭诤。复有五事。阏利吒比丘能灭诤。不恃力语。有所畏语。不怖语。不惊语。利根语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。大语不相善语。疾语改易语。不与法相应语。是名五阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。不大语相善语。不疾语不改易语。与法相应语。是名五事阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。语喜忘。不审谛语。恶性语。嗔语试语。是名五事阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。语不喜忘。审谛语不恶性语。不嗔语不试语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。毁呰语遏截语讥刺语。不唱善语。出过语。是名五阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。不毁呰语。不遏截语。不讥刺语。唱善语。不出过语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。不具足语。覆藏语。窃语浑杂语。被呵折语。是名五事阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。具足语不覆藏语。不窃语不浑杂语。不被呵折语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。不实语诡语。改易语。非时语。失期语。是名五阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。实语不诡语。不改易语。不非时语。不失期语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。欲举他语。举他语。轻他语。呵责语。有嫌语。是名五阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。不欲举他语。不举他语。不轻他语。不呵责语。无嫌语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。破众语。欲破众语。破义语。乐破语。求名语。是名五阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。不破众语。不欲破众语。不破义语。不乐破语。不求名语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。爱语嗔语怖语痴语人不信受语。是名五阏利吒比丘不能灭诤。复有五事。阏利吒比丘能灭诤。不爱语不嗔语。不怖语不痴语。人信受语。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不

能灭诤不恭敬语。不恭敬入语。着革屣语。覆右肩语。覆头语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。恭敬语。恭敬入语。脱革屣语。不覆右肩语。不覆头语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。不通利修多罗语。不通利毗尼语。不善诤义语。不善知诤。起因缘语。不善知灭诤义语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。善修多罗义语。善毗尼义语。善诤义语。善知诤起因缘语。善灭诤义语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。身力语口力语。非修多罗语。非法语非毗尼语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不身力语。不口力语。如修多罗语。如法语如毗尼语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。不被劝语。不被差语。不白众语。不观察语。无畏难语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。被劝语被差语。白众语观察语。不无畏语。是名五闼利吒比丘。能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。慰恤语。受慰恤语。筹量语。为利语。取他意语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不慰恤语。不受慰恤语。不筹量语。不为利语。不取他意语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。不善义语。不善句语。应先语便后语。应后语便先语。应说此语便说彼语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。善义语善句语应先先语。应后后语。应说此语说此语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。少智。少诵阿含。不通达阿含。不受学阿含。不知阿含句义。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五闼利吒比丘能灭诤。不少智。多诵阿含。通达阿含。受学阿含。知阿含句义。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。为斗语。为破语。为相持语。为相言语。为诤语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五闼利吒比丘能灭诤。不为斗语。不为破语。不为相持语。不为相言语。不为诤语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。违誓语。不问语。不三问语。不识言者语。不识诤者语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不违誓语问语三问语。识言者语。识诤者语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。忘阿含语。失文句语。漏失阿含语。不通利阿含语。不恭敬受阿含语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五闼利吒比丘能灭诤。不忘阿含语。不失文句语。不漏失阿含语。通利阿含语。恭敬受阿含语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。重说众语。持众语异语。为利语求他语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不重说众语。不持众语。不异语。不为利语。不求他语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。众说悔过便说其罪。令不嗔者嗔。嗔者不止。所说如风。人不信受。所说义不合毗沙耶经。是名五闼利吒比丘不能灭诤。

有五事。闼利吒比丘能灭诤。众说悔过不说其罪。令不嗔者不起嗔。嗔者能止。所言信受。所说义合毗沙耶经。是名五闼利吒比丘能灭诤。佛语优波离。若下座比丘向上座悔过时。应先住五法向上座悔过。从座起。偏袒着衣。脱革屣。右膝着地。以两手捉上座足。如是三说。如悔过。与欲清净受自恣出罪亦如是。有五法。举事者不能举他。身不清净。口不清净。少智。不通利阿含。乐不可行处。是名五举事者不能举他。身不清净。口不清净。不通利阿含。少智。乐不可行处。复有五事。举事者能举他。身清净口清净。多智。通利阿含。不乐不可行处。是名五法能举他。身清净口清净。通利阿含多智。不乐不可行处。有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。受大戒若十岁若过十岁。持戒有智能断弟子疑。能破弟子邪恶见。复有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。能教持戒能教毗尼。教阿毗昙。若弟子在他方不乐。能自将来若因他将来。若病能自看若使他看。复有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。有信有戒有施多闻智慧。又能令弟子入信。随信住信戒施闻慧。能令入能令随住。是名五。复有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。自住无学戒无学定无学慧无学解脱无学解脱知见。能教弟子住是无学戒定慧解脱解脱知见。是名五法十岁比丘应畜大戒弟子。若十岁比丘。无是五法畜大戒弟子。有罪。若有是五法。应与他依止。若十岁比丘。无是五法与他依止。有罪。若有是五法应畜沙弥。若十岁比丘。无是五法畜沙弥。有罪(五法竟)。

六法初

　　有六诤本。一者嗔恨不语。二者恶性欲害。三者贪嫉。四者谄曲。五者无惭愧。六者恶欲邪见。是名六诤本。有六教法。应随不应逆。和上教。阿阇梨教。众僧教王教。若王等教。闼利吒比丘教。是名六教不应逆。有六羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。闼利吒比丘羯磨。说戒羯磨。是名六羯磨。有六学。增上戒。增上意。增上智。增上威仪增上毗尼。增上波罗提木叉。是名六学。有六请。僧请众人请。人请钵请。衣请食请。是名六请。有六不具足。戒不具足。见不具足。命不具足。威仪不具足。自不具足。他不具足。是名六不具足。有六具足。戒具足。见具足。命具足。威仪具足。自具足。他具足。是名六具足。时长老优波离。往到佛所头面礼足在一面立已白佛言。善哉世尊。愿略说法要。令我知是法是毗尼是佛教。佛语优波离。若法随欲不随无欲。随和合不随不和合随过不随无过。随增长不随不增长。随往来不随不往来。随烦恼不随无烦恼。汝知是非法非毗尼非佛教。又优波离。有法随无欲不随欲随不和合不随和合。随无过不随过。随不增长不随增长。随不往来不随往来。随非烦恼不随烦恼。汝知是法是毗尼是佛教。长老阿那律。往到佛所头面作礼白佛言。善哉世尊。愿略说法。令我知是法是毗尼是佛教。佛言。

善哉。若法随贪不随无贪。随无厌不随厌。随多欲不随少欲。随不知足不随知足。随恶见不随不恶见。阿那律。汝知是非法非毗尼非佛教。阿那律。若法随无贪不随贪。随厌不随无厌。随少欲不随多欲。随知足不随不知足。随不恶见不随恶见。汝知是法是毗尼是佛教。如优波离所问。大爱道亦如是问。如长老阿那律所问。鸡舍瞿昙弥亦如是问。有六现前。僧现前。众人现前。人现前。和上现前。阿阇梨现前戒现前。是名六现前。

有六取。劫取盗取。诈取受寄取。诋谩取如法取。是名六取。有六和摄法。以修身慈劝梵行者。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。口慈意慈亦复如是。如法得施衣钵。余物施诸梵行。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。护戒不缺不犯不退。清净满足为佛所叹。能尽受持劝诸梵行。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。所得正见能出正要。劝诸梵行。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。是名六和摄法(六法竟)。

七法初

有七财。信财戒财闻财施财慧财惭财愧财。是名七财。有七力。信力精进力惭力愧力念力定力慧力。是名七力。有七止诤。现前止自言止忆念止不痴止觅罪相止多觅罪止布草止。是名七止诤。有七衣。麻衣沙拏衣刍摩衣憍施耶衣翅夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣。是名七衣。有七内众。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷。是名七内众。有七法。令正法灭亡没。无信懈怠无惭无愧喜忘无定少智。是名七法。令正法灭亡没。有七非正法。不敬法不敬义不敬时不知足不自敬不敬众不分别人。是名七。有七正法敬法敬义敬时知足自敬敬众分别人。是名七正法。持律有七德。能持佛内藏。能善断诤。以持戒故在外道顶上住。以持律故无能诘者。以持律故不咨问他。于众中说戒无所畏。能断有疑。能令正法久住。是名持律七德。有七大持律。毗婆尸佛。式佛。随叶佛。俱留孙佛。俱那含牟尼佛。迦葉佛。释迦牟尼佛。是名七大持律(七法竟)。

八法初

有八众。刹利众。婆罗门众。居士众。沙门众。比丘众。比丘尼众。优婆塞众。优婆夷众。是名八众。有八法。能证泥洹果。正见正志正语正业正命正方便正念正定。是名八法。能证泥洹果。有八施。果得施。依止得施。制限得施。因缘得施。僧得施。现前得施。安居得施。指示得施。是名八施。因八事舍迦絺那衣。三衣足时衣成时。去时闻时失衣时。发心不还时。过齐限时。共僧舍时。是名因八事舍

迦絺那衣。有八种屐不应畜。木屐多罗屐。波罗舍屐竹屐。叶屐文若屐。披披屐钦婆罗屐。是名八种屐不应畜。有八随世法。利衰毁誉称讥苦乐。是名随世八法。有八种难。王难贼难火难水难恶兽难龙难人难非人难。是名八难。有比丘。行别住时舍戒。舍已还受。还受已白诸比丘。我行别住中。舍戒已还受。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。本已行别住。即以是行别住。更不应与。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔。若别住竟舍戒。舍已还受戒。受戒已白诸比丘。我别住竟舍戒。舍戒已更受戒。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。本已行别住竟。应教求摩那埵。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔。有比丘。行摩那埵时舍戒。舍已还受戒。受戒已语诸比丘。我行摩那埵中。舍戒还受戒。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛言。即本行摩那埵。更不须与。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔。若行摩那埵竟舍戒。舍戒已还受戒。受戒已白诸比丘。我行摩那埵竟舍戒。舍戒已还受戒。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛言。本已行摩那埵竟。应教求出罪羯磨。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔(八法竟)。

九法初

有九恼。是人已侵损我。当侵损我。今侵损我。于彼生恼。是人已利益我怨家。当复利益。今复利益。于彼生恼。是人已侵损我知识。当复侵损。今复侵损。于彼生恼。是名九恼。有九舍恼。是人已侵损我。当侵损我。今侵损我。云何令彼不侵损我而利益我。当于彼舍恼心。是人已利益我怨家。当复利益。今复利益。云何令彼不利益我怨家。当舍彼恼心。是人已侵损我知识。当复侵损。今复侵损。云何令彼不侵损我知识。当于彼舍恼心。是名九舍恼(九法竟)。

十法初

有十事。令正法灭亡没。非法言法。法言非法。非毗尼言毗尼。毗尼言非毗尼。非犯言犯。犯言非犯。轻言重。重言轻。无残言残。残言无残。是名十事令正法灭亡没。有十事。不令正法灭亡没。非法言非法。法言法。非毗尼言非毗尼。毗尼言毗尼。非犯言非犯。犯言犯。无残言无残。残言残。轻言轻。重言重。是名十事不令正法灭亡没。有十法名上座。有所住处。无畏无能遮者。有长老息烦恼。多知识有名闻。能令他生净心。辩才具足无能胜者。无有滞碍义趣明了。闻者信受。善能安详入他家。能为白衣说深妙法。分别诸道。劝令行施斋戒。令他舍恶从善。自具四谛。现法安乐无有所乏。是名上座十法。乌回鸠罗比丘成就十法。僧不应差。不知诤根。本来往处。不知

诤。不善分别诤。不能知诤起因缘。不能知诤义。不善灭诤。不能令诤灭已更不起。戒不清净。不能多闻。少智。是名十乌回鸠罗比丘僧不应差。乌回鸠罗比丘。有十事僧应差。知诤来往处根本。善知诤。能分别诤。知诤起因缘。知诤义善灭诤。灭诤已更不令起。持戒清净多闻多智。是名十乌回鸠罗比丘僧应差。

佛在婆伽国那梨槃聚落。是中有优婆塞。以信乐清净心作一房舍。别与长老罗云。长老罗云受已二月游行。彼优婆塞闻长老罗云受舍已二月游行。便持此舍施四方僧。长老罗云二月游行。还到所住处。闻是优婆塞以是房施四方僧。闻已往到佛所。头面作礼白佛言。世尊。我在那梨槃聚落中住。有优婆塞。以信乐清净心作一房舍。别施我。我受已二月游行。游行还闻是优婆塞以是房施四方僧。世尊我今云何。佛语罗云。汝往语优婆塞言。我将不犯汝耶。汝见我非沙门非沙门行耶。作身口过耶。长老罗云受佛语已。从坐起礼佛足右绕而去。还自住处。过是夜已。着衣持钵入那梨槃聚落行乞食。食已洗钵。往是优婆塞家。是优婆塞遥见长老罗云来。见已着衣在一面立。叉手合掌向长老罗云。作是言。善来长老罗云。久不来。罗云。何以故来。可就座坐。时长老罗云即就座坐。是优婆塞头面礼足在一面坐已长老罗云语优婆塞。我将不犯汝耶。汝见我非沙门非沙门行耶。作身口过耶。答言。大德不犯我。我亦不见汝非沙门非沙门行作身口过。时长老罗云。为种种说法示教利喜已。从坐起去。往到佛所。头面礼足在一面坐。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘言。有十非法施十非法受十非法用。何等十。已施一僧。转与余僧。是名非法施非法受非法用。若已施一比丘尼僧。转与余比丘尼僧。是名非法施非法受非法用。若已施三比丘。转与余三比丘。是名非法施非法受非法用。若转与二比丘。若与一比丘。若与僧。是名非法施非法受非法用。若已施二比丘。转与余二比丘。是名非法施非法受非法用。若转与一比丘。若与僧若与三人。是名非法施非法受非法用。若已施一比丘。转施余一比丘。是名非法施非法受非法用。若转施僧。若施三人二人。是名非法施非法受非法用。若已施三沙弥。转施余三沙弥。是名非法施非法受非法用。若转施二沙弥一沙弥若施僧。是名非法施非法受非法用。若已施二沙弥。转与余二沙弥。是名非法施非法受非法用。若转施一沙弥。若施僧若施三人。是名非法施非法受非法用。若已施一沙弥。转施余一沙弥。是名非法施非法受非法用。若转与僧若施三人若施二人。是名非法施非法受非法用。若已施三比丘尼。转施余三比丘尼。是名非法施非法受非法用。若转施二比丘尼一比丘尼若施僧。是名非法施非法受非法用。若已施二比丘尼。转施余二比丘尼是名非法施非法受非法用。若转施一比丘尼。若与僧若施三人。是名非法施非法受非法用。若已施一比丘尼。转施余一比丘尼。是名非法施非法受非法用。若转施僧若施三人若二人。是名非法施非

法受非法用。若已施三式叉摩尼。转施余三式叉摩尼。是名非法施非法受非法用。若转施二式叉摩尼一式叉摩尼若施僧。是名非法施非法受非法用。若已施二式叉摩尼。转施余二式叉摩尼。是名非法施非法受非法用。若转施一式叉摩尼。若施僧若施三人。是名非法施非法受非法用。若已施一式叉摩尼。转施余一式叉摩尼。是名非法施非法受非法用。若施僧若施三人若二人。是名非法施非法受非法用。若已施三沙弥尼。转施余三沙弥尼。是名非法施非法受非法用。若转施二沙弥尼若一若僧。是名非法施非法受非法用。若已施二沙弥尼。转施余二沙弥尼。是名非法施非法受非法用。若转施一沙弥尼。若僧若施三人。是名非法施非法受非法用。若已施一沙弥尼。转施余一沙弥尼。是名非法施非法受非法用。若转施僧若三人若二人。是名非法施非法受非法用。若已施三畜生。转施余三畜生。是名非法施非法受非法用。若施二畜生若一畜生。是名非法施非法受非法用。若已施二畜生。转施余二畜生。是名非法施非法受非法用。若转施一畜生若三畜生。是名非法施非法受非法用。若已施一畜生。转施一畜生。是名非法施非法受非法用。若转施三若二。是名非法施非法受非法用。若已施比丘僧。转施比丘尼僧。是名非法施非法受非法用。若已施比丘尼僧。转施比丘僧。是名非法施非法受非法用。若僧破为二部。已施此一部。转施彼一部。是名非法施非法受非法用。若已施彼一部。转施此一部。是名非法施非法受非法用。前施是施。后施非施。如王为地主檀越。是房舍卧具主。但得看视。不得夺一与一(十法竟)。

后十法中一法初

　　有三羯磨。摄一切羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有一破法堕恶道。何等一。所谓破僧。有一犯堕恶道。从身作。谓出佛身血。有一犯堕恶道。从口作。谓谤佛。有一犯堕恶道。所谓意念作别众。有一犯堕恶道。谓两舌教他破僧。有一犯诘问堕恶道。谓僧诘问。非法非法想。非法见故破僧。非法作法想。非法见故破僧。非法法想疑破僧。有一犯堕恶道。从杀生起。谓杀阿罗汉。又一犯堕恶道。从盗起。偷佛物僧物。又一犯堕恶道。从淫起。谓淫罗汉比丘尼。又一犯堕恶道。从妄语起。谓自说得过人法(一法竟)。

二法初

　　有二犯。不善犯无记犯。又二犯。身犯口犯。又二犯。方便犯非方便犯。又二犯。调戏犯不调戏犯。又二犯。有同犯不同犯。又二事同。轻重。又二事同。有残无残。又二不同。轻重。又二不同。有残无残。又二不同。若向他悔若自悔。又二犯。有限犯无限犯。又二犯。处犯方犯。又二犯。可数犯不可数犯。又二犯。有出时犯欲出

犯。又二犯。入犯欲入犯又二犯。起犯欲起犯。又二犯。时犯非时犯。又二犯。堕犯不堕犯。又二犯。偷兰遮犯白衣相应犯。又二犯。重破犯不重破犯。又二犯有残犯无残犯。又二犯。轻犯重犯。又二犯。被举犯。举者犯。又二犯。向他悔犯自悔犯。又二犯。戒中犯非戒中犯。又二犯。白犯不白犯。又二犯。暂犯尽形犯。又二犯。有过犯无过犯。比丘尼有二同犯。轻犯重犯又二同犯。残犯无残犯。又二不同。轻重。又二不同。有残无残。又二不同。向他悔自悔。又二犯。出界犯欲出界犯。又二犯自称叹犯不自称叹犯。又二犯。起犯坐犯。又二犯。眠犯不眠犯。又二犯语犯默然犯。又二犯故犯不故犯。有二痴。无知痴放逸痴。有二覆。无知覆放逸覆。又二人。应与别住。有二人。应与摩那埵。有二人。应与本日治。有二人。应与出罪。所谓比丘非比丘受大戒非受大戒者。又二僧中断事者。有被差不被差。又二断事者。被羯磨不被羯磨。羯磨者有二功德。谓得众意能无畏断事。又二断事者。有羞无羞。又二断事者。有私无私。若以非法有私。若如法无私。又二断事者。若自闻若从他闻。又二断事者。若自驱若教他驱。又二断事者。诤不诤。又二断事者。通利阿含不通利阿含。又二断事者。善分别阿含。不善分别阿含。又二断事者了语不了语。又二断事者。善语不善语。又二断事者。诘问不诘问。又二断事者。急性不急性。又二断事者。自知不自知又二断事者。知量不知量。又二断事者。随众不随众。又二断事者。自誉不自誉。又二断事者。能止不能止。又二断事者。软语粗语。又二断事者。持戒不持戒。有可呵不可呵。应举不应举。应敬不应敬亦尔。又二无智。戒犯见犯。又二智。戒不犯见不犯。又二犯。戒犯见犯。又二不犯。戒具见具。又二种呵。比丘非比丘受戒不受戒。又二苦切。有罚羯磨若僧和合与。又二依止。有罚若僧和合与。有二驱出。有罚羯磨若僧驱出。又二下意。有罚羯磨若僧与下意。又二人应别住。又二人应与摩那埵。又二人应与本日治。又二人应与出罪。谓比丘非比丘受戒非受戒。有二清净。悔过发露罪名。又二清净。白不白若悔过若发露。若僧诤应还付僧若与三人二人一人。若僧诤僧应受。三人二人一人亦应受。若僧诤僧应灭。三人二人一人亦应灭。又二非法捡挍。非法作法捡挍。法作非法捡挍。又二如法捡校。非法作非法捡挍。法作法捡挍。又二梵罚。不使作不教化(二法竟)。

三法初

有三毗尼。贪欲毗尼。嗔恚毗尼。愚痴毗尼。有三非毗尼。非贪欲毗尼。非嗔恚毗尼。非愚痴毗尼。有三羯磨。白羯磨白二羯磨白四羯磨。有三应屏处。大便小便嚼杨枝。有三犯。贪欲犯嗔恚犯愚痴犯。有三共住。犯者不犯者自说者。有三别住。犯者不犯者自说者。有三世所供养。谓如来至真等正觉。漏尽阿罗汉。转轮圣王。有三华

供养。有三香供养。有三伎乐供养。有三幡供养。有三盖供养。有三缯供养。有三世所尊敬。谓如来至真等正觉漏尽阿罗汉。转轮圣王。有三同意上中下。上同意者。应上中下同意。中同意者。不应上同意。应中下同意。下同意者。应下同意。不应上中同意。上同意者。作上中下同意好。中同意者。作中下同意好。若作上同意者不好。下同意者。作下同意好。若作上中同意者不好。上同意者。应作上中下同意取。中同意者。应作中下同意取。不应上同意取。下同意者。应下同意取。不应上中同意取。有三知。知犯知不犯知制戒(三法竟)。

四法初

有四诤。斗诤无根诤犯罪诤常所行诤。有四药。时药时分药七日药尽形药。有四众。刹利众婆罗门众居士众沙门众。复有四众。比丘众比丘尼众优婆塞众优婆夷众。复有四众。四天王众忉利天众魔众梵天王众。复有四众。被教众不被教众浊众清净众。有四悲。一怜愍。二利益。三不恼害。四住正法。有四止。贪欲止嗔恚止愚痴止邪见止。有四事故如来设教。犯不犯轻重有四事故如来制戒。为利益为处为时为人。有四调伏。苦切依止驱出下意有四药应观。有净药杂不净。不净杂净。净杂净。不净杂不净。有四事。斗诤事。无根诤事。犯罪诤事。常所行诤事。复有四事。苦切依止驱出下意。有四事。不见摈。不作摈。恶邪不除摈。觅罪相摈。有四事。若呵若骂若异语若默然。如来以四境界故制戒。神足境界。智境界。法境界。人境界(四法竟)。

十诵律卷第五十五

增一法第八诵之四

后十法中五法初

有五事故僧与下意。说佛过法过僧过戒过。作非威仪。复有五事。僧与作下意。骂比丘。道说比丘。出比丘过。处处说他过。使他不得施不得住处。复有五事。僧与下意。骂白衣道说白衣出白衣过。处处说他过。使白衣不得利失住处。复有五事。僧与下意。比丘两舌斗他。以比丘向比丘两舌。以白衣向白衣两舌。以比丘向白衣两舌。以白衣向比丘两舌。作世间法骂有五事。形相生种作犯病。复有五事。形相生相作多烦恼作世间法骂。有五种皮不应畜。师子皮虎皮豹皮獭皮狸皮。有五种皮不应畜。象皮马皮狗皮野干皮黑鹿皮。有五种粪扫衣。不应畜。火烧衣牛嚼衣鼠啖衣初嫁衣产衣。有五事。老比丘

语不应受。无义语。非法语。非毗尼语。无怜愍语。非教敕语。有五。自说阿罗汉。如先说。佛语优波离。比丘欲入僧。应住五法中。如先说。有五事。犯僧伽婆尸沙。如先说。有五处分。界处分。施处分道径行处分。戒处分。见处分。有五纯色不应畜。纯赤纯青纯郁金色纯黄蓝色纯曼提咤色。有五种大色不应畜。穹伽色黔蛇色卢耶那色嵯梨多色呵梨陀罗色。有五事。阏利咤比丘不能灭诤。不见言见。不闻言闻。不忆言忆。不知言知。非法言法。是名五事阏利吒比丘不能灭诤。复有五事。阏利吒比丘能灭诤。见言见。闻言闻。忆言忆。知言知。法言法。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。随爱嗔怖痴非法言法。是名五事阏利吒比丘不能灭诤。复有五事。阏利吒比丘能灭诤。不随爱嗔怖痴法言法。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘有犯。不见言见。不闻言闻。不忆言忆。不知言知。非法言法。是名五阏利吒比丘有犯。有五事。阏利吒比丘无犯。见言见。闻言闻。忆言忆。知言知。法言法。是名五事阏利吒比丘无犯。复有五事。阏利吒比丘有犯。随爱随嗔随怖随痴非法言法。是名五事阏利吒比丘有犯。复有五事。阏利吒比丘无犯。不随爱嗔怖痴法言法。是名五阏利吒比丘无犯。有五事。阏利吒比丘不能灭诤。不善知诤。不善知诤住处。不善分别诤。不知灭诤因缘。不善知灭诤已更起因缘。是名五阏利吒比丘不能灭诤。复有五事。阏利吒比丘能灭诤。善知诤。善知诤住处。善分别诤。善知灭诤因缘。善知灭诤已更不复起因缘。是名五阏利吒比丘能灭诤。复有五事。阏利吒比丘不能灭诤。不善知修多罗。不善知毗尼。不善知诤不善知诤住处。不善分别诤。是名五阏利吒比丘不能灭诤。有五事。阏利吒比丘能灭诤。善修多罗。善毗尼。善知诤。善知诤住处。善分别诤。是名五阏利吒比丘能灭诤。有五事。五岁比丘不依止他。知犯知不犯知轻知重广通利戒。是名五。五岁比丘不依止他。有五同意取。若亲厚若活在若现前。若取已当语令知。取已彼必欢喜。是名五同意取。有五事故。如来按行诸房舍。为断比丘俗语故。以床卧具不料理者为料理故。已料理好安隐故。看病比丘故。未制戒欲制故。是名五事如来按行房舍。有五事。如来知而故问。为起因缘故。为制戒故。为分别义句故。与修多罗文句相似故。为后众生令自解故。是名五事如来知而故问。经行有五利益。剿健有力不病消食意得坚固。是名经行五利。复有经行五利益。能行故。解劳故。除风故。消冷热病故。意得坚固。是名经行五利。有五非法发露。向别住人。不共住人。未受大戒众。无残事。不见是事发露。是名五非法发露。有五如法发露。不向别住人。不向不共住人。不向未受大戒众。以有残事。见是事发露。是名五事如法发露。有五事。非法作苦切羯磨。非法非毗尼。应遮应置。无事不现前作。无举者不令他忆不三问作。是名五事作非法苦切羯磨。有五如法作苦切羯磨。是法是毗尼。不应遮不应置。有事现前作。有举者令他忆念。三问作。是名五如法与苦切羯磨。有五事。名

善好闼利吒比丘。见言见。闻言闻。忆言忆。知言知。法言法。是名五善好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。不随爱嗔怖痴法言法。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。善分别取事。无过者不说有过。有过者说过。不清净边生不清净。清净边生清净。法言法。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。善分别事不恃力。僧中断事。得听已举他事。无偏私受悔过。无偏私见他过。无偏私说他过。法言法。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。善取诤。善知诤处。善分别诤。善知诤灭已更不起。法言法。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。善知修多罗。善知毗尼。善知诤。善知诤处。法言法。是名五好闼利吒比丘。复有五事。名好闼利吒比丘。受戒满十岁若过十岁。若持戒若多闻。善如法断自疑他疑。善能断自他恶邪见。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。善能令他住戒。善教毗尼阿毗昙。弟子若入他方不乐能将来。能看病教他看。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。能令他有信有持戒有多闻有施有智。是名五好闼利吒比丘。复有五事。名好闼利吒比丘。若自住无学戒无学定无学。智无学解脱解脱知见。亦能令他住无学戒定慧解脱解脱知见。是名五好闼利吒比丘。复有五事。名好闼利吒比丘。知犯知不犯知轻知重广通利戒。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。知出家知羯磨知教授知依止知障道不障道。是名五好闼利吒比丘(五法竟)。

六法如先说。

七法如先说。

八法初

不应畜八种钵。金钵银钵琉璃钵颇梨钵铜钵白镴钵木钵石钵。是名八种钵不应畜。余如先说。

九法初

佛语优波离。一比丘不能破僧。二三四乃至九比丘清净同见者能破。一比丘尼一式叉摩尼一沙弥一沙弥尼一出家一出家尼不能破僧。二三四乃至九亦不能破。优波离。若有九比丘清净同见者能破僧。有九犯。犯波罗夷犯僧伽婆尸沙。犯波逸提。犯波罗提提舍尼。犯突吉罗。犯恶口突吉罗。犯偷兰遮突吉罗。犯毗尼突吉罗。犯威仪突吉罗。是名九犯有九退。戒退见退命退。威仪退自退他退。知识退资生物退生死退。是名九退。有九不退。戒不退见不退命不退。威仪不退自不退他不退。知识不退资生物不退生死不退。是名九不退。佛语优

波离。阏利吒比丘若断诤时。应以九事。观言者。观诤者。观威仪。观来往处。观亲里。观知识。观身口行。观先来。观云何相言。应听他语应从他闻。是名九应观言者诤者。何等九事观彼言者。观斗不斗。观诤不诤。观相持不相持。观相言不相言。观犯戒。观犯见。观犯命。观言语。观从他闻。是名九应观。彼言者。尔时长老优波离。往到佛所头面作礼在一面立。善哉世尊。愿略说法。令我知是法是毗尼是佛教。佛语优波离。若法随欲不随无欲。随嗔不随无嗔。随嫉妒不随无嫉妒。随往来不随不往来。随增长不随不增长。随斗不随无斗。随诤不随无诤。随相持不随不相持。随相言不随不相言。优婆离。汝定知是非法非毗尼非佛教。优婆离。若法随无欲不随欲。随无嗔不随嗔。随无嫉妒不随嫉妒。随不往来不随往来。随不增长不随增长。随不斗不随斗。随不诤不随诤。随不相持不随相持。随不相言不随相言。汝定知是法是比尼是佛教。

尔时长老阿那律。往到佛所头面作礼在一面坐。白佛言。善哉世尊。愿略说法。令我知是法是比尼是佛教。佛语阿那律。若法随贪不随无贪。随无厌不随厌。随多欲不随少欲。随不知足不随知足。随难满不随易满。随放逸不随不放逸。随非法不随法。随背法不随不背法。随世俗语不随毗尼语。佛语阿那律。汝定知是非法非毗尼非佛教。阿那律。若法随无贪不随贪。随厌不随无厌。随少欲不随多欲。随知足不随不知足。随易满不随难满。随不放逸不随放逸。随法不随非法。随顺法不随背法。随比尼语不随俗语。汝定知是法是毗尼是佛教。如长老优波离所问。大爱道亦如是问。如长老阿那律所问。瘦瞿昙弥亦如是问。有九依止。若善男子依止信心。舍不善取善者。是名舍不善取善。戒闻施智亦尔。是名善男子依止信心舍不善取善。是人住是五法已。应更证四法。法忍随忍乐忍弃舍忍。是名九依止。有外道。名婆呵树和。往到佛所问讯在一面坐已白佛言。瞿昙。先在优楼频蠡国尼连禅河边。在一迦和罗树下。得阿耨多罗三藐三菩提。不久我时彼处从瞿昙闻。漏尽阿罗汉。不还生死不作五事。不故杀生不盗不淫不故妄语不饮酒。我从瞿昙闻说是语。即便信受。佛言。我先已说今亦复说。漏尽阿罗汉。不还生死不作九事。不故杀生不盗不淫不故妄语不饮酒不随爱嗔怖痴。是名九事。有外道。名沙陀。往到佛所问讯。在一面坐已白佛言。瞿昙。先在优楼频螺国尼连禅河边。在一迦和罗树下。得阿耨多罗三藐三菩提。不久我时彼处从瞿昙闻。漏尽阿罗汉。不还生死不作五事。不故杀生不盗不淫不故妄语不饮酒。我从瞿昙闻说是语。即便信受。佛言。我先已说今亦复说。漏尽阿罗汉。不还生死不作九事。不故杀生。不盗不淫。不故妄语。不饮酒。不来还。不起邪见。见常法。观生死无常。是名九事。有九恼。无利无益。恼我不安隐我。余如先说(九法竟)。

十法初

有十利。摄僧故。僧一心故。僧安乐行故。折伏高心故。不信者令得信故。已信者令增长故。惭愧者令得安乐故。遮今世恼漏故。断后世漏故。佛法久住故。是名十利。有十语。随修多罗语毗尼语阿毗昙语。和上语阿阇梨语。戒语衣语钵语食语药语。是名十语。有十愿。修多罗愿毗尼愿阿毗昙愿。和上愿阿阇梨愿。戒愿衣愿钵愿食愿药愿。是名十愿。有十羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。闼赖吒比丘羯磨。戒羯磨。非法羯磨。如法羯磨。别众羯磨。和合众羯磨。是名十羯磨。有十治。苦切。依止。驱出。下意。不见摈。不作摈。恶邪不除摈。别住。摩那埵。本日治。是名十治。有十罚。苦切依止驱出下意。不见摈不作摈。恶邪不除摈。别住摩那埵本日治。是名十罚有十遮受戒法。杀父杀母。杀阿罗汉。出佛身血。本犯重罪。贼住比丘。本白衣。不能男。污比丘尼。越济人。是名十遮受戒法。有十难。王难贼难火难水难恶兽难龙难人难。非人难命难梵行难。是名十难。有十非毗尼。谓十不善业。有十毗尼。谓十善业。复有十非毗尼。谓十邪。有十毗尼。谓无学十真。有十无志。别住者。别住竟者。行摩那埵。行摩那埵竟。苦切依止。驱出下意。不见摈不作摈。是名十无志。有十非法遮说戒。非波罗夷。不出波罗夷事。不轻呵僧。不出轻呵僧事。不舍戒。不出舍戒事。随顺如法僧事。不破戒不破见不破威仪。不见不闻不疑。是名十非法遮说戒。何等十如法遮说戒。犯波罗夷。出波罗夷事。轻呵僧。出轻呵僧事。舍戒。出舍戒事。不随顺如法僧事。破戒破见破威仪。见闻疑。是名十如法遮说戒。

尔时佛在婆伽那梨槃国。是中有一优婆塞。有信乐心。造一房舍。别施长老罗云。如先说。有十利故如来结戒。摄僧故。僧一心故。僧安乐住故。折伏高心故。不信者令信故。已信者令增长故。惭愧者得安隐住故。遮今世恼漏故。断后世漏故。佛法久住故。如来制戒制修多罗制毗尼制阿毗昙。诵修多罗诵毗尼诵阿毗昙。持修多罗持毗尼持阿毗昙。持修多罗者。持毗尼者。持阿毗昙者。摄修多罗。摄毗尼。摄阿毗昙。和上阿阇梨。共行弟子近行弟子沙弥。教威仪毗尼。说毗尼者。波罗提木叉。说波罗提木叉者。遮波罗提木叉。遮波罗提木叉者。受自恣。受自恣者。遮受自恣。遮受自恣者。与欲。与欲者受欲。受欲者持欲。持欲者说欲。说欲者取欲。取欲者与清净。与清净者受清净。受清净者持清净。持清净者说清净。说清净者取清净。取清净者与欲清净。与欲清净者受欲清净。受欲清净者持欲清净。持欲清净者说欲清净。说欲清净者取欲清净。取欲清净者与自恣。与自恣者受自恣。受自恣者持自恣。持自恣者说自恣。说自恣者取自恣。取自恣者依止。依止者与依止与依止者受依止。受依止者舍

依止。舍依止者折伏驱出。同意悔过。受悔过者。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。苦切羯磨。依止羯磨。驱出羯磨。下意羯磨。不见摈不作摈。恶邪不除摈。别住摩那埵本日治。出罪觅罪相。举他令忆念共要羯磨。羁系羯磨。乞听羯磨。听白羯磨。不调伏者令调伏。皆以十利故(十法竟)。

增十一相初

有所犯事。应言白应言不白。答言。犯应言白。又犯。应言色应言非色。答言。犯应言色。又犯。应言可见不可见。答言。应言可见。又犯。应言根数非根数。答言。应言根数。又犯。应言有漏非漏。答言应言有漏又犯。应言。有为无为。答言。应言有为。又犯。应言世间出世间。答言。应言世间。又犯。应言阴摄非阴摄答言。应言阴摄。又犯。应言界摄非界摄。答言。应言界摄。又犯。应言受不受。答言。应言受。又犯。应言四大造。非四大造。答言。四大造。又犯。应言想非想。答言。应言想。又犯应言乱心非乱心。答言。应言乱心。又犯。应言染不染。答言。有染有不染。染者故犯。佛结戒。不染者不故犯戒。又犯。应言杂不杂。答言。应言杂。又犯应言有欲无欲。答言。有欲。又犯。应言有着无著。答言。有着。又犯。应言有对无对。答言。有对。又犯。应言心非心。答言。有心。又犯。应言有报无报。答言。有报。又犯。应言业非业。答言。业。又犯。应言外入内入。答言。内入。又犯。应言过去未来现在。答言。有过去未来现在。过去者。若所犯事已向他发露悔过。是名过去。未来者。未犯必当犯者。是名未来。现在者。现有所犯。是名现在。又犯。应言善不善无记。答言。不善无记。不善者故犯。佛结戒。是名不善。无记者。不故犯戒。是名无记。又犯。应言欲界色界无色界。答言。犯应言欲界。又犯。应言学无学。答言。非学非无学。又犯。应言见谛断思惟断答言。思惟断。颇有作是事犯即作是事非犯耶。佛言。有。若比丘不受迦絺那衣畜长衣。数数食。别众食。不白入聚落。不着僧伽梨入聚落。是名犯。若比丘受迦絺那衣畜长衣。数数食别众食。不白入聚落。不着僧伽梨入聚落。是名非犯。是名作是事犯即作是事非犯。有作羯磨者有犯。有作羯磨者非犯。云何作羯磨者有犯。作羯磨者非犯。若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈。是比丘自见罪向他说。若界外与舍羯磨。即与共事共住教授。有余比丘作是言僧与是比丘不见摈不作摈恶邪不除摈。莫与是比丘共事共住教授。答言。是人见罪已与舍羯磨。问言。何处舍。答言。界外。又言。是不善舍。若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈。若自见罪向他说。界内与舍。共事共住教授。有比丘言。僧与是比丘不见摈不作摈恶邪不除摈。莫与是比丘共事共住教授。答言。是罪已舍。问言。何处舍。答言。界内。又言。善舍。如是作羯磨者有犯。如是作

羯磨者非犯。有知犯有不知犯。知犯者。知五种犯体。是名知犯。不知犯者。不知五种犯体。是名不知犯。是人虽不知。亦名为犯。有自知犯有罪。有他知犯有罪。自知犯有罪者。若知五种犯体。是名自知犯有罪。他知犯有罪者。若可信优婆塞证知。是名他知犯有罪。有忆犯不忆犯。忆犯者。忆五种犯体。是名忆犯。不忆犯者。不忆五种犯体。是名不忆犯。有现前犯不现前。犯现前犯者。现有所犯。是名现前。犯不现前犯者。若未犯必当犯。是名不现前犯有犯事不共住。有犯事种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名有犯事不共住有犯事种种不共住有种种不共住非不共住。有作羯磨不共住。有作羯磨种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名作羯磨不共。住作羯磨种种不共住有种种不共住非不共住。有知不共住。有知种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名有知不共住有知种种不共住有种种不共住非不共住。不知不共住。不知种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不知不共住不知种种不共住有种种不共住非不共住。有自说不共住。有自说种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名自说不共住自说种种不共住有种种不共住非不共住。有他说不共住。有他说种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名他说不共住他说种种不共住有种种不共住非不共住。有忆不共住。有忆种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名有忆不共住有忆种种不共住。有种种不共住非不共住。有不忆不共住。有不忆种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不忆不共住不忆种种不共住有种种不共住非不共住。有现前不共住。有现前种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名现前不共住现前种种不共住有种种不共住非不共住。有不现前不共住。有不现前种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不现前不共住不现前种种不共住有种种不共住非不共住。有犯。僧与作羯磨三人二人一人。云何有犯僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。犯是事。僧与作羯磨。即是事三人二人一人有知者。僧与作羯磨三人二人一人云何知僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名知者僧与作羯磨。即是事三人二人一人有不知者。僧与作羯磨三人二人一人。云何不知者僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不知者僧与作羯磨。即是事三人二人一人有自说。僧与作羯磨三人二人一人。云何自说僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与

比丘作不见擯不作擯恶邪不除擯狂心乱心苦痛心。是名自说僧与作羯磨。即是事三人二人一人有不自说。僧与作羯磨三人二人一人。云何不自说僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见擯不作擯恶邪不除擯狂心乱心苦痛心。是名不自说僧与作羯磨。即是事三人二人一人有忆者。僧与作羯磨三人二人一人。云何忆者僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘作不见擯不作擯恶邪不除擯狂心乱心苦痛心。是名忆者僧与作羯磨。即是事三人二人一人有不忆。僧与作羯磨三人二人一人。云何不忆僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见擯不作擯恶邪不除擯狂心乱心苦痛心。是名不忆者僧与作羯磨。即是事三人二人一人。有现前僧与作羯磨三人二人一人。云何现前僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见擯不作擯恶邪不除擯狂心乱心苦痛心。是名现前僧与作羯磨。即是事三人二人一人。有不现前僧与作羯磨三人二人一人。云何不现前僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见擯不作擯恶邪不除擯狂心乱心苦痛心。是名不现前僧与作羯磨即是事三人二人一人。有四调伏羯磨。苦切。依止。驱出。下意。颇有从是事。自说破僧。未受戒不应受。已受者应灭。即是事自说破僧。未受戒者与受。已受者不应灭邪。佛言。有。若非法非法想。作法见破僧。未受戒者不应受。已受者应灭。若法想破僧。未受戒者应受。已受者不应灭。颇有从是事。自言贼住比丘。未受戒者不应受。已受者应灭。即是事自言贼住比丘。未受戒者应受已受者不应灭耶。佛言。有。若再三听布萨。是人未受戒者不应受。已受者应灭。若一布萨或听或不听。未受者应受。已受者不应灭。颇有是事。污比丘尼。未受者不应受。已受者应灭。即是事污比丘尼。未受戒者应受。已受者不应灭耶。佛言。有。若以淫污比丘尼。未受戒者不应受。已受者应灭。若以身相触污比丘尼。未受应受。已受者不应灭。颇有是事。自言我杀父母。未受戒者不应受。已受者应灭。即是事自言我杀父母。未受者应受。已受者不应灭耶。佛言。有。若知是父母。无有异想不误杀。未受者不应受。已受者应灭。若不知有异想误杀父母。未受戒者应受。已受者不应灭。

尔时长老优波离问佛言。世尊。颇有善心杀父母。得波罗夷并逆罪耶。不善心杀父母。无记心杀父母耶。佛语优波离。有善心杀父母得波罗夷并逆罪不善心杀无记心杀。云何善心杀。若母病受苦恼。杀令离苦。是名善心杀母得波罗夷并逆罪。云何不善心杀母。若为利杀。是名不善心杀母。得波罗夷并逆罪。云何无记心杀母。若作方便已。自眠时母死。是名无记心杀母。得波罗夷并逆罪。又问。颇有善心杀母。犯波罗夷是逆罪。有善心杀母。不犯波罗夷非逆罪耶。佛言。有善心杀母。犯波罗夷是逆罪。有善心杀母。非波罗夷非逆罪。云何善心杀母。犯波罗夷是逆罪。云何善心杀母。非波罗夷非逆罪耶。若母病受苦恼断其命。是名犯波罗夷是逆罪。若母病。与饭与粥

与羹。食已命终。是名善心杀非波罗夷非逆罪。优波离。如是善心杀母。得波罗夷并逆罪。如是无波罗夷无逆罪。又问。颇不善心杀母。犯波罗夷是逆罪。不善心杀母。非波罗夷非逆罪耶。佛言。有不善心杀母。犯波罗夷是逆罪。有不善心杀母。非波罗夷非逆罪。云何不善心杀母。犯波罗夷逆罪。不善心杀母。非波罗夷非逆罪。若为利断母命。是名不善心杀母犯波罗夷并逆罪。若为杀畜生故施弶。母堕死者。非波罗夷非逆罪。优波离。是名不善心杀母犯波罗夷并逆罪。如是不善心杀母。非波罗夷非逆罪。又问。颇无记心杀母。犯波罗夷逆罪。无记心杀母。非波罗夷非逆罪耶。佛言。有无记心杀母。犯波罗夷并逆罪。有无记心杀母。不犯波罗夷不得逆罪。云何无记心杀母。犯波罗夷并逆罪。云何无记心杀母。不犯波罗夷非逆罪。若作方便欲杀母。自眠时母死。是名犯波罗夷是逆罪。若射壁树误射母杀。不犯波罗夷非逆罪。优波离。如是无记心杀母。犯波罗夷是逆罪。如是无记心杀母。不犯波罗夷非逆罪。优波离。杀父杀阿罗汉亦如是。

颇有共事比丘。不入僧中亦不与欲。在界内作一切羯磨不犯耶。佛言。有。如来至真等正觉是。我先语目连。汝等从今日。自说波罗提木叉。我更不来说波罗提木叉。颇有比丘不听五种说戒得作布萨耶。佛言。有。若比丘独处布萨者是。如佛言未受大戒人前不应说戒。颇有未受大戒人前得说戒不犯耶。佛言有。我先说。除却波斯匿王眷属。独为王说。令心清净故。长老优波离问佛。为善心犯。为不善心犯。为无记心犯耶。佛言。有善心犯。有不善心犯有无记心犯。善心犯者。若新受戒比丘不知戒相。自手拔塔前草。自治经行处草。自采花。是名善心犯。不善心犯者。故犯佛结戒。是名不善心犯。无记心犯者。不故犯戒。长老优波离问佛。阿罗汉。为善心犯。为不善心犯。为无记心犯耶。佛言。优波离。若阿罗汉。有所犯者皆无记心。世尊。云何阿罗汉有所犯是无记心。佛言。若阿罗汉。心不忆有长衣。数数食。别众食。不白入聚落。不着僧伽梨入聚落。若睡时他持着高广床上。若睡时他。持着女人床上。若未睡时未受大戒人出房。睡眠时未受大戒人入房。觉已即悔过。优波离。是名阿罗汉所犯皆是无记心。若僧破是僧恼。若僧恼是僧破耶有僧破非僧恼。有僧恼非僧破。有僧破是僧恼。有非僧破非僧恼。僧破非僧恼者。若僧破不取不观十四破僧事。是名僧破非僧恼。僧恼非僧破者。若取观十四破僧事。而僧不破。是名僧恼非僧破。僧破僧恼者若。僧破取观十四破僧事。是名僧破僧恼。非僧破非僧恼者。除上事。有僧破非僧诤。有僧诤非僧破。有僧破亦僧诤。有非僧破非僧诤。僧破非僧诤者。若僧破。事不异。得施不异。界不异。是名僧破非僧诤。僧诤非僧破者。若僧事异。得施异。界异。而不破。是名僧诤非僧破。僧破僧诤者。若僧破。事异。得施异。界异是名僧破僧诤。非僧破非僧诤者。除上事。有僧破非僧别。有僧别非僧破。有僧破亦僧别。有非僧破非僧

别。僧破非僧别者。若僧破。事不异。界不异。得施不异。是名僧破非僧别。僧别非僧破者。若僧事异界异得施异而不破。是名僧别非僧破。僧破僧别者。若僧破事异界异得施异。是名僧破僧别。非僧破非僧别者。除上事。若破僧是一劫寿。一劫寿是破僧耶。有破僧非一劫寿。一劫寿非破僧。有破僧是一劫寿。有非破僧非一劫寿。破僧非一劫寿者。若法想破僧。是名破僧非一劫寿。一劫寿非破僧者。伊罗龙王。摩那斯龙王。迦留伽罗龙王。难陀龙王。跋难陀龙王。迦毗罗龙王。阿摄波罗龙王。阎罗王。梵迦夷天。是名一劫寿非破僧。破僧是一劫寿者。如调达。是名破僧是一劫寿。非破僧非一劫寿者。除上事。若破僧是一劫报。一劫报是破僧耶。有破僧非一劫报。有一劫报非破僧。有破僧是一劫报。有非破僧非一劫报。破僧非一劫报者。若法想破僧。是名破僧非一劫报。一劫报非破僧者。如伊罗龙王摩那斯龙王迦留伽罗难陀跋难陀迦毗罗阿摄波罗阎罗王。是名一劫报非破僧。破僧是一劫报者。如调达是名破僧一劫报。非破僧非一劫报者。除上事。若破僧是邪见。邪见是破僧耶。有破僧非邪见。有邪见非破僧。破僧是邪见。有非破僧非邪见。破僧非邪见者。以法想破僧。是名破僧非邪见。邪见非破僧者。六师是。是名邪见非破。僧破僧是邪见者。调达是。非破僧非邪见者。除上事。若破僧是无明。无明是破僧耶。有破僧非无明。有无明非破。僧有破僧是无明。有非破僧非无明。破僧非无明者。以法想破僧。是破僧非无明。无明非破僧者。杀父母杀阿罗汉恶心出佛身血。是名无明非破僧。破僧是无明者。调达是。是名破僧是无明。非破僧非无明者。除上事。尔时长老优波离白佛言世尊。为比丘能起破僧事耶。为比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼能起破僧事耶。佛言。比丘能起破僧事。非比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼能起破僧事。又问。破僧犯何罪。佛言。犯偷兰遮。又问。破僧罪云何悔。佛言。偷兰遮悔。若受事者是不共住。不共住者。是受事耶。有受事非不共住。有不共住非受事。有不共住是受事。有非受事非不共住。受事非不共住者。受持五法不犯波罗夷。是名受事非不共住。不共住非受事者。于四波罗夷中。随有所犯不受五法。是名不共住非受事。受事是不共住者。受五法四波罗夷中随有所犯。是名受事是不共住。非受事非不共住者。除上事。有不共住。是种种不共住。有种种不共住。非不共住。谓不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。若呵责是折伏。折伏亦是呵责。云何是羯磨。云何羯磨事。若犯是羯磨因。起事处亦是羯磨。悔过是羯磨事。云何是迦絺那衣。云何受迦絺那。云何舍迦絺那。佛语优波离。名字是迦絺那衣。能起九心。是受迦絺那。有八事。名舍迦絺那。有非比丘犯比丘得脱。有比丘犯非比丘得脱。非比丘犯比丘得脱者。若比丘尼。犯不同僧伽婆尸沙。转根作比丘。得灭是罪。是名非比丘犯比丘得脱。比丘犯非比丘得脱者。若比丘不同。犯僧伽婆尸沙。转根作比丘尼。得灭是罪。如是比丘灭。如是非比丘灭。

有不知犯知悔过。有知犯不知悔过。不知犯知悔者。如睡比丘。他持着高床上。持着女人床上。未受大戒人出。时睡后还来入。觉已悔过。是名不知犯知悔。知犯不知悔者。若比丘犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨时。闻白已睡至羯磨竟。是名知犯不知悔。有睡犯觉悔。有觉犯睡悔睡犯觉悔者。若比丘睡时。他持着高床上女人床上。未受大戒人出。时睡后还来入是名睡犯觉悔。觉犯睡悔者。若比丘犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨时。闻白已睡。是名觉犯睡悔。颇有比丘说一方便犯三波罗夷耶。佛言。有。若比丘。与比丘共要言。汝见我偷某甲重物。断某甲人命。知我得阿罗汉。是名说一方便犯三波罗夷。颇有比丘尼说一方便犯四波罗夷耶。佛言。有。若比丘尼。与比丘尼共作要言。汝见我取某甲重物。见我断某甲人命。知我助不见摈比丘。知我得阿罗汉。是名说一方便犯四波罗夷。颇有比丘在一处坐犯五种戒体耶。佛言。有。若落饭食犯突吉罗。学家中自手取食。犯波罗提提舍尼。无净人为女人说法。过五六语。犯波逸提。向女人说恶语。犯僧伽婆尸沙。说得过人法。犯波罗夷。颇有比丘以一方便犯百千罪若过是耶。佛言。有。若比丘在大众中坐。以一把小豆一把大豆一把沙。散大众上。随粒堕他上。犯尔所罪。颇有比丘盗心取他重物不犯波罗夷耶。佛言。有。若衣钵在地拽去未离本处。犯偷兰遮。颇有盗三钱犯波罗夷耶。佛言。有。钱贵时。颇有盗五钱不犯波罗夷耶。佛言。有。钱贱时。颇有少取犯少取不犯耶。佛言。有。若少取黑羊毛不犯。少取下。羊毛犯。颇有多取犯多取不犯耶。佛言。有。若多取黑羊毛过量者犯。多取下羊毛不犯。颇如量作衣有犯不犯耶。佛言。有。如佛衣量作衣者犯。自如量作者不犯。颇染衣有犯染衣不犯耶。佛言。有。若比丘得新衣。不以三种染有犯。以三种染不犯。颇从是事未入初禅。犯僧伽婆尸沙。即是事入初禅。犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比丘。使比丘作房舍。语已入初禅。入已他与成房舍。犯僧伽婆尸沙。颇有从是事未入第二第三第四禅犯僧伽婆尸沙。即是事乃至入第四禅有犯耶。佛言。有。若比丘。使比丘作房舍。语已乃至入第四禅。入已他与成房舍。犯僧伽婆尸沙。颇有比丘尼无所犯乃至突吉罗非比丘尼耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘无所犯乃至众学法非比丘耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘独入房犯四波罗夷耶。佛言。有。如优波离中说。颇有比丘在房中衣边破安居失衣自违言耶。佛言。有。如先说。颇有比丘断比丘命非父非阿罗汉犯波罗夷是逆罪耶。佛言。有。若母出家受戒转根者是。颇有比丘尼断比丘尼命非母非阿罗汉犯波罗夷是逆罪耶。佛言。有。若父出家受戒转根者是。颇有比丘尼因他说犯波罗夷耶。佛言。有。若比丘尼。随顺被摈比丘。三谏不止者是。颇有比丘因他说犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比丘欲破僧。随顺破僧污他家戾语。三谏不止者是。颇有比丘因他说犯波逸提耶。佛言。有。若比丘恶见。三谏不止者是。颇有因他说犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。若比丘尼在白衣家。指示与比丘食。

不呵而食者是。颇有因他说犯突吉罗耶。佛言。有。若比丘说戒中三问清净时。不向他发露者是。如佛说。比丘尼若舍戒。更不得受戒。颇有比丘尼舍戒更与受戒不犯耶。佛言。有。若比丘尼舍戒已。转根作男子。与受戒者不犯。颇有身口无犯非比丘尼耶。佛言。有。若比丘尼。覆藏比丘尼重罪。乃至地了。犯波罗夷。颇有比丘犯四种罪不悔不发露不犯耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘尼。犯五种罪。不悔过不发露不犯耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘断人命不犯波罗夷耶。佛言。有。误杀者是。颇有比丘尼行淫彼犯罪耶。佛言。有。若比丘尼。见彼比丘尼行淫。覆藏乃至地了者是。又问。颇从是事犯波罗夷。即是事犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比丘尼犯身相触。是波罗夷。若比丘犯身相触。是僧伽婆尸沙。又问。颇有从是事犯波罗夷即是事犯波逸提耶。佛言。有。比丘尼见比丘尼恶罪。覆藏一夜犯波罗夷。比丘覆藏犯波逸提。颇有从是事犯波罗夷。即是事犯突吉罗耶。佛言。有。比丘尼随顺被摈比丘。三谏不止。犯波罗夷。比丘随顺犯突吉罗。颇有从是事犯僧伽婆尸沙。即是事犯波罗夷耶。佛言。有。比丘犯身相触。是僧伽婆尸沙。比丘尼身相触。是波罗夷。颇有从是事犯僧伽婆尸沙。即是事犯波逸提耶。佛言。有。比丘故出精。僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。波逸提。颇有从是事犯波逸提。即是事犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。比丘尼故出精。波逸提。比丘故出精。僧伽婆尸沙。颇有从是事犯波逸提。即是事犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。比丘索美食。波逸提。比丘尼索美食。波罗提提舍尼。颇有从是事犯波逸提。即是事犯突吉罗耶。佛言。有。比丘尼生草菜上大小便。波逸提。比丘突吉罗。颇有从是事犯波罗提提舍尼。即是事犯波逸提耶。佛言。有。若比丘尼索美食。波罗提提舍尼。比丘波逸提。颇有从是事犯波罗提提舍尼。即是事犯突吉罗耶。佛言。有。比丘学家中自手取食。波罗提提舍尼。比丘尼突吉罗。颇有从是事犯突吉罗。即是事犯波逸提耶。佛言。有。比丘生草菜上大小便。突吉罗。比丘尼波逸提。颇有从是事犯突吉罗。即是事犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。若比丘尼学家中自手取食。突吉罗。比丘波罗提提舍尼。颇有从是事犯无残。即是事犯有残耶。佛言。有。比丘尼犯不同四波罗夷者是无残。比丘是有残。颇有从是事犯波罗夷。即是事不犯波罗夷耶。佛言。有。若比丘尼身触男子者。犯波罗夷。比丘身相触女人者。非波罗夷。比丘尼覆藏他犯。是波罗夷。比丘覆藏他犯。非波罗夷。比丘尼随顺被摈比丘犯波罗夷。比丘随顺。非波罗夷。颇有从是事犯僧伽婆尸沙。即是事不犯耶。佛言。有。若比丘犯身相触。是僧伽婆尸沙。比丘尼非僧伽婆尸沙。比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。非僧伽婆尸沙。比丘尼恃势言人。犯僧伽婆尸沙。比丘恃势言人。非僧伽婆尸沙颇有从是事犯波逸提。即是事不犯波逸提。若比丘尼故出精。犯波逸提。比丘故出精。非波逸提。比丘索美食。犯波逸提。比丘尼索美食。非波逸提。比丘尼生草上大小便。犯

波逸提。比丘生草上大小便。非波逸提。颇有从是事犯波罗提提舍尼。即是事不犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。若比丘学家中自手取食。犯波罗提提舍尼。比丘尼非波罗提提舍尼。比丘尼自索美食。犯波罗提提舍尼。比丘自索美食。非波罗提提舍尼。颇有是事犯突吉罗。即是事不犯突吉罗耶。佛言。有。若比丘生草菜上大小便。犯突吉罗。比丘尼生草菜上大小便。非突吉罗。颇有得脱时犯犯时得脱耶。佛言。有。若比丘犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨时。着革屣。覆两肩。襆头。杀草木。指画地。是名得脱时犯。犯时得脱者。若比丘污他家时转根。是名犯时得脱。颇有舍有结耶。佛言。有。若舍界时结聚落界。若去者为何所去。佛言界。尔时长老优波离问佛。若论毗尼时从何处求。佛言。应从比丘比丘尼戒中求。七法八法增一中求。同不同中求若无根可转。不入佛法不取灭。终不取灭。为是谁耶。佛言。化人是若杀化人得何罪。佛言。得偷兰遮。应以何悔过。佛言。作偷兰遮悔过。

十诵律卷第五十六(第九诵之一)

四波罗夷法中问淫事第一

佛在毗耶离国。长老优波离。往诣佛所头面礼足。于一面坐。问佛言。若比丘咒术自作畜生形行淫。得波罗夷不。佛言。若自忆念我是比丘。得波罗夷。若不忆念偷兰遮。又问。若二比丘咒术。俱作畜生形共行淫得波罗夷不。佛言。若自忆念我是比丘。得波罗夷。若不忆念得偷兰遮。又问。如佛所说。与非人女行淫。得波罗夷。云何是非人女。答可得捉者是。又问。口中行淫齐何处得波罗夷。答节过齿得波罗夷。又问。女人身作两段。比丘还续行淫。得波罗夷不。答言。得。又问。女人头断口中行淫。得波罗夷不。答言。得。又问。女人头断于大小便道行淫。得波罗夷不。答言。得。又问。余身分处作孔于中行淫。得波罗夷不。答言。不得。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。若齿外唇里行淫。得何罪。答得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。如佛所说。三道中行淫得波罗夷。颇有比丘三道中行淫不得波罗夷耶。答言。若不触四边若屈。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。如佛所说。女人命终形体不坏行淫得波罗夷。云何名形坏。答。若女根烂若堕若干若虫啮。是处行淫不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。云何命终形体不坏。答。若女根不烂不堕不干不虫啮。是中行淫得波罗夷。又问。如佛所说。若死女人身体不坏共行淫得波罗夷。云何死女人身坏。答。若女根烂若堕若干若胀若虫啮。是中行淫不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。僧伽婆尸沙。又问。云何死女人名不坏。答。若女根不烂不堕不干不胀不虫啮。是中行淫得波罗夷。又问。若于热猪肉中行淫。得波

罗夷不。答不得。得偷兰遮。若出精。僧伽婆尸沙。又问。有比丘独入空舍。得波罗夷不。答言有。如蓝婆那比丘弱脊比丘是。又问。若女人身破裂。比丘还合共行淫。得波罗夷不。答不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。僧伽婆尸沙。又问。如佛所说。若比丘裹男根于三道中行淫。得波罗夷。颇有裹而入不得波罗夷耶。答曰。有。以厚衣厚皮厚木皮若竹[竺-二＋韋]叶裹。如是行淫不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。颇有比丘行淫不得波罗夷耶。答有。若先破戒。若贼住。若先来白衣。又问。颇有不受具戒人行淫得波罗夷耶。答有。与学沙弥是也。

问盗事第二

佛在王舍城。优波离问佛。若比丘于二部众。各八十人。身在众数中。若口语若取筹。得何罪。佛言。得偷兰遮。若言我在数中故妄语。得波逸提。云何得波罗夷。答。若物从他手入己手。得波罗夷。又问。有比丘。非钱非衣物不覆藏取。以盗心移置异处。得波罗夷不。答得。若槫蒲以盗心转齿是。又问。若比丘到贼所语贼言。去来我知物处而实不知。得何罪。答故妄语。得波夜提。知贼不能得彼物不应说故。得突吉罗。若示是物得五钱。若直五钱物入手中。得波罗夷。又问。若比丘过关逻应输税物而不输。得何罪。答得波罗夷。若估客语比丘。与我过是物。比丘与过。若税物直五钱以上。得波罗夷。若估客到关逻。语比丘言。与我过是物税直当与比丘半。比丘若过是物税直乃至五钱。若直五钱得波罗夷。若估客到关。语比丘言。与我过是物。税直尽与汝。比丘若过是税物乃至五钱。若直五钱得波罗夷。若估客到关。应输税物。比丘示异道令过。断官税物。是税物乃至五钱。若直五钱得波罗夷。若估客应输税物未到关。比丘示异道令过。是税物乃至五钱。若直五钱。断官税物故。得偷兰遮。又问。颇有比丘过关应输税物乃至五钱若直五钱不得波罗夷罪耶。答曰。有。若余人着衣囊中若针筒中。是比丘不知无罪。若持物飞过无罪。难数物持过偷兰遮。不可数物持过波罗夷。非关处过偷兰遮。关处过波罗夷。又问。有六种取他物。苦切取。轻慢取。以他名字取。抵突取。受寄取。出息取。是六种取中。何等取得波罗夷。答。除出息取。余取得波罗夷。若具足取得波罗夷。不具足取偷兰遮。又问。若盗佛舍利得何罪。答曰。偷兰遮。若尊敬心作是念。佛亦我师。清净心取无罪。又问。若盗经卷得何罪。答曰。随计价直犯。若不直五钱偷兰遮。又问。若盗塔寺精舍中供养具。得波罗夷不。答。是物若有守护。随计直犯。若不直五钱偷兰遮。又问。常入出檀越家比丘语妇言。汝夫与我尔所物。得何罪。答。若诈称夫语。故妄语得波夜提。若得物直五钱已上入手。得波罗夷。若减五钱偷兰遮。又问。若闇处有衣。四比丘以盗心俱取。得波罗夷不。佛言。不得。得偷兰遮。若

分割取直五钱已上。得波罗夷。若不直五钱得偷兰遮。若橛上有衣物。以盗心取离本处。得波罗夷。若选择时得偷兰遮。若选择已取。乃至五钱若直五钱物。得波罗夷。若并橛持去。得偷兰遮。问何时得波罗夷。答若离橛时得波罗夷。若衣物在架上。比丘盗心取离本处。得波罗夷。若选择时得偷兰遮。选择已乃至取五钱若直五钱物。得波罗夷。若并架持去得偷兰遮。问何时得波罗夷。答若离架时得波罗夷。若比丘语余比丘言。汝知某甲居士有重物不。比丘言。知。是比丘语言。汝盗取来。彼比丘随教取离本处。得波罗夷。若不随教取者偷兰遮。取者得波罗夷。问颇有比丘取不具足物得波罗夷耶。答有。若取不具足物价直五钱。得波罗夷。又问。颇有比丘重物以盗心处处移转不犯波罗夷耶。答有。若比丘。持和上阿阇梨衣囊。移上着下移下着上。一一重物以盗心。若疑惑是耶非耶。若取是者波罗夷。是彼所有耶。非彼所有耶。若取是彼所有。波罗夷。又问。如佛所说。若比丘盗心取他物。乃至五钱若直五钱物。得波罗夷。云何是五钱。答若一铜钱直十六小铜钱者是。未受具戒人盗心取是物。未受具戒人离本处。得突吉罗。未受具戒人盗心取是物。受具戒时离本处。得突吉罗。未受具戒人盗心取是物。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒时盗心取是物。受具戒时离本处。得突吉罗。受具戒时盗心取是物。受戒竟离本处。得波罗夷。受具戒人盗心取是物。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒人盗心取是物。非具戒人离本处。得偷兰遮。问如佛所说。有二种盗取地。一相言取。二摽相取。若相言得胜取。得波罗夷。不胜取得偷兰遮。若不胜已更作相。若所得地乃至直五钱。得波罗夷。房舍亦如是。若比丘摇树落果。若一时堕。随计直犯。问。若比丘取拘耶尼人物。齐几许得波罗夷。答计彼物价直五钱已上。得波罗夷。弗于逮亦如是。问。若取郁单越物。齐几许得波罗夷。答。彼国人无我无所属故无罪。问。若比丘取铁器铜器。随计价直犯。问。颇比丘盗三钱得波罗夷耶。答曰。得。若钱贵时是。问。颇比丘盗五钱不犯波罗夷耶。答有。若钱贱时是。若比丘先以盗。心斫衣架。后生自心得偷兰遮。若先以自心斫衣架。后生盗心得波罗夷。又问。若比丘破谷仓取谷。云何得罪。答。随时取随计直犯。问颇有比丘取多物不犯波罗夷耶。答有。若取众未分物是。若盗木器。应随计直犯。问。颇有比丘盗金鬘不犯波罗夷耶。答有。取非人金鬘是。又复若金鬘不直五钱亦是。若比丘盗水。应随计直犯。若决渠盗水。应随计直犯。问。颇比丘持戒清净畏罪不与取千钱不得波罗夷耶。答有。若生己物想。若同意取。若暂取用。若知是物无所属。若狂若心乱。若病荒错无罪。若居士有千钱在一处。比丘以盗心方便取。居士言。是我物持与汝。比丘闻是语已若取。得偷兰遮。问。颇比丘取五钱离本处不犯波罗夷耶。答有。若一时取一钱离本处。若二若三若四。不一时取五钱。不犯。

有比丘。盗心取他物。自心覆藏。得偷兰遮。自心取他物。他心覆藏。得波罗夷。又问。若诸人有五宝若似五宝。藏在地中。若比丘。以咒术力若药草力。若破坏若变色。破他利故得何罪。答得偷兰遮。若比丘。檀越请僧食。次未至。自言我应去。故妄语得波夜提。若遣使若与信若遣疏。得突吉罗。若是食。随计直犯。又问。若比丘取他不中用钱。得何罪。答是钱应随计价直犯。问颇比丘移他重物离本处不得波罗夷耶。答有。他人若衣钵若衣物在地。曳去不出界。得偷兰遮。若居士衣在比丘所。比丘盗心方便。作相言是我衣。故妄语得波夜提。作方便居士来语比丘言。此是我衣。汝欲得者当相与。知居士舍已取得偷兰遮。若比丘治铜作金色过关。得偷兰遮。若问更有物不。实有物而言无。故妄语得波夜提。若比丘贷他物。抵言不贷。故妄语得波夜提。若先用尽后断当断当已。得波罗夷。若先断当后离本处。离本处时得波罗夷。若比丘受他寄物。若主问。抵言不受。故妄语得波夜提。若先用尽后断当断当已。得波罗夷。若先断当后离本处。离本处时得波罗夷。若比丘取钱直。应计是钱若取似钱。亦应随计直犯。问颇比丘取多物不得波罗夷耶。答有。物虽多不直五钱是未受具戒作盗方便。未受具戒人离本处。得突吉罗。未受具戒人作盗方便。受具戒时离本处。得突吉罗。未受具戒人作盗方便。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒时作盗方便。受具戒时离本处。得突吉罗。受具戒时作盗方便。受具戒已离本处。得波罗夷。受具戒人作盗方便。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒人作盗方便。非具戒人离本处。得偷兰遮。若诸人有象马牛羊驴骡骆驼。如是等畜生利益人民。若比丘快心故。若截其足。若坏余身分。若放令去。得偷兰遮。若诸人有象马牛羊驴骡骆驼。如是等畜生利益人民。比丘快心故。解放令去。得偷兰遮。若比丘为盗方便。变形作比丘尼。比丘尼离本处。得波罗夷。若比丘尼为盗方便。变形作比丘。比丘离本处。得波罗夷。问颇比丘盗他重物不得波罗夷耶。答有。先破戒若贼住若先来白衣是。问颇有不受具戒人盗他重物得波罗夷耶。答有。与学沙弥是。

问杀事第三

优波离问佛。若比丘以咒术。变身作畜生形。夺人命。得波罗夷不。答若自忆念我是比丘。得波罗夷。若不忆念偷兰遮。问颇有比丘杀母得大福不得罪耶。答有。爱名为母。若杀得大福。不得罪也。问颇有比丘杀父得大福不得罪耶。答有。漏名为父。杀得大福不得罪也。问若比丘作方便欲杀母而杀非母。得波罗夷并逆罪耶。答不得。得偷兰遮。问若比丘作方便。欲杀非母。而自杀母。得波罗夷并逆罪耶。答不得。得偷兰遮。若比丘作方便。欲杀人而杀非人。得偷兰遮。若比丘作方便。欲杀非人而杀人。得突吉罗。问若比丘作方便。欲杀阿罗汉。而杀非阿罗汉。得波罗夷并逆罪耶。答不得。得偷兰

遮。问若比丘作方便。欲杀非阿罗汉。而杀阿罗汉。得波罗夷并逆罪耶。答不得。得偷兰遮。问若比丘实是阿罗汉比丘。谓非罗汉生恶心杀。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷。亦得逆罪。问若比丘实非阿罗汉比丘。谓是阿罗汉。生恶心杀。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷。不得逆罪。问有一女人弃加罗逻。一女人还取用。后生子。何者是母。答先者是也。问比丘杀何母。得波罗夷并逆罪耶。答杀先母得波罗夷并逆罪。问若是子欲出家应问何母。答应问后者。问颇比丘堕人胎不犯波罗夷耶。答有。若人怀畜生是。问颇比丘堕畜生胎犯波罗夷耶。答有。若畜生怀人是。问若比丘欲杀父母。方便作杀因缘。作已自投深坑。得波罗夷并逆罪耶。答父母先死比丘后死。得波罗夷并逆罪。若比丘先死父母后死。得偷兰遮问颇比丘欲杀父母。方便作杀因缘。作已持刀自杀。得波罗夷并逆罪耶。答若父母先死比丘后死。得波罗夷并逆罪。若比丘先死父母后死。得偷兰遮。问颇比丘杀父母不得波罗夷并逆罪耶。答有。若比丘病。父母来问讯。比丘经行倒父母上。父母若死。比丘无罪。又复比丘病。父母扶将归家。比丘蹴蹶倒父母上。父母若死。比丘无罪。若比丘欲杀父母。心生疑。是父母非。若心定。知是父母杀。得波罗夷并逆罪。若生疑。是人非人。若心定。知是人杀。得波罗夷。若人捉贼欲将杀。贼得走去。若以官力。若聚落力。追逐是贼。比丘逆道来。追者问比丘言。汝见贼不。是比丘。先于贼有恶心嗔恨心。语言。我见在是处。以是因缘令贼失命。比丘得波罗夷。若人将众多贼欲杀。是贼得走去。若以官力若聚落力追逐。是比丘逆道来。追者问比丘言。汝见贼不。是贼中或一人。是比丘所嗔恨者。比丘言。我见在是处。若得杀。非所嗔者偷兰遮问。若比丘作非母想杀母。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷并逆罪。问比丘作母想杀非母。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷。不得逆罪。问若比丘非人想恶心杀人。得波罗夷不。答得波罗夷。问若比丘作人想恶心杀非人。得波罗夷不。答不得。得偷兰遮。问颇比丘夺人命不得波罗夷耶。答有。自杀身无罪。若比丘戏笑打他。若死得突吉罗。未受具戒人作杀人方便。未受具戒人夺命。得突吉罗。未受具戒人作杀人方便。受具戒时夺命。得突吉罗。未受具戒人作杀人方便。受具戒人夺命。得波罗夷。受具戒时作杀人方便。受具戒时夺命。得突吉罗。受具戒时作杀人方便。受具戒已夺命。得波罗夷。受具戒人作杀人方便。受具戒人夺命。得波罗夷。受具戒人作杀人方便。非具戒人夺命。得偷兰遮。问颇比丘杀人不得波罗夷耶。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇有不受具戒人杀人得波罗夷耶。答有。与学沙弥是也。

问妄语事第四

　　优波离问佛言。世尊。大妄语边。云何得轻重罪。答比丘言我退

失须陀洹斯陀含阿那含果阿罗汉果。未得言失。得偷兰遮。若言我得果。得波罗夷。问若比丘言。我得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。有人急问。便言我非。得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。我退失阿罗汉果阿那含果。得何罪。答若不得而言退失。得偷兰遮。若自言我有下果失上果。得波罗夷。问比丘言我是学人。有人急问。云何学人。比丘答言。我多闻利根读诵通利。若坐禅无胜我者。比丘法应学一切善法。是故我是学人。得何罪。答得偷兰遮。若言我得无漏学法故名学人。得波罗夷。问若比丘言。我是无学人。有人急问。云何无学。比丘答言。我不复学。多闻利根读诵通利及坐禅。是故我是无学人。得何罪。答得偷兰遮。若言我不复学无漏法。是故名无学人。得波罗夷。问若比丘言我无所有。若人急问。云何无所有。比丘言。我无衣钵。无户钩。无时无时分。无七日无尽形药。是故名无所有。得何罪。答得偷兰遮。若言我无贪欲嗔恚愚痴。是故名无所有。得波罗夷。问若比丘言。我是末后身。有人急问。云何名末后身。比丘言。我于过去无数生死身。此为末后身。是故言末后身。得何罪。答得偷兰遮。若言我身。分尽更不受后身。是故名末后身。得波罗夷。问若比丘语比丘言。汝当称我为须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。若问已便言。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。得何罪。答得偷兰遮。若人问一比丘言。谁道汝是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。比丘言。谁作是语。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。我耆阇崛山中须陀洹果。毗婆罗婆山中斯陀含果。萨婆娑罗颇罗山中阿那含果。萨钵那求呵山中阿罗汉果。若问汝何因缘说耆阇崛山中须陀洹果。比丘便言。我在耆阇崛山中。读诵思惟精进。求觅须陀洹果。作如是语。得何罪。答得偷兰遮。乃至阿罗汉果亦如是。若言我在耆阇崛山中得须陀洹果。乃至萨钵那求呵山中得阿罗汉果。作如是语。得波罗夷。问若他问比丘言。汝得果不。比丘尔时手中有庵婆果瞻婆果婆罗头果紧头果那梨罗果。因是故言我得果。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。某甲檀越舍入出比丘。是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。若问何者是。答言我是。我亦非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。某甲檀越舍入坐受水饮食已随意而出。是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。若问谁是。答言我是。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。某甲檀越舍敷庄严坐处。若得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。是人得坐是座。我次得坐是座。我亦非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若人问比丘言。汝衣被饮食卧具汤药资生之具。从何处得。比丘言。某甲檀越舍其有此物。檀越言。若得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。便取是物。我取是物。我亦非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。我无不活畏。无恶名畏。无死畏。无恶趣畏。无大众畏。若言我不畏是五畏。应得何罪。

答得偷兰遮。若言我断是五畏。得波罗夷。问若比丘言。我尽结使欲缚盖缠。若问言云何尽。若言我过去结使欲缚盖缠败坏尽。应得何罪。答得偷兰遮。若言断结使欲缚盖缠尽。得波罗夷。问若比丘言。圣弟子所应得。我得是事。若人问言。汝得何物。若言。我得读诵通利问难。若坐禅精进不怠故。名我得是事。应得何罪。答得偷兰遮。若说得圣弟子法。得波罗夷。问若比丘说。我修习五根五力七觉意。若人问言。云何修习。便言。我读诵通利问难坐禅修集。不怠故名修习。应得何罪。答得偷兰遮。若言我得五根五力七觉意。得波罗夷。问颇有比丘虚妄说圣法不得波罗夷耶。答曰。有。比丘欲说须陀洹果。误说斯陀含果。欲说斯陀含果。误说阿那含果。欲说阿那含果。误说阿罗汉果是。问比丘若言。我今日不入世间禅定。若人问言。昨日云何。若言昨日亦不入。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。若说禅法。得波罗夷。问若比丘言我是大师。若人问言。云何大师。若言。我为人说法教化作大师事故名大师。应得何罪。答得偷兰遮。若说大师法。得波罗夷。问若比丘言。我是佛。若人问言。云何名佛。若言。我觉三不善根十不善道。不应作故名为佛。应得何罪。答得偷兰遮。若说佛法。得波罗夷。问若比丘言。我是毗婆尸佛弟子。若人问言。云何毗婆尸佛弟子。便言。若人归命释迦文佛。是人亦归命毗婆尸佛尸弃佛维叶佛拘留孙佛拘那含牟尼佛迦葉佛。如是等一切诸佛。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。若说宿命神通。得波罗夷。问若比丘言。我喜须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若人问言。汝得是道耶。答我不得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若人问比丘言。汝得果耶。尔时比丘手中。有庵罗果波那萨果阎浮果那利耆陀果。因是故说得果。应得何罪。答得偷兰遮。若说果事。波罗夷。问若比丘自作书言。我是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。作如是语已语比丘言。此书说我得果。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。作如是语者。应得何罪。答得偷兰遮。问颇比丘虚妄。说我得圣法。不得波罗夷耶。答有。若先破戒若贼住先来白衣是。问颇有不受具戒虚妄说我得圣法得波罗夷耶。答有。与学沙弥是。问颇一比丘独入空房。一时得四波罗夷耶。答曰。有。淫欲者如蓝婆罗。及弱脊盗者。先作盗方便已入舍。杀者亦先作杀因缘已入舍。妄语者自唱言阿罗汉。在此房中是也(问四波罗夷竟)。

问十三事

　　佛在舍卫国。优波离问佛言。世尊。如佛所说。故出精得僧伽婆尸沙。若比丘睡眠中弄觉已出精。得何罪。佛言。若觉已不动无罪。若动得偷兰遮。若觉时弄唾眠已出。得偷兰遮若比丘捉疮奈疮故弄出精。得僧伽婆尸沙。若比丘捉疮奈疮欲出精。心还悔休。得偷兰遮。若比丘捉疮奈疮欲受细滑。心还悔休。得偷兰遮。未受具戒人弄。未

受具戒出精。得突吉罗。未受具戒人弄。受具戒时出。得突吉罗。未受具戒人弄。受具戒人出。得僧伽婆尸沙。受具戒时弄。受具戒时出。得突吉罗。受具戒时弄。受具戒已出。得僧伽婆尸沙。受具戒人弄。受具戒人出。得僧伽婆尸沙。受具戒人弄。非具戒人出。得偷兰遮。问若比丘作僧伽婆尸沙罪。不忆日月。应从何日来治。答从受具戒来治。问齐何名出精。答从疮出。问颇非比丘作罪比丘得脱耶。颇比丘作罪非比丘得脱耶。颇是人作罪即是人得脱耶。答有。非比丘作罪比丘得脱者。若比丘尼。得不共比丘僧伽婆尸沙罪。是比丘尼转根作比丘。即时得脱。是名非比丘作罪比丘得脱。比丘作罪非比丘得脱者。若比丘。得不共比丘尼僧伽婆尸沙罪。是比丘转根作比丘尼。即时得脱。是名比丘作罪。非比丘得脱。是人作罪即是人得脱者。若比丘作僧伽婆尸沙。如法治灭。若比丘尼作僧伽婆尸沙。如法治灭。是名是人作罪即是人得脱。诸比丘眠中弄觉已出。若觉已不动无罪。若动得偷兰遮。问颇比丘故。出精不得僧伽婆尸沙耶。答有。若未结戒作是。四人本白衣弄。一比丘出精。是比丘得偷兰遮。问颇比丘故出精不得僧伽婆尸沙耶。答有。若先破戒若贼住是。问颇不受具戒人故出精得僧伽婆尸沙耶。答曰有。与学沙弥是也。问如佛所说。摩触女人身得僧伽婆尸沙。颇比丘摩触女人身。不得僧伽婆尸沙耶。答。有。若女人身根坏。比丘摩触。得偷兰遮。若比丘身根坏摩触女人。得偷兰遮。若比丘与女人期。疑是不是。若是摩触。得僧伽婆尸沙。疑是人非人。若是人女摩触。得僧伽婆尸沙。若比丘。以爪以齿以毛以疮以无肉骨。摩触女人身。得偷兰遮。若比丘。以身摩触女人爪齿毛疮无皮骨。偷兰遮。若比丘爱一女人。而摩触余女人身。得偷兰遮。若摩触二根女人身。得偷兰遮。若摩触不能女人身。得偷兰遮。若比丘不能男摩触女人身。得偷兰遮。若比丘摩触男子身。得偷兰遮。若比丘摩触女人身。是女人即时转根作男子。比丘摩触男子。得偷兰遮。若比丘摩触女人身。比丘转根作比丘尼。比丘尼摩触女人身。得偷兰遮。若比丘摩触男子身。是男子转根作女人。比丘摩触女人身。得僧伽婆尸沙。若比丘摩触男子身。比丘转根作比丘尼。比丘尼摩触男子。得波罗夷。若比丘尼摩触男子身。是男子转根作女人。比丘尼摩触女人身。得偷兰遮。若比丘尼摩触男子身。是比丘尼转根作比丘。比丘摩触男子。得偷兰遮。若比丘尼摩触女人身。是女人转根作男子。比丘尼摩触男子。得波罗夷。若比丘尼摩触女人身。是比丘尼转根作比丘。比丘摩触女人。得僧伽婆尸沙。问颇比丘摩触女人身不得僧伽婆尸沙耶。答有。若为寒为热为暖无染心无罪。若摩触不能女。得偷兰遮。若摩触入灭尽定女人。得偷兰遮。问颇比丘摩触女人身。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若救火救水救刀兵救深坑救恶兽救恶鬼诸难无罪。问颇比丘与女人粗语。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若为他作粗语。若遣使若本性粗语。若遣书若示相。得偷兰遮。若与不能女粗语。得偷兰遮。若比丘与二道合一道女人共粗语。得偷兰遮。

若与入灭尽定女人共粗语。得偷兰遮。问颇比丘向女人称赞以身供养。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若为他故向女人称赞以身供养。得偷兰遮。若遣使若书若示相。得偷兰遮。若向不能女称赞以身供养。得偷兰遮。若比丘向二道合一道女人称赞以身供养。得偷兰遮。若向入灭尽定女人称赞以身供养。得偷兰遮。

优波离问佛。若媒合男女事已。成比丘后来佐助。得何罪。答得偷兰遮。若居士与女人共期。语比丘言。汝为我语彼女人来。比丘语彼女人。彼女人不随语。比丘还语居士言。彼女人不随我语。是比丘得偷兰遮。若比丘受富贵人语。向贫贱人说。受贫贱人语。向富贵人说。得偷兰遮。受富贵人语。向富贵人说。受贫贱人语。向贫贱人说。得僧伽婆尸沙。问齐何名富贵人。答乃至三语令官受用。是名富贵。若比丘语余比丘言。汝买女人。得偷兰遮。若言买是。得偷兰遮。若买已合偶事成。得僧伽婆尸沙。若女人一怀妊男一怀妊女。比丘媒合。得偷兰遮。若比丘持主人语。转语余人。展转乃至第三人。得偷兰遮。若比丘从使边受语。转语余人。后还自来语其主。得僧伽婆尸沙。若比丘与未有男家作媒言。若男当与某女。得偷兰遮。若比丘与不能男不能女二道合一道女石女作媒。得偷兰遮。问颇比丘作媒。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若女是人。男是非人。若男是人。女是非人。若二俱非人。比丘媒合。得偷兰遮。问若一居士与女人期。比丘言。是女人在何处。比丘答言。在外墙边。比丘得偷兰遮。若比丘惺心受语。狂心语彼人。得偷兰遮。若狂心受语。惺心语彼人。得僧伽婆尸沙。若比丘受惺心者语。语狂心者。得偷兰遮。若受狂心者语。语惺心者。得僧伽婆尸沙。有一居士。到众僧中语众僧言。汝等与我语某甲居士。与我儿若女若姊。是中若有比丘。受是语语彼居士。得僧伽婆尸沙。若众僧差遣一比丘。是比丘持是语。语彼居士。众僧得僧伽婆尸沙。有二居士作善知识。二居士妇俱怀妊。是二居士共作要言。若我生男汝生女。汝女当与我男。若我生女汝生男。我女当与汝男。若一人生男一人生女。生男者死。居家贫穷。生女者违要不与。此男子闻。语其家入出比丘言。汝能为我语彼女人言。汝未生时。汝父母持汝与我。今见我家贫穷。不欲与我。汝不应尔。汝今但来。我还当富贵。是比丘持是语。向彼女人说。女人心濡。闻如是事。走到男所得共和合。是比丘生疑。我将不犯僧伽婆尸沙耶。以是事白佛。佛言。不犯。得偷兰遮。若比丘受男子语。是男子转根为女。与二女人作媒。得偷兰遮。若比丘受女人语。是女人转根为男子。与二男子作媒。得偷兰遮。若比丘受他人语。比丘自转根作比丘尼。得僧伽婆尸沙。若比丘尼受男子语。是男子转根为女人。与二女人作媒。得偷兰遮。若比丘尼受女人语。是女人转根为男子。与二男子作媒。得偷兰遮。若比丘尼受他人语。比丘尼自转根作比丘。得僧伽婆尸沙。未受具戒人受语。未受具戒时语彼。得突吉罗。未受具戒

人受语。受具戒时语彼。得突吉罗。未受具戒人受语。受具戒人语彼。得僧伽婆尸沙。受具戒时受语。受具戒时语彼。得突吉罗。受具戒时受语。受具戒已语彼。得僧伽婆尸沙。受具戒人受语。受具戒人语彼。得僧伽婆尸沙。受具戒人受语。非具戒人语彼。得偷兰遮。若比丘和合父母。得偷兰遮。问颇比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶。答。有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇不受具戒人作媒。得僧伽婆尸沙耶。答有。与学沙弥是。优波离问佛。如佛所说。若比丘为自身乞作房舍。当应量作。颇比丘为自身乞作房。不得僧伽婆尸沙耶。答有。从众僧乞地不乞作房。是中作房。得偷兰遮。若乞作房不乞地。得僧伽婆尸沙。问颇比丘自乞作房。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若余人作房未成。比丘后成。得偷兰遮。若比丘作房未成反戒。得偷兰遮。问齐何名房。答得容四威仪坐卧行立是。大舍戒亦如是。问如佛所说。比丘以无根波罗夷谤比丘。得僧伽婆尸沙。问颇比丘以无根波罗夷谤比丘。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若作书若遣使若作相示。若谤先破戒若贼住若先来白衣诸摈人不共住种种不共住人狂人散乱心人病坏心人是。何以故。是诸人等。心不安隐故。若比丘语比丘言。我犯淫。是比丘以无根谤言。汝犯杀盗妄语。得僧伽婆尸沙。若比丘语比丘言。我犯盗。是比丘以无根谤言。汝犯杀妄语淫。得僧伽婆尸沙。若比丘语比丘言。我故夺人命。是比丘以无根谤言。汝犯妄语淫盗。得僧伽婆尸沙。若比丘语比丘言。我犯妄语。是比丘以无根谤言。汝犯淫盗杀。得僧伽婆尸沙。若比丘尼以无根波罗夷谤比丘尼。得僧伽婆尸沙。问颇比丘尼以无根波罗夷谤比丘尼。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若作书若遣使若作相示。若不能女。若二道合一道。若先破戒。若贼住。若先来白衣。诸摈人不共住种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人是。何以故。是诸人等心不安隐故。若比丘尼语比丘尼言。我犯淫。是比丘尼以无根谤言。汝犯杀盗妄语。得僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。我犯盗。是比丘尼以无根谤言。汝犯杀妄语淫。得僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。我故夺人命。是比丘尼以无根谤言。汝犯妄语淫盗。得僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。我犯妄语。是比丘尼以无根谤言。汝犯淫盗杀。得僧伽婆尸沙。若比丘。以无根波罗夷谤比丘。得僧伽婆尸沙。若比丘以无根波罗夷。谤比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。若比丘尼。以无根波罗夷。谤比丘尼。得僧伽婆尸沙。若比丘尼。以无根波罗夷。谤式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗。若式叉摩尼。以无根波罗夷。谤式叉摩尼。得突吉罗。若式叉摩尼。以无根波罗夷。谤沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得突吉罗。若沙弥。以无根波罗夷谤沙弥。得突吉罗。若沙弥。以无根波罗夷。谤沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。若沙弥尼。以无根波罗夷。谤沙弥尼。得突吉罗。若沙弥尼。以无根波罗夷。谤比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗。若比丘。以无根逆罪。谤比丘如法。得罪。若谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。

若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。问颇比丘以无根逆罪谤比丘不如法得罪耶。答有。若谤先破戒若贼住若先来白衣。若作书若遣使若作相示。若诸摈人不共住。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人是。何以故。是诸人等心不安隐故。若比丘语比丘言。我杀母。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘语比丘言。我杀父。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘语比丘言。我杀阿罗汉。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀母杀父。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘语比丘言。我破众僧。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀父母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血。得偷兰遮。若比丘语比丘言。我恶心出佛身血。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝坏僧。得偷兰遮。若比丘尼。以无根逆罪。谤比丘尼如法。得罪。若谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。问颇比丘尼。以无根逆罪。谤比丘尼不如法。得罪耶。答有。若谤先破戒若贼住若先来白衣。若作书若遣使若作相示。若不能女。若二道合一道。若石女。若诸摈人。不共住。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人是。何以故。是诸人等心不安隐故。若比丘尼语比丘尼言。我杀母。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。我杀父。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。我杀阿罗汉。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀父杀母。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。我坏僧。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀父杀母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。我恶心出佛身血。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝坏僧。得偷兰遮。若比丘。以无根逆罪。谤比丘如法。得罪。若比丘以无根逆罪。谤比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。比丘尼。以无根逆罪。谤比丘尼如法。得罪。若比丘尼。以无根逆罪。谤式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗罪。若式叉摩尼。以无根逆罪。谤式叉摩尼。得突吉罗。式叉摩尼。以无根逆罪。谤沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得突吉罗。沙弥。以无根逆罪谤沙弥。得突吉罗。沙弥。以无根逆罪。谤沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。沙弥尼。以无根逆罪。谤沙弥尼。得突吉罗。沙弥尼。以无根逆罪。谤比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗。若以无根谤言。汝尽破戒。得偷兰遮。若说汝破四重戒。得僧伽婆尸沙。犯片罪以无根谤亦如是。优波离问佛。如佛所说。若诸比丘不先濡语约敕。便以白四羯磨约敕。是如法约敕

不。佛言。是约敕。作羯磨人得突吉罗。又问。若未作白四羯磨便擯出。得名擯不。答得擯。作羯磨人得突吉罗。若未作三语约敕。于界内别请人作羯磨。得不。答得羯磨。作羯磨者得偷兰遮。破僧因缘故。若众僧知。众僧得罪。比丘若未作出羯磨。出诸比丘过罪言。诸比丘随爱随嗔随怖随痴行。是比丘得突吉罗。问是人应约敕不。答言。不应。若令出。为如法不。答不如法。问若先作出羯磨竟。是比丘出诸比丘过罪。若言诸比丘随爱随嗔随怖随痴行。是比丘得偷兰遮。应约敕是比丘莫作是语不。答言。应约敕。如法不。答言。如法。优波离问佛。如佛所说。若诸比丘不举不忆念。自身作不可共语。是比丘得突吉罗。可约敕不。答不得约敕。若约敕。成约敕不。答不成。若诸比丘若举若令忆念。自身作不可共语。闻是已故作自身不可共语。是比丘得偷兰遮。应约敕不。答言。应约敕。若约敕成约敕不。答言。成约敕。若有罪比丘在地。作羯磨人在高上。得约敕不。答言。不得。若有罪比丘在高上。羯磨人在地。得约敕不。答言。不得。若有罪比丘在界内。羯磨人在界外。得约敕不。答不得。若有罪比丘在界外。羯磨人在界内。得约敕不。答不得。若有罪比丘羯磨人俱在界内。得约敕不。答言。得约敕。问颇有比丘。于四住处作约敕。得约敕不得罪耶。答有。若材木若床榻连接四界。比丘坐上作约敕。得约敕四处。问颇有比丘。足四处众作约敕。得如法耶。答得。若材木床榻连接四界。比丘坐上足四处众。得如法约敕。问颇一人于四住处。约敕四人各各所作。得约敕不得罪耶。答有。若材木床榻连接四界。比丘坐上。若是比丘。能一时以一羯磨如法约敕。四人各随所作是也(十三事竟)。

十诵律卷第五十七(第九诵之二)

问二不定法

优波离问佛。若信语优婆夷。见比丘于初犯四波罗夷中随所破戒。语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。佛言。应随语治。应与实罪相羯磨不。佛言。应与。又问。若二信语优婆夷。一人见比丘犯淫。一人见犯盗。是二人语诸比丘。应随此信语优婆夷语治不。答言。应治。应与实罪相羯磨不。答言。应与。问信语优婆夷见比丘行道时与女人作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是信语优婆夷言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见行道时作淫。我见立坐作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与刹利女作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应

问第二人。若二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见与刹利女作淫。我见与婆罗门女毗舍首陀罗女作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与一白色女作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见与白色女作淫。我见与黑色女若黄色女青色女作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与长女人作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。答言。不应应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见与长女人作淫。我见与短女人中女人作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与女人于小便道作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见小便道作淫。我见大便道口中作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与女人大便道中作淫。语诸比丘应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见大便道中作淫。我见小便道口中作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与女人口中作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见口中作淫。我见于大小便道中作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘非时啖石蜜。谓是啖肉。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。有是事不。若比丘言。我不食肉。我啖黑石蜜。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘非时啖酥。谓是啖穄米糜。语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答不应。应问是比丘。汝实有是事不。若比丘言。我不食穄米糜。我啖酥。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘非时饮石蜜浆。谓是啖粥。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。有是事不。若比丘言。我不啖粥。我饮石蜜浆。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘于女人股间出精。谓正作淫欲。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。有是事不。若比丘言。我股间出精

不犯正淫。应随自言治。问若比丘共一女人行道。有二信语优婆夷随来。一信语优婆夷见比丘摩触女人身。谓作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应问第二人。若事相违。我如所见说。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。是事云何。随比丘自言作。问若信语优婆夷。见比丘于后四品戒中随所犯戒。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。应与。问若二信语优婆夷。一人见比丘故出精。一人见比丘摩触女人身。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。应治。应与实罪相羯磨不。答言。应与。问若信语优婆夷。见比丘行时故出精。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问弟二人。若弟二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见行时出精。我见若坐若立时出精。尔时应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘摩触刹利女身。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。若言有。应问第二人。若弟二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见刹利女。我见婆罗门毗舍首陀罗女。尔时应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘摩触白色女人身。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见是比丘摩触白色女人身。我见摩触黑色黄色青色女人身。尔时应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘摩触长女人身。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。若言有。应问第二人。若第二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见摩触长女人身。我见摩触短女人中女人身。应治不。应与实罪相羯磨不。答言。不应与。应问是比丘。随比丘自言作。问若比丘于道中行。有一女人。有二信语优婆夷。一信语优婆夷。见比丘行时摩触女人身。语诸比丘。应随是语治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应与。应问第二人。若事相违。我如所见说。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应与。应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作(二不定竟)。

问三十舍堕法

　　优波离问佛。若比丘多有尼萨耆衣。若为火烧若腐烂。若断坏。若虫啮。应舍不。佛言。不应舍。是比丘应但如法灭罪。若有残段破。应舍不。答不应舍。是比丘但应如法灭罪。问若衣经净纬不净纬

净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织衣。应舍不。答不应舍。问若比丘得长衣五日。是比丘狂心散乱心病坏心。齐何数作十日。答数得自心日。问颇比丘尽形畜长衣不得尼萨耆波夜提耶。答有。若得长衣。未满十日便命终是。问颇比丘畜长衣过十日一夜在耶。佛言有。比丘不断望衣。第十日得衣。不遣与人不作净不受持。至十一日地了时过此十。余一夜在是也。优波离问佛。若比丘受众僧衣离宿。应舍不。答不应舍。是比丘但应如法灭罪。问若比丘衣在界内。比丘出界外。至地晓是离衣宿耶。答言。离宿。问若衣在界外。比丘在界内。至地了时。是名离衣宿耶。答言。离宿。问若衣在地比丘在上。至地了时。是名离衣宿耶。答言。离衣宿。问若衣在上比丘在地。至地了时。是名离衣宿耶。答言。离衣宿。问若未作不离衣羯磨。齐远近名不离衣。答若墙壁堑篱栅。齐是来比丘不离三衣。比丘尼不离五衣。与学沙弥不离三衣。与学沙弥尼不离五衣。问得一月衣财。何等是一月衣财。乃至一月畜。答净衣是。问衣量大小。答乃至得覆身三分是。诸衣不净者。经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。一切骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织衣。是名不净。如是衣不应畜至一月。问颇比丘使非亲里比丘尼浣染打故衣。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若比丘先自小浣更令浣。先自小染更令染。先自小打更令打。若浣不名浣如不浣。得突吉罗。若染不名染如不染。得突吉罗。若打不名打如不打。得突吉罗。若展转令浣。若遣使。若作书。若作相示。若为他若浣染。若二人共衣。若众僧衣。入尼萨耆衣。若作净衣。皆得突吉罗。问颇比丘着净衣入白衣舍。得尼萨耆出耶。答有。若比丘着净衣入白衣舍。若屎尿牛尿泥着。令非亲里比丘尼浣。得尼萨耆波逸提。若衣经净纬不净。若纬净经不净。若二俱不净。不净者。一切骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织衣令浣。得突吉罗。若比丘令非亲里比丘尼浣故衣。是比丘尼转根作比丘。得突吉罗。若比丘令非亲里比丘尼浣故衣。比丘转根为比丘尼。得突吉罗。问颇比丘令非亲里比丘尼浣染打故衣。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇有不受具戒人。令非亲里比丘尼浣染打故衣。得尼萨耆波逸提耶。答有。与学沙弥是也。问颇比丘从非亲里居士居士妇乞衣。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若不能男居士。不能女居士妇。二根居士。二道合一道居士妇。比丘从是乞衣。得突吉罗。问颇有不受具戒人。从非亲里居士居士妇乞衣。得尼萨耆波逸提耶。答有。与学沙弥是也。若衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若一切骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。比丘乞是衣。得突吉罗。若乞毳得突吉罗。若乞缕得突吉罗。未受具戒人乞。未受具戒人得。得突吉罗。未受具戒人乞。受具戒时得。得突吉罗。未受具戒人乞。受具戒已得。得尼萨耆波夜提。受具戒时乞。受具戒时得。得突吉罗受具戒时乞。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒人乞。受具戒人得。得尼萨耆波逸提。受具戒人乞。非具足戒人得。得突吉罗。若比

丘从非亲里居士居士妇乞衣。比丘转根作比丘尼。比丘尼得是衣。尼萨耆波逸提。若比丘尼。从非亲里居士居士妇乞衣。是比丘尼转根作比丘。比丘得是衣。尼萨耆波逸提。问颇比丘非亲里中作亲厚意索。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若比丘为办衣价。比丘作亲厚意索。得突吉罗。若比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。为办衣价。比丘作亲厚意索得。得突吉罗。若众多居士为办衣价。比丘作亲厚意索得。得突吉罗。若比丘所不应畜物。作亲厚意索。得突吉罗。未受具戒人作亲厚意索。未受具戒人得。得突吉罗。未受具戒人作亲厚意索。受具戒时得。得突吉罗。未受具戒人作亲厚意索。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒时作亲厚意索。受具戒时得。得突吉罗。受具戒时作亲厚意索。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒人作亲厚意索。受具戒人得。得尼萨耆波逸提。受具戒人作亲厚意索。非具戒人得。得突吉罗。若是衣价。属天龙夜叉罗刹饿鬼拘槃荼毗舍遮等非人。若属先破戒人若贼住人若先来白衣若摈人不共住人种种不共住人狂人散乱心人病坏心人及诸外道。此中作亲厚意索。得突吉罗。问颇比丘勤求衣。乃至过六返。不得尼萨耆波逸提耶。答有。是衣价属人。寄在天龙夜叉罗刹饿鬼拘槃荼毗舍遮等非人边。是中勤求乃至过六返。得突吉罗。若是衣价。属天龙夜叉罗刹饿鬼拘槃荼毗舍遮等非人。寄在人边。是中勤求乃至过六返。得突吉罗。若是衣价。属出家外道。寄在人边。是中勤求乃至过六返。得突吉罗。问颇比丘以憍施耶作新敷具。不得尼萨耆波逸提耶。答有。若憍施耶腐坏。若憍施耶作劫贝。若憍施耶作钵妒路慕。若憍施耶作突突路。若经净纬不净。纬净经不净若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织作敷具。得突吉罗。若减量作。突吉罗。若佛衣等量作。得突吉罗。问颇比丘用纯黑羺羊毛作新敷具。不得尼萨耆波夜提耶。答有。羺羊毛腐坏作。得突吉罗。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织作敷具。得突吉罗。若减量作突吉罗。若如来衣等量作。得突吉罗。问颇比丘不用二分纯黑三分白羺羊毛四分下羊毛作新敷具。不得尼萨耆波夜提耶。答有。经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛杂织作敷具。得突吉罗。若减量作突吉罗。若佛衣等量作。得突吉罗。问颇有比丘。六年内故敷具。若舍若不舍。更作新敷具。不得尼萨耆波夜提耶答有。余人先作未成。比丘足成竟。得突吉罗。若作未成便反戒。得突吉罗。若经净纬不净。若纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛杂织作。得突吉罗。问颇比丘持羺羊毛过三由延。不得尼萨耆波夜提耶。答有。飞持过不犯。若与化净人持过。得突吉罗。若比丘知是化人不犯。问颇有比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羺羊毛。不得尼萨耆波夜提耶。答有。先已小浣更浣。先已小染更染。先已小擘更擘。浣如不浣。染如不染。擘如不擘。皆突吉罗。若展转令浣染擘。若遣使若教他若作书若示相。使浣染擘。皆得突吉罗。若浣染擘枕毻。得突吉

罗。二人共毳使浣染擘。得突吉罗。使浣染擘众僧毳。得突吉罗。使浣染擘尼萨耆毳。得突吉罗。使浣染擘作净施毳。得突吉罗。问颇比丘自手取钱。不得尼萨耆波逸提耶。答有。若取似钱者。得突吉罗。问颇比丘以钱种种用。不得尼萨耆波夜提耶。答有。用似钱买者。得突吉罗。共非人买物。非人者。天龙夜叉罗刹鸠槃茶薜荔伽毗舍遮等共买物。得突吉罗。若共狂人散乱心人病坏心人若亲里共买。得突吉罗。未受具戒人与。未受具戒人得。突吉罗。未受具戒人与。受具戒时得。得突吉罗。未受具戒人与。受具戒已得。得尼萨耆波夜提。受具戒时与。受具戒时得。得突吉罗。受具戒时与。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒人与。受具戒人得。得尼萨耆波夜提。受具戒人与。非具戒人得。得突吉罗。种种贩买亦如是。问颇比丘尽形畜长钵。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若比丘畜长钵。未满十日便命终者是。问若比丘得长钵五日。是比丘便狂心散乱心病坏心。齐何数作十日。答数得自心日。问颇比丘久畜长钵。不犯尼萨耆波夜提耶。答有。若他送钵与久久乃至者是也。问颇比丘过一夜畜长钵。得尼萨耆波逸提耶。答有。是比丘得长钵日。便转根作比丘尼者是。问颇比丘尼畜长钵十夜。不得尼萨耆波逸提耶。答有。是比丘尼得长钵已。转根作比丘者是。问颇有比丘。多有钵入尼萨耆。一切钵应僧中行不。答不应。但僧中行一钵。余者随意与亲厚。问颇比丘钵减五缀更求新钵。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若求坏钵白铁钵。若二人共求。若遣使若书若示相。若展转求若为他求钵。皆得突吉罗。若从异道出家人乞得钵。突吉罗。若比丘所用钵未满五缀。以自物买钵。突吉罗。问若比丘不乞缕乞毳。得何罪。答得突吉罗。问颇比丘自乞缕。令非亲里织师织。不得尼萨耆波夜提耶。答有。是衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂缕令织。得突吉罗。问颇比丘于非亲里中作同意劝不得尼萨耆波夜提耶。答有。若居士不能男。居士妇不能女。若居士二根。居士妇二道合一道。是中作同意劝。得突吉罗。问颇比丘。与他比丘衣。后嗔还夺。不得尼萨耆波夜提耶。答有。受法比丘。与不受法比丘衣。后嗔还夺。不受法比丘。与受法比丘衣。后嗔还夺。得突吉罗。若衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织衣。与已后嗔还夺。得突吉罗。若与先破戒若贼住若先来白衣。与已还夺。得突吉罗。是衣若减量。后嗔还夺。得突吉罗。若佛衣等量。后嗔还夺。得突吉罗。若比丘与他比丘衣。他比丘转根为比丘尼。比丘还夺比丘尼衣。得突吉罗。若比丘与他比丘衣。是比丘自转根为比丘尼。比丘尼还夺比丘衣。得突吉罗。问受迦絺那衣竟。官作闰月。受迦絺那衣人当云何。答随安居数。问受伽絺那衣。应如布萨作羯磨不。答言应作。问讫迦絺那衣。应作舍羯磨不。答言。应作。问应何时受迦絺那衣。答夏末后月。问几时应舍。答从夏末月竟冬四月应舍。问急施衣可得作时衣不。答言。得。若衣经净纬不净。纬净经不

净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织衣。如是等不净衣不应停。问颇比丘三衣中随离一衣宿。不得尼萨耆波逸提耶。答有。后安居中未满岁。阿练若比丘三衣中。若以一一衣置界内舍。以少因缘出界。作是言。我今日当还此宿。是比丘更有因缘起。不得还宿界外。地了得突吉罗。问颇比丘。春残过一月求雨浴衣。过半月畜不得尼萨耆波夜提耶。答有。若是衣经净纬不净纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。如是等衣。得突吉罗。问颇比丘从母乞衣。得尼萨耆波夜提耶。答有。若母为众僧作衣。是比丘自回向已。得尼萨耆波夜提。若是物界外取。得突吉罗。若二三四恣心取。如法得罪。问颇比丘从母乞顺比丘物。得尼萨耆波夜提耶。答有。若母为众僧作顺比丘物。比丘自回向已。得尼萨耆波夜提。若是物界外取。得突吉罗。若二三四恣心取。如法得罪。问若比丘非时受甘蔗。非时压非时漉非时受。非时应饮不。答言。不得。问若时受甘蔗。非时压非时漉非时受。非时得饮不。答不得。问若时受甘蔗。时压非时漉非时受。非时得饮不。答言。不得。问若时受甘蔗。时压时漉非时受。非时应饮不。答言。不得。问若时受甘蔗。时压时漉时受。非时应饮不。答言。若尽时净应饮。问若非时受酪。非时压非时漉非时受。非时应饮不。答言。不得。若尽时净应得。问若比丘非时受胡麻。非时压非时漉非时受。非时得饮不。答言。不得。若尽时净应得。问若比丘非时受肉。非时煮非时压非时漉。非时受非时得服不。答言。不得。若尽时净应得。即日受时药时分药七日药尽形药。共和合一处。得服不。答时药力故时中应服。非时不得服。即日受时分药七日药尽形寿药。共和合一处。得服不。答时分药力故。时分中应服。过时分不得服即日受七日药尽形寿药。共和合一处。得服不。答七日药力故。七日应服。过七日不得服。尽形寿药随意应服。昨日受时药。即日受时分药七日药尽形寿药。和合一处。得服不。答不得服。昨日受时分药。即日受七日药尽形寿。药和合一处。得服不。答言。不得服。昨日受七日药。即日受尽形寿药。和合一处。得服不。答不得服。问是诸时药时分药七日药尽形寿药。举残宿可服不。答不得。问若比丘先自取。后更从净人受。得服不。答不得。问是诸药手受口受。无病比丘得服不。答不得。若手受口受。病比丘得服不。答言得(三十舍堕竟)。

问波夜提事

　　优波离问佛。若比丘作梵志形服。于道行得何罪。答得偷兰遮。若作秦形服大秦安息薄佉利波罗大形服。得何罪。答得突吉罗。如是等亦得突吉罗。问若人问比丘言。汝见人用盖行不。比丘言不见为因脚故言我不见。得何罪。答得突吉罗。扇革屣珠钏羺头璎珞宝鬘钦跋罗氍拘执车乘帽辇舆等亦如是。若比丘至婆罗门姓人边语言。汝是剃

毛人。故妄语故。得波逸提。乃至语不破戒人言。汝破戒故妄语故。得波逸提。问若人问比丘言。汝是何人。比丘言。我是比丘尼。是反戒不。答不反戒。故妄语得波逸提。若言我是式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷白衣外道遮逻伽波离婆罗遮尼揵驼阿耆毗等。若言我是天龙夜叉揵闼婆阿修罗伽楼罗薜荔伽鸠槃茶毗舍遮罗刹等。作如是语。是反戒不。答不反戒。故妄语得波逸提。问若比丘以天眼见天耳闻他比丘罪。他不听便出他罪。得何罪。答言。得突吉罗。问若比丘于众僧前破戒。请应举。答随能举者举。问若比丘至婆罗门姓人边语言。汝作剃毛人来。得何罪。答得突吉罗。问若比丘毁呰比丘。得何罪。答波逸提。问颇比丘毁呰他比丘。不得波逸提罪邪。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇不受具戒人毁呰比丘。得波逸提邪。答有。与学戒沙弥是。若作书若遣使若示相若展转毁呰。得突吉罗。若比丘以毁呰比丘。得波逸提。毁呰比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。若比丘尼。以毁呰比丘尼。得波逸提。毁呰式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗。式叉摩尼。毁呰式叉摩尼。得突吉罗。毁呰沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得突吉罗。若沙弥。毁呰沙弥。得突吉罗。毁呰沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。沙弥尼。毁呰沙弥尼。得突吉罗。毁呰比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗罪。问若比丘两舌谗比丘。得波逸提。若比丘两舌。谗比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。若比丘尼两舌。谗比丘尼。得波逸提。若比丘尼两舌。谗式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗。若式叉摩尼两舌。谗式叉摩尼。得突吉罗。若式叉摩尼两舌。谗沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得突吉罗。若沙弥两舌。谗沙弥。得突吉罗。若沙弥两舌。谗沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。若沙弥尼两舌。谗沙弥尼。得突吉罗。若沙弥尼两舌。谗比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗。若比丘在界内。谗界外比丘。得突吉罗。若在界外。谗界内比丘。若在地谗高上比丘。若在高上谗在地比丘。得突吉罗。若比丘住界内。若坐若立若卧。谗界内比丘。得波逸提。若作书若遣使若示相若展转谗。得突吉罗罪。问颇比丘如法灭事后还发起。不得波逸提耶。答言。有是事。若比丘比丘尼事。若比丘式叉摩尼。若比丘沙弥。若比丘沙弥尼事。如法灭已。比丘还发起。突吉罗。问颇比丘如法灭事还发起。不得波逸提耶。答言有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇不受具戒人。如法灭事还发起。得波逸提耶。答言有。与学戒沙弥是也。若作书若遣使若示相若展转语。如法灭事已还发起。得突吉罗罪。问如佛所说。比丘于不能男净人前。为女人说法过五六语。何等是不能男净人前。为女人说法过五六语。答若。不动者是。无知净人前。与女人说法过五六语。得突吉罗。若作书若遣使若示相若展转语。说法过五六语。得突吉罗。若作净人睡眠。与女人说法过五六语。得突吉罗。若女人净。男子不净。男子净。女人不净。若二俱不净。若是中无作净人。比丘为女人说法过五六语。得突吉罗。若有不能男作净者。比丘为女

人说法过五六语。得突吉罗。若无作净者。比丘为不能女人说法过五六语。得突吉罗。若无作净人。比丘为二道合一道女人说法过五六语。得突吉罗。若比丘哑净人前。为女人说法过五六语。得突吉罗。若聋净人前。与女人说法过五六语。得突吉罗。若哑聋净人前。与女人说法过五六语。得突吉罗。若非人天龙夜叉薜荔伽鸠槃茶毗舍遮罗刹等净人前。与女人说法过五六语。得突吉罗。问颇比丘以音句诵法。教未受具戒人诵。不得波夜提耶。答有。若教天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人赞诵。得突吉罗。教吃人诵。得突吉罗。独处诵。得突吉罗。独非独想。非独独想。以中国语教边地人诵。是边地人不解是语。以边地语教中国人诵。是中国人不解是语。若教哑人聋人哑聋人诵。若作书若遣使若示相若展转语狂人病坏心散乱心。如是等教赞诵。得突吉罗。问颇不受具戒人。以音句诵法。教未受具戒人赞诵。得波夜提耶。答有。与学沙弥是也。若与学沙弥。教哑人聋人哑聋人赞诵。得突吉罗。若与学沙弥。以音句诵法。教比丘比丘尼赞诵。得突吉罗。问颇比丘。未受具戒人前说过人法。言我有如是知如是见。不得波夜提耶。答言有。若天龙夜叉薜荔伽鸠槃茶毗舍遮罗刹等非人前说。得突吉罗。若独处说。得突吉罗。独非独想。非独独想。若以中国语向边地人说。边地人不解。以边地人语向中国人。中国人不解是语。若向哑人聋人哑聋人说。若作书若遣使若示相若展转语。得突吉罗。若向狂人散乱心人病坏心人说。得突吉罗。问颇比丘以粗罪向未受具戒人说。不得波夜提耶。答言有。向未受具戒人。说比丘尼粗罪。得突吉罗。说式叉摩尼沙弥沙弥尼粗罪。得突吉罗。若向天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人。说比丘粗罪。得突吉罗。问颇未受具戒人。向未受具戒人。说比丘粗罪。得波夜提耶。答言有。与学沙弥是也。若在地向高上人说。若在高上向在地人说。得突吉罗。若在界内向界外人说。若在界外向界内人说。得突吉罗。若俱在界内。若坐若立若卧。若向界内人说。得波夜提。问颇比丘。先同心与。后作是言。汝随亲厚回僧物与。不得波夜提耶。答有。若是施物。属比丘尼僧。作如是语。得突吉罗。若作书若遣使若示相若展转语。得突吉罗。问颇比丘。说戒时作是言。何用半月半月说是杂碎戒为。令诸比丘心生疑悔心恼心热。愁忧不乐生反戒心。作是轻诃戒。不得波夜提耶。答有。若独处诃戒。得突吉罗。若独非独想。非独独想。若以中国语向边地人呵戒。边地人不解。若以边地语向中国人呵戒。中国人不解。若向哑人聋人哑聋人呵戒。若作书若遣使若示相若展转语呵戒。若向狂人散乱心。人病坏心人诃戒。皆得突吉罗。问若比丘以土。覆生草菜草上。为灭故。得何罪。答波夜提。若食果吞子。得突吉罗。问若比丘语他人言。汝摇树落果。得何罪。答波夜提。问颇比丘语他人令摇树落果。不得波夜提耶。答有。若作书若遣使若示相若展转语。得突吉罗。若杀地菌得突吉罗。问颇不受具戒人。语他人令摇树落果。得波夜提耶。答有。与学沙弥是也。问颇比

丘杀草木。不得波夜提耶。答有。若示相得突吉罗。若飞去时伤杀无罪。问若比丘言。汝杀是树好。得何罪。答得波夜提。问若比丘以种子着热汤中。若日曝火炙。得何罪。答得突吉罗。问颇比丘杀草菜。不得波夜提耶。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是也。问颇不受具戒人杀草菜。得波夜提耶。答有。与学沙弥是也。若取水上浮萍。若取石韦。得突吉罗。问颇比丘嗔恨轻讥。不得波夜提耶。答有。若天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人。得突吉罗。若嗔恨轻讥先破戒若贼住若先来白衣。得突吉罗。若独处嗔恨轻讥。得突吉罗。若独非独想。非独独想。嗔恨轻讥。得突吉罗。若以中国语。嗔恨轻讥边地人。边地人不解是语。若以边地语。嗔恨轻讥中国人。中国人不解是语。皆得突吉罗。若嗔恨轻讥哑人聋人哑聋人。若作书若遣使若示相。若展转嗔恨轻讥。若嗔恨轻讥狂人散乱心人病坏心人。皆得突吉罗。若嗔恨轻讥善性人。突吉罗。问颇比丘。不随问答恼他。不得波夜提耶。答有。若向哑人聋人哑聋人。不随问答恼他。得突吉罗。除犯余事中。不随问答恼他。得突吉罗。若独处异语恼他。得突吉罗。若独非独想。非独独想。异语恼他。若以中国语。向边地人。边地人不解。若以边地人语。向中国人。中国人不解。若无知若作书若遣使若示相若展转语。若向狂人散乱心人病坏心人。若向天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人。若向先破戒人若贼住若先来白衣。不随问答。皆得突吉罗。问颇比丘。众僧卧具。若粗梐绳床。若细梐绳床。若被若褥。露地若自敷若使人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。不得波夜提耶。答有。若是卧具。经净纬不净。纬净经不净。二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛杂织作。不自举不教人举。得突吉罗。若是粗梐绳床。细梐绳床。足过八指。不自举不使人举。得突吉罗。问颇比丘。比丘房中取卧具。若自敷若教人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。不得波夜提耶。答有。若此房舍。天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人作。比丘取敷。不自举不教人举。得突吉罗是人。若先破戒若贼住若先来白衣作房舍。比丘取敷。若不自举若不教人举。得突吉罗。若是房舍。属比丘尼僧。比丘取敷。不自举不教人举。得突吉罗。若是房舍。属外道出家。比丘取敷不自举不使人举。得突吉罗。问颇比丘。嗔恨不喜。僧房舍中。若自牵若使人牵。作如是言。汝出去灭去。以是因缘不异。不得波逸提耶。答有。若牵出天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人作比丘。比丘若自牵若使人牵出。得突吉罗。若牵恶比丘出。得突吉罗。若牵恶比丘衣钵出。得突吉罗。若牵曳外道出家出。得突吉罗。问颇比丘。知余比丘僧房舍中先敷卧具。后来强敷卧具。作如是念。若不乐者自当出去。是因缘故不异。不得波逸提耶。答有。是诸房舍。属天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人。是中强敷卧具。得突吉罗。若是房舍。属先破戒贼住若先来白衣。是中强敷卧具。得突吉罗。若是房舍。属比丘尼僧。是中强敷卧具。得突吉罗。若是房舍。属外道出

家。是中强敷卧具。得突吉罗。若比丘。除水以余有虫汁。浸草土作泥。随所杀虫数。得波逸提。问颇比丘。过若二若三重覆舍。不得波逸提耶。答有。若以板覆。若优尸罗草。若鸟翅覆者无罪。问颇比丘。众僧不差教诫比丘尼。不得波逸提耶。答有。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共。住人教诫如是。等比丘尼得突吉罗。问颇比丘。僧差教诫比丘尼。乃至日没。不得波逸提耶。答有。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。教诫如是等比丘尼。得突吉罗。问颇比丘。语比丘言。汝为供养财利因缘故。教诫比丘尼。不得波逸提耶。答有。若受法比丘。语不受法比丘。不受法比丘。语受法比丘言。汝为供养财利因缘故。教诫比丘尼。得突吉罗。问颇比丘。与比丘尼共道行。乃至一聚落。不得波逸提耶。答有。若诸比丘尼。先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若不能女。若二道合一道。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。共道行。得突吉罗。问颇比丘。与比丘尼共期载舡。若上水若下水。不得波逸提耶。答有。若诸比丘尼。先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若不能女。若二道合一道。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。期共载舡上水下水。得突吉罗。问颇比丘。与非亲里比丘尼衣。不得波逸提耶。答有。受法比丘。与不受法比丘尼衣。不受法比丘。与受法比丘尼衣。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人。与如是等比丘尼衣。得突吉罗。问颇比丘。与非亲里比丘尼作衣。不得波逸提耶。答有。若受法比丘。与不受法比丘尼作衣。不受法比丘。与受法比丘尼作衣。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人。与如是等比丘尼作衣。得突吉罗。问颇比丘。独与比丘尼屏处坐。不得波逸提耶。答有。若比丘尼先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人。与如是等比丘尼独屏处坐。得突吉罗。问颇比丘。独与女人露地坐。不得波逸提耶。答有。若与天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗。舍遮罗刹等非人女。独共露处坐。若与不能女若二道合一道女人。独共露处坐。皆突吉罗。问颇比丘。知比丘尼赞因缘得食食。不得波逸提耶。答有。若比丘尼先破戒。若贼住。若先来白衣。若不能女。若二道合一道。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。若作书若遣使若示相。若展转赞因缘故得食食。突吉罗。若受法比丘。不受法比丘尼赞因缘得食食。不受法比丘。受法比丘尼赞因缘得食食。得突吉罗。问颇比丘数数食。不得波逸提耶。答有。若檀越请明日食。比丘往至。檀越言。小住待食。常自恣请。除五种食请。与余食。若与不净食。若净食不净食杂。问颇比丘。不病于作福舍。过一食。不得波逸提耶。答有。若是福舍。属天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。过一食得突吉罗。若诸福舍属比丘。是中过一食得突吉罗。若

是福舍。属比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。是中过一食。得突吉罗。若是福舍。属诸亲里。是中过一食无罪。若比丘自作福舍。是中过一食。无罪。问颇比丘。他家自恣与食。过两三钵取。不得波逸提耶。答有。若天祠中过两三钵取。得突吉罗。若诸天龙夜叉薜荔伽鸠槃茶毗舍遮罗刹等。若受法比丘。不受法比丘檀越舍取。若不受法比丘。受法比丘檀越舍取。过两三钵。得突吉罗。于是家中坐自恣食无罪。问颇比丘尼檀越舍过两三钵取食。不得波逸提耶。答有。若天祠中取过两三钵。得突吉罗。若诸龙夜叉薜荔伽鸠槃茶毗舍遮罗刹等非人舍。取过两三钵。得突吉罗。若受法比丘尼。不受法比丘尼檀越舍取。若不受法比丘尼。受法比丘尼檀越舍取。过两三钵。得突吉罗。于是家中坐自恣食。无罪。问颇比丘。知比丘食已。不受残食法。从座处起。语言。汝自恣食。欲恼令疑悔故。不得波逸提耶。答有。若除五种食。劝食余食。若劝食不净食。若净食不净食杂。不得波逸提。问颇比丘。别象食不得波逸提耶。答有。受一切时故无罪。问拘耶尼国用何时应食。答若此间宿。用此间时。若彼间宿。用彼间时。余二方亦如是。问拘耶尼国残宿食。应食不。答言。不得。弗婆提亦如是。问郁单越残宿食。应食不。答彼无我所无所属。随意食。无罪。问若手若钵。若二若三澡豆洗。残余腻气不尽。名为洗不。答若用心。若二若三澡豆洗。名为洗也。比丘三种。名为共食内宿。若比丘。比丘僧。与学沙弥。比丘尼四种。名为共食内宿。比丘尼。比丘尼僧。与学沙弥尼。式叉摩尼。是四种人。内宿不应食。若食得突吉罗。若白衣若沙弥。为自身共食内宿。比丘食无罪。

十诵律卷第五十八(第九诵之三)

问波夜提事之余

　　问。若比丘求水瓶误取酥油瓶。应破应弃不。答言。不应。有二种触食。食无罪。一清净持戒比丘。误触。二破戒比丘无惭愧触。是二俱净。若比丘。为沙弥为白衣故。担食于道行。还与沙弥白衣。沙弥白衣持与比丘。比丘以共举宿故不取。佛言。若比丘先无心自为得食。问若水浊应饮不。答若先疑不应饮。若先无疑得饮。问受法比丘。从不受法比丘边受食。可食不。答言。得食。不受法比丘。从受法比丘受食得食。问颇有比丘。乞美食不得波逸提耶。答有。若从诸亲里乞无罪。问除水用余有虫汁。得波逸提耶。答有。除水若用有虫汁。随所杀虫数。得波逸提。问颇比丘。食如是食堕大罪耶。答有。女人名男子食。若食是食得大罪。问颇比丘。食家中坐。不得波逸提耶。答有。是家中童女为主是。问颇比丘。食家中强坐。不得波逸提耶。答有。若在童女家强坐是。问颇比丘。自手与裸形梵志食。不得波逸提耶。答有。若与不净食。若与净食不净食杂。不得波逸提。问

颇比丘。观军发行。不得波逸提耶。答有。若军中有应死囚杀。观无常故无罪。问颇比丘。一时作百罪千罪。过百千罪耶。答有。若比丘嗔意。把沙把小豆胡豆。洒散大众。随所著人得罪。

问颇比丘。知比丘粗罪。故覆藏乃至一宿不得波夜提耶。答有。若覆先破戒若贼住若先来白衣。若诸摈人不共住人种种不共住人。得突吉罗。问颇比丘。语他比丘言。来至诸家。我是中令与汝多美饮食。是比丘后不使与。作是言。汝长老还去。我不乐与汝共坐起言语。我乐独坐起言语。驱是比丘。故欲令乃至小许时得恼。以是因缘不异者。不得波夜提耶。答有。若天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人。受戒作比丘。比丘若驱突吉罗。又驱余出家者。得突吉罗。问颇比丘。露地可烧物着火中。不得波夜提耶。答有。若比丘以苏油胡麻小豆磨沙豆着火中。得突吉罗。问颇比丘。如法僧事与欲已。后还说过。不得波夜提耶。答有。若受法比丘。与不受法众僧欲。不受法比丘。与受法众僧欲。后还说过。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共宿二夜。第三夜与女人共宿。得名转宿不。答不得女人边。得波夜提。问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与不能男共宿。得名转宿不。答不得不能男边。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与黄门共宿。得名转宿不。答不得黄门边。得突吉罗。问颇有比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与二根人共宿。得名转宿不。答曰。不得二根人边。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共二宿第三夜与摈人共宿。得名转宿不。答不得摈人边。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与灭摈沙弥共宿得名转宿不。答不得灭摈沙弥边得波夜提问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与变化沙弥共宿。得名转宿不。答得。若不知是化人。得突吉罗。若知是化人无罪。问比丘人所有金银琉璃座处。得坐不。人所有金银琉璃器得食不。答不应坐不应食。问比丘天所有金银琉璃座处应坐不。答言。应坐。天上所有金银琉璃器应食不。答言。应食。问天上金银琉璃车磲马瑙地比丘得行不。答言。应行。问颇比丘。捉如是宝。得僧伽婆尸沙耶。答言。有。若捉宝女。得僧伽婆尸沙。若捉轮宝珠宝。得波夜提。捉化宝。得突吉罗。若知是化无罪。问颇比丘。不作净染衣着。不得波夜提耶。答言有。是衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。如是等不净衣。不作净染着。得突吉罗。问颇比丘常洗浴。不得波逸提耶。答言有。若比丘天雨时空地立洗浴无罪。问若比丘杀恶兽毒蛇等。不得波逸提耶。答得波逸提。若杀余善兽。亦得波逸提。问颇比丘。故令他疑悔。令是比丘乃至少时生恼。不得波逸提耶。答有。若先破戒若贼住先来白衣。除生时受具足戒时。若以余事令他生疑悔。得突吉罗。问颇比丘。指击攊他。不得波逸提耶。答有。若指击攊天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人。得突吉罗。若击攊身根坏人。得突吉罗。若比

丘除水余汁戏。得突吉罗。问颇比丘。与女人共宿。不得波逸提耶。答有。若竹林若树下与女人共宿。得突吉罗。若与天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人女共宿。得突吉罗。若与大母畜生共宿。得波逸提。若小雌畜生如鸡等共宿。得突吉罗。问颇比丘。若自怖若使人怖他比丘。不得波逸提耶。答有。若怖先破戒若贼住若先来白衣。除六事若以余事。若自怖若使入怖他比丘。得突吉罗。若受法比丘。怖不受法比丘。若不受法比丘。怖受法比丘。得突吉罗。问颇比丘。若自藏若使人藏他比丘衣钵户钩革屣针筒等。不得波逸提耶。答有。若藏所禁钵。得突吉罗。若藏所禁衣。得突吉罗。若藏先破戒若贼住若先来白衣衣钵等物。得突吉罗。问颇比丘。与他比丘衣。他不归还取用。不得波逸提耶。答有。若与先破戒贼住若先来白衣衣。不归还取。得突吉罗。问比丘衣应与何人得作净耶。答应与五众比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。问应从谁边受衣。答应从五众受。问颇比丘。以无根僧伽婆尸沙罪。谤他比丘。不得波逸提罪耶。答有。若谤先破戒若贼住若先来白衣。得突吉罗。问颇比丘。与女人共期道行。不得波逸提耶。答有。若与天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人女期共道行。得突吉罗。若与不能女人若二道合一道女人期共道行。得突吉罗。若与化女人期共道行。得突吉罗。若知是化女人无罪。问颇比丘与贼众期共道行。不得波逸提耶。答有。若贼众是比丘。比丘期共道行。得突吉罗。若天龙夜叉薜荔伽拘槃茶毗舍遮罗刹等非人作贼众。比丘期共道行。无罪。问颇比丘。与未满二十岁人受具戒。不得波逸提耶。答有。若与曾嫁式叉摩尼受具戒是也。问云何名掘地。答掘生地不曾毁坏者是也。又若比丘过夏四月。无病从檀越乞酥。若得波逸提。若不得突吉罗。若乞油蜜石蜜姜椒荜茇罗黑盐。若得波逸提。若不得突吉罗。若乞呵梨勒阿摩勒鞞醯勒多罗耶摩那伽楼迦卢醯尼。若得不。得突吉罗。问颇比丘。说戒时作是言。我未学是戒。先当问诸比丘持修多罗持毗尼持摩多罗迦者。不得波逸提耶。答有。若作不净教故。作如是言。我不学是戒。先当问持修多罗持毗尼持摩多罗伽者。无罪。若诸受法比丘。遣使语不受法比丘言。汝来受是五法。不受法比丘言。我不能学如是。无罪。不受法比丘。遣使语受法比丘言。汝来学我法舍离五法。受法比丘言。我不能学如是。无罪。问颇比丘。盗听诸比丘斗乱诤讼。作是念。是诸比丘所说。我当忆持。不得波逸提耶。答有。是事是比丘比丘尼事。比丘式叉摩尼事。比丘沙弥事。比丘沙弥尼事。是中盗听。得突吉罗。若使畜生往听。得突吉罗。若使余比丘听。得突吉罗。若使余比丘听已还语。得波逸提。问颇比丘。僧事始发默然起去。不得波逸提耶。答有。若发时去即发时还。得突吉罗。问颇比丘。不敬畏他。不得波逸提耶。答有。若诸上座说非法非善非佛教。下座言。此非法非善非佛教。无罪。若下座说法说善说佛教。上座言。此非法非善非佛教。得突吉罗。问颇比丘。过中得饮苦酒不。答若无酒气无糟清净得饮。问若诸根汁。枝

汁茎汁叶汁华汁果汁。是诸汁等。比丘何时应饮。答随离酒势时应饮。问颇比丘。过中不白他比丘入聚落。不得波逸提耶。答有。若比丘与摈比丘共住不白入聚落。得突吉罗。若不受法比丘。与受法比丘。共住。不白入聚落。得突吉罗。若受法比丘与不受法比丘共住。不白入聚落。得突吉罗。若病若飞去无罪。若与哑比丘聋比丘哑聋比丘共住。不白入聚落。得突吉罗。若比丘在地。不白高处比丘入聚落。得突吉罗。若在高上。不白在地比丘入聚落。得突吉罗。若在界内。不白界外比丘入聚落。得突吉罗。若在界外。不白界内比丘入聚落。得突吉罗。若俱在界内。若坐若立。不白入聚落。得波逸提。问入何处不白余比丘。不得波逸提耶。答曰。若入三处。若入住处。入阿练若处。若入近聚落僧坊。不须白。问颇比丘。受人请食。前食后行至他家。不得波逸提耶。答曰有。除五种食请。与余食。不得波逸提。若不净食净食不净食杂。得突吉罗。若请处食不足。余家求无罪。问颇比丘。刹利灌顶王。地未了未藏宝。若过门閫。若门閫边过。不得波逸提耶。答曰有。若过诸天王诸龙王诸夜叉王阿修罗王迦楼罗王门閫门閫边。过不犯。问颇比丘。说波罗提木叉时言。我今始知是法半月半月波罗提木叉经中说。不犯波逸提耶。答曰有。若比丘尼僧说戒时。比丘作是语。我始知是法半月半月波罗提木叉中说。得突吉罗。若比丘僧说戒时。比丘尼作是言。我始知是法半月半月波罗提木叉中说。得突吉罗。问颇比丘。若骨若齿若角作针筒。不得波逸提耶。答曰有。若为他使人作。得突吉罗。若为他故作自用。得突吉罗。问颇比丘。过八指作床足。不得波逸提耶。答曰有。若以珠脚牙脚。若尖脚作床足坐。得突吉罗。问颇比丘。以兜罗绵贮褥。若自贮若使人贮。不得波逸提耶。答曰有。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。以兜罗绵贮。得突吉罗。问颇比丘。作雨浴衣若过量。不得波逸提耶。答曰有。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织广长过量作。得突吉罗。问颇比丘。作覆疮衣广长过量。不得波逸提耶。答曰有。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织过量作。得突吉罗。问颇比丘。作尼师檀广长过量。不得波逸提耶。答曰有。若经净经不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织广长过量作。得突吉罗。问颇比丘。等佛衣量作衣。不得波逸提耶。答有。若经净纬不净。经净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织若作。得突吉罗(波夜提事竟)。

问七灭诤法

问颇有诤。不用七灭法一一灭。得名灭耶。答有。若比丘来欲灭事。事未决断。即便命终。是事名为灭。又自言。我是白衣。若沙

弥。若非比丘。若不见摈人。不作摈人。不舍恶邪摈人。不共住人。种种不共住人。若贼住人。先来白衣。若不能男。若言犯四重罪。若杀父母。杀阿罗汉。破僧。恶心出佛身血。若是比丘勤读诵经。若勤作福业。若勤断余事若远行。若长病。若到他国不还。是事皆名为灭。又复始发灭是事时。即便命终。若自言我是白衣。乃至到他国不还故。是事皆名为灭(七灭诤法竟)。

问七法中受戒法第一

优波离问佛。若比丘白四羯磨受戒时。不说几事名。不名受具戒。答若不说四事名。不名受具戒。何等四。一和上。二众僧。三求受戒人。四羯磨。不说是四事名。不名受具戒。若说是四名。得名受具戒。又复不说三事名。不名受具戒。何等三。一众僧。二求受戒人。三羯磨。不说是三名。不名受具戒。说是三名。得名受具戒。又复不说二事名。不名受具戒。何等二。一求受具戒人。二羯磨。不说是二名。不名受具戒。若说是二名。得名受具戒。问颇有比丘。四人界内一时受具戒。得名为受戒耶。答有。若四处展转与欲得。问若诸比丘。与拘耶尼人受戒。是人得名受戒不。答得名受戒。与受具戒人得罪。弗婆提人亦如是。问若诸比丘。与郁单越人受戒。是人得受戒不。答不得。彼无所属故。问若诸比丘。与先破戒人受戒。是人得受戒不。答不得。问若诸比丘。与贼住人受戒。是人得戒不。答不得。问若诸比丘。与无和上人受戒。得受戒不。答是人得受戒。说羯磨人众僧得罪。若诸比丘。与哑人受戒。是人得受戒不。答不得。若诸比丘。与聋人受戒。得受戒不。答不得。若与哑聋人受戒。得受戒不。答不得。问若以哑人足数受戒。得受戒不。答不得。若以聋人足数受具戒。得受戒不。答曰。不得。若以聋人哑聋人足数受戒。得受戒不。答不得。问养儿欲出家。应问何母答。应问所养母。问如佛所言。父母不听不得出家受戒。颇有父母不听得出家受具戒耶。答有。若父母是畜生得。问如佛所说。故杀父母人不得出家受戒。若出家受戒应灭摈。颇有杀父母人。诸比丘与受戒。是人得受戒耶。答有。若杀畜生父母。又复若异想异因缘杀父母。是人得受戒。不应灭摈。问如佛所说。欲出家人二时白众僧。出家时。剃发时。颇不二时白得出家受戒耶。答有。若是人父母是畜生。问如佛所言。污比丘尼人不得出家受戒。若出家受戒应灭摈。颇有污比丘尼人。诸比丘与受戒。是人得出家受戒耶。答有。若八人以八事污比丘尼。比丘尼名污。是八人不名污比丘尼。又复一人以八事污比丘尼。比丘尼名污。是人不名污比丘尼。问如佛所言。贼住人不应出家受戒。若出家受戒应灭摈。几种名贼住。答若比丘。于四波罗夷中随所破。入众僧中。听白羯磨白二羯磨白四羯磨。作布萨自恣。听十四人羯磨。亦名贼住。问如佛言越济人不得出家受戒。若出家受戒应灭摈。云何名越济人。答若比

丘不舍戒入外道。作外道相。说外道见。受外道业是也。问如佛所言。杀阿罗汉人不应出家受戒。若出家受戒应灭摈。颇杀阿罗汉人。诸比丘与受戒。是人得出家受戒耶。答有。若杀阿罗汉。不得五逆罪者是。问求受戒人在地。与受戒人在高上。得名受戒不。答不得。求受戒人在高上。与受戒人在地。得名受戒不。答不得。求受戒人在界内。与受戒人在界外。得名受戒不。答不得。求受戒人在界外。与受戒人在界内。得名受戒不。答不得。若求受戒人与受戒人。俱在界内若坐若立。得名受戒。问诸比丘在地。足数人在高上。与受戒。得名受戒不。答不得。诸比丘在高上。足数人在地。与受戒。得名受戒不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外。与受戒。得名受戒不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内。与受戒。得名受戒不。答不得。诸比丘足数人。俱在界内若坐若立。与受戒。得名受戒。问颇有一人在四住处中。诸比丘与受戒。得名受戒耶。答得。若床榻材木连接四界与受戒。得名受戒。问颇有一足数人在四住处中与受戒。得名受戒耶。答有。若床榻材木连接四界与受戒。得名受戒(受戒法竟)。

问布萨法第二

优波离问佛。若比丘于众僧前与欲。谁应与说。答诸比丘随意与说。问若僧坊近聚落。齐几名不失衣。答齐聚落界外。问诸比丘于先无僧坊聚落中。起僧坊未结界。齐几名为界。答齐是聚落界通行处。问若比丘无聚落阿练若处。始起僧坊未结界。是中齐几名为界。答面齐一拘卢舍。是中诸比丘。应一处和合说波罗提木叉作诸羯磨。是中诸比丘。不应别布萨别羯磨。若别布萨别羯磨。一切诸比丘得罪。问说戒人在地。诸比丘在高上。得名布萨不。答不得说戒。人在高上。诸比丘在地。得名布萨不。答不得说戒。人在界内。诸比丘在界外。得名布萨不。答不得说戒。人在界外。诸比丘在界内。得名布萨不。答不得。若说戒。人诸比丘俱在界内。若坐若立。得名布萨。问若诸比丘夜垂过。诸比丘忆念。今日布萨。诸比丘当说波罗提木叉不。答不应说。若说波罗提木叉竟。诸比丘不成布萨。问若比丘受他清净已出界。得何罪。答得突吉罗。问谁应教授比丘尼。答旧比丘。问若众僧坏为二部。比丘尼应从何部教授。答随说如法者。若无说如法者。闼利吒比丘应出界外教授比丘尼。问若诸比丘舍界。不离衣界亦舍不。答亦舍。若舍不离衣界。大界亦舍不。答不舍。问若先界不舍。更得结界若大若小不。答不得。问若诸比丘布萨时。说戒序及四波罗夷乃至七灭诤法。一切僧得名说波罗提木叉布萨不。答言得。问如佛所言。有一住处。布萨说戒时。诸比丘非法别众。非法和合众。如法别众。如法和合众。世尊。云何非法别众说戒。答言。诸比丘别为二部。不如法说戒。所应说事不说。谁应说而不说。乃至所应说而不说。是名非法别众说波罗提木叉。云何非法和合众说波罗提木叉。答

诸比丘一心和合不如法说戒。所应说事不说。谁应说而不说。乃至所应说而不说。是名非法和合众说波罗提木叉。云何如法别众说波罗提木叉。答诸比丘别为二部如法说戒。所应说事而说。谁应说而说。乃至所应说而说。是名如法别众说戒。云何如法和合众说波罗提木叉。诸比丘和合一处如法说戒。所应说事而说。谁应说而说。乃至所应说而说。是名如法和合众说波罗提木叉。问如佛言。一住处诸比丘小不了如羺羊。云何小不了如羺羊。答若比丘。不知布萨。不知布萨羯磨。不知说波罗提木叉。不知会坐是。问颇比丘。僧事未讫从坐起去。不得波夜提耶。答有。若大小行若不离闻处。问如佛言宿受欲人。不应共布萨说戒。除僧未起。云何名僧未起。答乃至四人坐未起。云何名起。乃至减四人。问若狂人足数说戒。得名说戒不。答不得。若散乱心人病坏心人足数说戒。得名说戒不。答不得。若众僧未与痴比丘作痴羯磨。不应离是比丘说波罗提木叉。若作痴羯磨已。是比丘若在若不在。诸比丘随意布萨说波罗提木叉。作诸羯磨。问诸比丘在地。足数人在高上说戒。得名说戒不。答不得。诸比丘在高上。足数人在地说戒。得名说戒不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外说戒。得名说戒不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内。得名说戒不。答不得。诸比丘足数人俱在界内。若坐若立说波罗提木叉。得名说波罗提木叉。问若哑人足数说戒。得名说戒不。答不得。若聋人哑聋人足数说戒。得名说戒不。答不得。问受法比丘。与不受法比丘说戒。得名说戒不。答不得。不受法比丘。与受法比丘说戒。得名说戒不。答不得。问受法比丘。以不受法比丘足数说戒。得名说戒不。答不得。不受法比丘。以受法比丘足数说戒。得名说戒不。答不得。问颇比丘。一界内四处一时说戒。得名说戒不得罪耶。答有。展转与欲清净是。问颇一比丘与四处说戒。得名说戒不得罪耶。答有。若以床榻材木连接四界。若坐若立说戒是。问颇一比丘足数四住处说戒。得名说戒不得罪耶。答有若床榻材木连接四界。若坐若立足数。得说波罗提木叉(布萨法竟)。

问自恣法第三

　　优波离问颇比丘。十日未至自恣。得名自恣不得罪耶。答有。比丘若二若三若四。促作布萨出界去。彼间自恣无罪。问颇比丘。未至后自恣。而自恣。不得罪耶。答有。若比丘后安居。受七日出界去。彼间自恣。彼间比丘少。随是客比丘自恣。无罪。问自恣人在地。诸比丘在高上。得名自恣耶。答不得。自恣人在高上。诸比丘在地。得名自恣耶。答不得。自恣人在界内。诸比丘在界外。得名自恣不。答不得。自恣人在界外。诸比丘在界内。得名自恣不。答不得。自恣人诸比丘俱在界内。若坐若立。得名自恣。诸比丘在地。足数人在高上自恣。得名自恣不。答不得。诸比丘在高上。足数人在地自恣。得名

自恣不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外自恣。得名自恣不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内自恣。得名自恣不。答不得。诸比丘足数人。俱在界内若坐若立。得名自恣。问诸比丘遮哑比丘自恣。得遮不。答不应遮。诸比丘遮聋人自恣。得遮不。答不应遮。诸比丘遮哑聋人自恣。得遮不。答不。得遮问哑人遮诸比丘自恣。得遮不。答不应遮。若聋人遮诸比丘自恣。得遮不。答不应遮。若哑聋人遮诸比丘自恣。得遮不。答不应遮。问如佛言自恣时不应去。有比丘有住处。有比丘无住处。有比丘有住处无住处。颇有比丘。自恣时至彼三处。不得罪耶。答有。安居比丘。闻彼比丘欲来斗乱破此比丘自恣。尔时安居比丘作是念。我不欲闻是斗乱事。故至彼有比丘有住处有比丘无住处有比丘有住处无住处去无罪。有病比丘。遮不病比丘自恣。僧应语是病比丘。汝自病。莫遮无病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。有不病比丘。遮病比丘自恣。僧应语无病人。莫遮病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。有病比丘遣使。遮不病比丘自恣。僧应语是使。长老。汝莫受病人语遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。是使到病人边语。长老。僧约敕汝。病莫遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。病人言。为遮。是病比丘得突吉罗。是使受病比丘语。遮不病比丘自恣。是使得突吉罗。不病比丘遣使。遮病比丘自恣。僧应语是使。长老。汝莫受不病比丘语遮病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。是使到不病比丘边言。僧约敕汝。莫遮病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。若不病比丘言为遮。得突吉罗。若使比丘。受不病比丘语。遮病比丘自恣。是使得突吉罗。问如佛言有一住处。自恣时识事不识人。何者是事何者是人。答事名罪。罪因缘起。得罪者。名为人。问如佛说比丘若得清净共住同见比丘。是中云何名同见。答诸比丘若见波罗夷罪如所见说。若见僧伽婆尸沙罪。如所见说。若见波逸提罪波罗提提舍尼突吉罗罪。如所见说。是名同见。问若比丘遮他比丘自恣。彼转根遮比丘尼自恣。成遮。比丘遮比丘自恣。自转根。比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣。彼转根。比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣。此自转根。比丘所成遮问受法比丘。与不受法比丘共自恣。得名自恣不。答不得。不受法比丘。与受法比丘共自恣。得名自恣不。答不得。受法比丘。以不受法比丘足数。得自恣不。答不得。不受法比丘。以受法比丘足数。得自恣不。答不得。哑人足数共自恣。得自恣不。答不得。聋人哑聋人足数共自恣。得名自恣不。答不得。问颇有界内。四处一时自恣。得名自恣耶。答有。转展与欲得。问颇有一比丘。四住处自恣。得名自恣无罪耶。答有。若床榻材木连接四界得。问颇有一比丘。足四处数自恣。得名自恣耶。答有。若床榻材木连接四界得(自恣法竟)。

问安居法第四

问若比丘安居已心生疑悔。我得安居不耶。是人得名安居不。答言得。是人应与安居衣不。答言。应与。问若优婆夷欲出家。遣使到比丘所言。大德来。我欲出家。是比丘破安居去。应去不。答得去。问比丘尼安居中。应与忆念比尼不痴比尼。遣使到比丘所言。大德来。今僧与我忆念比尼不痴毗尼。是比丘应破安居去不。答得去。若是比丘中道。闻是比丘尼命终。若反戒若入外道。若八难中一一难起。应去不。答不应去。若去得何罪。答得突吉罗。问诸比丘夏三月未竟摈比丘。是人应摈不。答应摈。应与安居衣分不。答言。不应与。若比丘自恣七日在。受宿出界去。无罪。若六日五日四日三日二日一日在。受宿出界去。无罪。问安居比丘有几自誓。答有五。钵自誓。衣自誓。时自誓。安居自誓。语自誓。问颇比丘在彼房。衣亦在彼房。名破安居。亦名离衣宿。亦名坏自誓。得罪耶。答言有。若比丘后安居。独入房若置三衣。着床榻上若衣架上。不受七日法。飞在上住至于地了。是名破安居。亦名离衣宿。亦名违自誓。得罪。问诸比丘众多住处。共一界内安居。自恣竟舍是大界。各以寺墙壁作界。是中檀越施安居众僧现前可分物。是物应属谁。答虽离大界。应属本大界内安居众僧。云何应分。次第等分。第四分与沙弥。问颇有一比丘。四住处安居。亦名安居不。答若床榻材木连接四界。是中安居。得名安居。又问。是比丘何处应与安居施物。答四处一切合与一分。问若比丘虚空中受安居。得名安居不。答不得。一切虚空无界故。一切僧事诸羯磨不成。问若比丘船箄筏上安居。得名安居不。答若是船箄筏上水下水不得。若系在柱若树若橛。若石沈不移。得安居。是比丘何处应与安居衣物分。答即随船箄筏上所得。问若比丘。不受前安居。不受后安居。名为何人。答是破安居无所得人。

问药法第五

优波离问佛。若以酥油着酒中。可饮不。答比丘若病得饮。不病不得饮。即日受时药时分药七日药尽形寿药。共和合一处。中前应服。时药力故。过中不应服。即日受时分药七日药尽形药。共合一处。时分应服。时分药力故。过时分不应服。即日受七日药尽形药。共合一处。七日应服。七日药力故。过七日不应服。尽形药随意应服。即日受时药不净。即日受时分药七日药尽形药。共合一处不应服。即日受时分药不净。即日受七日药尽形药。共合一处不应服。即日受七日药不净即日受尽形药。共合一处不应服。尽形药应尽形服。问时药时分药七日药尽形药。是诸药举残宿。得服不。答不得又问。若比丘先自取。后从净者边受。可服不。答。不得。又问。是诸药手受口受。无病应服不。答不应服。问手受口受。病人得服不。答应服。问若火在净地。净者在不净地。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。若火在不净地。净者在不净地。以火作净。得净

不。答得净。可食不。答不可食。若火在不净地。净者在净地。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。问若火在净地。净者在不净地。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以灰火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以热灰作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。问若火在净地。净者在高上。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以炎火掷作净。得净不。答得净。可食不。答得食。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不可食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答可食。是中立以灰炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以热灰洒作净。得净不。答得净。可食不。答得食。问若火在不净地。净者在净地。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答得食。是中立以炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以灰炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。问若火在不净地。净者在高上。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以炎火掷作净。得净不。答得净。可食不。答得食。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答可食。是中立以灰炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以热灰洒作净。得净不。答得净。可食不。答得食。问火在净地。三碣在不净地。是中煮食可食不。答不可食。问若一碣在净地。二碣在不净地。是中煮食可食不。答不可食。若二碣在净地。一碣在不净地。是中煮食得食不。答不得食。若火在不净地。三碣在净地。是中煮食得食不。答以断炎煮得食。问若比丘自以火以刀以爪作净。得净不。答得净。得食不。答除火净。余残得食。若比丘以火作净。自不应食。余比丘亦不应食。问谁于鬼村得波逸提。答若作净者是净地。羯磨佛在时舍。问果在不净地。净者在净地。若以火刀。爪作净。得净不。答得净。可食不。答不可食。若果在净地。净者在不净地。若以火刀爪作净。得净不。答得净。可食不。答不可食。问若以酥油着酒中煮。可饮不。答若离酒势得饮。问象乳酪酥可饮不。答可饮。问八种浆非时可饮不。答若无酒气味。无食清净可饮。问天食过中可食不。答可食。问应七日受不。答可受。

问衣法第六

问摈人应羯磨分衣不。答不得摈人。云何分衣。答自受分展转分堕筹分。问颇比丘。从非亲里居士居士妇乞衣。不得尼萨耆波逸提耶。答除别房衣白衣家中施衣安居衣。从余非亲里出家乞。得突吉

罗。问为一人故送衣。四人同意故取。应取不。答不应取。若为四人故送衣。一人同意取。可取不。答可取。问衣价应取不。答不应取。问若转是价作衣钵等余净物。可取不。答可取。问颇比丘。施僧衣还自取。大得福无罪耶。答有。若一比丘独一处住。是中施僧衣。余比丘不来。还自取用。大得福无罪。若比丘。语余比丘施僧物。语已命终。是施物僧。应用羯磨分不。答不应。问当云何分。答以自受分展转分堕筹分。何以故。物非现前僧物故。问安居比丘灭摈。应与安居衣分不。答不应。问聋比丘云何名得衣。答若见与衣我亦应得。盲比丘云何名得衣。答着手中若着膝上。心念。我得是衣。问与学沙弥云何应与衣分。答与大比丘等分分(分衣法竟)。

问八法中迦絺那衣法第一

优波离问佛。无岁比丘受作迦絺那衣。得名受衣不。答言。不得。问与学沙弥受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问摈人受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问犯僧残别住人。受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问比丘如法应量作衣。受作迦絺那衣。得受不。答得受。问若比丘如法应量作纳衣。得受作迦絺那衣不。答得受。问受迦絺那衣得几种利。答得九种利。得至十夜六夜一夜。无有五因缘留僧伽梨。无有五因缘留雨浴衣。数数食别众食二时不白得入聚落。问诸比丘众多僧坊共结一界内安居。得安居不。答得名安居。诸比丘应住何僧坊。答随意住。应何处自恣。答随意自恣。何处名安居竟。答随意处至地了是。问何处应与安居衣物。答随自恣处与。又随安居日多处应与。问诸比丘多僧坊。共一界内安居。诸比丘自恣竟。受迦絺那衣。是诸比丘皆得受不。答得受。问诸比丘众多僧坊。共一界内安居。是诸比丘受自恣竟。受迦絺那衣。受已舍是大界。是诸比丘。皆名受迦絺那衣不。答皆得。问诸比丘众多僧坊。共一界内安居自恣。自恣竟受迦絺那衣。受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘。皆名舍迦絺那衣不。答随舍者舍。不舍者不舍。问诸比丘安居竟。众多僧坊共结一界。受迦絺那衣。是诸比丘。皆得名受迦絺那衣不。答一切比丘得名受迦絺那衣。又问。诸比丘安居竟。众多僧坊共结一界。受迦絺那衣。受迦絺那衣已舍是大界。是诸比丘皆名受迦絺那衣不。答一切比丘皆得受迦絺那衣。问诸比丘安居竟。众多僧坊共结一界。受迦絺那衣。受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘皆名舍迦絺那衣耶。答舍者舍。不舍者不舍。问颇比丘。受檀越请食。前食后到余家。不得波逸提耶。答有。若是请处在巷陌市肆边。问诸比丘四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界安居。是诸比丘皆得安居不。答皆得。何处应住。答随意。应何处受自恣。答随意。何处名安居竟。答随意处至地了是。何处应与安居衣物。答随自恣处应与。又随安居日多处。问诸比丘四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界安居。诸

比丘自恣竟。受迦絺那衣。是诸比丘皆得名受不。答得受。问诸比丘四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界安居。是诸比丘自恣竟。受迦絺那衣已。舍是大界。是诸比丘。皆得名受迦絺那衣耶。答皆得。问诸比丘四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界安居自恣。自恣竟受迦絺那衣。受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘皆名舍迦絺那衣耶。答随舍者舍。不舍者不舍。问诸比丘安居竟。四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界受迦絺那衣。是诸比丘皆名得受迦絺那衣耶。答一切比丘皆得名受迦絺那衣。又问。诸比丘安居竟。四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界受迦絺那衣。受已舍是大界。是诸比丘皆名受迦絺那衣耶。答一切比丘皆得名受迦絺那衣。问诸比丘安居竟。四边僧坊若八若九若十若过。共结一界受迦絺那衣。受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘皆名舍迦絺那衣耶。答舍者舍。不舍者不舍。问诸比丘受迦絺那衣。官作闰月。何时舍迦絺那衣。答随安居日数。问诸比丘受迦絺那衣已作十四日。客比丘来作十五日。若旧比丘随客比丘。是日作布萨。若是日得布施物。应属谁。答一切。云何应分。答等分。第四分与沙弥。问若旧比丘受迦絺那衣已出界。客比丘来舍迦絺那衣。是日得施物。应属谁。答或属安居比丘。或属现前比丘。何者属安居比丘。何者属现前比丘。若夏末月得属安居比丘。余者属现前比丘。问受迦絺那衣。众僧坏为二部。一切众得名受迦絺那衣耶。答一切得受。问受迦絺那衣已。僧坏为二部。一部舍迦絺那衣。是迦絺那衣得名舍不。答如法者舍得名舍。不如法者舍不得名舍。问不净衣受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问后安居人得受迦絺那衣不。答不得。问颇有受迦絺那衣住处得施物。但此一处自恣比丘得分耶。答有。若诸比丘夏末月受迦絺那衣。即夏末月舍。是中得施物是。问如佛言。乃至在闻处亦名舍迦絺那衣。云何是闻处。答若比丘受迦絺那衣在界外。闻僧舍迦絺那衣声。得名舍迦絺那衣(迦絺那衣法竟)。

十诵律卷第五十九(第九诵之四)

拘舍弥法第二

问若僧众坏为二部。诸比丘尼受半月教授法。应从何部受。答从说如法者受。若无说如法者闼赖吒比丘应出界外教授。问拘舍弥比丘毗耶离比丘舍界。得名舍不。答不得。问毗耶离比丘拘舍弥比丘舍界。得名舍不。答得舍。问俱舍弥比丘布萨处。二部共合一处。闼赖吒云何布萨。答应出界作布萨。问是中檀越来。捉上座手言。布施众僧。是施物应属谁。答随何部作上座。是物应属一部。若檀越捉第一上座第二上座手言。是物施僧。是物应属谁。答若二上座是一部上座。应属一部。若二上座各是一部。应属二部。云何应分。答次第等

分。第四分与沙弥。问若众僧欲坏。知法者次第敷独坐床。中间各留一床处。是中坐应作僧羯磨。亦应教授比丘尼。是中云何名成法。答若二部随顺。闼赖吒比丘共和合是(俱舍弥法竟)。

瞻波法第三

问若睡眠比丘众僧摈。得名摈不。答若闻白已睡眠得名摈。问若众僧睡眠摈一比丘。是比丘得名摈不。答若众僧闻白已睡眠得名摈。问若乱语愦闹时摈比丘。得名摈不。答乃至四比丘闻白声得名摈。问贼住比丘。摈比丘。不共住人种种不共住人别住比丘狂人散乱心人病坏心人足数。摈比丘。得名摈不。答不得。若痴比丘未作痴羯磨。诸比丘不得离作布萨及诸羯磨。若作痴羯磨已若来不来。诸比丘随意作布萨及诸羯磨。问颇比丘众僧事未讫从坐处起不得波逸提耶。答有。若大小行若不离闻处是问如佛言比丘不现前不应作羯磨。若作。诸比丘得罪。颇有比丘。不现前作羯磨。不得罪耶。答有。诸比丘尼。为比丘不现前。与作不礼拜不共语不问讯不供养羯磨是。问如佛言不自首不应作羯磨。颇有不自首得作羯磨耶。答有。若比丘不自首。比丘尼僧。得作不礼拜不共语不问讯不供养羯磨。诸比丘在地。有事人在高上。得作羯磨不。答不得。诸比丘在高上。有事人在地。得作羯磨不。答不得。诸比丘在界内。有事人在界外。得作羯磨不。答不得。诸比丘在界外。有事人在界内。得作羯磨不。答不得。诸比丘有事人俱在界内。若坐若立。得作羯磨。问受法比丘。与不受法比丘作羯磨。得羯磨不。答不得。不受法比丘。与受法比丘作羯磨。得羯磨不。答不得。受法比丘。以不受法比丘足数作羯磨。得羯磨不。答不得。不受法比丘。以受法比丘足数作羯磨。得羯磨不。答不得。问颇有界内一时四处作羯磨不得罪耶。答有。四处展转与欲得。问颇一比丘。于四住处中作羯磨。不得罪耶。答有。若床榻材木连接四界得。问颇一足数比丘。足四住处作羯磨。不得罪耶。答有。若床榻材木连接四界。若坐若立得(瞻波法竟)。

般荼卢伽法第四

优波离问佛。诸比丘作灭羯磨。摈一比丘。诸比丘还舍是羯磨。得名舍不。答言。得舍。诸比丘得罪。诸比丘在地。被摈比丘在高上。得解摈不。答不得。诸比丘在高上。被摈比丘在地。得解摈不。答不得。诸比丘在界内。被摈人在界外。得解摈不。答不得。诸比丘在界外。被摈人在界内。得解摈不。答不得。若诸比丘被摈人俱在界内。若坐若立。得解摈诸比丘得罪。问比丘无比丘住处住。得僧伽婆尸沙罪。不得发露。名覆藏罪不。答不名覆藏。问若比丘得僧伽婆尸沙罪。竟日与比丘共住不发露。出界至地了。得覆藏罪耶。答不名覆

藏。问若比丘得僧伽婆尸沙罪。与贼住比丘诸摈比丘别住比丘不共住人种种不共住人狂人散乱心人病坏心人共住不向说。得名覆藏不。答不得。问若比丘与哑人共住。不向哑人说。名覆藏不。答不名覆藏。不能语故。若与聋人共住不向说得名覆藏不。答不得。不闻语故。若与哑聋人共住不向说。得名覆藏不。答不得。不解不闻语故。若与边地人共住不向说。得名覆藏不。答不得。不解语故。若比丘向比丘尼说。名发露不。答不名发露。若向式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷说。得名发露不。答不得名发露。问若比丘语余比丘言。若作如是如是罪。得何等罪。云何治。不自说已作。得名发露不。答不名发露。问若比丘随覆藏罪。不别住不行摩那埵。诸比丘但与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘得罪。问若比丘随覆藏罪。作别住不行摩那埵。诸比丘但与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘得罪。问若比丘随覆藏罪。作别住行摩那埵。诸比丘与出罪羯磨。得出罪不。答得名出罪。诸比丘无罪。问若比丘覆藏罪。六夜行摩那埵。诸比丘与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘得罪。问若比丘不覆藏罪。众僧中六夜行摩那埵。诸比丘与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘无罪。问诸比丘在地。有罪比丘在高上。得名出罪不。答不得。诸比丘在高上。有罪比丘在地。得名出罪不。答不得。诸比丘在界内。有罪比丘在界外。得名出罪不。答不得。诸比丘在界外。有罪比丘在界内。得名出罪不。答不得。若诸比丘与有罪比丘。俱在界内若坐若立。得名出罪不。答得(般荼卢伽法竟)。

问顺行法第五

优波离问佛。颇有比丘。即是别住人。即是别住竟人。即是行摩那埵人即是行摩那埵竟人耶。答有。若比丘出精。得僧伽婆尸沙罪。是罪不覆藏。是人从僧乞六夜行摩那埵。僧与此比丘六夜摩那埵。是比丘六夜行摩那埵时。尔所日已行竟。更作出精。得僧伽婆尸沙罪。是第二罪亦不覆藏。是比丘复从僧乞六夜行摩那埵。僧复与此比丘六夜摩那埵。是人行六夜摩那埵时。尔所日已行竟。更故出精。得僧伽婆尸沙罪。是罪覆藏。是比丘随覆藏日。从僧乞别住。是比丘随覆藏日行别住时。尔所日已行竟。更故出精。得僧伽婆尸沙罪。是第二罪亦覆藏。二罪覆藏。一罪一夜覆藏。一罪二夜覆藏。是比丘过一夜。以一罪故。名别住人。以一罪故。名别住竟人。以一罪故。名行摩那埵人。以一罪故。名行摩那埵竟人。问如佛说。别住人不得与别住人。有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。有僧房无僧房处。颇有别住人。得与别住人。有住处无住处同一覆。于僧坊若无僧坊。不得罪耶。答有。若本外道是。问颇有人无罪亦名别住耶。答有。若本是外道。问颇有比丘。得僧伽婆尸沙罪。不随覆藏日。不从僧乞别住。

众僧亦不与是人随覆藏日别住。是人不从僧乞六夜摩那埵。僧亦不与是人六夜摩那埵。是人不从僧乞出罪。僧亦不与是人出罪。是人亦名净不。答有。若是比丘转根作比丘尼是。问颇比丘尼得僧伽婆尸沙罪。不从二众乞半月摩那埵。二众亦不与半月摩那埵。不从二众乞出罪羯磨。二众亦不与出罪羯磨。亦名净不。答有。若比丘尼转根作比丘是也。问出罪人在地。余比丘在高上与出罪。得名出罪不。答不名出罪。出罪人在高上。余比丘在地与出罪。得名出罪不。答不名出罪。出罪人在界内。诸比丘在界外与出罪得名出罪不。答不名出罪。出罪人在界外。诸比丘在界内与出罪。得名出罪不。答不名出罪。出罪人诸比丘。俱在界内若坐若立。得名出罪不。答得名出罪。问别住人与别住人。有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。别住人与行别住竟人。与行摩那埵人别住人。与行摩那埵竟人别住人。与不共住人。若有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。别住人清净比丘。有住处不应同一覆。无住处亦不应同一覆。别住人别住竟人。别住人摩那埵人。别住人摩那埵竟人。别住人不共住人。有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。若别住人出界去。若能得有比丘住处可去。若不去失是行。若言。我不能行别住法摩那埵法。是人白僧言。我不能行。众僧应置。问应置几日。答应置二十五日。问颇有人无罪。亦从僧乞别住。众僧与。名为善与耶。答本外道是。问颇有不受具戒人。得僧伽婆尸沙罪。随覆藏日。从僧乞别住。僧与是人随覆藏别住。名为善与耶。从众僧乞六夜摩那埵。众僧若与摩那埵。亦名善与耶。从僧乞出罪羯磨僧与出罪羯磨。亦名善与耶。答与学沙弥是也(顺行法竟)。

问遮法第六

　　优波离问佛。颇得宿听出他过耶。答不得。又问。以宿听得遮波罗提木叉。得遮自恣。得遮教化比丘尼耶。答不得。问在地住人。得与高上人作覆钵不。答不得。高上人得与地人作覆钵不。答不得。界内与界外人作覆钵不。答不得。界外与界内人作覆钵不。答不得。若与作覆钵人俱在界内。若坐若立得作覆钵。问诸比丘在地。足数人在高上。作覆钵。得不答不得。诸比丘在高上。足数人在地。作覆钵。得不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外。作覆钵。得不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内。作覆钵。得不。答不得。若诸比丘足数人俱在界内。若坐若立。得作覆钵。诸比丘在地。与高上人作仰钵。得不。答不得。诸比丘在高上。与在地人作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界内。与界外人作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界外。与界内人作仰钵得不。答不得。诸比丘与作仰钵人。俱在界内若坐若立。得作仰钵。诸比丘在地。足数人在高上作仰钵。得不。答不得。诸比丘在高上。足数人在地作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界

内。足数人在界外作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内作仰钵。得不。答不得。诸比丘足数人。俱在界内若坐若立。得作仰钵。问如佛所说。不得以宿听出他过。颇比丘宿听出他过无罪耶。答有。若受自恣时得。余时不得。问应从何处求听。答应从众僧中。问何处应与听。答众僧中。问何处应遮波罗提木叉。答众僧中。问何处应遮自恣。答众僧中。问何处如法自言。答众僧中。问何处如法断事。答众僧中。问诸比丘遮哑人波罗提木叉得名遮不。答不得。问遮聋人哑聋人狂人散乱心人病坏心人波罗提木叉。得名遮不。答不得。问若诸比丘以哑人足数。遮波罗提木叉。得名遮不。答不得。问若以聋人哑聋人狂人散乱心人病坏心人足数。遮波罗提木叉。得名遮不。答不得。问受法比丘。遮不受法比丘波罗提木叉。得名遮不。答不得。问不受法比丘。遮受法比丘波罗提木叉。得名遮不。答不得。问受法比丘。以不受法比丘足数。遮波罗提木叉。得名遮不。答不得。问不受法比丘。以受法比丘足数。遮波罗提木叉。得名遮不。答不得。问颇有一比丘遮四住处波罗提木叉。得名遮不。答有。若床榻材木连接四界。得名遮。问颇有一足数人。足四处遮波罗提木叉。得名遮不。答有。若床榻材木连接四界。得名遮(遮法竟)。

问卧具法第七

优波离问佛。如佛所说。受法人虽是长老。不名尊长。说非法人虽是上座。不名尊长。云何名尊长非尊长。答受法比丘。应礼敬不受法比丘。不受法比丘。不应礼敬受法比丘。是名尊长非尊长。问如佛所说。此间安居比丘。不应彼处取卧具。颇有比丘。此间安居彼处取卧具。不得罪耶。答有。后安居若阿练若比丘。此间安居彼处取卧具。欲来岁安居无罪。问如佛所说。佛告舍利弗。汝等先筹量人。后当分布取卧具。云何名筹量人。答一一部清净上座和合。是名筹量人。问沙弥在僧坊。应取卧具不。答应取。问一比丘独在僧坊应取卧具不。答应取。问若二比丘在僧坊中住。应取卧具不。答应取。问若三比丘在僧坊中住。应取卧具不。答应取。问若四比丘在僧坊中住。应唱分卧具不。答应唱分。问颇一比丘。四处住。取卧具耶。答有。若床榻材木连接四界。得取卧具。问颇有比丘。不现前与卧具不。答言。或与或不与。谁应与知当来。谁不应与知当不来。不嘱者不与。若嘱者一切卧具应与。一切作事令代作(卧具法竟)。

问灭诤法第八

优波离问佛。颇有以一事多觅法灭得名。灭不得罪耶。答有。唱分卧具事是也。问如佛所说。二因缘故破僧。一唱说。二取筹。是中若贼住比丘唱说行筹。得名破僧不。答不名破僧。问若狂人散乱心人

病坏心人唱说行筹。得名破僧不。答不名破僧。

问杂事初

优波离问佛。如佛所说。边地人持律第五得受具戒。颇有十人但取五人。得名受具戒不。答得名受具戒。与受具戒者得罪。问聋人云何名得布施。答若眼见若盲人。若着手中若着膝上。心生念。我得是物。问若坐卧具上。若织若画作女人像。若半有半无。得坐卧不。答不得。不犯者。若多坏若敷尼师坛坐。问捉犛牛尾。得渡河不。答不得。问除犛牛。若捉余畜生尾。得渡河不。答若捉师子虎狼象特牛驴马尾者。得捉渡河。问受石蜜浆。举宿经七日。糁杂得服不。答若杂余糁不得。问不净药草着油中煮。得服不。答不得。若病人涂身手足灌鼻无罪。问若以不净脂煮盐。得食不。答病人若烧得服。问比丘以火刀爪净果。得食不。答不得。问若果树在净地。枝在不净地。果堕是中。可食不。答不可食。若果树在不净地。枝在净地。果堕是中。可食不。答可食。佛语诸比丘。从今日不听汝作净地羯磨。若作得突吉罗。从是语已舍是事也。

问诸大小槃团槃机案上。得食不。答不得食。问人乳得饮不。答不得。若病以洗疮涂眼得。问人肉得食不。答不得。若食得偷兰遮。问故为杀畜生肉可食不。答不得食。若食得突吉罗。不净鸟兽肉不应食。若食突吉罗。燕肉不应食。若食突吉罗。鸱鹫鸟等肉不应食。若食突吉罗。虾蟆肉不应食。若食得突吉罗。水蛭不应食。若食得突吉罗。即日受时药时分药七日药尽形药。共合一处。中前应服。时药力故。过中不应服。即日受时分药七日药尽形药。共合一处。时分应服。时分药力故。过时分不应服。即日受七日药尽形药共合一处。七日应服。七日药力故。过七日不应服。尽形药随意应服。昨日受时药不净。即日受时分药七日药尽形药。共合一处不应服。昨日受时分药不净。即日受七日药尽形药。共合一处不应服。昨日受七日药不净。即日受尽形药。共合一处不应服。尽形药尽形应服。问颇有从一物边作时药时分药七日药尽形药。答有。甘蔗是时药。清汁是时分药。作石蜜是七日药烧作灰是尽形药。酪是时药。清汁如水是时分药。作酥是七日药。烧作灰是尽形药。胡麻是时药。压作油是七日药。烧作灰是尽形药。肉是时药。煮取脂是七日药。烧作灰是尽形药。问时药时分七日尽形药。是诸药举残宿。得服不。答不得。问若比丘先自取。后从净人边受。可服不。答不得。问是药手受口受。无病应服不。答不得。问若手受口受。病比丘得服不。答得服。问八种浆非时可饮不。答若无酒气味清净得服。问得从狂人取衣不。答或可取或不可取。若知有父母兄弟居家与。可取。若知无父母兄弟非居家中与。不可取。问狂人何时应受衣。答还得本心时。有一比丘独一处住。是中

檀越施僧现前可分物。是比丘应心念口言。是衣物为此住处现前僧可分。是衣物今属我。我应受自用。若能作是语。得名羯磨。若余比丘来从索。不应与。若不作。是语。是物不应取。若取得突吉罗。亦应共余比丘分。若不如是作出界外。得突吉罗。问若贤者责罚儿。是儿持物与比丘。可取不。答不可取。问自恣竟先檀越施僧衣。作是言。是物施是间安居僧。是时非夏末月。诸比丘亦不受迦絺那衣。是衣应属谁。答虽非夏末月诸比丘亦不受迦絺那衣。是衣应属此间安居竟僧应分。问诸檀越持衣施。作是言。是衣施是间现前僧。是时夏末月。诸比丘受迦絺那衣。是衣应属谁。答虽是夏末月。虽受迦絺那衣。是衣应是一住处现前僧应分。问檀越持衣施。作是言。是衣施此住处去年乃至十岁安居僧。是安居时非夏末月。不受迦絺那衣。是衣应属谁。答虽非夏末月不受迦絺那衣。是衣但去年乃至十年。此处安居僧应分。问檀越持衣入僧坊。作是言。是衣施此住处将来一年二年乃至十年是中安居僧。尔时是夏末月。受迦絺那衣。是衣应属谁。答虽是夏末月受迦絺那衣。是衣应来一年乃至十年此间安居僧分。问劝化主为僧事出界去。谁当与安居衣分。答随所为出界处应与。又随所住日多处应与。问破安居比丘。应与衣分不。答或应与或不应与。何者应与。若知前安居若后安居。应与。若多住应与。若半住应与。何者不应与。若知不前安居。若知不后安居。若住日少是。问看病人。为病人故出界去。病人命终。应与看病人衣分不。答。或应与或不应与。与者。实为病人故出。应与。若余事故出。不应与。问云何名看病人。答若能看视疗治病人乃至若死。若差与随病药随病食。具足供给亲近益利。使离诸衰损所作无阙。是名看病人。问若白衣作看病人。应与看病人物分不。答不应与。问若比丘尼作看病人。应与看病人物不。答不应与。若是看病比丘余处安居。应与看病人物不。答应与。问若看病人后安居。病比丘前安居。应与看病人物不。答应与。问若沙弥作看病人。应与看病人物不。答应与。云何与。答大比丘等与。问与学沙弥齐何作净施。答随所得时作净施。问钱云何作净施。答应言。此是不净物。若净当受。问颇一比丘四住处一时安居。得名安居无罪耶。答若以床榻材木连接四界。得名安居。何处应与安居衣分。答应四处各与四分之一。若比丘雨浴衣若小受。得突吉罗。若覆疮衣若小受。得突吉罗。若比丘分盈长衣。得突吉罗。问若比丘作三相。一赤裸。二着角鵄翅衣。三着发钦婆罗。得何罪。答得偷兰遮。问若比丘除是三相。更作余相。得何罪。答得突吉罗。问如佛所说。故衣不得受作迦絺那衣。若受不名受。云何名故衣。答以曾受作迦絺那衣。是名故衣。又问如佛所说。新衣应受作迦絺那衣。云何名新衣。答若衣未曾受作迦絺那衣。是名新衣。

佛告优波离。令僧作迦絺那衣人。应次第作浣染割截簪缀连缝量度作迦絺那衣。浣时应生是心。以是衣令僧受作迦絺那衣。染时割截

时簪缀时连缝时量度时。应生是心。以是衣令僧受作迦絺那衣。若能生是六心。得名受作迦絺那衣。若不生是六心。不名受作迦絺那衣。又复作迦絺那衣人应生三心。以是衣令僧受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣。以是衣受作迦絺那衣竟。若能生是三心。得名受作迦絺那衣。若不生是三心。不得名受作迦絺那衣。又复作迦絺那衣。应生二心。得名受作迦絺那衣。何等二心。是衣今受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣竟。若生是二心。名受迦絺那衣。若不生是二心作迦絺那衣比丘。皆得突吉罗。问若受举宿衣。受迦絺那衣。不名受迦絺那衣。云何名举宿衣。答若长衣过十夜是。若受不净衣。不名受迦絺那衣。云何是不净衣。答得望衣是。问如佛所说。去来衣不得受作迦絺那衣。云何名去来衣。答若衣覆死人。到冢间还取来。是名去来衣。问如佛所说。用净衣受作迦絺那衣。云何名净衣。答佛所听赞叹者。是名净衣。问若未受迦絺那衣。僧坏为二部。何部应受迦絺那衣。答如法部应受。若诸比丘受迦絺那衣竟。僧坏为二部。是诸比丘。得名受迦絺那衣不。答皆得名受。问若受迦絺那衣住处。僧坏为二部。是二部中有诸比丘。舍迦絺那衣。是名舍不。答若如法者舍。得名为舍。

佛告优波离。作迦絺那衣人。若浣染割截簪缀连缝二长一短时。应生三心用是衣。当令受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣竟。若能生是三心得名受作迦絺那衣。若不生是三心。不得名受作迦絺那衣。又复应生二心。以是衣今受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣竟。若生是二心。得名受迦絺那衣。若不生是二心。不得名受作迦絺那衣。作迦絺那衣人得突吉罗。优波离问佛。是衣有何义故名迦絺那。佛告优波离。是衣名字为迦絺那。优波离问佛。何者是迦絺那衣。答以是衣受迦絺那。问何者是迦絺那义。答衣名迦絺那义。生九心故名受迦絺那。八因缘故名舍迦絺那。问如佛所说。是迦絺那衣住处。名荫覆。荫覆义云何。答迦絺那衣住处荫覆僧。得受衣物等施。问如佛所说。得用急施衣。令僧受作迦絺那衣。云何名急施衣。答十日未至自恣得衣物。是名急施衣。问如佛所说。得时衣令僧受作迦絺那衣。云何名时衣。答若夏末月得衣物。是名时衣。佛告优波离。五比丘不得作迦絺那衣人。何等五。一无岁。二破安居。三后安居。四摈。五别住。是名为五。佛言。若减五人受迦絺那衣。不得名受迦絺那衣。若四比丘第五白衣。亦不名得受。若沙弥。非比丘。外道。不见摈人。不作摈人。不舍恶邪见摈人。不共住人。种种不共住人。自言我犯重罪人。若先来白衣。若污比丘尼人。不能男人。越济人。若杀父母阿罗汉。破僧恶心出佛身血人。如是等作第五人。不名受迦絺那衣。问颇有随日受迦絺那衣。彼日舍不作羯磨。不得罪耶。答有。受迦絺那衣诸比丘。作十四日。客比丘来作十五日。若旧比丘随客比丘。即日作布萨舍迦絺那衣无罪。问云何得破

僧罪。答若人非法知是非法。邪见故坏僧。如是得破僧罪。又非法谓是法。邪见故坏僧。得破僧罪。又非法中疑。邪见故坏僧。得破僧罪。问所有破僧。皆是僧诤声耶。所有僧诤声。皆是破僧耶。答或有破僧。无僧诤声。或有僧诤声非破僧。或有破僧亦僧诤声。或非破僧无僧诤声。问云何破僧无僧诤声。答若僧坏为二部。未受十四破僧事。是名破僧无僧诤声。云何僧诤声非破僧。答若诸比丘。执是十四破僧事僧未作二部。是名僧诤声非破僧。云何破僧亦僧诤声。答若僧坏为二部。受十四破僧事。是名破僧亦僧诤声。云何非破僧亦非僧诤声。答除上尔所事。问所有破僧。皆是别离僧耶。所有别离僧。皆是破僧耶。答或有破僧非是别离。或有别离非是破僧。或有破僧亦是别离。或非破僧亦非别离。云何破僧非是别离。答若僧破共一处住。是名破僧非是别离。云何别离非是破僧。答若二众别异住。异地异界异施异衣。是名别离非是破僧。云何破僧亦是别离答。若众僧坏为二部。别异住异地异界异施异衣。是名破僧亦是别离。云何非破僧亦非别离。答除上尔所事。问所有破僧。皆是僧别异耶。有僧别异。皆是破僧耶。答或有破僧。非僧别异。或僧别异。非是破僧。或有破僧亦僧别异。或非破僧非僧别异。云何破僧非僧别异。答若僧破未别异住。未异地异界异施异衣。是名破僧非是别异。云何别异非是破僧。答若僧不破。别异住异地异界异施异衣。是名别异非是破僧。云何破僧亦是别异。答若众僧破为二部别住。异地异施异界异衣。是名破僧亦是别异。云何非破僧亦非别异。答除上尔所事。问若僧破为二部。若一部舍界。可得舍不。答如法者舍。得名舍。问若众僧破。比丘尼应作布萨不。答应作布萨。比丘尼不同事故。问若众僧破。闼赖吒比丘云何应布萨。答是闼赖吒比丘。应出界作布萨说戒。问若众僧破为二部。比丘尼应从何部受半月教化。答应从如法部受。若无如法。闼赖吒比丘应出界教化。问三摈比丘。一比丘随顺供给。得何罪。答是比丘。得二突吉罗一波夜提。问摈比丘名为独。名为有伴党耶。答一切摈比丘。名为独。无有伴党。问比丘摈未决定。应共住同事不。答若共住同事无罪。问受法比丘。得与不受法比丘作羯磨不。答不得。不受法比丘。得与受法比丘作羯磨不。答不得。若有一摈比丘。四比丘随顺。名破僧不。答名破僧。何以故。众僧摈是人。而四比丘随顺故。问如佛所说。如是人不应作不见摈。如是人若欲作不见摈时。得偷兰遮。何以故。近破僧因缘故。云何名如是人。答知是大德人若多知多识多闻大德明。解修妒路毗尼阿毗昙义。是故说名。如是人。不应与作不见。摈若与作不见。摈者得偷兰遮。近破僧故。问如佛所说。用可信比丘语应见罪。云何名可信。答从可信语比丘边闻。亦自信是罪。问如佛所说。若僧欲破。应次第空一床处敷独坐床。知法者应作诸羯磨。及教化比丘尼。是中云何成法。答若诸比丘共心悔知罪。互相恭敬礼拜问讯是。问如佛所说。若破一毛为百分。当如是细求和合众僧因缘。莫求破僧因缘。问云何名细求。答应求语言。应求

义趣。应分别筹量细求和合僧因缘。莫求破僧因缘。若摈比丘心悔知罪。恭敬礼拜众僧。诸比丘将界外解摈。得解摈不。答得解摈。诸比丘得罪。俱舍弥何时名破僧。答若俱舍弥比丘界内共一住处。别作布萨及诸羯磨。尔时名破僧。问俱舍弥谁名破众僧。答如法比丘界内共住处。别作布萨及诸羯磨者是。问若比丘尼僧破为二部。比丘尼来诣诸比丘求教化。诸比丘应与教化不。答应与。应作是言。诸姊善共和合。问二因缘故名破僧。一唱说。二者取筹。若以余因缘唱说取筹。名破僧不。答不名破僧。问若众僧破为二部。诸比丘尼来求教化。应教化不。答应与教化。何以故。不欲令比丘尼僧破故。问毗耶离比丘受比丘尼。求教化。若俱舍弥比丘。尔时在界内毗耶离比丘。云何。作教化答。应出界教化。问俱舍弥二部朋党。一布萨处集。闼赖吒比丘云何作布萨。答应出界作布萨说戒是。檀越捉上座手。布施众僧。是施物应属谁。答随何部作上座。是物应属。若檀越捉第一上座第二上座手言。是物施众僧。应属谁。答若第一上座第二上座同一部。应属一部。第一上座第二上座。各在一部。应属二部。云何应分。次第分。第四分与沙弥。问毗耶离比丘。就闼赖吒比丘。共作布萨说戒。得名布萨说戒不。答得。显闼赖吒相故。若闼赖吒比丘。就毗耶离比丘。共作布萨说戒。得名布萨说戒不。答得布萨说戒。但失闼赖吒相故。问俱舍弥比丘。就闼赖吒比丘布萨说戒。得名布萨说戒不。答得显闼赖吒相故。闼赖吒比丘。就俱舍弥比丘。共作布萨说戒。得名布萨说戒不。答得布萨说戒。但失闼赖吒相故。如佛所说。有一住处。诸比丘作羯磨。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。如法和合众。云何名非法别众。答应与苦切羯磨。与作不见摈羯磨。僧不和合。是名非法别众。云何名非法和合众。答应与苦切羯磨。与作不见摈羯磨。僧和合。是名非法和合众。云何名似法别众。答若作不见摈羯磨时。先唱说后白。僧不和合。是名似法别众。云何似法和合众。答若作不见摈羯磨时。先唱说后白。僧和合。是名似法和合众。云何名如法别众。答若应与作不见摈。与作不见摈羯磨。僧不和合。是名如法别众云何如法和合众。答若应与作不见摈。与作不见摈羯磨。僧和合。是名如法和合众。问若一比丘摈一人。一突吉罗。一人摈二人。二突吉罗。一人摈三人。三突吉罗。一人摈四人。四突吉罗。二人摈二人。二突吉罗。二人摈三人。三突吉罗。二人摈四人。四突吉罗。二人摈一人。一突吉罗。三人摈三人。三突吉罗。三人摈四人。四突吉罗。三人摈一人。一突吉罗。三人摈二人。二突吉罗。问若四比丘摈四比丘。得何罪。答得偷兰遮罪。以破僧因缘故。问一切众僧睡眠。尔时摈比丘。得摈不。答若众僧闻白已睡眠。得摈。问若众僧以余因缘和合。即摈比丘。得名摈不。答曰。得摈。说羯磨者得罪。问若减四比丘摈人。得名摈不。答不得。问若三比丘。第四若白衣。沙弥。非比丘。外道。不见摈。不作摈。恶邪不除摈。不共住。种种不共住。自言犯重罪。先来白衣。污比丘尼。杀

父母。杀阿罗汉。破僧。恶心出佛身血人。作第四人。得摈人不。答不得。问如佛所说。有一住处。诸比丘应作羯磨者。彼不集一处。应与欲而不与。现前比丘能遮者遮成遮。云何应作羯磨比丘。答若应四众作羯磨。四比丘应作。若应五众作羯磨者。五比丘应作。若十众应作羯磨者。十比丘应作。若应二十众作羯磨者。二十比丘应作。诸比丘清净共住同见。是名应作羯磨比丘。问若比丘睡眠。诸比丘作摈。得摈不。答若比丘闻白已睡眠。得名摈。问若入定比丘。诸比丘得摈不。答若是比丘闻白已入定。得名摈。问若众僧破为二部。互相摈。得摈不。答若如法者摈。得名摈。问以闼赖吒比丘足数摈比丘。得摈不。答得摈。但失闼赖吒相。问所有非法羯磨。是别众羯磨耶。所有别众羯磨。是非法羯磨耶。答或非法羯磨。非别众。或别众羯磨。非非法。或非法羯磨。亦是别众。或非非法羯磨。亦非别众。云何非法羯磨非别众。答所有中作羯磨比丘。和合一处。应与欲者皆与欲来。现前比丘遮成遮而不遮。若人不现前。不先说其事。与作羯磨。是名非法羯磨非是别众。云何别众羯磨非非法。答所有中作羯磨比丘。不和合一处。应与欲者不与欲来现前比丘能遮者遮成遮。若人现前。先说其事与作羯磨。是别众羯磨非非法。云何非法羯磨亦别众。答所有中作羯磨比丘。不和合一处。应与欲者不与欲来。现前比丘能遮者遮成遮。若人不现前。不先说其事。与作羯磨。是名非法羯磨亦别众。云何非非法亦非别众。答所有中作羯磨比丘和合一处。应与欲者皆与欲来。现前比丘遮成遮而不遮。若人现前。先说其事与作羯磨。是名非非法亦非别众。问所有是法羯磨。皆是和合耶。所有和合羯磨。皆是有法耶。答或是有法羯磨。非是和合。或是和合羯磨。非是有法。或有法羯磨。亦是和合。或非有法羯磨。亦非和合。云何有法羯磨非是和合。答所有中作羯磨比丘不和合一处。应与欲者不与欲来。现前比丘遮成遮而遮。若人现前先说其事乃作羯磨。是名有法羯磨非是和合。云何和合非是有法羯磨。答所有中作羯磨比丘和合一处。应与欲者皆与欲来。现前比丘遮成遮而不遮。若人不现前。不先说其事。与作羯磨。是名和合非有法羯磨。云何有法羯磨亦和合。答所有中作羯磨比丘和合一处。应与欲者皆与欲来。现前比丘遮成遮而不遮。若人现前先说其事。与作羯磨。是名有法羯磨亦和合。云何非有法羯磨亦非和合。答所有中作羯磨比丘不和合一处。应与欲者不与欲来。现前比丘遮成遮而遮。若人不现前不先说其事。与作羯磨。是名非法羯磨亦非和合。问如佛所说。所有罪人。众僧乃至三教敕。颇比丘无罪。众僧乃至三教敕耶。答若除诸罪。余教敕是也。问宿白僧中得作羯磨不。答除属和上尼羯磨若僧未起。得作一切羯磨。问诸比丘唱说。后向摈比丘说。得名摈不。答得名摈。作羯磨人得突吉罗。问诸比丘因宿与欲作诸羯磨。得名作耶。答除属和上尼羯磨若僧未起。得作一切羯磨。问比丘自为作羯磨。得作不。答不得。若作者。众僧应语是人言。汝自顺自受持。优波离问佛。是诸本破戒人。贼住比丘。先来白

衣等。是人云何如法自言。答是人僧中乃至三自说是。问可得一时唱说四人令得戒耶。答不得。问可得一时唱说令四人受具戒耶。答不得。问三比丘第四筹摈比丘。得摈不。答不得。问第四别住比丘摈比丘。得摈不。答不得。问诸比丘摈折伏。得摈不。答得摈。先折伏羯磨得灭。问诸比丘得摈可依止比丘。可出忏悔比丘不耶。答得摈。先可依止可出忏悔羯磨得灭。问诸比丘。与已摈比丘作折伏羯磨。名作不。答不得。以不中同事故。问诸比丘。与摈比丘作依止遣出忏悔羯磨。得名作不。答不得。以不中同事故。问除比丘。诠余人得何罪。答得突吉罗。

优波离问佛。折伏羯磨有何义耶。佛言。此是羯磨名字。是筹磨从斗诤相言边出。应语是人众僧后当筹量汝事。又问。世尊。依止羯磨有何义。答此是羯磨名字。是但数作众罪。众僧应语是人。汝当依止某甲比丘住。问世尊。驱出羯磨有何义。答此是羯磨名字。是羯磨污他家比丘边出。应语是人。汝出去。莫是中住。优波离问佛。破慢羯磨有何义。答此是羯磨名字。是羯磨从轻骂白衣边出。应语是人。汝应向某甲居士悔过。优波离问。如佛所说。汝应依止某甲比丘住。此说有何义。佛言。随是罪比丘深心爱念恭敬者畏难者应依止是比丘。住问如佛所说。众僧后当筹量。此说有何义。答应语言。汝若有罪。应入僧中三自首。僧当随罪治汝。是名筹量。问若比丘语两眼人言。汝是一眼人。得何罪。答故妄语故。得波逸提。又问。语一眼人言。汝一眼人。得何罪。答轻恼他故。得波逸提。问如佛所说。比丘若内若外轻恼他。是中云何内云何外。答内者界内外者界外。复次舍内名内。露地名外。问如佛所说。阿利吒比丘。竭驮婆罗门本弟子。说遮道法作不遮道。问云何是遮道。答我说欲是遮道(问杂事竟)。

十诵律卷第六十

善诵第十诵之一

佛在王舍城。语诸比丘。十种明具足戒。何等十。佛世尊自然无师得具足戒。五比丘得道即得具足戒。长老摩诃迦葉自誓即得具足戒。苏陀随顺答佛论故得具足戒。边地持律第五得受具足戒。摩诃波阇波提比丘尼受八重法即得具足戒。半迦尸尼遣使得受具足戒。佛命善来比丘得具足戒。归命三宝已三唱我随佛出家即得具足戒。白四羯磨得具足戒。是名十种具足戒。三种得具足戒。一善来作比丘。二归命三唱。三白四羯磨。于是中若未结白四羯磨。若人归命三唱。我随佛出家。是善受具足戒。若结白四羯磨后。若归依三唱出家。不名得具足戒。善来作比丘。若结白四羯磨前。若结白四羯磨后。皆善来得具足戒。何以故。佛法王自与受戒。无有在学地命终故。诸比丘尼三

种得受具足戒。一受八重法。二遣使。三白四羯磨。是中受八重法。初一人得后不得。遣使者。如半迦尸尼得。若有欲出家道路障碍。相似亦得。是使人众僧中受羯磨。不多不少。向半迦尸尼说。亦说三依止。应说受戒岁月时节。亦应广说八波罗夷法。如是名得具足戒。若不如是。不得具足戒。可受具足戒者。若男子女人无遮受戒法。是名可受具足戒。不可受具足戒者。若男子女人有遮法。无和上阿阇梨。无衣钵。不能男。污比丘尼。杀父母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是人不可受具足戒。若受戒污众僧。与受戒者得突吉罗。若人诸根具足无障碍。某种姓某名字某事业。众僧一心如法和合。问无遮受戒法已。然后与受戒。如苏陀等如法得受具足戒。于是中十三人先来。不得具足戒。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。先破戒贼住比丘。先来白衣不能男。污比丘尼。越济人。灭羯磨人及非人。如是等名污众僧人。不得受戒。与受戒者得罪。是名善受具足戒法。有二种羯磨。一治罪羯磨。二成善羯磨。治罪羯磨者。谓苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨摈羯磨。如是等苦恼羯磨。是名治罪羯磨。成善羯磨者。谓受戒羯磨布萨羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草羯磨。如是等能成善法羯磨。是名成善羯磨。羯磨事者。随所从因缘作羯磨。是名羯磨事。遮羯磨者。若羯磨时不如法作白。不如法唱说。别众非法可坏。是名遮羯磨。不遮羯磨者。若羯磨时如法作白如法唱说。和合众如法不可坏。是名不遮羯磨。出羯磨者。诸比丘语摈比丘言。汝已被举。出去。僧不得与汝同事。何以故。僧已作羯磨。汝今出去。是名出羯磨。舍羯磨者。摈比丘僧还与解摈。还共作羯磨同事共住。是名舍羯磨。苦切事者。若比丘喜斗乱诤讼。僧因是故作苦切羯磨。是名苦切。出罪事者。三种出罪事。若见若闻若疑。是三种事应以时出。莫以非时。当以实出。莫以妄语。当以利益出。莫以无益。当软语出。莫以恶口。以慈悲心莫以嗔恨。因缘事者。随所从因缘作羯磨。是名因缘事。如跋陀婆罗经中广说五摄。语治事者。四种羯磨名为治事。谓苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。除灭事者。随所从因缘灭斗诤乱事。是人得心悔折伏。恭敬礼拜软语问讯舍离本事。是名除灭事。学者。三学。善戒学善心学善慧学。是名为学。还戒者。若比丘言。我舍佛舍法舍僧舍戒。舍和上阿阇梨。舍同和上同阿阇梨。舍比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。汝等当知。我是白衣若沙弥。我非比丘非沙门非释种子。乃至言。我不喜与汝等共住。是名还戒。不舍戒者。若狂人舍戒。不名舍戒。若散乱心病坏心舍戒。不名舍戒。若向狂人散乱心人病坏心人舍戒。不名舍戒。若独舍戒。若独非独想。若非独独想舍戒。不名舍戒。若中国人向边地人。若边地人向中国人舍戒。不相解语。不名舍戒。若向哑人聋人哑聋人不智人非人睡眠人入定人舍戒。若隔障若自嗔若向嗔人舍戒。若梦中舍戒。若不决定心舍戒。若人不了其语。若前人不决定知舍。是皆不名舍戒。是名不舍戒。戒羸者。若比丘愁忧不乐比丘法。厌恶比丘法。欲堕圣相。欲立

白衣相须在家法。不须比丘法求白衣法。作是言。我忆念父母兄弟姊妹妻子。速教我世间诸巧便事。教我令得世间安隐住处。嘱累我令得善知识。是比丘愁忧不乐比丘法。乃至求白衣法。如是言说音声惭愧故。不欲了了向人说我反戒。是故名戒羸。戒羸不出者。不令他人了知。诤事者。云何是诤事。有四种诤事。相言诤。无事诤。犯罪诤。常所行诤。是名为诤事。正取事者。随事起因缘正取其实。是名正取事。灭事者。七灭事法。现前灭事法。忆念灭事法。不痴灭事法。自言灭事法。实觅灭事法。多觅灭事法。如草布地灭事法。是名灭事。除灭事者。有五因缘事则易灭。是事白僧。用佛语断二部伴党。共软语。诤讼比丘嗔恨必折。有罪比丘可出。若事有此五因缘。则易除灭。是名除灭事。说者。若布萨说戒时。若说四事。若说十三事等。是名说。不说者。若住处布萨说戒时。上座不谙不诵次第二上座应说。若复不谙不诵。第三上座应说。如是展转一切皆不谙不诵故不说。是名不说。独住法者。若比丘独阿兰若处十五日布萨时。应洒扫塔寺布萨处及中庭次第敷座。应求火应求火炉燃烛应办筹。若客比丘未布萨者来。应共作布萨说戒。若无比丘来。应高上遥望。若遥见比丘。唤言速来。今是布萨日。若不见。是比丘还坐处坐。应心念口言。今众僧布萨。若十四日若十五日。我某甲亦布萨。若十四日若十五日。是比丘如是作。名得布萨。是名独住法。痴羯磨者。若比丘狂心颠倒。或来布萨或不来。或来众会或不来。或来羯磨或不来。是比丘应以白二作痴羯磨。广说如施越比丘。是名痴羯磨。不痴羯磨者。除痴羯磨。余诸羯磨。名不痴羯磨。不消供养者。施与持戒人。持戒人转与破戒人。是名不消施。与正见人。正见人转与邪见人。是名不消。若过度用。是名不消供养。十种不现前羯磨者。覆钵羯磨。仰钵羯磨。作学家羯磨。舍学家羯磨。治僧伽蓝羯磨。监僧伽蓝民羯磨。使沙弥羯磨。不礼拜羯磨。不共语羯磨。不供养羯磨。是名十不现前羯磨。非羯磨者。若应四众作羯磨。而减四众。是不名作羯磨。若白衣作第四人。若沙弥非比丘外道。不见擯不作擯恶邪不除擯。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第四人。是不名作羯磨。若应五众作羯磨。而减五众作。是不名作羯磨。若白衣作第五人。若沙弥非比丘外道。不见擯不作擯恶邪不除擯。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第五人。是不名作羯磨。若应十众作羯磨。而减十众作羯磨。是不名作羯磨。若白衣作第十人。沙弥非比丘外道。不见擯不作擯恶邪不除擯。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第十人。是不名作羯磨。若应二十众作羯磨。而减二十众作羯磨。是不名作羯磨。若白衣作第二十人。若沙弥非比丘外道。不见擯不作擯恶邪不除擯。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能

男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第二十人。是不名作羯磨。善者。如毗尼中广说善法。出罪者。有五种如法出罪。不向不共住人别住人未受具足戒人出罪。出残罪出见罪。是名如法出罪。白者。白众是事故名白。有僧事初向僧说故名白。白羯磨者。受具足戒布萨说戒自恣等。是名白羯磨。白二羯磨者。若白已一唱说如是白二羯磨。是名白二羯磨。白四羯磨者。若白已三唱说。是三羯磨并白为四。是名白四羯磨。佛言。白羯磨。若离白作。是则可坏。白二羯磨。若离白作。是名可坏。若白不唱说。若唱说不白。亦可坏。白四羯磨。若离白作。是则可坏。若白不三唱说。若三唱说不白。亦可坏。白羯磨。若以白作。是不可坏。白二羯磨者。若先白已唱说。是不可坏。白四羯磨者。若先白已三唱说。是不可坏。如是等诸羯磨。皆应以是闻知。或有重说羯磨无罪。若减不名作羯磨。若和合众僧中。若白未唱说若唱说。不白众僧从坐起去。应语众言。诸长老。还和合应更作白唱说。若具足是事作羯磨。堕不可坏中。是名羯磨。苦切羯磨者。为斗诤相言比丘。以白四作苦切羯磨。是名苦切羯磨。依止羯磨者。为喜作罪比丘。以白四作依止羯磨。是名依止羯磨。驱出羯磨者。为污他家比丘。以白四作驱出羯磨。是名驱出羯磨。下意羯磨者。为骂白衣比丘。以白四作下意羯磨。是名下意羯磨。不见摈羯磨者。为比丘作罪不如法见。以白四作不见摈羯磨。是名不见摈羯磨。不作摈羯磨者。为比丘见罪不如法除。以白四作不作摈羯磨。是名不作摈羯磨。恶邪见不除摈羯磨者。为贪着邪见不舍。比丘以白四。作恶邪不除摈羯磨。是名恶邪不除摈羯磨。别住羯磨者。若比丘十三事中。得一一罪覆藏。随覆藏日。以白四作别住羯磨。是名作别住羯磨。摩那埵羯磨者。若比丘十三事中得一一罪不覆藏。僧以白四作六夜摩那埵羯磨。是名摩那埵羯磨。本日治羯磨者。若比丘六夜行摩那埵中。更得僧伽婆尸沙罪。是比丘众僧还以本日。以白四作本日治羯磨。是名本日治羯磨。出罪羯磨者。若比丘得僧伽婆尸沙罪。行摩那埵竟。众僧心悦。以白四作出罪羯磨。令出不善法。是名出罪羯磨。问何故善法中别住。答为摩那埵故。问何故本日治。答为折伏心故。问何故摩那埵。答为出罪故。问何故出罪。答为戒清净故。问何故别住为摩那埵。答是比丘行别住法。能令诸比丘心悦。诸比丘发心思惟。欲与摩那埵。问何以故。本日治为折伏心。答若还从本日行是事。令心折伏。诸比丘作是念。是人结使厚重。以本日治令惭愧。更不复作。尔时诸比丘发心与摩那埵。是故名本日治。为折伏心故。问何以故。行摩那埵为出罪。答是比丘行摩那埵法时。能令诸比丘心悦。诸比丘作是念。长老。一心好作善法。欲出是罪不欲违逆。我等当令是人得从罪出。是故名摩那埵。为出罪故。问何以故。出罪为戒清净。答是比丘若得出罪。离诸罪得清净戒。如比尼中说二人清净。一人先不作罪。一人作罪已如法除灭。二俱清净。是比丘以出罪羯磨故。还得清净戒。是故名以出罪。为戒清净故。觅罪相羯磨者。若比

丘自言。我犯是罪。后还言。我不作。众僧与是人觅实罪相羯磨。广说如象首比丘觅实罪相羯磨。阿跋提者。五种罪。名阿跋提。何等五。谓波罗夷僧伽婆尸沙。波夜提波罗提提舍尼突吉罗。于此五种罪。比丘若作若覆障不远离。是名阿跋提。无阿跋提者。波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。是五种罪不作不覆障远离。净身口业净命。若狂人病坏心人散乱心人作罪。若无先作。是名无阿跋提罪。轻阿跋提罪者。可忏悔即觉心悔。是名轻阿跋提罪。重阿跋提罪者。若罪可以羯磨得出者。是名重阿跋提罪。残阿跋提罪者。五种罪中后四种罪可除灭。是名残阿跋提罪。无残阿跋提罪者。五种罪中初种。是名无残阿跋提。恶罪者。谓波罗夷僧伽婆尸沙。虽一切罪皆名恶。此是恶中之恶。故名恶罪。非恶罪者。波夜提波罗提提舍尼突吉罗。是非恶罪。可治罪者。可出可除灭。是名可治罪。不可治罪者。不可出不可除灭。是名不可治罪。若犯罪者若四若五。法中作是念信是罪如法灭。若犯罪者若四若五。法中不作是念。不信是罪不如法灭。摄罪者。以一因缘故尽摄所犯。所谓恶律仪。摄无罪者。以一因缘故摄一切不犯。所谓行善律仪故。以一因缘故说一切罪。所谓恶律仪。以一因缘故说一切无罪。所谓善律仪。语者。比丘应语。长老。汝作某罪。是罪当发露。莫覆藏。当如法除灭。是名为语。忆念者。比丘应语。长老。汝忆念某时某处作如是罪不。是名忆念。说事羯磨者。汝长老。于此处不白我等不得余处去。是名说事羯磨。萨耶罗羯磨者。有五种。比丘语余比丘言。长老。听我语是事。应此处作萨耶罗。余事当彼间作萨耶罗。某事当随处作萨耶罗是比丘说犯事示他过故。拔羁系逸去。如恶马。是名萨耶罗羯磨。诬谤者。诬谤事诬谤方便。是名诬谤事。诬谤发者。发起诬谤。是名诬谤发。诬谤灭者。不作诬谤。是名诬谤灭。应五种从他求听。长老。我说汝事语汝。令汝忆念。出汝事听我。是故名求听与听者。应五种与听。说来语来忆念来出来听汝来。是名与听。用听者。以是听如法出他事。是名用听。遮波罗提木叉者。有十种如法遮波罗提木叉。说波罗提木叉时。若比丘犯波罗夷者。若欲出波罗夷事。若轻呵僧。欲出轻呵僧事。若舍戒。若欲出舍戒事。若比丘不随顺如法僧事。若见闻疑他破戒事。若见闻疑他有破正见事。若见闻疑他有破威仪事。以是事故遮。是名如法遮波罗提木叉。遮自恣者。四种如法遮自恣。以有根破戒遮自恣。以有根破正见破正命破威仪遮自恣。是名四种如法遮自恣。内宿者。若以羯磨结净地已。僧坊内宿饮食。大比丘不应食。故名内宿。内熟者。以羯磨结净地已。僧坊内煮饮食。大比丘不应食。故名内熟。自熟者。若大比丘自作饮食不应食。如佛在毗耶离。俭时诸檀越欲与僧作饮食。作如是念。若我自舍作饮食。多诸知识亲里来。皆应与分。若佛听僧坊内作者我当作。佛即听近僧坊外作。是火起烟尘。多人来索。若与则不供。若不与恐来伤害。往白佛。佛言。听汝僧坊内作。僧坊内作时。诸沙弥守园人。先自食饱满。余残与

僧。僧食不足故皆疲极羸瘦。是事白佛。佛言。从今日如是饥饿时。若结净地若未结。听大比丘自作自食。从今日若非饥饿时。结净地已二事不应用。谓内宿内熟。不应食。若结净地若不结。大比丘自作饮食。不应食。若食者犯突吉罗。是故说名自熟。恶捉者。若持净戒比丘。故自取食。大比丘不得食。是名恶捉。不受者。若男若女若黄门若二根人不授与。大比丘不应食。是名不受。恶捉受者。若大比丘先自取。然后从净人受。大比丘不应食。是故名恶捉受。初日受者。如佛在毗耶离。饥饿时饮食难得。语诸比丘。从今日如是饥饿时。听汝若食竟不受残食法初日受食。听汝食初日受食者。若比丘早起。从他受饮食。未食留置食后。是名初日受食。从是出者。如佛在毗耶离。语诸比丘。从今日如是饥饿时。从是出食听汝食。从今听诸比丘。食竟若不受残食法。从是出食应食。从是出者。诸比丘所从檀越家食已。从是家中持食出。是名从是出。食木果者。如鸡尼耶结发梵志。多持木果来诣佛所与佛。佛语鸡尼耶。与众僧作分。是人即与诸比丘。诸比丘不受。作是言。我等食已竟。佛言。从今日如是饥饿时。食已虽不受残食法。听汝食木果。木果者。胡桃栗捺婆陀摩。如是等木果。是名木果。池物者。舍利弗热血病发。诸药师教食池物。舍利弗言。佛未听我等食池物。是事白佛。佛言。从今日听食池物。目连以神通力。曼陀耆尼池中。多持大藕根来。大如人髀。香美第一。如净白蜜。若折乳汁流出。持与舍利弗。舍利弗问。何处得来。答言。曼陀耆尼池中得来。舍利弗言。是非人处谁授汝耶。答非人授我。舍利弗言。佛未听我等从非人受食。是事白佛。佛言。从今日听从非人受食食。如是藕等池物。多煮多食多残。以是余与诸比丘。诸比丘不食。作是言。我等食竟不受残食法。是事白佛。佛言。从今日如是饥饿时。虽不受残食法。听食池物。池物者。藕根藕子菱芡根鸡头子等。是名池物。受者。受迦絺那衣处得七种利。随意畜长衣。常不失三衣。数数食别众食。过中不白善比丘入聚落。若檀越请食。食前食后随意至余处。有住处无住处。得迦絺那衣施物。应属安居比丘。余比丘不应分。是故名受。与上相违。是名不受。舍者。有八事舍迦絺那衣。一者衣足时。二者衣成时。三者去时。四者闻时。五者失时。六者发心。七者出界。八者舍时。是名为舍。不舍者。与上相违。是名不舍。可分物者。若物诸比丘现前应分。何等是。除死比丘重物。余轻物。是名可分物。不可分物者。若物诸比丘现前不应分。何等是。除死比丘衣物。余重物。是五事不分不可取。若众僧若三人若二人若一人不应分。何等五。僧伽蓝地。房舍地。僧伽蓝房舍。床卧具。是名不可分。轻物者。可分物。是故名轻物。重物者。不可分物。是故名重物。属物者。若在聚落若空处属他。若男若女若黄门若二根。是名属物。不属物者。若物在聚落空地不属他。若男若女若黄门若二根。是名不属物。手受物者。若物从他受用。何等是。一切入口物。除水及齿木。是名手受物。非手受物者。若物不从他受中用。

何等是。一切所用衣钵等。不入口物及水齿木。是名不手受物。人物者。佛听僧坊使人佛图使人。是人属佛图属众僧。是名人物。非人物者。佛听象马骆驼牛羊驴骡。属佛图属僧。是名非人物。因缘衣者。若般遮于瑟等诸大会中得。是名因缘衣。死衣者。若五众死。五众所应分物。是名死衣。粪扫衣者。五种粪扫衣不应畜。一火烧。二牛嚼。三鼠啮。四初嫁女不净衣。五产衣。是五种不应畜。四种粪扫衣应畜。一冢间衣二往还衣。三无主衣。四弊纳衣。是四种应畜。是名粪扫衣。灌鼻者。佛听眼病比丘畜灌鼻筒。如毕陵伽婆蹉等。是名灌鼻。刀治者。若病余药所不能治佛听猥处以刀治。若病余药能治。而以刀治。得偷兰遮罪。是名刀治。活帝治者。佛言。若比丘病。余药不能治。听活帝。若余药能治。而以活帝治。得偷兰遮罪。是名活帝治。剃毛者。除须发。身上余毛不应剃。若剃得突吉罗。是名剃毛。剃发者。不得移处剃。应一处剃。是名剃发。故用者。如比丘五种子。五种净应用。八种浆以水净。十种衣三种坏色。是名故用。果蓏者。毗耶离诸比丘多有果蓏。诸比丘各自恣啖。佛言。作分分与。是中一比丘取二三人分。有啖不能尽者不得者。是时斗诤。佛言。从今日诸果蓏不应分。若有净人受取。以五种比丘净法。以火刀爪鸚鵡。若不生子净应啖。人用物者。人间若金银琉璃颇梨床榻器物。比丘不应坐不应用。是名人用物。非人用物者。天上金银琉璃颇梨地床榻器物。比丘应行应坐应用。是名非人用物。五百人集比尼者。佛初灭度后。五百比丘和合一处。集一切修多罗一切比尼一切阿毗昙。是名五百人集比尼。七百人集比尼者。佛灭度后百一十岁。毗耶离十事出。非法非比尼非佛教。是十事不入修多罗比尼中。与法相违威仪相违。是十事七百比丘和合一处灭。是名七百人集比尼。比尼摄者。二部波罗提木叉。并义解比尼。增一余残杂说。若共若不共。是名摄比尼。黑印者。四黑印。如经中说。四大印亦如经中说。问佛何以故。说是四黑印。答欲说真实佛法相故。来世比丘当了了知是佛说是非佛说。是故说黑印。何以故。说四大印。为成就大事不令诸比丘错谬故。说大印。合药者。诸根药茎药叶药华药果药。是药草各各差别和合。是名合药。和合药者。即日受时药。受时分药。受七日药。受尽形药。共合一处。时应服。过时不得服。即日受时分药。受七日药尽形药。共和合一处。时分应服。过时分不应服。即日受七日药。受尽形药共和合一处。七日应服。过七日不应服。若尽形药。随意应服。即日受时药昨日受时分药七日药尽形药。共和合一处不应服。即日受时分药。昨日受七日药尽形寿药。共和合一处不应服。即日受七日药。昨日受尽形药。共和合一处不应服。是名和合法。问时分七日尽形寿得宿受不。答不得。恶捉不受得受不。答不得。手受口受无病得服不。答不得。手受口受病得服不。答得。僧坊净法者。若五宝若似五宝。在僧坊内。比丘取时应作是念。此谁物当还。是名僧坊净法。林净法者。林名众多树一处。是中应随上座取。是名林净法。房舍净法者。

僧坊中多有别房舍。是中应随上座取次第应住。是中随檀越分处供养应受。是名房舍净法。时净法者。饥饿时。老病时。因缘时。佛有所听。是名时净法。方净法者。如比丘阎浮提住至俱耶尼。用阎浮提时俱耶尼食。三方亦如是。是名方净法。国土净法者。得神通诸比丘。至恶贱国土乞食。是比丘先从恶贱人受食啖。此人心悔。我等堕不净数。便不复乞。是人持食于比丘前弃地而去。诸比丘不知云何。佛言。从今日至恶秽国土。弃食着地得自取食。随国土法故。如边地持律。第五得受具足戒。阿叶波伽阿槃提国土。听着一重革屣常洗浴皮褥覆。如寒雪国土中。听畜俗人靴具。是名国土净法。衣净者。佛听着十种衣。何等十。白麻衣。赤麻衣。刍摩衣。憍施耶衣。翅夷罗衣。钦跋罗。衣劫贝衣。钵兜路衣。头头罗衣。俱遮罗衣。是名衣净法(具足戒竟)。

自恣布萨法

自恣法者。安居比丘应一处和合。众僧应三种自恣。若见若闻若疑问。何以故。佛听自恣。答以摄众僧故。好恶相教化故。尔时出过罪如法得清净。是名自恣法。与自恣者。病比丘不能来。应与自恣。若不病比丘自恣时不来。得突吉罗。若是比丘。畏失命若破戒。若八难中一一难起。不得止。应与自恣。是名与自恣。受自恣法者。若比丘从他比丘受自恣。界内应受。若畏失命破戒若八难中一一难起。尔时应出界去。是名受自恣法。说自恣法者。比丘从他受自恣。到僧中应说。若不说得突吉罗。若受自恣人睡眠若入定。若八难中一一难起不说无罪。是名说自恣法。布萨法者。半月半月诸比丘和合一处。自筹量身。昼作何罪夜作何罪。从前说戒以来。将不作罪耶。若有罪。当向同心净戒比丘如法忏悔。若不得同心净戒比丘。当生心。我后得同心净戒比丘。当如法忏悔。问何以故。佛听作布萨。答令诸比丘安住善法中舍离不善离不善法得清净故。是名布萨法。与清净法者。布萨时病比丘不能来。应与清净。若能来而不来。得突吉罗。若是比丘。畏失命若破戒。若八难中一一难起。不得已与清净。是名与清净法。受清净法者。若比丘从他比丘受清净。界内应受。若是比丘。畏失命破戒。若八难中一一难起。尔时应出界去。是名受清净法。说清净者。比丘受他清净。到僧中说者善。若不说。得突吉罗。若受清净人。若睡眠若入定。若八难中一一难起。不说无罪。是名说清净法。欲法者。欲名发心。如法僧事中随僧法与欲。是名欲法。与欲法者。若比丘病不能来。应与欲。若不病能来而不来。得突吉罗。若比丘畏失命畏破戒。若八难中一一难起。不得止故与欲。得来而不来。得突吉罗。与欲者应言。比丘与欲来。若言与。是名得欲。若身业与。是名得欲。若口业与。是名得欲。若身口业不与。不名得欲。应将是比丘来僧中。若不来应一切僧就是比丘诸比丘不应别作羯磨。若别作羯

磨。诸比丘得罪。是名与欲法受。欲法者。若比丘从他比丘受欲。界内应受。若是比丘畏失命畏破戒。若八难中一一难起。应出界去。是名受欲法。说欲法者。受欲比丘到僧中。应说彼比丘。欲若说者善。若不说得突吉罗。若是比丘。若睡眠若入定。若八难中一一难起。不说。无罪。是名说欲法。清净法者。比丘语他。我清净无罪。是名清净法。与清净法者。若比丘病不能来。应与清净。若无病能来而不来。得突吉罗。若比丘畏失命畏破戒。若八难中一一难起。不得止故。应与清净。与清净法者。语比丘言。与清净来。若言与。是名得清净。若身业与。亦名得清净。若口业与。是名得清净。若不以身口业与。不名得清净。应将是比丘来僧中。若不来。一切僧应就是比丘。诸比丘不应别作布萨。若别作。诸比丘得罪。是名与清净法。欲清净法者。若布萨时僧欲作种种羯磨。尔时应俱与欲清净。是名欲清净法。与欲清净法者。若比丘病不能来。应与欲清净。若不病能来。应到众僧布萨羯磨处。若无病能来而不来。得突吉罗。若是比丘。畏失命畏破戒。若八难中一一难起。不得出故。应与欲清净。比丘应语他比丘。与欲清净来。若言与。是名得欲清净。若身业与。亦名得欲清净。若口业与。是名得欲清净。若不以身口业与。不名得欲清净。应将是比丘到僧中。若不能来。一切僧应就是比丘。诸比丘不应别作布萨羯磨。若别作。诸比丘得罪。是名与欲清净法。受欲清净法者。比丘欲受他欲清净。应界内受。若畏失命畏破戒。若八难中一一难起。应出界去。是名受欲清净法。说欲清净法者。受他欲清净者。应到僧中说。彼比丘欲清净。若说者善。若不说。得突吉罗。是比丘若睡眠若入定。若八难中一一难起。不说无罪。是名说欲清净法。起塔法者。给孤独居士深心信佛。到佛所头面礼足一面坐。白佛言。世尊。世尊游行诸国土时。我不见世尊故甚渴仰。愿赐一物我当供养。佛与爪发言。居士。汝当供养是爪发。居士即时白佛言。愿世尊。听我起发塔爪塔。佛言。听起发塔爪塔。是名起塔法。塔地者。属塔地者。园田谷田。于中初起塔。是名塔地。龛塔法者。佛听作龛塔柱塔。佛广听一切作塔。是名塔法。塔物无尽者。毗耶离诸估客。用塔物翻转得利供养塔。是人求利故欲到远处。持此物与比丘言。长老。是塔物。汝当出息令得利供养塔。比丘言。佛未听我等出塔物得利供养塔。以是事白佛。佛言。听僧坊净人若优婆塞出息塔物得供养塔。是名塔物。无尽供养塔法者。所应供养塔。若白色赤色青色黄色诸色等。听供养塔及诸严饰具。是名供养塔法。庄严塔法者。所应庄严塔。若金刚座。高堂高楼重阁。悬诸宝铃光相璎珞缯幡华盖金银真珠车碟马瑙琉璃颇梨等种种宝物。如是等妙庄严具。是应供养塔。是名庄严塔法。花香璎珞法者。所应供养塔。花香末香涂香。花璎珞宝璎珞。罗列然灯作众伎乐。香涂墙壁分布香奁。应布花香香油洒地。是名花香璎珞法。坚法者。比丘随所住房。是中随檀越分处应受供养。是名坚法。坚坚法者。若檀越与比丘饮食并衣被。以是因缘故。舍离

二事数数食别众食。是名坚坚法。粥法者。佛听食八种粥。酥粥油粥。胡麻粥乳粥。小豆粥摩沙豆粥。麻子粥清粥。啜时不作声。是名粥法。啖法者。佛听九种啖。根啖茎啖叶啖。磨啖果啖胡麻啖。石蜜啖白蜜啖。啖时勿令大作声。是名啖法含消法者。佛听四种含消。酥油蜜石蜜。比丘含是四含消时。应作是念。我以治病因缘故含。不为美味。是名含消法。食法者。佛听食五种食。饭麨糒鱼肉。比丘食是食。应生厌心。为存身命故。念莫堕数数食别众食。又作是念。受残食想。是名食法。钵法者。佛听畜二种钵。瓦钵铁钵。八种钵不应畜。金钵银钵。琉璃钵摩尼钵。铜钵白鑞钵。木钵石钵。是名钵法。衣法者。七种衣。不须作净。得自畜。僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。雨浴衣。覆疮衣。尼师坛。及余如法所用衣物。是名衣法。尼师坛法者。佛听畜尼师坛。为爱护卧具故。无尼师坛不应坐僧卧具上。是名尼师坛法。针法者。佛听畜二种针。铜针铁针。糠米鼻小豆鼻圆鼻。是名针法。针筒法者。佛听畜针筒。为爱护针不令数失。更求觅妨行道故。是名针筒法。水瓶法者。佛听畜水瓶。好净洁畜。是名水瓶法。常用水瓶法者。亦应净洁畜水瓶水。盖亦如是。是名常用水瓶法。和上法者。诸比丘无和上。则作诸弊恶。若病无人瞻视。是故佛听有和上。和上当教化瞻视为汝说法。佛虽听作和上。诸比丘不欲作和上。佛教令作和上。是名和上法。共行弟子法者。所欲出行应白和上。行时应随和上后供给所须。常随逐不远离。如法事中莫违逆意。一切所作皆应白和上。除大小便啮齿木礼佛法僧。是名共行弟子法。阿阇梨法者。诸比丘无阿阇梨。作诸弊恶若病无人瞻视是故佛听有阿阇梨。阿阇梨常教化瞻视为汝说法。佛虽听作阿阇梨。诸比丘不欲作阿阇梨。佛教令作阿阇梨。是名阿阇梨法。近行弟子法者。所欲出行应白阿阇梨。行时应随阿阇梨后供给所须。当随逐不远离。如法事中莫违逆意。一切所作皆应白阿阇梨。除大小便啮齿木礼佛法僧。是名近行弟子法。和上阿阇梨共行近行弟子法者。和上阿阇梨。于共行近行弟子。应生儿子想。共行近行弟子。于和上阿阇梨。应生父想。汝等能如是者。于我法中增长善法。是名和上阿阇梨。共行近行弟子法沙弥法者。佛听沙弥极小乃至七岁能驱食上乌者。是名沙弥法。依止法者。有一客比丘。未满五岁。日暮来入僧坊求依止。久而不得。迷闷躄地垂死。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日莫即日急求依止。听一宿息已当求依止。尔时诸比丘。不问好恶趣得依止。不能增长善法。佛言。莫趣得依止。当观是比丘能教化弟子令善不。如是观察。具足功德者。当求依止。若无具足功德者。当更求依止。是名依止法。与依止法者。比丘若满十岁。应与他依止法。满十岁钝根不了。不应与他依止。是名与依止法。受依止者。比丘应从座处起。偏袒着衣脱革屣胡跪曲身。两手捉上座两足。应三说求依止。是名受依止法。舍依止法者。有五因缘舍依止。一师波那祢。二自舍住处去。三反戒。四舍此部到异部中。五见本和上。是名舍依止法。地法者。随

应何地欲起塔僧坊。先应看是地中作。不妨行来处。树林具足。水具足。昼夜静寂。少蚊虻少风少热少诸毒蝎。如是观察地起塔僧坊。若不观察是地。起塔僧坊者。治塔僧坊比丘。得突吉罗。是名地法。僧坊法者。佛听诸僧坊中温室讲堂楼阁一重舍尖头舍揵那舍。佛听是诸坊舍众僧畜。亦听一人畜。是名僧坊法。卧具法者。佛所听诸比丘卧具。粗陛绳床细陛绳床。毡褥卧具种种覆处。佛听众僧畜。亦听一人畜。是名卧具法。治塔僧坊法者。阿罗毗国诸塔僧坊毁坏。佛知已故问阿难。是诸塔僧坊。何以故毁坏。阿难言。诸六群比丘欲治故。余比丘畏不敢治。佛言。此六群比丘所欲治塔僧坊。众僧应羯磨与余人治。受羯磨比丘少多造手。或着一土墼。或以一束草或塞一孔。或涂地泥壁。或以牛粪涂地涂壁。如是少多作已言。我更不欲作。佛言。如是人不应与作羯磨。若是比丘能大作功德修治者。应与治塔僧坊羯磨。是名治塔僧坊法。治塔僧坊人法者。若比丘欲新起塔僧坊新作卧具。佛言。以是事故。僧应令十二岁悉舍余事。当随事大小。或十一岁十岁。九岁八岁。七岁六岁。五岁四岁三二一岁。应舍余事。但令垒壁构架材木泥覆污饰。是名治塔僧坊人法。恭敬法者。随上座次第。礼拜迎来送去。合掌曲身上座边立。是名恭敬法。澡豆法者。佛听用小豆大豆摩沙豆豍豆胡豆屑一梨梨频陀等干草屑。莫杂香作。除病人。余不听用。若不索。檀越自与。随意得用。是名澡豆法。浆法者。佛听八种浆等。比丘应饮。昭梨浆。莫梨浆。拘罗浆。舍梨浆。舍多浆。蒲桃浆。颇楼沙浆。梨浆。是八种浆等。以水作净应饮。是名浆法。药法者。根药茎药叶药花药果药。佛听是药草。亦听众僧畜。亦听一人畜。是名药法。苏毗罗浆法者。佛听饮苏毗罗浆。为冷病比丘故。如为舍利弗故听饮。是名苏毗罗浆法。皮韦法者。若诸皮韦。比丘不应畜着不应坐。除富罗。除革屣。除富罗带革屣带。除摩栈皮鹿皮。及除革屣网纽。是名皮韦法。革屣法者。佛听二种革屣。一重革屣。破慢净革屣。若杂色庄严革屣不应畜。是名革屣法。支足法者。佛听二种支足物。一者厕蹬。二者支床脚物。八种支足物不听用。是名支足法。机法者。若动摇若有声若庄严。如是机不应畜。是名机法。杖法者。佛听杖[矛*(替-曰＋貝)]。若铁若铜。为坚牢故。上作楼环。又杖法者。佛在寒园林中住。多诸腹行毒虫啮诸比丘。佛言。应作有声杖驱遣毒虫。是名杖法。杖囊法者。佛听以络囊盛杖。为爱护故。莫令破失。更求觅妨行道故。是名杖囊法。啖蒜法者。佛听冷病比丘啖蒜。以药和啖。如舍利弗等。随啖蒜法应行。是名啖蒜法。剃刀法者。佛听众僧畜剃刀。一人亦畜。为剃须发故。是名剃刀法。剃刀鞘法者。佛听诸比丘畜剃刀鞘。为赏护莫令失。更求觅妨行道故。户钩法者。佛听畜户钩。为守护房舍。守护房舍故则守护自身。守护自身故则守护卧具。若锁若户樿鐍钥等亦如是。是名户钩法。乘法者。佛听眼病诸比丘乘乘。如毕陵伽婆蹉。是名乘法。盖法者。不应捉盖入白衣舍。除施盖持入。是名盖法。扇法者。佛听众僧

畜扇。一人亦畜。是名扇法。拂法者。佛听众僧畜拂。一人亦畜。是名拂法。镜法者。比丘不应镜中观面。不应钵中水中自看面。除面上有疮。是名镜法。治眼法者。有五种治眼物。黑物青白物屑草屑华屑果汁。佛言。莫为端严故治眼。为治眼病故。是名治眼法。治眼筹法者。佛听治眼筹法以铁作铜作贝象牙角木瓦作。是名治眼筹法。盛眼药筹物法者。是物应好赏护。莫令失更求觅妨行道。是名盛眼药筹物法。华香璎珞法者。比丘自不得着。亦不应教他人着。若不乞而得。应随意受已持供养佛塔及阿罗汉塔。是名花香璎珞法。歌舞伎乐法者。歌舞伎乐。比丘自不应往观。亦不应教他往观。是事一切不听。是名歌舞伎乐法。卧法者。无病比丘昼日不应卧。夜若然烛不应卧。若喜鼾眠。应起经行。若不能起。应屏处去。莫以是因缘恼乱余人。是名卧法。坐法者。比丘昼日若坐若经行。以遮恼盖法。昼日若坐若经行。遮恼盖已。初夜若坐若经行。亦以遮恼盖法。初夜若坐若经行。遮恼盖已至中夜。息故入房舍。四牒敷郁多罗僧僧伽梨枕头下。方胁着床累足。明相现前忆念起想。后夜早起。若坐若经行。遮恼盖法。是名坐法。禅杖法者。佛听法杖及安法杖处。为赏护莫令失。更求觅妨行道。是名禅杖法。禅带法者。佛听腰病比丘畜禅带。如为舍利弗故听畜。是名禅带法。带法者。佛听三种带。绳织带编带毳绳带。是名带法。衣鞘带法者。佛听畜衣鞘带。为摄衣令不堕落。应好赏护。莫令失。更求觅妨行道故。是名衣鞘带法。抄系衣法者。除上高作。余时不应抄系。是名抄系衣法。挑掷法者。佛听挑掷作声。为怨贼故。莫令着。余时不得作。是名挑掷法。地法者。佛听受地。为僧伽蓝故。听僧起坊舍故。林者。林名众树。事者。名斗乱相言谗谤出罪过咎。共相憎共相别离。如是于自身恶。亦令他恶。亦二恶故。不应作如是等种种衰恼事。一切不应作破僧。有二种破羯磨破轮。破羯磨者。若诸比丘一界内别作布萨羯磨。是名破羯磨。破轮者。轮名八种圣道分。令人舍八圣道入邪道中。是名破轮。是名二种破僧。如是应看和上阿阇梨。看上座中座下座。如上所说法应学。如上所说法中。亦应善知(法部竟)。

行法之初。行法者。摈比丘云何行。诸比丘应教摈比丘舍是恶事。摈比丘。不应与他受具足戒。不应与他依止。不应畜沙弥。众僧不应羯磨是人令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。是人不应受。不应重犯所摈罪。又不应作相似罪。过本罪亦不应作。不应呵羯磨。不应呵作羯磨人。不应受不摈比丘礼拜。亦不应受起迎。不应受合掌曲身恭敬。不应受衣钵供养。不应受所敷卧具坐具供养。不应受洗足水供养。不应受拭足供养。不应受承足机。不应受按摩手足。不应出不摈比丘过罪。不应言不摈比丘。不应共事。常行自折伏心。随顺诸比丘。应礼拜迎送种种供养。若不如是法行。尽形不得解摈。是名摈比丘行法。种种不共住行法。云何种种不共住。有二种。一自作不共

住。二众僧羯磨作不共住。种种不共住比丘。不应与他受具足戒。不应与他依止。不应畜沙弥。众僧不应羯磨令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。不应受。不应起本所作种种不共住罪。亦不应犯相似罪。亦不应作过本罪。不应呵羯磨。亦不应呵作羯磨人。不应受不别住比丘礼拜。不应受起迎合掌曲身种种供养。不应受衣钵供养。不应受所敷坐具卧具供养。不应受洗足水承足机按摩手足等供养。不应出不别住比丘过罪。不应言不别住比丘。不应共事。僧不应羯磨作敷卧具人。若僧羯磨作。不应受。僧羯磨作使沙弥人。不应受。僧若羯磨不应作。僧若羯磨作使守园人。不应受。僧若羯磨不应作。若僧羯磨作处分受请人。不应受。若僧羯磨不应作。一切羯磨作典知众事人。不应受。若僧羯磨不应作。应折伏心行。莫犯诸比丘。若犯诸比丘。更增种种不共住。诸比丘应语是比丘言。长老。当折伏恶心下意除去嗔恨破憍慢。莫令众僧合种种不共住罪。驱汝去。处处皆不容汝。汝应在此众僧中忏悔此罪。汝此罪此僧能解。余处僧不得解。若是人闻是语。心不折伏。当驱遣。如恶马拔羁系逸去。是名种种不共住比丘行法。闼赖吒比丘行法。云何有二十二法。当知是利根多闻。何等二十二。善知事起根本。善分别事相。善知事差别。善知事本末。善知事轻重。善知除灭事。善知灭事更不起。善知作事人有事人。有教敕力。能使人受力。有方便软语力。亦能使人受。有自折伏力。亦能使人受。知惭愧心不憍慢无憍慢语。身口意业无所偏着。不随爱行。不随恚行。不随怖行。不随痴行。成就是二十二法能遏诤事。不依二伴党求法求财。是名闼赖吒比丘行法。实觅罪相行者。若比丘自言。我有是罪。后还言无。是比丘。以白四羯磨。与实觅罪相。广作羯磨。如象首比丘。若比丘得是实觅罪相羯磨。是比丘亦不应与他受具足戒。不应与他依止。不应畜沙弥。众僧不应羯磨令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。不应受。不应起本所作罪。亦不应犯相似罪。亦不应作过本罪。不应呵羯磨。亦不应呵作羯磨人。不应受净戒比丘礼拜。不应受起迎合掌曲身种种供养。不应受衣钵供养。不应受所敷坐具卧具供养。应受洗足水承足机按摩腰背手足等供养。不应出净戒比丘过罪。不应言净戒比丘。常行自折伏心。随顺诸比丘。应礼拜迎送种种供养。若不如是法行。尽形不得解是羯磨。是名实觅罪相比丘行法。波罗夷与学沙弥行法者。若比丘作淫欲已。乃至弹指顷。不生覆藏心。众僧以白四羯磨。还与是比丘学法。广说如与难提。是名与学沙弥。大比丘戒一切应持。应在大比丘下行坐。应授大比丘饮食。自应从未受具戒人受饮食。得与大比丘同室再宿。自不得与未受大戒人过再宿。是与学沙弥。得作二羯磨。布萨羯磨自恣羯磨。是与学沙弥。不得与众僧足数作布萨及诸羯磨。是名波罗夷与学沙弥行法。

十诵律卷第六十一

善诵第十诵之二

僧上座法者。上座法。若僧唱时。若打揵椎时。应疾到坐。坐已看上中下座。莫令失次。教令相近坐。应示相。若不觉。应弹指向。若弹指不觉。应语比坐。应徐徐软语。若饮食时。上座应教一切等与。应待唱僧跋一切众僧应随顺上座。是名僧上座法。僧坊上座法者。若僧坊破坏。是上座应自治。若使人治。若不见比丘。应推觅。若有病比丘。应看视问讯。若无看病人。应与看病人。若僧差看病人。是人不肯。应次第看。若是僧坊中僧应得利施。上座应一心勤作方便令不失若得是利施物。应置随所堪能比丘令分处。若僧坊中有所作事。上座应先自手作。是名僧坊上座法。别房上座法者。是别房若毁坏。上座应自治若使人治。若不见房中比丘。应推觅。若有病比丘。应看视问讯。若无看病人。应与看病人。若看病人不肯。别房中应次第看若是别房中僧应得利施。上座应一心勤作方便令不失。若得是利施物。应置随所堪能比丘令分处。若别房中有所作事。上座应先自手作。是名别房上座法。阿蓝者。僧伽蓝。僧伽蓝中种种制限。是制限若随法。不自恼亦不恼他。是应受。若知制限失利。为自恼亦恼他。不应受。应余处去。若是比丘。自知有同见势力能如法灭是恶制。当白众僧灭。是名阿蓝法。林法者。林名丛树。是林枝叶相接。面拘卢舍内。随意不失衣。是名林法。阿蓝者。僧伽蓝。僧伽蓝中多诸别房。别房中有种种制限。是制限若随法。不为自恶亦不为他恶。是应受。若知是制限失利。为自恶亦他恶。不应受。应余处去。若是比丘。自知有同见势力能如。法灭是恶制。当白众灭。是名别房法。房舍法者。若比丘随所住房舍。应扫洒泥涂晒治卧具。若有垢应浣。若欲出行。应还僧卧具闭户下钥。是名房舍法。卧具法者。若比丘着僧卧具。得出僧坊门外四十九寻。不得过。若过至地了时。得突吉罗。户法者。户名出入处。若打户时不应大打。若开户时不得大排。若闭户时当徐徐。入出户时亦应安徐一心。莫令衣摩户两边。是名户法。向法者。应施樿去时当闭。为守护僧房亦守护自身故。是名向法。空僧坊法者。比丘若入空僧坊。应扫洒令净。是中若有器物。应洗者当净洗着覆处。若有净人。当令却僧坊中草。若无净人。比丘如法应作者当作。不应空僧房中直出入。是名空僧房法。钵法者。比丘应看钵如自眼。不应置地。不应置石上。不应置高处。不应置屋霤处。不应置墙头。不应置大小便处及洗大小便处。不应持入浴室。不应以杂沙牛屎洗。若未干不应举。亦不得令太干。不应故破。不得轻用。应好赏护。勿令破失。以更求因缘故妨行道。是名钵法。衣法者。当赏护衣如自皮。若着僧伽梨。不得捉持瓦石泥土草木等。不应以青黄等色涂染。若着僧伽梨。不应扫洒涂地。不应以足蹑。不应敷坐。不应敷卧。不应衬身着僧伽梨。随僧伽梨法应用。郁多罗僧。随郁多罗僧。法应用。安陀会。随安陀会法应用。是三衣应用净染坏色

畜。五种纯色不应着。余异色点及纳衣。若比丘贫少衣。不能得割截衣。应衣上安叶。若五若七若九若十一若十三若十五。若过十五若能得应。割截作僧伽梨郁多罗僧安陀会。是名衣法。尼师坛法者。比丘不应受单尼师坛。先受尼师坛不应离。若舍得突吉罗。是名尼师坛法。针法者。如上说。针筒法者。佛听畜针筒。为安针故。比丘当赏护。莫令失。更求觅妨行道故。破戒无惭愧沙弥不应令举。是名针筒法。净水瓶法常用水瓶法。亦如上说。粥法者。有五利益故。听啜粥。除饥除渴下气除脐下冷消熟藏中生者。是名粥法。食法者。比丘食五食时应观。是食难求得难成办。当观入口在生藏熟藏。若出时由是。食因缘故。起种种烦恼罪业受苦果报。是名食法。食处法者。比丘若到食处。应默然一心净持威仪。能起他净心。当徐入徐坐。是名食处法。与食法者。比丘未受食。不应与他。先受已后当与他。阿谁应与。若父若母。若与闭系人。若与急须食人。若妊娠女人来。应正观当少多与。畜生应与一口。是名与食法。乞食法者。比丘应一心从檀越受食。莫散乱心。勿观好恶。应生不净想。是名乞食法。乞食人法者。如杂部中广说。乞食持来法者。当一心持食。莫令散失。勿观好恶。应观时节早晚持食来。是名乞食持来法。阿兰若法者。阿兰若比丘。应常一心先问讯人。喜心和视共语。舍离颦蹙。赞言善来。应畜火及火炉。少多办食及食器。常畜水及水器。洗足水器常令有水。净澡罐厕澡罐中。亦应令有水。应善知道径。善知日数。善知夜善知夜分。善知星宿。读诵星宿经。善知修妒路比尼阿毗昙。若善知初禅二三四禅。应善知须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若不能得修学。当问知当读诵。不应畜日爱珠月爱珠。应畜法杖。所畜物皆随顺道。如俱尼舍经广说。是名阿兰若法。阿兰若上座法者。若诸比丘出界。阿兰若上座。应善教化下座比丘。应为说阿兰若法示教利喜。诸下座比丘应随上座教行。若诸居士至阿兰若处。应为说甚深法。应示正道邪道。应说知见。若诸居士去者善。若不去。少多与食。应作是言。我唯有是食。是名阿兰若上座法。近聚落住法者。近聚落住比丘。应常一心先问讯人。喜心和视共语。舍离颦蹙。赞言善来。应畜火及火炉。少多办食及食器。常畜水及水器。洗足水器常令有水。净澡罐厕澡罐中。亦应令有水。应善知道径。善知日数。善知夜善知夜分。善知星宿。读诵星宿经。善知诵修妒路毗尼阿毗昙。善知初禅二三四禅。应善知须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若不能得修学。当问知当读诵。不应畜日爱珠月爱珠。所畜物皆随顺道。如俱尼舍经广说。是名近聚落住法。近聚落住上座法者。若近聚落住上座比丘。诸比丘出界。上座应教化下座比丘。为说近聚落住法示教利喜。诸下座比丘应随上座教行。若诸居士来。应为说甚深法示正道邪道。应说知见。教布施持戒忍辱行。善受持八戒。是名近聚落住上座法。洗足盆法者。比丘见洗足盆空。应自着水。若使人着。是名洗足盆法。洗足上座法者。若下座已洗足。上座不应驱遣。若驱得突吉罗。是名洗足上座

法。客法者。若客比丘初到僧房中。偏袒着衣。若泥洹僧高。应下着。若衣囊在右肩上。应转着左肩上。若杖油囊革屣针筒在右手中。应移着左手中。若有大小便。应先在外却已入僧房。若得水洗足已入。若不得水。以草木树叶拭足已入。若门闭。应求开门。若开应入。若不开。僧房外有墙堑刺蕀。应在现处立。一心净持威仪。能起他善心。若见旧比丘应问。此僧房中有若干岁比丘房舍不。若言有。即语开门。开门已入复问。是房舍中为有人为空耶。若言空。应问。用何等水。若言井水。应索罐及绳扫彗。应开房户弹指。若有毒虫闻声便去。当安徐往出枕被褥床榻覆地物。出已应扫洒泥涂。抖擻荐席被褥枕覆地物觅虫。觅虫已还如本敷。洗足瓮净澡罐厕澡罐中皆着水。持革屣至水边。浣拂拭物。浣已绞捩。绞捩已擘散。然后捉革屣。先拭前头。次拭后拭中拭带。若水瓶在右边。应右手取水左手洗足。若在左边。应左手取水右手洗足。洗足已着革屣入房。闭户下樿坐绳床。先徐摄一脚。次摄第二脚。摄已大坐正观诸法。地了已应问旧比丘。此僧房中有前食后食不。应问乞食处。何处有恶狗恶牛大童女寡妇。何处是僧学家羯磨覆钵羯磨。何处可行。何处不可行。问是等事已应行乞食。若是客比丘欲去。罐绳扫彗还付本主。摒挡卧具闭户下樿已去。是名客比丘法。客比丘上座法者。客上座应筹量客比丘多少。应语旧比丘言。我尔所客比丘来。当知须尔所卧具。是名客比丘上座法。欲行比丘法者。若比丘明日欲行。今日应辞和上阿阇梨。若听去便去。若不听去。不得强去。若是中住。知不能增长善法。当出此僧房观诸方筹量伴侣。是人真实不。同心不。若道路病痛。不弃我去耶。如是筹量已应去。若不如是筹量去。得突吉罗。是名欲行法。欲行比丘上座法者。欲行时上座应最后发。当付嘱僧卧具。出僧房已语诸伴党。莫有所忘。若伴党有所忘物。上座应不远待道中。应教化等伴。莫令作非法散乱调戏。是名欲行上座法。非时法者。若比丘非时欲行。应白和上阿阇梨。我至某城邑某聚落某甲舍。若听便去。若不听不应强去。是名非时法。非时会法者。除六斋日。余非时会非时事非时坐。若闻唱时。打揵椎时。应速去速次第坐。应随法随比尼随佛教行。莫轻上下座。是名非时会法。非时会上座法者。如上说。僧上座会坐法者。月六斋。所谓八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。于是日无病比丘。应和合一处说法。是中若外道论议师。怀嫉妒心。来欲破说法。比丘当如法难诘降伏。莫嗔恶口。是名会坐法。会坐上座法者。若下座先坐。上座来不应令起。若驱令起。得突吉罗。是名会坐上座法。说法人法者。应一心说法生慈悲利益心。当净洁明了庄严语言次第相续辩才无尽。如是说法随顺诸法实相。为法故说不为利养。是名说法人法。说法人上座法者。若下座法师说法。上座法师应观察所说。为次第说。为不次第说。为说法。为说非法。若次第说法。应随顺赞善。不次第若说非法。应呵止。是名说法人上座法。诸外道梵志六斋日和合一处说法。大得利养增长徒

众。洴沙王深爱佛法故。作是念。愿诸比丘。六斋日和合一处说法。我当引导大众自往听法。令诸比丘以是因缘大得供养增长徒众。以是事白佛。佛言。从今日听诸不病比丘六斋日和合一处说法。诸比丘随佛教。听六斋日一处说法。国王群臣皆来听法。诸比丘大得供养。徒众增长。诸比丘或有坐地说法。音声不能远闻。作是念。佛听我立说法善。以是事白佛。佛言。听立说法。尔时诸比丘广说大经。说者劳闷听者疲极。以是事白佛。佛言。若宜止时到听止。时诸比丘。取佛经义自用心广分别说。诸比丘心疑。将无坏法耶。以是事白佛。佛言。从今日听取佛经义庄严言辞次第解说。佛经本当直读诵。莫杂论议。尔时诸比丘处处乱呗。佛言。不应处处乱呗。尔时二比丘一处合呗。佛言。不得二比丘合呗。若合呗得突吉罗。时诸比丘以是说法呗取财利。佛言。不应以法取财利。若取得突吉罗。尔时说法呗者。将大众到余处说法呗。佛言。不应将大众到余处说法呗。除自徒众。尔时诸比丘。令一眼无眼通精瘿无手偻脊跛人说法赞呗。时有贤者深爱佛法。诸外道嗤弄言。此是汝等赞施师。汝等塔。汝等所尊敬。先受供养在前食。在汝等前行者。正如是耶。诸贤者皆大羞愧。以是事白佛。佛言。从今日一眼无眼通精瘿无手跛偻脊。不应请说法赞呗。若请得突吉罗。尔时有诸破戒破正见人令说法。是人说法因缘。大得供养徒众势力。行非法事不可禁止。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日不应请破戒破正见人说法。若请说得突吉罗。不知使谁说法赞呗。佛言。若请先习说法赞呗者令作。若无先习说法赞呗者。当次第语令说法呗。若诸比丘中无先习说法呗者。又不次第说法呗。诸比丘得突吉罗。是名说法法。不说法法者。如杂部中广说。安居法者。比丘若欲安居。先应筹量住处。若住处出入安隐。有好树林有好水。昼夜少音声。少蚊虻蜈蚣毒蛇。少风少热。是中有真实比丘得同意比丘。共安隐坐禅说法听法。若疾病当得随病药随病饮食瞻病人。筹量如是事已应安居。若不如是筹量安居。得突吉罗。安居中法者。比丘安居中无佛所听因缘。不应出界宿乃至一夜。如伽尸王子出家作比丘。父王欲起佛图。遣使唤儿。汝来共起佛图。是比丘言。佛未听我为作佛图故破安居。以是事白佛。佛言。从今日听为起佛图故去。是名安居中法。安居上座法者。安居上座应观诸房舍。谁治谁不治。若治应赞言善好。若不治教令治。是名安居上座法。安居竟法者。比丘安居已应作三事。更唱界分。若受迦絺那衣。随得施物。迦絺那衣所摄。随所住房。应洒扫泥涂。若卧具有尘土垢腻。应抖擞浣。浣治已还置本处。出户下橝听随意去。是名安居竟法。受众法者。比丘应筹量。众为乐说法。为乐默然。若乐说法。应随宜为说。若乐默然则止。是名受众法。往众会法者。比丘应先分别。往刹利众应如是。往婆罗门众应如是。往居士众应如是。往比丘众应如是。往到是众中应如是。入出行坐应如是。问讯如是言说。或时应默然。是名往众会法。受众法者。受众比丘应观。是众谁善行谁不善行。若善行者。应好看视供给

衣钵汤药所须。若有罪。应佐助令得出。若非善行者。应如法呵责令心调伏。是名受众法。受众上座法者。受众上座。应如法教化众。莫令非法调戏散乱。是名受众上座。说波罗提木叉法者。五种说波罗提木叉。说戒序。余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为一。又复说戒序说四波罗夷。余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为二。又复说戒序说四波罗夷说十三僧伽婆尸沙。余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为三。又复说戒序说四波罗夷说十三僧伽婆尸沙说二不定法。余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为四。第五广说。是名波罗提木叉法。说波罗提木叉人法者。说波罗提木叉比丘。先当闇诵令利。莫众僧中说时错谬。是名说波罗提木叉人法。僧会法者。除月六斋日。余残僧会僧事僧坐处。唱时打揵椎时。诸比丘应速去如法次第坐。应随法随比尼随佛教行。不轻上中下座。是名增会法。上座法者。如上非时会上座说。中座法者。中座。下座比丘欲入白衣舍。当推上座在前。应恭敬上座。若上座便利。中座下座。应待。不应远去。若白衣来语。诸长老入。当答言。小待。须上座至。若檀越急唤入。当留上座所坐处然后坐。檀越言。受水。当言。小待。须上座入。是名中座法。下座法者。下座比丘。应扫洒佛图讲堂布萨处佛图门中众僧会处地。应次第敷坐床。应办火及火炉。应办灯及灯具。洗足盆中着水。净澡罐厕澡罐中皆着水。如是僧所有作事。下座皆应作。是名下座法。上中下座法者。上中下座比丘。随佛所说戒尽应受持。是名上中下座法。浴室法者。比丘入浴室。应一心小语好持威仪收摄诸根。是名浴室法。浴室洗法者。浴室中洗得五利。一除尘垢。二治身皮肤令一色。三破寒热。四除风气。五少病痛。是名浴室洗法。浴室上座法者。浴室中上座若见下座比丘已洗。不应驱遣。若驱遣得突吉罗。是名浴室上座法。和上法者。和上应教化共行弟子。遮令离恶知识。令近善知识。当佐助衣钵汤药。若有罪。佐助令得出。是名和上法。共行弟子法者。共行弟子不应轻慢和上。有所作事皆应白和上。行时当随从和上后。常供给一切所须。常随和上意。不得违逆。若有所作。不白和上不得作。除礼佛法僧用齿木大小便。若共行弟子。于和上边知不能增长善法。应白和上。持我付嘱某甲比丘。和上应筹量。是比丘教化法何似。弟子众复何如。若知是比丘具足善法。当付嘱。若知不具足。当更付嘱余比丘。若知和上不好。应舍去。是名共行弟子法。阿阇梨法者。阿阇梨应教化近行弟子。遮令离恶知识。令亲近善知识。当佐助衣钵汤药。若有罪。佐助令得出。是名阿阇梨法。近行弟子法者。近行弟子。不应轻慢阿阇梨。其所作事。皆应白阿阇梨。行时当随从阿阇梨后。常供给一切所须。常随顺阿阇梨意。不得违逆。若不白阿阇梨不得有所作。除礼佛法僧用齿木大小便。若近行弟子。知阿阇梨边不能增长善法。应白阿阇梨。持我付嘱某比丘。阿阇梨应筹量。是比丘教化法何似。弟子众复何如。若知是比丘具足善法。当付嘱。若知不具足。当付嘱余比丘。若阿阇梨

不好。当舍去。是名近行弟子法。沙弥法者。沙弥不应轻慢和上。有所作事。皆应白和上。行时当随从和上后。常供给一切所须。随顺和上意。不得有违逆。若有所作。不白和上不得作除礼佛法僧用齿木大小便。沙弥住和上边。知不能增长善法。应白和上。持我付嘱某甲比丘。和上应筹量。是比丘教化法何似。弟子众复何如。若知是比丘具足善法。当付嘱。若知不具足。当更付嘱余比丘。若和上不好应舍去。应令取草树叶取果齿木。除僧坊中草。扫洒授饮食汤药。是名沙弥法。出力法者。若白衣于寺中。欲作恶事侵恼诸比丘。诸比丘尔时应苦切语令其折伏。若不折伏。不应直向王言。先语是恶人知识。次语王夫人及王子大臣等。若是人舍恶事便止。莫令得事。是名出力法。随后比丘法者。随后比丘不应在前。亦不应太在后。不得并肩行。莫先语。不应多语。不问不应语。若问当时答。若前行比丘说非法。后比丘应呵止。若说法应随喜。若如法得施应受。是名随后比丘法。常入出家比丘法者。入出家时。常摄诸根不应调戏。净持威仪如法。能起檀越善心。是名常入出家比丘法。至家法者。若比丘散乱心不厌离心至檀越家。常得五罪。一不请自入。二屏处坐。三强坐。四数数食。五无男子与女人过五六语。是名至家法。住家法者。住家比丘。应善知坐处坐法差别。应为诸白衣说甚深法示邪道正道应说知见。常应教布施持戒忍辱行。善与受八戒。是名住家法。住家上座法者。住家上座。应好观自徒众。莫令诸根散乱调戏。常净持威仪起檀越善心。是名住家上座法。语言法者。客比丘初来时。旧比丘不应疾与卧具。先应共语。次问用僧卧具。随是比丘上中下应与卧具。是名共语言法。息法者。客比丘初来时。不应从旧比丘疾索房舍卧具。初入僧坊先应在现处立。净持威仪守摄诸根。然后向旧比丘说房舍卧具。是名息法。漉水囊法者。比丘无漉水囊。不应远行。若有净水若河水流水。又复二十里有住处。不须漉水囊。是名漉水囊法。经行法者。比丘应直经行不迟不疾。若不能直当画地作相随相直行。是名经行法。虚空法者。一切虚空无界。他人向空中人。空中人向地人。不得遮羯磨作羯磨。是名虚空法。便利法者。比丘若欲入厕。先应弹指。若有先入者。应待出。出已脱衣着一处。然后入厕。应蹲坐。若便利未下者不应待。下者不应留。是名便利法。近厕法者。比丘不应近厕读诵经论议说法。不应近厕浣染割截刺衣。一切所作不应近厕。除便利。是名近厕法。厕板法者。比丘应安徐便利。勿令污板。是名厕板法。厕上坐法者。若下座先入厕已举衣。上座后来不应驱遣。若驱遣得突吉罗。是名厕上座法。拭法者。不应用利物拭。不应用草拭。应用滑石软木。是名拭法。洗处法者。若不沈大便处。不应坐卧僧卧具上。若坐卧得突吉罗。若无水。若白衣事水。若着药不得洗。如是不洗无罪。是名洗处法。近洗处法者。若近洗处。不应读诵经论议说法。不应浣染割截刺衣。一切有所作。不应近洗处。但除洗。是名近洗处法。洗处板法者。比丘应安徐洗。勿令湿板。是名洗处板

法。洗处上座法者。若下座先在洗处坐。上座后来不应驱遣。若驱遣得突吉罗。是名洗处上座法。小便处法者。不得处处小便。应在常处。是名小便处法。近小便处法者。比丘不应近小便处读诵经论议说法。不应近小便处浣染割截刺衣。一切所作。不应近小便处。但除小便。是名近小便处法。小便处板法者。比丘应一心安徐小便。勿令湿板。是名小便处板法。小便处上座法者。若下座先入。上座来不应驱起若驱起者得突吉罗。是名小便处上座法。唾法者。比丘不应大声唾。不应唾净洁治地。是名唾法。唾器法者。佛听二种唾器。若瓦若铜。应好守护。勿令失。更求觅妨行道故。是名唾器法。钵支法者。佛听用鋀石铜铁铅锡白镴瓦作。应好赏护。莫令失。更求觅妨行道。是名钵支法。齿木法者。佛听齿木三种枝。上中下。上者尺二寸。下者六寸。余者是中。是名齿木枝法。擿齿法者。不应用利物擿齿。不应强擿。不应破龂。是名擿齿法。刮舌法者。不应用利物刮令伤舌。是名刮舌法。擿耳法者。不应用利物擿耳垢。不得强擿。当徐徐擿。勿伤耳肌。是名擿耳法。如是等比丘法。当应受学修行。与上法相违。是名非法(行法竟)。

十诵律卷第六十二

毗尼相

　　三事决定知比尼相。一本起。二结戒。三随结。复有二种比尼。诤比尼犯比尼。复有二种比尼。净比尼烦恼比尼。复有二种比尼。比丘比尼比丘尼比尼。复有二种比尼。遍比尼不遍比尼。诤比尼者。相言共斗诤讼相骂相打作二分。诸比丘应观察。是事何因缘起。云何可灭。起斗乱事因缘者。十四破僧事。六斗诤根本。起斗乱因缘。灭相言事者。以二比尼灭。现前比尼。多觅比尼。是名灭比尼。云何犯比尼。五众犯定犯。摄犯比尼。云何五种。所谓波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。犯是五众犯。应求本起。应觅除灭。本起者。五众罪所起因缘。有身犯非口非意。有口犯非身非意。有身意犯非口。有口意犯非身。有身口意犯。无但意犯。是名犯起因缘。有犯下罪。心念便除灭。有犯中罪。从他除灭。有犯须出罪羯磨。有犯不可除灭。犯出罪羯磨。有二种。一者覆藏。二者不覆藏。覆藏者。随覆藏日与别住。不覆藏罪。但与六日六夜摩那埵。犯不可治。则不可除灭。烦恼比尼者。应觅起因缘灭因缘。起因缘者。可系法中贪着心见利味诸烦恼发。是名起因缘。灭因缘者。于可系法中。观无常生灭厌离舍灭。善心住诸禅定三昧地中。和合诸行系心缘中。入三脱门。能断见谛所断思惟所断结使。二种结断故证沙门果。随得果故。有圣人差别。是名摄断结。比丘比尼者。是净是不净。比丘尼比尼者。是净是不净。遍不遍一切遍。一切遍时净者。初夜受浆。二

时净者。初夜后夜分。应若坐禅若读经。一夜净者。比丘尼应一夜畜长钵。二夜净者。得二夜共未受大戒人宿。三夜净者。第三夜未受大戒人应移处宿。五夜净者。佛听极久五夜不受依止。六夜净者。阿兰若比丘怖畏处。得六夜离衣宿。七夜净者。病听极久七夜畜残药得服。十夜净者。比丘畜长衣钵。极久得至十夜。半月净者。应半月一处和合说戒作布萨。一月净者。得非时衣。极久得一月畜衣。二月净者。比丘听二月无依止。三月净者。比丘应三月安居。四月净者。受露坐比丘在多雨国土。应四月空地住八月在覆处。五月净者。比丘五月受迦絺那衣。八月净者。受露坐比丘。在少雨国土。应八月在露地住四月在覆处。九月净者。比丘有事未了。极久应停至九月。一岁净者。一岁比丘得受迦絺那衣。二岁净者。二岁比丘尼。应常随逐和上。三岁净者。比丘中间相降三岁。得共大绳床上坐小绳床上得共二人坐。独坐床上但一人坐。五岁净者。五岁比丘应依止他。满五岁已得离依止宿。六岁净者。比丘尼六岁应依止他。满六岁已得离依止宿。七岁净者。佛听沙弥极小乃至七岁。九岁净者。九岁比丘应随僧作使。十岁净者。十岁比丘应畜弟子。又极小十岁曾嫁沙弥尼。得受六法。十二岁净者。曾嫁式叉摩尼年十二应受具足戒。十二岁净者。比丘尼应畜弟子。十八岁净者。童女沙弥尼年十八岁。应受六法。二十岁净者。沙弥年二十。应受具足戒。童女式叉摩尼年二十。应受具足戒。二十岁比丘僧。应令教化比丘尼。一净者。应一比丘作阿地檀布萨。二净者。二比丘应共分施物展转分。三净者。三语布萨。四净者。四比丘应说波罗提木叉。五净者。五比丘应差自恣人。八净者。八比丘应受大众会法。十净者。十比丘应受具足戒。二十净者。二十比丘应作出罪羯磨。钵净者。佛听二种钵。瓦钵铁钵。八种钵不应畜。衣净者。七种衣不作净施得畜。僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。雨浴衣。覆疮衣。尼师坛。及余百一物。刀子净者。佛听畜月头刀子。为割截衣故。针净者。佛听畜二种针。铜针铁针。三种鼻。糠鼻圆鼻小豆鼻。比丘无针不应行。染净者。五比丘白佛言。世尊。我等用何等物染衣。佛言。用根汁茎汁叶汁花汁果汁新生犊子粪汁染。坏色净者。比丘得新衣。应三种坏色。若青若泥塞烬。量净者。不应等佛衣量作衣。应随自身量。如是等诸净。尽应思惟观察。及二部波罗提木叉。并义解比尼增一。无本起因缘比尼共不共。是事净不遮。是事不净遮。如青黄赤白色。是不净遮。非青黄赤白色。是净不遮。如酒色酒香酒味酒力。是不净遮。非酒色非酒香非酒味非酒力。是净不遮。又如诸比丘作净已得用。如五种子生。比丘五种作净得食。八种浆以水作净得饮。十种衣三种坏色净得用。是事净。比丘。比丘尼应用。是事不净。比丘比丘尼不应用。是事某方某时净。比丘比丘尼应用。是事某方某时不净。比丘比丘尼不应用。是事某时某人应用。如饥饿时如老病比丘应用。若丰乐时。若年少无病比丘不应用。如是事应筹量轻重本末已应用(二犯等竟)。

波罗夷法

佛在毗耶离。尔时须提那迦兰陀子比丘作是念。佛结戒断淫欲先作无罪。我多作淫欲。不知我何处是先何处非先。如是心生疑悔。是事白佛。佛言。是须提那迦兰陀子比丘。未结戒前一切淫欲不犯。问佛说狂人不犯。齐何名狂。佛言。有五相名狂人。亲里死尽故狂。财物失尽故狂田业人民失尽故狂。或四大错乱故狂。或先世业报故狂。比丘虽有是五狂相。若自知我是比丘作淫欲。得波罗夷。若不自知不犯。问比尼中说散乱心不犯。云何名散乱心。佛言。有五种因缘。令心散乱。为非人所打故心散乱。或非人令心散乱。或非人食心精气故心散乱。或四大错故心散乱。或先世业报故心散乱。比丘有是五种散乱心。自觉是比丘。犯波罗夷。若不自觉知不犯。问佛言。病坏心人不犯。云何名病坏心人。有五种病坏心。或风发故病坏心。或热发故病坏心。或冷发故病坏心。或三种俱发故病坏心。或时节气发故病坏心。比丘有是五种病坏心。若自觉是比丘。得波罗夷。若不自知不犯。有跋耆子比丘。是比丘不还戒戒羸不出到自家作淫欲已。还生信心故出家。作是念。我当问诸比丘。我还得受具足戒。当出家作比丘。若不得当止。是人问诸比丘。比丘以是事白佛。佛言。若比丘不还戒戒羸不出。自至家作淫欲。是人不得受具足戒。随今日是戒应如是说。若比丘入比丘法。不反戒戒羸不出。作淫欲乃至共畜生。得波罗夷。有一比丘。作道想非道中作淫欲。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。道中道想作淫欲。得波罗夷。道中非道想。亦得波罗夷。道中疑亦得波罗夷。非道中非道想。得偷兰遮。非道道想得偷兰遮。非道中疑亦得偷兰遮。道者。小便道大便道口道。若令入大便道中。得波罗夷。入小便道中。得波罗夷。入口道中。得波罗夷。比丘于象作淫欲。若触肌得波罗夷。若不触偷兰遮。若不触出精。僧伽婆尸沙。牛马骆驼驴骡猪羊犬猿猴獐鹿鹅雁孔雀鸡等亦如是。若触波罗夷。若不触偷兰遮。若不触出精。僧伽婆尸沙。有一比丘。常淫欲发。语善知识。我淫欲常发忧恼。不能自止。得一女人共作淫欲可休。知识语言。便可作去。即随知识语作淫欲。知识比丘心生疑悔。我将不得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯波罗夷。得偷兰遮罪。长老优波离问佛言。世尊。偷兰遮。云何忏悔除灭。佛言。有四种偷兰遮。有偷兰遮罪从波罗夷生重。有偷兰遮罪从波罗夷生轻。有偷兰遮从僧伽婆尸沙生重。有偷兰遮从僧伽婆尸沙生轻。优波离。从波罗夷生重偷兰遮。应一切僧前悔过除灭。从波罗夷生轻偷兰遮。应出界外四比丘众悔过除灭。从僧伽婆尸沙生重偷兰遮。亦出界外四比丘众悔过除灭。从僧伽婆尸沙生轻偷兰遮。一比丘悔过除灭。

佛在舍卫国。有乞食比丘。名难提。中前着衣持钵入城乞食。食竟持尼师坛。着左肩上。入安陀林。一树下敷尼师坛大坐。有魔天神

来。欲破是比丘三昧。化作端正女人。在比丘前立。比丘从三昧起。开眼见此女人。即时起贪着心。世俗禅定不坚固。发淫心失禅定。欲摩女身。女人即却渐渐远去。是比丘即起随逐。时林中有死马。到死马边女身不现。是比丘淫欲烧身故。共死马作淫。作淫已欲热小止。即时生悔言。我已堕非是比丘非释种子。诸比丘必弃我。不复共我住我不应以是不净身着袈裟。即撲袈裟着囊中置肩上。诣佛所。尔时佛与百千万大众围绕恭敬说法。佛遥见是比丘来。作是念。若我不软语劳问。是人必破心肝热血从面孔出。是比丘到佛所。佛言。善来难提。汝能还学比丘所学耶。是比丘闻佛言善来难提。心大欢喜。作是念。我当得共诸比丘住。必不摈我。如是思惟已答佛言。世尊。我能还学比丘所学。尔时佛告诸比丘。汝等还与难提比丘学法。若有如难提比丘者。亦与学法。应一心和合僧。难提比丘偏袒右肩脱革屣胡[跳-兆＋詹]合掌。作是言。大德僧忆念。我难提比丘。不还戒戒不羸作淫欲。我难提从僧乞还学法。僧怜愍难提故。还与我学法。第二第三亦如是乞。众中一比丘应僧中唱说。大德僧听。难提比丘不还戒戒不羸作淫欲。难提从僧乞还与学法。今僧怜愍故。还与学法。若僧时到僧忍听。还与难提比丘学法。白如是。如是用白四羯磨。还与难提比丘学法竟。僧忍默然故。是事如是持。与学沙弥行法者。与学沙弥。佛所结一切戒尽应行。在诸比丘下坐。应授与大比丘饮食汤药。自应从沙弥白衣受饮食。不得与大比丘同室过二宿。自不得与白衣沙弥过二宿。得与大比丘布萨自恣二羯磨。与学沙弥。不得足数作布萨自恣羯磨。憍萨罗国有一比丘。深山林中独住。有非人女来。语比丘言。共作淫欲来。比丘言。莫作是语。我是断淫欲人。女言。汝若不来。我当破汝利与汝衰恼。比丘言。随汝作。我不共汝作淫欲。作是语已中夜比丘卧眠。鬼女合纳衣。持比丘着王宫内夫人边卧眠。王觉见已问言。汝何人耶。比丘言。我是沙门。是何沙门。答曰。我是释子沙门。王言。汝何以来此。比丘以是事具向王说。王言。汝何用在深山林中住。为恶鬼所娆。汝去。我知佛法故。不与汝事是比丘有。大事得脱向。诸比丘具说诸比丘。以是事白佛。佛言从今日如是无人深。山林中可畏处。不应住。憍萨罗国有一比丘。阿兰若处住。有毗舍遮鬼女人来。语比丘言。作淫欲来。比丘言。莫作是语。我是断淫欲人。鬼女言。汝若不作。我当破汝利与汝衰恼。比丘言。随汝作。我终不与汝作淫欲。比丘夜卧。鬼女以纳衣裹。持着酒舍酒盆中。酒家人明日见比丘在酒盆中。问言。汝是何人。答言。我是沙门。是何沙门。答言。释子沙门。问言。汝何故在是中。比丘具说是事。酒舍人言。汝去。比丘以从是大事得脱故。向诸比丘说。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日比丘深山林中空处可异无人处。不应住。有比丘。在恶牛群中行。恶牛逐欲触比丘。走倒女人上。女人抱捉比丘。比丘出手推却。是比丘心生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。从今日应安徐行牛群中。有一比丘。看井堕井中。井中先有女

人。比丘堕上。女人抱捉比丘。比丘推却。有居士入僧坊。井上看见是比丘。即时牵出。出时与女人俱出。居士问言。比丘与女人是中作何等。比丘言。是女人先堕我后堕。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。无罪。从今日应一心看井。莫令堕。有一乞食比丘。中前着衣持钵入舍卫城乞食。到小门中欲入。有女人欲出。二人肩。相触。是比丘。生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。若无心无罪。从今日应徐徐行乞食。有比丘。女人共乘船渡水。船没水中女人抱捉比丘。比丘推却。比丘后生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。从今日当徐徐乘船。

有一男子。名迦毗罗紧度。状似女人。喜女人事到比丘尼所。语比丘尼言。度我出家。诸比丘尼不思惟便度。是人摩扪比丘尼。比丘尼驱出。复摩扪式叉摩尼。式叉摩尼驱出。复摩扪沙弥尼。沙弥尼驱出。比丘尼自念。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。无罪。从今日当好思惟然后应度。有一估客远行。其妇与他人作淫欲。有娠转大。怖畏故自堕胎。堕胎已看是死儿大愁忧。无有同意人可使弃此死儿者。是家中有一比丘尼。常入出其家。是比丘尼中前着衣持钵来入其舍。比丘尼问言。汝何故愁忧。答言。我夫远行。我于后与他作淫欲有娠。闻夫欲来我怖畏故自堕胎。我今无同意人与我弃此死儿者。是故愁忧。语比丘尼言。善女。汝能为。我弃此死儿不。答言。我能持去。谁能知者。即盛着盆中以物覆头。远弃着无人行处。是中有诸博掩人。见是比丘尼持盆来。各相谓言。往看。比丘尼弃何物。即共往看见死儿。见已自相语言。释子比丘无断淫欲。共比丘尼行淫欲。有娠生儿弃之。一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布。遍舍卫城。有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心大愁忧。以是事白佛。佛以是因缘故和合僧。佛知故问是比丘尼。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘呵是比丘尼言。云何名比丘尼。弃他死胎。从今日诸比丘尼。不应弃死胎。若弃得罪。俱萨罗王波斯匿。闻跋陀迦毗罗出家。即请来入宫中。夏四月共止一处。后时王欲到园中。语守门人言。汝好守门。莫令是比丘尼出。守门人言。尔。王出后时守门人作是念。是比丘尼乐住不走。时守门人有余因缘。比丘尼着夫人被服从门出迳到祇洹。尔时佛与百千众恭敬围绕说法。佛遥见来近已。佛言。善来跋陀迦毗罗。当佛作是语时。即失夫人被服。头发自落。袈裟着身。作比丘尼。作比丘尼已到佛所。头面礼佛于一面立。佛为说四如意足神通道。即时比丘尼得神通力。是时王闻跋陀迦毗罗女走去。便将兵众围绕比丘尼坊。是比丘尼便飞虚空中。王仰看见已生悔心。我云何污是阿罗汉比丘尼。心闷躄地。时诸群臣以冷水洒。还得醒悟。向比丘尼悔过。诸比丘尼驱出。汝是行淫欲人。出去。是比丘尼言。我无受欲心。诸比丘尼言。汝夏四月共王在宫殿中。云何不受。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知而故问是比丘尼。汝实受

细滑不。答言。世尊。我云何当受。我觉是细滑。如热铁入身。佛言。汝若无受细滑心无罪。尔时佛语诸比丘尼。汝等勿复说是跋陀迦毗罗事。女人业报因缘故得是女根。他人强行淫。若比丘尼他人强捉行淫。无受欲心无罪。有比丘尼。名善生。端正可爱能动人心。迦毗罗紧度。先不语直来摩触是比丘尼。比丘尼驱出。驱出已心生疑悔。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。无受欲心无罪。有比丘尼。名陀尼。端正可爱能动人心。中前着衣持钵欲入舍卫国乞食。道中有诸博掩人。将入深林中。强共行淫。诸比丘尼驱令出坊。作是言。汝是行淫人不应住此。是比丘尼言。我无心受细滑。诸比丘尼言。诸博掩人将汝到深林中行淫。云何不受。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知故问。汝实受细滑不。答言。世尊我云何受。我以手推脚蹋转身。不能得脱。佛言。若无心不受无罪。

佛语诸比丘尼言。汝等勿复说是比丘尼事。是比丘尼手推脚蹋转身不受。为他强捉无罪。有比丘尼。名守园。中前着衣持钵行乞食。有诸博掩人。牵入深林中。强为淫欲。诸比丘尼驱令出坊。是比丘尼言。诸善女。我无心受细滑。诸比丘尼言。诸博掩人牵汝入深林中作淫欲。云何不受。是时阿难在比丘尼坊中。诸比丘尼语言。阿难在此。阿难问。是比丘尼。敬畏阿难故不能答。阿难嫌其不答。是比丘尼心念。诸比丘尼驱我出坊。长老阿难复嫌我。我用活为。今当至阿耆罗婆河自投而死。是比丘尼盛满瓶沙。自系其颈沈于水中。沙瓶绳断身或浮没。尔时诸博掩人游戏岸边。见已相语。汝看是比丘尼。为水所漂浮。往取来。即共出之。扶着岸边。水出得稣。将入深林共作淫欲。还来入坊。诸比丘尼复驱出言。汝先言无心受细滑。今博掩人将汝入深林中作淫已放来。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知故问比丘尼言。汝有心受细滑不。答言。世尊。我云何受。我啼哭大唤。语言莫作。不能得脱。佛言。汝若无心受细滑无罪。佛语诸比丘尼言。汝等勿复说是比丘尼事。女人以先世业因缘故。得是女根。不得自在。虽啼哭亦强捉。虽言莫作亦强作。虽大唤亦强作。若比丘尼。为他强捉。无受欲心无罪(初波罗夷竟)。

盗戒

佛在王舍城。因达尼迦陶师子比丘。结不盗戒言。先作不犯。是比丘心生疑悔言。我多盗取材木。不知何者是先何者非先。是事白佛。佛言。达尼迦比丘未结戒前一切时取材木不犯。是名先作不犯。有比丘。空处取无所属物持去。心生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。若知是物属他。得波罗夷。若是物属他。生无属想取。得波罗夷。属他物中疑。亦得波罗夷。是物无属。生有属想取。得偷兰遮。无所属物生疑。亦得偷兰遮。若无属物。生无属想。无罪。比

丘他不与饭食。自取持去。心生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。当计是饭食直。饭麨糒鱼肉饼亦应计直。有一比丘。不请自来食。心生疑。我不得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。从今日不请不应往食。若往食得突吉罗。有旧住比丘至聚落。有知识比丘。与取食分。是比丘从聚落还。知识比丘言。我与汝取食分。是比丘言。汝何故取。答言。为汝故取。是比丘言。我不语汝。汝何故取。知识比丘生疑。我将不得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。从今日比丘若他不语。不应取食分。若不语而取。得突吉罗。有一比丘。至聚落。众僧分饭。是比丘有二共行弟子。是弟子不相知故。俱取食分。后二弟子自相语言。汝所取分。我所取分。谁具足取。得波罗夷耶。心生疑。以是事白佛。佛言。不犯。从今日应自相语令一人取。取时当言。我与某甲比丘取食分。有一比丘病。众僧分饭。看病人为取饭。是比丘死。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。若病人先死后取饭。还归本处。若先取饭后死。应同死比丘余物分。

十诵律卷第六十三

善诵第十诵之三

诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。是比丘发去。中道心悔生惭愧。我等云何于善佛法中以信出家。而作贼耶。作是念已便不复去。心疑。我等将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。发去时。中道一人心悔生惭愧。我云何于善佛法中以信出家。而作贼耶。复作是念。若我不去。余人或当杀我。当共去。我不用物。不取分。作是思惟已逐去。逐去已是中不夺他物。亦不取分。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不犯波罗夷。得偷兰遮。又复诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随汝等意发去。去到处都无所得。是诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随汝意发去。是中半比丘逻道。半比丘取物。逻道者言。我等不取他物。无罪也。后生疑。我等作如是事。将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。发去已半得物。半不得物。不得物者言。我不得他物不取分。无罪也。又复生疑。我等将无得波罗夷。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。又复诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。相语言。当少少取。莫令具足。取已合众人物欲分。物满五钱。诸比丘生疑。我等将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。随人取物离本处计直。守逻人与比丘衣。比丘不取。作是念。是中谁是檀越谁是主。是事白佛。佛言。但随施者受。有贼捉弟子将去。和上还夺取。和上疑。我将无得

波罗夷耶。以是事白佛。佛言。若决定属贼。得波罗夷。若未决定无罪。阿阇梨近行弟子亦如是。有贼捉一比丘将去。还自盗身走来生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。自偷盗身无罪。比丘持可税物行到关门。作是念。我若持是物过。得波罗夷。又作是念。是税直我宁持与。若佛法僧。若和上阿阇梨。若父母。如是思惟已。为守关人共软语言。我持是物供养若佛法僧若和上阿阇梨若父母。因是物与他。若作信。若作自供所须。如是等口软语力得过。无咎。飞过无罪。比丘从余比丘。借独坐床已作是念。我后不复还。主求索言。长老。还我床。作是言。不与汝。寻生疑悔心。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。比丘从他借经卷已作是念。我不复还。主来索言。长老。还我经来。作是言。不与汝。寻生疑悔心。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有比丘偷弊衣囊。囊中有大价衣。见已生念。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。计衣囊价直五钱。得波罗夷。若不直得偷兰遮。诸贼持酒至阿兰若处。饮半藏半。诸比丘游行林中见酒语弟子。持到住处用作苦酒。弟子随教持归。贼还求酒不得。贼到诸比丘所问言。长老。彼处酒汝持来不。比丘言。持来。贼嗔言。汝是贼贼。比丘言。何故贼贼。贼言。我是贼。汝复偷我。故言贼贼。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。世尊。我谓是酒无主故取。佛言无罪。从今日若见物。应好思量已取。诸贼持肉至山林中。食半藏半。诸比丘游行林中见肉。语诸弟子。持到舍以供明日。弟子随教持归。贼还求肉不得。到比丘所问言。长老。彼处肉汝持来不。比丘言。我持来。贼嗔言。汝是贼贼。比丘言。何以故贼贼。贼言。我是贼汝复偷我。故言贼贼。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。世尊。我谓是肉无主故取。佛言无罪。从今日若见物。应好思量已取。诸贼破城邑聚落。若持钱物上至阿兰若处。后官力来围绕是处。是贼怖畏急故。持物施诸比丘。施已便出去。诸白衣。来见物在比丘所。语言。长老。此是我物。今在汝手。比丘言。贼布施我。诸白衣言。谁信汝语。汝或自作贼。或从贼得。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫从贼取物。若贼主与当取。取已便染坏色着。若坏色已。主故索者当还。有居士脱衣着道边便利。有纳衣比丘。见四向顾视不见人。便取持去。居士言。比丘莫持我衣去。比丘不闻故去不止。居士走逐夺取。语言。比丘法。应不与强取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。居士言。是我衣非无所属。比丘言。若是汝衣持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言无罪。从今日见物应好思量已取。物实有所属。似无所属。诸人有亲里死。弃着死人处。是国土人法。好净洁脱衣。着死人处外。然后入烧尸。纳衣比丘见是衣。四顾不见人。便持去。白衣见已语比丘言。莫持我衣去。比丘不闻其言故去不

止。白衣走逐捉夺衣取。语言。比丘法。应不与取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。白衣言。是我衣非无所属。比丘言。若是持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有物实有所属。似无所属。浣衣人持诸衣。浸着水中忘去。到余聚落。还忆念言。我不失是衣耶。尔时纳衣比丘。求弊纳衣故到是处。见是衣四顾不见人。便持去。浣衣人来见比丘持去。语言。莫持我衣去。比丘不闻故去不止。浣衣人走逐捉夺取语言。比丘之法。应不与取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。浣衣人言。是我衣非无所属。比丘言。若是持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓是无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有物实有所属。似无所属。复有浣衣人。持衣至水边。浣浣已绞捩。晒已一处坐看。有纳衣比丘。求弊纳衣。是处见衣。四顾不见人。便持去。浣衣人来见比丘持衣去。语比丘言。莫持我衣去。比丘不闻故去不止。浣衣人走逐捉夺取语言。比丘法。应不与取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。浣衣人言。是我衣非无所属。比丘言。若是汝衣持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有物实有所属。似无所属。有一小儿。持舍勒终日在道中戏。忘舍勒归去。纳衣比丘求弊纳衣。到是处见已。四顾不见人。便持去。小儿舍有女出见。语比丘言。莫持我舍勒去。比丘言。我道中得。女人言。我小儿持舍勒终日道中戏。忘持归。汝莫持去。比丘言。若是汝许便持去。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓是无所属故取。佛言。无罪。从今日若见衣。好思量已取。诸纳衣比丘。着不净污纳衣。诸天神金刚神不喜。亦失威德。是事白佛。佛言。不净污纳衣不应着。着得突吉罗。有一居士。闻诸释子比丘能着纳衣。持大价氎裹八枚钱。着粪壤中令缕现。远处立看。有一纳衣比丘。求弊纳故到是处。见缕已便取。取已见是大价[疊*毛]。便持去。居士唤言。长老。是我[疊*毛]。汝莫担去。比丘言。我自粪壤中得。何预汝事。居士言。我闻释子比丘能着弊纳衣。我欲试故。持大价[疊*毛]裹八枚钱。是[疊*毛]中有八枚钱。若不信我可数看。数看已实有八枚钱。比丘言。若是汝许便持去。比丘生疑我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有一纳衣比丘。藏纳衣着一处。入舍卫城乞食。更有纳衣比丘。求弊纳故到是衣边。见已四顾不见人。便持去。以水浣之只桓门边晒。衣主比丘乞食还。久求不得。欲入只桓见在门边。语取衣比丘言。长老。汝得波罗夷耶。取衣比丘言。何以故。衣主言。我纳衣汝辄持来。取衣比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓

无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。藏物异无所属物亦异。憍萨罗国近死人处。有诸天祠舍。守祠舍人浣衣绞捩。晒已不收捡。风吹堕死人处。有一比丘。死人处住。观死尸见是衣。四顾不见人。便持去。守祠人见语言。长老。莫夺我衣去。比丘言。我死人处得。何预汝事。守祠人言。是我衣。我浣绞捩晒。有小因缘不时收捡。风吹堕死人处。比丘言。若是汝衣便持去。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物应好思量已取。诸比丘取属死人处中衣。诸旃陀罗言。长老。莫取。我是中输税物。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日有属死人处衣。比丘不应取。若取得罪。尔时于属死人处外边。捡取小段弊纳。诸旃陀罗亦不听取。是事白佛。佛言。是中若遮莫取。若取得突吉罗。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。头面礼佛足右绕已去。到自舍是夜办多美饮食。办食已晨朝敷座处。时到遣使诣佛所。白佛言。世尊。食具已办唯圣知时。佛及众僧入居士舍。长老耶舍守僧坊请食分。给孤独居士二小儿。到只桓僧坊中庭游戏。诸贼欲侵恼劫夺。耶舍比丘见已作是念。此儿可愍。无所知故。当为是贼伤害劫夺。即入禅定。以神通力起四种兵。诸贼见已心大怖畏。谓是官力若聚落力所见围绕。我或当了。如是思惟。便疾远去。诸比丘来语耶舍言。汝得波罗夷。耶舍言。何以故。诸比丘言。贼欲侵恼夺是儿物。汝便为夺取故。耶舍生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何夺取。耶舍言。我现神通力。佛言。现神通力取无罪。有一居士。请佛及众僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。头面礼佛足右绕已去。到自舍是夜办具多美饮食。办已晨朝敷坐处。时到遣使诣佛所。白佛言。世尊。食具已办唯圣知。时佛及众僧入居士舍。一比丘守僧坊请食分。新诵咒术。给孤独居士二小儿。到只桓游戏。诸贼欲侵恼劫夺。比丘见已念言。是儿可愍。无所知故。为贼所伤害劫夺。我新诵咒术。可试诵救是小儿。有验以不。即诵咒术时。有四种兵出。诸贼见已心大怖畏。念言。是或官力若聚落力围绕我。我或当了。如是思惟已。便疾走去。诸比丘来语守僧坊比丘言。长老。汝得波罗夷。守僧坊比丘言。何以故。诸比丘言。人欲侵恼夺是儿物。汝便夺取故。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我试诵新咒术。救是小儿故。出四种兵取。佛言。若诵新咒术取无罪。旧比丘到余聚落。众僧分衣。是比丘有善知识。为是比丘取衣分。是比丘从聚落还。善知识比丘语比丘言。长老。为汝取衣分。是比丘言。何以故取。善知识比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日若比丘不语。不应为他取衣分。若取得突吉罗。旧比丘到余聚落。众僧分衣。是比丘有二共行弟子。是二弟子不相知故。各为和上取衣分。后二弟子自相语言。汝亦取衣分。我亦取衣分。谁具足得波罗夷耶。心生疑。以是事白佛。佛言。不犯。从今日应自相语令

一人取。取时当言。我与某甲比丘取衣分。有一比丘病。众僧分衣。看病比丘为取衣分。是病比丘死。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若先死后取衣分者。应还归本处。若先取衣分后死者。应同死比丘余物分。有一居士。数数用众僧田。不与众僧税直。是居士后时欲种。旧比丘来语居士言。汝数数用众僧田。而不与直。汝今莫种。若欲种者当与僧价。居士闻是语故强种。时旧比丘卧地遮犁。居士惭愧即休不种。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日莫身作可羞事。有一比丘。盗佛图物。生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。若有守护者应计直。若具足得波罗夷。旧比丘令人种众僧田。是众僧田近一居士田。比丘亦令人种居士田。居士语比丘言。莫种我田。比丘言。我自种众僧田。何预汝事。居士言。是田我有非人作证。是国土诸田中。以檕若死人脚骨头骨。着土中为识。居士示其相。比丘见已惭愧舍犁牛去。是比丘后还复遣人过相种。居士后见语比丘言。我先与汝共诤时。出地相已不知耶。今日云何复种。是比丘即舍犁牛去。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。应计价直。若具足得波罗夷。不具足得偷兰遮。有一比丘。不与取花树。生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。应计是花树价直。若具足得波罗夷。果树亦如是。有一比丘。破雕巢。时雕常来围绕精舍空中悲鸣。佛问阿难。是雕何故大悲鸣耶。阿难言。有一比丘破其巢。是故悲鸣。佛言。从今日不应破雕巢。若破得突吉罗。复有比丘。取雕巢煮染。时雕常来围绕精舍空中悲鸣。佛问阿难。是雕何故悲鸣。阿难言。有一比丘。取巢煮染。是故悲鸣。佛言。从今日不应取雕巢煮染。若取得突吉罗。有居士。萝卜园盛好。一比丘诣居士所语言。与我萝卜。居士问言。汝有价耶。为当直索。比丘答言。我无价。居士言。若人须萝卜者当持价来。若我直与云何得活。比丘言。汝心定不与我耶。居士言。我定不与汝。时比丘以咒术力咒令干枯。是比丘如是作已。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。应计是萝卜直。若具足得波罗夷。若不具足得偷兰遮。茎园花园叶园果园。亦应如是计价直。有马行食。比丘以一束草示马。马随比丘去。比丘指示余草。心念使食他草。是比丘生疑我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。诸比丘游行憍萨罗国向舍卫城。共估客俱来。是中有崄道。诸估客乘好马语诸比丘。汝亦乘如是好马令疾过崄道。是中有比丘。乘是好马。生心作是方便。是马可得身亦小动。寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有估客乘满船宝。比丘寄载渡河。生心作如是方便。是宝可得身亦小动寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一估客。载满船宝渡水。船没水中宝物沉下。衣箱随流而去。船主怖惧不得往取。有比丘下流洗。见已取持去。估客见已语比丘言。莫夺我衣箱。比丘言。我自水中得。何预汝事。估客言。我船没水中沈失宝物。衣箱随流下。我怖

惧故。不得时取。比丘言。若是便持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一比丘。持四方众僧物。移着余坊。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。诸贼牵牛上至阿兰若处系着树而去。诸比丘食后经行林中。见绕树挽靷。比丘怜愍解放。寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。

舍卫国有一天神像。能与人愿。有一居士。从求所愿。得随意愿。欢喜故。以白氎裹天像身。是中有比丘。名黑阿难。有大力不畏神像。夺神[疊*毛]持去。后生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有天神像。能护人身。有一居士。从求所愿。得随意愿。是居士欢喜故。以金鬘系头上。黑阿难大勇健。欲往夺金鬘欲到神便怖之。是比丘心惊毛竖。犹故不畏。降伏此神夺金鬘持去。后生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。舍卫国有居士妇。到阿耆罗婆河边浴。是诸居士妇。脱庄严具衣服。着岸上入水洗浴。岸边树上有猕猴来下。持珠璎珞还上树去。是居士妇自恣洗浴竟上岸着衣。求珠璎珞久不得。便舍去。猕猴见去已。还持璎珞着本处已还上树。比丘食后游行。树林中见是璎珞。识其主。便持还居士妇。居士妇言。比丘汝是贼。偷我璎珞。心悔已方还我。比丘言。我不尔。居士妇言。汝云何得。是比丘以是事具说。比丘心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。经行道头窟上。康郎鸟在上作巢。常持骨及弊纳衣来弃着地。经行比丘便坏是巢。是鸟常来围绕精舍空中悲鸣。佛知故问阿难。是鸟何故悲鸣。阿难言。有一比丘坏巢。是故悲鸣。佛言。从今日不应坏是康郎鸟巢。若坏得突吉罗。

诸比丘一处有库藏。以饮食钱物着中。鼠从穴中出。偷钱物弊衣饮食持入穴。诸比丘疑。谁偷是物去。时有一比丘。乞食置库边。待时至当食。鼠从库中出。持食入穴。比丘见知是鼠偷物。是比丘坏是穴。亦得鼠物。亦得自物尽自取。诸比丘言。汝得波罗夷罪。是比丘言。何以故。诸比丘言。汝取鼠物故。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。从今日当取自物。鼠物不应取。一比丘在房中卧。夜鼠持食来着床下。比丘早起澡手。从净人受已便食。诸比丘不大见是比丘乞食。手足常净洁。便问言。长老。不见汝乞食。手足常净耶。是比丘言。诸长老。有鼠夜持食来。着我床下。我早起澡手已。从净人受已食。是故我常不乞食。手足净洁。诸比丘言。长老。汝得波罗夷。是比丘言。何以故。诸比丘言。鼠不与汝自取食故。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛语诸比丘。汝莫说是比丘事。何以故。是鼠次前世。是此比丘父。爱念子故。见便心爱故。常持食着床下。是比丘无罪。有诸猎师。逐鹿走入僧坊。

是猎师来求鹿。诸比丘不与。猎师久不得。便还去。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。复有一猎师。以无毒箭射一鹿。逐走入僧坊。猎师来求。比丘不与。久不得便还去。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一猎师。以毒箭射鹿。鹿走入僧坊。猎师来求。比丘不与。猎师言。是鹿被毒箭必当死。比丘言。死便死不得与。猎师久不得便去。去未久鹿便死。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应还归猎师。有诸猎师作鹿弶。比丘以快心坏。得偷兰遮。以怜愍心坏。得突吉罗。有捕鸟师张[(ㄇ@人)/沓]。比丘以快心坏。得偷兰遮。怜愍心坏。突吉罗。诸捕鸟师张罗。比丘快心坏。得偷兰遮。怜愍心坏。得突吉罗。有捕鸟师张细网。比丘以快心坏。得偷兰遮。怜愍心坏。得突吉罗。捕鸟师有笼鸟车。比丘快心坏偷兰遮。怜愍心坏突吉罗。卖衣人买衣比丘。见是衣便持去。卖衣人言。莫持我衣去。比丘言。我持衣示彼已还归汝。后生心欲不复还。寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有比丘。使木师作。不与木师价。木师索直。比丘生心不与。寻生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘。取陶师瓦器不与直。陶师从索与我价。比丘生心不与。寻生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。比丘从店肆买物不与价。店肆卖物人从索价。比丘心生不与。寻生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有病比丘。与诸看病比丘价言。汝持是价作三新粥。我啜是粥亦与众僧。是看病诸比丘作是言。我何为以是价作粥与众僧。我等但作少粥与病人。是钱我等当自分取。共作是筹量已。作粥与病人。钱便共分取。是诸看病比丘。即时生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。有一比丘病思饼。与诸看病比丘价言。汝持是价作饼。我自食亦与众僧。诸看病比丘作是言。我何为以是价作饼与众僧。我但作饼与病比丘。是钱我等当自分取。共作是筹量已。作饼与病人。钱便共分取。是诸看病比丘即时生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。有一比丘病。多有钱作是念。我死后众僧必当分我钱。我今当令僧不得分。念已语看病人言。作摩沙豆羹与我来。看病人作羹与。以小因缘故。看病人出。病人以钱着羹中合啜。是食难消故便死。看病人持弃死人处。诸鸟来破腹出肠钱堕地。时众僧即打揵椎。呼看病人来言。是死比丘多有钱。汝持来众僧当分。诸看病比丘求钱不得。有一冢间比丘。到死人处观无常。见是钱持来与众僧。即生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有病比丘多有田地。语诸看病人言。唤诸比丘来。我处分此地。与佛与众僧若与人。诸看病人生念。病比丘若以是地。与佛与众僧与人。我等无所得。便不为唤诸比丘。病比丘死。诸看病比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫以小因缘违逆病人语。当随病人处分皆为作。有病比丘。多衣钵多

生活物。病比丘语诸看病比丘言。唤诸比丘来。我当处分是物与佛与众僧与人。诸看病人生念。是病比丘。若以是物与佛与众僧与人。我等无所得。便不为唤诸比丘。病比丘死。诸看病比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫以小因缘违逆病比丘语。当随所处分皆为作。有东方比丘尼。与波梨比丘尼共道行。波梨比丘尼在前。东方比丘尼在后。波梨比丘尼失衣。东方比丘尼得。共合一处时。东方比丘尼唱言。谁失此衣我地得。波梨比丘尼言。汝取是衣耶。答言。我取衣。主言。汝得波罗夷。问言。何以故。答言。汝以盗心取。是比丘尼心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有施越比丘尼。喜得供养。大得酥油蜜石蜜。有一估客。见是比丘尼。心喜作是言。善女。汝若须酥油蜜石蜜。随意我舍取。比丘尼言尔。作是请时。有余比丘尼闻。过数日便往到估客舍。诈言。施越比丘尼须五升油。估客言。用作何物。答言。我持至比丘尼寺中。估客便与。是比丘尼持至寺中。便服过数日。估客见施越比丘尼语言。善女。汝何以但索油。不索饭肉羹等。比丘尼言。汝何所道。估客言。先有一比丘尼来云。汝索五升油。我便与。施越言好。若更索余物亦应与。施越到彼比丘尼边言。汝是弊比丘尼。恶比丘尼。贼比丘尼。汝得波罗夷。是比丘尼言。何以故。施越言。估客不施汝。汝诳他取油故。答言。我非不与取。我以汝名字故取。是比丘尼生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以施越名字故取。佛言。不得波罗夷。故妄语故。得波夜提。从今日不得诈称他名字取。若取得罪。

十诵律卷第六十四

善诵第十诵之三余

舍卫城有估客。庄严船入大海。入已龙来捉船。诸估客各自求所事神天。礼拜求愿犹不蒙恩。不蒙得脱。中有一估客。是目连弟子。目连常出入其舍。此人即作此念。若目连见念者。必得免济。如是思惟已。一心礼拜目连。时长老目连以天眼见。即入禅定。以神通变作金翅鸟王。在船头立。诸龙见是金翅鸟王。甚大怖畏。舍船沉没大海。诸估客皆得安隐往还到舍卫城赞叹目连。实成就大神通力。我等从海得脱。皆是目连恩力故。诸比丘到目连所语言。汝得波罗夷。目连言。何以故。诸比丘言。是船属龙。汝便夺之。目连生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。目连言。我以神通力。佛言。若以神通力救无罪。

舍卫国估客。出行城邑聚落治生。于崄道中为贼围绕。不得进退。诸估客各自求所事神天。礼拜求愿了不蒙恩。不能得脱。中有一

估客。目连是师。常出入其舍。此人即作是念。若目连见念者必得免济。如是思惟已。一心礼拜目连。时长老目连以天眼见。即入禅定。以神通力现四种兵。诸贼见已即作是念。此或是王力若是聚落力来围绕。必不得出。如是怖畏舍远去。诸估客从崄道中得安隐往还。到舍卫国赞叹目连。实成就大神通力。我等从崄道得脱。皆是目连恩力故。诸比丘到目连所语言。汝得波罗夷。目连言。何以故。诸比丘言。是估客属贼。汝便夺故。目连生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。目连言。我以神通力。佛言。若神通力救无罪。

长老毕陵伽婆蹉常出入一檀越舍。有一小儿。比丘到其舍时。一小儿接足作礼。接足而起。是小儿在水岸边立戏。有船贼来渐渐诱进上船。长老毕陵伽婆蹉以天眼见。即入禅定。以神通力在船头立。小儿见以如常法接足作礼。各以两手捉一足。是长老即时飞去。小儿随去到舍。诸比丘到毕陵伽婆蹉所言。汝得波罗夷。毕陵伽婆蹉言。何以故。诸比丘言。是小儿属贼。汝便夺故。毕陵伽婆蹉生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。答言。我以神通力。佛言。若以神通力救无罪。

洴沙王与竹园中众僧五百守园人。此五百人去竹园不远。作大聚落止住其中。贼常来劫夺。长老毕陵伽婆蹉见以作是念。宁可使此人为贼所娆害耶。即入禅定。以神通力作高垣墙。贼夜来作高梯。未办地以了。贼便怖畏舍去。诸比丘到毕陵伽婆蹉所言。汝得波罗夷。毕陵伽婆蹉言。何以故。诸比丘言。贼来坏聚落。汝便夺故。毕陵伽婆蹉生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。毕陵伽婆蹉言。我以神通力。佛言。若神通力救无罪。

跋难陀释子。夏末月处处游行历观诸寺。欲知诸寺安居僧数并物多少。时到一处。诸比丘遥见从坐起。即与坐处问讯就坐小默然已。问诸比丘。此住处众僧。得安居施物不。诸比丘言得。问分未。答言。未。跋难陀言。持来与汝分。诸比丘持此物来令分。跋难陀与作分。上座得分已欲持起去。跋难陀言。上座小住勿便去。上座言。住作何等。跋难陀言。汝等已得财施。当与汝法施。是跋难陀辩才利根。能严饰语为说种种妙法。上座心欢喜故。尽以物分与跋难陀言。我分尽以施汝。第二第三上座皆亦如是。如是展转一切众僧亦如是。如是展转至处处寺中。皆如是得多物。持衣襆来入只桓。尔时诸比丘在只桓门边经行。遥见跋难陀来。作是言。是跋难陀释子无惭无愧。有见闻疑罪。多欲无厌持是衣襆来。渐渐近已。诸比丘问跋难陀。何处得是多衣物来。跋难陀广说上事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心嫌恨言。云何比丘余处安居余处受物。诸比丘种种呵责跋难陀已。是事白佛。佛以是因缘和合僧。佛知故问跋难陀。汝实尔不。

答言。实尔。世尊。佛种种因缘呵责跋难陀。云何名比丘。余处安居余处受物。佛但呵责而未结戒。

佛复憍萨罗国一住处。与多比丘安居。诸白衣居士见多众僧。为作房舍衣家中衣安居衣。佛后岁还只桓安居。是处有二长老比丘安居。此诸居士心念。我等亦当如去年施法。令诸比丘得衣。我得布施福不断绝。此诸居士如前所施。多持衣物至此住处。布施此二长老。是比丘作是念。是衣物分多。我等若分知得何罪。竟不敢分。跋难陀释子夏末月游行。从一住处到一住处。遍观诸住处安居僧数所得施物多少。又作是念。佛去年安居处。是中必多有施物。今当诣彼。念已便去。是二长老遥见已。从坐起迎与坐处问讯。跋难陀坐已小默然住。问是长老。是处众僧安居有施物不。答言有。问言。分未。答言。未分。何以故。长老答言。是衣物多。我等人少。若分不知得何罪。跋难陀言。汝未分者好。若分知汝等得何罪。二长老语跋难陀。汝能分不。答言能。跋难陀言。此中应作羯磨。不得直分。时二长老尽持衣出。着跋难陀前跋难陀分是衣作三分。语言。汝二人坐一聚边。自坐二聚间。语言。汝长老一心听。羯磨言。汝等二人一聚衣名为三。我一人二聚衣名为三。是羯磨好不。答言。善好。持是衣裹缚欲担去。二长老言。是聚衣我等未分。云何便去。跋难陀言。我若与汝分者。是中一好衣。应与知法人。然后当分。答言。当与。即持一上价衣出着一边。分余衣作二分与二长老。跋难陀即裹缚多衣物。担负到只桓。诸比丘只桓门边经行。遥见跋难陀来。自相谓言。此无惭无愧。有见闻疑罪。多欲无厌。人来渐渐近已问言。跋难陀。汝从何处得是多衣物来。跋难陀向诸比丘广说上事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心嫌恨。种种呵责跋难陀。云何名比丘。故夺二长老物。呵责已是事白佛。佛以是因缘和合众僧。佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责跋难陀。汝云何欺诳。故夺是长老比丘物。种种因缘呵责已语诸比丘。是跋难陀。非但今世夺是二长老比丘物。是跋难陀。先世欺诳是二长老比丘夺物。是事中间今听。过去世河曲中有二獭。在是中住。河边得一鲤鱼。无能分者。二獭守住。有野干来饮水。见已问言。阿舅汝作何等。獭言。外甥。我等得此大鱼不能分。汝能为我分不。答言能。此中应依经书语分。不得直尔分。时野干即分鱼作三分。头为一分。尾为一分。中间肥者作一分。作三分已问言。谁喜近岸行。答言。此是。谁喜入深水行。答言。此是。时野干言。汝一心听说经书言。近岸行者与尾。入深水行者与头。中间身分与知法者。尔时野干口衔是大鱼身归去。妇见持是大鱼来。说偈问言。善哉智者。何处得是满口无头无尾鲤鱼来。答言。有愚痴不知断事喜斗诤者。智者因是得为王者。得增库藏。此无头尾鱼。我以断事故得。佛语诸比丘。汝谓此二獭。岂异人乎。即今二长老比丘是。时野干者。岂异人乎。今跋难陀是。尔时跋难陀夺獭

物故。今世亦夺。佛种种因缘呵责跋难陀已。语诸比丘。从今日不应余处安居余处取物。若取得突吉罗。

阿难有共行弟子。名直信。软善好人。常入出一居士舍。是居士有二儿。居士得重病。直信比丘往问讯。居士与施坐处。共相问讯。是居士小默然已。语直信比丘。若我死后观我二儿。若有好者当与户钥。作是语已便命终。是直信比丘。即观善好儿便与户钥。第二儿索分物。得户钥者不与。时小儿到阿难所。言直信比丘。阿难便摈直信比丘。直信比丘是释种子。语五百释子言。为我求请和上听我忏悔。答言。云何能令汝得忏悔。直信言。汝等尽为我将男女小儿诣和上所。头面礼足在前坐。和上必当为汝等说法。和上说法默然已。汝等尽留诸小儿便舍去。和上必当言。汝等将是诸小儿去。作是语时汝等当言。听直信比丘忏悔者。我当将去。诸释子言尔。时即五百诸释子。如直信比丘教。将小男女至阿难所。头面礼足在前坐。阿难为说法已默然。诸释子留诸小儿便舍去。时诸小儿啼哭。阿难语言。将诸小儿去。彼言。若听直信比丘忏悔者我当将去。阿难思量已语诸释子言。我听忏悔。阿难后语弟子。汝得突吉罗罪。

有二比丘。共作善知识。一名旃陀罗。二名苏陀夷旃陀罗比丘。有僧伽梨欲贸易。苏陀夷比丘须僧伽梨。旃陀罗置僧伽梨着房中。苏陀夷谓旃陀罗欲贸是衣。我今须之便试着看。若可身者我便取之。旃陀罗入见着己衣便语言。汝得波罗夷。苏陀夷言。何以故。答言。汝盗心着我衣。苏陀夷言。不尔。汝欲贸僧伽梨。我须之。汝出后我取试着看耳。时苏陀夷心生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以同意取。佛言。若以同意取无罪。从今日非同意物不应取。若取得罪。有五种同意取。一可信善知识。二人现在。三物现在。四取时白他。五取彼必欢喜。是名五种。有二比丘共为善知识。一名须尸摩。二名和修达。须尸摩能裁割衣。和修达须裁割衣。持衣财到须尸摩所。问言。谁能割截是衣者。我当与是人钵。须尸摩言。我能与汝裁割衣。汝与我钵不。答言能。须尸摩言。若能与我钵者。留衣财着我边去。即便留衣去。后须尸摩即与裁割。缝两向出叶卷牒已还主。语言。我用汝衣财作衣讫。汝与我瓦钵来。和修达言。汝是客作贫穷。不能自活人耶。答言。汝不知耶我是。即时和修达。净洗钵着一面未与便出去。时须尸摩作自物想取持去。和修达来不见钵。语须尸摩言。善知识。汝得波罗夷。何以故。汝以盗心取我钵。须尸摩生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以自物想取。佛言。无罪。从今日不应为取物故与他作。若为取物故作得突吉罗。不犯者。若彼言。汝有事我当代汝作。我若守僧房。汝当代我迎食分。如是无罪。

有二客比丘。一名阿逸多。二名舍摩达多。是二客比丘向暮来。舍摩达多比丘着新染好衣。阿逸多见是衣即生贪心。是二人共房舍宿。各自卷牒是衣缠裹置一处。以小因缘故是衣易本处。阿逸多比丘。夜未晓谓己衣是舍摩达多衣。以盗心而持去。地了看乃是己衣。心生疑。我将无以自盗衣故得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以盗心取。佛言。先作故无罪。从今日自衣不应以盗心取。若盗心取得偷兰遮。放猪人失猪。诸贼在只桓堑中。杀猪取好肉持去。留肠着堑中。诸比丘早起乞食。见是肠语弟子言。持此肠煮。我乞饭食去。放猪人不见。求觅到是中。遥见烟便往看。见煮猪肠。问言。诸比丘此中煮何等。答言。我煮猪肠。放猪人言。我失猪。汝等煮猪肠。汝必偷我猪。诸比丘答言。我等不偷汝猪。我于堑中得是肠耳。放猪人言。诸比丘语我实。诸比丘若不肯语我实。我当向官言。言已官人问比丘言。汝实偷猪耶。比丘言。不我自于只桓堑中得。官人言。此诸比丘终不能杀猪。即放比丘令去。余时若空地见猪肠莫复取。是比丘于是诤讼事边得脱。诸比丘闻是事白佛。佛言。从今日如是不净弃物不应取。若取得突吉罗。有守甘蔗园人失甘蔗。守多罗园人失多罗果亦如是。有诸人民亲里死。以白氎裹弃着死人处。时阿难游行是中。见便持去。死人即动。语阿难言。莫夺我衣。阿难还以[疊*毛]覆死人已去。阿难到只桓语诸比丘言。某处死人以[疊*毛]覆。有比丘。名黑阿难。凶健有力。问阿难言。在何处。答言。在彼处。即便往取。时死人便动。语黑阿难言。夺我衣。黑阿难骂言。小鬼弊鬼。汝何处有是衣。汝以贪着是衣故。生此鬼中。黑阿难持衣在前去。死尸啼哭逐后。黑阿难持是[疊*毛]入只桓中。只桓中有大威德诸天鬼神。不听是小鬼入。时死尸堕只桓堑中。时黑阿难以[疊*毛]示诸比丘言。此是死人衣我持来。诸比丘问言。死人今在何处。答言。在只桓堑中。诸比丘生疑。是事云何。即以白佛。佛语黑阿难。还将死尸去置本处。还以白[疊*毛]覆。行时当在后。莫在前。在左边行。莫在右边。近头边。莫近足。勿令打汝。佛以是因缘语诸比丘。从今日死尸若未坏。不应取衣。若取得突吉罗。有一比丘福德。喜得酥油蜜石蜜。一估客见是比丘语言。大德。汝须酥油蜜石蜜。来至我舍我当与汝。比丘言尔。是比丘有共行弟子。闻作是念。此估客常请我和上。自恣与酥油蜜石蜜。我今当往试之。实能与不。如是思惟已。过数日往索五升酥。估客即与。是弟子持着食中与和上。过少时。估客见是比丘语言。大德。何以不索饭肉羹等。但索五升酥耶。比丘言。汝道何等。答言。大德弟子来。索五升酥不索余。比丘言好。若更索余当与。是比丘到弟子所言。汝得波罗夷。弟子言。何以故。估客不与。汝汝辄取估客五升酥。故弟子。言我非不与。取是估客常自。言请和上与酥油蜜石蜜。我试往索。看为实能与不。得酥还着和上食中。我不自用。是弟子生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。故妄语故。得波夜提。油蜜石蜜

亦如是。有一住处。林中虎杀鹿食肉。余骨肉在。诸比丘食后经行林中。见此残鹿。见已自相语言。持此残鹿着房中。明日当食。诸比丘持归着房中已。虎饥还至本处。求鹿不得。绕只桓精舍吼。佛知故问。阿难。虎何以故吼。阿难言。诸比丘持虎残骨肉着房中。是故吼。佛言。从今日虎残骨肉不应取。若取得突吉罗。何以故。虎于肉不断望故。若师子残肉可取。何以故断望故(第二波罗夷竟)。

善诵第十诵之四

杀戒初

　　佛在婆耆国婆求沫河边。佛与婆求沫诸比丘。结不杀戒言。先作无罪。是诸比丘生疑悔。我多为诸比丘。赞叹死令发死心而杀。不知何时是先。佛言。未结戒前婆求沫诸比丘一切时不犯。故说先作无罪。有一比丘。以非人想杀人。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。人作人想杀。得波罗夷。人作非人想杀。得波罗夷。人中生疑杀。得波罗夷非人非人想杀。得偷兰遮。非人人想杀。得偷兰遮。非人中生疑杀。得偷兰遮。有一比丘久来病。有相识比丘来问讯。病人言。觅刀与我。比丘言。用作何等。病人言。但与我来。即持刀与。病人得刀。持入房坐床。以自割咽。是相识比丘。过五六日已生疑。是病人持刀入房。五六日不出。不还我刀。为作何等。即入房看。见病比丘死刀在地。是比丘作是念。是病人死。是我因缘。若彼索刀。我不与者则不死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日不应令病人得刀。若令得刀得突吉罗。有比丘。常入出一居士舍。是比丘早起着衣持钵入居士舍。居士行不在。其妇为敷座处。坐已共相问讯。小默然已语比丘言。共作淫欲来。比丘言。莫作是语。汝夫甚恶。妇言。我能令善。比丘出后。即与夫毒药。是居士食即死。后时比丘。着衣持钵复到居士舍。是妇与敷坐处。坐已共相问讯。小默然已语比丘言。共作淫欲来。比丘言。姊莫作是语。我断淫欲人。彼言。汝先何不语我是断淫欲人。我为汝故杀夫。而今方言我断淫欲人耶。比丘言。我不教汝杀夫。彼言。汝先言。我夫甚恶。比丘言。我但言。汝夫恶性。不教汝杀。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一比丘。常入出一居士舍。是比丘中前着衣持钵入居士舍。居士病。妇语比丘言。共作淫欲来。比丘言。汝夫病。云何作是语。答言。我能令无病。比丘出后。妇即以毒药杀夫。比丘后时。复着衣持钵到其舍。妇言。作淫欲来。比丘言。我断淫欲人。汝莫作是语。其妇言。我为汝故杀夫。汝今云何方言我断淫欲人。比丘言。我不教汝杀夫。我言。汝夫病云何作此言。是比丘生疑。以是事白佛。佛言。无罪。比丘杀心打人。是人若死。得波罗夷。若不死得偷兰遮。比丘以杀心打人。是人未死

顷。比丘若狂若返戒。得偷兰遮。比丘嗔母堕胎若母死。得波罗夷。若儿死得偷兰遮。若俱死得波罗夷。俱不死得偷兰遮。若嗔儿故堕母胎。若儿死得波罗夷。若母死得偷兰遮。若俱死得波罗夷。俱不死得偷兰遮。比丘堕他胎若动胎。是人死已产出。得波罗夷。若胎是鬼。死已产出。得偷兰遮。若胎是畜生。死已产出。得波夜提。比丘尼亦如是。有一比丘病。语看病人言。我欲得苏毗罗浆。看病人即与饮已便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一梵志病疥瘙。到诸比丘所言。我若得苏毗罗浆当得差。比丘言。汝是贫穷乞儿腹中常空。何故生此疮。答言。我曾有是疮。饮是浆得差。比丘与浆。饮已便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一人。贯在木头极受苦恼。有一冢间比丘。到死人处观无常。见此人。此人语比丘言。我得苏毗罗浆。当得活。比丘即与。饮已便死。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一人。被截手足着只桓堑中。诸比丘尼为听法故来到只桓。闻是人啼哭声。女人轻躁便往就观。共相语言。若有能与是人药。使得时死者。则不久受苦恼。中有一愚直比丘尼。与苏毗罗浆。是人即死。诸比丘尼语言。汝得波罗夷。是比丘尼言。何以故。答言。汝若不与是人浆。是人不死。是比丘尼生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心与。比丘尼言。我欲令早死不久受苦故与。佛言。是人死时。汝即得波罗夷。阿罗毗国僧房中起新舍。比丘在上作。手中鏨堕木师头上便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日作应一心好观下。复有阿罗毗国僧房中起新舍。比丘在上作。斧堕杀木师。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日作应一心好观下。复有阿罗毗国僧房中起浴室。挽材上。比丘少材重。捉不禁。材堕杀木师。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心。比丘言。人少材重。力不禁故失材。佛言。无罪。从今日当一心好观下。

复有阿罗毗国作治浴室。故挽梁上。比丘少梁重。捉不禁故。梁堕杀木师。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心。比丘言。诸比丘少材梁重。捉不禁故失。佛言。无罪。从今日作当一心观。莫令杀人。若人少不应挽重材。阿罗毗国覆浴室故。囊盛泥牵上。绳断杀木师。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日作应好用心。莫令杀人。有一比丘。山上坐禅。更有一比丘。在上推石。堕坐禅比丘头上即死。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日欲推石时。当唱言。石来石来。有一比丘。在牛群中行。有恶牸牛。逐欲触比丘。比丘走堕一小儿上。小儿即死。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日应安详牛群中行。有一比丘。病久羸瘦脊偻。作是念。我何用是活。今可自投深坑死。即自投坑。坑中先有野

干啖死人。比丘堕上。野干死。比丘脊便得直。是比丘生疑。我将无得波夜提耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日莫以小因缘便自杀。有一比丘暖坐处坐。以衣自覆。有余比丘唤言。起起。是比丘言。勿唤。我起我起便死。余比丘复重唤言。起起。便即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。比丘狂以杀心打他。若是人死得波罗夷。若不死得偷兰遮。有一比丘病久。看病比丘看视故。作是念。我看来久。是病人不死不差。今不能复看。置令死。是看病人便不看故。病人便死。是看病比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘病。多有衣钵财物。看病人瞻视来久。作如是念。我今不能复看。置令死。财物当入众僧分。更不看故。病人便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘。食不消故。以厚衣被自缠裹坐一处。有余比丘来唤言。起。答言。莫唤。我起我起当死。有余比丘。重唤言。起起。便即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘。痈疮未熟。有一比丘来破。是比丘即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。若痈疮未熟破人死。得偷兰遮。若破熟痈死无罪。有一比丘病。看病人久来与求随病饮食。不能得。语病人言。我久为汝求随病饮食。不能得。今趣得食便啖。是病人趣得食。食故便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘病。看病人为多求药。而不能得。是看病人到病人所言。我为汝故求随病药。而不能得。汝今趣得药当服。是病人趣得便服即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。若趣与药死者。得偷兰遮。若与随病药死无罪。有一比丘病。语看病人言。汝扶我起。扶我坐。与我着衣。扶我出房坐。与我洗浴。与我着衣。将我日中。将我阴中。还将我房中。令我坐。令我卧。是比丘即便死。看病比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。坐禅比丘睡。行禅比丘。以法杖触令觉。即便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。是比丘刀风发。若触若不触。必当死故。无罪。坐禅比丘睡。行禅比丘以绵鞠掷令觉。即便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。是比丘刀风发。若掷若不掷。必当死故。无罪。坐禅比丘睡。有一比丘。持水灌头令觉即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。是比丘刀风发。若灌若不灌。必当死故。无罪。十七群众中有一小儿喜笑。诸比丘捉击攊。令大笑故便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心。答言。以戏笑故击攊。大笑故便死。佛言。无罪。从今日不应击攊人。若击攊得波夜提。有一居士得新谷新菜。先与众僧后自啖。有一阿兰若比丘。常入出此居士舍。是阿兰若。中前着衣持钵入居士舍。至坐处坐共相问讯。是居士见阿兰若。作是念。是新谷新菜。当与此阿兰

若。不与众僧。即持与阿兰若比丘。诸比丘生念。此居士常得新谷新菜。先与众僧然后自食。今岁何以不与众僧耶。诸比丘自相问言。谁是彼舍入出比丘。有比丘言。有一阿兰若比丘。常入出其舍。必当是彼所遮。诸比丘言。唤是阿兰若比丘来。此比丘来已。诸比丘语言。某甲居士。岁岁常持新谷新菜。先与众僧然后自食。今岁不与。必是汝遮。答言。我何故遮。诸比丘言。此比丘不肯直首。当以两木压取其辞。压时便死。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一居士。常与众僧安居衣。有一阿兰若比丘。常入出其舍。是比丘中前着衣持钵入居士舍。至坐处坐共相问讯。居士见已作是念。是衣我当与是阿兰若。不与众僧。念已即持衣与是比丘。诸比丘作如是念。某甲居士。常与众僧安居衣。今岁何故不与。共相问言。谁是彼舍常入出比丘。有比丘言。有一阿兰若比丘。常入出其舍。必是阿兰若所遮。诸比丘言。唤是比丘来。来已诸比丘问言。某甲居士。岁岁常与安居僧衣。今岁不与。必是汝遮。答言。我何以故遮。诸比丘言此比丘必不肯直首。当掷着池中。着时即死。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一乞食比丘。中前着衣持钵入舍卫城乞食。游行时到一多人闹处门中。掷衣。角触木杵。木杵倒压杀一小儿。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪从今日乞食时当一心观前后。有一乞食比丘。中前着衣持钵入舍卫城乞食。游行诸处到一婆罗门舍。是舍主。晨朝洗头洗身着新白衣。在中门间座。上坐比丘在门下立弹指。婆罗门闻弹指声。即出看。见比丘即生恶心。作是念。我未祠天。未祠亡父母亲里。秃道人着坏色弊衣。断种人先来从我乞食。以嗔心推胸令去。比丘倒一小儿上。小儿即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日乞食时。当一心观前后。有一比丘。有拍病咒术。拍一人颊。即时死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日欲拍时当徐徐莫令死。有一比丘。食时噎。一比丘与槌颈。所噎食并血来出。即时便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日当安徐槌。但令食出。莫令死。迦留陀夷常入出一家。中前着衣持钵往到其舍。是家有妇人乳儿。早起持儿着床上。以白氎覆舍去。迦留陀夷门下立弹指。妇人出看。见迦留陀夷言。大德坐此床。迦留陀夷不观。便坐小儿上。小儿大唤。妇人言。此中有小儿有小儿。迦留陀夷身重。坐时小儿即死肠出。迦留陀夷作是事已。还到寺中语诸比丘。我今日作如是事。诸比丘以是事白佛。佛知故问。汝以何心作是事。世尊。我先不观是床便坐。佛言。无罪。从今日床榻坐处。当好看然后坐。若不看坐。得突吉罗。偷罗难陀比丘尼亦如是。复有父子二比丘。共游行憍萨罗国。欲诣舍卫城。日暮是中有崄道未度。儿语父言。是中有崄道。当疾行过。即从儿语疾行即乏死。儿比丘生疑。我将无得波罗夷并逆罪耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心

语。儿比丘言。日暮恐不过崄道。我以恩爱心语令疾行。疾行时乏死。佛言。无罪。从今日莫以小因缘故日暮崄道中行。若已入崄道。老比丘所担物。年少比丘应代担。应语言。我若前去。汝当于后来。是时诸比丘便生疑。云何比丘杀父。不得波罗夷及逆罪耶。佛知诸比丘心所念。为说本生。语诸比丘。有过去世。有秃头染衣人。共儿持衣诣水边。浣诸衣已绞捩晒卷褋。盛着囊中持复道还归。尔时大热眼闇。道中见一树。便自以衣囊枕头下睡。有蚊子来饮其头血。儿见已嗔作是念。我父疲极睡卧。是弊恶婢儿蚊子。何以来饮我父血即持大棒欲打蚊子。蚊子飞去。棒着父头即死。时此树神说偈言。

宁为智者仇　　不与无智亲
愚为父害蚊　　蚊去破父头

佛语诸比丘。谓彼时秃染衣人。岂异人乎。莫作是观。即此长老比丘是也。尔时儿者。今此比丘是。尔时此儿虽杀父而不得逆罪。今杀父亦不得波罗夷及逆罪。

有父子二比丘。游行憍萨罗国。欲到舍卫国。至一无僧伽蓝聚落中。儿语父言。今于何处宿。父言。此聚落中宿。儿言。此聚落中白衣住处。若我在中宿与此何异。父言。当何处宿。儿言。当此空地宿。父言。此中有虎畏。若我睡时汝当莫睡。答言尔。父即卧睡。有鼾声。虎闻便来啮父头。父便大唤。儿看见父头破。父因是即死。儿比丘生疑。父由我故死。父欲在聚落中宿。我若用父教者。父则不死。我欲空地卧故令父死。我将无得波罗夷并逆罪耶。是事白佛。佛言。无罪。应当大唤然火怖虎令去。比丘以杀心。遣使杀某甲人。是人若死。是比丘得波罗夷。若不死得偷兰遮。有比丘。杀一猕猴。诸比丘言。汝得波罗夷。是比丘言。何以故。诸比丘言。猕猴似人。若杀与人何异。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得波逸提。诸比丘游行憍萨罗国。向舍卫城。见一空寺入中观看。见卧具床榻釜镬盆器斗斛瓶瓮众僧生活物。无所乏少。自相谓言。我等何不是中安居。余比丘告言。随意。是中安居已立制。我等三月过不自恣。到八月当自恣。夏末月布施物我等当得。夏末八月贼发时。贼作是念。何处有不须器仗斗战而得钱物耶。作是念已共相谓言。当夺沙门释子物。贼即来围绕是寺。是僧中有比丘。得神通力。亦有本是大力士。及本是大射家子。是诸比丘作是念。我等以好心出家。不应与贼共斗。作是念已默然住。贼来劫夺衣被令皆裸露。诸佛常法。二时大会集诸弟子。一春末月。二夏末月。春末月。诸方处处国土诸比丘来至佛所。佛与我等说法。我等三月安居中。当念修习。是初大会。为听法故夏末月。自恣竟作衣毕。持衣钵到佛所。作是念。我等久不见佛世尊。是第二大会。为见佛故。是被贼比丘。自

恣已作衣竟。持衣钵向舍卫。到佛所顶礼佛足。在一面坐。诸佛常法。客比丘来。以软语劳问。如是言。汝忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。尔时佛以如是语劳问诸比丘。汝忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。诸比丘言。世尊我等忍足安乐住。乞食不乏道路不疲。具以上事向佛广说。佛即以是因缘故集僧。集僧已种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。汝等贼来时。应作大音声击钟振铃令贼怖畏。诸比丘从佛闻是事。见是过罪。后岁还本处安居。安居已还复立制。我等不应三月自恣。当到八月自恣。为夏末月得安居施物用故。夏末八月如本贼发时。贼作是念。何处当有不须器仗斗战而得钱物耶。作是念。沙门释子不与人斗。我当往劫取财物。念已即往围绕僧房。诸比丘先备防贼具。贼来已即入房舍。闭门下店上楼阁上。作大音声恐怖诸贼。击钟振铃。有二比丘。闇中掷石恐怖。石堕杀贼。是两比丘自相谓言。我与汝俱放石。不知谁石杀贼。即生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。放石时应唱言。石下石下(第三波罗夷竟)。

十诵律卷第六十五

杀戒初之余

佛在毗耶离婆求沫河边。佛与婆求沫河诸比丘结戒言。先作无罪。是诸比丘作是念。我等多时空无过人法妄语。不知何者是先何者非先。心生疑悔。是事白佛。佛言。未结戒前婆求沫诸比丘一切时不犯。是故先作无罪。比丘人前作非人想。自说得过人法。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。人中生人想。得波罗夷。人中生非人想。得波罗夷。人中生疑。得波罗夷。非人中生非人想。得偷兰遮。非人中生人想。得偷兰遮。非人中生疑。得偷兰遮。有比丘。居士前自称得过人法。是居士不解。居士言。大德何所道。比丘言。置不须问。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有人问比丘言。汝是阿罗汉不。汝应受上座上水上供养不。若默然受。得偷兰遮。人问比丘言。汝是婆罗门除灭恶法不。若默然受。得偷兰遮。人问比丘言。汝好守六根门不。若默然受。得偷兰遮。人问比丘言。汝若是阿罗汉便受是衣被。若默然受。得偷兰遮。饮食汤药资生之物亦如是。比丘常入出一居士家。是比丘中前着衣持钵到是居士舍。居士出在门下立言。若是阿罗汉。入我舍坐处坐。手受水受饮食。受已咒愿。咒愿已去。若是比丘默然入坐。饮食咒愿。咒愿已去时得偷兰遮。有一比丘常入出一居士家。是比丘中前着衣持钵到其舍。居士出在门下立言。大德。若是阿罗汉便入。比丘言。我非阿罗汉。若听入当入。若居士听入无罪。坐处坐受水饮食咒愿出门亦如是。一时目连语诸比丘。从阿鼻地狱乃至阿迦尼

吒天。我能于中遍至。身自在来往。诸比丘言。目连。汝何有此事。声闻弟子身通。极远能至梵世。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘言。汝等莫说目连是事罪过。何以故。若人依初禅。善修习如意足得神通。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。身自在往来。若比丘依第二禅第三禅第四禅亦如是。目连比丘依四禅。善修如意足得大神通。若欲从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。于中身得往反自在。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘言。从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有音声。我以天耳皆悉能闻。诸比丘言。目连汝何有此事。声闻弟子天耳。极远能闻上至梵世。汝目连空无过人法妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若有依初禅得天耳。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中音声自在能闻。若比丘依第二第三第四禅亦如是。目连比丘依四禅。善修天耳通。若欲闻阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天其中众生所有音声。皆悉能闻。目连实语无罪。又一时目连语诸比丘言。从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有心念。我能悉知。诸比丘言。目连。汝何有是事。声闻弟子极远能知乃至梵世。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若比丘依初禅。善修知他心通。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有心念。皆悉能知。若比丘依第二第三第四禅亦如是。目连比丘。依四禅善修他心通。若欲知从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天其中众生所有心念。皆悉能知。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生宿命。我悉能知。诸比丘言。目连。汝何有此事。声闻弟子宿命通。极远能知从阿鼻地狱乃至梵世。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若比丘依初禅善修宿命通。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有宿命。皆悉能知。若比丘依第二第三第四禅亦如是。目连比丘。依四禅善修宿命通。若阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。其中众生所有宿命。皆悉能知。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。其中所有众生死此生彼。我以天眼悉能见之。诸比丘言。汝目连。何有此事。声闻弟子天眼。极远能见阿鼻地狱乃至梵世。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若比丘依初禅善修天眼通。是人则能从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。其中众生死此生彼。皆悉能见。若人依第二第三第四禅亦如是。目连比丘。依四禅善修天眼通。若从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生死此生彼。皆悉能见。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘言。若人言求漏尽阿罗汉。梵行已立所作已办。舍于重担逮得己利。尽诸有结正智已得解脱者。则我身是。何以故。我是阿罗汉漏尽。乃至正智已得解脱。诸比丘言。汝何有此事。得阿罗汉漏尽。乃至正智已得解脱。何以故。目连多事多欲。目连。汝空无过

人法故妄语。灭擯驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若人求实阿罗汉漏尽。梵行已立所作已办。舍于重担逮得己利。尽诸有结。正智已得解脱者。目连是也。何以故。目连实是阿罗汉漏尽。乃至正智已得解脱目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。我见有一众生五百由旬大火焰烧身虚空中来大唤啼哭极受苦切。诸比丘言。何处有是众生。有如是大火焰。汝空无过人法故妄语。汝目连灭擯驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。我亦见是众生五百由旬火焰烧身虚空中来大唤啼哭极受苦切。但不欲向余人说。何以故。畏人不信。若人不信如来语。长夜受大衰恼。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。我见有一众生。五百夜叉鬼持五百斧。经五百日夜斫一肋。是肋堕海水中。海即扰浊。诸比丘言。目连。何处有如是众生。有如是肋。汝目连。空无过人法故妄语。汝目连灭擯驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。我亦见是众生。五百夜叉鬼持五百斧。经五百日夜斫断一肋。堕海水中海即扰浊。而不欲向人说。何以故。畏人不信。若人不信如来语。长夜受大衰恼。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。我见一众生。身如一大木船。头如酒瓮。喘息如雷声。眼睛如憍萨罗大铜釪。口中出舌如黑云中掣电。诸比丘语目连言。何处有此众生。汝目连。空无过人法故妄语。汝目连灭擯驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。我亦见是众生。身如一大木船。头如酒瓮。喘息如雷声。眼睛如憍萨罗大铜釪。口中出舌如黑云中掣电。如来而不欲向人说。何以故。畏人不信。若人不信如来语者。长夜受大衰恼目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。北方有池。名漫陀紧尼。广长五十由旬。周围二百由旬。底布金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白红紫种种杂色莲花遍覆池上。种种众鸟哀声相和甚可爱乐。绕池四边种种花树果树。诸比丘语目连。何有如此池。汝空无过人法故妄语。汝目连灭擯驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。北方有是漫陀紧尼池。纵广五十由旬。周围二百由旬。底布金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白红紫种种杂色莲花遍覆池上。种种众鸟哀声相和甚可爱乐。绕池四边种种华树果树。目连语实无罪。又一时目连在耆阇崛山中。入虚空无色定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻萨卑尼池岸上大象声。闻已还疾入三昧。作是念。我入三昧中闻是象声。从三昧起语诸比丘。我一时在耆阇崛山中。入虚空无色定。闻萨卑尼池岸上象声。诸比丘语目连。何有此理。入虚空无色定中。若见若闻无有是事。何以故。若人入无色定。破坏色相舍离声相故。汝空无过人法故妄语。汝目连灭擯驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见先事不见后事。如来亦见先亦见后。目连在耆阇崛山中。入虚空无色定。善取入定相。不善取出定相。是人从三昧起。闻萨卑尼池岸上象声已。还疾入虚空无色定。便谓我入定

闻声。若人入无色定。若见色闻声。无有是处。何以故。是人破坏色相舍离声相故。若目连空无过人法故妄语者。亦无是处。目连随心想说无罪。又一时目连在耆阇崛山中。入识处无色定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻天城中诸天歌声。闻已还疾入定。作是念。我在三昧中闻诸天歌声。从三昧起语诸比丘。我一时在耆阇崛山中。入识处定。闻天城中诸天歌声。诸比丘语目连。何有此理。入无色定而当见色闻声耶。何以故。若人入无色定。破坏色相舍离声相。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见先事不见后事。如来亦见前亦见后。目连在耆阇崛山中。入识处无色定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻天城中诸天歌声。闻已还疾入定。便谓我入定闻声。若人入无色定。若见色若闻声。无有是处。何以故。是人破坏色相舍离声相故。若目连空无过人法故妄语者。亦无是处。目连随心想说无罪。又一时目连在耆阇崛山中。入无所有处无色定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻阿修罗城中阿修罗伎乐音声。闻已还疾入定。作是念。我在定中闻阿修罗城中伎乐音声。从定起已语诸比丘。我一时在耆阇崛山中。入无所有处无色定。闻阿修罗城中阿修罗伎乐音声。诸比丘语目连。何有此理。入无色定而当见色闻声耶。何以故。若人入无色定。破坏色相舍离声相。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见先事不见后事。如来亦见前亦见后。目连在耆阇崛山。入无所有处无色定。善取入定相。不善取出定相。从定起闻阿修罗城中伎乐音声。闻已还疾入定。便谓我入定闻声。若人入无色定。若见色若闻声。无有是处。何以故。是人破坏色相舍离声相故。若目连空无过人法故妄语者。亦无是处。目连随心想说无罪。又一时目连语诸比丘。北方有阿耨达池。纵广五十由旬。周围百五十由旬。底有金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声甚可爱乐。绕池四边种种花树果树。善住象王宫殿住处。有八千象以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千象中最下小者。出为象宝给圣王乘。诸比丘言。何有此池。何有此象。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。北方有阿耨达池。纵广五十由旬。周围百五十由旬。底有金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声甚可爱乐。绕池四边种种花树果树。善住象王宫殿住处。有八千象以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千象中最下小者。出为象宝给圣王乘。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。外大海内洲有明月山。婆罗醯马王宫殿住处。有八千马以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千马中最下小者。出为马宝给圣王乘。诸比丘言。何有此处。有如此马。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说

目连是事过罪。何以故。外大海内洲有明月山。婆罗醯马王宫殿住处。有八千马以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千马中最下小者。出为马宝给圣王乘。目连语实无罪。又一时诸比丘问目连。是多浮河水从何处来。目连答言。此水从阿耨达池中来。诸比丘言。阿耨达池其水甜美。有八功德。此水沸热碱苦。何有此事。目连。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连过罪。何以故。阿耨达龙住处。去此极远。是水本有八功德甜美。经历五百小地狱上来。是故碱热。汝等若问目连是水何故碱热。目连能随相答汝。目连实语无罪。又一时目连语诸比丘。耆阇崛山底有五百由旬池。池底有金沙。八功德水充满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声。绕池四边有种种花树果树。是摩那斯龙王宫殿。诸比丘言。何有是池。何有是龙。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。是耆阇崛山底。有五百由旬池。底布金沙。八功德水充满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声。绕池四边有种种花树果树。是摩那斯龙王宫殿。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。三十三天有善法堂。堂有五百柱。有一宝柱。如毫毛许。不到碍上有宝楼。是释提桓因坐处。众花庄严。其边皆有诸天坐处。亦以花庄严。诸比丘语目连。何有是事。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。忉利天上善法堂。堂有五百柱。有一宝柱。如毫毛许。不到碍上有宝楼。是释提桓因坐处。众花庄严。其边皆有诸天坐处。亦以花庄严。目连语实无罪。又一时目连入定。见跋耆夜叉与摩伽陀夜叉共斗。跋耆夜叉破摩伽陀夜叉。目连从三昧起语诸比丘。跋耆人当破摩伽陀人。后阿阇世王。善将兵众破跋耆人诸比丘语目连。汝先言跋耆人当破摩伽陀人。而今摩伽陀人破跋耆人。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后是跋耆夜叉与摩伽陀夜叉共斗。跋耆夜叉破摩伽陀夜叉。尔时跋耆人亦破摩伽陀人。后阿阇世王。更集兵众共战得胜目。连随心想说无罪。目连又复入定。见摩伽陀夜叉与跋耆夜叉共斗。摩伽陀夜叉破跋耆夜叉。目连从三昧起语诸比丘。摩伽陀人当破跋耆人。后战时跋耆人破摩伽陀人。诸比丘语目连。汝先言摩伽陀人当破跋耆人。而今跋耆人破摩伽陀人。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。是摩伽陀夜叉。与跋耆夜叉共斗得胜。破跋耆夜叉。尔时摩伽陀人亦破跋耆人。后跋耆人更集兵众共斗得胜。目连随心想说无罪。目连常入出一居士舍。又一时目连中前着衣持钵入其舍。居士与敷坐处共相问讯。是家中有妊身妇人。檀越问目连。大德。是妇为生男为生女。目连答言。生男。语已便去。更有一梵志来入其舍。主人

问言。此妇人为生男为生女。梵志言。生女。是妇人便生女。诸比丘语目连。汝先说某居士舍妇人生男。今乃生女。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。尔时此儿是男。后转根为女。目连随心想说无罪。目连后相生女亦如是。又一时大旱无雨。目连入定见。却后七日天当大雨。满诸沟坑。城邑聚落。悉闻此言皆大欢喜。国中人民皆舍众务覆屏盖藏。各各屈指过筹数日。到第七日雨风尚无。何况雨耶。诸比丘语目连。汝言七日天当大雨满诸沟坑。今雨风尚无。何况雨耶。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。七日有大雨下。有罗睺阿修罗王。以手接去置大海中。目连随心想说无罪。长老莎伽陀语诸比丘。我入禅定。能令从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天满其中火。诸比丘言。何有是事。声闻弟子能作大火。从阿鼻地狱极至梵天。汝空无过人法故妄语。汝莎伽陀灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说莎伽陀是事过罪。何以故。若比丘依初禅。修如意足得神通。是比丘则能从阿鼻地狱至阿伽尼吒天。自在能满中火。若比丘依第二第三第四禅亦如是。莎伽陀依止四禅。善修如意足得大神通。若念从阿鼻地狱至阿迦尼吒天自在能满中火。莎伽陀语实无罪。长老输毗陀语诸比丘。我能一念中识宿命五百劫事。诸比丘语输毗陀。何有是事。声闻弟子一念中。极多能知一世。汝空无过人法故妄语。汝输毗陀灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说。输毗陀是事过罪。何以故。是输毗陀前身。从无想天命终。来生此间。无想天寿五百劫以是故说一念中知五百劫。输毗陀随心想说。无罪(四波罗夷竟)。

僧伽婆尸沙初

　　佛在舍卫国。因迦留陀夷结戒。先作无罪。长老迦留陀夷。作是念生疑。我多时出精。不知何时是先是不先。是事白佛。佛言。未结戒前善男子迦留陀夷一切时出精不犯。故言先作无罪。一比丘身不动便出精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事问佛。佛言。无罪。毗舍佉鹿子母。信众僧两手接足头面作礼。次到迦留陀夷接足作礼。迦留陀夷即失精堕其头上。优婆夷小却两手拭精。欢喜唱言。我得大利。我诸同学。有如是多淫欲人。亦能断欲修梵行。迦留陀夷生疑。我将无得僧迦婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪若有如是多欲比丘。应当裹系。有一比丘洗浴时失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪。有比丘。洗浴时余比丘与摩身即时失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有一比丘。摩触男根时失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。若逆摩失精。得僧伽婆尸沙。若顺摩为覆故失精无罪。有一比丘。邪念故失精。心生疑。

我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有一比丘见端正女色便失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有比丘。若为女人捉手捉脚捉膝捉[跳-兆＋専]故比丘失精心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有比丘。为母抱捉鸣说邪语。是比丘失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。不得僧伽婆尸沙。得突吉罗。姊妹本二先私通妇亦如是。有比丘。于新死女人胀女人青瘀女人臭烂女人啖残女人血涂女人干枯女人胀坏女人骨女人身上出精。得僧伽婆尸沙(初僧伽婆尸沙竟)。

佛因迦留陀夷结戒。先作无罪。是迦留陀夷作是念生疑。我多时摩触女人身。不知何时是先是不先。是事白佛。佛言。迦留陀夷。未结戒前摩触女人身一切时不犯。故名先作无罪。有比丘。人女中生非人女想摩触。后生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。若人女中生人女想摩触。得僧伽婆尸沙。人女中生非人女想摩触。僧伽婆尸沙。人女中生疑摩触。得僧伽婆尸沙。非人女中生非人女想摩触。偷兰遮。非人女中生人女想摩触。偷兰遮。非人女中生疑摩触。得偷兰遮。比丘以脚蹋触女人身。得突吉罗。若女人以脚蹋触比丘身无罪。比丘捉女衣得突吉罗。若女人捉比丘衣无罪。比丘捉女人鬓。捉发花捉真珠捉耳瓔珞捉耳珰捉如是等女人庄严具。偷兰遮。有女人。与比丘泻水。水流不断。比丘于是女人生邪心。即生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。比丘为母抱捉鸣说邪语。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得突吉罗。姊妹本二先私通妇亦如是。有比丘。于新死女人胀女人青瘀女人臭烂女人啖残女人血涂女人干枯女人胀坏女人骨女人摩触。得偷兰遮(第二僧伽婆尸沙竟)。

佛因迦罗比丘鹿子儿结戒。先作无罪。是比丘生疑。我多时媒嫁。不知何时是先是不先。是事白佛。佛言。未结戒前迦罗比丘一切时媒嫁不犯。故名先作无罪。有比丘。常入出一家中。是比丘一时中前着衣持钵至居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。汝能语某甲女人至我边不。比丘言。我能语彼不能还答汝。居士言。云何知此事得成以不。比丘言。我当令比丘在某处立。是比丘作是语已出居士舍。见一比丘语言。汝小住此中。彼比丘言。住此何为。答汝但住莫问。是比丘留彼比丘已便去。居士出便见彼比丘住所期处。语言。善哉善哉我事得成。彼比丘言。得成何事。居士答言。何用问为。此是期处。先比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有比丘。常入出一家。是比丘一时中前着衣持钵到居士舍。居士与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。汝能语某甲女来不。答言能。比丘往语女人。女人言。我不须是事。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛

言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有夫妇。相嗔不和合。有一比丘。常入出其家。是比丘中前着衣持钵到其舍。与坐处坐已共相问讯。是比丘令二人忏悔。是二人忏悔已和合行欲。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言人有三种妇。一用财得。二礼法得。三破坏得。是三种妇。若作券言非我妇。礼法未断犹故出入。未唱言非我妇。比丘和合是妇。得偷兰遮。是三种妇。若作券言非我妇。礼法已断不复出入。而未唱言非我妇。尔时比丘和合。得偷兰遮。是三种妇。若已作券言非我妇。礼法已断不复出入。已唱言非我妇。尔时比丘媒合。得僧伽婆尸沙。一比丘常入出一家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。汝能语某甲淫女来不。比丘言。我当语。即往语是淫女来向居士。道中为余人将去。是比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一比丘。常入出一居士家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。汝能语某甲女人来不。比丘言能。即往语。是女人庄严身欲往。夫即来入。以是因缘不得去。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一比丘。入出一家。是比丘中前着衣持钵到是居士舍。与坐处坐已共相问讯居士小默然已语比丘言。汝能语某甲女人来不。比丘言能。即往语。女人便许。是女人生念。我至彼必不得睡。今先睡已当往。女人睡至地了。竟不得去。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一居士。贪着一女人。至此女人所言。听我作淫欲。女人答言。我今懅。居士言。我云何知汝闲时。女人言。有一比丘。常入出我舍。我遣是比丘打汝背。当知我闲。是比丘中前着衣持钵至其舍。与坐处坐已共相问讯。女人语比丘言。往打某甲居士背。比丘言。何以故。女人言。但往打莫问。比丘即往以拳打居士背。居士言。事成已。比丘言。何所成。居士言。是期事也。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一比丘。常入出一家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。大德。能语某甲女人来不。比丘言。我等不应作使。汝急欲见者。当为众僧作会。我当请是女人来。居士即与比丘会直。比丘以是直与众僧作会。请是女人来。居士于中得共女人作淫欲。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一估客妇。甚有容色。有一居士。欲共私通彼妇不从。其夫命终。有小因缘。居士不听余人出入其舍。其母问其女言。颇有方便可得使人出入不。女言有。母问。是谁。答彼居士为我故数数遣信。欲共我通。我不从。母言。汝可从其意。以汝故令多人得乐。女言。当使谁语。母言。可使常入出比丘语。有一比丘。常入出其家。中前着衣持钵入其舍。与坐处坐已。共相问讯已问言。大德。能语某甲居士如是如是事不。答言能。即往

语。居士便往。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一居士。作僧坊。常供给是处衣被饮食汤药资生所须。是居士后少时便死。更无人供给是处衣被饮食汤药资生所须。有一比丘。到是居士妇边语言。汝何以不供给是处众僧衣被饮食汤药资生所须。居士妇言。大德。是居士福德勇健。本所供给皆是其力。大德。汝若能令某甲居士此间处分作务。若尔可得供给。比丘即到彼居士边语言。汝能与某甲居士妇。在外处分作务不。彼居士言。我家自多事处分不遍。比丘言。为受为供养塔僧人故。是居士信佛法僧故便言。能。是居士常入出。与居士妇和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪。有一居士。作僧房。常供给是处衣被饮食汤药资生所须。是居士妇死。更无有人供给是处衣被饮食汤药资生所须。有一比丘。到居士所语言。汝何以不复供给僧房中诸比丘衣被饮食汤药资生所须。居士言。大德是妇有大福德。本所供给皆是其力。汝若能令某甲居士妇修理我家内事处分者。可得供给。比丘即到居士妇边语言。汝能与某甲居士。在内修理家事不。居士妇言。大德。我家中自多事务。处分不遍。比丘言。为受为供养塔僧人故。是居士妇信佛法僧故。便言能。是妇常入出故。与居士共和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪。有一比丘。常入出一家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐共相问讯。小默然已。居士语比丘言。大德。汝能语某甲女人来不。答言能。即往语彼女人。居士及彼女人俱时得病。不得和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一比丘。常入出一家。是一比丘中前着衣持钵入是舍。舍主妇人与坐处坐。共相问讯小默然已。妇人语比丘言。大德。汝能语某甲居士来不。答言能。即往语妇人及居士俱得病。不得和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有比丘。常入出一家。是比丘中前着衣持钵入是舍。居士与坐处坐。共相问讯小默然已。语比丘言。大德。汝能为我儿故。语某甲居士。与我儿若姊若妹若女不。答言能。便往语是居士儿及彼女俱时得病。脊偻狂发更嫡余人。是比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。比丘问佛。如人有可信语优婆塞。非人亦当有耶。佛言有。得道天是。又问。人女有可信语优婆夷。非人女亦当有耶。佛言有。得道天女是。比丘语余人。我能虚空中结加趺坐。是比丘空无是事。得波罗夷。又言。我能变一身为多身。多身还为一身。我以智慧。若现事不现事。皆能通达。墙壁山树能过无碍。出没地中如出入云。履水如地凌虚如鸟。是日月有大威德。我能不动以手摩扪。乃至梵世往来。自在。是事若空无实。得波罗夷。比丘问佛。颇有比丘作不净衣着不得波逸提耶。佛言有。若衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。着如是不净衣。得突吉罗。问毗尼中

说。比丘不应畜长发。若头上有疮。当云何。佛言。以剪刀剪却。问比丘得净食。以疑心啖。作是念。此食为净为不净。得何罪耶。佛言。得突吉罗。问颇有比丘为女人说法。过五六语不得波逸提耶。佛言有。若作书若手示相若遣使与天女龙女夜叉饿鬼女毗舍遮女鸠槃荼女罗刹女说法过五六语。得突吉罗。问颇有比丘过第三重覆舍不得波逸提耶。佛言有。若先作舍以板随意覆。问颇有比丘与女人期共道行不得波逸提耶。佛言有。比丘与天女期共道行。若龙女夜叉女饿鬼女毗舍遮女鸠槃荼女罗刹女期共道行。得突吉罗。问云何漱口。佛言。以水着口中三回转。是名漱口。问颇有比丘别众食不得波逸提耶。佛言有。若虚空中食是。问颇比丘啖食得波罗夷耶。佛言有。若以盗心食是。问颇有比丘食家中坐不得波逸提耶。佛言有。若女人受一日戒。男子不受。是家中坐。得突吉罗。若男子受一日戒。女人不受。是家中坐。亦得突吉罗。若二俱受一日戒。是家中坐无罪。问颇比丘食家中。独与一女人共坐不得波逸提耶。佛言有。若女人受一日戒。男子不受。是中坐。得突吉罗。若男子受一日戒。女人不受。是中坐。得突吉罗。若二俱受不犯。问颇比丘往观军发行不得波逸提耶。佛言有。若往观夜叉军。得突吉罗。问颇有比丘。语余比丘言。共我去至诸家。当与汝多美饮食。是比丘后时语彼比丘。我不喜与汝若坐若语。我独坐独语乐。不得波逸提耶。佛言有。若未至他舍。里巷中语令还。得突吉罗。若僧坊中语无罪。问颇有比丘。无病入白衣舍。从非亲里比丘尼。自手受饮食。不得波罗提提舍尼耶。答曰有。若比丘尼自持饮食。就白衣舍与比丘。自手受无罪。问颇比丘尼约敕白衣。与如是饭如是羹比丘食。不得波罗提提舍尼耶。答曰有。若比丘尼。是比丘亲里。劝与食。比丘不呵而食。得突吉罗(五段竟)。

尼羯磨五卷

尼羯磨卷第一(并序 出四分律)

原夫鹿苑龙城。启尸罗之妙躅。象岩鹫岭。开解脱之玄宗。于是三千大千。受清凉而出火宅。天上天下。乘戒筏而越迷津。内众于是敷荣。外徒由斯安乐。其后韬真细氎多闻折轴之忧。拚正微言罕见浮囊之固。即有饮光秀出。维绝纽而虚求。波离事兴。振隤网而幽赞。慧炬于焉重朗。戒海由是再清。其律教也弘深。固难得而遍举。此羯磨者。则绍隆之正术。匡护之宏规。宗绪归于五篇。滥觞起于四分。寔菩提之机要。诚涅槃之津涉者也。素以锐思弱龄。留情斯旨。眇观至教。式考义途。亟历炎凉。庶无大过误耳。然自古诸德取解不同。定僧羯磨。总有四本。其中与僧同者。不别条录。其不同者。各以类分。隋朝愿律师。总定二部羯磨。僧尼各别两卷流行(或有传人辄分尼法作其三卷)。复有宋代求那跋摩。简尼别行集成一卷。素乃于诸家撰集。莫不研寻。校理求文抑多乖舛。遂以不敏。总述尼法。分为三卷。勒成一部。庶无增减以适时机。只取成文。非敢穿凿。惟愿戒珠增照。协日月而齐明。系草传芳。与天地而同朽。后之览者知斯志焉。

方便篇第一

僧集(律言。应来者来。又言。僧有四种。四人五人十人二十人。四人僧者。除受大戒自恣出罪。余一切羯磨应作。五人僧者。除中国受大戒出罪。余一切羯磨应作。十人僧者。除出罪。余一切羯磨应作。二十人僧者。一切羯磨应作。况复过二十。若随四位僧中有少一人者。作法不成。非法非毗尼)

和合(律言。同一羯磨和集一处。不来者嘱授在现前。应呵者不呵。又言。五法应和合。若如法应和合。若默然任之。若与欲。若从可信人闻。若先在中默然而坐。如是五事应和合)

未受大戒者出(律言。不应在未受大戒人前作羯磨说戒。又言。听除人未受大戒余者在前作羯磨说戒。又言。有四满数。有人得满数不应呵。有人不得满数应呵。有人不得满数亦不应呵。有人得满数亦应呵。何等人得满数不应呵。若为作呵责羯磨摈羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨。何等人不得满数应呵。若欲受大戒人。何等人不得满数亦不得呵。若为比丘尼作羯磨比丘。不得满数亦不得呵。式叉摩那沙弥沙弥尼。若言犯边罪等十三人。若被举。若灭摈。若应灭摈。若别

住。若在戒场上。若神足在空。若隐没。若离见闻处。若所为作羯磨人。何等人得满数亦得呵。若善比丘尼同一界住。不以神足在空。不隐没。不离见闻处。乃至语傍人)

不来诸比丘尼说欲及清净(唯除结界不得说欲。其欲须与清净合说。若自恣时。应言与欲自恣。若有佛法僧事病患事看病缘。听与欲。律言。与欲有五种。若言与汝欲。若言我说欲。若言为我说欲。若现身相与欲。若广说与欲。若不现身相。不口说欲者。不成与欲。应更与余者欲。其持欲人。受欲已便命过。若余处行。若罢道。若入外道众。若入别部众。若至戒场上。若明相出。若自言犯边等十三人。若被举。若灭摈。若应灭摈。若神足在空。若离见闻处。不成与欲。应更与余者欲。若至中道。若至僧中亦如是。若广说欲者。应至传欲人所。具仪作如是言)

大姊一心念。我某甲比丘尼。如法僧事与欲清净(尔时持欲比丘尼。自有事起不及诣僧者。听转欲与余人。转时应云)

大姊一心念。我某甲比丘尼。与某甲比丘尼受欲清净。彼及我身。如法僧事与欲清净(持欲比丘尼至僧说时。若能记识姓名者。对僧一一称名说云)

大姊僧听。某甲比丘尼某甲比丘尼。如法僧事与欲清净(若不能记姓名但云众多。若受欲人。若睡若入定或忘。若不故作如是名为成与欲。若故不说者突吉罗)

僧今何所作为(然所为事。有其三种。一为情事。如受忏等。二为非情事。如结诸界。三情非情事。如处分离衣等。此所为事委僧量宜。故须对众。问其所作)

某羯磨(羯磨约体但三。谓单白白二白四。律言。有七种羯磨。不应作。非法非毗尼羯磨。非法别众羯磨。非法和合羯磨。法别众羯磨。法相似别众羯磨。法相似和合羯磨。呵不止羯磨。应作如法如毗尼羯磨。白二羯磨。如白法作白。如羯磨法作羯磨。白四亦尔。是为如法如毗尼羯磨。此方便六。遍余诸法。唯除结界。阙者不成)

结界篇第二

结大界法(律言。当敷座当打揵椎。尽共集一处。不听受欲。是中旧住比丘尼。应唱大界四方相。若东方有山称山。有堑称堑。若城若疆畔。若园若林若池若树。若石若垣墙。若神祀舍。如东方相。余方亦尔。但结界处。不得二界相接。应留中间。亦不得隔駃流水结。

除常有桥船。唱相之法。应起礼僧白言)大姊僧听。我旧住比丘尼某甲(若非旧住识界者唱。应除旧住二言)。为僧唱大界四方相(白已应唱。谓从东南角等次第而唱。乃至三说讫。众中差堪能作羯磨者。若上座若次座。若诵律。若不诵律。当如是作)大姊僧听(遯径反)。此住处比丘尼唱四方大界相。若僧时到僧忍听(遯零反)。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼唱四方大界相。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。谁诸大姊忍。僧于此四方相内结大界。同一住处同一说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内同一住处同一说戒结大界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解大界法(诸比丘尼或欲广作界及狭作者。佛听先解前界然后欲广狭作从意。当作白二羯磨解。应如是作)大姊僧听。今此住处比丘尼同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。解界。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼同一住处同一说戒。今解界。谁诸大姊忍。僧同一住处同一说戒。解界者默然。谁不忍者说。僧已忍听同一住处同一说戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒同一利养界法(若二住处别利养别说戒。诸比丘尼欲结共一说戒共一利养界。佛听各自解界然后白二结。当敷座等如前。应如是作)大姊僧听。如所说界相。若僧时到僧忍听。今僧于此处彼处。结同一说戒同一利养界。白如是。大姊僧听。如所说界相。今僧于此处彼处。结同一说戒同一利养界。谁诸大姊忍。僧于此处彼处。同一说戒同一利养结界者默然。谁不忍者说。僧已忍。于此处彼处。同一说戒同一利养结界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒别利养界法(若二住处。别说戒别利养。欲得同一说戒别利养。先各自解界然后结。结法同前。唯改一句云。同一说戒别利养。白如是)结别说戒同一利养界法(若二住处别说戒别利养诸比丘尼。欲得别说戒同一利养。欲守护住处故。佛听白二结应如是作)大姊僧听。若僧时到僧忍听。今僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为欲守护住处故。白如是。大姊僧听。今僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。谁诸大姊忍。僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故者默然。谁不忍者说。僧已忍。于此彼住处结别说戒同一利养为守护住处故竟。僧忍默然故。是事如是持(此及前二律无解法。若欲解者准结翻。解翻相应知)

结戒场法(若有四人或五人十人二十人羯磨事起。是中大众数集疲极。佛听结戒场。称四方小界相。若安杙若石若疆畔作齐限。是中结者。安三重摽相。最内一重是戒场相。中间一重是大界内相。此与戒场相。不得相入及并。应留中间。最外一重是大界外相。先唱戒场

相结。唱法如上。应如是作)大姊僧听。此住处比丘尼称四方小界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方小界相内结作戒场。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼称四方小界相。僧今于此四方小界相内结戒场。谁诸大姊忍。僧于此四方相内结戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍。于此四方相内结作戒场竟。僧忍默然故。是事如是持(次唱大界内外相唱及结如上)

解戒场法(文略无解若欲解者应翻结云)大姊僧听。此住处比丘尼戒场。若僧时到僧忍听。解戒场。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼戒场。僧今于此解戒场。谁诸大姊忍。僧于此解戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍于此解戒场竟。僧忍默然故。是事如是持。

难结小界授戒法(若有欲受戒者至界外。有比丘尼往遮。佛言。若有不同意者未出界。听在界外疾疾一处集结小界。应如是作)大姊僧听。僧集一处结小界。若僧时到僧忍听。结小界。白如是。大姊僧听。今此僧一处集结小界。谁诸大姊忍。僧一处集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解难结小界授戒法(彼不应不解界而去应如是解)大姊僧听。今众僧集解界。若僧时到僧忍听。解界白如是。大姊僧听。今众僧集解界。谁诸大姊忍。僧集解界者默然。谁不忍者说。僧已忍解界竟。僧忍默然故。是事如是持。

难结小界说戒法(律言。若布萨日。于无村旷野中行。众僧应和合集在一处共说戒。若僧不得和合。随同和尚等。当下道各集一处结小界说戒。当如是结)大姊僧听。今有尔许比丘尼集。若僧时到僧忍听。结小界。白如是。大姊僧听。今有尔许比丘尼集结小界。谁诸大姊忍。尔许比丘尼集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍尔许比丘尼集结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解难结小界说戒法(彼不应不解界而去。应如是解)大姊僧听。今有尔许比丘尼集。若僧时到僧忍听。解此处小界。白如是。大姊僧听。今有尔许比丘尼集。解此处小界。谁诸大姊忍。僧解此处小界者默然。谁不忍者说。僧已忍解此处小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

难结小界自恣法(若有众多比丘尼。于自恣日。在非村未结界处道路行。若和合得自恣者善。若不得和合者。随所同和尚等。移异处结小界作自恣。应如是作)大姊僧听。诸比丘尼坐处已满。齐如是比丘尼坐处。若僧时到僧忍听。僧今于此处结小界。白如是。大姊僧听。齐如是比丘尼坐处。僧于此处结小界。谁诸大姊忍。齐如是比丘

尼坐处。僧于此处结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘尼坐处结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解难结小界自恣法(彼不应不舍界而去。应如是舍)大姊僧听。齐如是比丘尼坐处。若僧时到僧忍听。僧今解此处小界。白如是。大姊僧听。齐如是比丘尼坐处。僧今解此处小界。谁诸大姊忍。僧齐如是比丘尼坐处。解小界者默然。谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘尼坐处解小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结不失衣界法(若有比丘尼。意欲乐静自念。不得离衣宿。听结不失衣界。白二羯磨。当如是作)大姊僧听。此处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。结不失衣界。白如是。大姊僧听。此处同一住处同一说戒。僧今结不失衣界。谁诸大姊忍。僧于此处同一住处同一说戒。结不失衣界者默然。谁不忍者说。僧已忍。此处同一住处同一说戒。结不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持(若界中有村应结除村村外界法。结法如上。唯加一句云。除村村外界白如是)

解不失衣界法(文略无解应翻结云)大姊僧听。此处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。解不失衣界。白如是。大姊僧听。此处同一住处同一说戒。僧今解不失衣界。谁诸大姊忍。僧于此处同一住处同一说戒。解不失衣界者默然。谁不忍者说。僧已忍。此处同一住处同一说戒。解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持(有村解法翻亦同此)

结净地法(若僧伽蓝内无作食处。佛听白二结作净地。应唱房若库若温室。经行处。一比丘尼起已具仪僧中唱。其院及诸果菜等处作净地。唱已应如是作)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今结某处作净地。白如是。大姊僧听。僧今结某处作净地。谁诸大姊忍。僧结某处作净地者默然。谁不忍者说。僧已忍。结某处作净地竟。僧忍默然故。是事如是持(律言。有四种净地。一者檀越若经营人。作僧伽蓝时处分。如是言。某处为僧作净地。二者若为僧作僧伽蓝未施僧。三者若半有篱障。若多无篱障。若都无。若垣墙。若堑亦如是。四者僧作白二羯磨结)

解净地法(文略无解应翻结云)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今解某处净地。白如是。大姊僧听。僧今解某处净地。谁诸大姊忍。僧解某处净地者默然。谁不忍者说。僧已忍解某处净地竟。僧忍默然故。是事如是持。

授戒篇第三

八不可过授戒法(案律。时摩诃波阇波提。与五百舍夷女人俱。诣佛所礼足白言。善哉世尊。愿听女人于佛法中出家为道。佛言。且止瞿昙弥。莫作是言。欲令女人出家为道。何以故。瞿昙弥。若女人于佛法中出家为道。令佛法不久。尔时摩诃波阇波提。闻佛教已。前礼佛足绕已而去。后于异时。摩诃波阇波提。复与五百舍夷女人俱。共剃发被袈裟。往只桓精舍在门外立。步涉破脚尘土坌身涕泣流泪。尔时阿难见已往问。为往佛所求请。世尊为说八不可过法。若能行者。即是出家受戒。故言)阿难。今为女人制八尽形寿不可过法。若能行者即是受戒。何等为八。虽百岁比丘尼。见新受戒比丘。应起迎逆礼拜。与敷净座令坐。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不得过。比丘尼不应骂詈比丘呵责。不应诽谤言破戒破见破威仪。如此法应尊重等(如上)。比丘尼不应为比丘作举作忆念作自言。不应遮他觅罪遮说戒遮自恣。比丘尼不应呵比丘。比丘应呵比丘尼如此法应尊重等(如上)。式叉摩那学戒已。从比丘僧乞受大戒。如此法应尊重等(如上)。比丘尼犯僧残罪。应二部僧中行摩那埵。如此法应尊重等(如上)。比丘尼半月从僧乞教授。如此法应尊重等(如上)。比丘尼不应在无比丘处夏安居。此法应尊重等(如上)。比丘尼僧夏安居竟。应比丘僧中求三事自恣见闻疑。如此法应尊重等(如上)。如是阿难。我今说此八不可过法。若女人能行者即是受戒。譬如人于大水上安桥梁而渡。如是阿难。我今为女人说此八不可过法。若能行者即是受戒。尔时阿难闻世尊教已。即往摩诃波阇波提所语言。女人得在佛法中出家受大戒。世尊为女人制八不可过法。若能行者即是受戒(即为彼说八事如上)。摩诃波阇波提言。若世尊为女人说此八不可过法。我及五百舍夷女人。当共顶受。阿难复还白佛。佛言。如是阿难。摩诃波阇波提及五百女人得受戒。又告阿难。若女人不于佛法出家者。佛法当得久住五百岁。阿难闻之不乐。心怀悔恨忧恼啼泣流泪。前礼佛足绕已而去。

善来授戒法(案律。时闻法者即于座上。诸尘垢尽得法眼净。见法得法成办诸法。已获果实前白佛言。我今欲于如来所出家修梵行。佛言)来比丘尼。于我法中快自娱乐。修梵行尽苦源(唱此言已。发自然落袈裟着身钵盂在手。即名出家受具足戒)

羯磨授戒与度人法(律言。世尊制戒。虽听度人汝等愚痴。辄便度人而不知教授。以不知教授故。不案威仪。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。自今已去。听僧与授具足者白二羯磨。往彼僧中。具仪作如是求)大姊僧听。我某甲比丘尼。求众僧乞度人授具足戒。愿僧听。我某甲比丘尼。度人授具足戒(三说僧当观察。此人若不堪能教授。及不能与二岁学戒及二法摄者。当语言。妹止勿度人。若有智慧堪能教授与二岁学戒及二法摄取者。应如是作)大姊僧听。此某甲比丘尼。今从众僧

乞授人具足戒。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘尼授人具足戒。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。今从众僧乞授人具足戒。僧今与某甲比丘尼授人具足戒。谁诸大姊忍。僧与某甲比丘尼授人具足戒者默然。谁不忍者说。僧已忍听某甲比丘尼授人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持(依止阇梨法亦同此)

度沙弥尼与形同法(律言。若欲在比丘尼寺内剃发者。当白僧若一一语令知白僧。当作是白)大姊僧听。此某甲。欲从某甲求剃发。若僧时到僧忍听。为某甲剃发。白如是(作是白已然后剃发)

度沙弥尼与法同请和尚尼法(若欲在比丘尼寺内出家者先请和尚尼具仪作如是请)大姊一心念。我某甲。今求阿姨为十戒和尚。愿阿姨为我作十戒和尚。我依阿姨故。得受沙弥尼戒。慈愍故(三说应报)可尔。

请阇梨法(具仪作如是请)大姊一心念。我某甲。今求阿姨为十戒阿阇梨。愿阿姨。为我作十戒阿阇梨。我依阿姨故。得受沙弥尼戒。慈愍故(三说应报)可尔。

白僧法(若不得和合者当语一切僧知。若得和合作如是白)大姊僧听。此某甲。从某甲求出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是。

授戒法(教着袈裟具仪作如是言)我阿姨某甲。归依佛法僧。我今随佛出家。和尚尼某甲。如来无所著等正觉。是我世尊(三说)。我阿姨某甲。归依佛法僧竟。我今随佛出家已。和尚尼某甲。如来无所著等正觉。是我世尊(三说)。授十戒相(语云)。尽形寿不杀生是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得偷盗。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得淫。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得妄语。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得饮酒。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得着华鬘香油涂身。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得歌舞倡伎及往观听。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得高广大床上坐。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得非时食。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得捉持生像金银宝物。是沙弥尼戒。能持不。(答言)能。此是沙弥尼十戒。尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。汝已受戒竟。当供养三宝勤修三业。坐禅诵经勤作众事(授已教诵十数。其十者。一一切众生皆依饮食。二名色。三三受。四四圣谛。五五阴。六六入。七七觉分。八八圣道。九九众生居。十十一切入)

度外道法(若有外道欲求出家者。僧与四月共住白二羯磨。当如

是与。先剃发已着袈裟。乃至合掌教作是言)大姊僧听。我某甲外道。归依佛归依法归依僧。我于世尊所求出家为道。世尊即是我如来至真等正觉(三说)。我某甲外道。归依佛法僧已。从如来出家学道。如来是我至真等正觉(三说次与戒相与法同上)

与四月共住法(次应教作是言)大姊僧听。我某甲外道。从僧乞四月共住。愿僧慈愍故。与我四月共住(三说安着眼见耳不闻处僧应作如是法)大姊僧听。彼某甲外道。今从众僧乞四月共住。若僧时到僧忍听。与彼某甲外道四月共住。白如是。大姊僧听。彼某甲外道。今从众僧乞四月共住。僧今与彼四月共住。谁诸大姊忍。僧与彼四月共住者默然。谁不忍者说。僧已忍与彼外道四月共住竟。僧忍默然故。是事如是持(彼行共住竟。令诸比丘尼心喜悦。然后当于僧中受具足戒。云何外道不能令诸比丘尼心喜悦。彼外道心故执持外道白衣法。不亲比丘尼亲外道。不随顺比丘尼诵习异论。若闻人说外道不好事。便起嗔恚。若闻人毁訾外道师教。亦起嗔恚。若有异外道来赞叹外道好事。欢喜踊跃。若有外道师来闻赞叹外道事。亦欢喜踊跃。若闻说佛法僧非法事。亦欢喜踊跃。是谓外道不能令诸比丘尼喜悦。云何外道能令诸比丘尼喜悦。即反上是。是谓外道共住和调心意。令诸比丘尼喜悦)

与二岁学戒法(律言。听童女十八二年学戒满二十与授大戒。若年十岁曾出适者。听二年学戒满十二受大戒。应如是与二岁学戒。沙弥尼应往僧中具仪白言)大姊僧听。我某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和尚尼某甲。愿僧与我二岁学戒。慈愍故(三说应将沙弥尼往离闻处着见处已众中秉法者应如是作)大姊僧听。彼某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。与某甲沙弥尼二岁学戒。和尚尼某甲。白如是。大姊僧听。彼某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和尚尼某甲。僧今与彼某甲沙弥尼二岁学戒和尚尼某甲。谁诸大姊忍。僧与彼某甲沙弥尼二岁学戒。和尚尼某甲者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍与某甲沙弥尼二岁学戒和尚尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。

授六法相(应语彼云)某甲谛听。如来无所著等正觉说六法。不得犯不净行行淫欲法。若式叉摩那行淫欲法。非式叉摩那非释种女。与染污心男子共身相摩触犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得偷盗乃至草叶。若式叉摩那。取人五钱若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧若理若坏色。非式叉摩那非释种女。若取减五钱犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得故断众生命乃至蚁子。若式叉摩那。故自手断人命。求刀授与人。教死劝死赞死。若与人非药。若堕

人胎。厌祷咒术。自作教人作。非式叉摩那非释种女。若断畜生不能变化者命犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得妄语乃至戏笑。若式叉摩那。不真实无所有。自称言得上人法。得禅得解脱得定得正受。得须陀洹果乃至阿罗汉果。天来龙来鬼神来供养我。非式叉摩那非释种女。若于众中故作妄语犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得非时食。若式叉摩那。非时食犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得饮酒。若式叉摩那饮酒犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。(式叉摩那尼于一切比丘尼戒中应学除为尼过食次依十诵结劝应云)汝某甲听僧已与汝学法。式叉摩那尼受持六法。名式叉摩那尼。汝得具满和上尼具满阿阇梨尼具满比丘尼僧。得具满行处。得具满国土。得转轮王愿。汝今已满。当恭敬三宝佛宝法宝僧宝和尚尼阿阇梨尼。恭敬上中下座。当勤三学善戒学善定学善慧学。当修三脱门空无相无作。当勤三业坐禅诵经劝化作福行。是诸法开涅槃门。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。如莲华在水中日日增长开敷。汝亦如是增长道法。后当受具足戒(次说颂云)释师子法中。已获难得戒。无难时难得。已得勿使空。头面礼僧足右绕欢喜去。

　　授大戒请和尚尼法(具仪作如是言)大姊一心念。我某甲。今求阿姨为和尚。愿阿姨。为我作和尚。我依阿姨故。得受大戒(三说报云)可尔。

　　请戒师法(具仪作如是请)大姊一心念。我某甲。今求阿姨为羯磨阿阇梨。愿阿姨。为我作羯磨阿阇梨。我依阿姨故。得受大戒(三说报云)可尔。

　　请教授师法(具仪作如是言)大姊一心念。我某甲。今求阿姨为教授阿阇梨。愿阿姨。为我作教授阿阇梨。我依阿姨故。得受大戒(三说报云)可尔。

　　安受戒人处所法(应安眼见耳不闻处。其受戒人。若在空。若隐没。若离见闻处。若界外。不名受具。和尚尼及足数比丘尼。亦如是)

　　差教授师法(是中戒师问云)众中谁能为彼某甲作教授师(若作师者即应答云)我某甲能(答已戒师应作白云)大姊僧听。彼某甲。从和尚尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。某甲为教授师。白如是。往彼问遮难法(教授者至受戒人所语言)此安多会郁多罗僧僧伽梨。此僧竭支覆肩衣。此是汝衣钵不(彼答是已复应语言)谛听。今真诚时。我今问汝。有便言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯比丘不。汝非贼心入道不。汝非破内外道不。汝非黄门不。汝非杀父不。汝非杀母不。

汝非杀阿罗汉不。汝非破和合僧不。汝非恶心出佛身血不。汝非是非人不。汝非畜生不。汝非有二形不。汝字何等。和尚尼字谁。年岁满不。衣钵具不。父母(夫主)。听汝不。汝不负人债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病癞白癞痈疽干痟癫狂二道合道小大小便常漏洟唾常出。汝有如是诸病不(若其一一随事答无。复应语言)如我向者所问。僧中亦当如是问。如汝向者答我。僧中亦当作如是答。

问已白僧法(彼教授师问已。还来僧中如常威仪。舒手相及处立作如是白)大姊僧听。彼某甲。从和尚尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。我已教授竟。听使来。白如是。

从僧乞戒法(彼应语言汝来来已为捉衣钵教礼众僧。礼已在戒师前长跪合掌作如是言)大姊僧听。我某甲。从和尚尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。愿僧拔济我。慈愍故(三说若受戒人。不自称名。不称和尚尼名。教乞戒不乞戒着。俗服等。若眠醉狂裸形。嗔恚无心。身相不具。借他衣钵。若无和尚尼若多和尚尼若众僧不满皆不名受戒)

戒师白法(戒师欲问先白白云)大姊僧听。此某甲从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

戒师问法(白已语言)汝谛听。今是真诚时实语时。我今问汝。有当言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯比丘不。汝非贼心入道不。汝非破内外道不。汝非黄门不。汝非杀父不。汝非杀母不。汝非杀阿罗汉不。汝非破和合僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非是非人不。汝非畜生不。汝非有二形不。汝字何等。和尚尼字谁。年岁满不。衣钵具不。父母(夫主)。听汝不。汝非负人债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞白癞痈疽干痟癫狂二道合道小大小便常漏洟唾常出。汝有如是诸病不(又须随事一一答无)

正授本法(以法开导令起上上品心至诚谛受应如是作)大姊僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所说清净无诸难事。年满二十衣钵具足。若僧时到僧忍听。为某甲授大戒。和尚尼某甲。白如是。大姊僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所说清净无诸难事。年满二十衣钵具足。僧今授某甲大戒。和尚尼某甲。谁诸大姊忍。僧授某甲大戒和尚尼某甲者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲授大戒竟。和尚尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

与本法尼授大戒请羯磨阇梨法(彼受戒者与比丘尼僧俱至比丘僧中于阿阇梨前具仪作如是请)大德一心念。我某甲。今请大德为羯磨阿阇梨。愿大德。为我作羯磨阿阇梨。我依大德故。得受大戒。慈愍故(三说。彼应答言)可尔。

乞戒法(彼礼僧已具仪作如是言)大德僧听。我某甲。从和尚尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。愿僧拔济我。慈愍故(三说)

戒师白法(此中戒师先白后问白云)大德僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事白如是。

戒师问法(白已语言)汝谛听。今是真诚时实语时。我今问汝。有当言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯比丘不。汝非贼心作道不。汝非破内外道不。汝非黄门不。汝非杀父不。汝非杀母不。汝非杀阿罗汉不。汝非破和合僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非是非人不。汝非畜生不。汝非有二形不。汝字何等。和尚尼字谁。汝年岁满不。衣钵具不。父母(夫主)。听汝不。汝非负人债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞白癞痈疽干痟癫狂二道合道小大小便常漏洟唾常出。汝有如是诸病不。(随事答无。复应问云)汝学戒未。(即应答言)已学戒。(复应问云)汝清净不。(复应答云)清净。(复应问余尼云)某甲已学戒未。(余尼答云)已学戒。(复更问云)清净不(复重。答云)清净。

正授戒法(既方便具已如前开导教谛受当如是作)大德僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。若僧时到僧忍听僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲白如是。大德僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲。谁诸长老忍。僧与某甲受大戒。和尚尼某甲者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍为某甲受大戒竟。和尚尼某甲。僧忍默然故。是事如是持(尼律中云自说清净年满二十僧今授某甲具足戒彼此俱文随诵无失作此法已应为记时边受与此无异)

授戒相法(应语彼云)善女人谛听。如来无所著等正觉说八波罗夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非释种女。不得作不净行行淫欲法。若比丘尼作不净行行淫欲法乃至共畜生。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得盗乃至草叶。若比丘尼取人五钱若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧

若埋若坏色。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得断众生命乃至蚁子。若比丘尼故自手断人命。持刀授与人。教死赞死劝死。与人非药。若堕胎厌祷咒术。若自作方便教人作。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得作妄语乃至戏笑。若比丘尼不真实非己有。自称言得上人法。得禅得解脱得三昧正受得须陀洹果乃至阿罗汉果。天来龙来鬼神来供养我。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得身相触乃至共畜生。若比丘尼染污心。与染污心男子身相触。腋已下膝已上。若摩若捺若逆摩顺摩。若牵若推若举若下若捉若急捺。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染污心。受染污心男子捉手捉衣。入屏处屏处共立共语共行身相倚共期。犯此八事。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得覆藏他重罪。乃至突吉罗恶说。若比丘尼知比丘尼犯波罗夷。不自举不白僧不语人令知。后于异时。此比丘尼若休道若灭摈。若遮不共僧事若入外道。彼作如是言。我先知此人犯如是如是罪。彼非比丘尼非释种女。覆藏他重罪故。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得随被举比丘语乃至沙弥。若比丘尼知比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。便随顺彼比丘语。诸比丘尼谏此比丘尼言。大姊。彼比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。莫随顺彼比丘语。诸比丘尼谏此比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应乃至三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者彼非比丘尼非释种女。犯随举故。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。善女人谛听。如来无所著等正觉说四譬喻。若犯八事。如断人头已不可复起。如截多罗树心不更生长。如针鼻决不堪复用。如大石析为二分不可还合。若比丘尼犯八重已。不复还成比丘尼行。汝是中尽形寿不得犯。

授四依法(应语彼云)善女人谛听如来无所著等正觉说四依法。比丘尼依此出家受大戒。是比丘尼法。依粪扫衣出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。檀越施衣。割截衣。应受。依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。若僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。若众僧常食。檀越请食。应受。依树下坐出家受大戒。是比丘尼法是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。别房尖头屋。小房石室两房一户。应受。依腐烂药出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。酥油生酥蜜石蜜。应受。

汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得处所。和尚如法阿阇梨如法。二部僧具足满。汝当善受教法。应劝化作福治塔供养佛法众僧。和尚

阿阇梨一切如法教敕。不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐果报不绝。余所未知者。当问和尚阿阇梨(令受戒者在前而去)

尼羯磨卷第二

师资篇第四

制和尚行法(和尚尼看弟子。当如女想。弟子看和尚尼。当如母想。展转相敬重相瞻视。如是正法便得久住。增益广大。请法如上。又言。不应年减十二受人具足戒。又制和尚尼法。应如是行。若弟子众僧欲为作呵责等七羯磨者。和尚尼当于中如法料理。令僧不与弟子作羯磨。若作令如法。复次若僧与弟子作呵责等七羯磨。和尚尼于中如法料理。令弟子顺从于僧。不违逆求除罪。令僧疾与解羯磨。复次弟子犯僧残。和尚尼当如法料理。若应与摩那埵当与。乃至当与出罪。复次弟子得病。和尚尼当瞻视。若令余人看。乃至差若命终。弟子若不乐住处。当自移若教人移。弟子若有疑事。当以法以律如佛所教如法除之。若恶见生。教令舍恶见住善见。当以二事将护。以法以衣食。是中法将护者。应教增戒增心增慧。教学问诵经。是中衣食将护者。当与衣食床卧具病瘦医药。随力所堪为办。自今已去。制和尚尼法如是。和尚尼应行。若不行如法治)

制依止阿阇梨行法(若有新受戒比丘尼。和尚尼命终。无人教授。以不被教授故。乃至如婆罗门聚会法。佛言。自今已去。听有阿阇梨。听有弟子。阿阇梨。于弟子当如女想。弟子。于阿阇梨如母想。展转相教展转相奉事。如是于佛法中。倍增益广流布。当作是请具仪言)大姊一心念。我某甲今求阿姨为依止。愿阿姨。与我依止。我依止阿姨住(三说彼言)可尔。(或言)与汝依止。(或言)汝莫放逸(阇梨行法并同和尚)

制弟子行法(时诸弟子。不行弟子法不白和尚入村等。佛言。自今已去当制弟子法。使弟子于和尚所行弟子法。共行八法如前。又不白和尚不得入村。不得至他家。不得从余比丘尼。或将余比丘尼为伴。不得与不得受。不得佐助众事不得受他佐助众事。不得为他剃发。不得使他剃发。不得入浴室。不得为人揩摩身。不得至昼日住处房。不得至[塚-豕＋(一/豕)]间。不得至界外。不得行他方。彼当清旦入和尚尼房中受诵经法问义。当除去小便器。应白时到。乃至广说。彼当日三问讯和尚尼。朝中日暮。当为和尚尼执二事。劳苦不得辞设。一修理房舍。二为补浣衣服。和尚尼如法所教。尽当奉行。若遣往方面周旋。不得辞设。假托因缘若辞设者。当如法治。自今已去

制弟子修行法。若不修者当如法治。此行于阿阇梨所修亦如是。文同故不出)

呵责弟子法(时诸弟子。不承事恭敬和尚阿阇梨。亦不顺弟子法。无惭无愧不受教。作非威仪不恭敬。难与语与恶人为友。好往淫男家男子家大童男家黄门家比丘精舍沙弥精舍。好往看龟鳖。有此等过。应作呵责。呵责有三现。一弟子二出过三呵词。呵词有五。应语言)我今呵责汝。汝去汝莫入我房。汝莫为我作使。汝莫至我所。不与汝语(是谓和尚呵责弟子法。阿阇梨呵责弟子亦五。词同。唯唤第四句莫至我所云)汝莫依止我(彼尽形寿呵责。佛言不应尔竟安居呵责亦不应尔病者亦不应呵)

弟子忏悔法(彼被呵已不向和尚阿阇梨忏悔。佛言被呵责已。应向和尚阿阇梨忏悔。当如是忏。具仪作如是言)大姊。我今忏悔。更不复作(若听忏悔者善。若不听者当更日三时忏。早起日中日暮。若听悔者善。若不听者。当下意随顺求方便解其所犯。若彼下意随顺。无有违逆。而和尚阿阇梨不受者。当如法治)

弟子离和尚忏谢法(和尚有五非法。弟子应忏悔而去。应语和尚言)我如法和尚不知。我不如法亦不知。若我犯戒。舍不教呵。若犯亦不知。若犯而忏悔亦不知(如此忏谢应当软语。若不受者和尚应舍远去依止阇梨。应持衣钵出界。经宿已明日还。更依止余比丘尼住)

说戒篇第五

半月往僧寺请教诫差使比丘尼法(世尊有如是教。比丘尼每半月应往比丘僧中求教授。听白二羯磨。差一比丘尼往。应如是差)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧听。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持(彼独行无护应差二三比丘尼共去)

使比丘尼往僧寺嘱授法(使比丘尼至僧寺不应嘱客比丘远行病者应至一智慧解法比丘所具仪作是言)大德忆念某处比丘尼僧和合。差我比丘尼某甲。礼比丘僧足。求索教诫(三说彼既嘱已。明日往问可不。若闻众僧已差教授师。此使比丘尼往问教授师。去时比丘应期往。比丘尼应迎。比丘期往。不往者突吉罗。比丘尼期迎。不迎亦尔。若比丘尼闻教诫师来。当半由旬迎。在寺内供给所须。办洗浴

具。若羹粥种种饼食供养。若不者突吉罗。若无教授人。上座有略教者。应顶受已还本寺内。鸣椎集比丘尼众。不来者嘱授。告尼众云)大德僧众。无教诫比丘尼人。及无说法者。语比丘尼众。勤修莫放逸(作此告时尼众皆合掌言)顶戴持(若二众病不和不满当遣使问讯若不往者突吉罗)

僧说戒法(若于十四十五十六日不知为何日说戒佛言听上座布萨日唱言)大姊僧听今僧某月某日某时集某处说戒(如是唱已。说戒时至。年少比丘尼。先往说戒堂中。扫洒敷坐。具净水瓶洗足瓶。然灯火具舍罗。若年少比丘尼不知者。上座应教。若上座不教者突吉罗。若不随上座教者突吉罗。收亦如是僧集之时。比坐当相捡挍知有来不来先白然后说戒。白等仪轨。具如戒经)

告清净法(若十四十五十六日。旧比丘尼欲说戒。有客比丘尼来。已说戒竟。若少若等。应从旧比丘尼重说戒。不者如法治。若客多者。旧比丘尼应求客和合。若不得者。应出界外说戒。若旧比丘尼已说戒竟。客比丘尼来欲说戒。若少若等。应求旧比丘尼和合。若不得者。应出界外说戒。若客比丘尼多。应从客比丘尼重说戒。不者如法治。若日同时不同。旧比丘尼集已说序竟。客比丘尼来少。当告清净。作是告云)大姊僧听。我某甲比丘尼清净(作是告已。余者当次第听。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。亦告清净。不者如法治。若说序竟客来等多。旧比丘尼更为重说。不者如法治。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。亦为重说。若客比丘尼集已说序等。旧比丘尼来亦如是)

略说戒法(律言。若有八难及余缘。听略说戒。言八难者。若王若贼。若火若水。若病若人。若非人若恶虫。余缘者。若有大众集床座少。若众多病。听略说戒。若有大众集。坐上覆盖不周。或天雨。若布萨多夜已久。或斗诤事。或论阿毗昙毗尼。或说法夜久听。一切众未起。明相未出。应作羯磨说戒。更无方便可得宿。受欲清净。略前方便一如广法量难远近。若说戒序。问清净已。难至。应言)诸大姊。是八波罗夷法。僧常闻(乃至众学亦尔七灭已下依文广诵若难缘逼近不及说序者即以此缘应去)

对首说戒法(若有三人各各相向作如是言)一大姊忆念。今僧十五日说戒。我某甲比丘尼清净(三说二人亦尔)

心念说戒法(若有一人应心念言)今日众僧十五日说戒。我某甲比丘尼清净(三说)

增减说戒法(若有比丘尼。喜斗骂詈递相诽谤口出刀剑。欲来至

此说戒者。应作二三种布萨。若应十五日说。十四日作。若应十四日说。十三日作。若闻今日来。即应疾疾布萨。若闻已入界。应至界外说戒。若能如是者善。若不能。应作白却说戒。作如是白)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今不说戒。至黑月十五日当说戒。白如是(若客比丘尼不去应作第二却白应作如是白)大姊僧听若僧时到僧忍听。僧今不说戒。至白月十五日当说戒。白如是(若客比丘尼不去至白月者旧比丘尼应如法强与客比丘尼问答)

非时和合法(若因举事遂有斗诤能所不和别部说戒。若能忏悔改过从僧乞解。解已作白羯磨。和合布萨应如是白)大姊僧听。彼所因事。令僧斗诤诽谤。互求长短。令僧破坏。令僧别住。令僧尘垢。彼人僧为举罪已。还为解已。灭僧尘垢。若僧时到僧忍听。僧作和合布萨。白如是(作是白已和合布萨)

非时说戒法(若因斗诤令僧不和合僧别异分为二部。若能于中改悔不相举。发此则名为以法和合。作如是白)大姊僧听。众僧所因诤事。令僧斗诤而不和合。众僧破坏。令僧尘垢。令僧别异分为二部。彼人自知犯罪事。今已改悔除灭僧尘垢。若僧时到僧忍听。僧今和合说戒。白如是(作是白已然后和合说戒)

安居篇第六

对首法(诸比丘尼不应一切时。春夏冬人间游行。从今已去听夏三月安居。应作是言)大姊一心念。我某甲比丘尼。依某甲僧伽蓝。(若在村内应云)某甲聚落。(若在别房应云)某甲房。前三月夏安居。房舍破修治故。(三说。以比丘尼要依持律比丘安居故须问言)汝依谁持律。(彼应答言)依某甲律师。(复应语言)有疑当问。(彼复答言)可尔(后三月安居法亦如是安居有二种一前二后若前安居住前三月若后安居住后三月)

心念法(律言。从今无所依人。心念安居。作法同前。但除初句及后问答。作其三说)

忘成法(若有住处欲安居。无所依人自忘不心念。不知成不。佛言。若为安居故来。便成安居)

及界法(若往安居处欲安居。入界内便明相出。彼有疑。为成安居不。佛言。若为安居故来。便成安居。次入园亦同。次一脚入界入园。亦如是)

受日篇第七

对首法(若有佛法僧事檀越父母等。请唤受忏病患看病求同业等缘不及即日还。听受七日去应如是作)大姊一心念。我某甲比丘尼。受七日法出界外。为某事故。还此中安居。白大姊令知(三说不应专为饮食故去)

羯磨法(为前缘远不及七日还。佛言听有如是事。受过七日法。若十五日一月日。白二羯磨应如是作)大姊僧听。若僧时到僧忍听。某甲比丘尼。受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故。还此中安居。白如是。大姊僧听。某甲比丘尼。受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故。还此中安居。谁诸大姊忍。僧听某甲比丘尼受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故还此中安居者默然。谁不忍者说。僧已忍。某甲比丘尼受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故。还此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持。

自恣篇第八

往比丘僧中说自恣差使比丘尼法(世尊听比丘尼夏安居竟。往比丘僧中说三事自恣见闻疑。听白二羯磨差一比丘尼往应如是差)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。往大僧中。说三事自恣见闻疑。白如是。大姊僧听。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑者默然。谁不忍者说。僧已忍差某甲比丘尼为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑竟。僧忍默然故。是事如是持(彼独行无护听为护故应差二三比丘尼为伴)

使比丘尼对僧说自恣法(此使比丘尼至比丘僧中礼僧足已。曲身低头合掌作如是说)大德僧听。某处比丘尼僧夏安居竟。比丘僧亦夏安居竟。比丘尼僧。说三事自恣见闻疑。大德慈愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(三说此比丘尼礼僧足已。还至本寺鸣椎。集比丘尼。众不来者嘱授告尼众云)大德僧众不见比丘尼众有见闻疑罪可举。语比丘尼众。如法自恣。谨慎莫放逸(作此告时尼众皆合掌言)顶戴持(若比丘尼众即日自恣疲极当明日自恣若二众病不满不和当遣使问讯若不尔者突吉罗)

白僧自恣时法(自今已去听安居竟自恣。听遮自恣不应求听何以故自恣即是听。又不知今日自恣明日自恣。佛言若小食上中食上上座唱言)大姊僧听。今僧某月某日某时集某处自恣(余仪轨等并同说戒)

差受自恣人法(律言。听白二羯磨差不爱不恚不怖不痴知自恣未自恣。应如是差)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘尼。作受自恣人。白如是。大姊僧听。僧差某甲比丘尼作受自恣人。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼作受自恣人者默然。谁不忍者说。僧已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

自恣白法(律言听比坐应知来不先白后自恣作如是白)大姊僧听。今日众僧自恣。若僧时到僧忍听。僧和合自恣。白如是。

僧自恣法(律言听徐徐三说了了自恣不应反抄衣衣缠颈等应偏露等作如是言也)大姊众僧今日自恣。我某甲比丘尼亦自恣。若见闻疑罪。大姊哀愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(三说若病比丘尼佛听随身所安自恣其告清净缘及法一同说戒)

略自恣法(律言若有八难及余缘。听略自恣若难事尚远容得广说应广说。若难事近不得三说当再说。若不得再说应一说。若不者如法治。若难事近不得一说。即应作白各各共三语自恣作如是白)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今各各共三语自恣。白如是(作是白已各各共三语自恣再说一说亦如是。若难事近不得各各三语自恣亦不得白。即应以此事去)

对首自恣法(若有四人各各相向作如是言)三大姊忆念。今日众僧自恣。我某甲比丘尼自恣清净(三说若三人二人亦如是)

心念自恣法(若有一人应心念言)今日众僧自恣。我某甲比丘尼自恣清净(三说)

增益自恣法(若有众多比丘尼。结安居精勤行道。得增上果证。作如是念。我曹若今日自恣。便应移住余处。恐不得如是乐。彼比丘尼作白。增益自恣。作如是白)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。四月满当自恣。白如是(作是白已至四月满自恣)

增减自恣法(律言。若自恣日闻异住所比丘尼斗诤不和欲来此自恣。彼比丘尼。应作若二若三减日自恣。若闻已入界。应为具洗浴器等安置已至界外自恣。若能如是方便作者善。若不能者。彼作白增上自恣。作如是白)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。至黑月十五日当自恣。白如是(作是白已增上自恣。若客比丘尼至黑月者。旧比丘尼应作白第二增上自恣。作如是白)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。后白月十五日当自恣。白如是(若客比丘尼犹不去。旧比丘尼应如法如律强和合自恣)

衣钵药受净篇第九

受五衣法(依十诵云)大姊一心念。我比丘尼某甲。是衣僧伽梨(若干)条受(若干)长(若干)短割截衣持(三说受次二衣类准亦尔受覆肩衣应云)大姊一心念。我比丘尼某甲。是衣覆肩衣受。长四肘广二肘半。是覆肩衣持(三说受厥修罗衣云)大姊一心念。我比丘尼某甲。是衣厥修罗衣受。长四肘广二肘半。是衣厥修罗衣持(三说)

舍五衣法(应翻受云)大姊一心念。我比丘尼某甲。是衣僧伽梨(若干)条受(若干)长(若干)短割截衣持今舍(三说下四例此各翻应知)

受尼师坛法(应云)大姊一心念。我比丘尼某甲。此尼师坛。是我助身衣受(三说余助身衣受同此法舍者翻受应知)

受钵法(律言钵有二种一瓦二铁。色亦二种一赤二黑。大者三斗小者一升半此应持应净施持准十诵云)大姊一心念。我比丘尼某甲。此钵多罗应量。受长用故(三说舍者翻受应知)

受十六枚器法(律言比丘尼即日得器应即日受可须用者。十六枚。余者当净施。若遣与人十六枚者。大釜及盖小釜亦尔。水瓶及盖洗瓶亦尔。四盆及杓二小二大受云)大姊一心念。我比丘尼某甲。此某器。是我十六枚数。今受(三说)

受非时药法(律言听饮八种浆。一梨浆二阎浮果浆三酸枣浆四甘蔗浆五微果浆六舍楼迦浆七波楼师浆八蒲萄浆。若不醉入应非时饮若醉人不应饮。若饮如法治。应先从净人手受已次对比丘尼如法云)大姊一心念。我比丘尼某甲。有某病缘故。此某甲非时浆为经非时服故。今于大姊边受(三说受余二药法同七日应言)为共宿七日服故(尽形应言)为共宿长服故(七日药者酥等尽形药者一切碱醋等不任为食者)

真实净法(应云)大姊一心念。我有此长衣未作净。今为净故。舍与大姊。为真实净故(作真实净应问施主。然后得着钵药及十六枚类同)

展转净法(应云)大姊一心念。此是我长衣未作净。为净故施与大姊。为展转净故(彼受净者应云)大姊。汝有此长衣未作净。为净故与我。我今受之。(受已语言)汝施与谁。(彼应答言)施与某甲。(受净者言)大姊。汝是长衣未作净。为净故施与我。我今受之。受已汝与某甲。是衣某甲己有。汝为某甲善护持。着随因缘(展转净施若问不问。听随意着钵药及十六枚作法亦同唯称事别为异)

摄物篇第十

摄时现前施法(律言自今已去不应于一切时春夏冬求索夏衣。又不应此处安居余处受夏衣分。又有在异住处结夏安居已。复于余处住。彼不知何处取安居物。佛言。听住日多处取。若二处俱等。听各取半。又云众僧得夏安居衣僧破为二部。佛言。应数人多少分。若未得夏衣。若得夏衣。僧破二部。亦数人分。此等为施现前。分并无法尔)

摄非时现前施法(有得施衣不知云何。佛言听分。当数人多少分。若十人为十分。乃至百人为百分。好恶相参分。不应自取分。使异人取。不应自掷筹。使不见者掷筹。此既数人亦无分法)

摄时僧施法(若诸居士施安居物不简异处随施应分于得物处有安居劳纵身不在开属授取律言若一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘应作心念言)此是我物(其羯磨对首法准同非时僧施更无异故不出)

摄非时僧施差分物人法(若有住处现前僧得可分衣物。律言听分分时有客数来分衣疲极应差一人令分此人应具五法五法如上应如是作)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘尼。为僧作分物人。白如是。大姊僧听。僧差某甲比丘尼。为僧作分物人。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为僧作分物人者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘尼。为僧作分物人竟。僧忍默然故。是事如是持(为僧分粥分小食佉阇尼。差请会敷卧具分卧具分浴衣。可与可取差比丘尼等。使一切亦如是。有五法为僧分粥入地狱如箭射。谓有爱等有五法分粥生天如箭射。谓不爱等乃至差沙弥尼使亦如是)

付分衣人物法(既差人已应须付物作如是付)大姊僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘尼。彼当与僧。白如是。大姊僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。僧今与某甲比丘尼。彼当与僧。谁诸大姊忍。此住处若衣若非衣。现前僧应分。僧与某甲比丘尼。彼当与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘尼。彼当与僧竟。僧忍默然故。是事如是持(作此法已准人等分式叉摩那及沙弥尼若和合等分。若不和合二分与一。又若不和三分与一。又若不与不应分。僧伽蓝人四分与一。若不与不应分)

四人直摄物法(若但四人不成差付直作摄法应如是作)大姊僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。今现前僧分是衣物。白如是。大姊僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。今现前僧分是衣物。谁诸大姊忍。此住处若衣若非衣。现前僧应分。今现前僧分是衣物者默然。谁不忍者说。僧已忍。今现前僧分是衣物竟。僧忍

默然故。是事如是持(作羯磨已分法如前)

对首摄物法(若有三人彼此共三语受应作是言)二大姊忆念。此住处若衣若非衣。现前僧应分。此处无僧。此是我等分(三说二人亦尔分法如前)

心念摄物法(若有一人应心念言)此住处若衣若非衣。现前僧应分。此处无僧。此是我分(三说分法如前)

摄二部僧得施法(尔时有异住处二部僧。多得可分衣物。时比丘僧多。比丘尼僧少。佛言。应分作二分。若无比丘尼纯式叉摩那。亦分二分。及纯沙弥尼。亦分二分。若无沙弥尼。僧应分。若比丘少比丘尼多。亦分二分。若无比丘。纯有沙弥。亦分二分。若无沙弥。比丘尼应分。分二分已。各至本处。作羯磨等三法分之。时僧得施亦尔。其二部现前施。并数人分)

摄亡比丘尼物法(律言。分僧园田果树。又分别房及属别房物。又分铜瓶铜盆釜镬及诸重物。又分绳床木床坐蓐卧蓐枕。又分伊梨延陀毾罗毾毾罗[毯-炎＋瞿]毹。又分车舆守僧伽蓝人。又分水瓶澡罐锡杖扇。又分铁作器木作器陶作器皮作器竹作器。佛言不应分。属四方僧。[毯-炎＋瞿]毹广三肘长五肘。毛长三指。剃刀衣钵坐具针筒。盛衣贮器。俱夜罗器。现前僧应分。先作此简。然后作法)

看病人对僧舍物法(时看病人持物僧中具仪舍云)大姊僧听。某甲比丘尼此(若余处亡云彼)。住处命过所有衣钵坐具针筒盛衣贮器(此随现有六物作法。若有阙者应除。又若物类众多。此言摄不尽者。应言若衣非衣)。此住处现前僧应分(三说)

赏看病人物法(律言。僧问瞻病人言。病人有嘱授不。谁负病者物。病者负谁物。有五法。应与看病人物。一知病人可食不可食。可食能与。二不恶贱病人大小便唾吐。三有慈愍心。不为衣食。四能经理汤药。乃至差若死。五能为病人说法。令病者欢喜。已自于善法增益。有是五法。应取病人衣物。其钵等物。随现有者赏。无者不得将余物替。应如是赏)大姊僧听。某甲比丘尼命过。所有衣钵坐具针筒盛衣贮器。此现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与某甲看病比丘尼。白如是。大姊僧听。某甲比丘尼命过。所有衣钵坐具针筒盛衣贮器。此现前僧应分。僧今与某甲看病比丘尼。谁诸大姊忍。僧与某甲看病比丘尼衣钵坐具针筒盛衣贮器者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲看病比丘尼衣钵坐具针筒盛衣贮器竟。僧忍默然故。是事如是持。

差分衣人法(具德如前应如是差)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘尼。为僧作分物人。白如是。大姊僧听。僧差某甲比丘尼。为僧作分物人。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为僧作分物人者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘尼为僧作分物人竟。僧忍默然故。是事如是持。

付分衣人物法(差已应如是付)大姊僧听。某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘尼。某甲比丘尼当还与僧。白如是。大姊僧听。某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。僧今与某甲比丘尼。某甲比丘尼当还与僧。谁诸大姊忍。某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。僧今与某甲比丘尼。某甲比丘尼当还与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘尼。某甲比丘尼当还与僧竟。僧忍默然故。是事如是持(分法如前)

四人直摄物法(以不成差付直分云)大姊僧听。某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。若僧时到僧忍听。今现前僧分是衣物。白如是。大姊僧听。某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。今现前僧分是衣物。谁诸大姊忍。某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。今现前僧分是衣物者默然。谁不忍者说。僧已忍。今现前僧分是衣物竟。僧忍默然故。是事如是持(作羯磨已分法如前。有看病者应口和赏)

对首摄物法(若有三人彼此共三语受作如是言)二大姊忆念。某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。此处无僧。此是我等分(三说二人亦尔分法如前有看病人亦口和赏)

心念摄物法(若有一人应心念言)某甲比丘尼命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。此处无僧。此是我分(三说分法如前)

无住处摄物法(若有比丘尼游行到无住处村到已命过。不知谁应分此衣钵白佛)佛言。彼处若有信乐优婆塞若守园人。彼应掌录。若有五众出家人。前来者应与。若无来者。应送与近处僧伽蓝。

功德衣篇第十一

受功德衣白法(律言若得新衣。若檀越施衣。若粪扫衣。若是新衣。若是故衣。新物帖作净。若已浣。浣已纳作净。不以邪命得。不以相得。不激发得。不经宿得。不舍堕作净。即日来。应法四周安缘。五条作十隔。若过是者亦应受。应自浣染舒张辗治。裁作十隔缝治。应在众僧前受。如是白)大姊僧听。今日众僧受功德衣。若僧时

到僧忍听。众僧和合受功德衣。白如是。

差持功德衣人法(律言。应问谁能持功德衣。若言能者白二差持应如是作)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘尼。为僧持功德衣。白如是。大姊僧听。僧差某甲比丘尼。为僧持功德衣。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为僧持功德衣者默然。谁不忍者说。僧已忍差某甲比丘尼。为僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

付功德衣与持衣人法(差已作白二付应如是作)大姊僧听。此住处僧得可分衣物。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今持此衣与某甲比丘尼。此比丘尼当持此衣。为僧受作功德衣。于此住处持。白如是。大姊僧听。此住处僧得可分衣物。现前僧应分。僧今持此衣与某甲比丘尼。此比丘尼当持此衣。为僧受作功德衣。于此住处持。谁诸大姊忍。僧持此衣与某甲比丘尼。受作功德衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘尼衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

持衣僧前受法(持衣比丘尼应起捉衣随诸比丘尼手得及衣言相了处作如是言)此衣众僧当受作功德衣。此衣众僧今受作功德衣。此衣众僧已受作功德衣竟(三说。诸比丘尼应如是言)其受者已善受。此中所有功德名称属我。(持衣人应答言)尔(如是次第乃至下座受已得作五事一得畜长衣。二得离衣宿。三得别众食。四得展转食。五得不嘱比丘尼入聚落也)

差人作功德衣法(律言。若得未成衣僧应白二差人作应如是差)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘尼。为僧作功德衣。白如是。大姊僧听。僧差某甲比丘尼。为僧作功德衣。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为僧作功德衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘尼。为僧作功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持(作法如前)

出功德衣法(若不出功德衣作如是意以久得五事放舍。佛言。不应作如是意。听冬四月竟僧应出功德衣。应如是作也)大姊僧听。今日众僧出功德衣。若僧时到僧忍听。僧今和合出功德衣。白如是(若不出衣过功德衣分齐突吉罗有八因缘舍功德衣一去二竟三不竟四失五断望六闻七出界八共出。复有二种。舍功德衣。持功德衣。比丘尼出界外宿众僧和合共出尔)

尼羯磨卷第三

除罪篇第十二

除波罗夷罪法(案律。忏悔有五种。或有犯自心念忏悔。或有犯小罪从他忏悔。或有犯中罪亦从他忏悔。或有犯重罪从他忏悔。或有犯罪不可忏悔。此不可忏罪。谓波罗夷罪。犯波罗夷罪。得法有三。一犯覆藏者。与灭摈羯磨。二犯不覆藏者。与尽形学悔羯磨。三学悔人重犯者。与灭摈羯磨也)

与覆藏者作灭摈法(若犯波罗夷覆藏者僧与作举作忆念与罪已应如是作)大姊僧听。此某甲比丘尼。犯某波罗夷罪。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘尼某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼犯某波罗夷罪。僧今与某甲比丘尼某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。谁诸大姊忍。僧与某甲比丘尼某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼某波罗夷罪灭摈羯磨不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持。

与不覆藏者作尽形学悔法(律言。若未犯波罗夷终不犯若已犯都无覆藏心如法忏者听僧与彼波罗夷戒羯磨彼比丘尼应僧中具仪作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼犯某波罗夷罪。都无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。愿僧与我某甲比丘尼波罗夷戒。慈愍故(三说僧应如是与法)大姊僧听。此某甲比丘尼。犯某波罗夷罪无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘尼波罗夷戒。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。犯某波罗夷罪无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。僧今与某甲比丘尼波罗夷戒。谁诸大姊忍。僧与某甲比丘尼波罗夷戒者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼波罗夷戒竟。僧忍默然故。是事如是持(得波罗夷戒已。当须尽形寿事事随顺行之。随顺行法者。不得授人具足戒。不得与人依止。不得畜沙弥尼。若差为比丘尼僧请教诫不得受。设差不应往。不应为僧说戒。不应在僧中问答毗尼。不应受僧差使作知事人。不应受僧差别处断事。不应受僧差使命。不应早入聚落逼暮还。当亲近比丘尼。不得亲近外道白衣。当顺从比丘尼法。不得说余俗语。不得众中诵律若无能诵者听。不得更犯此罪。余亦不应犯。若相似。若从此生。若重于此者。不得非僧羯磨及作羯磨者。不得受清净比丘尼敷坐具洗足水拭革[履-婁＋走]指摩身及礼拜迎送问讯。不应受清净比丘尼捉衣钵。不得举清净比丘尼。为作忆念作自言治。不应证正人事。不得遮清净比丘尼说戒自恣。不得与清净比丘尼共诤。与波罗夷戒比丘尼。僧说戒及羯磨时。来与不来。众僧无犯)

与学悔人重犯者作灭摈法(若与波罗夷戒已重犯应灭摈与作举等应如是作)大姊僧听。此某甲比丘尼。犯某波罗夷罪无覆藏心。已从僧乞波罗夷戒。僧已与某甲比丘尼波罗夷戒。此比丘尼于学悔中。重

犯某波罗夷罪。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘尼重犯某波罗夷罪灭擯羯磨。不得共住不得共事。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。犯某波罗夷罪无覆藏心。已从僧乞波罗夷戒。僧已与某甲比丘尼波罗夷戒。此比丘尼于学悔中。重犯某波罗夷罪。僧今与某甲比丘尼重犯某波罗夷罪灭擯羯磨。不得共住不得共事。谁诸大姊忍。僧与某甲比丘尼重犯某波罗夷罪灭擯羯磨。不得共住不得共事者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼重犯某波罗夷罪灭擯羯磨。不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持。

除僧残罪法(羯磨有三种。一半月摩那埵。二者若行中重犯。作半月本日治。三出罪但得法位二。一者得法重犯。羯磨有三。二者得法不重犯。羯磨有二)

与半月摩那埵法(若犯僧残应在二部僧。各满四人。中半月行摩那埵彼比丘尼应至僧中长跪如是乞)作大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。今从僧乞半月摩那埵。愿僧与我某甲比丘尼半月摩那埵。慈愍故(三说僧应如是与法)大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。今从僧乞半月摩那埵。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘尼半月摩那埵。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。今从僧乞半月摩那埵。僧与某甲比丘尼半月摩那埵。谁诸长老忍。僧与某甲比丘尼半月摩那埵者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧行摩那埵法(彼得法已即欲行者僧中具仪作如是白)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我今行摩那埵法。愿僧忆持(三说彼白行已。具行七五之行。其七五行已如上明。彼至清净比丘比丘尼所。一一如弟子于和尚所行弟子法。有八事失夜。一往余寺不白。二有客比丘比丘尼来不白。三有缘事自出界不白。四寺内徐行。比丘比丘尼不白。五病不遣信白。六除伴二三人共一屋宿。七在无比丘比丘尼处住。八不半月说戒时白。是为八事失夜。随违一事失一夜。得突吉罗罪)

日日僧中白法(此行摩那埵比丘尼应僧中宿日日白僧白时僧中具仪白言)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼。行摩那埵。已行(若干)日未行(若干)日。白大德僧令知。我行摩那埵(若经说戒及往余寺等白大同应知)

白停行法(若大众难集若不欲行若彼人软弱多有羞愧应至一清净比丘或尼所具仪白言)大德(对尼言姊)。我某甲比丘尼。今日舍教敕不作。

白行行法(若欲行时应至一清净比丘或尼所具仪白言)大德(对尼言姊)。我某甲比丘尼。今日随所教敕当作(作是白已如前行之)

白摩那埵行满停法(若行满已即应白僧来至僧中具仪白言)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我今行摩那埵竟。愿僧忆持(三说)

与摩那埵本日治法(既于行中重犯故与本日治法彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。愿僧与我某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。谁诸长老忍。僧与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然故是事如是持(白行等治同前作须具牒)

与不坏摩那埵出罪法(此出罪法有二。一不坏摩那埵法。二坏摩那埵法。彼不坏法比丘尼行摩那埵竟。应在二部僧。各满二十人中出罪彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼。已行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我某甲比丘尼出罪羯磨。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘尼犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。已行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘尼出罪。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。已行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。僧与某甲比丘尼出罪。谁诸长老忍。僧与某甲比丘尼出罪者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼出罪竟。僧忍默然故。是事如是持。

与坏摩那埵出罪法(彼坏法比丘尼僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼。行摩那埵时中间更重犯某僧残罪。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与我某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘尼。行前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我某甲比丘尼出罪羯磨。慈愍故(三说僧应与法)。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘尼。行前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘尼出罪。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯摩。此某甲比丘尼。行前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。僧与某甲比丘尼出罪。谁诸长老忍。僧与某甲比丘尼出罪者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍与某甲比丘尼出罪竟。僧忍默然故。是事如是持。

除偷兰遮罪法(案此偷兰遮。有其二位。一者根本。二者从生。于此二中。忏阶三品。一者上品。对大众忏。谓根本中破法轮主盗四杀天等。从生中波罗夷下重偷兰遮。二者中品。对小众忏。谓根本中破羯磨僧坏法轮伴盗三二等。从生中。波罗夷下轻偷兰遮。僧残下重偷兰遮。三者下品。对一人忏。谓根本中剃毛裸形人皮石钵食生肉血着外道衣盗一钱等。从生中僧残下轻偷兰遮)

对僧忏悔法(即前上品偷兰遮罪。应对僧忏。彼至僧中具仪从僧乞忏。作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼。犯某偷兰遮罪。今从僧乞忏悔。愿僧。听我某甲比丘尼忏悔。慈愍故(三说)

请忏悔主法(欲忏悔者。即于僧中。请一清净比丘尼。为忏悔主。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。彼比丘尼当诣清净比丘尼所若一切僧尽犯。不得忏者。若有客比丘尼来。清净无犯。当往彼所忏。若无客比丘尼来。即当差二三人诣比近清净众中忏悔。此比丘尼当还来至所住处。所住处诸比丘尼。当向此清净尼处悔。具仪作如是请)大姊一心念。我某甲比丘尼。犯某偷兰遮罪。今请大姊作忏悔

主。愿大姊。为我作忏悔主。慈愍故(一说)

受忏悔主白僧法(其受忏主未得即许。应须白僧白云)大姊僧听。某甲比丘尼。犯某偷兰遮罪。今从僧乞忏悔若僧时到僧忍听。我受某甲比丘尼忏悔。白如是。(作是白已始应答曰)可尔。

正忏悔法(彼忏悔者。先忏覆等诸罪。忏法如下。后除根本除本应言)大姊一心念。我某甲比丘尼。犯某偷兰遮罪。今向大姊忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。愿大姊。忆我清净戒身具足清净布萨(如是至三。忏主语言)自责汝心应生厌离。(忏者答言)尔。

对三比丘尼忏悔法(即前中品偷兰遮罪。对小众忏。彼比丘尼应往三清净比丘尼所请。一为忏悔主请法如上。其忏悔主既受请已。不得即许改单白为问边人。应问彼二比丘尼云)若二大姊听。我受某甲比丘尼忏者。我当受。(彼二比丘尼应答言)可尔。(彼忏悔主得二比丘尼许已。方答忏者云)可尔(忏法如上。但小众忏。须三人对二人忏同此无异。唯舍堕通得对对二作)

对一比丘尼忏悔法(即前下品偷兰遮罪。对一比丘尼忏。彼比丘尼。往一清净比丘尼所。请为忏主。及正忏法。一一如前。除问边人)

除波逸提罪法(案此罪法。有其二位。一三十舍堕。二一百七十八波逸提。但三十舍堕。舍时除二宝。若僧若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗)

对僧舍财法(犯舍堕衣。不应不舍作净施遣与人。作三衣波利迦罗衣。故坏故烧用作非衣。若数数着。彼比丘尼。应往僧中具仪作是舍云)大姊僧听。我某甲比丘尼。故畜(若干众多)长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。我今舍与僧(一说)

舍罪乞忏法(彼舍财。竟从僧乞忏作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼。故畜长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(若干众多)波逸提罪。今从僧乞忏悔愿僧听。我某甲比丘尼忏悔。慈愍故(三说此等对僧仪轨大同前位。以此舍堕人之数。犯作法是难故更具述)

请忏悔主法(欲忏悔者即于僧中。请一清净比丘尼。为忏悔主。当诣彼清净尼所。具仪作如是请)大姊一心念。我某甲比丘尼。故畜(若干众多)长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与

僧。是中有(若干众多)波逸提罪(更有余罪亦随称之)。今请大姊作忏悔主。愿大姊。为我作忏悔主。慈愍故(一说)

受忏悔主白僧法(其受忏主。未得即许应白僧云)大姊僧听。某甲比丘尼。故畜(若干众多)长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(若干众多)波逸提罪(余罪随称)。今从僧乞忏悔。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘尼忏悔。白如是(作是白已始应答云)可尔。

正忏悔法(此中诸罪始终位别。合有一十二位三罪。第一三者。谓长波逸提及根本展。转二种覆藏。第二三者。僧说戒时告清净波逸提罪及二覆藏。第三三者。对首说戒。自言清净波逸提罪及二覆藏。第四三者。僧自恣时告清净波逸提罪及二覆藏。第五三者。对首自恣自言清净波逸提罪及二覆藏。第六三者。自身有罪为众说戒突吉罗罪及二覆藏。第七三者。自身有犯不合闻戒突吉罗罪及二覆藏。第八三者。僧说戒时二处三问默妄突吉罗罪及二覆藏。第九三者。心念说戒自言清净突吉罗罪反二覆藏。第十三者。心念自恣自言清净突吉罗罪及二覆藏。第十一三者。自身有罪受他忏悔突吉罗罪及二覆藏。第十二三者。着用舍堕衣突吉罗罪及二覆藏。此之一十二位三罪。忏时并须缘知具阙。准文正解。忏开三位。第一同忏。二十四覆罪。谓本长捉乃至第十二着用舍堕衣下覆及随覆二突吉罗。以此诸罪种类同故。第二同忏。不应说戒等七位突吉罗罪。亦以此七种类同故。第三同忏。长等五位波逸提罪)

忏二十四覆藏罪法(行此忏法。应须具仪至诚恳恻。殷重惭愧。永断相续。请乞证明。泛尔轻浮罪必不灭。应如是作)我某甲比丘尼。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日犯(尔许众多)尼萨耆波逸提罪。既犯此罪。僧说戒时告清净犯(尔许众多)波逸提罪。对首说戒自言清净犯(尔许众多)波逸提罪。僧自恣时告清净犯(尔许众多)波逸提罪。对首自恣自言清净。犯(尔许众多)波逸提罪。自身有罪为众说戒犯(尔许众多)突吉罗罪。自身有罪不合闻戒。犯(尔许众多)突吉罗罪。僧说戒时二处三问。犯(尔许众多)默妄突吉罗罪。心念说戒自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。心念自恣自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。自身有罪受他忏悔。犯(尔许众多)突吉罗罪。着用犯舍堕衣。犯(尔许众多)突吉罗罪。此等诸罪并悉识知。故不发露经宿。犯覆藏突吉罗罪。不忆数(知数者言知数)。经第二宿已去。复犯随展转覆藏突吉罗罪。不忆数(知数言知)。我今忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。我今自责心生厌离(一说虽言责心言陈须具)。忏不应说戒等七位突吉罗罪(具仪恳恻请证如前。应如是作)我某甲比丘尼。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称

之)。过十日。犯(尔许众多)尼萨耆波逸提罪。既犯此罪为众说戒。犯(尔许众多)突吉罗罪。自身有罪不合闻戒。犯(尔许众多)突吉罗罪。僧说戒时二处三问。犯(尔许众多)默妄突吉罗罪。心念说戒自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。心念自恣自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。自身有罪受他忏悔。犯(尔许众多)突吉罗罪。着用犯舍堕衣。犯(尔许众多)突吉罗罪。我今忏悔等同前。忏长等五位波逸提罪(至诚应如是作)大姊一心念。我某甲比丘尼。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(尔许众多)波逸提罪。既犯此罪。僧说戒时告清净。犯(尔许众多)波逸提罪。对首说戒自言清净。犯(尔许众多)波逸提罪。僧自恣时告清净。犯(尔许众多)波逸提罪。对首自恣自言清净。犯(尔许众多)波逸提罪。今向大姊忏悔。不敢覆藏忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。愿大姊。忆我清净戒身具足清净布萨(三说。受忏者应语言)自责汝心应生厌离。(忏者答言)尔(若舍堕物已用坏尽虽无财舍罪位同前。亦须一一缘知具阙如上忏之)

还衣即座转付法(若众僧多难集此比丘尼若因缘事。欲远行应问言。汝此衣与谁随彼说便与。应如是作)大姊僧听。某甲比丘尼。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧持此衣与彼某甲比丘尼。彼某甲比丘尼。当还此某甲比丘尼。白如是。大姊僧听。某甲比丘尼。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。今舍与僧。僧持此衣与彼某甲比丘尼。彼某甲比丘尼当还此某甲比丘尼。谁诸大姊。忍僧持此衣与彼某甲比丘尼彼某甲比丘尼。当还此某甲比丘尼者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘尼衣竟。僧忍默然故。是事如是持(一月衣急施衣过后畜钵药十六枚皆同。唯称事别为异)

经宿直还法(若无上缘要经宿已羯磨。还主一月衣等亦同。除此余者即坐直还二。还法同应如是作)大姊僧听。某甲比丘尼。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。若僧时到僧忍听。僧持此衣还某甲比丘尼。白如是。大姊僧听某甲比丘尼。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。僧持此衣还某甲比丘尼。谁诸大姊忍。僧持此衣还某甲比丘尼者默然。谁不忍者说。僧已忍。还某甲比丘尼衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

不还物法(于僧中舍竟。不还者突吉罗。若作净施。若遣与人。若持作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若作非衣若数数着。尽突吉罗)

对三比丘尼舍堕法(应往三比丘尼所具仪作如是舍云)诸大姊忆

念。我某甲比丘尼。故畜等(余词同上。唯不得称僧为异。于中请一清净比丘尼。为忏悔主。请词如前。其忏悔主既受请已。未得即许。应改单白为问边人。应问彼二比丘尼云)若二大姊听。我受某甲比丘尼忏者。我当受。(彼二比丘尼应答言)可尔。(受忏悔主得许可已。方始答忏者云)尔(正忏词等同上)。还衣(问和同上)。不还(结罪同上若对二尼及一舍忏。一一同此更无有异。对一尼中除问边人)

舍乞钵法(是中舍者。要须对僧。又此住处。非余住处舍。及忏悔词并同前)

还钵法(此比丘尼钵若贵价好者留置。取最下不如者。与之白二羯磨。应如是与)大姊僧听。此某甲比丘尼。钵破减五缀不漏。更求新钵犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今与此某甲比丘尼钵。白如是。大姊僧听此某甲比丘尼。钵破减五缀不漏。更求新钵犯舍堕。今舍与僧。僧今与此某甲比丘尼钵。谁诸大姊忍。僧与某甲比丘尼钵者默然。谁不忍者说。僧已忍与此某甲比丘尼钵竟。僧忍默然故。是事如是持。

行钵白法(彼比丘尼钵。应作白问僧作如是白)大姊僧听。若僧时到僧忍听。以此钵次第问上座。白如是(作此白已。当持与上座。若上座不取。与彼比丘尼。彼比丘尼应取。不应护众僧故不取。亦不应以此因缘受持最下钵。若受突吉罗。若上座取应与上座。取上座钵授与次座。若次座取。不一如上座。如是展转乃至下座尔)

付钵令持法(若持此比丘尼钵。还此比丘尼。若持最下座钵与与。时应作白二羯磨如是与)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今以此最下座钵(若是此比丘尼钵应云。僧今以此比丘尼下钵)。与某甲比丘尼。受持乃至破。白如是。大姊僧听。僧今以此(若最下座钵若彼比丘尼下钵)。与某甲比丘尼。受持乃至破。谁诸大姊忍。僧与某甲比丘尼钵者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘尼钵竟。僧忍默然故。是事如是持(彼比丘尼守护此钵。不得着瓦石落处。不得着倚杖下。及着倚刀下。不得着悬物下及着道中石上果树下不平地。不得一手捉两钵。除指隔中央。不得一手捉两钵开户。除用心。不得着户阈内户扇下。不得着绳床木末下床间床角头。除暂着。不得立荡钵。乃至足令钵破。不应故坏及故令失作非钵用)

对俗舍宝法(若比丘尼。自手捉金银若钱。若教人捉。若置地受教。彼有信乐守园人若优婆塞。语言)此物我所不应汝当知之(忏对一人作法同上)

俗还物法(若彼人。取还与比丘尼者。当作彼人物故受。教净人

使赏之。若得净衣钵针筒尼师坛应易受持。若优婆塞取已。与比丘尼净衣钵尼师坛针筒者。应取持之)

俗不还宝法(若彼取已不还者令余尼语言)汝应还此比丘尼物(若余比丘尼。不语及语不还者当自语言)

佛教比丘尼作净故与汝。(若言)与僧与塔与和尚等。与诸亲旧知识。若还本主(何以故。不欲失彼信施故)

净宝法(因此便明净宝仪轨。若依此部别开。信乐优婆塞。及守园人为净主宝。付彼人应语彼言)此物我所不应。汝当知之。(或言)知是看是。(或为佛法等事受者。受时应作净语。净语应言)知是看是。(若不语彼人言)知是看是者突吉罗(若依说一切有部净施法。如钱一切宝物。应先求一知法白衣净人。语令解意已复语云)我比丘尼法不畜钱宝。今以檀越为净主。后得钱宝。尽施檀越(若净主死。远出异国。应更求净主。然说净有二种。若白衣持钱宝来。与比丘尼。但言)此不净物我不应畜。若净当受(即是净法。若白衣言。与比丘尼宝。比丘尼语言)我不应畜。(净人答言)易净物畜(即是作净。若白衣不言易净物畜。比丘尼自不说净直置地去者。若有比丘尼。应向说净随久近畜。说词同上)

忏一百七十八波逸提罪法(欲除本罪。还先忏覆品数多少。准前应知。此对一人许别众忏请忏悔主如上作法请已。应对忏主作是悔言)大姊一心念。我某甲比丘尼。故妄语犯(尔许众多)波逸提罪(余随种名事别称之)。今向大姊忏悔。不敢覆藏等。同上。

忏波罗提提舍尼罪法(覆品如前请忏主已作如是忏)大姊一心念。我某甲比丘尼。无病故乞苏食。犯(尔许众多)波罗提提舍尼罪(余随种名事别称之)大姊我犯可呵法所不应为。今向大姊悔过。不敢覆藏等同上(一说)

忏突吉罗罪法(一切突吉罗无问根本从生故作误作覆。随覆等品数如前。要期永断作如是忏)我某甲比丘尼。故不齐整着僧伽梨。犯(尔许众多)突吉罗罪。以故作故。复犯(尔许众多)非威仪突吉罗罪(若误犯者即无故。犯非威仪罪。应云)我某甲比丘尼。误不齐整着僧伽梨。犯(尔许众多)突吉罗罪(余随种名事别称之)。我今忏悔不敢覆藏等。同上。

一切僧同犯识罪发露法(案律。僧集一处欲说戒。当说戒时。一切众僧尽犯罪。彼各各作是念。世尊制戒。犯者不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。彼比丘尼白已当忏悔。作

如是白)大姊僧听。此一切众僧犯罪。若僧时到僧忍听。此一切僧忏悔。白如是(作是白已然后说戒)

一切僧同犯疑罪发露法(案律。僧集一处欲说戒。当说戒时。一切僧于罪有疑。彼各念言。世尊制戒等如前彼一切僧作白已。应说其罪。当作是白)大姊僧听。此一切僧于罪有疑。若僧时到僧忍听。此众僧自说罪。白如是(作是白已然后说戒)

别人识罪发露法(至一清净比丘尼所具仪作如是言)大姊忆念。我某甲比丘尼犯某甲罪(若干众多)。今向大姊发露。后当如法忏悔(一说如是已得闻戒)

别人疑罪发露法(还至一净尼所具仪作如是言)大姊忆念。我某甲比丘尼。于某犯生疑。今向大姊自说。须后无疑时。当如法忏悔(一说如是已得闻戒)

说戒座中识罪心念发露法(案律。当说戒时犯罪。若有人举若不举。若作忆念不作忆念。其人自忆罪而发露。当语边人言)我犯某甲罪。今向大姊忏悔(复作是念。设语傍人恐闹乱众。不成说戒。彼比丘尼当心念言)我犯某罪。须罢座已。当如法忏悔(作如是已得听说戒)

说戒座中疑罪心念发露法(缘同于前。唯疑为异彼心念言)我于某罪生疑。须罢座已无疑时。当如法忏悔(作如是已得听说戒)

尼羯磨卷第四

治人篇第十三

与呵责羯磨法(案律有二法。僧应与作呵责羯磨。非法说法。法说非法。乃至说不说亦如是。乃至举羯磨亦如是。复有三事。僧应与作呵责羯磨。谓破戒破见破威仪。乃至举羯磨亦如是。复喜斗诤共相骂詈口出刀剑互求长短。若复余人斗诤。往彼劝助。是故令僧未有诤事便有诤事。已有诤事而不除灭。听僧与作呵责。白四集僧。集僧已为作举。作举已为作忆念。作忆念已与罪。与罪已。应如是作)大姊僧听。此某甲比丘尼。喜共斗诤共相骂詈口出刀剑互求长短。彼自共斗诤已。若复有余比丘尼斗诤者。即复往彼劝言。汝等勉力。莫不如他。汝等多闻智慧财富。亦胜多有知识。我等当为汝作伴党。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。若僧时到僧忍听。僧为某甲比丘尼。作呵责羯磨。若后复更斗诤共相骂詈者。众僧当更增罪治。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。喜共斗诤共相骂詈口出刀剑互求长

短。彼自共斗诤已。若复有余比丘尼斗诤者。即复往劝彼言。汝等勉力莫不如他。汝等智慧多闻财富。亦胜多有知识。我等当为汝作伴党。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。僧为某甲比丘尼。作呵责羯磨。谁诸大姊忍僧与某甲比丘尼作呵责羯磨。若后复更斗诤共相骂詈者。众僧当更增罪治。忍者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍为某甲比丘尼作呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(彼得法已修行七五之行此七五行具如上明)

解呵责羯磨法(若众僧在小食上后食上。若说法若布萨。被呵责羯磨人正衣服脱革屣。于一面住。胡跪合掌白如是言)大姊受我忏悔。自今已去自责心。止不复作(律言。若随顺众僧无所违逆。求解呵责羯磨听解作白四羯磨。僧应观察有五法不应为解。谓违上七五之行。有五法应为解呵责。谓不违上七五之行。应至僧中具仪作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼。僧与作呵责羯磨。我今随顺众僧无所违逆。从僧乞解呵责羯磨。愿僧慈愍故。为我解呵责羯磨(三说僧应如是与法)大姊僧听。某甲比丘尼。僧为作呵责羯磨。彼比丘尼随顺众僧无所违逆。从僧乞解呵责羯磨。若僧时到。僧忍听解某甲比丘尼呵责羯磨。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。僧为作呵责羯磨。彼比丘尼。随顺众僧无所违逆。从僧乞解呵责羯磨。谁诸大姊忍僧为某甲比丘尼。解呵责羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍解某甲比丘尼呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

与摈羯磨法(律言。行恶行污他家。言恶行者。谓自种华树教他种等。言污家者。有四种事。一依家污家。二依利养污家。三衣亲友污家。四依僧伽蓝污家。若行恶行污他家。见闻皆具。听僧作摈白四。此作及解文。如律明)

与依止羯磨法(若有比丘尼。痴无所知。多犯众罪。共白衣杂住。而相亲附。不顺佛法。听僧为作依止白四。谓遣依止有德人住。不得称方国土等作。此作及解。亦文如律)

与遮不至白衣家羯磨法(白衣有五法。僧应为作遮不至白衣家羯磨。此人恭敬父母沙门婆罗门。所应持者坚持不舍。比丘尼有十法。僧应与作遮不至白衣家羯磨。恶说骂白衣。方便令白衣家损减。作无利。作无住处。斗乱白衣。于白衣前谤佛法僧。在白衣前作下贱骂。如法许白衣而不实。此作及差使送忏悔解等。具如律文矣)

与不见罪举羯磨法(若有比丘尼犯罪。余比丘尼语言。汝犯罪见不。答言不见。佛言。听僧与作不见罪举白四。此作及解。亦文如律)

与不忏悔罪举羯磨法(若有比丘尼犯罪。诸比丘尼语言。汝有罪忏悔。答言不忏悔。佛言。听僧与作不忏悔举白四。此作及解。亦文如律)

与不舍恶见举羯磨法(若有比丘尼。如是恶见生。作如是言。我知佛所说法。犯淫欲非障道法。佛言。听僧为作呵谏白四。舍此事故。谏法如文。彼比丘尼僧。与作呵谏已。犹故不舍恶见。佛言。与作不舍恶见举白四。此作及解。亦文如律)

与狂痴羯磨法(有三种狂痴一说戒时。或忆或不忆。或来或不来。二或忆而来。三或不忆不来。是谓三种狂痴。是中下二。不应与作。初一应作白二羯磨。应如是与)大姊僧听。此某甲比丘尼。心乱狂痴。或忆说戒。或不忆说戒。或来或不来。若僧时到。僧忍听僧与某甲比丘尼作心乱狂痴羯磨。或忆或不忆或来或不来。僧作羯磨说戒。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。心乱狂痴。或忆说戒或不忆说戒。或来或不来。僧与某甲比丘尼作心乱狂痴羯磨。或忆或不忆或来或不来。作羯磨说戒。谁诸大姊忍僧与某甲比丘尼作心乱狂痴或忆或不忆或来或不来作羯磨说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘尼作心乱狂痴或忆或不忆或来或不来作羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

解狂痴羯磨(若狂病止僧作白二法解是仪作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼。先得狂痴病。说戒时。或忆或不忆。或来或不来。众僧与我作狂痴病羯磨。作已病还得止。今从众僧乞解狂痴羯磨(三说僧应如是与法)大姊僧听。此某甲比丘尼。先得狂痴病。彼说戒时或忆或不忆或来或不来众僧与作狂痴病羯磨与作羯磨已。狂痴病还得止。今从众僧乞解狂痴病羯磨。若僧时到。僧忍听与解狂痴病羯磨白。如是大姊僧听此。某甲比丘尼先。得狂痴病彼说戒时或忆或不忆或来或不来众僧与作狂痴病羯磨与作羯磨已。狂痴病还得止。今从众僧乞解狂痴病羯磨。谁诸大姊忍僧与某甲比丘尼解狂痴病羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘尼解狂痴病羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(佛言随狂病时与作羯磨狂止还解)

与学家羯磨法(时有居士家夫妇。俱得信乐。为佛弟子。诸佛见谛弟子常法。于诸比丘比丘尼。无所爱惜乃至身肉。若诸比丘比丘尼至家。常与饮食及诸供养故。令贫穷衣食乏尽。佛言。听僧与彼居士作学家羯磨。应如是作)大姊僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。财物竭尽。若僧时到。僧忍听僧今与作学家羯磨。诸比丘尼不得在某家受食食。白如是。大姊僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。财物竭尽。僧今与作学家羯磨。诸比丘尼不得在某家受食食。谁诸大姊忍僧与某居士作学家羯磨者默然。谁不忍者

说。僧已忍与某居士作学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(若先受请若有病若置地与若从人受若学家施后财物还多无犯)

解学家羯磨法(若学家财物还多从僧乞解学家羯磨僧应白二解应如是作)大姊僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。好施财物竭尽。僧先与作学家羯磨。今财物还多。从僧乞解学家羯磨若僧时到。僧忍听解学家羯磨。白如是。大姊僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。好施财物竭尽。僧先与作学家羯磨。今财物还多。从僧乞解学家羯磨。僧今与某居士解学家羯磨。谁诸大姊忍僧与某居士解学家羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍与某居士解学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

作余语羯磨法(若有比丘尼犯罪。诸比丘尼问言。汝自知犯罪不耶。即以余事报诸比丘尼。汝向谁语。为说何事。为论何理。为语我。为语谁耶。是谁犯罪。罪由何生。我不见罪。云何言我有罪。佛言。自今已去听白已。当名作余语。应如是白)大姊僧听。此某甲比丘尼犯罪。诸比丘尼问言。汝今自知犯罪不耶。此比丘尼。即以余事报诸比丘尼言。汝向谁语。为说何事。为论何理。为我说为余人说。谁犯罪罪由何生。我不见罪。若僧时到。僧忍听当名某甲比丘尼作余语。白如是(作是白已各作余语者。若未白前作余语者。一切尽突吉罗。若作白已作余语者。一切尽波逸提)

作触恼羯磨法(若有比丘尼。众僧立制。不得作余语。已便触恼众僧。唤来不来。不唤来便来。应起不起。不应起便起应语不语。不应语便语。佛言。听僧与此比丘尼作单白羯磨。名作触恼。作如是白)大姊僧听。此某甲比丘尼。僧名作余语已。便触恼众僧。唤来不来。不唤来便来。应起不起。不应起便起。应语不语。不应语便语。若僧时到。僧忍听制某甲比丘尼。名作触恼。白如是(如是白已名作触恼僧。未白前触恼僧者。一切尽突吉罗。若作白已触恼僧者一切尽波逸提)

恶马治法(若有比丘尼恶性不受谏语。多犯众罪。余比丘尼语言。汝犯罪见不。答言不见。僧应舍弃。莫问语如是言)汝今不见罪。汝所往之处。彼亦当举汝罪。为汝作自言。不听汝作阿□婆陀。不听布萨自恣。如调马师恶马难调。即合所系缰杙弃之。汝比丘尼不自见罪。亦复如是一切舍弃。汝所往之处。乃至不听汝布萨自恣(是人不应求听此即是听)

梵罚治法(若有比丘尼恶性犯戒复不受谏者作默擯治应如是作)一切比丘尼默擯不与语。是梵罚治(然不改者)。将诣众中。诸人共弹使出。莫与说戒。亦莫与法会从事。

不礼比丘法(时六群比丘沙弥。来至比丘尼住处。共六群比丘尼式叉摩那沙弥尼共住。更相调弄或共呗。或共哭共戏笑。乱诸坐禅比丘尼。佛听唤来谪罚。若不改者。应为彼沙弥和尚阿阇梨作不礼羯磨。此作及解文。如律明)

与白衣家作覆钵羯磨法(律言。白衣家有五法。不应与作覆钵不孝顺父。不孝顺母。不敬沙门。不敬婆罗门。不供事比丘尼。有五法应作。即反上是。复有十法。众僧应与作覆钵。骂谤比丘尼。为比丘尼作损减。作无利益。方便令无住处。斗乱比丘尼。于比丘尼前说佛法僧恶。以无根不净法谤比丘尼若犯比丘尼。如是九八七六五四三二一。与作覆钵法应如是与)大姊僧听。此某甲某甲比丘尼清净。而以无根波罗夷法谤。若僧时到僧忍听。僧今为此某甲作覆钵不相往来。白如是。大姊僧听。此某甲某甲比丘尼清净。而以无根波罗夷法谤。今僧为作覆钵不相往来。谁诸大姊忍僧为某甲作覆钵不相往来者默然。谁不忍者说。僧已忍为某甲作覆钵不相往来竟。僧忍默然故。是事如是持。

差比丘尼使告白衣法(律言应白二差一比丘尼为使告彼令知其使比丘尼应具八德八德及差广如律明此使比丘尼往至彼家不应受床坐饮食供养等具应语云)今僧为汝作覆钵不相往来(彼若不解应广为说。彼人若言作何方便解我覆钵还相往来者。彼使应语云。汝应往忏悔众僧。彼若忏悔随顺众僧不敢违逆。从僧乞解覆钵还相往来者。僧应为解文如律尔)

设谏篇第十四

谏随顺被举比丘法(时阐陀比丘。比丘僧中为作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。时有比丘尼。名尉次。往返承事阐陀比丘。佛言。听僧与尉次比丘尼作呵谏白四羯磨。诸比丘尼语此比丘尼言)此比丘僧与作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫随顺。可舍此事。莫为僧所举更犯重罪。(若随语者善若不随语者)当作白。(白已复应语言)妹当知。我已白。余有羯磨在。汝舍此事。莫为僧所举更犯重罪。(若随语者善若不随语者)当作初羯磨。(作初羯磨已当语言)妹。我已与汝作白初羯磨。余有二羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所举更犯重罪。(若随语者善若不随语者)当作第二羯磨。(作第二羯磨已当复语言)妹知不。我已作白二羯磨。余有一羯磨在。汝舍此事。莫为僧所举更犯重罪。(若随语者善若不随语者)作第三羯磨(作第三羯磨竟波罗夷。白二羯磨竟舍者三偷兰遮。白一羯磨竟舍者二偷兰遮。白竟舍者一偷兰遮。若作白未竟舍者突吉罗。若未白前随顺所举比丘。一切突吉罗。羯磨法体。具如

律明也)

谏破僧法(若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法坚持不舍彼比丘尼当谏此比丘尼言)大姊莫方便欲破和合僧。莫受破僧法坚持不舍。大姊。当与僧和合。欢喜不诤同一水乳。于佛法中有增益安乐住。大姊可舍此事。莫令僧作呵谏而犯重罪。(若用语者善若不用语者)复令比丘比丘尼优婆塞优婆夷若王大臣种种异道沙门婆罗门等若余方比丘尼。闻知其人信用言者应来。(若用言者善若不用言者)应作白。(作白已应更求)大姊。我已白竟。余有羯磨在。汝今可舍此事。莫令僧为汝作羯磨更犯重罪。(若用语者善若不用语者)应作初羯磨。(作初羯磨已应更求)大姊。我已白作初羯磨竟。余有二羯磨在。汝可舍此事。莫令僧更为汝作羯磨而犯重罪。(若用言者善若不用言者)应作第二羯磨。(作第二已应更求云)大姊。我已作白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝可舍此事。莫令僧更为汝作羯磨而犯重罪。(若能舍者善若不能舍者)与说第三羯磨(说第三羯磨竟僧伽婆尸沙。作白二羯磨竟舍者三偷兰遮。作白一羯磨竟舍者二偷兰遮。作白竟舍者一偷兰遮。若初白未竟舍者突吉罗。若一切未白前。方便欲破和合僧。受破和合僧法坚持不舍。一切突吉罗。羯磨法体。具如律明)

谏破僧助伴法(僧众谏彼破僧比丘尼时。复有非法群党比丘尼。一二三众多。语诸比丘尼言。大姊。莫谏此比丘尼。此比丘尼。是法语比丘尼。律语比丘尼。此比丘尼所说我等忍可。诸比丘尼应语言)汝莫作是语言。此比丘尼。是法语比丘尼律语比丘尼。此比丘尼所说我等忍可。而此比丘尼。非法语比丘尼非律语比丘尼。汝等莫坏和合僧。当助和合僧。大姊。与僧和合欢喜不诤等如前(羯磨法体亦如律明)

谏被摈谤僧法(若有比丘尼行恶行污他家见闻皆具僧作摈法便谤僧言诸比丘尼有爱有恚有怖有痴有如是同罪比丘尼有驱者有不驱者诸比丘尼应语彼言)大姊。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。大姊。污他家行恶行舍此事。莫为僧所呵更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至与说第三如上白四法体亦如律明)

谏恶性不受语法(若有比丘尼。恶性不受人语。诸比丘尼以戒律如法教受。自身作不可共语。语诸比丘尼言。大姊莫语我若好若恶。我亦不语诸大姊若好若恶。大姊。止不须谏我。彼比丘尼谏此比丘尼言)大姊。莫自作不可共语。当作可共语。大姊。如法谏诸比丘尼。诸比丘尼。亦当如法谏大姊如是佛弟子众得增益展转相教展转相谏展转忏悔。大姊。可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至第三如上白四法体亦如律明尔)

谏习近住法(时有二比丘尼。一名苏摩。二名婆颇夷。常相近住共作恶行恶声流布。展转共相覆罪。余比丘尼语言。大姊。汝等二人莫相近共作恶行。恶声流布。展转共相覆罪。汝等若不相亲近共作恶行恶声流布展转共相覆罪者。于佛法中有增益安乐住。而彼犹故不改。佛言。听僧与作呵谏。舍此事故。白四羯磨。余比丘尼谏此比丘尼言)大姊。汝等莫共相近共作恶行。恶声流布共相覆罪。汝等若不相亲近共作恶行恶声流布。于佛法中得增益安乐住。汝等宜舍此事。勿为僧所呵更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至与说第三如上白四法体亦如律明)

谏谤僧劝习近住法(时二习近住比丘尼。为僧呵谏已。六群比丘尼等教作如是言。汝等当共住。何以故。我亦见余比丘尼共住共相亲近共作恶行恶声流布共相覆罪。众僧以恚故。教汝等别住。佛言。听僧与六群比丘尼等作呵责白四羯磨。是比丘尼应谏彼比丘尼言)大姊。汝莫教余比丘尼言。汝等莫别住。当共住。我亦见余比丘尼共相亲近共作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故。教汝等别住。今正有此二比丘尼。更无有余。汝共相亲近共作恶行恶声流布共相覆罪。若此比丘尼别住者。于佛法有增益安乐住。汝今可舍此事莫为僧所呵更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至第三如上白四法体亦如律明)

谏嗔心舍三宝法(时六群比丘尼趣以一小事嗔恚不喜便作是语我舍佛舍法舍僧不独有此沙门释子更有余沙门婆罗门修梵行者我等亦可于彼修梵行佛言听僧作呵责舍此事故白四羯磨是比丘尼谏彼比丘尼言)大姊。汝莫趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。汝舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至第三如上白四法体亦如律明)

谏发起四诤谤僧法(时有比丘尼名黑喜斗不善忆持诤事后遂嗔恚作是言。僧有爱有恚有怖有痴。佛言听僧与黑比丘尼作呵责舍此事故白四羯磨是比丘尼当谏彼比丘尼言)大姊。汝莫喜斗诤。不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。而僧不爱不恚不怖不痴汝自有爱有恚有怖有痴。汝今可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至第三如上白四法体亦如律明)

谏恶见说欲不障道法(若有比丘尼作如是言我知佛所说法行淫欲非障道法诸善比丘尼应谏此比丘尼言)汝莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说。行淫欲是障道法。汝今可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至第三如上白四法体亦如律明谏式叉摩那及沙弥尼法同此无异)

谏习近居士子法(时有比丘尼。亲近居士居士儿。共住作不随顺行。时诸比丘尼谏言。汝莫亲近居士居士儿作不随顺行。汝妹可别住。汝若别住。于佛法中得增益安乐。而彼故不别住。佛言。听僧与彼比丘尼作呵责舍此事故白四羯磨。是比丘尼谏彼比丘尼言)妹。莫亲近居士居士儿作不随顺行。汝当别住。汝若别住。于佛法有增益安乐。汝今可舍此事。莫为僧所呵责而犯重罪(若随语者善若不随语者乃至第三如上白四法体亦如律明)

谏犯罪法(若有比丘尼欲犯波罗夷乃至恶说诸比丘尼如法谏此比丘尼言)大姊。莫作是此不应作。大姊所作非法非律非佛所教(然此比丘尼不从诸善比丘尼如法谏劝即便犯戒若此比丘尼自知所作是明他谏者非故作犯根本不从语者突吉罗若此比丘尼自知所作非明他谏者是故作犯根本不从语者波逸提若无智人不知谏法应语彼云)汝可问汝和上阿阇梨更学问诵经。知谏法已然后设谏(此一谏法通防止作不同僧谏随事别立)

灭诤篇第十五

与现前毗尼法(若有比丘尼人不在现前便作羯磨佛言不应人不现前而作羯磨)自今已去。与诸比丘尼。结现前毗尼灭诤应。如是说现前毗尼(但现前有五。谓法毗尼人僧界。云何法现前。所持法灭诤者是。云何毗尼现前。所持毗尼灭诤者是。云何人现前。言义往返者是。云何僧现前。同羯磨和合集一处。不来者嘱授在现前。应呵者不呵者是。云何界现前。在界内羯磨作制限者是)

与忆念毗尼法(若有比丘尼。实不犯重罪波罗夷僧伽婆尸沙偷兰遮。有诸比丘尼。皆言犯重罪。问言。汝忆犯重罪不。彼不忆犯。答言。我不忆犯如是罪。即语诸比丘尼言。妹莫数诘问我。诸比丘尼故诘问不止。佛言。听僧为作忆念毗尼白四羯磨。乞作如文)自今已去与诸比丘尼。结忆念毗尼灭诤。应如是说忆念毗尼(云何忆念毗尼彼比丘尼此罪更不应作举作忆念)

与不痴毗尼法(若有比丘尼。痴狂心乱。多犯众罪非沙门法。言无齐限。行来出入不顺威仪。后还得心。有诸比丘尼言。犯重罪波罗夷僧伽婆尸沙。问言。汝忆犯重罪不。彼即答言。我先痴狂心乱时。多犯众罪。非我故作。是狂痴耳。诸妹不须数见难诘。诸比丘尼故难诘不止。佛言。听僧与作不痴毗尼白四羯磨乞作如文)自今已去与诸比丘尼。结不痴毗尼灭诤。应如是说不痴毗尼(云何不痴毗尼彼比丘尼此罪更不应作举作忆念)

与自言治毗尼法(若比丘尼。以天眼清净。见比丘尼犯戒。不取自言。牵出门外。佛言。不应如是。若于异时。亦不应如是。令彼伏罪。然后与罪。不应不伏罪而与罪也)自今已去与诸比丘尼。结自言治灭诤。应如是说自言毗尼(是中人现前者受忏者忏悔者是云何自言说罪名说罪种忏悔者是云何治自责汝心生厌离)

与多人语毗尼法(若诸比丘尼诤事现前不能灭者应多求知法比丘尼行舍罗灭以筹多表语)自今已去。与诸比丘尼。结用多人语灭诤法。应如是说用多人语(云何多人语若用多人说持法持毗尼持摩夷)

与罪处所毗尼法(若诸比丘尼犯罪前后相违。佛言听僧与彼比丘尼作罪处所。白四应如是与集僧。集已为作举作举已为作忆念。作忆念已与罪作法如文作已顺行七五之行)自今已去。与诸比丘尼。结罪处所灭诤法。应如是说结罪处所(云何罪处所彼比丘尼此罪应与作举作忆念者是)

与草覆地毗尼法(若诸比丘尼作念。我曹多犯众戒非沙门法。亦作亦说出入无限。若我曹还自共喜问此事。或能令此诤事转深重经历年月。不得如法如毗尼如佛所教灭除诤事。令僧不得安乐。佛言。应灭此诤犹如草覆地)自今已去与诸比丘尼。结如草覆地灭诤法。应如是说如草覆地(云何草覆地此罪更不说罪名罪种忏悔者是)

诤有四种(言诤觅诤犯诤事诤。云何言诤。比丘尼共比丘尼诤言。引十八诤事。法非法乃至说不说。若以如是相共诤言语。遂彼此共斗。是为言诤。云何觅诤。若比丘尼与比丘尼觅罪。以三举事破戒破见破威仪见闻疑。作如是相觅罪。共语不妄。求伴势力。安慰其意。若举作忆念。若安此事。若不安此事。不痴不脱。是为觅诤。云何犯诤。犯七种罪。波罗夷乃至恶说。是为犯诤。云何事诤。言诤中事作。觅诤中事作。犯诤中事作。是为事诤。举药对诤。律文广明)

尼羯磨卷第五

杂行篇第十六

结说戒堂法(律言不知当于何处说戒。佛言听作说戒堂应一比丘尼具仪唱某大堂阁上堂经行堂若河侧若树下若石侧若生草处已应如是作)大姊僧听。若僧时到僧忍听。在某处作说戒堂。白如是。大姊僧听。今众在某处作说戒堂。谁诸大姊忍僧在某处作说戒堂者默然。谁不忍者说。僧已忍。听在某处作说戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。

解说戒堂法(若比丘尼先立说戒堂复欲余处立听解前说戒堂然后更结白二羯磨应如是解)大姊僧听。若僧时到僧忍听。解某处说戒堂。白如是。大姊僧听。今僧解某处说戒堂。谁诸大姊忍僧解某处说戒堂者默然。谁不忍者说。僧已忍。解某处说戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。

结库藏法(若安物处不坚牢佛听于别房结作库藏屋白二羯磨应唱房若温室若重屋若经行处应一比丘尼具仪僧中唱某房作库藏屋唱已应如是作)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧结某甲房作库藏屋。白如是。大姊僧听。僧结某甲房作库藏屋。谁诸大姊忍僧结某甲房作库藏屋者默然。谁不忍者说。僧已忍。结某甲房作库藏屋竟。僧忍默然故。是事如是持(若库藏不坚牢听差守库藏人具德如上若不肯者与福饶与粥若故不肯一切所受衣食分应与二分若故不肯当如法治)

解库藏法(文略无解应翻结云)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧解某甲房库藏屋。白如是。大姊僧听。僧解某甲房库藏屋。谁诸大姊忍僧解某甲房库藏屋者默然。谁不忍者说。僧已忍。解某甲房库藏屋竟。僧忍默然故是事如是持。

与无主为己造房法(若比丘尼看无难无妨处应于僧中具仪作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼。自乞作屋。无主自为己。我今从僧乞处分无难为妨处(三说僧应观察此比丘尼为可信不。若可信者即当听作。若不可信者一切众僧应到彼看。若僧不去遣僧中可信者看。若彼处有难有妨处。不应与处分若无难有妨处有难无妨处。亦不应与处分。若无难无妨处。应与处分作如是与)大姊僧听某甲比丘尼自求作屋。无主自为己。从僧乞处分无难无妨处。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘尼处分无难无妨处。白如是。大姊僧听。某甲比丘尼。自求作屋。无主自为己。从僧乞处分无难无妨处。僧今与某甲比丘尼处分无难无妨处。谁诸大姊忍僧与某甲比丘尼处分无难无妨处者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘尼处分无难无妨处竟。僧忍默然故。是事如是持(有主造房文同但称有主为异)

与结不失衣法(若有比丘尼得干痟病有粪扫僧伽梨极重有因缘事欲往人间行不堪持行。佛亦听僧与此病比丘尼结不失衣白二羯磨应至僧中具仪作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼。得干痟病。此粪扫僧伽梨重。有因缘事欲人间行。不堪持行。我今从僧乞结不失衣法(三说僧如是与)大姊僧听。某甲比丘尼得干痟病。有粪扫僧伽梨重。有因缘事欲人间行。不堪持行。从僧乞结不失衣法。若僧时到僧忍听。与此比丘尼结不失衣法。白如是。大姊僧听。某甲比丘尼得干痟病有粪扫僧伽梨重。有因缘事欲人间行。不堪持行。从僧乞结不失衣法。今僧与某甲比丘尼结不失衣法。谁诸大姊忍僧与某甲比丘尼结不失衣

法者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘尼结不失衣法竟。僧忍默然故是事如是持。

与作新卧具法(若有比丘尼得干痟病有粪扫卧具极重未满六年不堪持行佛亦听僧与彼比丘尼白二羯磨更作新卧具当往僧中具仪作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼得干痟病。有小因缘欲人间行。有粪扫卧具极重。不堪持行。我今从僧乞作新卧具羯磨(三说僧若是与)大姊僧听。此某甲比丘尼得干痟病。欲人间行。有粪扫卧具重。今从僧乞作新卧具羯磨。若僧时到僧忍听。僧与此某甲比丘尼作新卧具羯磨。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼得干痟病。有粪扫卧具重。欲人间游行。今从僧乞更作新卧具羯磨。僧与此某甲比丘尼更作新卧具羯磨。谁诸大姊忍僧与此某甲比丘尼更作新卧具羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘尼更作新卧具羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

与畜杖络囊法(若有比丘尼羸老不能无络囊盛钵无杖而行佛言听僧与彼比丘尼作杖络囊白二应至僧中具仪作如是乞)大姊僧听。我某甲比丘尼老病。不能无络囊盛钵无杖而行。今从僧乞畜杖络囊。愿僧听我某甲比丘尼畜杖络囊。慈愍故(三说僧应如是与法)大姊僧听。此某甲比丘尼羸老。不能无络囊盛钵无杖而行。今从僧乞杖络囊。若僧时到僧忍听。与某甲比丘尼杖络囊。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼羸老。不能无杖络囊而行。今从僧乞杖络囊。僧今与此某甲比丘尼杖络囊。谁诸大姊忍僧与某甲比丘尼杖络囊者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘尼杖络囊竟。僧忍默然故。是事如是持。

六念法(依僧祇云)第一念(谓知日数月之大小黑白称云)此月大(月小称小)。白月一日乃至十五日。(黑月应云)黑月一日乃至十四十五日(西方本制月有黑白白月纯大黑有小大此土立法以三十日为月故作念者通知大即应此方立其月法别言黑白一二日等复顺西方本制月日)。第二念(谓知食处食处不定随其食处称云)或食僧常或常乞食或受彼请或自食等(若未定食处者称云)今日念不背请食。第三念(谓知受戒时日岁数称云)我于某年某月某日某时。一尺木若干影。受具足戒无夏(若有夏者随夏称之)。第四念(谓知衣钵缘资有无具阙若衣钵有阙者随有称云)某衣及钵具(余不具者称云)某衣及钵不具。念当时具(若总具足应云)五衣钵具(余长衣药钵念知已净未净若有未净者称云)有某长衣及药钵未作净。念当说净(若无称云)无长衣药钵。第五念(谓知食之同别劝与众同称云)不别众食。第六念(谓知病不。有病者云)我今有病。念当疗治。(无病者云)我今无病。依众行道。舍请法(若比丘尼无病及施衣缘一日之中有多请者应自受一余者转施与人作如是言)大姊。某甲家请我施五正食。我应往彼。今布施汝(若不舍前请受后请食食者咽

咽波逸提若不舍后请受前请食食者咽咽突吉罗)

作余食法(食有二种。一者正食。二者不正食。不正食者。谓根茎食等。此非正食。非足。正食者。谓饼麨干饭鱼及肉。若粥初出釜。以草画之不合者。是正食不得食。于五种食中。若食一一食。令饱足已舍威仪。不作余食法。更食五正食者。咽咽波逸提。若欲食者。持食至一未足食比丘尼所。作是言)大姊。我足食已。知是看是。此作余食法(彼比丘尼应取少许食已语此比丘尼言)大姊我已食止。汝取食之。(彼应答云)尔(作此法已得随意食)

别众食白入出法(别众者若四人若过四人若二人三人随意食四人若过四人应分作二部更互食若比丘尼有别众食因缘欲入食者当起白言)我有某别众食缘。欲求入(佛言当听随上座次入别众食缘者病时作衣时施衣时道行时船行时大众集时沙门施食时若比丘尼无别众食因缘彼比丘尼即当起白言)我于此别众食中无因缘欲求出(佛言听出彼比丘尼别众食咽咽波逸提若有因缘不说者突吉罗)

前食后食诣余家嘱授法(若比丘尼大有请处不敢入城听相嘱授入城作如是言)大姊一心念。我某甲比丘尼。已受某甲请。今有某缘入某聚。落至某甲家。白大姊令知(病时作衣时施衣时。开不嘱授。若嘱授已欲诣所去处。而中道还。或不至所嘱处。更诣余家。乃至库藏处。聚落边房。及比丘僧伽蓝。若至所嘱处白衣家还出。如是等皆失前嘱授。若欲往者。当更嘱授也)

非时入聚落嘱授法(若有僧事塔寺事瞻视病比丘尼事听嘱授入聚落作如是言)大姊一心念。我某甲比丘尼。非时入某聚落。至某甲家。为某缘故。白大姊令知(若道由村过若有启白若唤受请或为力势所持系缚等不犯)

修奉篇第十七

尔时世尊告诸比丘。汝等谛听善思念之。若比丘说相似文句遮法毗尼。此比丘令多人不得利益。作诸苦业以灭正法。若比丘随顺文句。不违法毗尼。如此比丘利益多人。不令作众苦业。正法久住。是故诸比丘。汝等当随顺文句。勿令增减违法毗尼。当如是学。佛说如是。诸比丘闻欢喜信乐受持。尔时佛告诸比丘。如来出世见众过失故。以一义为诸声闻结戒。摄取于僧。以此一义故。如来为诸声闻结戒。佛说如是。诸比丘闻欢喜信乐受持。乃至正法久住。句句亦如是。尔时佛告诸比丘。如来出世以一义故。为诸比丘制呵责羯磨。摄取于僧。以是一义故。如来出世。为诸比丘制呵责羯磨。佛说如是。

诸比丘闻欢喜信乐受持。乃至正法久住。句句亦如是。如是摈羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家羯磨。作不见罪举羯磨。不忏悔羯磨。恶见不舍羯磨。检校法律所制。制受依止。制梵罚。制举制忆念。制求听制自言。制遮阿□婆陀。制遮说戒制遮自恣。制戒制说戒。制布萨制布萨羯磨。制自恣制自恣羯磨。制单白羯磨。制白二羯磨。制白四羯磨。制与覆藏与本日治与摩那埵与出罪。制四波罗夷。制十三僧伽婆尸沙二不定法。三十尼萨耆九十波逸提。四波罗提提舍尼式叉迦罗尼七灭诤。一一句如呵责羯磨。

尔时佛告诸比丘有二见。出家人不应行。非法见法。法见非法。复有二见。毗尼言非毗尼。非毗尼言毗尼。复有二见。非犯见犯。是犯见非犯。复有二见。轻而见重。重而见轻。复有二见。有余见无余。无余见有余。复有二见。粗恶见非粗恶。非粗恶见粗恶。复有二见。旧法见非旧法。非旧法见旧法。复有二见。制见非制。非制见制。复有二见。说见非说。非说见说。复有二见。酒见非酒。非酒见酒。复有二见。饮见非饮。非饮见饮。复有二见。食见非食。非食见食。复有二见。时见非时。非时见时。复有二见。净见不净。不净见净。复有二见。重见非重。非重见重。复有二见。难见非难。非难见难。复有二见。无虫见虫。虫见无虫。复有二见。破见不破。不破见破。复有二见。种见非种。非种见种。复有二见。已解义见未解。未解义见已解。复有二见。可亲见非亲。非亲见可亲。复有二见。怖见不怖。不怖见怖。复有二见。道见非道。非道见道。复有二见。可行见非行。非行见可行。复有二见。出离见不出离。不出离见出离。复有二见。弃见不弃。不弃见弃。复有二见。见世间常。见世间无常。复有二见。见世界有际。见世界无际。复有二见。是身是命。身异命异。复有二见。有如来灭度。无如来灭度。复有二见。有无如来灭度。非有无如来灭度。于佛法内有如是二见。出家人不应修行。若修行如法治。佛说如是。诸比丘闻欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。有二种人住不安乐。一喜嗔。二怀怨。复有二法。一急性。二难舍。复有二法。一悭。二嫉妒。复有二法。一欺诈。二谄曲。复有二法。一自高。二喜诤。复有二法。一好饰二放逸。复有二法。一慢。二增上慢。复有二法。一贪。二恚复有二法。一自誉。二毁他。复有二法。一邪见。二边见。复有二法。一有难教。二不受训导。佛说如是。诸比丘闻欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。破戒堕二道。地狱畜生中。持戒生二道。生天及人中。屏处造恶业。生堕于二道。地狱及畜生。屏处造善业。得生于二道。生天及人中。邪见生二道。地狱及畜生。正见生二道。生天及人中。佛圣弟子天人中尊贵。有二法不得解脱。一犯戒。二不见

犯。有二法自得解脱。一不犯。二见犯。有二法不得解脱。一犯而不见罪。二见犯而不如法忏悔。有二法自得解脱。一见犯罪。二犯而能如法忏悔。有二法不得解脱。一见罪不如法忏悔。二若如法忏悔而彼不受。有二法自得解脱。一见罪能如法忏。二如法忏者彼能如法受。缚不缚亦如是。有二种清净。一不犯。二忏悔。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。有二众。一法语众。二非法语众。何等非法语众。众中不用法毗尼。不以佛所教而说。应教不教而住。应灭不灭而住。是为非法语众。何等法语众。众中用法毗尼。随佛所教而说。应教教而住。应灭灭而住。是为法语众。此二众中。法语众。我赞叹为尊。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。复有二众。如法众。不如法众。何等不如法众。众中若非法者有力。如法者无力。非法者得伴。如法者不得伴。作非法羯磨。不作法羯磨。作非毗尼羯磨。不作毗尼羯磨。非法便行。是法不行。是为非法众。何等如法众。若众中如法者有力。非法者无力。如法者得伴。不如法者不得伴。作法羯磨。不作非法羯磨。作毗尼羯磨。不作非毗尼羯磨。是法行非法灭。是为如法众。此二众中。如法众。我赞叹为尊。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。有二众。等众不等众亦如是。尔时佛告诸比丘。若国法王力弱。众贼炽盛。尔时法王不得安乐出入。边国小王不顺教令。国界人民亦不安乐出入。生业休废忧苦损减。不得利益。如是非法比丘有力。是如法比丘无力。如法比丘不得安乐。若在众中亦不得语。若在空处住。是时作非法羯磨。不作法羯磨。作非毗尼羯磨。不作毗尼羯磨。非法便行。是法不行。彼不勤行精进。未得令得。未入令入。未证令证。则令诸天人民不得利益长夜受苦。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。若国法王力强。众贼力弱。皆来归伏。或复逃窜。时王安乐出入。无有忧患。边国小王顺从教令。境内人民亦得安乐。生业自恣无诸忧苦。多得利益无有损减。如是如法比丘得力。非法比丘无力。非法比丘来至如法比丘所。随顺教令不敢违逆。若当逃窜不作众恶。尔时如法比丘安隐得乐。若在僧中得语。若在空处住。作如法羯磨。不作非法羯磨。作毗尼羯磨。不作非毗尼羯磨。是法便行。非法不行。勤修精进。未得能得。未入能入。未证能证。则令诸天人民得大利益。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时舍利弗告诸比丘。诸长老。若有斗诤。举他比丘及有罪比丘。不自观察。当知此诤遂更增长。不得如法如毗尼除灭。诸比丘不安乐。若比丘共诤。举他比丘及有罪者。各自观过。当知此诤不复增长深重。得如法如毗尼除灭。诸比丘便得安乐住。诸比丘云何自观

过。有罪比丘作是念。我犯如是事。彼见我犯非。我若不犯者。彼不得见我犯非。以我犯故。令彼见我。我今应自悔过。令彼不复以恶语呵我。我若如是。使善法增长。是为比丘能自观其过。云何举他比丘自观其过。彼作如是念。彼比丘犯非。令我得见。若彼不犯非者。我则不见。以彼犯非故。令我得见。若彼自能至诚忏悔者。不令我出恶言。如是令善法增长。是为举他比丘自观其过。若比丘有诤事。举他比丘有罪比丘。能作如是自观其过。当知此过不复增长。如法如毗尼如佛所教。诸比丘得安乐住。舍利弗说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时有众多比丘。往世尊所头面礼足却坐一面。白世尊言。大德。是法之主。说言学。云何为学。佛告诸比丘。学于戒故言学。云何学戒。增戒学增心学增慧学。是故言学。彼增戒学增心学增慧学时。得调伏贪欲嗔恚愚痴尽彼得贪欲嗔恚愚痴尽已。不造不善不近诸恶。是故言学。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛问诸比丘。汝云何学。云何为学。诸比丘白佛言。大德。是法之根本。为法之主。如世尊向所说。我等受持故言学。复有三学。增戒学增心学增慧学。学此三学。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。是故当勤精进学此三学。尔时阿难在波罗梨子城鸡园中。时有孔雀冠婆罗门。至阿难所。问讯已在一面坐。白阿难言。沙门瞿昙何故为诸比丘制增戒学增净行学增波罗提木叉学。阿难答言。所以尔者。为调伏贪欲嗔恚愚痴令尽故。世尊为诸比丘制戒。复问言。若比丘得阿罗汉漏尽。彼何所学。阿难答言。贪欲嗔恚愚痴尽。不造不善不近诸恶。所作已办。名为无学。婆罗门言。如向所说便为无学耶。阿难答言。如是。孔雀冠婆罗门闻已。欢喜信乐受持。佛告迦葉比丘言。若上座既不学戒。亦不赞叹戒。若有余比丘乐学戒赞叹戒者。亦复不能以时劝勉赞叹。迦葉比丘。我不赞叹如是上座。何以故。若我赞叹者。令诸比丘亲近。若有亲近者。令余人习学其法。若有习学其法。长夜受苦。是故迦葉比丘。我见如是上座过失故。不赞叹(若中座下座亦如是次有上中下座如法反上句是)。尔时佛告诸比丘。譬如有驴与群牛共行。自言我亦是牛我亦是牛。而驴毛不似牛脚。不似牛音声。亦不似牛而与牛共行。自言是牛。如是有痴人。随逐如法比丘。自言是比丘。此痴人无有增戒增心增慧。如善比丘与众僧共行。自言我是比丘是故汝等当勤修习增戒增心增慧学。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。有三学。增戒学增心学增慧学。何等增戒学。若比丘尊重于戒。以戒为主。不重于定。不以定为主。不重于慧。不以慧为主。彼于此戒若犯轻者忏悔。何以故。此中非如破器破石故。

若是重戒便应坚持。善住于戒应亲近行。不毁阙行不染污行。常如是修习。彼断下五使。于上涅槃不复还此。若比丘重于戒以戒为主。重于定以定为主。不重于慧不以慧为主如上。若比丘重于戒以戒为主。重于定以定为主。重于慧以慧为主。彼漏尽得无漏心解脱慧解脱。于现在前自知得证。我生已尽。梵行已立。所作已办。不复还此。满足行者具满成就。不满足行者。得不满足成就。我说此戒无有唐捐。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。复有三学。增戒增心增慧学。何等增戒学。若有比丘具满戒行少行定行少行慧行。彼断下五使。便于上涅槃不复还此。若不能至如是处。能薄三结贪欲嗔恚痴。得斯陀含来生世间。便尽苦际。若不能至如是处。能断三结得须陀洹。不堕恶趣决定取道。七生天上七生人中。便尽苦际。若比丘具满戒行具满定行少行慧行亦如上。若比丘具满戒行具满定行具满慧行亦如上。复有三学。增戒学增心学增慧学。何等增戒学。若比丘具足持波罗提木叉戒。成就威仪畏慎轻戒。重若金刚等学诸戒。是为增戒学。何等增心学。若比丘能舍欲恶乃至得入第四禅。是为增心学。何等增慧学。若比丘如实知苦谛。知集尽道。是为增慧学(庆闻修奉等同前)

　　尔时世尊。在婆阇国地城中。告诸比丘。我说四种广说。汝等善听。当为汝说。诸比丘言。大德。愿乐闻之。何等四。若比丘如是语。诸长老。我于某村某城。亲从佛闻受持。此是法是毗尼是佛教。若闻彼比丘说。不应便生嫌疑。亦不应呵。应审定文句已。应寻究修多罗毗尼检校法律。若听彼比丘说。寻究修多罗毗尼检校法律时。若不与修多罗毗尼法律相应。违背于法。应语彼比丘。汝所说者非佛所说。或是长老不审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。不与修多罗毗尼法律相应。违背于法。长老。不须诵习。亦莫教余比丘。今应舍弃。若闻彼比丘说。寻究修多罗毗尼法律时。若与修多罗毗尼法律相应。应语彼比丘言。长老所说是佛所说。审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。与共相应而不违背。长老应善持诵习教余比丘。勿令忘失。此是初广说。复次若比丘如是语。长老。我于某村某城和合僧中上坐前闻。此是法是毗尼是佛所教。闻彼比丘说时。不应嫌疑。亦不应呵。应审定文句寻究修多罗毗尼检校法律。若闻彼比丘说。寻究修多罗毗尼法律时。不与相应违背于法。应语彼比丘言。长老。此非佛所说。是彼众僧及上座不审得佛语。长老亦尔。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。不与相应违背于法。长老不须诵习。亦莫教余比丘。今当弃之。若闻彼比丘语。寻究修多罗毗尼法律。而与相应不违背于法。应语彼比丘言。长老。是佛所说。彼众僧上座及长老。亦审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。而与相应无有违背。长老。应善持诵习。亦教余人勿令忘失。此是第二广说(次第三句从知法毗尼摩夷众多比丘所闻亦如是第四句从知法毗尼摩夷一比丘所闻亦如是)。是为四广说。佛说如是诸比丘闻。欢喜信乐受持。

毗尼有五事答。一序。二制。三重制。四修多罗。五随顺修多罗。有五法名为持律。知犯知不犯。知轻知重。广诵二部戒。复有五法。四法同前。第五广诵毗尼。复有五法。四法同前。第五住毗尼而不动。复有五法。四法同前。第五诤事起善能除灭。有五种持律。诵戒序四事十三事二不定广诵三十事。是初持律。若广诵九十事。是第二持律。若广诵戒毗尼。是第三持律。若广诵二部戒毗尼。是第四持律。若都诵毗尼。是第五持律(是中春秋冬应依上四种持律若不依住突吉罗夏安居应依第五持律若不依住者波逸提)

持律人有五功德。戒品坚牢。善胜诸怨。于众中决断无畏。若有疑悔能开解。善持毗尼令正法久住。复次有五种犯。波罗夷。僧伽婆尸沙。波逸提。波罗提提舍尼。突吉罗亦名五种制戒。亦名五犯聚。若不知不见五犯者。我说此人愚痴。波罗夷乃至突吉罗。

复次死人有五不好。一不净。二臭。三有恐畏。四令人恐畏恶鬼得便。五恶兽非人所住处。犯戒人有五过失。有身口意业不净。如彼死尸不净。我说此人亦复如是。或有身口意业不净恶声流布。如彼死尸臭气从出。我说此人亦复如是。有身口意业不净诸善比丘畏避。如彼死尸令人恐怖。我说此人亦复如是。有身口意业不净。令诸善比丘见之生恶心言。我云何乃见如是恶人。如人见死尸生恐畏。令恶鬼得便。我说此人亦复如是。有身口意业不净者。与不善人共住。如彼死尸处恶兽非人共住。我说此人亦复如是。是为犯戒人五事过失。如彼死尸。破戒有五过失。自害。为智者所呵。有恶名流布。临终时生悔恨。死堕恶道。

持戒有五功德(反上句是)。复有五事。先未得物不能得。既得不护。若随所在众。若刹利众。婆罗门众。若居士众。若比丘众。于中闻有愧耻无数由旬内沙门婆罗门称说其恶破戒恶人死堕恶道。持戒有五功德(反上句是)。有五种净果。火净。刀净。疮净。鸟净。不任种净。复有五净。若剥少皮。若都剥。若腐烂。若破。若瘀。有五法令正法疾灭。何等五。有比丘不谛受诵喜忘误。文不具足以教余人。文既不具其义有阙。是为第一疾灭正法。复次有比丘。为僧中胜人上座。若一国所宗。而多不持戒。但修诸不善法。放舍戒行不勤精进。未得而得。未入而入。未证而证。后生年少比丘仿习其行。亦多破戒修不善法。放舍戒行亦不勤精进。未得而得。未入而入。未证而证。是为第二疾灭正法。复次有比丘。多闻持法持律持摩夷。不以所诵教余比丘比丘尼优婆塞优婆私便命终。彼既命终令法断灭。是为第三疾灭正法。复次有比丘。难可教授。不受善言。不能忍辱。余善比丘即便舍置。是为第四疾灭正法。复次有比丘。喜斗诤共相骂詈彼此诤言。口如刀剑互求长短。是为第五疾灭正法。复有五法令正法久住

(反上句是)

尔时有异比丘。往佛所白言。大德。以何因缘正法疾灭而不久住。佛告比丘。若比丘在法律中出家。不至心为人说法。亦不至心听法忆持。设复坚持不能思惟义趣。彼不知义不能如说修行。不能自利亦不利人。佛告比丘。有是因缘令法疾灭而不久住。大德。复以何因缘令法久住(反上句是)。尔时佛告诸比丘。比丘至僧中。先有五法。应以慈心。应自卑下如拭尘巾。应善知坐起。若见上坐不应安坐。若见下座不应起立。彼至僧中。不为杂说论世俗事。若自说法。若请人说法。若见僧中有不可事。心不安忍应作默然。何以故。恐僧别异故。比丘应先有此五法。然后至僧中。尔时世尊在瞻婆城伽伽池边。白月十五日说戒时。于露地坐与众僧俱前后围绕。时有比丘举彼比丘见闻疑罪。当举罪时。彼比丘乃作余语答。便起嗔恚。佛告诸比丘。应审定问彼人。彼人于佛法中。无所堪任。无所增长。譬如农夫田苗稊稗参生。苗叶相类不别而为妨害。乃至秀实方知非谷之异。既知非谷。即耘除根本。何以故。恐害善苗故。比丘亦复如是。有恶比丘。行来坐起摄持衣钵。如善比丘不别。乃至不出罪。时既出其罪。方知比丘中稊稗之异。既知其异。应和合为作灭摈除之。何以故。恐妨善比丘故。譬如农夫治谷当风簁扬。好谷留聚其下。秕[卄/告]随风除之。何以故。恐污好谷故。如是恶比丘行来入出。如善比丘不别。乃至不出罪。时既出其罪。方知比丘中秕[卄/告]秽恶。既知已应和合为作灭摈除之。譬如有人须木作井栏。从城中出手捉利斧。往彼林中遍扣诸树。若是实中者。其声贞实。若是空中者其声虚而[斯/瓦]。而彼空树。根茎枝叶如贞实者不异。至于扣时方知内空。既知内空即便斩伐。截落枝叶先去粗朴。然后釿刬细治内外俱净。以作井栏。如是恶比丘。行来出入摄持衣钵威仪。如善比丘不异。乃至不出罪。时既出其罪。方知沙门中垢秽稊稗空树。若知已即应和合作灭摈。何以故。恐妨害善比丘故。而说偈言。

同住知性行　　嫉妒喜嗔恚
人中说善语　　屏处造非法
方便作妄语　　明者能觉知
稊稗应除弃　　及以空中树
自说是沙门　　虚妄应灭摈
已作灭摈竟　　行恶非法者
清净者共住　　当知是光显
和合共灭摈　　和合尽苦际

佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

四分律藏六十卷（第一卷～第二十卷）

四分律藏卷第一

初分之一

稽首礼诸佛　　及法比丘僧
今演毗尼法　　令正法久住
优波离为首　　及余身证者
今说戒要义　　诸贤咸共听
今欲说深戒　　为乐持戒者
为能讽诵者　　利益诸长老
今说十句义　　诸佛之戒法
令僧喜永安　　摄取于僧故
不信者令信　　已信者增长
断不持戒者　　令邪道入正
惭愧者安隐　　佛法得久住
是以世最胜　　演布禁戒经
众山须弥最　　众流海为最
众经亿百千　　戒为第一最
欲求第一最　　今世及后世
当持此禁戒　　终身莫毁犯
除结无挂碍　　缚着由此解
以戒自观察　　如镜照面像
夫欲造善法　　备具三种业
当审观其意　　如罗云经说
所以立王者　　由世诤讼故
众人之所举　　古昔之常法
犯罪者知法　　顺法者成就
戒律亦如是　　如王治正法
如医观众病　　进止得其所
可治则进药　　不可者则舍
如医经所说　　四事不可治
可救有十三　　余者不须救
譬如有死尸　　大海不容受
为疾风所飘　　弃之于岸上
诸作恶行者　　犹如彼死尸
众所不容受　　以是当持戒

如守门牢固　　不忧失财物
若垣墙缺坏　　有财者忧惧
佛戒不缺漏　　奉持者无忧
禁戒不牢固　　毁犯者怀忧
坏器多穿漏　　瓦师怀愁忧
器物若完具　　眷属皆欢喜
持戒有缺漏　　为恶者常忧
不毁禁戒者　　心常怀欢喜
如熛火虽微　　莫轻以为小
所经诸草木　　烧尽无有余
所造恶虽微　　慎莫谓为轻
如破伊罗叶　　常在于龙中
如师子虎吼　　醉者不恐怖
小兽声虽微　　醒者闻则惧
如是三垢人　　一切恶不惧
智者于微恶　　常怀于恐畏
如合和众药　　择去不良者
病者服除愈　　身康得安乐
如是念修戒　　能避诸恶行
除诸结使患　　安隐入涅槃
若欲涉远路　　当自护其足
足若毁坏者　　不能涉远道
求天若涅槃　　方便守护戒
如是无毁坏　　必能度险道
如人欲渡河　　用手及浮囊
虽深无没忧　　便能到彼岸
如是诸佛子　　修行禁戒本
终不回邪流　　没溺生死海
譬如帝释堂　　雕饰众宝成
七宝为阶陛　　天人之所行
如是正法堂　　七觉意庄严
禁戒为阶陛　　贤圣之所行
如善学世间　　一切众技艺
为王所爱念　　以是得安乐
佛所说禁戒　　能善修学者
终不堕恶趣　　永得安隐处
如先自牢众　　然后破彼军
贤圣众牢固　　然后破魔军
圣众若和合　　世尊所称誉
以众和合故　　佛法得久住

如乳母慈爱　　养护于其子
一切水火难　　护使不伤害
禁戒犹慈母　　守护于行者
终不堕畜生　　饿鬼地狱中
如有勇猛将　　善习战斗法
降伏于彼敌　　没死不顾命
佛子亦如是　　善学于禁戒
五阴散坏时　　终不畏命尽
从佛戒所生　　尔乃是真生
犹如鸯崛魔　　如来所记别
若有舍戒者　　于佛法为死
持戒如护命　　守之无毁失
譬如得王印　　所往无挂碍
毁缺则难诘　　全失则被缚
戒印全具者　　所至无挂碍
小毁则不定　　大毁入三恶
为一切人故　　降伏诸魔鬼
神仙五通人　　造设于咒术
为彼惭愧者　　摄诸不惭愧
如来立禁戒　　半月半月说
已说戒利益　　稽首礼诸佛

尔时佛游苏罗婆国。与大比丘众五百人俱。渐渐游行至毗兰若。即于彼宿那邻罗滨洲曼陀罗树下。毗兰若婆罗门闻。瞿昙沙门释家子。离释种出家为道。从苏罗婆国。将大比丘众五百人俱。渐渐游行来至此毗兰若。那邻罗滨洲曼陀罗树下住。此沙门瞿昙。有如是大名称。如来无所著等正觉明行足为善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼于诸天魔梵沙门婆罗门众中。获神通作证常说正法。上善中善下善义味清净。自然具足修习梵行。善哉我等得见如是无著人。我今宁可宜往问讯沙门瞿昙。尔时毗兰若婆罗门。即往世尊所。到已共相问讯在一面坐。时世尊无数方便为说法开化令得欢喜。闻佛说法得欢喜已。即白佛言。世尊。唯见哀愍当受我请。及比丘僧三月夏安居。时世尊及比丘僧默然受请。毗兰若婆罗门见世尊默然受请。即从坐起绕佛而去。世尊与五百比丘众受彼夏安居三月。时有波离国贩马人。驱五百疋马住毗兰若。夏九十日。时世谷贵人民饥饿。白骨狼藉乞求难得。时毗兰若婆罗门。虽请如来及比丘僧。三月都不供养供给所须。何以故。皆是魔波旬所作。尔时诸比丘从毗兰若乞食不得。次往彼贩马人所乞食。时贩马人自念。如今此间时世谷贵人民饥饿乞食难得白骨狼藉。彼诸比丘从彼乞食不得故来此耳。我今宁可日施比丘马麦五升世尊一斗耶。即如所念。日与诸比丘马麦五升世尊一斗。时

佛所得麦分与阿难。阿难使人磨作干饭奉佛。佛食干饭。诸比丘各各得成煮麦而食。佛与比丘所食各异。时尊者大目连。往世尊所头面作礼却坐一面。白世尊言。大德。今此间谷贵人民饥饿乞求难得。诸比丘食饮粗恶而皆羸瘦。若世尊听诸神足比丘诣郁单越取自然粳米食者当往。佛告目连言。诸有神足比丘可往至彼取粳米食。无神足者当云何。目连白佛。诸有神足者随意自往。不得神足者我当以神足力接往至彼。佛告目连。止止。莫作是语。何以故汝等丈夫得神足可尔。未来世比丘当云何。时尊者舍利弗。于闲静处作是念言。何者等正觉修梵行佛法久住。何者等正觉修梵行佛法不久住。尔时舍利弗从静处起。整衣服至世尊所。头面礼足在一面坐。须臾退坐。白世尊言。向者我于静处坐。作是念。何者等正觉修梵行佛法久住。何者等正觉修梵行佛法不久住。愿为开示。佛告舍利弗。毗婆尸佛式佛拘留孙佛迦葉佛。此诸佛修梵行法得久住。随叶佛拘那含牟尼佛法不久住。舍利弗白佛言。以何因缘毗婆尸佛式佛拘留孙佛迦葉佛。修梵行法得久住。以何因缘故随叶佛拘那含牟尼佛。修梵行法不得久住耶。佛告舍利弗。拘那含牟尼佛随叶佛。不广为诸弟子说法。契经。祇夜经。授记经。偈经。句经。因缘经。本生经。善道经。方等经。未曾有经。譬喻经。优波提舍经。不为人广说契经乃至优波提舍经。不结戒亦不说戒。故诸弟子疲厌是以法不久住。尔时彼世尊知诸弟子疲厌心故但作如是教。是事应念是不应念。是应思惟是不应思惟。是应断是应具足住。舍利弗。乃往昔时。随叶佛依恐畏林中住。与大比丘千人俱。舍利弗。若有人未离欲。入彼林中身毛皆竖故名恐畏林。又舍利弗。拘那含牟尼佛随叶佛如来至真等正觉。观千比丘心中疲厌为说法。是事应念是不应念。是事应思惟是事不应思惟。是应断。是应具足住。舍利弗当知。尔时彼佛及诸声闻在世佛法广流布。若彼佛及诸声闻灭度。后世间人种种名种种姓种种家出家。以是故疾灭佛法不久住。何以故不以经法摄故。舍利弗。譬如种种花散置案上。风吹则散。何以故以无线贯穿故如是。舍利弗。彼佛及声闻众在世者佛法流布。若彼佛及诸声闻众灭后。世间人种种名种种姓种种家出家者令法疾灭不久住。何以故不以经法摄取故。尔时世尊告舍利弗。毗婆尸佛式佛拘留孙佛迦葉佛。为诸弟子广说经法。从契经乃至优波提舍经。亦结戒亦说戒。弟子众心疲厌。时佛知彼心疲厌。作如是教。是应念是不应念。是应思惟是不应思惟。是应断是应具足住。如是舍利弗。彼诸佛及声闻众在世佛法流布。若彼诸佛及声闻众灭度后。诸世间人种种名种种姓种种家出家不令佛法疾灭。何以故以经法善摄故。舍利弗。譬如种种华置于案上以线贯。虽为风吹而不分散。何以故以线善贯摄故。如是舍利弗。彼佛及声闻众在世者佛法广说如上。舍利弗以此因缘故。毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久住。以此因缘故拘那含牟尼佛随叶佛佛法不得久住。尔时舍利弗从坐而起。偏露右臂右膝着地合掌白佛言。世尊。今正是时。唯愿大圣。与诸比丘结戒说戒。使修梵行法

得久住。佛告舍利弗且止。佛自知时。舍利弗。如来未为诸比丘结戒。何以故比丘中未有犯有漏法。若有犯有漏法者。然后世尊为诸比丘结戒。断彼有漏法故。舍利弗。比丘乃至未得利养。故未生有漏法。若得利养便生有漏法。若有漏法生。世尊乃为诸比丘结戒。欲使彼断有漏法故。舍利弗。比丘未生有漏法者。以未有名称为人所识多闻多财业故。若比丘得名称乃至多财业。便生有漏法。若有漏法生。然后世尊当为结戒。欲使彼断有漏法故。舍利弗。汝且止。如来自知时。

尔时世尊在毗舍离。时迦兰陀村须提那子。于彼村中饶财多宝持信牢固出家为道。时世谷贵乞求难得。时须提那子作是思惟。今时世谷贵诸比丘乞求难得。我今宁可将诸比丘诣迦兰陀村乞食。诸比丘因我故大得利养。得修梵行。亦使我宗族快行布施作诸福德。作是念已。即将诸比丘诣迦兰陀村。须提那母闻其子将诸比丘还归本村。即往迎。到彼子所语其子言。可时舍道还作白衣。何以故汝父已死。我今单独。恐家财物没入于官。但汝父财既多。况祖父已来财物无量甚可爱惜。是以汝今应舍道就俗。即答母言。我不能舍道习此非法。今甚乐梵行修无上道。如是至三。其子亦答言。不能舍道还俗。其母便舍之而去。诣其妇所语言。汝月期时至便来语我。妇自知时到往语其姑。大家欲知我月期时至。母语其妇汝取初嫁时严身衣服尽着而来。即如其教便自庄严。与母共俱至其儿所。今正是时便可舍道就俗。何以故。汝若不舍道者我财物当没入于官。儿答母言。我不能舍道。母如是再三语子言。汝妇今日华水已出。便可安子使汝种不断。子白母言。此事甚易我能为之。时迦兰陀子。佛未制戒。前不见欲秽。便捉妇臂将至园中屏处三行不净。时园中有鬼命终即处其胎。处胎九月生男。颜貌端政与世无双。字为种子。诸根具足渐渐长大。剃发被袈裟以信坚固出家学道。精勤不懈得阿罗汉。神足变化威德无量。故号尊者种子。须提那习沙门威仪。无事不知触事皆行。亦能转教于人。尔时须提那。行不净已来常怀愁忧。诸同学见已问。汝何愁忧耶。汝久修梵行。威仪礼节无事不知。何所愁为不乐梵行耶。须提那言。我甚乐梵行。近在屏处犯恶行。与故二行不净故愁耳。诸比丘言。须提那。汝云何乃作如是恶事。于如来清净法中。于欲无欲于垢无垢。能断渴爱破坏巢窟。除众结缚爱尽涅槃。汝今云何于此清净法中。与故二共行不净行耶。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘。世尊知而问知而不问。时而问时而不问。义合问。义不合不问。尔时世尊知时义合。问须提那。汝实与故二行不净行耶。如是世尊。我犯不净行。尔时世尊以无数方便呵责言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝须提那。云何于此清净法中行乃至爱尽涅槃。与故二行不净耶。告诸比丘。宁持男根着毒蛇口中。不持着女根中。何以故不以此

缘堕于恶道。若犯女人。身坏命终堕三恶道。何以故我无数方便说断欲法。断于欲想灭欲念。除散欲热越度爱结。我无数方便说欲如火。如把草炬亦如树果。又如假借犹如枯骨。亦如段肉如梦所见。如履锋刃如新瓦器盛水着于日中。如毒蛇头如轮转刀。如在尖标如利戟刺。甚可秽恶佛所呵责。须提那。于我清净法中乃至爱尽涅槃。与故二行不净行。尔时世尊无数方便呵责已告诸比丘。须提那痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去。与诸比丘结戒。集十句义。一摄取于僧。二令僧欢喜。三令僧安乐。四令未信者信。五已信者令增长。六难调者令调顺。七惭愧者得安乐。八断现在有漏。九断未来有漏。十正法得久住。欲说戒者当如是说。若比丘犯不净行行淫欲法。是比丘波罗夷不共住。如是世尊。与诸比丘结戒。尔时有跋阇子比丘。愁忧不乐净行。即还家共故二行不净行。彼作是念。世尊与诸比丘结戒。若比丘犯不净行。行淫欲法。是比丘波罗夷不共住。然我愁忧不乐净行。还家与故二共行不净行。我将不犯波罗夷耶。我当云何即便语诸同学言。长老。世尊为诸比丘结戒。若比丘犯不净行行淫欲法。是比丘犯波罗夷不共住。然我有愁忧不乐净行。还家与故二共行不净行。我将无不犯波罗夷耶。我今当云何。善哉长老。为我以此事白佛。随佛所教我当奉行。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。无数方便呵责跋阇子比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何痴人。不乐净行。还家与故二行不净行。初入便波罗夷。汝痴人得波罗夷不共住。是故比丘。若有余人不乐净行。听舍戒还家。若复欲出家于佛法中修净行。应度令出家受大戒。自今已去当如是说戒。若比丘共比丘同戒。若不舍戒。若戒羸不自悔。犯不净行行淫欲法。是比丘波罗夷不共住。如是世尊与诸比丘结戒。尔时有一乞食比丘依林中住。有一雌猕猴先在彼林中。时乞食比丘到村乞食还在林中食。食已余食与此猕猴。如是渐渐调顺。逐比丘后行乃至手捉不去。此比丘即捉猕猴共行不净。时有众多比丘案行住处。次至彼林中。时彼猕猴在比丘前。回身背之现其淫相。时诸比丘作是念。此猕猴在我等前回身现其淫相。将无与余比丘作不净行耶。咸共相告在屏处伺之。彼比丘乞食还在林中食已以余食与彼猕猴。猕猴食已便共行不净行。诸比丘见已即来语言。如来不制言比丘不得行不净行耶。彼比丘报言。如来所制男犯妇女。不制畜生。诸比丘闻此语已往至佛所。头面作礼以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘即集比丘僧。无数方便呵责彼乞食比丘言。云何比丘。与猕猴共行不净行耶。初入波罗夷。欲说戒者当如是说。若比丘共比丘同戒。若不还戒戒羸不自悔。犯不净行乃至共畜生。是比丘波罗夷不共住。若比丘者。名字比丘。相似比丘。自称比丘。善来比丘。乞求比丘。着割截衣比丘。破结使比丘。受大戒白四羯磨如法成就得处所比丘。是中比丘。若受大戒白四羯磨如法成就得处所。住比丘法中。是谓比丘义。是中共比丘者。余比丘受大戒白四

羯磨如法成就得处所住比丘法中。是共比丘义。云何名为同戒。我为诸弟子结戒已宁死不犯。是中共余比丘一戒同戒等戒是名同戒云何名不舍戒。颠狂舍戒。颠狂人前舍戒。心乱舍戒。心乱人前舍戒。痛恼舍戒。痛恼人前舍戒。哑舍戒。聋舍戒。哑聋舍戒。哑人前舍戒。聋人前舍戒。哑聋人前舍戒。中国人边地人前舍戒边地人中国人前舍戒。不静静想舍戒。静作不静想舍戒。戏笑舍戒。若天若龙若夜叉若饿鬼若睡眠人若死人若无知人。若自不语。若语前人不解。如是等不名舍戒。云何舍戒。若比丘不乐修梵行。欲得还家厌比丘法。常怀惭愧贪乐在家。贪乐优婆塞法。或念沙弥法。或乐外道法。乐外道弟子法。乐非沙门非释子法。便作如是语。我舍佛舍法舍比丘僧。舍和上舍同和上舍阿阇梨舍同阿阇梨。舍诸梵行舍戒舍律舍学事。受居家法我作净人。我作优婆塞。我作沙弥。我作外道。我作外道弟子。我作非沙门非释种子。若复作如是语。我止不须佛。佛于我何益。离于佛所。如是乃至学事亦如是。若复作余语。毁佛法僧乃至学事。便赞叹家业乃至非沙门非释子。以如是语了了说是名舍戒。戒羸者。或有戒羸不舍戒。或有戒羸而舍戒。何者戒羸不舍戒。若比丘愁忧不乐梵行。欲得还家厌比丘法。常怀惭愧意乐在家。乃至乐欲作非沙门非释子法。便作是言。我念父母兄弟姊妹妇儿村落城邑园田浴池。我欲舍佛法僧乃至学事。便欲受持家业。乃至非沙门非释种子。是谓戒羸不舍戒。何者戒羸而舍戒。若作如是思惟。我欲舍戒便舍戒。是谓戒羸而舍戒。不净行者是淫欲法。下至共畜生者。可行淫处者是也。云何名波罗夷。譬如断人头不可复起。比丘亦复如是。犯此法者不复成比丘故名波罗夷。云何名不共住。有二共住。同一羯磨同一说戒。不得于是二事中住故名不共住。三种行不净行波罗夷。人非人畜生。复有五种行不净行波罗夷。人妇童女有二形黄门男子。于此五处行不净行波罗夷。于三种妇行不净行波罗夷。何者三。人妇非人妇畜生妇。于此三处行不净行犯波罗夷。三种童女。三种二形。三种不能男三种男子。于此行不净行波罗夷亦如是。犯人妇三处波罗夷大便道小便道及口。非人妇畜生妇。人童女非人童女畜生童女。人二形非人二形畜生二形。三处亦如是。人黄门二处行不净行波罗夷。大便道及口。非人黄门畜生黄门亦如是。人男非人男畜生男二处亦如是。比丘有淫心向人妇女大便道小便道及口。若初入犯。若不入不犯。有隔有隔。有隔无隔。无隔有隔。无隔无隔。波罗夷。若比丘有淫意。向非人妇女畜生妇女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形。三处亦如是人黄门非人黄门畜生黄门。人男非人男畜生男。二处亦如是。若比丘淫意向人睡眠妇女。若死形未坏多未坏大便道小便道及口。若初入犯。不入不犯。有隔无隔亦如是广说。乃至男子亦如是。若比丘为怨家将至人妇女所。强持男根令入三处。始入觉乐。入已乐。出时乐。波罗夷。始入乐。入已乐。出时不乐。波罗夷。始入乐。入已不乐。出时乐。波罗夷。始入乐。入已不乐。出时不乐。波罗夷。始入不

乐。入已乐。出时乐。波罗夷。始入不乐。入已不乐。出时乐。波罗夷。有隔无隔亦如是。从非人女乃至男子亦如是。若比丘为怨家将至人睡眠妇女若死形未坏。若多未坏觉乐亦如是。有隔无隔亦如是。从非人女乃至男子亦如是。若怨家强捉比丘大便道中行不净。若入觉乐波罗夷。入已觉乐出时觉乐亦如上乃至有隔无隔亦如上。从道入道。从道入非道。从非道入道。若限齐入。若尽入。若语不语若以淫心乃至入如毛头波罗夷。方便而不入偷兰遮。若比丘方便求欲行不净行。成者波罗夷不成者偷兰遮。若比丘教比丘行不净行。彼比丘若作教者偷兰遮。若不作教者突吉罗。比丘尼教比丘行不净行。若比丘作尼偷兰遮。不作尼突吉罗。除比丘比丘尼。余众相教行不净行。作不作尽犯突吉罗。若死尸半坏行不净入便偷兰遮。若多分坏若一切坏偷兰遮。若骨间行不净偷兰遮。若穿地作孔抟泥作孔若君持口中犯偷兰遮。若道想若疑如是一切偷兰遮。若道作道想波罗夷。若道疑波罗夷。若道非道想波罗夷。非道道想偷兰遮。非道疑偷兰遮。比丘尼波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗灭摈。是谓为犯。不犯者若睡眠无所觉知不受乐一切无有淫意不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠无犯(一波罗夷竟)。

尔时世尊。游罗阅城耆阇崛山中。时罗阅城中有比丘字檀尼迦陶师子。在闲静处止一草屋。彼比丘入村乞食。后有取薪人破其草屋持归。比丘乞食还作是念。我今独在闲静处自取草木作屋。入村乞食。后取薪柴人破我屋持归。我今自有技艺。宁可和泥作全成瓦屋。时彼比丘即便和泥作全成瓦屋。取柴薪牛屎烧之。屋成色赤如火。尔时世尊从耆阇崛山下。遥见此舍色赤如火。见已知而故问。诸比丘此是何等赤色。诸比丘白佛言。世尊。有一比丘名檀尼迦陶师子。独处闲静住一草屋。乞食后诸取薪人破其屋持归。彼还见舍破即作是念。我自有技艺今宁可作全成瓦屋于中止住。即便作之。是其屋色赤如是。尔时世尊以无数方便呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何檀尼迦比丘陶师子。自作此屋大集柴薪牛屎而烧之。我常无数方便说慈愍众生。云何痴人。自作泥屋聚积柴薪牛屎而烧之。自今已去不得作赤色全成瓦屋。作者突吉罗。尔时世尊敕诸比丘。汝等共集相率速诣檀尼迦屋所打破。时诸比丘即如佛教往诣打破。时檀尼迦见诸比丘破屋已便作是语。我有何过而破我屋。诸比丘答曰。汝无有过亦不憎汝。我向受世尊教故来破汝屋耳。檀尼迦比丘言。若世尊教敕者正是其宜。尔时摩竭国瓶沙王有守材人。与此檀尼迦比丘少小亲厚知识。时檀尼迦比丘往至守材人所语言。汝知不耶。王瓶沙与我材木。我今须材便可与我。彼人言。若王与者好恶多少随意自取。王所留要材比丘辄取斫截持去。时有一大臣统知城事。至材坊见王所留要材斫截狼藉。见已即问守材人言。此王所留要材谁斩截持去。守材人言。是檀尼迦比丘。来至我所而作是言。王与我

材。今须材用便可见与。我寻报言。王与汝材恣意取之。时比丘即入材坊斫截持去。时大臣闻此语已即嫌王言。云何以此要材与比丘。幸自更有余材可以与之。而令此比丘斫截要材持去。时大臣往至王所白言。大王。先所留要材云何乃与比丘令斫截持去。幸自更有余材可以与之。何故坏此好材。王报言。我都不自忆以材与人。若有忆者语我。时大臣即摄守材人来将诣王所。时守材人遥见檀尼迦比丘语言。大德。以汝取材故今摄我去。汝可来为我决了。慈愍故。比丘报言。汝但去我正尔往。时檀尼迦比丘后往王所在前默然而住。王即问言。大德。我实与汝材不。比丘答言。实与我材。王言。我不忆与汝材。汝可为我作忆念。比丘报言。王自忆不。初登位时口自发言。若我世时于我境内。有沙门婆罗门知惭愧乐学戒者。与而取不与不取与而用不与不用。从今日沙门婆罗门草木及水听随意用。不得不与而用自今已去。听沙门婆罗门草木及水随意用。王言大德。我初登位时实有如是语。王言大德。我说无主物不说有主物。大德应死。王自念言。我刹利王水浇头种。云何以少材而断出家人命。是所不应尔时王以无数方便诃责比丘已。敕诸臣放此比丘去。即如王教放去。后诸臣皆高声大论不平。王意云何。如此死事但尔呵责而放也。时罗阅城中有诸居士不信乐佛法众者。皆讥嫌言。沙门释子无有惭愧无所畏惧不与而取。外自称言。我知正法。如是何有正法。尚取王材何况余人。我等自今已往勿复亲近沙门释子礼拜问讯供养恭敬。无使入村勿复安止。时诸比丘闻诸少欲知足行头陀知惭愧乐学戒者。嫌责檀尼迦。云何偷瓶沙王材木耶。尔时诸比丘往至佛所头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。知而故问。檀尼迦比丘。汝审尔王不与材而取不答言。实尔世尊。世尊尔时以无数方便诃责檀尼迦比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何檀尼迦王不与材而取。我无数方便称叹与者当取取者当用。汝今云何王不与材而取耶尔时复有一比丘名曰迦楼。本是王大臣善知世法去世尊不远在众中坐。尔时世尊。知而故问迦楼比丘言。王法不与取。几许物应死。比丘白佛言。若取五钱若直五钱物应死。云何檀尼迦比丘王不与材而取。尔时世尊以无数方便呵责檀尼迦比丘已。告诸比丘。檀尼迦比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。若在村落。若闲静处。不与盗心取。随不与取法。若为王王大臣所捉。若杀若缚若驱出国。汝是贼汝痴汝无所知。是比丘波罗夷不共住。比丘义如上。村者有四种。一者周匝垣墙。二者栅篱。三者篱墙不周。四者四周屋。闲静处者。村外空静地是谓闲静处。不与者他不舍。盗者盗心取也。随不与取者若五钱若直五钱。王者得自在不属人。大臣者种种大臣辅佐王。波罗夷不共住者如上说。有三种不与取波罗夷。若自手取。若看取。若遣人取。复有三种取波罗夷。非己物想取。非暂用取。非同意取。复有三种取。他物他物想取若举离本处。复有三种

取。有主有主想取若举离本处。复有三种取。他护他护想取若举离本处。复有四种不与取波罗夷。自手取若看取若遣人取举离本处。复有四种取波罗夷。非己物想取不暂取。不同意取若举离本处。复有四种取。他物他物想取若重物若举离本处。复有四种有主有主想若重物若举离本处。复有四种。他护他护想若重物若举离本处。复有五种不与取波罗夷。若自手取若看他取若遣人取若重物若举离本处。复有五种。非己物想取不暂取非同意取若重物若举离本处。复有五种。若他物他物想若重物盗心举离本处。复有五种。有主有主想若重物盗心举离本处。复有五种。他护他护想若重物盗心举离本处。复有六种不与取波罗夷。自手取看取遣人取若重物盗心举离本处。非己物非己物想有六种亦如是。是为六种取得波罗夷。处者若地处若地上处若乘处若担。若虚空若树上若村若阿兰若处。若田若处所若船若水处。若私度关塞不输税。若取他寄信物。若取水杨枝树果草木无足众生若二足四足多足。若同财业若要若伺候。若守护若逻要道。是谓处。地处者。地中伏藏未发出七宝金银真珠琉璃贝玉砗渠玛瑙生像金宝衣被。若复有余地中所须之物属主者。若以盗心取五钱若过五钱。若牵挽取若埋藏若举离本处。初离处波罗夷。若方便欲举而不举偷兰遮。地上处者。金银七宝乃至衣被不埋。若复有余地上所须之物属主者。若以盗心取五钱若过五钱。若牵挽取若埋藏若举离本处。初离处波罗夷。若方便欲举而不举偷兰遮。乘处者。乘有四种。象乘马乘车乘步乘。若复有余乘尽名为乘。乘上若有金银七宝乃至衣被。若复有余所须有主物。若以盗心取五钱若过五钱。若牵挽取若埋藏若取离本处。初离处波罗夷。方便欲举而不举偷兰遮。若取乘从道至道。从道至非道。从非道至道。从坑中至岸上。从岸上至坑中。如是取离本处。初离处波罗夷。若方便欲取而不取偷兰遮。

四分律藏卷第二

初分之二

　　担处者。头担肩担背担若抱若复有余担。此诸担上有金银七宝乃至衣被。若复有余所须之物。有主。以盗心取五钱若过五钱。若牵挽取若埋藏若取离本处。初离处波罗夷。若方便欲举而不举偷兰遮。若取担者从道至道从道至非道从非道至道从坑中至岸上从岸上至坑中如是以盗心取离本处。初离波罗夷。若方便欲取而不取偷兰遮。空处者。若风吹毳若劫贝拘遮罗若差罗波尼若刍摩若麻若绵若钵耽岚婆若头头罗若雁若鹤若孔雀鹦鹉鸲鹆。若复有余所须之物。有主。以盗心取五钱。若过五钱离本处。初离波罗夷。方便欲取而不取偷兰遮。上处者。若举物在树上墙上篱上杙上龙牙杙上衣架上绳床上木床上。若大小蓐。上机上地敷上。有金银乃至衣被及余所须之物在上。以盗心

取五钱若过五钱。若牵挽取若埋藏若举离本处初离波罗夷。方便欲举而不举偷兰遮。村处者。有四种如上。若村中有金银乃至衣被及余所须之物。有主。以盗心取五钱若过五钱。若牵挽取若埋藏若举取离处。初离波罗夷。方便欲举而不举偷兰遮。若以机关攻击破村。若作水浇或依亲厚强力。或以言辞辩说诳惑而取。初得波罗夷。方便欲取而不取偷兰遮。阿兰若处者。村外有主空地。彼空处有金银七宝衣被及余所须有主物。以盗心取五钱若过五钱。若举取若埋藏举离处初离波罗夷。方便欲举而不举偷兰遮。若以方便坏他空地。若作水浇或依亲厚强力。或以言词辩说诳惑而取。初得波罗夷。方便欲取而不得偷兰遮。田处者。稻田麦田甘蔗田若复有余田。彼田中有金银七宝衣被及余所须之物。有主。以盗心取五钱若过五钱。若举取若埋藏举离处。初离波罗夷。方便欲举而不举偷兰遮。若以方便坏他田若作水浇坏。若依亲厚强力。或以言词辩说诳惑而取。初得波罗夷。方便欲取而不取偷兰遮。处所者。若家处所若市肆处。若果园若菜园若池若庭前。若舍后若复有余处。彼有金银七宝衣被及余所须之物。有主。以盗心取五钱若过五钱。若举取若埋藏取举离处。初离波罗夷。方便欲举而不举偷兰遮。若坏他处所。若依亲厚强力。若以言词辩说诳惑而取。初得波罗夷。方便不得偷兰遮。船处者。小船大船台船一木船舫船橹船龟形船鳖形船皮船浮瓠船果船悬船筏船。若复余船上有金银七宝衣被及余所须之物。有主。以盗心取五钱若过五钱。若埋藏离本处。初离波罗夷。方便欲取而不得偷兰遮。若从此岸至彼岸从彼岸至此岸。若逆流若顺流若沉着水中若移岸上。若解移处波罗夷。方便欲取而不得偷兰遮。水处者。若藏金银七宝及诸衣被沉着水中。若水獭若鱼若鳖若失收摩罗。若优钵罗华钵头摩华拘物头华分陀利华及余水中物。有主。以盗心取五钱若过五钱。若牵取若埋藏离本处。初离波罗夷方便欲取而不得偷兰遮。若以方便坏他水处取乃至偷兰遮如上。不输税者。比丘无输税法若白衣应输税物。比丘以盗心为他过物若掷关外。若五钱若过五钱。若埋藏举若以辩辞言说诳惑。若以咒术过乃至方便偷兰遮如上。取他寄信物者。寄持信物去作盗心取五钱。若过五钱。头上移着肩上。肩上移着头上。从右肩移着左肩上。从左肩移着右肩上。若从右手移着左手。从左手移着右手。若抱中若着地举离处。初离波罗夷。方便偷兰遮。水者若大小盆及余种种水器。若众香水若药水。以盗心取五钱若过五钱。若牵取若弃。波罗夷。方便偷兰遮。杨枝者。若一若两若众多若一把若一束若一抱若一担若香所熏若药涂。若贼心取五钱若过五钱。若牵挽取离本处。初离处波罗夷。方便偷兰遮。园者。诸一切草木丛林华果有主。以盗心取五钱若过五钱。若牵挽取若举若埋藏离本处。初离处波罗夷。方便偷兰遮。无足众生者。蛇鱼及余无足众生有主者。盗心取直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。二足众生者。人非人鸟及余二足众生有主者。以盗心取直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。四足众生者。象马牛骆驼驴鹿

羊及余有四足众生有主者。以盗心取直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。多足者。蜂郁周隆伽。若百足及余多足众生有主者。以盗心取直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。同财业者。同事业得财物当共。以盗心取直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。共要者。共他作要教言。某时去某时来若穿墙取物若道路劫取若烧从彼得财物来共。以盗心取。直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。伺候者。我当往观彼村若城邑若船渡处若山谷若人所居处市肆处作坊处。于彼所得物一切共。以盗心取直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。守护者。从外得财来我当守护若所得物一切共。若以盗心取直五钱。若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。看道者。我当看道若有王者军来。若贼军来。若长者军来当相告语。若有所得财物一切共。若以盗心取直五钱若过五钱波罗夷。方便偷兰遮。方便求过五钱得过五钱波罗夷。若方便求过五钱得五钱波罗夷。方便求过五钱得减五钱偷兰遮。方便求过五钱不得偷兰遮。方便求五钱得过五钱波罗夷。方便求五钱得五钱波罗夷。方便求五钱得减五钱偷兰遮。方便求五钱不得偷兰遮。方便求减五钱得过五钱波罗夷。方便求减五钱得五钱波罗夷。方便求减五钱得减五钱偷兰遮。方便求减五钱不得突吉罗。教人方便求过五钱得过五钱二俱波罗夷。方便教人求过五钱得五钱二俱波罗夷。方便教人求过五钱得减五钱二俱偷兰遮。方便教人求过五钱不得二俱偷兰遮。方便教人求五钱得过五钱二俱波罗夷。方便教人求五钱得五钱二俱波罗夷。方便教人求五钱得减五钱二俱偷兰遮。方便教人求五钱不得二俱偷兰遮。方便教人求减五钱得过五钱。取者波罗夷教者偷兰遮方便教人求减五钱得五钱。取者波罗夷教者偷兰遮。方便教人求减五钱得减五钱二俱偷兰遮。方便教人求减五钱不得二俱突吉罗。方便教人求五钱若过五钱。受教者取异物。取者波罗夷教者偷兰遮。方便教人求五钱若过五钱。受教者异处取物。受教者波罗夷教者偷兰遮。若方便教人求五钱若过五钱。受教者谓使取物无盗心而取得五钱若过五钱。教者波罗夷受使者无犯。若教人取物。受教者谓教盗取若取得直五钱若过五钱。受教者波罗夷教者无犯。有主有主想不与取五钱若过五钱波罗夷。有主疑若取五钱若过五钱偷兰遮。无主有主想取五钱若过五钱偷兰遮。无主物疑取五钱若过五钱偷兰遮。取有主物有主想减五钱偷兰遮。取有主物疑减五钱突吉罗。无主有主想取减五钱突吉罗。无主物疑取减五钱突吉罗。比丘尼波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗灭摈。是谓为犯。不犯者。与想取。已有想。粪扫想。暂取想亲厚意想一切无犯。无犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠。是谓无犯(二波罗夷竟)。

尔时世尊。游毗舍离猕猴江边讲堂中。以无数方便与诸比丘说不净行叹不净行叹思惟不净行。诸比丘作是念。今世尊为我等说不净行叹不净行叹思惟不净行。时诸比丘即无数方便习不净观。从定觉已厌

患身命愁忧不乐。譬如自喜男子女人以死蛇死狗死人系其颈甚厌患臭秽。诸比丘亦复如是。以无数方便习不净观。厌患身命愁忧不乐。便求刀欲自杀。叹死赞死劝死。诸比丘在婆裘河边园中住。作是念。世尊无数方便说不净行叹不净行叹思惟不净行。彼以无数方便习不净观。厌患身命愁忧不乐求刀欲自杀叹死赞死劝死。时有比丘字勿刀伽难提。是沙门种出家(言沙门种是姓)手执利刀入婆裘园中。见有一比丘厌患身命秽污不净。遥见勿力伽难提比丘来语言。大德。断我命来我以衣钵与汝波即受其雇衣钵已便断其命。于彼河边洗刀心生悔恨言。我今无利非善。彼比丘无罪过。而我受雇断他命根。时有一天魔知彼比丘心念。即以神足而来在勿力伽难提比丘前。于水上立而不陷没劝赞言。善哉善哉善男子。汝今获大功德度不度者。时难提比丘闻魔赞已悔恨即灭。便作是念。我今获大功德度不度者。即复持刀入园中而问言。谁未度者我今欲度之。时有未离欲比丘。见勿力伽难提比丘甚大怖惧毛竖。勿力伽难提见已语诸比丘言。汝等勿惧诸根未熟未任受化。须待成熟当来相化。其中比丘欲爱尽者。见勿力伽难提心不怖惧身毛不竖。时勿力伽难提比丘或日杀一比丘或杀二三四五乃至六十人。时彼园中死尸狼藉臭处不净状如冢间。时有诸居士礼拜诸寺。渐次至彼园中见已皆共惊怪讥嫌言。此园中乃有是变。沙门释子无有慈愍共相杀害。自称言我修正法如是何有正法。共相杀害。此诸比丘犹自相杀况于余人。我等自今勿复敬奉承事供养沙门释子。即告诸村邑勿复容止往来。时诸居士见此园中如是秽恶便不复往返。尔时毗舍离比丘以小因缘集在一处。尔时世尊观诸比丘众减少。诸大德比丘有名闻者皆不复见。尔时世尊知而故问阿难言。众僧何故减少。诸名闻大德者。今为所在皆不见耶。尔时阿难以先因缘具白佛言。世尊先以无数方便广为诸比丘说不净行叹不净行叹思惟不净行。时诸比丘闻已厌患身命求人断命是以少耳。唯愿世尊。与诸比丘更作方便说法。使心开解永无疑惑。

佛告阿难。今可集诸比丘会讲堂。时阿难受佛教。即集诸比丘会讲堂集比丘僧已往世尊所。头面礼足在一面住。白世尊言。今众僧已集。愿圣知时。尔时世尊即诣讲堂在众中坐。告诸比丘。有阿那般那三昧。寂然快乐。诸不善法生即能灭之永使不生。譬如秋天降雨之后无复尘秽。又如大雨能止猛风阿那般那三昧亦复如是。寂静快乐。诸不善法生即能灭之。尔时世尊以无数方便为诸比丘说阿那般那三昧。叹阿那般那三昧。叹修阿那般那三昧。彼诸比丘便作是念。世尊今日无数方便为我等说阿那般那三昧。叹阿那般那三昧。叹修阿那般那三昧。当勤修习之。时诸比丘即以种种方便思惟入阿那般那三昧。从阿那般那三昧觉已。自知得增上胜法住于果证。尔时世尊以此因缘集比丘僧。无数方便呵责婆裘园中比丘。汝所为非非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何婆裘园中比丘痴人。而自共断命。世尊无

数方便呵责已。告诸比丘。婆裘园中比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘故自手断人命。持刀与人叹誉死快劝死。咄男子用此恶活为宁死不生。作如是心思惟。种种方便叹誉死快劝死。是比丘波罗夷不共住。比丘义如上。人者从初识至后识而断其命。杀者若自杀。若教杀。若遣使杀。若往来使杀。若重使杀若展转遣使杀。若求男子杀。若教人求男子杀。若求持刀人杀。若教求持刀人杀。若身现相若口说若身口俱现相若遣书。若教遣使书。若坑陷。若倚发。若与药。若安杀具。自杀者。若以手若瓦石刀杖及余物而自杀杀者波罗夷。方便不杀偷兰遮。教杀者。杀时自看教前人掷水火中。若山上推着谷底。若使象踏杀。若使恶兽啖。或使蛇螫。及余种种教杀杀者波罗夷。方便不杀偷兰遮。遣使杀者。比丘遣使断某甲命。随语住若断命波罗夷。方便不断偷兰遮。往来使者。比丘遣使往断某甲命。随语往欲杀未得杀便还。即承前教复往杀。若杀波罗夷。方便不杀偷兰遮。重使者。比丘遣使汝去断某甲命。续复遣使如是乃至四五。彼使即往杀。杀者波罗夷。方便不杀偷兰遮。展转使者。比丘遣使汝断某甲命。彼使复转遣使若百若千。往断其命者波罗夷。方便不杀偷兰遮。求男子。者。是中谁知有如是人能用刀有方便久习学不恐怖不退能断某甲人命。彼使即往断其命者波罗夷。方便不杀偷兰遮。教求男子者教人求是中谁知有如是人能用刀有方便久学习不恐怖不退能断某甲人命。彼使即往断其命波罗夷。方便不杀偷兰遮。求持刀者。自求谁勇健能持刀断某甲命。彼即往杀者波罗夷。不杀偷兰遮。教求持刀者亦如是。身现相者。身作相杀令堕水火中。从上堕谷底。令象踏杀。令恶兽食毒蛇螫。彼因此现身相故自杀者波罗夷。方便不杀偷兰遮。口说者。或作是说。汝所作恶无仁慈。怀毒意不作众善行。汝不作救护。汝生便受罪多不如死。若复作是语。汝不作恶暴有仁慈。不怀毒意汝已作众善行汝已作功德汝已作救护。汝生便受众苦汝若死当生天。若彼因此言故便自杀者波罗夷。方便不杀偷兰遮。身口现相亦如是。遣使者。若遣使往彼汝所作善恶广说如上。承此使口叹死。自杀者波罗夷。方便不死偷兰遮。遣书杀者执书言汝所作善恶如是广说。亦如上遣使书者亦如是。坑陷者。审知彼所行道必从是来往。当于道中凿深坑着火若刀若毒蛇若尖橛若以毒涂刺若堕中死者波罗夷。方便不死偷兰遮。倚发者。知彼人必当倚发彼处。若树若墙若栅于彼外若着火若刀若橛若毒蛇若毒涂刺机发使堕中死者波罗夷。方便不死偷兰遮。药者。知彼人病与非药或杂毒或过限与种种药。使死波罗夷。与药不死偷兰遮。安杀具者。先知彼人本来患厌身命秽贱此身。即持刀毒若绳及余死具置之于前。若彼用一一物自杀者波罗夷。方便不杀偷兰遮。若作如此比及余方便杀具死者波罗夷。方便不死偷兰遮。若天子若龙子阿须罗子揵闼婆子夜叉饿鬼。若畜生中有智解人语者。若复有能变形者。方便求杀杀者偷兰遮。方便不死突吉罗。畜生不能变形

若杀波夜提。方便不杀突吉罗。实人人想杀波罗夷。人疑偷兰遮。人非人想偷兰遮。非人人想偷兰遮。非人疑偷兰遮。比丘尼波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗灭摈此是犯。不犯者。若掷刀杖瓦石误着彼身死者不犯。若营事作房舍误堕墼石材木椽柱杀人不犯重病人扶起若扶卧浴时服药时。从凉处至热处。从热处至凉处。入房出房向厕往返一切无害心而死不犯。不犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠不犯(三波罗夷竟)。

尔时世尊。游于毗舍离猕猴江边高阁讲堂。时世谷贵人民饥饿乞食难得。时世尊告阿难。诸有在毗舍离比丘尽令集在讲堂。阿难即承佛教敕。诸比丘集会讲堂。众僧集已。头面礼佛足却住一面。白佛言。毗舍离比丘已集讲堂。唯圣知时。尔时世尊即诣讲堂在大众中坐。告诸比丘。汝等当知。今时世谷贵人民饥饿乞食难得。汝等诸有同和上同师随亲友知识各共。于此毗舍离左右随所宜安居。我亦当于此处安居。何以故饮食难得令众疲苦。时诸比丘闻世尊教已。即各随同和上同师亲友知识。于毗舍离左右安居。世尊于毗舍离城内安居。时有众多比丘于婆裘河边僧伽蓝中安居者作是念。如今此国谷贵人民饥饿乞食难得我等作何方便不以饮食为苦。寻即念言。我今当至诸居士家语言。我得上人法。我是阿罗汉。得禅得神通知他心并复叹彼某甲得阿罗汉得禅得神通知他心。中有信乐居士。所有饮食不敢自啖不与妻子当持供养我等。彼诸居士亦当称叹我等。此诸比丘真是福田可尊敬者。我等于是可得好美饮食。可得安乐住。不为乞食所苦。尔时婆裘河边诸比丘作是念已。即往至诸居士家自说我得上人法是阿罗汉得禅得神通知他心。并复叹彼某甲比丘得阿罗汉得禅得神通知他心。时诸信乐居士信受其言。即以所有饮食妻子之分不食尽持供养诸比丘言。此是世间可尊敬者。此诸比丘受诸居士供养。颜色光泽和悦气力充足。诸余比丘在毗舍离安居者。颜色憔悴形体枯燥衣服弊坏。安居竟摄持衣钵。往世尊所头面作礼在一面坐。尔时世尊慰问诸比丘言。汝等住止和合安乐不。不以饮食为苦耶。诸比丘白佛言。我等住止和合安乐。时世谷贵人民饥饿乞食难得以此为苦。在婆裘河边僧伽蓝中安居诸比丘。颜色光泽和悦气力充足。安居竟摄衣持钵往世尊所。到已头面作礼在一面坐。时世尊慰问诸比丘。汝等住止和合安乐不。不以饮食为苦耶。诸比丘白佛言。我等住止和合安乐不以饮食为苦。佛问言。今世谷贵人民饥馑乞食难得。汝等以何方便不以饮食为苦耶。诸比丘即以上因缘具白世尊。以是故不以饮食为苦。世尊问诸比丘。汝等有实不。答言。或有实或无实。佛告诸比丘。汝等愚人有实尚不应向人说。况复无实而向人说。时世尊告诸比丘。世有二贼。一者实非净行自称净行。二者为口腹故不真实非己有。在大众中故作妄语。自称言。我得上人法是中为口腹故不真实非己有。于大众中故妄语自称言我得上人法者最上大贼。何以故以盗受人饮食故。时世尊以无数

方便诃责婆裘河边僧伽蓝中安居诸比丘已。告诸比丘。此愚人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结成。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘实无所知自称言。我得上人法我如是我见是。彼于异时若问若不问。欲自清净故作是说。我实不知不见言知言见虚诳妄语。是比丘波罗夷不共住。如是世尊。与诸比丘结戒。尔时有一增上慢比丘语人言。我得道。彼于后时精进不懈勤求方便证最上胜法。彼作是念。世尊与诸比丘结戒。若比丘实无所知自称言。我得上人法我知是我见是。彼于异时若问若不问。欲自清净故言。我实不知不见言知言见虚诳妄语。是比丘波罗夷不共住。而我慢心自言我得道。后勤方便精进不懈证最上胜法。我将无犯波罗夷耶。今当云何。寻语诸同意比丘。世尊与诸比丘结戒。若比丘实无所知自称言。我得上人法我知是我见是。彼于异时若问若不问。欲自清净故言。我实不知不见言知言见。虚诳妄语波罗夷不共住。我以增上慢故自称言。我得道后勤方便精进不懈证最上胜法。我将不犯波罗夷耶。善哉大德。为我白佛。随佛教敕我当奉行。尔时诸比丘往至世尊所。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。为诸比丘随顺说法。无数方便赞叹头陀端严少欲知足乐出离者。告诸比丘。增上慢者不犯自今已去当如是说戒。若比丘实无所知自称言。我得上人法。我已入圣智胜法我知是我见是。彼于异时若问若不问。欲自清净故作是说。我实不知不见言知言见虚诳妄语。除增上慢是比丘波罗夷不共住。比丘义如上。不知不见者实无知见。自称者自称说有信戒施闻智慧辩才。人法者人阴人界人入上人法者诸法能出要成就自言念在身自言正忆念。自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精进。自言得定自言得正受。自言有道自言修习。自言有慧。自言见。自言得。自言果自言念在身者。有念能令人出离狎习亲附此法修习增广如调伏乘。守护观察善得平等。已得决定。无复艰难而得自在是为自言得身念处。自言正忆念者。有念能令人出离狎习亲附此法修习增广如调伏乘。守护观察善得平等。已得决定无复艰难而得自在。是为自言正忆念。自言得戒。自言有欲。自言不放逸。自言精进。亦如上说。自言得定者。有觉有观三昧。无觉有观三昧。无觉无观三昧。空无相无作三昧。狎习亲附思惟此定余如上说。自言得正受者。想正受。无想正受。随法正受。心想正受。除色想正受。不除色想正受。除入正受。一切入正受。狎习亲附思惟此正受余如上说。自言有道者。从一支道乃至十一支道狎习亲附思惟此道余如上说。自言修者。修戒修定修智修解脱慧修见解脱慧。狎习亲附余如上说。自言有智者。法智比智等智他心智。狎习亲附思惟此智余如上说。自言见者。见苦见集见尽见道。若复作如是言。天眼清净观诸众生。生者死者。善色恶色。善趣恶趣。知有好丑贵贱。随众生业报如实知之。狎习亲附余如上说。自言得者。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。狎习亲附余如上说。自言果者。须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。狎习亲附余如上说。如是虚而不实不知不

见向人说言。我得上人法口自向人说前人知者波罗夷。说而不知者偷兰遮。若遣手印若遣使若书若作知相若知者波罗夷。若不知者偷兰遮。自在静处作不静想口说言我得上人法偷兰遮。不静处作静处想口说言我得上人法偷兰遮。诸天阿须罗乾闼婆夜叉饿鬼畜生能变形有智向说得上人法知者偷兰遮。说而不知者突吉罗。手印遣使若书若作知相使彼知偷兰遮。彼不知突吉罗。畜生不能变形者向说得上人法突吉罗。若人实得道向不同意大比丘说得上人法突吉罗。若为人说根力觉意解脱三昧正受我等得是波罗夷。人作人想波罗夷。人疑者偷兰遮。人非人想偷兰遮。非人人想偷兰遮。非人疑亦偷兰遮。比丘尼波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗灭摈。是为犯。不犯者。增上慢人自言。是业报因缘非修得。若向同意大比丘说上人法。若向人说根力觉意解脱三昧正受法不自称言我得。若戏笑说。或疾疾说。屏处独说。梦中说。欲说此错说彼。不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四波罗夷竟)。

十三僧残法

　　尔时世尊。游舍卫城。时迦留陀夷。欲意炽盛颜色憔悴身体损瘦。于异时独处一房。敷好绳床木床大小褥被。枕地复敷好敷具。户外别安汤水洗足具。饮食丰足欲意炽盛。随念忆想弄失不净。诸根悦豫颜色光泽。诸亲友比丘见已问言。汝先时颜色憔悴身形损瘦。如今颜色和悦光泽。为是住止安乐不。以饮食为苦耶。云何得尔。答言。住止安乐不以饮食为苦。彼复问言。以何方便住止安乐不以饮食为苦。答言大德。我先欲意炽盛颜色憔悴形体损瘦。我时在一房住。敷好绳床木床大小褥被。枕地复敷好敷具。户外别安汤水洗足之具。饮食丰足。我欲意炽盛随念忆想弄失不净。我以是故住止安乐颜色和悦光泽。诸比丘言。汝所为甚苦。何以言安乐耶。所为不安而言安耶。此正法中说欲除欲。说慢除慢。灭除渴爱。断诸结使。爱尽涅槃。汝云何欲意炽盛随念忆想弄失不净耶。尔时诸比丘往至世尊所。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝审尔欲意炽盛随念忆想弄阴失精耶。报言实尔。世尊以无数方便呵责。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝今云何于我清净法中出家。作秽污行弄阴失精耶。汝今愚人。舒手受人信施。复以此手弄阴堕精。尔时世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此愚人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘故弄阴失精僧伽婆尸沙。如是世尊与比丘结戒。时有一比丘乱意睡眠于梦中失精有忆念觉已作是念。世尊与诸比丘结戒。弄阴失精僧伽婆尸沙。而我乱意睡眠于梦中失精而有忆念。将不犯僧伽婆尸沙耶。我今当云何。即具向同意比丘说。世尊与诸比丘结戒。弄阴失精僧伽婆尸沙。我今乱意睡眠于梦中失

精。觉已作是念我将不犯僧伽婆尸沙耶。今当云何。大德。可以此因缘为我白佛。若佛有所教敕我当修行。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘即集诸比丘告言。乱意睡眠有五过失。一者恶梦。二者诸天不护。三者心不入法。四者不思惟明相。五者于梦中失精。是为五过失。善意睡眠有五功德。不见恶梦。诸天卫护心入于法。系意在明相。不于梦中失精。是谓五功德。于梦中失精不犯。自今已去当如是说戒。若比丘故弄阴失精除梦中僧伽婆尸沙。比丘义如上。弄者实心故作失精。精有七种。青黄赤白黑酪色酪浆色。何者精青色转轮圣王精也。何者精黄色转轮圣王太子精也。何者精赤色犯女色多也。何者精白色负重人精也。何者精黑色转轮圣王第一大臣精也。何者精酪色须陀洹精也。何者精酪浆色斯陀含人精也。尔时有一婆罗门居闲静处诵持咒术。彼经所说若故堕精者命终生天。彼欲求天道常弄阴失精。时有一婆罗门出家为道者。闻此言为生天故即便弄阴失精。彼疑语诸比丘。诸比丘白佛。佛言。僧伽婆尸沙。若为乐故。为药故。为自试出精故。为福德故。为祠天故。为生天故。为施故为种子故。为自憍恣故。为自试力故。为好颜色故。为如是事弄失一切僧伽婆尸沙。若忆念弄失精僧伽婆尸沙。若忆念弄欲出青精若出僧伽婆尸沙。若忆念弄欲出青精乃出黄赤白黑酪酪浆色僧伽婆尸沙。若欲出黄乃出赤白黑酪酪浆青色僧伽婆尸沙。赤白黑酪色酪浆色亦如是。欲为乐故忆念弄失不净僧伽婆尸沙。欲为乐故忆念弄欲失青不净若失僧伽婆尸沙。欲为乐故忆念弄欲失青不净。乃至黄赤白黑酪色酪浆色僧伽婆尸沙。欲为乐故忆念弄欲失黄赤白黑酪色酪浆色青色亦如是。若欲为药故。为欲自试故。为福德故。为祭祀故。为生天故为施故。为种子故。为自憍恣故。为自试力故。为颜色和悦故。亦如是。若于内色外色内外色水风空。内色者受色。外色者不受色。内外色者受不受色。水者若顺水若逆水若以水洒。风者若顺风若逆风或口吹。空者自空动身。若于内色弄失不净僧伽婆尸沙。若于内色忆念弄欲失青不净若失僧伽婆尸沙。若于内色弄欲失青不净乃失黄赤白黑酪酪浆色僧伽婆尸沙。若为乐故于内色忆念弄失不净僧伽婆尸沙。若为乐故于内色忆念弄欲失青不净若失僧伽婆尸沙。若为乐故于内色忆念弄欲失青不净乃失黄赤白黑酪酪浆色僧伽婆尸沙。若为药故乃至为颜色和悦故亦如是。于外色亦如是。于内外色亦如是。水风空亦如是。忆念弄失不净僧伽婆尸沙。不失偷兰遮。若比丘方便弄失不净僧伽婆尸沙。不失偷兰遮。若比丘教比丘方便弄失不净若失偷兰遮。不失突吉罗。若比丘尼教比丘方便弄失不净若失偷兰遮不失突吉罗。除比丘比丘尼。教余人弄失不失一切突吉罗。比丘尼波夜提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是名为犯。不犯者梦中失。觉已恐污身污衣床褥。若以弊物树叶器物盛弃。若以手捺弃。若欲想出不净若见好色不触失不净。若行时自触两髀若触衣触涅槃僧失不净。若大便小便时失不净。若冷水暖水洗浴失不净。若在浴室中用树皮细末药

泥土浴失不净。若手指摩失不净。若大啼哭。若用力作时。一切不作出不净意不犯。不犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠(一竟)。

佛在舍卫国。时迦留陀夷。闻佛所制不得弄阴堕精。便手执户钥在门外立。伺诸妇女居士家妇女童女来。语言大妹。可来入房看。将至房中捉扪摸呜口。乐者便笑其所作。不乐者便嗔恚骂詈出房。语诸比丘言。大德当知。不善非法非宜不得时。我常谓。是安隐处无患无灾变无怖惧处。今更于中遭遇灾变恐惧。本谓水能灭火。今更水中生火。迦留陀夷将我等至房中牵捉呜口扪摸。我等夫主在本房中牵挽作如是事犹不堪忍。况今沙门释子乃作此事。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责迦留陀夷言。世尊制戒不得弄阴失精。汝今云何手执户钥于门外立。伺诸妇女若居士家妇女来。将入房看便捉扪摸呜口耶。如是呵责已。往至世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘。知而故问。迦留陀夷云何汝实尔不。答言尔。世尊尔时呵责迦留陀夷言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。以无数方便呵责已。告诸比丘此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘淫欲意。与女人身相触。若捉手若捉发。若触一一身分者僧伽婆尸沙。比丘义如上。淫欲意者爱染污心。女人者如上说。身者从发至足。身相触者若捉摩重摩。或牵或推或逆摩或顺摩。或举或下或捉或捺。若捉摩者摩身前后。牵者牵前。推者推却。逆摩者从下至上。顺摩者从上至下。举者捉举上。下者若立捉令坐。捉者若捉前捉后捉乳捉髀。捺者捺前捺后若捺乳捺髀。僧伽婆尸沙。若女作女想女扪摸比丘身。身相触欲意染着受触乐僧伽婆尸沙。女作女想。女以手扪摸比丘。动身欲意染着受触乐僧伽婆尸沙。如是乃至捉捺亦如是。是女疑者偷兰遮。若女作女想。身触彼衣璎珞具。欲心染着受触乐偷兰遮。若女作女想身触彼衣璎珞具欲心染着不受触乐偷兰遮。若女作女想女以身衣璎珞具触比丘身欲心染着受触乐偷兰遮。若女作女想女以身衣璎珞具触比丘身欲心染着不受触乐偷兰遮。女作女想以身触女衣璎珞具欲心染着动身不受触乐偷兰遮。若女作女想以身触女衣璎珞具欲心染着不动身受触乐偷兰遮。若女作女想女以身衣璎珞具触比丘身欲心染着动身不受触乐偷兰遮。女作女想女以身衣璎珞具触比丘身欲心染着受触乐不动身偷兰遮。女作女想身相触欲心染着不受触乐动身偷兰遮。女作女想身相触欲心染着受触乐不动身偷兰遮。如是捉摩乃至捉捺一切偷兰遮。若女疑突吉罗。女作女想以身衣触身衣璎珞具欲心染着受触乐突吉罗。女作女想以身衣触身衣璎珞具欲心染着不受触乐突吉罗。女作女想以身衣触身衣璎珞具欲心染着不受触乐动身突吉罗。女作女想以身衣触身衣璎珞具欲心染着受触乐不动身突吉罗。女作女想以身衣触身衣璎珞具欲心染着不受触乐不动身突吉罗。女作女想以身衣触身衣璎珞具欲心染着受触乐

动身突吉罗。乃至捉捺一切突吉罗。是女疑突吉罗。若比丘与女人身相触。一触一僧伽婆尸沙。随触多少一一僧伽婆尸沙。若天女阿修罗女龙女饿鬼女畜生女能变形者身相触偷兰遮。畜生不能变形者身相触突吉罗。若与男子身相触突吉罗。与二形身相触者偷兰遮。若女人作礼捉足觉触乐不动身突吉罗。若比丘有欲心触衣钵尼师檀针筒草[廾/告]乃至自触身一切突吉罗。人女人女想僧伽婆尸沙。人女生疑偷兰遮。人女非人女想偷兰遮。非人女作人女想偷兰遮。非人女生疑偷兰遮。比丘尼波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若有所取与相触。戏笑相触。若相解时相触不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二竟)。

四分律藏卷第三

初分之三

佛在舍卫国。时迦留陀夷。闻世尊所制戒不得弄阴堕精不得身相摩触。便持户钥在门外立。伺诸妇女若居士家妇女来语言。诸妹可入我房看。将至房中已。向彼以欲心粗恶语。诸女乐者笑其所言。不乐者嗔恚骂詈出房。语诸比丘。大德当知。今我所见事非善非法非宜不得时我常谓。是处安隐无患无灾变无怖惧处。今日乃更生畏怖身毛为竖。我等本谓水能灭火。而今火从水生。何以知之。迦留陀夷见将入房淫欲意粗恶语见向。我在家时夫主作粗恶语向我犹不能堪忍。况今出家之人恶口如是。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责迦留陀夷广说如上。已往至世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘。于大众中知而故问。云何迦留陀夷。汝审有此事耶。答言如是。时世尊呵责。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此迦留陀夷痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘淫欲意与女人粗恶淫欲语。随所说粗恶淫欲语僧伽婆尸沙。比丘义如上淫欲意者如上。女人者亦如上。粗恶者非梵行。淫欲语者称说二道好恶。若自求若教他求。若问若答若解若说若教若骂。求者言与我二道作如是如是事。若复作余语。教他求者。若天若梵水神摩醯首罗天祐助我。共汝作如是如是事。若复作余语。问者问汝大小便道何似。汝云何与夫主共事。云何复与外人共通。若复作余语。答者汝大小便道如是。汝与夫主外人共通如是。若复作余语。解者说者亦如是。教者我教汝如是治二道。汝可令夫主外人敬爱。若复作余语。骂者若言汝破坏腐烂烧燋堕落与驴作如是。若复作余语骂。若比丘与女人一返粗恶语一僧伽婆尸沙。随粗恶语多少说。而了了者一一僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。若与指印书遣使作相令彼女人知者僧伽婆尸沙。不知者偷兰

遮。除此大小便道说余处好恶偷兰遮。天女阿须罗女夜叉女龙女畜生女能变形者黄门二形粗恶语令彼知者偷兰遮。不知者突吉罗。若指印若书若遣使若现知相令彼知者偷兰遮。不知者突吉罗。畜生不能变形者向说粗恶语者突吉罗。若向男子粗恶语突吉罗。若比丘欲意粗恶语粗恶语想僧伽婆尸沙。粗恶语生疑者偷兰遮。非粗恶语粗恶语想偷兰遮。非粗恶语疑偷兰遮。人女人女想僧伽婆尸沙。人女疑偷兰遮。人女非人女想偷兰遮。非人女作人女想偷兰遮。非人女疑偷兰遮。比丘尼偷兰遮。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若为女人说不净恶露观。大妹当知。此身九疮九孔九漏九流。九孔者二眼二耳二鼻口大小便道。当说此不净时彼女人谓说粗恶语。若说毗尼时言次及此彼谓粗恶语。若从受经。若二人同受若彼问。若同诵若戏笑语。若独语。若疾疾语。若梦中语。欲说此错说彼。一切不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三竟)。

佛在舍卫国。时迦留陀夷。已闻世尊制戒。不得弄阴堕精不得与女人身相触。不得向女人粗恶语。便执户钥在门外立。伺诸妇女若居士家妇女来。语言诸妹。可入我房看。将入房已自赞叹身言。诸妹知不。我学中第一我是梵行持戒修善法人。汝可持淫欲供养我。时喜乐者默然笑其所言。不乐者骂詈而出。告诸比丘言。大德当知。我等向所见事。非善非宜非法不得时。我常信。此处无患无灾变无恐惧处。云何今日乃更生畏怖身毛为竖。我本谓水能灭火而今火从水生。我在家时夫主向我作如是语犹不堪忍。况出家之人乃作如是言。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责迦留陀夷。汝云何闻世尊制戒。不得弄阴失精。不得与女人身相触。不得淫欲粗恶语。呵责广说如上已。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘。知而故问迦留陀夷。汝审尔不。答言尔。尔时世尊呵责迦留陀夷。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。迦留陀夷痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘淫欲意于女人前自叹身言。大妹。我修梵行持戒精进修善法。可持是淫欲法供养我。如是供养第一最。僧伽婆尸沙。比丘义如上。淫欲意者如上。女人者如上。叹身者叹身端正好颜色。我是刹帝利长者居士婆罗门种。梵行者勤修离秽浊。持戒者不缺不穿漏无染污。善法者乐闲静处。时到乞食着粪扫衣。作余食法不食一坐食一抟食。冢间坐露坐树下坐常坐随坐。持三衣呗匿多闻能说法持毗尼坐禅。作如是自叹誉已供养我来。不说淫欲者偷兰遮。若说淫欲僧伽婆尸沙。若在人女前一自叹誉身一僧伽婆尸沙。随自叹身多小了了者一一僧伽婆尸沙。说而不了了者偷兰遮。若手印若书信若遣使若现知相。令彼知者僧伽婆尸沙。不知者偷兰遮。除二道更为索余处供养偷兰庶。天女阿须罗女龙女夜叉女饿鬼女畜生女能变

形者向自叹誉身说而了了者偷兰庶。不了了者突吉罗。若指印若书信若遣使若现知相叹说身令彼知者偷兰遮。说而不知者突吉罗。畜生不能变形向彼自叹誉身者突吉罗。向男子自叹誉身突吉罗。人女人女想僧伽婆尸沙。人女疑偷兰遮。人女作非人女想偷兰遮。非人女作人女想偷兰遮。非人女疑偷兰遮。比丘尼偷兰遮。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若比丘语女人言。此处妙尊最上。此比丘精进持戒修善法。汝等应以身业慈口业慈意业慈供养彼。诸女意谓比丘为我故自赞身。若为说毗尼时言说相似。而彼自谓赞身。若从受经诵经若二人共受诵。若问若同诵。若戏笑语。若疾疾语。若梦中语。若欲说此错说彼。不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四竟)。

佛在罗阅只耆阇崛山中。时罗阅城中有一比丘名迦罗。本是王大臣善知俗法。彼作如是媒嫁向男说女向女说男。时罗阅城中诸居士。欲有所嫁娶尽往咨问迦罗。迦罗答言。须我至彼家先当观视。观视已往诸居士家语言。汝欲与某甲为婚者随意。时诸居士即如其言与作婚娶。时诸男女婚娶得适意者便欢喜供养赞叹言。令迦罗常得欢乐如我今日。何以故。由迦罗故使我得如此欢乐。令迦罗及余比丘亦得供养。若彼男女婚娶不得适意者便作是言。当令迦罗常受苦恼如我今日。何以故。由迦罗故令我嫁娶受如是苦。令迦罗及诸比丘亦受苦恼不得供养。时罗阅城中不信佛法僧诸居士自相谓言。汝等若欲得与大富多财饶宝为婚者。可往沙门释子中问之。随时供养亲近恭敬可得如意。何以故。此沙门释子善知媒嫁。此男可娶彼女彼女可与此男。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责迦罗比丘。云何媒男与女媒女与男。呵责已往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧。知而故问迦罗。汝审尔媒嫁不。答曰实尔。世尊以无数方便呵责。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。我以无数方便与诸比丘说离欲事。汝今云何乃作和合欲事。诃责已告诸比丘。此迦罗愚人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘往来彼此媒嫁持男意语女持女意语男。若为成妇事若为私通乃至须臾顷僧伽婆尸沙。比丘义如上。往来者使所应可和合者是。女人有二十种。母护父护父母护兄护姊护兄姊护自护法护姓护宗亲护。自乐为婢与衣婢与财婢同作业婢水所漂婢。不输税婢放去婢客作婢他护婢边方得婢。母护者母所保。父护者父所保。父母护兄护姊护兄姊护亦如是。自护者身得自在。法护者修行梵行。姓护者不与卑下姓。宗亲护者为宗亲所保。自乐为婢者乐为他作婢。与衣者与衣为价。与财者乃至与一钱为价。同业者同共作业若未成夫妇礼。水所漂者水中救得。不输税者若不取输税。若放去婢者若买得若家生。客作者雇钱使作如家使人。他护者受他华鬘为要。边方得者抄劫得。是谓

二十种男子亦有二十种亦如是。母护男母护女遣比丘为使语彼言。汝为我作妇若与我私通。若言须臾间若一念顷。若比丘自受他语。自往语彼受彼语还报者僧伽婆尸沙。若比丘自受语自往语彼遣使持报语还僧伽婆尸沙。若比丘自受语遣使语彼自持报语还僧伽婆尸沙。若比丘自受语若遣使语彼遣使持报语还僧伽婆尸沙。若比丘自受语自作书持往彼自持报书还僧伽婆尸沙。若比丘自受语自作书持至彼遣使持报书还僧伽婆尸沙。若比丘自受语遣使持书至彼自持报书还僧伽婆尸沙。若比丘自受语遣使持书至彼遣使持报书还僧伽婆尸沙。指印现相各作四句亦如是。若比丘自受书持至彼自持报书还僧伽婆尸沙。若比丘自受书持至彼遣使持报书还僧伽婆尸沙。若比丘自受书遣使持至彼自持报书还僧伽婆尸沙。若比丘自受书遣使持书至彼遣使持报书还僧伽婆尸沙。若比丘自受书自持指印往彼自持指印还报僧伽婆尸沙。若比丘自受书自持指印往彼遣使持指印还报僧伽婆尸沙。若比丘自受书遣使持指印往彼自持指印还报僧伽婆尸沙。若比丘自受书遣使持指印往彼遣使持指印还报僧伽婆尸沙。现相四句亦如是。受语四句亦如是。指印十六句亦如是。现相十六句亦如是。若比丘自受语自持书至彼自持指印还报僧伽婆尸沙。若比丘自受语自持书往彼遣使持指印还报僧伽婆尸沙。若比丘自受语遣使持书往彼自持指印还报僧伽婆尸沙。若比丘自受语遣使持书往彼遣使持指印还报僧伽婆尸沙。若比丘自受语自持书往彼自持现相还报四句亦如是。若比丘自受语自持指印往彼自持现相还报四句亦如是。若比丘自受书自持指印往彼自持现相还报四句亦如是。若比丘自受语往彼还报僧伽婆尸沙。自受语往彼不还报偷兰遮。若闻语往彼说不还报偷兰遮。若与语而不受便往彼说还报偷兰遮。若受语不往彼说不还报突吉罗。若闻语不往彼说不还报突吉罗。若不受语往说不还报突吉罗。若言已嫁与他若言至余处若言死若言贼将去若言无一切偷兰遮若言癞病若痈若白癞干痟瘨狂若痔病若道有疮若有脓出不断如是还报此语僧伽婆尸沙。若比丘一返媒嫁人女僧伽婆尸沙。随媒嫁多少说而了了一一僧伽婆沙尸。若说不了了偷兰遮。若书指印若现相来往说僧伽婆尸沙。若现相令彼知僧伽婆尸沙。不知偷兰遮。除二道说身处处支节媒嫁者偷兰遮。天女阿须罗女龙女夜叉女饿鬼女畜生女能变形者黄门二根媒嫁说而了了者偷兰遮。若不了了突吉罗。书指印现相令彼知偷兰遮。不知者突吉罗。若畜生不能变形媒嫁突吉罗。媒嫁男突吉罗。若比丘来往媒嫁作媒嫁想僧伽婆尸沙。媒嫁疑偷兰遮。媒嫁作不媒嫁想偷兰遮。不媒嫁作媒嫁想偷兰遮。不媒嫁疑偷兰遮。人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙。人女疑偷兰遮。人女作非人女想偷兰遮。非人女作人女想偷兰遮。非人女疑偷兰遮。若比丘持他书往不看者突吉罗。若为白衣作余使突吉罗。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。此是犯。不犯者。若男女先已通而后离别还和合。若为父母病患。若系闭在狱看书持往。若为信心精进优婆塞病。若系在狱看书持往。若为佛为法为僧为塔。若为病比丘看

书持往。如是无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五竟)。

佛在罗阅只耆阇崛山中。尔时世尊听诸比丘作私房舍。时有旷野国比丘。闻世尊听诸比丘作私房舍。彼即私作大房舍。彼作大房舍功力烦多。常行求索为务言。与我工匠巧人。给我车乘并将车人。给我材木竹草绳索。以比丘乞求烦多故。时诸居士遥见比丘回车远避。或入诸里巷。或入市肆。或自入舍。或低头直去。不与比丘相见。何以故。恐比丘有所求索故。时复有一旷野比丘欲起房舍自斫树。时彼树神多诸子孙。彼作是念。我今子孙多此树我所依止为我覆护。而此比丘斫截坏。我今宁可打此比丘。彼鬼复作是念。我今不先捡挍便打恐违道理。今宁可至世尊所以此因缘具白世尊。若世尊有所教敕我当奉行。念已即往世尊所。头面礼足在一面立。以上事具白世尊。世尊赞叹言。善哉。乃能不打持戒比丘。若打获罪无量。汝今速往恒河水边。有一大树名曰娑罗。有神始命终。汝可居止。时彼神头面礼世尊足绕三匝已即没不现。时尊者摩诃迦葉。从摩竭国将大比丘众五百人俱。来至旷野城止宿。明旦至时着衣持钵入城乞食。行步端严视瞻不斜屈伸俯仰与众有异。时城中诸居士遥见比丘便避。入里巷及入市肆或自入舍或低头直去。不与比丘相见。迦葉见此事已便问一人言。此诸居士何故见比丘各逃避不与相见耶。彼人答言。迦葉。世尊听诸比丘作私房舍。乞求烦多以是故诸人逃避耳。时迦葉闻此语已怅然不乐。尔时世尊从罗阅城将诸比丘千二百五十人诣旷野城。各敷座而坐。时迦葉往世尊所头面礼足在一面立。偏露右臂胡跪合掌白佛言。向者入城乞食。见诸居士遥见诸比丘各自逃避不与相见广说如上已。头面礼足绕三匝而去出旷野城。何以故。恐旷野诸比丘生嗔恚心故。世尊以此因缘集比丘僧。告言。我忆昔日。在此罗阅只耆阇崛山中时有一神来诣我所。头面礼足已在一面立白我言。世尊。听旷野比丘作私房舍多所乞求广说如上。我今问汝等。审尔私作房舍多所乞求不。答言审尔。世尊以无数方便呵责诸比丘。汝云何以我听作私房舍而便作大房舍。多所乞求非法而乞此物难受。呵责彼比丘已告诸比丘。往昔此恒水侧有一蠡髻梵志。常居此水边颜貌憔悴形体羸瘦。时我诣彼与共相见问言。汝何以形体羸瘦颜貌憔悴。彼即报我言。此河水中有一龙王名曰摩尼揵大。自出其宫来至我所。以身绕我头覆我上。时我作是念。龙性暴急恐害我命。我以此忧患致使形体羸瘦颜貌憔悴耳。时我语彼梵志言。汝欲使此龙常在水中不出至汝所汝意住不。梵志答言。实欲使此龙不来至我所。我即问梵志。彼龙有璎珞不。梵志答言。颈下有好珠璎珞。佛语梵志若此龙出水来至汝所。时当起迎语言。龙王且止。持汝颈下珠璎珞与我来。并为说偈。

我今须如此　　颈下珠璎珞

汝以信乐心　　施我严好珠

时彼梵志受我语已。后龙王从水中出至梵志所。遥见即起往迎语言。止止龙王。愿持汝颈下珠璎与我。而说偈言。

我今须如此　　颈下珠璎珞
汝以信乐心　　施我严好珠

尔时龙王。复以偈报梵志言。

我所致财宝　　缘由此珠故
汝是乞求人　　不复来相见
端正好净洁　　索珠以惊我
不复来相见　　何为与汝珠

于是龙王即时还宫止不复还。尔时世尊即说偈言。

多求人不爱　　过求致怨憎
梵志求龙珠　　便不复相见

汝等比丘当知。乃至畜生尚不喜人乞。而况于人多求无厌而不憎恶。云何旷野比丘痴人。私作大房舍多所乞索广说如上已。世尊复告诸比丘。吾昔一时在舍卫国祇树给孤独园。时有一比丘来至我所头面礼足在一面坐。我慰劳问讯。汝曹住止安乐不。不以乞食为苦耶。答我言。我等住止安乐不以乞食为苦。我所住林间正患众鸟。于夜半后悲鸣相呼乱我定意以此为患。佛告诸比丘言。欲令此鸟不复还林止宿不耶。比丘白佛言。大德。我等实不欲令此鸟还林止宿。佛告诸比丘。汝伺彼鸟还林宿时语鸟言。与我两翅来我今急须用。比丘报言。尔时彼比丘受我教已。便伺彼鸟还林宿时。夜欲过半至彼鸟所语言。我今急须汝两翅与我来。时诸鸟心自念言。此比丘从我乃乞如是。即出林去更不复还。

佛告诸比丘。汝等当知。乃至鸟兽犹尚不喜乞索。况复于人多所求索而不憎恶。旷野比丘痴人。私作大房舍多所求索广说如上已。

复告诸比丘。昔有族姓子名赖吒婆罗出家为道。乃至父母家终不乞求。时父语赖吒婆罗言。汝知不。我自省察希有人不从我乞者。汝亲是我子何不从我乞耶。时赖吒婆罗为父说偈言。

多求人不爱　　不得怀怨恨
是故我不乞　　恐生增减故

比丘当知。赖吒婆罗自于父母家尚不从乞。况汝等比丘乃在诸居士家多所求索令彼不喜。

尔时世尊以无数方便呵责诸比丘。非时乞求不耎乞求不正乞求。世尊无数方便称赞知时乞求柔软乞求正乞求已。告诸比丘。旷野比丘痴人。多种有漏处最初犯戒自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘自求作屋无主自为己当应量作。是中量者长佛十二搩手内广七搩。手当将余比丘指授处所。彼比丘当指示处所无难处无妨处。若比丘有难处妨处自求作屋无主自为己。不将余比丘指授处所。若过量作者僧伽婆尸沙。比丘义如上。自乞者彼处处乞索。屋者房也。无主者彼无有人若一若两若众多。自为己者自求索自为作也。应量者长佛十二搩手内广七搩手。难处者有虎狼师子诸恶兽下至蚁子。比丘若不为此诸虫兽所恼。应修治平地若有石树株荆棘当使人掘出。若有陷沟坑陂池处当使人填满若畏水淹渍当预设堤防。若地为人所认当共断。当无使他有语。是谓难处。妨处者不通草车回转往来是谓妨处彼比丘看无难处无妨处已。到僧中脱革屣偏露右肩右膝着地合掌作如是白。大德僧听我某甲比丘。自乞作屋无主自为己。我今从众僧乞知无难无妨处。如是再三说。尔时众僧当观察。此比丘为可信不。若可信即当听使作。若不可信一切众僧应到彼处看。若众僧不去遣僧中可信者到彼处看。若彼处有难有妨处不应与处分。若无难有妨处不应与处分。若有难处无妨处不应与处分。若无难无妨处应与处分。应如是与。众中应差堪能作羯磨者。若上座若次座若诵律若不诵律应作白。大德僧听。某甲比丘自乞作屋无主自为己。今从众僧乞处分无难无妨处。若僧时到僧忍听当与某甲比丘处分无妨无难处。白如是。大德僧听。此某甲比丘自求作屋无主自为己。从僧乞处分无难无妨处。僧今与某甲比丘处分无难无妨处。谁诸长老忍。僧与某甲比丘处分无难无妨处者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘处分无难无妨处竟。僧忍默然故是事如是持。彼作房应知初安。若石若土墼泥团乃至最后泥治讫是。若不被僧处分过量有难有妨处。二僧伽婆尸沙二突吉罗。僧不处分过量有难无妨处。二僧伽婆尸沙一突吉罗。僧不处分过量无难有妨处。二僧伽婆尸沙一突吉罗。僧不处分不过量有难有妨处一僧伽婆尸沙二突吉罗。僧不处分不过量有难无妨处一僧伽婆尸沙一突吉罗。僧不处分不过量无难有妨处一僧伽婆尸沙一突吉罗。僧处分过量有难有妨处一僧伽婆尸沙二突吉罗。僧处分过量有难无妨处一僧伽婆尸沙一突吉罗。僧处分过量无难有妨处一僧伽婆尸沙一突吉罗。僧处分不过量有难有妨处二突吉罗。僧处分不过量有难无妨处一突吉罗。僧处分不过量无难有妨处一突吉罗。僧不处分过量无难无妨处二僧伽婆尸沙。僧不处分不过量无难无妨处一僧伽婆尸沙。僧处分过量无难无妨处一僧伽婆尸沙。若比丘僧不处分过量有难有妨处。自作屋成者二僧伽婆尸沙二突吉罗。作而不成二偷兰遮二突

吉罗。若使他作成二僧伽婆尸沙二突吉罗。作而不成二偷兰遮二突吉罗。若为他作屋成二偷兰遮二突吉罗。作而不成四突吉罗若作屋以绳拼地应量彼作者过量作者犯。若比丘教人按绳墨作彼受教者言如法作而过量彼受教者犯。彼教人案绳墨作即如法作不还报作者犯。若教人案绳墨作即如法作教者不问如法作不教者犯。若僧不处分作不处分想僧伽婆尸沙。若僧不处分疑偷兰遮僧不处分作处分想偷兰遮。僧处分作不处分想偷兰遮。僧处分有疑偷兰遮。过量亦如是。若有难有难想突吉罗。有难疑突吉罗。若有难无难想突吉罗。若无难有难想突吉罗。若无难疑突吉罗。妨处亦如是。比丘尼偷兰遮。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。如量作。减量作。僧处分作。无难处无妨处作。如法拼作。若为僧作。为佛图讲堂草庵叶庵。若作小容身屋。若作多人住屋。如是者不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六竟)。

尔时世尊。在拘睒弥国瞿师罗园中。时优填王。与尊者阐陀亲友知识。语言。欲为汝作屋随意所好。何处有好地堪起房舍亦任意作。报言大佳。尔时近拘睒弥城有尼拘律神树。多人往反象马车乘止息其下。时尊者阐陀往伐此树作大屋。时诸居士见皆讥嫌言。沙门释子无有惭愧断众生命。外自称言我知正法。如是何有正法。有如是好树。多人往反象马车乘止息其下。而斫伐作大屋。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阐陀言。有如是好树。多人往反象马车乘止息其下。云何斫伐作大屋。尔时诸比丘呵已。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘。知而故问阐陀。汝实尔不。答曰实尔。世尊以无数方便呵责。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。有如是好树。多人往返象马车乘止息其下。云何斫伐作大屋。汝不应斫伐神树。若斫伐得突吉罗。世尊以无数方便诃责已。告诸比丘。阐陀痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去为诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘欲作大房有主为己作。当将余比丘往指授处所。彼比丘应指授处所无难处无妨处。若比丘有难处妨处作大房有主为己作。不将余比丘往看指授处所僧伽婆尸沙。比丘义如上大者多用财物。房者屋也。有主者若一若二若众多人。为己者自为己身作。难处者师子虎狼熊罴下至蚁子。若比丘不为彼所娆者应平治地。若有树株若有石若有刺棘应除去。若有坑坎泥水应填满平治。若畏水应设提防若有人识认者应先断了。是谓无难处。无妨处者中间容草车回转是谓无妨处。彼比丘作无难无妨处竟。应至僧中偏露右肩脱革屣礼上座足胡跪合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘欲作大房有主自为己。今从僧乞指授无难无妨处。如是第二第三说。众僧应观察彼人。为可信不。有智慧不。若有信有智慧。即信彼应与羯磨。若无信无智慧应举众往。若遣有信有智慧者往指授处所。若彼处所有难有妨处不应指

授若有难无妨处亦不应指授若无难有妨处亦不应指授。若无难无妨处应与指授应作如是指授。众中应差堪能羯磨者。如上应作如是白。大德僧听。此某甲比丘欲作大房有主自为己。今从僧乞指授无难无妨处。若僧时到僧忍听。与某甲比丘指授无难无妨处。白如是。大德僧听。此某甲比丘作大房有主自为己。从僧乞指授无难无妨处。今僧与某甲比丘指授无难无妨处。谁诸大德忍。僧与某甲比丘指授无难无妨处者默然。谁不忍者说僧已忍。与某甲比丘指授无难无妨处竟。僧忍默然故是事如是持。彼作房者应知初安石安土墼泥抟。是房竟者乃至泥治讫者是也。若僧不差指授有难有妨处一僧伽婆尸沙二突吉罗。僧不处分有难无妨处一僧伽婆尸沙一突吉罗。僧不处分无难有妨处一僧伽婆尸沙一突吉罗。僧处分有难有妨处二突吉罗。僧处分有难无妨处一突吉罗。僧处分无难有妨处一突吉罗。僧不处分无难无妨处一僧伽婆尸沙。若比丘僧不处分有难有妨处。起大房有主自为己作竟一僧伽婆尸沙二突吉罗。作而不成者一偷兰遮二突吉罗。若教人作成者一僧伽婆尸沙二突吉罗。作而不成者一偷兰遮二突吉罗。为他起房竟者一偷兰遮二突吉罗。作而不竟者三突吉罗。僧不处分作不处分想僧伽婆尸沙。僧不处分生疑偷兰遮。僧不处分作处分想偷兰遮。僧处分作不处分想偷兰遮。僧处分生疑偷兰遮。有难有难想有妨有妨想各五句亦如是。比丘尼偷兰遮。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。僧处分无难处无妨处作。为僧为佛图讲堂草庵叶庵小容身屋。为多人作屋不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七竟)。

尔时佛在罗阅只耆阇崛山中。时尊者沓婆摩罗子得阿罗汉。在静处思惟心自念言。此身不牢固我今当以何方便求牢固法耶。复作是念我今宜可以力供养分僧卧具差次受请饭食耶。时沓婆摩罗子晡时从静处起。整衣服往至世尊所。头面礼足在一面坐。白世尊言。我向在静处心作是念。是身不牢固以何方便求牢固法。我今宁可以力供养分僧卧具及差次受请饭食耶。世尊告诸比丘。差沓婆摩罗子分僧卧具及差次受请饭食。白二羯磨。众中应差堪能羯磨者如上如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。差沓婆摩罗子分僧卧具差次受请饭食。白如是。大德僧听。僧今差沓婆摩罗子分僧卧具差次受请饭食。谁诸长老忍。僧差沓婆摩罗子分僧卧具及差次受请饭食者默然。谁不忍者说。僧已忍。差沓婆摩罗子分僧卧具差次受请饭食竟。僧忍默然故是事如是持。时尊者沓婆摩罗子。即为僧分卧具。同意者共同。阿练若阿练若共同。乞食乞食共同。纳衣纳衣共同。不作余食法不作余食法共同。一坐食一坐食共同。一抟食一抟食共同。冢间坐冢间坐共同。露坐露坐共同。树下坐树下坐共同。常坐常坐共同。随坐随坐共同。三衣三衣共同。呗匿呗匿共同。多闻多闻共同。法师法师共同。持律持律共同。坐禅坐禅共同。时罗阅只有客比丘来。沓婆摩罗子即随次第所应得卧具分与。时有一长老比丘向暮上耆阇崛山。时尊者沓婆摩罗

子手出火光与分卧具语言。此是房此是绳床是木床是大小蓐是卧枕是地敷是唾壶是盛小便器此是大便处此是净地此是不净地。时世尊赞言。我弟子中分僧卧具者沓婆摩罗子最为第一。时有慈地比丘来至罗阅城中。时沓婆摩罗子为客比丘分卧具随上座次第随应得处与。时彼慈地比丘众中下座得恶房恶卧具。便生嗔恚言。沓婆摩罗子有爱随所喜者与好房好卧具。不爱者与恶房恶卧具。不爱我等故与我恶房恶卧具。众僧云何乃差如此有爱者分僧卧具耶。时尊者沓婆摩罗子。夜过已明日差僧受请饭食。时罗阅城中有檀越。常为僧一年再作肥美饭食。时慈地比丘被差次至其家。彼檀越闻慈地比丘次来受食。便于门外敷弊坐具施设恶食。时慈地比丘得此恶食倍复嗔恚言。沓婆摩罗子有爱随所喜者与好房好卧具。所不喜者与恶房恶卧具。不爱我等故与恶房恶卧具。今日以不爱我等故复差与恶食。云何众僧乃差如是有爱比丘为僧分卧具差次受请也。时罗阅城中有一比丘尼名曰慈。是慈地比丘妹。闻慈地比丘来至罗阅城中。即至慈地比丘所。在前立问讯。远行劳耶不疲极耶。作如是善言问讯。时慈地比丘默然不答。比丘尼言。大德。我有何过而不见答。彼答言。何须与汝语。为沓婆摩罗子触娆我而不能助我。比丘尼言。欲使我作何等方便。令沓婆摩罗子不触娆大德。慈地比丘言。汝伺佛比丘僧会时。便往众中作如是言。大德。此非善非宜非好不随顺所不应不合时。我本所凭无有恐惧忧恼。云何今日更生怖惧忧恼。云何水中生火。此沓婆摩罗子乃来犯我。众僧即应和合为作灭擯。如是便不来娆我。比丘尼言。此有何难便可作之。时慈比丘尼往至僧中如上所说。

四分律藏卷第四

初分之四

　　时尊者沓婆摩罗子去佛不远。世尊知而故问。汝闻此比丘尼所说不。答言闻。唯世尊当知之。世尊告言。今不应作如是报我。若实当言实若不实当言不实。时沓婆摩罗子闻世尊教已。即从坐起偏露右臂右膝着地合掌白佛言。我从生已来未曾忆梦中行不净。况于觉悟而行不净。世尊报曰。善哉善哉。沓婆摩罗子。汝应作是说。时世尊告诸比丘。汝等应检问此慈地比丘。莫以无根非梵行谤此沓婆摩罗子比丘清净人。若以无根非梵行谤者获大重罪。诸比丘答言。如是世尊。诸比丘从佛受教。寻至慈地比丘所检问本末。此事云何为实尔不。莫以无根非梵行谤此沓婆摩罗子清净梵行人。若以无根非梵行谤清净梵行人得大重罪。时慈地比丘得诸比丘诘问已报言。我知沓婆摩罗子清净梵行人无是事。我来到罗阅城。彼为僧分房卧具。与我等恶房恶卧具。我即生不忍心言。沓婆摩罗子有爱。随所喜者与好房好卧具。不喜者与恶房恶卧具。以不爱我故与恶房恶卧具。差次受请与我恶食

处。由此倍增嗔恚言。众僧云何差此有爱人为僧分房舍卧具差次受请饭食也。而此沓婆摩罗子清净梵行人无如是事。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责慈地比丘。汝云何以无根非梵行谤沓婆摩罗子梵行人耶。时诸比丘往世尊所头面作礼在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘。以无数方便呵责慈地比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何以无根非梵行谤清净梵行人耶。世尊告诸比丘。有二种人一向入地狱。何谓二。若非梵行自称梵行。若真梵行以无根非梵行谤之。是谓二一向入地狱。世尊以无数方便呵责慈地比丘已。告诸比丘言。此慈地比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘嗔恚所覆故。非波罗夷比丘以无根波罗夷法谤欲坏彼清净行。若于异时若问若不问。知此事无根说。我嗔恚故作是语。若比丘作是语者僧伽婆尸沙。比丘义如上。嗔恚者有十恶法因缘故嗔十事中以一一生嗔。根者有三根。见根闻根疑根。见根者。实见犯梵行见偷五钱过五钱见断人命。若他见者从彼闻是谓见根。闻根者若闻犯梵行闻偷五钱若过五钱。闻断人命闻自叹誉得上人法。若彼说从彼闻是谓闻根。疑根者有二种生疑。从见生从闻生。从见生者。若见与妇女入林出林无衣裸形男根不净污身手。捉刀血污与恶知识为伴。是谓从见生疑。从闻生疑者。若在暗地。若闻床声。若闻草蓐转侧声。若闻身动声。若闻共语声。若闻交会语声。若闻我犯梵行声。若闻言偷五钱过五钱声。若闻言我杀人。若闻言我得上人法。是谓从闻生疑。除此三根已。更以余法谤者是谓无根。若彼人不清净。不见犯波罗夷不闻犯波罗夷不疑犯波罗夷。便作是言。我见闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见犯波罗夷不闻犯波罗夷不疑犯波罗夷。生见闻疑想。后忘此想。便作是言。我见闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见闻疑彼犯波罗夷。彼有疑后便言。我是中无疑。我见闻疑以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见闻疑彼犯波罗夷。彼生疑后便忘疑。便言。我见闻疑以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见闻疑彼犯波罗夷。是中无疑。彼便言。我是中有疑见闻疑犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见闻疑彼犯波罗夷。是中无疑后忘无疑。彼便言。我见闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净不见彼犯波罗夷。便言。我闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见彼犯波罗夷。是中有见想。后忘此想。便言。我闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见彼犯波罗夷。是中有疑。便言。是中无疑。我闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见彼犯波罗夷。是中有疑后忘疑。便言。我闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见彼犯波罗夷。是中无疑。便言。我有疑。我闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。若彼人不清净。不见彼

犯波罗夷。是中无疑。后忘此无疑。便言。我闻疑彼犯波罗夷。以无根法谤僧伽婆尸沙。闻疑亦如是(此中更有诸句文繁不出)若比丘以无根四事谤比丘。说而了了僧伽婆尸沙。不了了偷兰遮。若指印书遣使。若作知相了了僧伽婆尸沙。不了了偷兰遮。除四波罗夷。更以余非比丘法谤言。汝犯边罪。犯比丘尼。贼心受戒。破内外道黄门。杀父杀母杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。非人畜生二根。说而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。若指印书使若作知相。了了僧伽婆尸沙。不了了偷兰遮。除此非比丘法。更以余无根法谤比丘。随前所犯若以八无根波罗夷法谤比丘尼。说而了了僧伽婆尸沙。不了了偷兰遮。若指印若书使若作知相。了了僧伽婆尸沙。不了了偷兰遮。除此八波罗夷。更以余无根非比丘尼法。谤了了僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。若以指印书使若作知相了了僧伽婆尸沙。不了了偷兰遮。除非比丘尼法。更以余无根法谤比丘尼者随前所犯。除比丘比丘尼。以无根罪谤余人者突吉罗比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。见根闻根疑根说实。戏笑说若疾疾说若独说静处说梦中说。若欲说此错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八竟)。

佛在罗阅只耆阇崛山中。时慈地比丘从耆阇崛山下见大羝羊共母羊行淫。见已自相谓言。此羝羊即是沓婆摩罗子。母羊即是慈比丘尼。我今当语诸比丘言。我先以闻无根法谤沓婆摩罗子我等今亲自眼见沓婆摩罗子实与慈比丘尼行不净即便往诣诸比丘所言。我等前闻以无根波罗夷谤沓婆摩罗子。今亲自眼见沓婆摩罗子与慈比丘尼行淫。诸比丘言。此事云何。汝等莫以无根法谤沓婆摩罗子修梵行人。以无根法谤梵行人得重罪。尔时慈地比丘。得诸比丘诘问已。便作是言。沓婆摩罗子无有此事。是清净人。我等向者从耆阇崛山下。见诸羝羊与母羊行淫。我等即自相谓言此羝羊是沓婆摩罗子。母羊是慈比丘尼。我等今日目自见之。当向诸比丘说言。我本以闻无根法谤沓婆摩罗子。今眼自见共慈比丘尼行淫。然此沓婆摩罗子是清净人实无此事。诸比丘闻已。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责慈地比丘。汝等云何以异分无根波罗夷谤沓婆摩罗子清净人。诸比丘即往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责慈地比丘。汝等所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。沓婆摩罗子修梵行。汝等云何以异分无根波罗夷谤沓婆摩罗子清净人。呵责已告诸比丘。慈地比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘以嗔恚故于异分事中取片。非波罗夷比丘以无根波罗夷法谤。欲坏彼清净行。彼于异时若问若不问。知是异分事中取片。是比丘自言。我嗔恚故作是语。作是语者僧伽婆尸沙。比丘义如上嗔恚如上说异分者。若比丘不犯彼罗夷言见犯波罗夷。以异分

无根法谤僧伽婆尸沙。若比丘不犯波罗夷。谓犯僧伽婆尸沙。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若比丘不犯波罗夷。彼见犯波夜提波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说。以异分事无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若比丘犯僧伽婆尸沙彼言犯波罗夷。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若比丘犯僧伽婆尸沙。彼谓犯波逸提波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说。以异分事无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。不清净不清净人相似。名同姓同相同以此人事谤彼。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若不清净人与清净人相似。名同姓同相同以此人事谤彼以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若清净人与不清净人相似。名同姓同相同以此人事谤彼。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若清净人清净人相似。名同姓同相同以此人事谤彼。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若见本在家时犯淫盗五钱若过五钱若杀人。便语人言。我见比丘犯淫盗五钱若过五钱若杀人。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若闻本在家时犯淫闻盗五钱若过五钱闻杀人闻自称得上人法。彼便作是言。我闻彼犯淫闻盗五钱若过五钱闻断人命闻自称得上人法。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若比丘自语闻响声。我犯淫闻盗五钱若过五钱闻断人命闻自称得上人法。以异分无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。若比丘以异分无根四事法谤比丘说而了了者僧伽婆尸沙。说而不了了者偷兰遮。若指印若书若使若作知相。了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。除四波罗夷以余异分无根非比丘法谤言汝犯边罪乃至二形如上说。说而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。若指印若书若使若作知相了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。除上事更以余异分无根法谤比丘随前所犯。若比丘以异分无根八波罗夷法谤比丘尼。说而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。若指印若书若使若作知相。了了者僧伽婆尸沙不了了者偷兰遮。除八波罗夷以余异分非比丘尼法谤。说而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。若指印若书若使若作知相。了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷兰遮。除非比丘尼法。更以余异分无根法谤比丘尼随所犯。除谤比丘比丘尼。以异分无根法谤余人者突吉罗。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者见根闻根疑根说实。戏笑说疾疾说若独说梦中说。若欲说此错说彼不犯不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九竟)。

尔时佛在弥尼搜国阿奴夷界。时诸豪族释子执信牢固。从世尊求出家。时有释种子兄弟二人一名阿那律次名摩诃男。阿那律者其母爱念常不离目前。其母与设三时殿。春夏冬使与诸婇女五欲自恣共相娱乐。时摩诃男释子语阿那律言。今诸释种豪族子孙尽以信坚固从世尊求出家而我一门都无出家者。兄可知家业。公私之事一以相付。弟欲出家。若不能者弟当持家业。兄可出家。阿那律言。我今不能出家。卿能可去。摩诃男如是再三语。阿那律亦再三报言。我不能出家。摩诃男语阿那律言。若不能出家者我今当白兄持家业事。应典领作人修

治屋宅。奉望贵胜及诸知亲。出入王所威仪礼节其事如是。耕田种作务及时节。阿那律报言。卿之所说极为繁碎我所不堪。何不说言于五欲中共相娱乐耶。居业之事卿自为之。我欲以信从世尊求出家。摩诃男报言。兄可往辞母。时阿那律即诣母所白言。听子所说。当知诸释种子皆共出家而我居门独无出家者我今欲往诣世尊所求出家若母听许便当出家修清净行。其母报言。吾正有汝等二人。爱念情深初不欲离目前。今云何令汝出家也。乃至于死犹不欲相离况当生别。时阿那律如是再三白母欲求出家。其母亦再三答终不放汝。时阿那律再三从母求出家。母即自思念。当以何方便令子不出家。寻复念言。释种子跋提其母甚爱念必不听出家。当语阿那律言。若跋提母放子出家。我亦放汝出家。念已即语阿那律。时阿那律闻母此言已。往跋提所语言。卿今知不。诸释子尽出家。然我等未有出家者。我等二人可共出家。跋提报言。我不堪出家。卿欲出家任意。阿那律如是再三劝之。跋提亦再三报言我不出家。阿那律报言。我今日出家之事一以由汝。彼报言。卿云何以出家之事一以见由。阿那律报言。我辞母出家。母报我言。汝若能令跋提出家者当放汝出家。是以相由耳。跋提报言。卿且止。须我往白母。时跋提释子即往母所。长跪白母言。母今知不。诸释种子尽出家。唯我一门独无。我今信乐欲从世尊求出家。愿母见听。其母报言。我不听汝出家。何以故。我正有汝一子。心甚爱念不欲须臾离目前。乃至于死犹不欲相离而况生别。跋提如是再三白母唯见听许。其母亦再三报子不听出家。其母见儿心至。窃自念言。我当作何方便令子不出家。时母思惟。阿那律母甚爱其子。彼终不听令出家。若彼听出家者我亦当放子出家。念已即语跋提言。若阿那律母听子出家。我当放汝。时跋提释子往阿那律所语言。我母已听我出家。我等今可且复自停。更在家七年五欲极意共相娱乐然后出家。阿那律报言。七年极远人命无常。跋提复言。若不能七年者宁可六年。若五四三二一年在家五欲自娱耶。阿那律报言。一年极远我不堪忍人命无常。跋提言。若不堪一年。可七月中五欲自娱耶。阿那律报言。七月极远我不堪忍人命无常。跋提言。若不堪七月。可六五四三二一月共相娱乐耶。阿那律言。一月极远我不堪忍人命无常。跋提子言。若不能一月者可七日之中共相娱乐耶。阿那律报言。七日不远。若七日竟能出家者善。若不出家我当出家。时诸释子七日之中极意五欲共相娱乐。满七日已。时阿那律释子。跋提释子。难提释子。金毗罗释子。难陀释子。跋难陀释子。阿难陀释子。提婆达释子。优波离剃发师第九各净洗浴已。以香涂身梳治须发着珠璎珞。乘大象马出迦毗罗卫城。时国人民见诸释子。自相谓言。此诸释子。先洗浴其身着璎珞具。乘大象马入园游观亦如今日。时诸释子乘大象马齐其界内下象。脱衣服璎珞具并象。与优波离语言。汝常依我等以自存活。我等今者出家。以此宝衣并大象与汝用自资生活。时诸释子即前进至阿□夷弥尼国。优波离在后心自思念。我本由此释子得自存活。今日以信乐舍

我从世尊出家。我今宁可随逐出家。若彼有所得我亦当得。时优波离即以所得宝衣璎珞以白叠裹之悬着高树。念言。其有来取者与之。于是便往诣诸释子所。白诸释子言。汝等来后。我即生念。我常依诸释子得自生活。今日诸释子以信乐从世尊求出家。而况我不随逐出家耶。诸释子所得我亦当得。时诸释子及优波离。相将诣世尊所头面礼足却住一面。白佛言。世尊。我等父母已听出家。愿大德听我出家。唯愿世尊先度优波离。何以故。我等多有憍慢欲除憍慢故。尔时世尊即先度优波离次度阿那律。次跋提释子。次难提释子。次金毗罗释子。次难陀释子。优波离受大戒最为上座。时有大上座名毗罗荼。别度释子阿难陀。余次上座度跋难陀提婆达多。尔时世尊度诸释子已遣诣占波国。尔时诸释子受世尊及诸上座教授已往诣彼国。各自思惟证增上地。提婆达得神足证。时跋提释子独在阿兰若处树下冢间思惟。于夜过已高声称言。甚乐甚乐。其边诸比丘闻。念言。此跋提比丘本在俗时恒五欲以自娱乐。舍彼荣乐出家为道。独在阿兰若处树下冢间。于夜过已而自称言。甚乐甚乐。此跋提释子将无自念。本在家时五欲自娱而自称言甚乐耶。时诸比丘明旦诣世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊敕一比丘。汝可速唤跋提比丘来。比丘受教即便往唤跋提比丘言。世尊唤汝来。时跋提比丘即诣世尊所。头面礼足在一面坐。世尊知而故问。云何跋提。汝实独在阿兰若处冢间树下至中夜自称言甚乐甚乐耶。跋提答言。实尔世尊。佛言。跋提。汝观察何义而自称言甚乐甚乐耶。跋提白佛言。我本在家时内外常以刀杖而自卫护。如是卫护犹有恐怖。惧有外怨贼而来侵夺我命。今我独在阿兰若处冢间树下。至于中夜无有恐惧身毛不竖。大德。我念出离之乐。是故自称言甚乐甚乐耳。世尊告言。善哉善哉族姓子。是汝所应以信出家乐清净行。尔时世尊在罗阅只耆阇崛山。时瓶沙王无子。时王即集能相婆罗门令占相诸夫人。语言。汝占此诸夫人何者应生子。婆罗门占相言。此少壮夫人当生子而是王怨。王闻是语已。于其夜与此夫人交会。即便有娠。后生男颜容端正。未生子时婆罗门记言。当是王怨。因此立字名未生怨。然此王子年渐长大。提婆达以神通力使王子信乐。提婆达念言。我欲畜徒众。尔时世尊在拘睒毗国。时彼国中有人。名迦休拘罗子。命终未久生化自在天中。时迦休天子中夜时来至大目揵连所。头面礼足在一面立。白目连言。提婆达心欲为恶。而生念言。我欲畜徒众。时迦休天子作此语已。头面作礼绕竟即没不现。时目连夜过已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊问目连言。汝意云何。如迦休天子所言实尔无错耶。目连白佛言。实尔世尊。世尊告目连。莫作是说。我不见诸天世人诸魔梵王沙门婆罗门所说如实无违。唯除如来言不虚也。佛告目连。世有五事最尊。(如后所说)尔时提婆达往至太子阿阇世所。以神通力飞在空中。或现身说法。或隐身说法。或现半身说法。或不现半身说法。或身出烟。或身出火。或变身作婴孩。身着璎珞在太子抱上转侧[束*

欠]太子指。时太子阿阇世见此变恐惧身毛为竖。时提婆达知太子恐惧即语言。勿怀恐惧勿怀恐惧。太子问曰。汝是何人。答言我是提婆达。太子言。汝实是提婆达者还复汝身。寻复其身。见已即增信乐。既信乐已更增所供养。时阿阇世日日将从五百乘车朝暮问讯并供五百釜饮食。时诸比丘闻阿阇世日从五百乘车朝暮问讯提婆达。并供养五百釜饮食。即至世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时告诸比丘。汝等各自摄心莫生贪着提婆达利养也。何以故。正使阿阇世日日从五百乘车。朝暮问讯并供五百釜饮食。正可增益提婆达恶心。譬如男子打恶狗鼻而令彼狗更增凶恶。比丘当知此亦如是。正使阿阇世日日从五百乘车。朝暮问讯提婆达。并供五百釜饮食。正可增提婆达恶心耳。时摩竭国王瓶沙闻阿阇世日日从五百乘车。朝暮问讯提婆达。并供五百釜饮食。时王瓶沙日将从七百乘车。朝暮问讯世尊并供七百釜饮食。尔时提婆达闻瓶沙王将从七百乘车朝暮问讯世尊并供七百釜饮食。闻已以利养故生嫉妒心即失神通。便作是念。我今当伺候佛大众集时。往至佛所求哀请言。世尊年已老迈。寿过于人。学道亦久。宜居闲静默然自守。世尊是诸法之主。宜可以僧付嘱于我。我当将护。尔时提婆达伺大众集。即如所念具白世尊。佛告言。我尚不以僧付舍利弗目连。况汝痴人涕唾之身岂可付嘱。时提婆达生此念。今世尊于大众中乃言。我愚痴涕唾之身。即生不忍心。此是提婆达于此生中最初于世尊所生不忍心。时提婆达往阿阇世所语言。王以正法治者得长寿。汝父死后乃得作王。年已老耄不得久在五欲中而自娱乐。汝可杀父我当杀佛。于摩竭国界有新王新佛。治国教化不亦乐耶。王子报言可尔。即问提婆达。汝须何等。答言。我须人众。即便与人。时提婆达即遣二人往欲害佛。教言。汝往杀佛已更从余道来。遣二人去。后复更遣四人语言汝逆彼二人若得便杀更从余道来。后复更遣八人语言。汝逆彼四人。若于道路得便杀之更从余道来。如是转倍遣人乃至六十四人。如是根本断灭不可分别不知谁害世尊。世尊尔时在猪坎窟中坐。从此窟出于山岩下经行。佛自念言。昔我所作缘对期在今日。时二人受提婆达教。即着铠执持刀杖往趣世尊。彼二人心念我欲害佛。适生此念即时不能得前。念言世尊有大神德威力无量。正使弟子亦有神力。我等岂能得害世尊。适生此念即便得往。遥见世尊颜貌端正。诸根寂定得上调伏第一寂灭。诸根坚固如调龙象。意不错乱犹水澄清内外清彻。见已发欢喜心。即舍刀杖置在一处。前诣世尊所。头面作礼在一面坐。世尊渐渐为二人说微妙法。使发欢喜劝令修善。说施说戒说生天福。呵欲不净赞叹出离。二人即于座上诸尘垢尽得法眼净见法得法。白佛言。自今已去受三自归。归依佛归依法归依僧。作优婆塞。自今已去尽形寿不杀生乃至不饮酒。时世尊告二人言。汝欲还者乃更从彼道去莫从此道。即从坐起头面礼佛绕三匝而去。到提婆达所语言。世尊有大神德威力。无量弟子亦有神力。我等岂能害世尊耶。时提婆达报言。汝出去灭去何用汝为。云何二人不

能杀一人。提婆达乘此恚意。自往耆阇崛山。手执大石遥掷世尊。时有天即接石置山顶上。从彼石边有小迸石片来打佛足指伤皮血出。时世尊即右顾犹如大龙作如是言。未曾有瞿昙乃作是事。时世尊即还入窟。自襞僧伽梨四叠。右胁卧犹如师子。脚脚相累极患疼痛一心忍之。时众多比丘闻提婆达遣人害佛。各各皆执杖石绕窟高声大唤。佛从窟出语诸比丘。汝等何为执此杖石绕窟大唤。如捕鱼者得鱼唤声。诸比丘白佛言。向闻提婆达欲来害佛。是故我等手执杖石来至窟所恐怨家来害世尊。佛告比丘。汝等各还所止专意修道。诸佛常法无所覆护。何以故。已胜诸怨故。汝等比丘。当知转轮圣王若为外怨所害无有是处。如来亦复如是。若有众恶来害无有是处。告诸比丘。世有五种尊。何谓五或有尊戒不清净自称言我戒清净。诸弟子亲近如实知之言。今我师戒不清净。自称我戒清净。我若向诸白衣说彼即不喜。若彼不喜则不应说。置令受人施。后自当知。如是诸比丘。彼世间尊法。弟子为戒生护。师求弟子护。二者诸比丘或有命不清净。自称言。我命清净如上说。三者诸比丘或有见慧不清净。而自称我见慧清净如上说。四者或有言说不清净。自称言我言说清净。如上说。五者或有在法律外。而自称言我在法律内清净。如上说。如是诸比丘。世有是五种以为尊法。诸比丘。我今持戒清净。亦自称言我持戒清净。不令弟子护我我亦不求弟子护。如是诸比丘。我命清净自称言。我命清净。如上说。如是诸比丘。我见慧清净自称言。我见慧清净。如上说。诸比丘。我言说清净。自称言。我言说清净。如上说。诸比丘。我在法律内。自称言。我在法律内。如上说。时世尊告诸比丘。汝等可差舍利弗使告诸白衣大众。若提婆达所为事者则非佛法僧事。是提婆达所作。应作白二羯磨。当差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧听。若僧时到僧。忍听。今差舍利弗比丘向诸白衣大众说。提婆达所为事者非佛法僧事。当知是提婆达所作。白如是。大德僧听。僧今差舍利弗比丘。向诸白衣大众说。提婆达所作事非佛法僧事。是提婆达所作。谁诸长老忍僧差舍利弗向诸白衣大众说。提婆达所作非佛法僧者默然。谁不忍者说。僧已忍。差舍利弗向诸白衣大众说提婆达所作事。非佛法僧竟。僧忍默然故是事如是持。时舍利弗闻此语已心疑。即往至世尊所。头面礼足在一面坐白佛言。世尊我当云何在白衣众中说其恶。何以故。我本向诸白衣赞叹其善言。大姓出家聪明有大神力颜貌端正。佛告舍利弗。汝先赞叹提婆达聪明有大神力大姓出家。实尔以不。答言。大德实尔。是故舍利弗汝今应往至白衣大众中语言。提婆达先时如是。今日如是。当知提婆达所作非佛法僧。是提婆达所作。尔时舍利弗承佛教已。往白衣大众中。语言。提婆达先时如是今日如是。当知提婆达所作者非佛法僧。是提婆达所作。时大众中忍可提婆达者即言。沙门释子以供养故生嫉妒心。不喜提婆达得供养故。便于大众中说言。提婆达所作非佛法僧。是提婆达所作耳中有信乐佛者便作此言。提婆达或能已作或方当作。时阿阇世密自衣裹带刀疾疾

入宫欲害其父。时守门者发觉搜求身上得刀。问言。执此刀欲作何等。报言。我欲入宫害王。守门者问言。谁教汝乃生此心耶。答言。提婆达教我。时守门者即将诣诸大臣所语言。阿阇世欲害王时诸大臣问言。谁教汝。答言。提婆达教我。众中有臣言。沙门释子皆作此事尽应当杀。或有臣言诸沙门释子不尽为恶不应尽杀。唯是王子提婆达所作今当杀之。或有臣言。此沙门释子不尽为恶。但提婆达阿阇世所作。虽应死不应杀。何以故。王是法王闻必不悦。时即卫守将诣瓶沙王所白王言。此阿阇世欲害于王。王问谁教汝耶。答言。是提婆达。中有大臣言。沙门释子一切皆恶尽应杀之。王闻此言心甚不悦。中有臣言。沙门释子不尽为恶不应尽杀。但提婆达阿阇世所作王应杀之。王闻此言心亦不悦。中有大臣言。沙门释子不尽为恶不应尽杀。是提婆达阿阇世所作。今虽应死不应杀。何以故。王是法王恐闻必不悦。时王瓶沙悦可此语。告诸臣言。此一切沙门释子不必皆恶。是故不应尽杀。是提婆达阿阇世所作亦不应杀。何以故。佛先命舍利弗在大众中说言。提婆达所作者非佛法僧。是提婆达所作耳。是故不应杀。时父王呵责太子阿阇世已。告诸大臣。可恕太子阿阇世。寻即放去。时诸大臣皆共高声言。阿阇世所为事大应死。云何小尔呵责便放去耶。尔时提婆达既教人害佛复教阿阇世害父。恶名流布利养断绝。时提婆达通己五人家家乞食。一名三闻达多。二名骞荼达婆。三名拘婆离。四名迦留罗提舍。及其身为五。时诸比丘闻提婆达教人害佛。复教阿阇世害父。恶名流布利养断绝。通己五人家家乞食。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即集大众。知而故问提婆达言。汝实将四人家家乞食耶。答言。如是世尊。世尊尔时以无数方便呵责提婆达。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。汝云何别将四人家家乞食耶。我无数方便说应慈愍白衣家。汝今云何别将四人家家乞食。时世尊以无数方便呵责提婆达已。即告诸比丘。自今已去不得别众食。听齐三人食。所以然者。有二事利故。为摄难调故。为慈愍白衣家故。何以故。恐彼难调人故。自结别众以恼众僧。提婆达即生此念。未曾有瞿昙沙门乃断人口食。我宁可破彼僧轮。我身灭后可得名称言。沙门瞿昙有大神力智慧无碍。而提婆达能破彼僧轮。时提婆达即往伴比丘所。语言。我等今可共破彼僧轮。我等死后可得名称言。沙门瞿昙有大神力智慧无碍。而提婆达能破彼僧轮。时提婆达伴。名三闻达多。智慧高才。即报言。沙门瞿昙有大神力。及其弟子徒众亦复如是。我等何能得破彼僧轮。提婆达言。如来常称说头陀少欲知足乐出离者。我今有五法亦是头陀胜法少欲知足乐出离者。尽形寿乞食。尽形寿着粪扫衣。尽形寿露坐。尽形寿不食酥盐。尽形寿不食鱼及肉。我今持此五法教诸比丘足令信乐。当语诸比丘言。世尊无数方便叹誉头陀少欲知足乐出离者。我等今有五法。亦是头陀胜法。尽形寿乞食。乃至不食鱼及肉可共行之。年少比丘必多受教。上座比丘恐不信受。由此方便故得破其僧轮。时三闻达多语提

婆达言。若作如是足得破彼僧轮。时提婆达即以五法教诸比丘言。世尊无数方便叹誉头陀少欲知足乐出离者。我等今有五法。亦是头陀少欲知足乐出离胜法。我等尽形寿乞食。尽形寿着粪扫衣。尽形寿露坐。尽形寿不食酥盐鱼及肉。尔时众多比丘闻提婆达以五法如是教诸比丘令其信乐。广说如上。诸比丘闻已往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。佛告诸比丘。提婆达今日欲断四圣种。何等四。我常以无数方便说衣服趣得知足。我亦叹说衣服趣得知足。我亦以无数方便说饮食床卧具病瘦医药趣得知足。亦叹说饮食床卧具病瘦医药趣得知足。比丘当知。提婆达今日欲断四圣种。时世尊以此因缘集比丘僧。知而故问提婆达言。汝审欲以五法教诸比丘不。广说如上。对曰。如是世尊。

四分律藏卷第五

初分之五

世尊尔时。以无数方便呵责。汝云何以五法教诸比丘。广说如上。提婆达汝莫断四圣种。何等四如上所说。提婆达。汝今莫方便破和合僧。莫方便受破和合僧坚持不舍。汝当与僧和合不斗诤。同一水乳于佛法中安乐住。是故提婆达。当知破和合僧甚恶艰难得大重罪。破和合僧在泥犁中一劫受罪不可救。时世尊以无数方便令提婆达破僧心暂息。以无数方便呵责提婆达已。告诸比丘。听僧与提婆达呵谏。舍此事故白四羯磨。众中应差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧听。此提婆达欲方便破和合僧坚持不舍。若僧时到僧忍听与作呵谏。舍此事故。提婆达汝莫破和合僧坚持不舍。汝提婆达当与僧和合欢喜不诤同一水乳。于佛法中安乐住。白如是。大德僧听。此提婆达欲受破和合僧法坚持不舍。今僧与呵谏。舍此事故。汝莫破和合僧坚持不舍。汝提婆达当与僧和合欢喜不诤同一水乳。于佛法中安乐住。谁诸长老忍。僧与提婆达呵谏舍此事者默然。谁不忍者说是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与提婆达呵谏舍此事竟。僧忍默然故是事如是持。应作如是呵谏。僧为提婆达作如是呵谏白四羯磨。诸比丘以此事故白世尊。世尊告言。若余比丘。方便欲破和合僧者。亦当以此白四羯磨呵谏。自今已去为诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘欲坏和合僧方便受坏和合僧法坚持不舍。彼比丘应谏是比丘。大德莫坏和合僧。莫方便坏和合僧莫受坏僧法坚持不舍。大德应与僧和合。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘如是谏时坚持不舍。彼比丘应三谏。舍此事故。乃至三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。比丘义如上说。和合者同一羯磨同一说戒。僧者四比丘若五若十乃至无数。破者破有十八事。法非法律非律。犯不犯若轻若重。有残无残粗恶非粗恶。常所行

非常所行。制非制说非说。是为十八。住破僧法者即住此十八事是。若比丘方便欲破和合僧受破僧法坚持不舍。彼比丘当谏此比丘言。大德。莫方便欲破和合僧。莫受破僧法坚持不舍。大德。当与僧和合欢喜不诤同一水乳。于佛法中有增益安乐住。大德可舍此事。莫令僧作呵谏而犯重罪。若用语者善。若不用语者。复令比丘比丘尼优婆塞优婆夷。若王大臣种种异道沙门婆罗门求。若余方比丘闻知其人信用言者应来。若用言者善。若不用言者应作白。作白已应更求。大德我已白竟。余有羯磨在。汝今可舍此事。莫令僧为汝作羯磨更犯重罪。若用语者善。不用语者应作初羯磨。作初羯磨已应更求。大德。我已白作初羯磨竟。余有二羯磨在。汝可舍此事。莫令僧更为汝作羯磨而犯重罪。若用语者善不用语者应作第二羯磨。作第二羯磨已应更求。大德。我已作白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝可舍此事。莫令僧更为汝作羯磨而犯重罪。若能舍者善。若不舍者与说第三羯磨竟僧伽婆尸沙。作白二羯磨竟舍者三偷兰遮。作白一羯磨竟舍者二偷兰遮。作白竟舍者一偷兰遮。若初白未竟舍者突吉罗。若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法坚持不舍一切突吉罗。若僧为破僧人作呵谏羯磨时。有比丘教言莫舍此比丘偷兰遮。若不呵谏突吉罗。若比丘尼教言莫舍。尼偷兰遮。未作呵谏尼教莫舍突吉罗。除比丘比丘尼。更有余人教莫舍尽突吉罗。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者初谏便舍。若非法别众作呵谏。非法和合众作呵谏。法别众。法相似别众。法相似和合众。非法非律非佛所教。若一切未作呵谏。若破恶友恶知识。若破方便欲破僧者遮令不破。若破方便助破僧者。二三人羯磨。若欲作非法非毗尼羯磨。若为僧为塔为和上同和上。为阿阇梨同阿阇梨为知识。作损减作无住处破者是谓不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十竟)。

佛在罗阅只耆阇崛山中。时提婆达故执此五法。复往教诸比丘言。世尊以无数方便常叹说头陀少欲知足乐出离者。尽形寿乞食。着粪扫衣。露坐。不食酥盐。不食鱼及肉。时诸比丘语提婆达言。汝莫破和合僧。莫住破僧法坚持不舍。何以故。与僧和合欢喜不诤同一水乳。于佛法中有增益安乐住。时提婆达伴党方便助破和合僧比丘语诸比丘言。汝莫呵提婆达所说。提婆达是法语比丘律语比丘。提婆达所说我等忍可。诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责提婆达伴党比丘。汝等云何言。提婆达是法语比丘律语比丘。提婆达所说我等忍可。诸比丘嫌责已。往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。无数方便呵责提婆达伴党比丘。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何语诸比丘言。莫呵提婆达所说。提婆达是法语比丘律语比丘。提婆达所说我等忍可。尔时世尊以无数方便呵责提婆达伴党比丘已。告诸比丘。听僧与提婆达伴党比丘作呵谏。舍此法故白四羯磨。众中当差堪

能羯磨者如上作如是白。大德僧听。此提婆达伴党比丘。顺从提婆达作如是言。汝等诸比丘莫呵提婆达。何以故。提婆达是法语比丘律语比丘。提婆达所说我等忍可。若僧时到僧忍听。僧今与提婆达伴党比丘作呵谏。舍此事故。汝等莫言提婆达是法语比丘律语比丘。提婆达所说我等忍可。然提婆达非法语比丘非律语比丘。汝莫欲坏和合僧。汝等当助和合僧。大德。与僧和合欢喜不诤同一水乳。于佛法中。有增益安乐住。白如是。大德僧听。此提婆达伴党比丘。顺从提婆达作如是语。汝等诸比丘莫呵提婆达。提婆达是法语比丘律语比丘。提婆达所说我等忍可。僧今为提婆达伴党比丘作呵谏。舍此事故。大德。莫作如是语。提婆达是法语比丘律语比丘。提婆达所说我等忍可。而提婆达非法语比丘非律语比丘。汝等莫坏和合僧。汝等当助和合僧。大德。与僧和合欢喜不诤同一水乳。于佛法中有增益安乐住。谁诸长老忍。僧呵谏提婆达伴党比丘。令舍此事者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。呵谏提婆达伴党比丘令舍此事竟。僧忍默然故。是事如是持。当作如是呵谏提婆达伴党比丘白四羯磨。诸比丘白佛。佛告诸比丘。从今已去若有如是伴党。相助坏和合僧者。亦当作如是呵谏白四羯磨。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘有余伴党若一若二若三乃至无数。彼比丘语是比丘。大德。莫谏此比丘。此比丘是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等喜乐。此比丘所说我等忍可。彼比丘言。大德。莫作是说言。此比丘法语比丘律语比丘。此比丘所说我等喜乐。此比丘所说我等忍可。然此比丘非法语比丘非律语比丘。大德。莫欲破坏和合僧。汝等当乐欲和合僧。大德。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘如是谏时坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。比丘义如上说。顺从者有二顺从。法顺从衣食顺从。法顺从者。以法教授增戒增心增慧讽诵承受。衣食顺从者。给与衣被饭食床卧敷具病瘦医药。伴党者若四若过四人。助伴党语者。若一若二若三若众多。若比丘作非法群党语诸比丘言。大德。汝莫谏此比丘。此比丘是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等忍可。汝莫作是语。此比丘是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等忍可。而此比丘非法语比丘非律语比丘。汝等莫坏和合僧。当助和合僧。大德。与僧和合欢喜不诤同一水乳。于佛法中有增益安乐住。可舍此事。勿为僧所呵更犯重罪。若随语者善。若不随语者当白。白已当语彼人言。我已白。余有羯磨在。汝可舍此事。勿为僧所呵更犯重罪。若随语者善。若不随语者当作初羯磨。作初羯磨已当语彼人言。我已白及初羯磨。余有二羯磨在。可舍此事。勿为僧所呵更犯重罪。若随语者善。不随语者当作第二羯磨。作第二羯磨已当语彼人言。已白二羯磨竟余有一羯磨在。汝可舍此事。勿为僧所呵更犯重罪。若随语者善。不随语者作三羯磨。作三羯磨竟僧伽婆尸沙。白竟二羯磨舍者三偷兰遮。白竟一羯磨舍者二偷兰

遮。白竟舍者一偷兰遮作白未竟舍者突吉罗。若未白一切随破僧伴党尽突吉罗。若比丘谏群党比丘时。更有余比丘语莫舍。此比丘偷兰遮。若未作呵谏突吉罗。若比丘谏群党比丘时。比丘尼语坚持莫舍者尼偷兰遮。若未作谏尼言莫舍者突吉罗。除比丘比丘尼。余人教言。莫舍尽突吉罗。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉磨那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者初语时舍。非法别众。非法和合众。法别众。法相似别众。法相似和合众。非法非律非佛所教。若一切未作呵谏不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时羁连有二比丘。一名阿湿婆二名富那婆娑。在羁连行恶行污他家。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。彼作如是非法行。自种华树教人种花树。自溉灌教人溉灌。自摘花教人摘花。自作华鬘教人作华鬘。自以线贯系若教人线贯系。自持花教人持花。自持华鬘与人教人持华鬘与人。若彼村落中有妇女若童女。共同一床坐起同一器饮食言语戏笑。或自歌舞倡伎或他作已唱和。或俳说或弹鼓簧吹贝作孔雀音。或作众鸟鸣或走或佯跛行。或啸或自作弄身或受雇戏笑。时有众多比丘从迦尸国渐渐游行至羁连止宿。晨朝着衣持钵入村乞食。法服齐整行步庠序。低目直前不左右顾视以次乞食。时诸居士见已自相谓言。此是何人低目而行不左右顾视。亦不言笑亦不周接亦不善言问讯。我等不应与其饮食。我等阿湿婆富那婆娑二人亦不低目而行。左右顾视与人周接善言问讯。应与饮食供养。时彼比丘在羁连乞食困乃得之。彼自念言。此住处恶恶比丘在此住。彼作如是恶乃至受雇戏笑。时诸比丘即从羁连往至舍卫城到世尊所头面礼足在一面坐。尔时世尊慰问客比丘言。汝等住止安乐不。众僧和合不。不以饮食为苦耶。诸比丘白世尊。大德。住止安乐众僧和合。我曹从迦尸国游行至羁连。以上因缘具白世尊。世尊尔时以无数方便遥呵责阿湿婆富那婆娑二比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阿湿婆富那婆娑。在羁连污他家行恶行。污他家亦见亦闻行恶行亦见亦闻。乃至受雇戏笑。时世尊以无数方便呵责已。告舍利弗目连。汝等二人。往羁连与阿湿婆富那婆娑作羯磨。何以故。是汝等弟子故。应作白四羯磨。应如是作集僧已为彼二人作举。作举已为作忆念。作忆念已应与罪。众中应差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此阿湿婆富那婆娑在羁连污他家行恶行污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。若僧时到僧忍听。今僧为阿湿婆富那婆娑作摈羯磨。汝等污他家行恶行污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。汝等行恶行出去不应在此住。白如是。大德僧听。此阿湿婆富那婆娑在羁连污他家行恶行污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。今僧与阿湿婆富那婆娑作摈羯磨。此二人污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。汝等污他家出去不应在此住。谁诸长老忍。僧为此二人作摈羯磨者默然。谁不忍者说。此是初羯磨。第二第三亦如

是说。僧已忍。与阿湿婆富那婆娑作擯羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。尔时舍利弗目连。闻佛教已。即从坐起礼佛足绕三匝而去。舍利弗目连。着衣持钵与五百大比丘众俱。从迦尸国游行至羁连。时阿湿婆富那婆娑。闻舍利弗目连将五百大比丘众俱从迦尸国游行来至羁连。必为我等作擯羯磨。彼二人即往诣诸居士所语言。今有二比丘来。一名舍利弗。二名目连。其一比丘善能幻术飞行虚空。第二比丘行恶行自能说法。汝等好自观察莫为彼所惑。时舍利弗目连从迦尸国渐渐游行。来至羁连止宿。晨朝着衣持钵入村乞食。大目连现神足踊身空中。舍利弗亲自说法。时诸居士见已自相谓言。此二比丘。一善知幻术飞行空中。第二比丘行恶行自能说法。时舍利弗目连。即为羁连诸居士说法令得信乐。时尊者舍利弗目连。食讫洗钵还至住处。以此因缘集比丘僧。集僧已为阿湿婆富那婆娑作举。作举已为作忆念。作忆念已与罪。时舍利弗在众中即作羯磨如上说时。阿湿婆富那婆娑僧为作羯磨时作是言。众僧有爱有恚有怖有痴。更有余同罪比丘。有驱者有不驱者而独驱我。时舍利弗目连。在羁连为阿湿婆富那婆娑作羯磨已。还舍卫国祇树给孤独园。至世尊所头面礼足在一面坐。一面坐已白佛言。我等已于羁连与阿湿婆富那婆娑作擯羯磨已。众僧作擯羯磨时。阿湿婆富那婆娑作如是言。众僧有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。尔时世尊。以无数方便遥诃责阿湿婆富那婆娑。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何众僧与作擯羯磨时言。众僧有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘有驱者有不驱者。世尊以无数方便呵责彼阿湿婆富那婆娑已。告诸比丘。自今已去听僧与阿湿婆富那婆娑作呵谏白四羯磨。众中应差堪能羯磨人如上应作如是白。大德僧听。此阿湿婆富那婆娑在羁连僧与作擯羯磨时。便作是言。僧有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。若僧时到僧忍听。今僧与阿湿婆富那婆娑作呵谏。舍此事故。汝等莫作是言。僧有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者而诸比丘不爱不恚不怖不痴。汝等污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。汝等污他家行恶行。白如是。大德僧听。此阿湿婆富那婆娑。在羁连僧与作羯磨。时便作是言。僧有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。僧今与阿湿婆富那婆娑作呵谏。舍此事故。汝等莫作是言。僧有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。而诸比丘不爱不恚不怖不痴。汝等污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。汝等污他家行恶行。谁诸长老忍。僧与阿湿婆富那婆娑作呵谏。舍此事者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与阿湿婆富那婆娑作呵谏舍此事竟。僧忍默然故是事如是持。如是与阿湿婆富那婆娑作呵谏白四羯磨已。时诸比丘往白佛。佛言。若有余比丘若僧已擯若擯时若未擯。作如是言。僧有爱有恚有怖有痴。亦应如是与作呵谏白四羯磨呵谏。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒

者当如是说。若比丘依聚落若城邑住。污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。诸比丘当语是比丘言。大德。污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。大德。汝污他家行恶行。今可远此聚落去不须住此。是比丘语彼比丘作是语。大德。诸比丘有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘报言。大德。莫作是语。有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。而诸比丘不爱不恚不怖不痴。大德。污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。是比丘如是谏时坚持不舍者。彼比丘应再三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。比丘义如上。村者有四种如上。聚落城邑者属王。家者有男有女。污他家者。有四种事。依家污家。依利养污家。依亲友污家。依僧伽蓝污家。云何依家污家。从一家得物与一家。所得物处闻之不喜。所与物处思当报恩。即作是言。若有与我者我当报之。若不与我者我何故与。是为依家污家。云何依利养污家。若比丘如法得利。乃至钵中之余。或与一居士不与一居士。彼得者即生是念当报其恩。其有与我者我当报之。若不与我我何故与。是为依利养污家。云何依亲友污家。若比丘依王若大臣。或为一居士或不为一居士。所为者即思当报恩。其为我者我当供养。不为我者我不供养。是为依亲友污家。云何依僧伽蓝污家。若比丘取僧华果与一居士不与一居士。即作是念。其有与我者我当供养。不与我者我不供养。是为依僧伽蓝污家。以此四事故污家。是故言污他家。行恶行者。自种华树教人种华树。乃至受雇戏笑如上说。若比丘依聚落住。污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。彼比丘谏此比丘言。大德。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。大德。污他家行恶行可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪。若随语者善。若不随语者应作白。作白已应求言。大德。已作白。余有三羯磨在。可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪。若舍者善。若不舍者应作初羯磨。作初羯磨已应更求。大德。已作白作初羯磨竟。余有二羯磨在。大德。可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪。若随语者善。不随语者应作第二羯磨。作第二羯磨已应更求。大德。已作第二羯磨已。余有一羯磨在。大德。可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪。若随语者善。若不随语者作第三羯磨。作第三羯磨已僧伽婆尸沙。若白二羯磨舍者三偷兰遮。若白一羯磨舍者二偷兰遮。若白竟舍者一偷兰遮。若初白未竟舍者突吉罗。若未白前言僧有爱有恚有怖有痴一切突吉罗。若僧作呵谏时更有余比丘教莫舍此比丘偷兰遮。若未作呵谏者突吉罗。若僧作呵谏时有比丘尼教言莫舍者尼偷兰遮。若未作呵谏前教者尼突吉罗。除比丘比丘尼。余人教莫舍呵不呵尽突吉罗。若不看书持往突吉罗。若为白衣作信使突吉罗。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。初语时舍。非法别众。非法和合众。法别众。法相似别众。法相似和合众。非法非律非佛所教。若一切未作呵谏前。若与父母若与病人与小儿与妊娠妇女与牢狱系人与寺中客作者

不犯。若种花树复教人种供养佛法僧。教人取花供养佛法僧。自造花鬘教人造供养佛法僧。自以线贯花教人贯供养佛法僧。自持花教人持花供养佛法僧。自以线贯华鬘教人贯持供养佛法僧。皆不犯。若人举手欲打。若被贼若象熊罴师子虎狼来恐难之处。若担刺棘来于中走避者不犯。若渡河沟渠坑跳踯者不犯。若同伴行在后还顾不见而啸唤者不犯。若为父母病。若闭在狱。若为笃信优婆塞有病。若闭在狱看书往。若为塔为僧为病比丘事持书往返者一切不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十二竟)。

尔时佛在拘睒毗国瞿师罗园。时尊者阐陀比丘。恶性不受人语。语诸比丘言。汝莫语我若好若恶。我亦不语诸大德若好若恶。诸大德止。莫有所说。何用教我为。我应教诸大德。何以故。我圣主得正觉故。譬如大水初来漂诸草木积在一处。诸大德亦复如是。种种姓种种名种种家出家集在一处。亦如大风吹诸草木集在一处。诸大德亦如是。种种姓种种名种种家出家集在一处。是故诸大德。不应教我。我应教诸大德。何以故。我圣主得正觉故。时诸比丘。闻中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阐陀比丘。云何恶性不受人语。语诸比丘言。诸大德。莫语我若好若恶。我亦不语诸大德若好若恶。诸大德且止。莫有所说。何用教授我为。我应教诸大德。何以故。我圣主得正觉故。譬如大水初来漂诸草木集在一处。亦如大风吹诸草木聚在一处。诸大德亦复如是。种种姓种种名种种家出家集在一处。是故我应教诸大德。诸大德不应教我。何以故。我圣主得正觉故。诸比丘往到世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责阐陀比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阐陀恶性不受人语。广说如上。乃至我圣主得正觉。时世尊呵责阐陀已。告诸比丘。听僧与阐陀比丘作呵谏白四羯磨。如是呵谏。僧中应差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧听。此阐陀比丘恶性不受人语。诸比丘以戒律如法教授。自作不可共语语诸比丘言。大德莫语我若好若恶。我亦不语诸大德若好若恶。大德且止。不须教我。若僧时到僧忍听。僧今与阐陀比丘作呵谏。舍此事故。汝阐陀莫自作不可共语。当作可共语。阐陀汝应如法谏诸比丘。诸比丘亦当如法谏汝。如是佛弟子众得增益。展转相教展转相谏展转忏悔。白如是。大德僧听。此阐陀比丘恶性不受人语。诸比丘以戒律如法教授。自作不可共语语诸比丘言。大德莫语我若好若恶。我亦不语诸大德若好若恶。大德且止。不须教我。今僧为阐陀比丘作呵谏舍此事故汝阐陀莫自作不可共语。当作可共语。汝当如法谏诸比丘。诸比丘亦当如法谏汝。如是佛弟子众得增益。展转相教展转相谏展转忏悔。谁诸长老忍。僧为阐陀比丘作呵谏。舍此事者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与阐陀比丘作呵谏舍此事竟。僧忍默然故是事如是持。当如是呵谏。僧与阐陀比丘作呵

谏白四羯磨令舍此事已。诸比丘白佛。佛言。若有余比丘。恶性不受人语者僧亦当与作如是呵谏白四羯磨。自今已去。与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘恶性不受人语。于戒法中诸比丘如法谏已。自身不受谏语言。诸大德莫向我说若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德且止莫谏我。彼比丘谏是比丘言。大德莫自身不受谏语。大德自身当受谏语。大德如法谏诸比丘。诸比丘亦如法谏大德。如是佛弟子众得增益。展转相谏展转相教展转忏悔。是比丘如是。谏时坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。比丘义如上说。恶性不受语者。不忍不受人教诲。以戒律如法教授者。有七犯聚波罗夷。僧伽婆尸沙。波逸提。波罗提提舍尼。偷兰遮。突吉罗。恶说。如法者如法如律如佛所教。若比丘恶性不受人语。诸比丘以戒律。如法教授。自身作不可共语。大德莫语我若好若恶。我亦不语诸大德若好若恶。大德。且止不须谏我。彼比丘谏此比丘言。大德莫自作不可共语。当作可共语。大德如法谏诸比丘。诸比丘亦当如法谏大德。如是佛弟子众得增益。展转相教展转相谏展转忏悔。大德。可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪。若随语者善。不随语者应作白。作白已应更求。大德。我已作白竟。余有三羯磨在。大德可舍此事。勿为僧所呵更犯重罪。若随语者善。不随语者作初羯磨。作初羯磨已应更求。大德已作白初羯磨竟。余有二羯磨在。大德。可舍此事。勿为僧所诃更犯重罪。若随语者善不随语者为说第二羯磨。说第二羯磨已应更求。大德。我已作白第二羯磨竟。余有一羯磨在。大德。可舍此事。勿为僧所呵更犯重罪。若随语者善。不随语者为说第三羯磨。说第三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨舍者三偷兰遮。白一羯磨舍者二偷兰遮。白已舍者一偷兰遮。作白未竟舍者突吉罗。未白前恶性不受人语尽突吉罗。若为恶性作呵谏时。若有余比丘教言莫舍此比丘偷兰遮。若未作呵谏而语者突吉罗。若比丘尼教言莫舍此比丘尼偷兰遮。若未呵谏突吉罗。除比丘比丘尼。余人教莫舍呵不呵尽突吉罗。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者初语时舍。非法别众。非法和合众。法别众。法相似别众。法相似和合众。非法非律非佛所教。若一切未作呵谏前不犯。若为无智人呵谏时语彼如是言。汝和上阿阇梨所行亦如是。汝可更学问诵经。若其事如是。若戏笑语若疾疾语。若独语若梦中语。欲说此错说彼。是谓不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十三竟)。

二不定法

　　尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。迦留陀夷先白衣时有亲友妇。名曰斋优婆私。颜貌端正。迦留陀夷亦颜貌端正。迦留陀夷系意在彼。彼优婆私亦系意在迦留陀夷。时迦留陀夷。到时着衣持钵诣斋

优婆私家。与共独屏覆处坐。时迦留陀夷。与斋优婆私语。时有毗舍佉母。有小缘事往彼比舍。遥闻迦留陀夷语声。此优婆私有信乐之心。闻内比丘语声。作是念。或能说法。即就倚壁而听。但闻说非法语声。复念言。闻比丘声而说非法言。比丘不应作如是语。即窥看之。见迦留陀夷与斋优婆私共床坐作非法语。见已便作是念。此比丘在非法处坐。又说非法言。若此夫主见当呵骂其妇生不信心。时优婆私即还出其舍。疾疾往世尊所。头面礼足在一面立。以此因缘具白世尊。白世尊已头面礼足绕三匝而去。时世尊集比丘僧。知而故问迦留陀夷言。汝审与斋优婆私独在屏覆处坐耶。答言。实尔世尊。世尊以无数方便呵责。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝今云何与斋优婆私独在屏覆处坐耶。时世尊以无数方便呵责迦留陀夷已。告诸比丘。迦留陀夷愚人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘共女人独在屏覆处障处可作淫处坐说非法语。有住信优婆私。于三法中一一法说。若波罗夷若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。于三法中应一一治。若波罗夷若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信优婆私所说应如法治是比丘。是名不定法。比丘义如上说。女人者人女有智未命终。独者一比丘一女人。屏覆者二种。一者见屏覆。二者闻屏覆。见屏覆者。若尘若雾若黑暗中不相见也。闻屏覆者。乃至常语不闻声处。障覆者。若树若墙壁若篱若衣及余物障。可作淫处者。得容行淫处。说非法语者。说淫欲法。信乐优婆私者。信佛法僧归依佛法僧。不杀不盗不邪淫不妄语不饮酒。善忆持事不错所说真实而不虚妄。若比丘自言所趣向处自言所到处。自言坐自言卧自言作。即应如比丘所语治。若比丘自言所趣向处自言所到处自言坐自言卧。不自言作。应如优婆私所说治。若比丘自言所趣向处自言所到处自言坐。不自言卧不自言作。应如优婆私所说治。若比丘自言所趣向处自言所到处。不自言坐不自言卧不自言作。应如优婆私所说治。若比丘自言所趣向处。不自言所到处不自言坐不自言卧不自言作。应如优婆私所说治。若比丘不自言所趣向处不自言所到处。不自言坐不自言卧不自言作。应如优婆私所说治。是中无定法故言不定(一竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷先白衣时有知友妇。名曰斋优婆私。颜貌端正。迦留陀夷亦颜貌端正。迦留陀夷常系意在斋优婆私。斋优婆私亦系意在迦留陀夷。时尊者迦留陀夷。到时着衣持钵往至斋优婆私家。二人俱露现处坐共语。时毗舍佉母以小因缘往到比舍。遥闻迦留陀夷语声。作是念言。或能说法。即就倚壁而听。但闻在内说非法语声。复自念言。闻比丘声而说非法言。比丘不应作如是语。即窥看之。见迦留陀夷与斋优婆私俱露现处共坐说非法语。见已作是念。今此比丘坐既非法处又说非法语。夫主见者当呵骂其妇生不信心。时优婆私即还出其家疾疾往世尊所。头面礼足在一面

立以此因缘具白世尊。白世尊已头面礼足绕三匝而去。时世尊知而故问迦留陀夷。汝审与斋优婆私在露现处共坐言语不。答言。实尔世尊。世尊以无数方便呵责言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。汝今云何与斋优婆私在露现处共坐说非法事耶。时世尊以无数方便呵责迦留陀夷已。告诸比丘。迦留陀夷痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘共女人在露现处不可作淫处坐作粗恶语。有住信优婆私于二法中一一法说。若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是事。于二法中应一一法治。若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信优婆私所说应如法治是比丘。是名不定法。比丘义如上。露处者。无墙壁若树木无篱障及余物障。不可作淫处者。不容行淫处。粗恶语者。说淫欲法赞叹二道好恶。信乐优婆私者。信佛法僧归依佛法僧。不杀生不盗不邪淫不妄语不饮酒。善忆持事不错所说真实而不虚妄。若比丘自言所趣向处自言所到处自言坐自言卧。即应如比丘语治。若比丘自言所趣向处自言所到处自言坐。不自言卧。应如优婆夷所说治。若比丘自言所趣向处自言所到处。不自言坐不自言卧。应如优婆私所说治。若比丘自言所趣向处。不自言所到处不自言坐不自言卧。应如优婆私所说治。若比丘不自言所趣向处不自言所到处不自言坐不自言卧。应如优婆私所说治。是中无定法故言不定(二不定法竟)。

四分律藏卷第六

初分之六

　　尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。世尊听诸比丘持三衣不得长。时六群比丘畜长衣。或早起衣或中时衣。或晡时衣。彼常经营庄严如是衣服藏举。诸比丘见已语六群比丘言。佛听持三衣不得长。此是谁衣。答曰。是我等长衣。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。如来听持三衣。汝等云何畜长衣。早起衣中时衣晡时衣。诸比丘即往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。如来听持三衣。汝等畜长衣。以无数方便呵责已。告诸比丘。六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘畜长衣者尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时阿难从人得一贵价粪扫衣欲以奉大迦叶。大迦叶常头陀着此衣故。迦叶不在。阿难作是念。世尊与诸比丘结戒。若比丘畜长衣者尼萨耆波逸提。我今得此贵价粪扫衣欲以奉大迦叶。大迦叶常头陀着此衣而不在。不知云何。即往至佛所。头面礼足在一面立。白佛言。世尊。与诸比丘结戒。若比丘畜长衣尼萨耆波逸提。

我今得一贵价粪扫衣欲以奉上大迦葉。大迦葉常头陀着粪扫衣。佛问阿难。迦葉何时当还。阿难白佛言。却后十日当还。世尊以此因缘集比丘僧。与诸比丘随顺说法。无数方便说少欲知足行头陀乐出离法已。告诸比丘。自今已去听畜长衣齐十日。欲说戒者当如是说。若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜长衣经十日不净施得畜。若过十日尼萨耆波逸提。比丘义如上。衣竟者三衣迦絺那衣已出。衣者有十种。絁衣劫贝衣钦婆罗衣刍摩衣谶摩衣扇那衣麻衣翅夷罗衣鸠夷罗衣谶罗半尼衣。长衣者若长如来八指若广四指是。若比丘一日得衣畜。二日得衣乃至十日得衣畜。至十一日明相出一切尼萨耆。若比丘一日得衣二日不得三日得衣四日得。如是乃至十日得衣。至十一日明相出。九日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣三日不得四日得(如是转降。乃至十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日不得。四日得乃至十日得衣。至十一日明相出。八日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日不得五日得(如是转降。乃至九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日不得衣五日得衣乃至十日得衣。十一日明相出。七日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日不得衣六日得(如是转降。乃至八日九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日不得衣六日得衣乃至十日得衣。十一日明相出。六日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日不得衣七日得(如是转降。乃至七日八日九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日不得衣七日得衣乃至十日得衣。至十一日明相出。五日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日不得衣八日得衣。(如是转降。乃至六日七日八日九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日不得衣八日得衣乃至十日得衣。十一日明相出。四日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣。三日四日五日六日七日八日不得衣九日得衣。(如是转降。乃至五日六日七日八日九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日不得衣九日十日得衣。三日中所得衣至十一日明相出尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣。三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣(如是转降。乃至四日五日六日七日八日九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣。十一日明相出。二日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣。二日得衣。三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣(如是转降。乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣。十一日明相出。一日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣不净施二日得衣净施。三日得衣乃至十日得衣不净施。至十一日明相出九日中所得衣尽尼萨耆。若比丘一日得衣二日得衣不净施。三日得衣净施。四日得衣不净施(如

是转降。乃至十日。得衣净施不净施。作句亦如上)如是若遣与人(句亦如上)若失衣(句亦如上)若故坏(句亦如上)若作非衣(句亦如上)若作亲友意取(句亦如上)若忘去(句亦如上)尽尼萨耆。若犯舍堕衣不舍持更贸余衣。一尼萨耆波逸提一突吉罗。此舍堕衣应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。胡跪合掌当作是语。大德僧听。我某甲比丘故畜尔所长衣过十日犯舍堕。我今舍与僧。彼舍衣竟当忏悔。受忏悔人当作白然后受忏如是白。大德僧听。此某甲比丘故畜尔所长衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏悔。白如是。作此白已。然后受忏悔。当语彼人言。自责汝心。答言尔。若众僧多难集。此比丘若因缘事欲远行。应问言。汝此衣与谁。随彼说便与僧。即应还此比丘衣。白二羯磨应如是与。僧中当差堪能羯磨人如上说作如是白。大德僧听。某甲比丘故畜尔所长衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧持此衣与彼某甲比丘。彼某甲比丘当还此比丘。白如是。大德僧听。此某甲比丘故畜尔所长衣犯舍堕。今舍与僧。僧持此衣与彼某甲比丘。彼某甲比丘当还此比丘。谁诸长老忍。僧持此衣与彼某甲比丘。彼某甲比丘当还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘于僧中舍衣竟不还者突吉罗。若还时有人言莫还者突吉罗。若作净施。若遣与人。若持作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若作非衣。若数数着坏者。尽突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。齐十日内若转净施若遣与人。若贼夺想若失想若烧想若漂想不净施不遣与人不犯。若夺衣失衣烧衣漂衣。取着若他与着若他与作彼不犯。彼受付嘱衣者若命终若远出若休道若为贼强将去。若为恶兽所害若为水漂溺。如此不作净施不遣与人不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘持衣付嘱亲友比丘往人间游行。受付嘱比丘得此衣数数在日中晒。诸比丘见已便问言。佛听比丘畜三衣不得长。此是谁衣。彼即答言。此六群比丘衣。是我亲友寄我游行人间。恐虫坏故晒耳。诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。汝等云何以衣付嘱亲友比丘离衣人间游行。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何以衣付嘱亲友比丘离衣游行人间。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘衣已竟迦絺那衣已舍。三衣中若离一一衣异处宿尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时有一比丘。有干痟病。有粪扫僧伽梨患重。此比丘有因缘事。欲游行人间不堪持行。自思念言。世尊与

比丘结戒。不得离衣宿。离衣宿尼萨耆波逸提。而我今干痟病。有粪扫僧伽梨极重。有因缘事欲往人间行不堪持行。我今当云何。即语同伴比丘。世尊与诸比丘结戒。若比丘三衣已竟迦絺那衣已出。比丘三衣中若离一一衣宿尼萨耆波逸提。而我得干痟病。此衣极重。有因缘事欲人间行不堪持行。我今云何。诸大德为我往白世尊。世尊有所教敕我当奉行。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即集诸比丘僧告言。自今已去听僧与此病比丘结不失衣白二羯磨。应如是与。彼比丘应往至僧中。偏露右臂脱革屣向上座礼。胡跪合掌当作是说。大德僧听。我某甲比丘得干痟病。此粪扫僧伽梨重。有因缘欲人间行不堪持行。我今从僧乞结不失衣法。应如是求。乃至三说僧中当差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧听。某甲比丘得干痟病。有粪扫僧伽梨衣重。有因缘事欲人间行不堪持行。从僧乞结不失衣法。若僧时到僧忍听。与此比丘结不失衣法。白如是。大德僧听。某甲比丘得干痟病。有粪扫僧伽梨衣患重。有因缘事欲人间行不堪持行。今从僧乞结不失衣法。今僧与某甲比丘结不失衣法。谁诸长老忍。僧与某甲比丘结不失衣法者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘结不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。自今已去当如是说戒。若比丘衣已竟迦絺那衣已出。三衣中离一一衣异处宿除僧羯磨尼萨耆波逸提。比丘义如上说。衣已竟者三衣也。迦絺那衣已出。三衣者僧伽梨郁多罗僧安陀会。衣者有十种如上说。僧者一说戒一羯磨。不失衣者。僧伽蓝里有一界。失衣者。僧伽蓝里有若干界。不失衣者。树有一界。失衣者。树有若干界。不失衣者。场有一界。失衣者。场有若干界。不失衣者。车有一界。失衣者。车有若干界。不失衣者。船有一界。失衣者。船有若干界。不失衣者。村有一界。失衣者。村有若干界。不失衣者。舍有一界。失衣者。舍有若干界。不失衣者。堂有一界。失衣者。堂有若干界。不失衣者。库藏有一界。失衣者。库藏有若干界。不失衣者。仓有一界。失衣者。仓有若干界。僧伽蓝者。有四种如上。树者。与人等足荫覆跏趺坐。场者。于中治五谷处。车者。若车回转处。船者。若船回转处。村者。有四种如上。堂者。多敞露。库者。储积藏诸车乘辇舆贩卖之物。仓者。储积米谷。僧伽蓝界者。此僧伽蓝界非彼僧伽蓝界。此僧伽蓝界非彼树界。乃至库藏界非彼库藏界亦如是。此树界非彼树界。乃至库藏界僧伽蓝界亦如是。此场界非彼场界。乃至僧伽蓝界树界亦如是。余者作句亦如上。僧伽蓝界者在僧伽蓝边。以中人若用石若塼掷所及处是名界。乃至库藏界亦如是。若比丘置衣。在僧伽蓝内。乃在树下宿。明相未出。若舍衣。若手捉衣。若至掷石所及处。若不舍衣。若不手捉衣。若不至掷石所及处。明相出。随所离衣宿。尼萨耆波逸提。除三衣若离余衣。突吉罗。若比丘留衣。着僧伽蓝内。往场处宿。明相未出。若舍衣。若应手捉衣。若至掷石所及处。若不舍衣。若不手捉衣。若不至掷石所及处。明相出。随所离衣宿。尼萨耆波逸提。乃至

库藏宿。一一句亦如是。若比丘留衣树下。往场处宿。乃至库藏僧伽蓝处宿亦如是。不失衣者。若阿兰若处无界。八树中间一树间。七弓。遮摩梨国作弓法。长中肘四肘。若比丘无村阿兰若处。留衣着此八树间。异处宿。明相未出。不舍衣不手捉衣。若不至掷石所及处。明相出。尼萨耆波逸提。除三衣。离余杂衣。突吉罗。此舍堕衣。应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍。突吉罗。舍与僧时。当往僧中偏露右臂脱革屣向上座礼。胡跪合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘离衣宿犯舍堕。我今舍与僧。彼舍已当忏悔。受忏人当作白。然后受忏如是白。大德僧听。此某甲比丘离衣宿犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏白如是。作此白已。然后受忏当语彼人言。自责汝心。彼答言尔。僧应即还此比丘衣。白二羯磨应如是与。僧中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。某甲比丘离衣宿犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。持此衣还彼某甲比丘。白如是。大德僧听。此某甲比丘离衣宿犯舍堕。今舍与僧。僧持此衣还彼某甲比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还彼某甲比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。若僧中舍衣竟不还者。突吉罗。还时若有人言莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人。若持作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若作非衣。若数数着坏者。尽突吉罗。比丘尼。尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。是谓为犯。不犯者。僧与作羯磨。明相未出。手捉衣。若舍衣。若至掷石所及处。若劫夺想若失想若烧想若漂想若坏想。若水道断路嶮难。若贼难若恶兽难。若渠水涨若强力者所执。若系缚或命难或梵行难。若不舍衣不手捉衣不至掷石所及处。不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘。有僧伽梨故烂弊坏。自念言。世尊与比丘结戒。衣已竟迦絺那衣已出。听十日内畜长衣。过者犯尼萨耆波逸提。然我此僧伽梨故烂弊坏。十日中间更不能办。我今当云何。即语同意比丘言。善哉大德。为我白世尊。若世尊有教我当奉行。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘告言。自今已去听比丘畜长衣为乃至满足故。时六群比丘闻。世尊听畜长衣为乃至满足故。彼有粪扫衣及余种衣。同者不足。取中粪扫衣浣染四角头点作净。持寄亲友比丘已人间游行。时受寄比丘以其行久不还便出晒之。诸比丘见已问言。世尊制戒听畜三衣不得过。此是谁衣耶。报言。此是六群比丘衣。六群比丘作是言。世尊制戒听畜长衣乃至满足。而彼有粪扫衣及余种衣。同者不足。取中粪扫衣浣染四角头点作净。持寄我往人间行。恐腐坏故为晒之耳。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何言世尊听畜长衣为乃至满足故。而以同衣不足。取中粪扫衣浣染四角头点作净。寄亲友比丘往人间行。诸比丘即往至世尊

所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。世尊听比丘畜长衣为满足故。而以同衣不足。取中粪扫衣浣染四角头点作净。寄亲友比丘往人间行。以无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘衣已竟迦絺那衣已出。若比丘得非时衣欲须便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月。为满足故。若过畜尼萨耆波逸提。比丘义如上。衣已竟者三衣竟迦絺那衣已出。时者无迦絺那衣自恣后一月。若有迦絺那衣自恣后五月。非时者若过此限。衣者十种衣如上。若十日中同衣足者应裁割。若綖拼若缝作衣。若作净施若遣与人。若不裁割缝作衣若不綖拼不净施不遣与人。十一日明相出。随衣多少尼萨耆波逸提。若同衣不足至十一日。同衣足即十一日应裁割缝作衣若綖拼。若不裁割缝作衣若不綖拼若不净施若不遣与人。至十二日明相出。随衣多少尽尼萨耆波逸提。如是乃至二十九日亦如是。若同衣不足三十日若足若不足。若同衣若不同衣应即日裁割缝作衣若綖拼若净施若遣与人。若不裁割缝作衣若不綖拼若不净施若不遣与人。至三十一日明相出尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧若众多人若一人。不应别众舍若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。当往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。有尔所衣过尔所日犯舍堕。我今舍与僧舍已当忏悔。受忏人当作白。大德僧听。此某甲比丘有尔所衣过尔所日犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。作如是白已。然后受忏当语彼人言。自责汝心。彼答言尔。僧应即还此比丘衣。白二羯磨应如是与。僧中应差堪能羯磨人。如上当作如是白。大德僧听。此某甲比丘有尔所衣过尔所日犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。持此衣还某甲比丘。白如是。大德僧听。此某甲比丘有尔所衣。过尔所日犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此某甲比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还此某甲比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。若僧中舍衣竟不还者突吉罗。还时若有人教言莫还者突吉罗。若不还转作净施若遣与人若持作三衣若作波利迦罗衣若故坏若烧若作非衣若数数着坏者。尽突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若十日内同衣足若裁割若綖拼若缝作衣。若同衣不足至十一日。同衣足应裁割若綖拼若缝作衣若净施若遣与人。乃至二十九日亦如是。至三十日若足若不足若同衣若不同衣。即日应裁割若綖拼若缝作衣若净施若遣与人不犯。若夺想若失想烧想漂想不裁割不綖拼不缝作衣不净施不遣与人不犯。若夺衣若失衣若烧衣若漂衣。而取着若他与着若作被不犯。若受寄衣比丘命终。或远行或休道或被贼或为恶兽所害。若为水所漂若不裁割不綖拼不缝作衣不遣与人不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三竟)。

尔时佛在罗阅城迦兰陀竹园中。时有女人名莲华色。其父母嫁与郁禅国人。后遂怀妊彼欲产还父母家。产一女颜貌端正。彼莲华色与其女共在屋内。时莲华色夫与莲华色母私通。时莲华色有婢见之便语莲华色。莲华色闻已内自思惟。咄云何女与母同一夫何用女人身为。即舍抱上女着屋内而去。往至波罗奈城住城门外立。身蒙尘土涂跣足破。时城中有长者其妇命终。乘车将从出波罗奈城至园游看。见此莲华色在门外立。颜貌端正而身蒙尘土涂跣破足。便系意在彼。即至女前问言。汝属谁。莲华色报言。我无所属。长者复问。若无所属能为我作妇不。答言可尔。即呼上车同载而归为妇。后于异时莲华色夫大集财宝。从波罗奈往至郁禅国治生。时值彼国童女节会戏笑之日。莲华色所生女着好服饰亦在其中。此女端正长者见之即系念在心。便问傍人。此是谁女。报言。此某甲女。复问住何处。答言在某处。复问在何街巷。答言在某街巷。长者复问。其家门户何向。答向某处。即往其家问其父言。此是汝女耶。答曰。是我女。复问能嫁与我不。报曰可尔。长者问索几许物耶。其父报言。与我百千两金即便与之。其父便庄严其女。从郁禅国还至波罗奈。时莲华色遥见。便作所生女想视之。此女见莲华色亦作其母意视之。遂久狎习。莲华色与女梳头。问言。汝是何国人谁家女耶。答言。我是郁禅国人。复问家在何处在何里巷门为那向父为是谁。其女报言。我家在某处里巷某处门向某处父名某甲。复问。汝母何姓。女报言。我不识母。但闻人言。母名莲华色。少舍我去。时莲华色心自念言。此即是我女。便自怨责。咄何用女人身为。云何今日母子复共一夫。即舍彼家而去。往至罗阅城迦兰陀竹园。尔时世尊。与无数大众围绕说法。遥见世尊。颜貌端正诸根寂定得上调伏如调龙象如水澄清无有尘秽。见已发欢喜心。至世尊所头面礼足在一面立。时世尊渐为说微妙法。说施说持戒生天之福。呵欲不净赞叹出离。复说四谛苦集尽道具足分别。时莲华色即于座上得法眼净。譬如新净。白叠无有尘垢易以为色。莲华色得法清净亦复如是。见法得法得成果证。前白佛言。愿世尊。听我出家。于佛法中修清净行。佛告阿难言。汝将此莲华色到摩诃波阇波提所令度之。阿难即受佛教。将诣摩诃波阇波提所语言。世尊有教令。汝度此妇人。即度令出家。彼于异时思惟。日进逮得阿罗汉有大神力。时有众多比丘尼在空闲处住。时莲华色比丘尼别在一林中坐思惟。莲华色住处有贼帅常在中住。莲华色比丘尼执持威仪礼节庠序。彼贼见已即生善心。后异时贼帅大得猪肉食啖之。余裹之悬着树枝言。此林中若有沙门婆罗门有大神力者与之持去。而心为莲华色比丘尼。时莲华色比丘尼天耳闻声天眼清净即见以白叠裹猪肉悬着树枝上。夜过已语式叉摩那沙弥尼。汝往彼某处树上。有白叠裹猪肉。取来。即往取来与莲华色比丘尼。莲华色比丘尼敕令煮。至食时自往耆阇崛山上与诸上座比丘食之。时有一比丘着弊故补纳僧伽梨。莲华色比丘尼见已发慈愍心。即问比丘言。大德。何故乃着此弊故僧伽梨耶。答言大姊。此尽

法故弊坏耳。莲华色比丘尼着一贵价僧伽梨。语比丘言。大德。我持此衣与大德。大德所著衣可与我不。比丘答言可尔。即脱僧伽梨与比丘尼。彼取比丘弊故衣着之。后于异时。莲华色着此弊衣往世尊所。头面礼足在一面立。世尊知而故问言。汝所著衣何以弊故。莲华色比丘尼即以因缘具白世尊。世尊告言。汝不应如是。莲华色。听汝畜持五衣完坚者。余衣随意净施若与人。何以故。妇人着上衣服犹尚不好。何况弊衣。世尊以此因缘集比丘僧。知而故问彼比丘言。汝实从莲华色比丘尼取衣耶。答曰。实尔世尊。以无数方便呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何从比丘尼取衣。呵责已告诸比丘言。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘从比丘尼取衣者尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒已。诸比丘皆畏慎。不敢从亲里比丘尼取衣。佛言。自今已去听诸比丘从亲里比丘尼取衣。何以故。若非亲里亦不筹量。不能知可取不可取。若好若恶若故若新。若是亲里筹量知有无可取不可取若好若恶若新若故。自今已去当如是结戒。若比丘从非亲里比丘尼取衣者尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时祇洹中二部僧得施衣共分。时比丘尼衣比丘错得。比丘衣比丘尼错得。时比丘尼持衣至僧伽蓝中语比丘言。我持此衣与大德。大德衣与我。诸比丘报言。佛不听我等取非亲里比丘尼衣。时诸比丘以此因缘具白世尊。世尊告诸比丘。自今已去若贸易衣听。欲说戒者当如是说。若比丘从非亲里比丘尼取衣。除贸易尼萨耆波逸提。比丘义如上。非亲里者非父母亲里乃至七世非亲里也。亲里者父母亲里乃至七世是亲里也。衣者有十种如上。贸易者以衣贸衣。以衣易非衣。或以非衣贸衣。或以若针若筒若刀若綖若小叚物乃至一丸药贸衣。若比丘从非亲里比丘尼取衣。除贸易尼萨耆波逸提。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。当往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。胡跪合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘取非亲里比丘尼衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听此某甲比丘取非亲里比丘尼衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏白如是。白已当受忏当语彼人言。自责汝心。彼答言尔。僧应即还此比丘衣。白二羯磨应如是与。僧当差堪能羯磨人如上当作如是白。大德僧听。某甲比丘取非亲里比丘尼衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还此比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘取非亲里比丘尼衣犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此某甲比丘谁诸长老忍。僧持此衣还此某甲比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。若于僧中舍衣竟不肯还者突吉罗。还时若有人教莫还者突吉罗。若转作净施若遣与人。若自作三衣或作波利迦罗衣。若故坏若数数着坏尽突吉罗。比丘尼突吉罗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗是谓为犯。不犯者从亲里比丘尼边取衣。若贸易为僧为佛图取者无犯。无犯

者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时尊者迦留陀夷颜貌端正。偷兰难陀比丘尼亦复端正。迦留陀夷系意在偷兰难陀。偷兰难陀亦系意在迦留陀夷。时迦留陀夷乞食时至着衣持钵。到偷兰难陀比丘尼所在前露形而坐。比丘尼亦复露形而坐。各各欲心相视。迦留陀夷寻失不净污安陀会。偷兰难陀见已语言。大德。持此衣来我欲为浣。即脱衣与之。偷兰难陀比丘尼得此衣已。即于屏处以爪抓取不净着口中。复以少许着小便道中。后遂有娠。诸比丘尼见已语言。汝无惭愧作不净行。答言大姊。我非无惭愧不犯不净行。诸比丘尼言。汝若不犯不净行何故有娠。诸比丘尼不犯不净行者何不有娠。时偷兰难陀即具说因缘。诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。以此因缘嫌责迦留陀夷。云何尊者。乃与偷兰难陀比丘尼作如是事。时比丘尼白诸比丘。诸比丘往白佛。佛尔时以此因缘集诸比丘。知而故问迦留陀夷。汝审与偷兰难陀比丘尼有如是事不。答言实尔。佛以无数方便呵责迦留陀夷言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃与偷兰难陀比丘尼作如是事。呵责已告诸比丘言。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘令比丘尼浣故衣若染若打尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。后诸比丘各各有畏慎。不敢令亲里比丘尼浣故衣若染若打。佛言。听诸比丘令亲里比丘尼浣故衣若染若打。自今已去当如是说戒。若比丘令非亲里比丘尼浣故衣若染若打尼萨耆波逸提。比丘义如上。非亲里亦如上说。亲里者亦如上说。故衣者乃至一经身着。衣者。有十种如上。若比丘令非亲里比丘尼浣故衣若染若打三尼萨耆波逸提。语使浣染打。彼浣染不打。二尼萨耆波逸提一突吉罗。语使浣染打。彼浣不染而打。二尼萨耆波逸提一突吉罗。语使浣染打。彼不浣而染打。二尼萨耆波逸提一突吉罗。语使浣染打。彼不浣染打三突吉罗。若比丘使非亲里沙弥尼式叉摩那浣染打故衣突吉罗。若使非亲里比丘尼浣染打新衣突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌如是白。大德僧听。我某甲比丘使非亲里比丘尼浣染打故衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听。某甲比丘使非亲里比丘尼浣染打故衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。白已然后受忏。当语彼人言。自责汝心。报言尔。僧应即还此比丘衣。白二羯磨应如是与僧。当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘使非亲里比丘尼浣染打故衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。持此衣还某甲比丘。白如是。大德僧听。此某甲比丘使非亲里比丘尼浣染打故衣犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍与彼某甲比丘

衣竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘僧中舍衣竟不肯还者突吉罗。当还时有人教言莫还者突吉罗。若不还转作净施。若遣与人若复自作三衣。若作波利迦罗衣。若烧若故坏若数数着坏。尽突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。与亲里尼故衣浣染打。若病浣染打。若为僧佛图浣染打。若借他衣浣染打者不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五竟)。

四分律藏卷第七

初分之七

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫城中有长者。晨朝严驾将从诣园游观已。复回车诣祇洹精舍。置车在祇洹门外。步入见跋难陀释子礼敬问讯在前坐听法。跋难陀释子辩才智慧善能说法。即为长者种种方便说法开化劝令欢喜。彼闻法已即语跋难陀言。欲何所须愿见告语。报言。无所须此便是供养已。长者复言。愿见告语若有所须莫有疑难。跋难陀言。止止不须复说。正使我有所须俱不能见与。长者复言。但见告语。我当随所须给与。时彼长者身着贵价广长白叠衣。跋难陀言。汝所著者可与我我须之。长者报言。明日来至我家中我当相与。跋难陀言。我先语汝。正使所须汝俱不能与我。如今果如我所言。长者报言。我与汝非为不与。但明日来。若与汝此衣。或更有好者相与。我今若即脱此衣与汝者。我不能无衣入舍卫城。跋难陀言。且止且止。我不复须。时长者嗔恚不悦。即脱衣襞叠授与跋难陀语言。我向者语大德。明日来我当与汝此衣或更与好者。而不见信。今使我着一衣入舍卫城。时长者即出只桓精舍乘车着一衣入城。时守门者见已即语长者言。从何所来为谁所劫。长者报言。向者在只桓中被贼劫。时守门者即执持刀杖欲往只桓。长者言。止止不须去。时守门者问言何故。时长者具说因缘。时诸居士闻已皆讥嫌言。沙门释子多求无足无有惭愧。外自称言。我知正法。如是何有正法。云何乃索长者身上衣。檀越虽施无厌而受者应知足。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子。汝云何乃从长者索身上如此贵价衣。时诸比丘诣世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集诸比丘。知而故问跋难陀汝实从长者索身上衣耶。答言实尔。世尊以无数方便呵责跋难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为云何乃从长者索身上衣。呵责已告诸比丘。跋难陀痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘从居士索衣者尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。诸比丘皆畏慎。不敢从亲里居士索衣佛言。听诸比丘从亲里居士索衣不犯。自今已去欲说戒者当如是说。若比丘从非亲里居士索衣者尼萨耆波逸提。如是世尊与诸比丘结

戒。时有众多比丘。在拘萨罗国夏安居竟。十五日自恣已。十六日执持衣钵往世尊所。昼日热不可行夜便行。失正道从邪道行。时值贼劫他大得财物还。于邪道相值。贼语比丘言。汝等求觅我来耶。诸比丘答言。我等不为汝等来。我等于拘萨罗国夏安居竟。十五日自恣已。十六日持衣钵欲往见世尊。从彼来。昼日热不可行夜行失道故来此耳。不为汝等来也。彼贼复言。汝等若不相觅何故从此道行岂不欲相害耶。即打比丘次死夺取衣钵。诸比丘露形而去。至只桓在门外立。诸比丘见已语言。汝等露形尼揵子不足入只桓。比丘报言。我等非尼揵子是沙门释子耳。时优波离去彼不远经行。诸比丘往至其所语言。今有众多裸形人在门外立。我等语言。汝是尼犍子勿入只桓精舍彼人报言。我非尼犍子是沙门释子。时诸比丘语优波离言。汝可往看为是何人。时即出门往问。汝是何等人耶。报言。我是沙门释子。复问言。汝等几岁报言我若干岁。复问。汝等何时受戒。报言。我某时。汝师和上是谁。报言师和上某甲。何以故裸形。诸比丘即具说因缘。时优波离还至诸比丘所语言。此非尼揵尽是沙门释子。优波离语诸比丘言。汝等可权借衣着。莫令露形见佛。诸比丘即借衣着已往世尊所。头面礼足在一面坐。时世尊慰劳诸比丘言。汝等身安隐不。住止和合安乐不。不以饮食为苦耶。诸比丘报言。大德。身安隐住止和合安乐不以饮食为苦。我等在拘萨罗国夏安居讫。自恣已摄持衣钵欲来问讯世尊。昼日热不可行夜行失道遇诸贼劫夺。如上因缘具白世尊。世尊尔时以无数方便呵责诸比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为云何痴人。裸形而行若裸形行突吉罗。若有如是事当以软草若树叶覆形。应往寺边。若先有长衣应取着。若无者诸知友比丘有长衣应取着。若知友无衣应问僧中。有何等衣可分。若有者当与。若无者应问有卧具不。若有者当与。若不与应自开库看。若有褥若地敷若毡若被应摘解取裁作衣以自覆形。出外乞求衣。时诸比丘畏慎不敢持此处物往彼处。佛言。听时诸比丘夺衣失衣烧衣漂衣。畏慎不敢着僧衣。佛言听着。彼得衣已僧衣不还本处。佛言不应尔。若得衣已应还。浣染缝治安着本处。若不安本处如法治。时有比丘。夺衣失衣烧衣漂衣。畏慎不敢从非亲里居士若居士妇乞衣。佛言。若失衣夺衣烧衣漂衣听从非亲里居士若居士妇乞衣。自今已去当如是说戒。若比丘从非亲里居士若居士妇乞衣。除余时尼萨耆波逸提。余时者。若比丘夺衣失衣烧衣漂衣。是谓余时。比丘义如上说。亲里非亲里如上。居士居士妇如上说。衣者有十种如上。若比丘从非亲里居士若居士妇乞衣除余时尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时当往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘从非亲里居士若居士妇乞衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人作如是白。大德僧听。此某甲比丘。从非亲里居士若居士妇乞衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受此比丘忏。白如是。白已然后

受忏。当语彼比丘言。自责汝心。彼答言尔。僧即应还此比丘衣。白二羯磨应如是与。僧中应差堪能羯磨人如上当作如是白。大德僧听。此某甲比丘从非亲里居士若居士妇乞衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。持此衣还某甲比丘。白如是。大德僧听。此某甲比丘。从非亲里居士若居士妇乞衣犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此某甲比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。于僧中舍衣竟。不还者突吉罗。当还时有人教言莫还突吉罗。若不还转作净施。若遣与人。若自作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏。若烧。若数数着坏。尽突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若夺衣失衣烧衣漂衣得从非亲里居士若居士妇乞若从亲里居士若居士妇乞。若从同出家人乞或为他乞。他为己乞。或不求而得。不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有众多比丘。遇贼失衣来到只桓精舍。时有优婆塞闻。诸比丘遇贼失衣来至只桓精舍。多持好衣来诣诸比丘所。问言向闻。有诸比丘失衣来。何者是。报言我等是。何故问耶。答言。我等闻诸比丘遇贼失衣来至只桓。故持此衣来。为诸大德须衣随意取。报言止止。便为供养已。我等自有三衣不须也。六群比丘语诸比丘言。诸大德。汝等三衣足者何不取与我等若与余人耶。时诸居士以诸比丘失衣故与衣。而诸比丘三衣具足。取居士衣与六群比丘及与余人。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘言。舍卫居士以诸比丘失衣故施衣。而汝等三衣具足。云何取他衣与六群比丘及与余人。嫌责已。往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘。知而故问。汝等诸比丘。实三衣具足而取他衣与六群比丘及余人耶。答言。实尔世尊。世尊以无数方便呵责诸比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。舍卫居士以诸比丘失衣故施衣。云何汝等三衣具足而取彼衣与六群比丘及与余人。呵责已告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘失衣夺衣烧衣漂衣。若非亲里居士居士妇自恣请多与衣。是比丘当知足受衣。若过者尼萨耆波逸提。比丘义如上。非亲里亲里者如上。居士居士妇者如上说。衣者有十种如上。若失一衣不应取。若失二衣余一衣若二重三重四重应摘作。若僧伽梨若郁多罗僧若安陀会。若三衣都失。彼比丘应知足受衣。知足有二种。在家人知足出家人知足。在家人知足者。随白衣所与衣受之。出家人知足者三衣也。若居士自恣请多与比丘衣。若衣细若薄若不牢。应取作若二重三重四重。当安缘当肩上。应帖障垢腻处。应安钩纽。若有余残。语居士言。此余残衣裁作何等。若檀越言。我不以失衣故与。我曹自与大德耳。彼若欲受者便受。若比丘过知足受衣尼萨

耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。过知足取衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏者。当作如是白。大德僧听。某甲比丘。过知足取衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到。僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。白已然后受忏。当语彼比丘言。自责汝心。彼答言尔。僧即应还此比丘衣。白二羯磨应如是与。僧中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘。过知足取衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今持此衣还某甲比丘。白如是。大德僧听。此某甲比丘。过知足受衣犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。若僧中舍衣竟。不还者突吉罗。若还时有人教言莫还者突吉罗。若不还转作净施。若遣与人。若自作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若数数着坏。尽突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若知足取。若减知足取。若居士多与衣。若细薄不牢若二重三重四重作衣。安缘帖障垢处。安纽及钩。若有余残衣。语居士言作何等。若居士言。我不以失衣故与。我曹自欲与大德。若欲受者受。不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有一乞食比丘。到时着衣持钵入舍卫城。至居士家乞食。闻居士夫妇共议言。跋难陀释子是我知旧。当持如是衣价买如是衣与彼比丘。乞食已还来至僧伽蓝中。见跋难陀释子语言。未曾有瞿昙汝大福德人。即问言。我有何事言我是福德人。报言。我入城乞食闻居士夫妇共议言。跋难陀释子是我知旧。当持如是衣价买如是衣与。即问言实尔不。比丘报言。实尔。复问言。彼居士家在何处门那向。比丘报言。居士家在某处门向某方。跋难陀即语比丘言。是我知旧檀越常供养我实如汝言。明日晨朝着衣持钵入舍卫城到居士家语言。实欲与我衣耶。报言。我在屏处有此语耳。跋难陀语居士言。若欲与我衣者。当如是广大作新好坚致。中我受持。若不中我受持者何用是为。时彼居士即讥嫌言。沙门释子无有惭愧多求无厌。外自称言。我知正法。而强从人索好衣。如是何有正法。施者虽无厌而受者应知足。乃寻屏处私语耶。时乞食比丘闻。嫌责跋难陀释子。云何如是强从人索好衣。乞食比丘即还出家。至僧伽蓝中。以此因缘向诸比丘说。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子。汝云何如是强从人索好衣。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何如是强从人索好衣。呵责已告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。

欲说戒者当如是说。若比丘居士居士妇欲为比丘办衣价持是衣价买如是衣与某甲比丘。是比丘便到居士家言买如是衣与我为好故。若得衣者尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。居士自恣请比丘问言。大德须何等衣。是比丘意疑不答。若居士恣比丘所索应答。居士欲为比丘作贵价衣。是比丘少欲知足不须大价衣。欲须不如者。比丘意疑不敢随意求索。佛言。听诸比丘少欲知足索不如者。自今已去应如是说戒。若比丘居士居士妇为比丘办衣价买如是衣与某甲比丘。是比丘先不受自恣请。到居士家作如是说。善哉居士。为我买如是如是衣与我为好故。若得衣者尼萨耆波逸提。比丘义如上。居士居士妇者如上。衣价者。若钱若金若真珠若琉璃若贝若玉石若璎珞若生像金。衣者有十种如上。求者有二种。一者求价。二者求衣。求价者檀越与作大价衣求乃至增一钱十六分之一分。求衣者语居士言。作如是广长衣乃至增一綖。是比丘先不受自恣请。而往求贵价广大衣。若得衣者尼萨耆波逸提。求而不得突吉罗。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。先不受自恣请与衣往求取贵价衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听。此某甲比丘。先不受自恣请与衣往求贵价衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏白如是。白已然后受忏。当语彼比丘言。自责汝心。彼比丘答言尔。僧即应还此比丘衣。白二羯磨应如是与。僧中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘先不受自恣请与衣往求贵价衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今还此某甲比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘先不受自恣请与衣往求贵价衣犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲衣竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘于僧中舍衣竟不还者突吉罗。当还时有人教言莫还者突吉罗。若不还转作净施。若遣与人。若自作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若数数着坏。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先受自恣请而往求索。知足减少求。从亲里求。从出家人求。或为他求。他为已求。或不求自得。无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时乞食比丘时到着衣持钵入舍卫城乞食。以次行乞到居士家。闻居士夫妇二人共议。跋难陀释子是我等知旧。当买如是衣与。复闻异处居士夫妇二人共议。跋难陀是我等知旧。当买如是衣与。时彼乞食比丘。乞食已还出舍卫城。往到僧伽蓝中。见跋难陀释子语言。尊者大福德人。跋难陀问言。汝以何事称我大福德人。报言。我向者入舍卫城乞食。以次行乞到一居士家闻夫妇二人共议。跋难陀释子是我知旧当买如是衣与。复闻异居士家夫妇

共议。跋难陀是我知旧。当买如是衣与。跋难陀问言。为实尔不。报言实尔。复问。居士家在何处门户那向。报言。在某处门户向某方跋难陀语彼比丘言。此诸居士实是我檀越常供养供给我。明日晨朝着衣持钵入舍卫城。到彼二居士家语言。汝等诸人实欲与我作衣耶。居士报言。屏处有如是语。跋难陀释子语言。若欲与我作衣者。可共作一衣与我。极使广大坚致。中我受持。若不中受持非我所须。居士闻之即共讥嫌。跋难陀释子不知厌足无有惭愧。外自称言我知正法。如是贪求不知止足何有正法。施者虽无厌而受者应知足。屏处言语而来求索。时乞食比丘闻之。呵责跋难陀释子。云何强从人索衣。时彼乞食比丘还出城至僧伽蓝中。以此因缘向诸比丘说。诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子。汝云何强从人索衣。呵已往世尊所。头面礼足具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何强从人索衣。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此跋难陀痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘二居士居士妇。欲与比丘办衣价。我曹办如是衣价与某甲比丘。是比丘到二居士家作如是言。善哉办如是如是衣价与我共作一衣为好故。若得衣者尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时居士自恣请比丘问言。欲须何等衣。是比丘有疑不答。若居士自恣请比丘索衣应答。时居士欲为比丘作贵价衣。是比丘少欲知足不须贵价衣。须不如者。比丘有疑不敢随意求索。佛言。听诸比丘少欲知足索不如者。自今已去应如是说戒。若比丘二居士居士妇。与比丘办衣价持如是衣价买如是衣与某甲比丘。是比丘先不受居士自恣请。到二居士家作如是言。善哉居士办如是如是衣价与我共作一衣为好故。若得衣者尼萨耆波逸提。比丘义如上。居士居士妇如上。衣价者如上。衣者有十种如上。求有二种求如上。若比丘先不受自恣请。求得贵价衣广大衣。得衣者尼萨耆波逸提。若往索不得突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。先不受自恣请往求得贵价衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听。此某甲比丘。先不受自恣请往求得贵价衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。作白已当受忏。当语彼比丘言。自责汝心。彼比丘言尔。僧即应还彼比丘衣。白二羯磨应如是白。众中应差堪能羯磨人如上。作如是白。大德僧听。此某甲比丘先不受自恣请往求索得贵价衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧还此比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘先不受自恣请往求索得贵价衣犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘僧中舍衣竟不还者突吉罗。若有人教言莫还者突吉

罗。若作净施。若遣与人。若自作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏。如是一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。前人先受自恣请而往求索。若于贵价好衣中求不如者。从亲里求从出家人求。或为他求。他为己求。或不求自得。无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时罗阅城中有一大臣。与跋难陀释子亲友。数数往来。遣使持衣价语言。跋难陀释子是我知旧常所敬重持是衣价买如是衣与。时彼使持衣价至僧伽蓝中。到跋难陀所如是言。善哉汝是大福德人。问言。汝以何事言我福德人。报言。罗阅城中有一大臣。遣我持此衣价来买如是衣与汝。复问实尔不。报言实尔。跋难陀即问言。大臣家在何处门户那向。答言。家在某处门户向某方。跋难陀言。实如汝所言。此是我知旧檀越常供养承事我。时舍卫城中复有一长者。与跋难陀亲旧数数来往。时跋难陀释子即将此使入舍卫城。诣彼长者家语言。罗阅城中有一大臣。遣此使持衣价来与我作衣。愿为掌之。居士即为掌之。大臣于异时问使人言。我前遣使持衣价与跋难陀。作衣竟为与我着不。使人报言不着。大臣更遣使语跋难陀言。我先遣使送衣价与汝。竟不着我衣何用为。今可送来。时跋难陀闻此语已。即疾疾至彼长者家语言。我前所寄衣价。我今须衣可与我作衣。时舍卫城中诸长者集会。先有制。其有不至者罚钱五百。长者报言。此大会法有制。其有不至者罚钱五百。我今暂往赴之。大德小待我赴会还。勿令我输钱五百。跋难陀报言。不得尔。先持衣价与我作衣。时长者持衣价为作衣竟。会坐已罢。时众人以其不到即罚钱五百。时长者讥嫌言。沙门释子乃令众人罚我钱五百。时舍卫城中有诸居士。不信佛法众者尽共讥嫌言。沙门释子不知止足无有惭愧。外自称言我知正法。如是何有正法。乃令居士不赴集会输钱五百。自今已去不应亲近礼拜问讯承事供养。诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责跋难陀。云何汝乃令众人罚长者钱五百。往至世尊所。头面礼足具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责跋难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何跋难陀乃使长者为众人罚钱五百。时世尊以无数方便呵责跋难陀已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘若王若大臣若婆罗门若居士居士妇。遣使为比丘送衣价。持如是衣价与某甲比丘。彼使人至比丘所语比丘言。大德。今为汝故送是衣价受取。是比丘应语彼使如是言。我不应受此衣价。我若须衣合时清净当受。彼使语比丘言。大德有执事人不须衣比丘应语言有。若僧伽蓝民若优婆塞。此是比丘执事人。常为诸比丘执事。时彼使往至执事人所。与衣价已。还至比丘所作如是言。大德。所示某甲执事人。我已与衣价。大德知时往彼当得衣。须衣比丘当往执事人所若二反三反为

作忆念。应语言。我须衣。若二反三反为作忆念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然立。若四反五反六反在前默然住得衣者善。若不得衣。过是求得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。从所得衣价处。若自往若遣使往语言。汝先遣使持衣价与某甲比丘。是比丘竟不得。汝还取莫使失此是时。比丘义如上。王者。得自在无所属。大臣者。在王左右。婆罗门者。有生婆罗门。居士者。除王王大臣婆罗门。诸在家者是。居士妇者。亦在家妇人。衣价者如上。衣者。有十种如上。忆念者。若执事人。若在家若在市若在作处。至彼处二反三反语言。我今须衣与我作衣。为作忆念者是。若二反三反为作忆念。得衣者善。若不得衣。四反五反六反往在前默然立。在前立者。彼执事人若在家若在市若作处。至彼前默然立。若执事人问言。汝何缘在此立。比丘报言。汝自知之。若彼人言我不知。若有余人知者。比丘当语言。彼人知之。若比丘作一语破二反默然。作二语破四反默然。作三语破六反默然。若比丘过二三往语索。过六往默然立。若得衣者尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。过三反语索衣过六反默然立。得衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。受忏者应作如是白。大德僧听。此某甲比丘过三反语索衣过六反默然立。得衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受此比丘忏。白如是。白已当受忏。当语彼比丘言。自责汝心。报言尔。僧即当还彼比丘衣。作白二羯磨应如是与。僧中应差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘。过三反语索衣过六反默然立。得衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还此比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘。过三反语索衣过六反默然立。得衣犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘于僧中舍衣竟不还者突吉罗。若还时有人教言莫还者突吉罗。若转作净施。若自作三衣。若作波利迦罗衣。若遣与人。若数数着坏。尽突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。三反语索得衣。六反默然立得衣。若不得衣。从所得衣价处。若自往若遣使往语言。汝先遣使与某甲比丘衣。是比丘竟不得。可还取莫使失。若彼言。我不须即相布施。是比丘应以时软语方便索衣。若为作波利迦罗故与。以时索。软语索。方便索得者不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十竟)。

尔时佛在旷野国界。时六群比丘作新杂野蚕绵卧具。彼索未成绵。或索已成绵。或索已染未染。或索新者。或索故者。至养蚕家语言。我等须绵。彼报言小待。须蚕熟时来。彼六群比丘在边住待看。彼暴茧时蚕蛹作声。诸居士见尽共讥嫌言。沙门释子无有惭愧害众生

命。外自称言。我修正法。如是何有正法。求索蚕茧作新卧具。以如上事呵责诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知忏愧者。嫌责六群比丘。云何求索蚕茧作新卧具。如上呵责已往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。求索蚕茧作新卧具。呵责已告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘杂野蚕绵作新卧具。尼萨耆波逸提。比丘义如上。杂者若毳若劫贝拘遮罗乳叶草。若刍摩若麻若比丘自用杂野蚕绵作新卧具成者尼萨耆波逸提。作而不成突吉罗。若语他人作成者尼萨耆波逸提。作而不成突吉罗。为他作成不成突吉罗。此应舍。是中舍者若以斧。若以斤细。剉斩和泥。若涂壁若涂埵。比丘尼突吉罗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者若得已成者。若以斧斤剉斩和泥。若涂壁若涂埵无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十一竟)。

尔时佛在毗舍离猕猴江侧住楼阁舍。时毗舍离诸梨车子等多行邪淫。彼作纯黑糯羊毛作毡被体夜行使人不见。时六群比丘见已便效。选取纯黑糯羊毛作毡卧具。时诸梨车见之。皆共语言。大德。我等在于爱欲为淫欲故作黑羊毛毡。汝等作此纯黑羊毛毡何所为耶。尔时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。何故效诸梨车。作纯黑糯羊毛毡。呵责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘以无数方便呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。效诸梨车作纯黑糯羊毛毡。时世尊无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘以新纯黑糯羊毛作新卧具尼萨耆波逸提。比丘义如上。纯黑毛者或生黑或染黑。若比丘自用纯黑糯羊毛作新卧具。成者尼萨耆波逸提。作而不成者突吉罗。教他作成者尼萨耆波逸提。作而不成者突吉罗。为他作成不成突吉罗。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。以纯黑糯羊毛作卧具犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人作如是白。大德僧听。此某甲比丘。以纯黑糯羊毛作卧具犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。作是白已然后受忏。当语彼比丘言。自责汝心。报言尔。僧即应还彼比丘卧具。作白二羯磨应如是与。僧中应差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘。以纯黑糯羊毛作卧具犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还彼某甲比丘卧具。白如是。大德僧听。此某甲比丘。以纯黑糯羊毛作卧具犯舍堕。今舍与僧。僧今持

此卧具还此比丘。谁诸长老忍。僧持此卧具还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍还此某甲比丘卧具竟。僧忍默然故是事如是持。

是比丘于僧中舍卧具竟不还者突吉罗。还时有人教言莫还。若作净施若遣与人若数数敷坏者尽突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若得已成者。若割截坏若细薄叠作两重。若以作褥。若作枕。若作方小坐具。若作卧毡。或作[打-丁＋親]钵毡。或作剃刀囊。或作帽。或作袜。或作摄热巾。或作裹革屣巾。尽不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十二竟)。

四分律藏卷第八

初分之八

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘以纯白羊毛作新卧具。诸居士见皆讥嫌言。沙门释子不知惭愧无有厌足。外自称言我修正法。如是何有正法。作新白羊毛卧具似王若王大臣。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何作此纯白羊毛卧具。诃责已往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等乃作此纯白羊毛卧具。时世尊以无数方便呵责六群比丘已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘作新卧具应用二分纯黑羊毛三分白四分尨。若比丘不用二分黑三分白四分尨作新卧具者尼萨耆波逸提。比丘义如上。白者或生白或染令白。尨色者头上毛耳毛若脚毛若余尨色毛。若比丘欲作四十钵罗羊毛卧具者。二十钵罗纯黑十钵罗白十钵罗尨。欲作三十钵罗卧具者。十五钵罗纯黑十五钵罗半白半尨。若欲作二十钵罗卧具者。十钵罗纯黑五钵罗白五钵罗尨。若比丘不以二分黑三分白四分尨自作新卧具成者尼萨耆波逸提。不成者突吉罗。若使他作成尼萨耆波逸提。不成者突吉罗。若为他作成不成尽突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新卧具犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作白。大德僧听。此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新卧具犯舍堕。今舍与僧若僧时到僧忍听。我受此比丘忏。白如是作白已然后受忏。当语彼人言。自责汝心。比丘报言尔。僧即应还彼比丘卧具。白二羯磨应如是与。僧中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新卧具犯舍堕今舍与僧。若僧时到僧忍听还某甲比丘卧具白如是。大德僧听。此某

甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新卧具犯舍堕。今舍与僧。僧今持此卧具还此比丘。谁诸长老忍。僧持此卧具还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。还此某甲比丘卧具竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘僧中舍卧具竟不还者突吉罗。若有人教言莫还。若转作净施。若遣与人若数数敷坏一切突吉罗。比丘尼突吉罗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若二分黑三分白四分尨作新卧具。若白不足以尨足之。若作纯尨者。若得已成者。若割截坏。若作坏色。若作枕。若作褥。若作卧毡。若作小方坐具。若作衬钵裹毡。若作剃刀囊。或作袜。或作摄热巾。或作裹革屣巾。一切不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘嫌卧具或重或轻。或嫌薄或嫌厚。不舍故卧具更作新者。彼如是常营求卧具藏积众多。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何嫌故卧具。或轻或重或薄或厚。不舍故者而更作新卧具卧具众多。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。无数方便诃责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘嫌卧具或轻或重或薄或厚。作新卧具而藏积众多。时世尊以无数方便呵责已。告诸比丘言。此六群比丘痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘作新卧具持至六年若减六年。不舍故更作新卧具尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时有比丘得干痟病。有粪扫卧具极重。有小因缘欲出人间游行。内自思念。世尊制戒。若比丘作新卧具持至六年若减六年。不舍故卧具更作新者尼萨耆波逸提。我今得干痟病。此卧具重。有小因缘欲人间游行。我当云何。语诸比丘言。大德。我今干痟病。有粪扫卧具极重。有小因缘事须人间游行不堪持行。诸大德与我白世尊。世尊若有教敕我当奉行。诸比丘闻此语已。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集诸比丘告言。自今已去听僧与彼比丘作白二羯磨。此比丘当往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘得干痟病。有小因缘欲至人间游行。有粪扫卧具极重不堪持行。我今从僧乞作新卧具羯磨如是至三。众中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘得干痟病。欲人间游行。有粪扫卧具重。今从僧乞作新卧具羯磨。若僧时到僧忍听。僧与此比丘作新卧具羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘得干痟病。有粪扫卧具重。欲人间游行。今从僧乞更作新卧具羯磨。今僧与彼某甲比丘更作新卧具羯磨。谁诸长老忍。僧与彼某甲比丘更作新卧具者默然。谁不忍者说僧已忍。与某甲比丘更作新卧具羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。自今已去当如是说戒。若比丘作新卧具持至六年若减六年。不舍故更作新者除僧羯磨尼萨耆波逸提。比丘义如上。若比丘

减六年。不舍故更作新卧具尼萨耆波逸提。作而不成者突吉罗。若使他作成者尼萨耆波逸提不成者突吉罗。为他作成不成突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人不得别众舍若。舍不成舍突吉罗。舍与僧时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘减六年。不舍故卧具更作新卧具犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作白。大德僧听。此某甲比丘减六年。不舍故卧具更作新卧具犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受此比丘忏。白如是。作此白已然后受忏。当语彼比丘言。自责汝心。比丘报言尔。僧即应还彼比丘卧具。白二羯磨应如是与。僧中应差堪能羯磨人如上。作如是白。大德僧听。此某甲比丘减六年。不舍故卧具更作新者犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还此比丘卧具。白如是。大德僧听。此某甲比丘减六年。不舍故卧具更作新者犯舍堕。今舍与僧。僧今持此卧具还此比丘。谁诸长老忍僧。持此卧具还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍还彼比丘卧具竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘于僧中舍卧具竟不还者突吉罗。若有人教莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人若数数敷坏若作非卧具一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者僧听及满六年减六年。舍故更作新者若复无者更自作若他作与若得已成者无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时世尊遣人请食。诸佛常法。诸比丘受请后遍行诸房。见故坐具在温室中。或教授堂中。若经行处。若洗脚石上。或在户前埵上。或在杙上。或在龙牙橛上。或在衣架上。或在绳床木床上。或在枕上。或在地敷上。处处狼藉无人收摄。世尊见已作是念。诸比丘嫌坐具或重或轻。或言厚或言薄。不舍故更作新者。坐具众多处处狼藉无人收摄。我今云何令诸比丘用故坐具。复作是念。我当听诸比丘作新坐具。取故者纵广一搩手帖着新者上坏色故。世尊食讫。以此因缘集比丘僧。告言。我向者众僧受请后遍行诸房。见诸故坐具。处处狼藉无人收摄。我见已作是念。诸比丘或言。我坐具重或言轻或言薄或言厚。不舍故坐具更作新者。故者处处狼藉无人收摄。我作是念。云何令诸比丘用故坐具。而复念言。我今听诸比丘作新坐具。当取故者纵广一搩手帖着新者上以坏色故。是故听诸比丘作新坐具。取故者纵广一搩手帖着新者上以坏色故。时六群比丘闻。世尊听比丘作新坐具。当取故者纵广一搩手帖着新者上以坏色故。而作新坐具。不取故者纵广一搩手帖新者上坏色故。诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒。知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何世尊。听诸比丘作新坐具。当取故者纵广一搩手帖新者上用坏色故。而汝等作新者不以故者纵广一搩手帖着新者上。嫌责已往世尊所头面作礼在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何我

与比丘制戒。若比丘作新坐具当取故者纵广一搩手帖着新者上用坏色故。云何汝等。作新坐具不取故者纵广一搩手帖新者上。时世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此六群比丘。痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘作新坐具。当取故者纵广一搩手帖着新者上坏色故。若作新坐具不取故者纵广一搩手帖着新者上用坏色故。尼萨耆波逸提。比丘义如上。彼比丘作新坐具。时若故坐具未坏未有穿孔。当取浣染治牵挽令舒裁割取纵广一搩手帖新者上。若帖边若中央坏色故。若比丘不取故者帖新者上用坏色故。而更作新坐具成者尼萨耆波逸提。不成者突吉罗。若令他作成者尼萨耆波逸提。不成者突吉罗。为他作成不成尽突吉罗。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白大德僧听。我某甲比丘。作新坐具不以故者帖新者上用坏色故犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作白。大德僧听。此某甲比丘。作新坐具不以故者帖新者上坏色故犯舍堕。今舍与僧若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是作是白已然后受忏。当语彼比丘言。自责汝心。比丘报言尔。僧即当还彼比丘坐具作白二羯磨与。应如是与。僧当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上坏色故犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听还此某甲比丘坐具。白如是。大德僧听此某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上坏色故犯舍堕今舍与僧。僧今持此坐具还此比丘。谁诸长老忍。僧持此坐具还此比丘者默然谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘坐具竟。僧忍默然故是事如是持。若比丘于僧中舍坐具竟。不还者突吉罗。若有人教莫还者突吉罗。若转作净施。若自受。若遣与人。若数数坐坏。一切突吉罗比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者裁取故者帖新者上坏色故。若彼自无得更作新者。若他为作。若得已成者。若纯故者作不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十五竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子道路行。多得羊毛贯杖头担在道行。诸居士见嫌责言。沙门释子云何贩卖羊毛。即问言。大德此羊毛卖不。诸比丘闻此语已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀言。云何取羊毛贯杖头担在道行耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何自取羊毛担在道行。乃为居士所讥。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说若比丘道路行得羊毛若无人持得自持乃至三由旬。若无人持自持过三由旬尼萨耆波逸提。比丘义如上。若比丘在道行。若在住处得羊毛须者应取。若无

人持自持至三由旬。若有人持应语彼人言。我今有此物当助我持。乃至彼处比丘于此中间不得助持。若助持突吉罗。若令比丘尼持过三由旬突吉罗。若令式叉摩那沙弥沙弥尼持过三由旬突吉罗。除羊毛若持余物拘遮罗。若乳叶草若刍摩若麻若厕罗婆尼。持过三由旬者突吉罗。若复担余物着杖头行者亦突吉罗。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。应往僧中。偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘担羊毛行过三由旬犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作白。大德僧听。此某甲比丘担羊毛行过三由旬犯舍堕。今舍与僧若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。作是白已然后受忏。当语彼比丘言。自责汝心。比丘报言尔。僧即当还彼比丘羊毛。作白二羯磨。应如是与。僧中应差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘。担羊毛行过三由旬犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还某甲比丘羊毛。白如是。大德僧听。此某甲比丘。担羊毛行过三由旬犯舍堕。今舍与僧。僧今持此羊毛还此比丘。谁诸长老忍。僧持此羊毛还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘羊毛竟。僧忍默然故。是事如是持。若比丘僧中舍竟不还者突吉罗。若复有人教言莫还者突吉罗。若复转作净施。若遣与人。若数数用。一切突吉罗。比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼一切突吉罗。是谓为犯。不犯者若持至三由旬。若减三由旬若有人与持者语使持。乃至某处中间更不助担。使比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼担三由旬。若担毳庄毳绳。若担头毛项上毛脚毛。若作帽。若作摄热巾。若裹革屣。尽无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十六竟)。

尔时佛在释翅瘦迦维罗卫尼拘律园。时六群比丘取羊毛作新坐具。使比丘尼浣染擘。时摩诃波阇波提比丘尼为染。染色污手往至世尊所。头面礼足已在一面立。时世尊知而故问。何故瞿昙弥汝手有染色犹若染师耶。即白佛言。六群比丘欲作新坐具持羊毛来使我等浣染擘。是故污手。即头面礼佛足还所止处。尔时世尊。以此因缘集比丘僧。知而故问六群比丘。汝等实作新坐具使比丘尼浣染擘耶。报言。实尔世尊。世尊以无数方便呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃使比丘尼浣染擘羊毛。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。六群比丘。痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘使比丘尼浣染擘羊毛者。尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒已。诸比丘各自有疑。不敢使亲里比丘尼浣染擘羊毛。佛言。听亲里者得浣染擘。自今已去与比丘结戒。若比丘使非亲里比丘尼浣染擘羊毛者。尼萨耆波逸提比丘义如上。非亲里及亲里如上。若比丘与非亲里比丘尼羊毛浣染擘者三尼萨耆波逸提。若使浣染擘。彼浣染而不擘者。二尼萨耆波逸提一突吉罗。使浣染擘。彼浣不染而擘。二尼

萨耆波逸提一突吉罗。使浣染擘。彼不浣而染擘者。二尼萨耆一突吉罗。使浣染擘。彼不浣染擘者三突吉罗。使非亲里沙弥尼式叉摩那浣染擘者突吉罗。此应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼。右膝着地合掌作如是白大德僧听。我某甲比丘使非亲里比丘尼浣染擘羊毛犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作白。大德僧听。此某甲比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羊毛犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听我受此某甲比丘忏。白如是。白已然后受忏。当语彼比丘言。自责汝心。比丘报言尔。僧即当还彼。比丘羊毛作白二羯磨。应如是与。僧当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘使非亲里比丘尼浣染擘羊毛犯舍堕今舍与僧。若僧时到僧忍听。还此某甲比丘羊毛。白如是。大德僧听。此某甲比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羊毛犯舍堕。今舍与僧。僧今持此羊毛还此比丘。谁诸长老忍。僧持此羊毛还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘羊毛竟。僧忍默然故是事如是持。僧中舍羊毛竟不还者突吉罗。若有人教莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人。若数数用。若故坏。一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼。尽突吉罗。是谓为犯。不犯者。使亲里比丘尼浣染擘。若为病人浣染擘。若为众僧为佛为塔浣染擘不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十七竟)。

　　尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。时城内有一大臣。与跋难陀亲旧知识。彼于异时大得猪肉。即敕其妇。跋难陀释子是我亲友为其留分。其妇即与留分。时王舍城世人节会日。作众伎乐竟夜不眠。时大臣儿亦在其中竟夜不眠。饥乏问其母言。有残肉不。母报言。肉尽。唯有跋难陀释子肉在。儿即与母钱语言。持此钱更市肉与跋难陀。此肉与我。母即取钱与肉。跋难陀释子晨朝着衣持钵诣大臣家就座而坐。时大臣妇语言。近者大得肉。长者敕我言。跋难陀释子是我知旧。为其留分。我即受敕。为大德留分。我儿以节会日戏。竟夜不眠饥乏来从我索肉。以五钱与我言。更市肉与跋难陀。此肉与我。我即便与之。今有此钱正尔市肉。大德可小留待。跋难陀问言。彼为我故与钱耶。答言尔。若为我故可与我钱不须肉。时即置钱于地与。时跋难陀得此钱已。持寄市肆上而去。诸居士见皆共嫌之。沙门释子贩卖钱财。持钱来置肆上而去。诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀言。云何自取钱置肆上而去耶。时王及诸大臣集会共作是言。沙门释子得捉金银若钱。沙门释子不舍金银若钱珍宝珠璎生像。尔时座中复有一大臣名曰珠髻。即语诸大臣言。莫作是言。沙门释子得捉金银若钱。不舍珍宝珠璎。何以故。我自从如来闻。沙门释子不得捉金银若钱。沙门释子舍离珍宝珠璎。时珠髻大臣。有威势有能善说。令诸人欢喜信解。即往诣世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。我向所说。于法无有违失耶。佛告大臣。如汝所说。于正

法中多有所益。无有违失。何以故。沙门释子不得捉持金银若钱。沙门释子舍离珍宝珠璎。不着饰好。汝今当知。若应捉金银若钱。不离珠璎珍宝。亦应受五欲。若受五欲。非沙门释子法。大臣。汝今当知。若见沙门释子以我为师。而捉金银若钱珍宝。则决定知非沙门释子法。我有如是言。比丘若为作屋故求材木竹草树皮得受。不应自为身受。大臣当知。日月有四患。不明不净不能有所照亦无威神。云何为四。阿修罗烟云尘雾是日月大患。若遇此患者不明不净不能有所照亦无威神。沙门婆罗门亦有四患。不明不净不能有所照亦无威神亦复如是。云何为四。若沙门婆罗门不舍饮酒不舍淫欲不舍手持金银不舍邪命自活。是谓沙门婆罗门四大患。能令沙门婆罗门不明不净不能有所照亦无威神。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀已。往世尊所头面作礼在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责跋难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何自手持钱。着肆上而去耶。呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘自手捉钱若金银若教人捉若置地。受者尼萨耆波逸提。比丘义如上。钱者上有文像。若比丘自手捉金银若钱。教人捉若置地。受尼萨耆波逸提。此应舍。是中舍者。若彼有信乐守园人若优婆塞。当语言。此是我所不应汝当知之。若彼人取还与比丘者。比丘当为彼人物故受敕净人使掌之。若得净衣钵针筒尼师檀应持贸易受持之。若彼优婆塞取已与比丘净衣钵。若尼师檀若针筒应取持之。若彼取已不还者令余比丘语言。佛有教为净故与汝。应还彼比丘物。若余比丘语不还者当自往语言。佛有教为净故与汝。汝今可与僧与塔与和上与同和上与阿阇梨与同阿阇梨与诸亲旧知识。若还本主。何以故。不欲使失彼信施故。若不语彼人知是看是者突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者若语言知是看是。若彼有信乐优婆塞守园人。当语彼人言。此物我所不应汝当知之。若彼人受已还与比丘者。比丘当为彼故受持与净人掌之。后若得净衣钵针筒尼师檀得持贸易持之。若彼人取已与净衣钵若坐具若针筒应取持之若彼人不肯与衣者。余比丘当语其人言。佛有教为净故与汝。应还彼比丘物。若彼人不与。自往语言。佛教比丘作净故与汝。若与僧与塔与和上与同和上与阿阇梨与同阿阇梨与诸亲属知识。若教使与本施主不欲令失彼信施故。如是一切。无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十八竟)。

尔时世尊。在罗阅只耆阇崛山中。时跋难陀往市肆上以钱易钱持去。诸居士见已皆讥嫌言。沙门释子以钱易钱善能卖买。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀言。云何持钱易钱持去。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。

世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何以钱易钱。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘种种卖买宝物者尼萨耆波逸提。比丘义如上。种种卖买者。以成金易成金。易未成金易已成。未成金易成银易未成银。易已成未成银易钱以未成金易成金。易未成金易已成未成金。易成银易未成银。易已成未成银易钱。以已成未成金易成金易未成金。易已成未成金易成银。易未成银易已成未成银易钱。以成银易金乃至易钱亦如是。以未成银易金乃至易钱亦如是。以已成未成银易金乃至易钱亦如是。以钱易金乃至易钱亦如是。钱者有八种。金钱银钱铁钱铜钱白镴钱铅锡钱木钱胡胶钱。若比丘种种卖买宝物。以成金易成金乃至易钱。尼萨耆波逸提。此应舍。是中舍者。若守园人。若信乐优婆塞。当语彼人言。此物我所不应受汝知之。若彼人受已还与比丘者。比丘当为彼人故受令净人掌之。后若得净衣钵坐具针筒得持贸易持之。若彼人受已与比丘净衣钵坐具针筒当受持之。若彼人受已不与比丘者当令余比丘语言。佛有教为净故与汝。应还彼比丘物。若余比丘语。复不还者。应自往语言。佛有教为净故与汝。汝今可与僧与塔与和上与同和上与阿阇梨与同阿阇梨与亲旧知识。若还本施主。何以故。不欲失他信施故。若比丘不语彼人言看是知是突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者若语彼人言看是知是。若有守园人信乐优婆塞语言。此是我所不应汝知之。若彼人受已还与比丘。比丘应为彼人故受令净人掌之。若得净衣钵坐具针筒持贸易受持之。若彼受已与比丘净衣钵坐具针筒受持之。若彼人受已不还比丘。比丘应令余比丘语言。佛有教为净故与汝。汝应还此比丘。若不还自往语言。佛有教为净故与汝。汝应与僧与塔与和上与同和上与阿阇梨与同阿阇梨与亲友知识。若还与本施主。何以故。不欲令失信施故。若以钱贸璎珞具为佛法僧。若以璎珞具易钱为佛法僧。无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十九竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子。在拘萨罗国道路行。往一无住处村。至村中已持生姜易食。食已去。时舍利弗亦在拘萨罗国人间游行。至无住处村中。到时着衣持钵入村乞食。渐渐至卖饭食家默然住。卖饭人见已问言。大德。何所求欲。报言。居士我须食。彼人言。持价来。报言。居士勿作此言。我等所不应。彼人言。向者跋难陀以生姜易食。食已去。大德何故不应。时舍利弗闻此语已惭愧无言。乞食已还至僧伽蓝中。以此因缘语诸比丘时舍卫城中有一外道得一贵价衣。心自念言。我何用此贵价衣为。我今宁可易余衣。复念言。我当何处贸易衣。唯有沙门释子。喜着好衣彼必能易。即持衣至僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲贸易此衣。谁欲易者共易之。

跋难陀见已语言。汝明日来。当与汝易衣。跋难陀善能治衣。即其夜浣故衣捣治光泽如新衣。彼外道晨朝持衣至僧伽蓝中。语诸比丘言。谁欲易衣共贸易之。时跋难陀便出衣示语外道言。我以此衣与汝。汝与我衣不。报言与汝。即便共易衣。外道得衣已还所止园中。示诸外道言。当知我已所著衣易得此衣。外道中有智慧者语言。汝为他所欺。何以故。汝所著衣新好广大坚致。此衣是故衣直更捣治光泽似如新耳。此外道即持衣还至僧伽蓝中。语跋难陀言。我还汝衣。汝还我衣。跋难陀言。已共汝贸易竟不得相还。外道言。我衣新好广大坚致。汝衣弊故更捣治光泽如似新耳。跋难陀报言。我贸易已终不相还。彼外道讥嫌言。自是我衣求不可得耶。我衣新好广大坚致。汝衣弊故。云何俱共出家共贸易衣不得还悔。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀。云何以生姜易食食。复与外道贸易衣而不听悔。诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘。呵责跋难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何生姜易食食。与外道贸易衣而不听悔。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。自今已去听五众出家人共贸易。应自审定。不应共相高下如市道法。不得与余人贸易。应令净人贸易。若悔听还。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘种种贩卖尼萨耆波逸提。比丘义如上。种种贩卖者以时易时。以时易非时。以时易七日。以时易尽形寿。以时易波利迦罗以非时易非时。以非时易七日。以非时易尽形寿。以非时易波利迦罗衣。以非时易时。以七日易七日以七日易时。乃至非时亦如是。以尽形寿易尽形寿乃至易七日亦如是。以波利迦罗易波利迦罗。乃至尽形寿亦如是。卖者价直一钱数数上下。增卖者。价直一钱言直三钱。重增卖者。价直一钱言直五钱。买亦如是。若比丘种种贩卖得者尼萨耆波逸提。不得者突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。种种贩卖得财物犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人应作如是白。大德僧听。此某甲比丘种种贩卖得财物犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。如是白已。然后受忏。当语彼人言。自责汝心。彼比丘报言尔。僧即应还彼比丘物。白二羯磨如是与僧中应差堪能羯磨人作如是白。大德僧听。此某甲比丘种种贩卖犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还彼某甲比丘物。白如是。大德僧听。此某甲比丘种种贩卖得财物犯舍堕。今舍与僧。僧今持此物还此比丘。谁诸长老忍僧持此物还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼比丘物竟。僧忍默然故是事如是持。若于僧中舍竟不还者突吉罗。若还时有人教言莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人。若故坏。若数数用。若持作余用。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者与五众出家人

贸易。自审定不相高下如市易法。不与余人贸易。若使净人贸易。若悔者应还。若以酥易油以油易酥。无犯无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十竟)。

四分律藏卷第九

初分之九

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘畜钵好者持。不好者置。如是常营觅好钵畜钵遂多。时有诸居士诣房观看。见六群比丘畜多钵。见已皆讥嫌言。沙门释子求欲无厌不知惭愧。外自称言。我知正法。如是何有正法。乃畜尔所多钵如陶师卖瓦肆处。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀。乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何畜钵好者受持。不好者便置。常营觅好钵畜钵遂多。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何畜钵好者受持不好者置。常营觅好钵畜钵遂多。以无数方便呵责已。告诸比丘。跋难陀痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘畜长钵尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时阿难得苏摩国贵价钵。意欲与大迦葉。以迦葉常畜此国钵故。而迦葉不在。作是念。世尊与比丘结戒。若比丘畜长钵者尼萨耆波逸提我今得苏摩国贵价钵。意欲与大迦葉。然不在。不知云何。时阿难往至世尊所。头面礼足在一面立。白佛言世尊。世尊与比丘结戒。若比丘畜长钵者。尼萨耆波逸提。我今得苏摩国贵价钵。意欲与大迦葉。然不在。不知云何。佛问阿难。大迦葉更几日当还。阿难白佛言。却后十日当还。时世尊以此因缘集比丘僧。随顺说法无数方便赞叹头陀严整少欲知足乐出离者。告诸比丘。自今已去听诸比丘畜长钵至十日。当如是说戒。若比丘畜长钵不净施得齐十日。过者尼萨耆波逸提。比丘义如上。钵者有六种。铁钵苏摩国钵乌伽罗国钵忧伽赊国钵黑钵赤钵。大要有二种铁钵泥钵。大者三斗小者一斗半。此是钵量。如是应持。应作净施。若比丘一日得钵乃至十日得钵。畜至十一日明相出。十日中所得钵尽尼萨耆波逸提。若比丘一日得钵二日不得三日得四日得如是乃至十日得钵至十一日明相出。九日中所得钵尽尼萨耆波逸提。若比丘一日得钵二日得三日不得(如是转降。乃至十日不得钵。作句亦如上)若比丘一日得钵二日三日不得四日得乃至十日得钵至十一日明相出。八日中所得钵尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得钵三日四日不得五日得钵(如是转降。乃至九日十日不得钵。作句亦如上)若比丘一日得钵二日三日四日不得钵五日得钵乃至十日得钵。至十一日明相出七日中所得钵尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得钵三日四日五日不得钵(如是转降。

乃至八日九日十日不得钵。作句亦如上)若比丘一日得钵二日三日四日五日不得钵六日得钵乃至十日得钵。十一日明相出。六日中所得钵尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得三日四日五日六日不得钵(如是转降。乃至七日八日九日十日不得钵。作句亦如上)若比丘一日得钵二日三日四日五日六日不得钵七日得钵乃至十日得钵。至十一日明相出。五日中所得钵尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得三日四日五日六日七日不得钵八日得钵(如是转降。乃至六日七日八日九日十日不得钵。作句亦如上)若比丘一日得钵二日三日四日五日六日七日不得钵八日得钵乃至十日得钵。至十一日明相出。四日中所得钵尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得三日四日五日六日七日八日不得钵(如是转降。乃至五日六日七日八日九日十日不得钵。作句亦如是)若比丘一日得钵二日三日四日五日六日七日八日不得钵九日十日得钵。三日中所得钵。至十一日明相出尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得钵三日四日五日六日七日八日九日不得钵(如是转降。乃至四日五日六日七日八日九日十日不得钵。作句亦如上)若比丘一日得钵二日三日四日五日六日七日八日九日不得钵十日得钵。十一日明相出二日中所得钵尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得三日四日五日六日七日八日九日十日不得钵(如是转降。乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得钵。作句亦如上)若比丘一日得钵二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得钵。十一日明相出。一日中所得钵尼萨耆。若比丘一日得钵不净施二日得钵净施三日得钵乃至十日得钵不净施。至十一日明相出。九日中所得钵尽尼萨耆。若比丘一日得钵二日得钵不净施三日得钵净施四日得钵不净施(如是转降。乃至十日得钵不净施净施作句亦如上)如是遣与人(句亦如上)若失(句亦如上)若故坏(句亦如上)若作非钵(句亦如上)若作亲友意取(句亦如上)若忘去(句亦如上)尽尼萨耆。若犯尼萨耆钵不舍更贸余钵。一尼萨耆波逸提一突吉罗。此尼萨耆钵当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘畜长钵过十日犯舍堕。今舍与僧。彼舍已当忏悔前受忏人当作如是白。大德僧听。此某甲比丘畜长钵过十日犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受此某甲比丘忏白如是。如是白已受彼忏。当语彼比丘言。自责汝心。比丘报言尔。僧即应还彼比丘钵白二羯磨。应如是与。众中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘畜长钵过十日犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还此某甲比丘钵白如是。大德僧听。此某甲比丘畜长钵过十日犯舍堕。今舍与僧。僧今还此某甲比丘钵。谁诸长老忍。僧还此某甲比丘钵者默然。谁不忍者说。僧已忍。还此某甲比丘钵竟。僧忍默然故是事如是持。若僧中舍钵竟不还者突吉罗。若有人教言莫还者突吉罗。若转净施。若遣与人。若故坏若作非钵。若数数用。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。十日内若

净施若遣与人若劫夺想若失想若破想漂想不犯。若夺钵若失钵若烧钵若漂钵。取用若他与用若受寄钵比丘死。若远行若休道若被贼若遇恶兽所害。若为水所漂不遣与人不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十一竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子钵破。入舍卫城语居士言。知不。我钵破。汝为我办之。时彼居士即市钵与。复至余居士家言。我钵破汝为我办之。彼诸居士即复市钵与。彼破一钵求众多钵畜。时诸居士于异时共一处集。有一居士语诸居士言。我今获福无量。诸居士问。云何获福无量。答言。尊者跋难陀钵破我买钵与。是故获福无量。诸居士各各自言。我等亦得福无量。余居士问言。汝何因缘得福无量。诸居士答言。跋难陀钵破我等亦市钵与之。诸居士皆讥嫌言。沙门释子。不知惭愧求欲无厌。外自称言。我知正法。如是何有正法。破一钵求众多钵畜。檀越虽施无厌。而受者应知足。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子言。云何汝破一钵求众多钵畜。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集诸比丘。呵责跋难陀释子。汝所为非非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何破一钵而求多钵畜。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此跋难陀痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘畜钵减五缀不漏。更求新钵为好故尼萨耆波逸提。彼比丘应往僧中舍。展转取最下钵与之令持。乃至破应持此是时。比丘义如上。五缀者。相去两指间一缀。若比丘钵破减五缀不漏。更求新钵尼萨耆波逸提。若满五缀不漏。更求新钵者突吉罗。此尼萨耆应舍与僧。是中舍者。于此住处僧中舍。应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。钵破减五缀不漏。更求新钵犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作白。大德僧听。此某甲比丘。钵破减五缀不漏。更求新钵犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧。忍听我受此某甲比丘忏。白如是。如是白已受彼忏。当语彼人言。自责汝心。彼比丘答言尔。此比丘钵若贵价好者。应留置取最下不如者与之。应作白二羯磨。应如是与。僧中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘。钵破减五缀不漏。更求新钵犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听与此某甲比丘钵。白如是。大德僧听。此某甲比丘。钵破减五缀不漏。更求新钵犯舍堕。今舍与僧。僧今与此某甲比丘钵。谁诸长老忍僧与此某甲比丘钵者默然。谁不忍者说。僧已忍。与此某甲比丘钵竟。僧忍默然故是事如是持彼比丘钵应作白已问僧。作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。以此钵次第问上座。白如是。作此白已。当持与上座。若上座欲取此钵与之。应取上座钵与次座若与彼比丘。彼比丘应取。不应护众僧故不取亦不应以此因缘受持最下钵若受突吉罗。若第二上座取此钵。应

取第二上座钵与第三上座若与彼比丘。彼比丘应受不应护众僧故不受不应以此因缘受最下钵。若受突吉罗。如是展转乃至下座。若持此比丘钵还此比丘。若持最下座钵与。与时应作白二羯磨。应如是与。僧中应差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今以此最下座钵与某甲比丘受持乃至破。白如是。大德僧听。僧今以此最下座钵与某甲比丘受持。乃至破。谁诸长老忍僧与此比丘钵者默然。谁不忍者说。僧已忍。与此比丘钵竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘守护此钵。不得着瓦石落处。不得着倚杖下。及着倚刀下。不得着悬物下。不得着道中。不得着石上。不得着果树下。不得着不平地。比丘不得一手捉两钵。除指隔中央。不得一手捉两钵开户。除用心。不得着户阈内户扉下。不得持钵着绳床木床下。除暂着。不得着绳床木床间。不得着绳床木床角头。除暂着。不得立荡钵乃至足令钵破。彼比丘不应故坏钵不应故令失。若故坏不应作非钵用。僧中舍钵竟不还者突吉罗。若教莫还者突吉罗。若作净施。若遣与人。若故失若故坏若作非钵用。若数数用。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。五缀漏。若减五缀漏。更求新钵。若从亲里索。若从出家人索。若为他索。他为己索若不求而得。若施僧钵时当次得。若自有价得买畜。一切不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十二竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子欲缝僧伽梨。入城至诸居士家语言。汝今知不。我欲缝僧伽梨须线。居士即与线复往余居士家语言。我欲缝僧伽梨须线。如是处处乞得线遂多。彼作是念言。我可更余时异处索线缝僧伽梨。比丘衣服难得应办三衣。我今宁可持此线使织师织作三衣。即持线往与织师。彼手自作緯自看织。诸居士见已讥嫌言。汝等观此跋难陀释子。乃手自作緯自看织师织作三衣。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀。云何多求线使织师织作三衣。手自作緯自看织师织作耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何多求线手自作緯自看织师织作三衣。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘自乞缕线使非亲里织师织作衣者尼萨耆波逸提。比丘义如上。自乞者。在在处处自乞。缕线者有十种如上十种衣缕线也。织师非亲里。与线者非亲里。非亲里者犯。织师非亲里。与线者或亲里或非亲里。非亲里者犯。织师非亲里。与线者是亲里。非亲里者犯。或织师是亲里或非亲里。与线者非亲里。非亲里者犯。或织师是亲里或非亲里。与线者或亲里或非亲里。非亲里者犯。或织师是亲里或非亲里。与线者是亲里。非亲里者犯。织师是亲里。与线者非亲里。非亲里者犯。织师是

亲里。与线者或亲里或非亲里。非亲里者犯。若比丘自乞线使织师织作衣者犯舍堕。若看织若自织若自作繀者尽突吉罗。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍若舍不成舍突吉罗。舍时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘自多乞缕线使织师织作衣犯舍堕。今舍与僧舍已忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听。此某甲比丘自多求线使织师织作衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受此比丘忏。白如是。白已当受忏应语彼比丘言。自责汝心。比丘答言尔。僧即应还此比丘衣作白二羯磨。应如是与。众中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘多求线使非亲里织师织作衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今还此比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘多求线使非亲里织师织作衣犯舍堕。今舍与僧。僧今还此某甲比丘衣。谁诸长老忍僧还此某甲比丘衣者默然。谁不忍者说僧已忍。还彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。僧中舍衣竟不还者突吉罗。若有人教言莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人若自作三衣。若作波利迦罗衣。若坏若烧。若作非衣若数数着。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。织师是亲里。与线者是亲里。若自织作钵囊革屣囊针毡。若作禅带若作腰带。若作帽若作[袖-由＋末]。若作摄热巾裹革屣巾无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十三竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫城中有一居士。是跋难陀释子亲友知识。出好线令织师织作如是如是衣与跋难陀释子。彼与织师线已往余村。时彼织师。来至僧伽蓝中语跋难陀释子言大德。未曾有是福德人。问言。以何事知我是福德人。答言。某甲居士持此线见与言。跋难陀释子是我亲友知识。为我织作如是如是衣与。以是故知大德是福德人复问实尔不耶。识师报言实尔。跋难陀言若欲与我织衣者。广大极好坚致识使任我受持。若不任我受持者是所不须。织师报言。如大德所说此线少不得成衣。跋难陀语言。汝但织我当更求线足之。时跋难陀晨朝着衣持钵至居士家就座而坐。语居士妇言。居士先持线与织师为我作衣。今线少不足。时居士妇即持线箱置前语言。随意多少取。时跋难陀即恣意择取好者。持往诣织师家语言。我已得尔许线可与我织成衣。织师报言。如大德今所作衣与我价少。跋难陀报言。但与我织我当更与汝价。时织师成衣已即送与居士妇。时居士从他处行还。问其妇言。我前与织师线为跋难陀释子作衣。今者成未耶。其妇报言。所织衣已成今在此。居士言。持衣来看之。即开箱出衣示。居士语妇言。此衣非我先敕织衣。妇报言。此衣即是耶。居士语言。如先所与线教令织作衣此衣非。时妇即具说因缘。居士与妇共披衣看。时跋难陀释子即来至居士家。问居士言。先所与我织作衣此衣是耶。报言是。语言。若是者便可与我。居士即讥嫌言。沙门

释子受取无厌不知惭愧。外自称言我知正法。如是何有正法。从人乞衣。施者虽无厌而受者应知足。乃至屏处而不得语。时乞食比丘闻是语已。嫌责跋难陀释子言。云何贪着从他乞衣耶。嫌责已还至僧伽蓝中。以此因缘语诸比丘。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀言。云何贪着从他乞衣。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀言。汝所为非非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何贪着从他乞衣。以无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者。当如是说若比丘若居士居士妇使织师为比丘织作衣。彼比丘便往其家语织师言。汝知不。此衣为我作。好织令广长坚致。我当多少与汝价。彼比丘与价下至一食直。若得衣尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸居士自恣请与比丘衣。大德须何等衣耶。诸比丘疑不敢答。佛言。若先自恣请与衣应随意答。若居士欲与比丘贵价衣。然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索。佛言。自今已去听少欲知足索不如者随意答。自今已去当如是说戒。若比丘居士居士妇。使织师为比丘织作衣。彼比丘先不受自恣请。便往织师所语言。此衣为我作与我极好织令广大坚致。我当少多与汝价。是比丘与价乃至一食直。若得衣尼萨耆波逸提。比丘义如上。居士居士妇如上。衣者十种衣如上。求者有二种如上。若比丘先不受自恣请便往求衣。若得者尼萨耆波逸提。不得衣者突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘。先不受自恣请。便往求得好衣犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听此某甲比丘先不受自恣请便往求得好衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受此比丘忏。白如是。作是白已。然后受忏。当语彼人言。自责汝心。彼比丘报言尔。僧即应还彼比丘衣白二羯磨如是与。僧中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘。先不受自恣请便往求得好衣犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听僧。今还此比丘衣白如是大德僧听。此某甲比丘先不受自恣请便往求得好衣犯舍堕今舍与僧。僧今还此某甲比丘衣。谁诸长老忍僧还此比丘衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。还此比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘僧中舍衣竟不还者突吉罗。若有人。教言莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人。若自作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若作非衣。若数数着。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者先受自恣请往求知足减少求。若从亲里索。从出家人索。或为他。或他为己。或不索而得者不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时尊者难陀弟子善能劝化。跋难

陀语言。汝今与我共人间行当与汝衣。答言可尔。跋难陀即先与衣。余比丘语言。汝以何事共跋难陀人间行。跋难陀痴人。不知诵戒不知说戒不知布萨不知布萨羯磨。彼比丘即答言。实尔者我不复随行。后余时跋难陀语言。可共人间行。即答言。汝自去。我不能随汝去。跋难陀语言。我先所以与汝衣。欲共人间行。汝今不欲去还我衣来。比丘语言。以见与衣不复相还。时跋难陀嗔恚。即前强夺衣取。比丘高声言。莫尔莫尔。比房诸比丘闻声尽来集聚。问此比丘言。汝何以高声大唤。时比丘以此因缘具向诸比丘说。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀言。云何与比丘衣。嗔恚还夺取耶。嫌责已往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧。呵责跋难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何嗔恚还夺他衣。以无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘先与比丘衣后嗔恚。若自夺若教人夺取还我衣来不与汝。若比丘还衣。彼取衣者尼萨耆波逸提。比丘义如上。衣者十种衣如上。若比丘先与比丘衣。后嗔恚若自夺若教人夺取藏举者尼萨耆波逸提。若夺而不藏举者突吉罗。若着树上墙上篱上橛上龙牙橛上衣架上若绳床木床上若小褥大褥上若枕上若地敷上。若取离处尼萨耆波逸提。取不离处者突吉罗。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时应往僧中遍露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘与比丘衣已后嗔恚还夺取犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听。此某甲比丘与比丘衣已后悔嗔恚还夺取犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受此比丘忏。白如是。作是白已然后受忏当语彼人言。自责汝心。比丘答言尔。僧即应还彼比丘衣作白二羯磨。应如是与。众中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘与比丘衣已后嗔恚还夺取犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今还此某甲比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘与比丘衣已后嗔恚还夺取犯舍堕。今舍与僧。僧今还此某甲比丘衣。谁诸长老忍僧还此某甲比丘衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。还此某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是事。若僧中舍衣竟不还者突吉罗。若有人教言莫还者突吉罗。若转作净施。若自作三衣。若遣与人。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若作非衣。若数数着。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者不嗔恚言。我悔不与汝衣还我衣来。若彼人亦知其人心悔。即还衣。若余人语言此比丘欲悔还他衣。若借他衣着他着无道理还夺取不犯。若恐失衣若恐坏。若彼人破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。若为此事命难梵行难。如是一切夺取不藏举不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十五竟)。

四分律藏卷第十

初分之十

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘秋月风病动。形体枯燥又生恶疮。世尊在闲静处念言。此诸比丘今秋月风病动。形体枯燥又生恶疮。我今宁可方宜使诸比丘得服众药。当食当药如食饭干饭不令粗现。复作是念。今有五种药世人所识。酥油生酥蜜石蜜。听诸比丘服此五种药。当食当药如食饭干饭不令粗现。时世尊从静室起。以此因缘集比丘僧。告言。我于静室中作是念。今诸比丘秋月风病动。形体枯燥又生恶疮。我今宁可方宜使诸比丘得服众药。当食当药如食饭干饭不令粗现。我作是念。今有五种药世人所识。酥油生酥蜜石蜜。听诸比丘服。当食当药如食饭干饭不令粗现。是故听服五种药。若比丘病因缘时应服。时诸比丘得肥美食。若得肉肉羹不能及时而食。况得此五种药而能及时食。畜药虽多病复不差。形体枯燥又生恶疮。时世尊知而故问阿难。此诸比丘何故形体枯燥又生恶疮。阿难白佛言。此诸病比丘得好肥美食。得肉肉羹不能及时食。况能随时服五种药。畜药虽众多病亦不差。是故形体枯燥又生恶疮。佛告阿难。自今已去听诸比丘时非时有病因缘服此五种药。时诸病比丘得肥美饭食。得肉肉羹不能及时食。尽与看病人。看病人足食已不食便弃之。众乌诤食鸣唤。尔时世尊知而故问阿难。众乌何故鸣唤。阿难白佛言。诸病比丘得肥美饮食。得肉肉羹。不能及时食。尽与看病人。看病人足食已不食便弃之。众乌诤食是故鸣唤。佛告阿难。自今已去听诸病人食残看病人足食不足食自恣食之。时诸比丘朝受小食已入村乞食。足食已还僧伽蓝中。以朝所受食与诸比丘。诸比丘足食已不食便弃之。众乌诤食鸣唤。时世尊知而故问阿难。众乌何故鸣唤。阿难具以上因缘说之。是故众乌鸣唤。佛告阿难。自今已去若受早起小食已。若足食已。听作余食法食。作余食法者。言大德我足食已汝看是知是。是为作余食法。彼应语言。止汝贪心。应作如是余食法食(更有余因缘事。如波逸提余食法中说不异。故不复烦文。故不出也)尔时尊者舍利弗风病动。医教服五种脂。熊脂鱼脂驴脂猪脂摩竭鱼脂。听服此五种脂。时受时煮时漉如服油法时。非时受非时煮非时漉若服者如法治。

尔时世尊。从舍卫国游行人间。与大比丘众千二百五十人俱。时世谷贵人民饥馑乞食难得。时有五百乞人随逐世尊后行。时世尊往一树下坐。时有私诃毗罗[口*荼]象师。五百乘车载黑石蜜从彼道来。时象师见道上有如来迹千辐轮现光相具足清净明好。见已寻迹求之。遥见世尊在一树下坐。容颜端正诸根寂定。得上调伏已得自在如调龙象亦如澄渊内外清净。见已发欢喜心。于如来所。前至世尊所。头面礼

足在一面坐。时世尊无数方便为象师说微妙法使发欢喜心。时象师闻如来说法发欢喜心已。供养诸比丘人别一器石蜜。诸比丘不敢受之。语言。如来未听比丘受黑石蜜。以此因缘具白世尊。世尊告言。自今已去听诸比丘受黑石蜜。佛语象师。但一器量石蜜与诸比丘。时象师受如来教已。一器量石蜜与诸比丘已。故有遗余。佛语象师。汝更再三随意满足与之。时彼象师受佛教。即再三行之。故有遗余。佛语象师。汝今可持此残石蜜与彼乞儿。即与之。故有遗余。佛复语象师。汝可持此残石蜜再三行与乞儿令满足。即复再三行。故复有遗余。佛语象师。汝今持此残石蜜着净地无虫水中。何以故。我不见诸天魔梵沙门婆罗门及世人食此残石蜜而能消化。唯除如来一人。时象师即持此残石蜜。着净地无虫水中。时水中声响震动烟出火然。犹如烧大热铁着水中声响震烈烟出火燃。以残石蜜泻着水中亦复如是。时象师见此变已身毛皆竖心怀恐怖。往至世尊所头面礼足在一面坐。以向因缘具白世尊。世尊尔时见象师恐怖。即与说微妙法。布施持戒生天之福。呵欲不净赞叹出离。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法得果证已。白佛言。自今已去归依佛法僧。唯愿世尊听为优婆塞尽形寿不杀生乃至不饮酒。时象师闻佛说法得欢喜开解已。从座起礼佛足绕三匝而去。时诸比丘入村乞食。见作石蜜以杂物和之。皆有疑不敢非时食。佛告比丘。听非时食作法应尔。得未成石蜜疑。佛言听食。得薄石蜜疑。佛言听食。得浓石蜜佛言听食。得白石蜜听食。得杂水石蜜听饮。得甘蔗浆若未熟听饮。若熟不听饮。若饮如法治。得甘蔗佛言听时食。尔时世尊从摩竭国界人间游行至罗阅城。时毕陵伽婆蹉在此城中住。多有知识亦多徒众。大得供养酥油生酥蜜石蜜与诸弟子。诸弟子得便受之。积聚藏举满大瓮君持。卮中簜中大钵小钵。或络囊中漉水囊中。或着橛上或象牙曲钩上。或窗牖间处处悬举。溢出流漫房舍臭秽。时诸长者来入房看见如是储积众药狼藉。皆讥嫌言。沙门释子不知止足多求无厌。外自称言我知正法。如是何有正法。乃作如是储积诸药。如王瓶沙库藏无异。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责毕陵伽婆蹉弟子。云何储积众药乃至处处悬举溢出流漫。嫌责已往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。无数方便呵责毕陵伽婆蹉弟子言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何多储积众药乃至溢出流漫如王瓶沙库藏无异。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘有病残药酥油生酥蜜石蜜齐七日得服。若过七日服者尼萨耆波逸提。比丘义如上。病者医教服尔所种药也。药者酥油生酥蜜石蜜。若比丘一日得药畜二日三日四日乃至七日得药畜。八日明相出。七日中所得药尽尼萨耆波逸提。若比丘一日得药二日不得三日得四日得。如是乃至七日得药。至八日明相出。六日中所得药尽尼萨耆。若比丘一日得药二日得三日不得

(如是转降。乃至七日不得药。作句亦如是)若比丘一日得药二日三。

日不得四日得乃至七日得药。至八日明相出。五日中所得药尽尼萨耆。若比丘一日得药二日得三日四日不得五日得(如是转降。乃至六日七日不得作句亦如是)若比丘一日得药二日三日四日不得五日得药。乃至七日得药。至八日明相出。四日中所得药尽尼萨耆。若比丘一日得药二日得三日四日五日不得(如是转降。乃至五日六日七日不得。作句亦如上)若比丘一日得药二日三日四日五日不得六日七日得。至八日明相出。三日中所得药尽尼萨耆。若比丘一日得药二日得三日四日五日六日不得七日得(如是转降。乃至四日五日六日七日不得。作句亦如是)若比丘一日得药二日三日四日五日六日不得七日得。至八日明相出。二日中所得药尽尼萨耆。若比丘一日得药二日得三日四日五日六日七日不得(如是转降。乃至三日四日五日六日七日不得。作句亦如是)若比丘一日得药二日三日不得。乃至七日不得。至八日明相出。一日中所得药尼萨耆。若比丘一日得药不净施二日得药净施三日得药乃至七日得药不净施。至八日明相出。六日中所得药尽尼萨耆。若比丘一日得药不净施二日得药三日得药净施四日得药不净施(如是转降。乃至七日得药净施不净施。作句亦如上)遣与人(作句亦如上)若失若故坏。若作非药。若作亲友意取。若忘去(作句亦如是)尽尼萨耆。若犯舍堕药不舍更贸易余药。一尼萨耆一突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘故畜余药过七日犯舍堕。今舍与僧。舍已应忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听。此某甲比丘故畜余药过七日犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。白已然后受忏。当语彼人言。自责汝心比丘报言尔。僧即当还彼比丘药。彼比丘所有过七日酥油涂户响。蜜石蜜与守园人。若至第七日所舍与比丘。彼比丘应取食。若减七日应还此比丘。应作白二羯磨如是与。僧中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘故畜余药犯舍堕今舍与僧。若僧时到僧忍听。还此比丘药。白如是。大德僧听。此某甲比丘故畜余药犯舍堕。今舍与僧。僧今还此比丘药。谁诸长老忍僧还此某甲比丘药者默然。谁不忍者说。僧已忍还此某甲比丘药竟。僧忍默然故。是事如是持。此比丘取已当用涂脚若燃灯僧中舍已不还者突吉罗。若有人教言莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人。若故坏若烧。若作非药。若数数服。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者若彼过七日药。若酥油涂户响。若蜜石蜜与守园人。若至七日所舍与比丘食之。若未满七日还彼比丘。彼当用涂脚若燃灯无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时毗舍佉母请佛及比丘僧明日食。即其夜办具甘膳种种饮食。明日晨朝遣婢往至僧伽蓝中白时到。时天大雨如象尿下。尔时世尊告诸比丘。汝等今日尽出在雨中浴。此最后雨。如今阎浮提雨。当知四天下雨亦如此。时诸比丘闻佛教已。各出屋裸形雨中浴。时彼婢往僧伽蓝门外。遥见诸比丘尽裸形洗浴。见已作是念。无有沙门尽是裸形外道。婢还白毗舍佉母言。大家当知。僧伽蓝中尽是裸形外道。无有沙门。毗舍佉母聪明智慧。即作是念。向者天雨。诸比丘等或脱衣裸形雨中洗浴。婢无知谓为裸形外道。复更敕。速诣僧伽蓝中。白诸比丘今时已到。即往僧伽蓝门外。时诸比丘浴讫着衣还入静室坐思惟。婢在门外立。见僧伽蓝空寂无人。复作是念。今僧伽蓝空无有比丘。即还归语毗舍佉母言。大家当知。僧伽蓝中空无有比丘。时毗舍佉母智慧聪明。即作念言。诸比丘浴讫必入静室思惟。而婢无知谓为僧伽蓝中无有比丘。复重敕之。速往僧伽蓝中。高声白言今时已到。婢即至僧伽蓝中。高声白言今时已到。时世尊从静室出。语彼婢言。汝并前去。我正尔往。世尊语诸比丘。着衣持钵今时已到。诸比丘受世尊教各持衣钵。世尊与大比丘僧千二百五十人俱。譬如力士屈申臂顷。从只桓精舍忽然不现。在毗舍佉母舍就座而坐。衣服不湿及比丘僧悉皆如是。时婢在后晚乃到舍。见世尊及比丘僧先已至舍次第而坐衣服不湿。见已作是念。世尊甚奇甚特有大神力。在我后来而先我至。时毗舍佉母以种种多美饮食。供养佛及比丘僧。食讫舍钵更取卑床在前而坐。白佛言。唯愿世尊。当与我愿。佛告毗舍佉母。如来不与人过愿。毗舍佉母复白佛言。大德。若清净可办愿与我。佛告言随意。毗舍佉母白世尊言。或有诸客比丘从远方来不知所趣。愿世尊听我与客比丘食尽形寿供给。复白世尊言。欲远行比丘或以食故而不及伴。愿世尊听我与远行比丘食尽形寿供养。复白世尊言。诸病比丘若不得随病食便命终。若得随病食便得除差。唯愿世尊听我与病比丘食尽形寿供给。复白世尊言。诸病比丘不得随病药便命终。若得随病药病得差。愿世尊听我与病比丘随病药尽形寿供给。复白世尊言。瞻病比丘自求食故便阙看病。愿世尊听我与看病人食尽形寿供给。复白佛言。世尊听阿那频头国诸比丘食粥。若世尊当听比丘食粥者。我当尽形寿供给。复白世尊言。我晨朝遣婢至僧伽蓝中白时到。诸比丘尽露形雨中浴。愿世尊听我尽形寿供给比丘雨浴衣。复白世尊言。我有小因缘至阿夷罗跋提河边。见诸比丘尼裸形洗浴。时有诸贼女淫女往至比丘尼所语言。汝等年少颜貌端正腋下未有毛及今年壮。何不习爱欲。老乃修习梵行。于二宜无失。其中年少比丘尼便生不乐心。愿世尊听我尽形寿与比丘尼浴衣。尔时佛语毗舍佉母。汝以何利义。故求此八愿耶。毗舍佉母白佛言。若有远来比丘至。白世尊言。有某甲比丘命过为生何处。尔时世尊即为记说。于四道果中必当证成。须陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿罗汉果。我当问言。彼命过比丘曾来至此舍卫国不。若我闻曾来时。我复

当作是念。是客比丘或当曾受我客比丘食。若远行比丘食若病比丘食。若受病比丘药若受瞻病人食。若受粥若受雨浴衣。我闻是语已便发欢喜心。既发欢喜心便舍众恶。身恶既除便得身乐。已得身乐心则得定。心既得定便能长夜修习根力觉意。世尊叹言。善哉善哉。毗舍佉母。此事如实。何以故。汝是聪明智慧信乐檀越。时世尊为毗舍佉母而说颂曰。

欢喜施饮食　　持戒佛弟子
布施于众人　　降伏悭嫉心
依乐受乐报　　永得安隐乐
得天上处所　　得无漏圣道
心乐于福德　　快乐无可喻
得生于天上　　长寿常安乐

尔时世尊。与毗舍佉母种种方便说法劝令欢喜。即从坐起而去还至僧伽蓝中。以是因缘集比丘僧随顺说法。无数方便赞叹头陀严好乐出离者。告诸比丘言。自今已去听与客比丘食远行比丘食病比丘食病比丘药及瞻病人食。听食粥听受雨浴衣。与比丘尼浴衣。尔时毗舍佉母闻世尊听诸比丘受客比丘食乃至与比丘尼雨浴衣。即便尽形寿供给客比丘食乃至与比丘尼雨浴衣。时毗舍佉母闻世尊听已。即作众多雨浴衣。使人持往至僧伽蓝中。与诸比丘。诸比丘分。佛言不应分随上座次与。若不遍当忆行次。若更得衣以次行令遍。彼持贵价衣随次与。佛言不应尔。应从上座次问。若不须者然后随次与。若不遍应取僧中可分衣与令遍。时六群比丘闻佛听比丘得畜雨浴衣。即一切时春夏冬常求雨浴衣。不舍雨衣便持余用。现有雨衣犹裸形而浴。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。如来虽听比丘得畜雨浴衣。云何春夏冬常求雨浴衣。不舍雨衣便持余用。现有雨衣犹裸形而浴。时诸比丘呵责已。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何春夏冬常求雨浴衣。以无数方便诃责已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。春残一月在。当求雨浴衣半月应用浴。若比丘过一月前求雨浴衣过半月前用浴尼萨耆波逸提。比丘义如上。雨衣者比丘用雨中浴衣者。有十种如上。彼比丘三月十六日应求雨浴衣。四月一日应用。若比丘三月十六日前求雨衣四月一日前用者尼萨耆波逸提。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。若欲舍与僧时应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘过一月前求雨浴衣过半月前用犯舍堕。今舍与僧舍已当忏悔。前受忏人当作如是白。大德僧听。此某

甲比丘过一月前求雨浴衣过半月前用犯舍堕。今舍与僧若僧时到僧忍听。我受彼比丘忏。白如是。白已然后受忏。当语彼人言。自责汝心。比丘报言尔。僧即当还彼比丘雨衣作白二羯磨。应如是与。僧中应差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘过一月前求雨浴衣过半月前用犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还彼某甲比丘雨衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘过一月前求雨浴衣过半月前用犯舍堕。今舍与僧。僧今还此某甲比丘雨浴衣。谁诸长老忍僧还彼某甲比丘雨浴衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。还此某甲比丘雨浴衣竟。僧忍默然故。是事如是持。僧中舍雨衣竟不还者突吉罗。还时有人教言莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人。若自作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若数数用。一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者三月十六日求四月一日用。若舍雨衣已乃更作余用。若着浴衣浴。若无雨衣。若作浴衣。若浣染。若举处染无犯无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十七竟)。

尔时佛在毗兰若夏安居。佛告阿难。汝往语毗兰若婆罗门。我受汝夏安居讫今欲人间游行。阿难承佛教往至毗兰若婆罗门所。语婆罗门言。如来语汝。我受汝请夏安居讫。今欲人间游行。时毗兰若婆罗门闻世尊如是语。即忆念。我无利无善利。我无得无善得。何以故。我请沙门瞿昙及僧九十日中竟不供养。时毗兰若婆罗门。与阿难俱往世尊所。礼佛足却住一面。时世尊渐与毗兰若婆罗门说微妙法发欢喜心。即白佛言。唯愿世尊及比丘僧。于毗兰若重受我九十日请。佛语婆罗门。我已受汝请夏安居九十日讫。今欲游行人间。婆罗门重白言。愿世尊及僧受我明日请。世尊默然受请。婆罗门见世尊默然受请。即从坐起礼佛足三绕而去。还其家即夜办具种种好食。明日白佛时到。世尊着衣持钵及比丘僧五百人俱往诣其家。到已就座而坐。时婆罗门行种种好食。饭佛及比丘僧悉令满足。食讫各自收钵。婆罗门以三衣施佛。诸比丘各施二衣。为夏安居故。时诸比丘不受衣。即语施主言。世尊未听受夏衣。时诸比丘以此因缘具白世尊。佛告诸比丘。听受夏衣。时六群比丘闻世尊听受夏衣。春夏冬一切时常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。时跋难陀释子在一处安居竟。闻异处夏安居比丘大得利养衣。即往彼安居处。问诸人言。所得夏安居衣为分未耶。答言未。持来我与汝分。复更至余处如是非一。皆问言。汝得安居衣分未耶。答言未。持来我与汝分。时跋难陀处处分衣。大得衣分持来入只桓精舍。诸比丘见已。语跋难陀言。世尊听畜三衣。三衣外不听畜长衣。此是谁衣耶。跋难陀答言处处有夏安居得衣。我于彼得是分来。诸比丘闻已。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘。跋难陀释子。云何如来听受夏安居衣。何以复春夏冬一切时常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣耶。跋难陀释子。异处安居异处受

衣。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。种种呵责六群比丘跋难陀释子。我听比丘受夏安居衣。汝云何一切时春夏冬常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。跋难陀释子异处安居异处受衣耶。时世尊以无数方便呵责六群比丘跋难陀释子已。告诸比丘。不得一切时春夏冬常乞衣。亦不得安居未竟亦乞衣亦受衣。不得异处安居异处受夏衣分。尔时世尊在舍卫国。时波斯匿王境内人民有反叛者。时王遣二大臣。名利师达多富罗那。王敕使征。时二大臣作是念。我等今当征。未知为得还不。我等常众僧夏安居竟为僧设食及施衣。今者安居未竟宁可办食具并诸衣物。如安居法施僧衣耶。诸长者自往僧伽蓝中。白诸比丘如是言。明日欲设饭食并施安居衣。愿各屈意。诸比丘报长者言。但施食不须衣施。何以故。夏安居未竟不得受衣不得乞衣。长者白言。我等今为波斯匿王遣征。我等自念。未知当得还。不欲如先法夏安居讫饭食众僧并施衣。今者亦欲设食并施衣。时诸比丘以是事往白佛。佛言。自今已去听诸比丘受急施衣。诸比丘若知是急施衣应受。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘十日未竟夏三月。诸比丘得急施衣。比丘知是急施衣当受。受已乃至衣时应畜。若过畜者尼萨耆波逸提。比丘义如上急施衣者。若受便得不受便失。衣者有十种如上。衣时者。自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。自恣十日在。若比丘得急施衣。知是急施衣应受。受已即十日应畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。若自恣有九日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即九日应畜到自恣竟。不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月。更增一日。若自恣八日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即八日应畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增二日。若自恣七日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即七日应畜。到自恣竟不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增三日若自恣六日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即六日应畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增四日。若自恣五日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即五日应畜到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增五日若自恣四日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即四日应畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增六日。若自恣三日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即三日应畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增七日。若自恣二日在比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即二日应畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增八日。若明日自恣。比丘得急施衣。比丘知是急施衣应受。受已即今日应畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增九日。若比丘得急施衣。若过前过后尼萨耆波逸提。此衣应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突

吉罗。若欲舍与僧者。应往僧中偏露右肩脱革屣向上座礼胡跪合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘得急施衣。若过前若过后犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人。白已然后受忏。作如是白。大德僧听。此某甲比丘得急施衣。若过前若过后犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。作是白已。然后受忏。受忏者语其人言。当自责汝心。比丘报言尔。僧即当还彼比丘衣白二羯磨与众中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘得急施衣。过前过后犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还此某甲比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘得急施衣。过前过后犯舍堕。今舍与僧。僧今还此比丘衣。谁诸长老忍僧还此某甲比丘衣者默然。谁不忍者说。僧已忍还此某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。僧中舍衣竟不还者突吉罗。若教言莫还者突吉罗。若转作净施。若受作三衣及余衣。若遣与人。若数数着。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。得急施衣不过前不过后不犯若为贼夺衣。若失衣。若烧衣。若漂衣过前不犯。作夺想失想烧想漂想。有崄难道路不通。多诸贼盗恶兽难。若河水大涨。王者所执系闭命难梵行难。若彼受寄比丘或死或出行。或舍戒或贼劫。或为恶兽所害。或为水漂过后无犯。无犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠(二十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。诸比丘夏安居讫。后迦提一月满在阿兰若处住。时多有贼劫夺比丘衣钵坐具针筒什物。兼打扑诸比丘。诸比丘畏贼皆来趣只桓精舍聚住。尔时世尊知而故问阿难。此诸比丘何故来趣只桓精舍聚住耶。阿难白佛言。诸比丘夏安居讫。后迦提一月满在阿兰若处住。为贼劫夺衣钵坐具针筒什物。又打扑诸比丘诸比丘畏怖故皆来趣只桓精舍住。佛告阿难。自今已去听诸比丘在阿兰若有疑多恐惧处住。在如是阿兰若处住比丘欲留衣。三衣中若一一衣得留置舍内。尔时六群比丘闻佛听阿兰若处有疑恐惧处住。在如是处住欲留衣。三衣中若一一衣留置舍内。即便留衣置舍内。嘱亲友比丘已出行。后亲友比丘出衣日中晒。诸比丘见已。自相谓言。世尊制戒。听比丘畜三衣不得长。此是谁衣耶。彼比丘言。六群比丘与我知识亲友。留衣在此出人间游行。是故我等为晒衣。时诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘言。云何世尊听诸比丘在阿兰若处有疑恐惧处住。于三衣中留一一衣着舍内。汝等云何今多寄衣知识亲友。人间游行而离衣宿。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即以此因缘集比丘僧。诃责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。我听诸比丘在阿兰若有疑恐惧处住比丘在如是处住三衣中留一一衣着舍内。汝等云何今多寄衣亲友人间游行离衣宿。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已。告诸比丘。此六群比丘痴人。

多种有漏处最初犯戒。自今已去。与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘夏三月竟。后迦提一月满在阿兰若有疑恐惧处住比丘在如是处住。三衣中欲留一一衣置舍内。诸比丘有因缘离衣宿乃至六夜。若过者尼萨耆波逸提。比丘义如上。阿兰若处者去村五百弓。遮摩罗国弓长四肘用中肘量取。有疑处者疑有贼盗。恐怖者中有恐怖贼盗。舍内者村聚也。三衣者僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。衣者有十种如上说。若比丘有因缘离衣宿。彼六夜竟第七夜明相未出前。若舍三衣若手捉衣若至掷石所及处。若比丘六夜竟第七夜明相未出前。不舍三衣不手捉衣不至掷石所及处住。第七夜明相出离衣宿一切犯尼萨耆。除三衣已离余衣宿者突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。若欲舍与僧者。应往至僧中偏露右肩。脱革屣右膝着地礼上座足胡跪合掌作如是言。大德僧听。我某甲比丘离衣宿过六夜犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人白已然后受忏。当作如是白。大德僧听。此某甲比丘离衣宿过六夜犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏白如是。如是白已然后受忏。当语彼人言。自责汝心。比丘报言尔。僧即应还彼比丘衣白二羯磨。应如是与。众中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘离衣宿过六夜犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还彼比丘衣。白如是。大德僧听。此某甲比丘离衣宿过六夜犯舍堕。今舍与僧。僧今还彼比丘衣。谁诸长老忍僧还此比丘衣者默然。谁不忍者说。僧已忍还彼比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。若比丘舍衣竟不还彼比丘衣者突吉罗。若教不还者突吉罗。若净施。若遣与人。或受作三衣。若作波利迦罗衣。若数数取着。一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者已经六夜第七夜明相未出前到衣所。若舍衣若手捉衣若至掷石所及处不犯。若劫夺想失想漂想烧想不舍衣不手捉衣不至掷石所及处不犯。若船济不通道路崄难。多诸盗贼有恶兽。河水瀑涨强力所执。或为系闭或命难或梵行难。不舍衣不捉衣不至掷石所及处。一切无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子先有一居士恒好惠施。意欲饭佛比丘僧兼布施好衣。时跋难陀释子。闻彼居士欲饭佛比丘僧兼施好衣。即往彼居士家。问居士言。实欲饭佛及比丘僧并施好衣耶。居士报言尔。跋难陀释子语居士言。众僧有大善利有大威力有大福德。施众僧者多。汝今食施众僧。衣可施我一人。居士言可尔。尔时长者便不复与僧办具衣。即其夜供办种种多美饮食。明日白僧时到。诸比丘僧着衣持钵往居士家就座而坐。时居士见长老比丘威仪具足。发大声言。我云何为如是严整众僧衣而作留难。时诸比丘问居士言。何故作如是语。时居士以实而答。时众中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责跋难陀释子。云何断众僧利而自入己。诸比丘往世

尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。无数方便呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何断众僧利而自入己耶。尔时世尊无数方便呵责跋难陀释子已。告诸比丘。此痴人。多种有漏处最初犯戒自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘断僧物而自入己者尼萨耆波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘不知是僧物非僧物。为许僧不许僧。后乃知是僧物已许僧。或有作尼萨耆波逸提忏悔。或惭愧。若不知者不犯。自今已去当如是说戒。若比丘知是僧物自求入己者尼萨耆波逸提。比丘义如上。僧物为僧故已与僧。僧物者已许僧。为僧者为僧故作未许僧。已与僧者已许僧已舍与。僧物者衣钵坐具针筒下至饮水器。若比丘知是僧物自求入己者尼萨耆波逸提。若物许僧转与塔者突吉罗。若许塔转与僧者突吉罗。若物许四方僧转与现在僧者突吉罗。若物许现前僧转与四方僧者突吉罗。若物许比丘僧转与比丘尼僧者突吉罗。若许比丘尼僧转与比丘僧者突吉罗。许异处与异处突吉罗。若已许作许想者尼萨耆波逸提。若已许心疑突吉罗。若未许作许想突吉罗。若未许疑突吉罗。此尼萨耆当舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。若欲舍与僧者。应往僧中偏露右肩右膝着地礼上座胡跪合掌作如是白。大德僧听。我某甲比丘知是物已许僧而自入己犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔前受忏人白已然后受忏。当作如是白。大德僧听。此某甲比丘知是物已许僧而自入己犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏。白如是。白已然后受忏。当语彼人言。自责汝心。彼比丘答言尔。僧即应还彼比丘所舍物。应作白二羯磨与。众中当差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧听。此某甲比丘知是物已许僧而自入己犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还彼比丘所舍物。白如是。大德僧听。此某甲比丘知是物已许僧求自入己犯舍堕。今舍与僧。僧今还彼比丘所舍物。谁诸长老忍僧还彼比丘所舍物者默然。谁不忍者说。僧已忍。还彼比丘所舍物竟。僧忍默然故是事如是持。若舍与竟不还彼比丘所舍物者突吉罗。若教人莫还者突吉罗。若转作净施。若遣与人若受作三衣。若作波利迦罗衣。若数数用。一切突吉罗。比丘尼尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者若不知。若已许作不许想。若许少劝令与多。若许少人劝与多人。欲许恶劝与好者。或戏笑语。若误语。或独处语。或梦中语。欲说此乃说彼无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十竟)。

四分律藏卷第十一

初分之十一(九十事初)

　　尔时佛在释翅瘦迦维罗卫尼拘类园中。尔时释种中有释迦子。字

象力。善能谈论。常与外道梵志论议。若不如时便违反前语若僧中问是语时即复违反前语。于众中知而妄语。诸梵志等讥嫌言。沙门释子无有惭愧常作妄语。而自称言。我行正法。如今有何正法。论议不如时便违反前语。于众僧中问时复违反前语。于众中知而妄语。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责象力释子。汝云何与梵志共论议。设不如时便自违反前语。于众僧中问即复违反前语。于众僧中知而妄语耶。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责象力比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何象力比丘。与梵志共论议。设不如时便违反前语。于众僧中问即复违反前语。于众中知而妄语耶。尔时世尊。无数方便呵责象力比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘知而妄语者波逸提。比丘义如上。知而妄语者。不见言见不闻言闻。不触言触不知言知。见言不见闻言不闻。触言不触知言不知。见者眼识能见。闻者耳识能闻。触者三识能触。鼻识舌识身识。知者意识能知。不见者。除眼识余五识是。不闻者。除耳识余五识是。不触者。除三识余眼识耳识意识是。不知者。除意识余五识是。若不见不闻不触不知。彼如是言。我见闻触知。知而妄语者波逸提。若不见不闻不触不知。是中见想闻想触想知想。彼便言。我不见不闻不触不知。知而妄语者波逸提。若不见不闻不触不知。意中生疑。彼作是言。我无有疑便言。我见我闻我触我知。知而妄语者波逸提。若不见不闻不触不知。意中有疑。便言。我是中无疑。便言。我不见不闻不触不知。知而妄语者波逸提。若不见不闻不触不知。意中无复疑。便言。我有疑我见我闻我触我知。知而妄语者波逸提。我不见我不闻我不触我不知。意中无疑。便言。我有疑我不见不闻不触不知。知而妄语者波逸提。此应广说。本作是念。我当妄语。妄语时自知是妄语。妄语已知是妄语。故妄语波逸提。本作是念。我当妄语。妄语时自知是妄语。妄语竟不自忆作妄语。故妄语波逸提。本不作是念。我当妄语。妄语时自知是妄语。妄语竟知是妄语。故妄语波逸提。本不作妄语意。妄语时知是妄语。妄语已不忆是妄语。故妄语波逸提。所见异所忍异本所欲异所触异所想异所心异。如此诸事皆是妄语。于大众中知而妄语者波逸提。说而了了者波逸提。说而不了了者突吉罗。说戒时乃至三问忆念罪而不说者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。不见言不见。不闻言不闻。不触言不触。不知言不知。见言见闻言闻。触言触知言知。意有见想便说者不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。断诤事种类骂比丘。比丘惭愧忘失前后不得语。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐

学戒知惭愧者。呵责六群比丘。云何六群比丘。断诤事种类骂比丘。使惭愧忘失前后。不得语。时诸比丘往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。断诤事种类骂比丘。使惭愧忘失前后使不得语。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。往古世时得刹尸罗国婆罗门有牛。昼夜养飤刮刷摩扪。时得刹尸罗国复有长者。于城市街巷遍自唱言。谁有力牛与我力牛共驾百车货金千两。时婆罗门牛闻唱声自念。此婆罗门昼夜餧飤我刮刷摩扪。我今宜当尽力自竭取彼千两金报此人恩。时彼牛即语婆罗门言。汝今当知。得刹尸罗国中有长者作是唱言。谁有牛与我牛共驾百车货金千两。主今可往至彼长者家语言。我有牛可与汝牛共驾百车货金千两。时婆罗门即往至长者家语言。我有牛可与汝牛共驾百车货金千两。长者报言。今正是时。婆罗门即牵己牛与长者牛共驾百车货金千两。时多人观看。婆罗门于众人前作毁呰语。一角可牵。时牛闻毁呰语。即怀惭愧不肯出力与对诤竞。于是长者牛胜。婆罗门牛不如。输金千两。时婆罗门语彼牛言。我昼夜餧飤摩扪刮刷。望汝当与我尽力胜彼牛。云何今日反更使我输金千两耶。牛语婆罗门言。汝于众人前毁呰我言。一角可牵。使我大惭愧于众人。是故不能复出力与彼竞驾。若能改往言更不名字形相毁我者。便可往语彼长者言。能更与我牛共驾百车者更倍出二千两金。婆罗门语牛言。勿复令我更输二千两金。牛报婆罗门言。汝勿复在众人前毁呰我言一角可牵。于众人前当赞叹我好牵端严好角。时婆罗门至彼长者家语言。能更与我牛共驾百车者货二千两金。长者报言。今正是时。时婆罗门牛与长者牛共驾百车货二千两金。多人共看。时婆罗门于众人前赞叹牛言。好牵端严好角。牛闻此语。即便勇力与彼竞驾。婆罗门牛得胜。长者牛不如。婆罗门得二千两金。尔时佛语诸比丘。凡人欲有所说。当说善语不应说恶语。善语者善。恶语者自热恼。是故诸比丘。畜生得人毁呰犹自惭愧不堪进力。况复于人得他毁辱能不有惭愧耶。此六群比丘痴人。断诤事种类骂诸比丘。使惭愧忘前失后使不得语。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘种类毁呰语者波逸提。比丘义如上说。种类毁呰人者。卑姓家生行业亦卑。伎术工巧亦卑。或言汝是犯过人。或言汝多结使人。或言汝盲人。或言汝秃瞎人。卑者旃陀罗种除粪种竹师种车师种。卑姓者。拘凑拘尸婆苏昼迦葉阿提利夜婆罗堕。若本非卑姓习卑伎术即是卑姓。卑业者。贩卖猪羊杀牛放鹰鹞猎人网鱼作贼捕贼者守城知刑狱。卑伎者。锻作木作瓦陶作皮韦作剃发作簸箕作。犯者。波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说。结者。从嗔恚乃至五百结。盲瞎者。盲瞎癵躄跛聋哑及余众患所加。若比丘骂余比丘言。汝生卑贱家汝业卑伎术卑。汝犯汝结使汝秃瞎。如是等若面

骂若喻骂若自比骂。面骂者。言汝是旃陀罗家生除粪家生。竹师种车师种。拘凑拘尸婆苏昼迦葉阿提梨夜婆罗堕种。若本非卑姓习卑伎术即是卑姓。汝是贩卖人。杀牛猪羊人。汝是作贼捕贼人。汝是守城知刑狱人。汝是锻作木作瓦陶作皮韦作剃发作人。汝是犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说人。汝是从嗔恚结人。乃至五百结人。汝是盲瞎秃躄跛哑聋及众患所加人。喻骂者。汝似旃陀罗种。汝似除粪种。汝似竹师种。汝似车师种。汝似拘凑。汝似拘尸婆苏昼种。汝似迦葉种。汝似阿提梨夜种。汝似婆罗堕种。汝似贩卖猪羊人。汝似杀牛人。汝似放鹰鹞人。汝似网鱼猎人。汝似作贼者捕贼者。汝似守城知刑狱人。汝似锻作人。汝似木作人。汝似瓦陶作人。汝似皮韦作人。汝似剃发人。汝似犯波罗夷人。汝似犯僧伽婆尸沙人。汝似犯波逸提人。汝似犯波罗提提舍尼人。汝似犯偷兰遮人。汝似犯突吉罗人。汝似犯恶说人。汝似结使人。汝似盲瞎人。汝似秃人。汝似躄跛人。汝似哑聋人。自比骂者。我非旃陀罗种。我非除粪种。我非竹师种。我非车师种。我非拘凑拘尸婆苏昼迦葉阿提梨夜婆罗堕贩卖猪羊杀牛人放鹰鹞人网鱼猎人作贼人捕贼守城知刑狱人锻作人木作人竹作人车作人瓦陶作人皮韦作人剃发人。我非犯波罗夷人僧伽婆尸沙人波逸提人波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说人。我非结使。我非盲瞎秃跛躄哑聋人。若比丘如上说。种类毁呰者波逸提。若种类毁呰语了了波逸提。不了了者突吉罗。若以说善法而面骂。若喻骂自比骂。说善法者。阿兰若乞食补纳衣乃至坐禅人。说善法面骂者。汝是阿兰若乃至坐禅人。喻骂者。汝似阿练若乃至坐禅人。自比骂者。我非是阿练若。乃至我非坐禅人。若比丘。说善法面骂人喻骂自比骂说而了了者突吉罗。说不了了者亦突吉罗比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。相利故说。为法故说。为律故说为教授故说。为亲友故说。或戏笑故说。或因语次失口说。或在独处说。或于梦中语。或欲说此而误说彼无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘传彼此语。传此屏语向彼说。传彼屏语向此说如是不息。遂至众中未有斗事而生斗事。已有斗事而不灭。诸比丘各作是念。众僧以何因缘本无斗诤而有此诤。已有诤事而不能灭耶。诸比丘自知此六群比丘传彼此语。遂至僧中斗诤。先未有诤事而生诤事。已有诤事而不能灭。时众中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘言。云何汝等。传彼此语。遂至僧中先未有诤事而生诤事。已有诤事而不能灭诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。云何汝等传彼此语。遂至僧中先未有诤事而生诤事。已有诤事而不灭耶。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。汝等当听。古昔有两恶兽为伴。一名善牙师子。二名善博虎。昼

夜伺捕众鹿。时有一野干逐彼二兽后。食其残肉以自全命时彼野干窃自生念。我今不能久与相逐。当以何方便斗乱彼二兽令不复相随。时野干即往善牙师子所。如是语善牙。善博虎有如是语言。我生处胜种姓胜。形色胜汝力势胜汝。何以故。我日日得好美食。善牙师子逐我后。食我残肉以自全命。即说偈言。

形色及所生　　大力而复胜
善牙不能善　　善博如是语

善牙问野干言。汝以何事得知。答言。汝等二兽共集一处相见自知尔时野干窃语善牙已。便往语善博虎言。汝知不。善牙有如是语。而我今日种姓生处悉皆胜汝力势亦胜。何以故。我常食好肉。善博虎食我残肉而自活命。即说偈言。

形色及所生　　大力而复胜
善博不能善　　善牙如是语

善博问言汝以何事得知。答言。汝等二兽共集一处相见自知。后二兽共集一处嗔眼相视。善牙师子便作是念。我不应不问。便先下手打彼。尔时善牙师子向善博虎。而说偈问。

形色及所生　　大力而复胜
善牙不如我　　善博说是耶

彼自念言。必是野干斗乱我等。善博虎说偈答善牙师子言。

善博不说是　　形色及所生
大力而复胜　　善牙不能善
若受无利言　　信他彼此语
亲厚自破坏　　便成于冤家
若以知真实　　当灭除嗔恼
今可至诚说　　令身得利益
今当善降伏　　除灭恶知识
可杀此野干　　斗乱我等者

即打野干杀。二兽还和合。尔时佛告诸比丘。此二兽为彼所破。共集一处相见不悦。况复于人。为人所破心能不恼。云何六群比丘。斗乱彼此。先无诤事而生诤事。已有诤事而不能灭。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘两舌语波逸提。比丘义如上说。两舌者。比丘斗乱比丘比丘尼式叉

摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷国王及大臣外道异学沙门婆罗门。比丘尼还斗乱比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷国王及大臣外道异学沙门婆罗门比丘。式叉摩那还斗乱式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷国王及大臣外道异学沙门婆罗门比丘比丘尼。沙弥还斗乱沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷国王及大臣外道异学沙门婆罗门比丘比丘尼式叉摩那。沙弥尼还斗乱沙弥尼优婆塞优婆夷国王及大臣外道异学沙门婆罗门比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼。优婆塞还斗乱优婆塞优婆夷国王及大臣外道异学沙门婆罗门比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼。优婆夷还斗乱优婆夷国王及大臣外道异学沙门婆罗门比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞。国王还斗乱国王及大臣外道异学沙门婆罗门比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷。大臣还斗乱大臣外道异学沙门婆罗门比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷国王。种种外道沙门婆罗门还斗乱种种外道沙门婆罗门比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷国王大臣。斗乱者。某甲说是言。汝是旃陀罗种除粪种竹师种车师种拘凑拘尸婆苏昼种迦葉阿提梨夜婆罗堕贩卖猪羊杀牛放鹰网鱼猎师作贼捕贼守城刑狱锻作陶师皮师剃发师。汝犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说结使者。从嗔恚乃至五百结。秃盲瞎跛躄聋哑。若有比丘破皆是比丘斗乱。说而了了者波逸提。说而不了了者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。破恶知识。破恶伴党。破方便坏僧者。破助坏僧者。破二人三人作羯磨者。破若作非法羯磨非律羯磨者。破若僧若塔若庙若和上同和上若阿阇梨同阿阇梨若知识若亲友若数数语者无义无利欲方便作无义无利。破如是人者不犯不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者阿那律。从舍卫国向拘萨罗国。中路至无比丘住处村。问言。谁与我住处。闻彼有一淫女家常安止宾客在门屋下住。时阿那律即往至彼淫女家语言。大妹。欲寄止一宿可得尔不。淫女答曰。可住门下宽广随意止宿。阿那律即入门下。自敷草蓐坐具结加趺坐。一心思惟系念在前。尔时拘萨罗国诸长者有行缘之便。亦投彼村求觅宿处。亦复闻彼淫女家常止宾客。即便往其家求寄宿言。欲于此寄一宿可尔不。淫女答言。我已先听一沙门宿。君可问彼沙门。可得共宿者便可止宿。其人即往阿那律所语言。我向语主人求宿即见听许。今欲共宿不相妨耶。阿那律答言。我草蓐敷竟门屋宽大可随意宿勿疑也。时诸长者即入门屋下。长者伴多坐相逼近。时淫女见已即生愍念心言。此阿那律是豪贵子孙。习乐来久不能忍苦。今诸长者共相逼近。即至阿那律所语言。尊者习乐来久不能忍苦。今诸长者共相逼近。尊者能入我舍内宿不。即报言可。尔时尊者阿那律即便入舍。在其坐处结加趺坐系念在前。时淫女室中然灯烛竟夕不绝。彼淫女于初夜来往阿那律所语言。近有诸长者婆罗门种。

多诸财宝。皆来语我言。可与我作妇。我即语彼诸长者言。汝等丑陋不能为汝等作妇。若是端正者我今当为其作妇。我观尊者形貌端正。可为我作夫耶。时尊者阿那律虽闻此语默然不答亦不观视。何以故由尊者得无上二俱解脱故。到后夜末明相欲出。时复语阿那律言。诸婆罗门长者种皆多财宝语我言。为我作妇。我即不许。然阿那律颜貌端政可为我作夫耶。阿那律复默然不答亦不观视。何以故。由是尊者得无上二俱解脱故。尔时此淫女即脱衣来前捉之。时阿那律。以神足力踊身在空中。淫女见之惭愧裸身蹲住。即疾疾取衣着已叉手合掌。仰面空中向阿那律言。忏悔忏悔如是至三。愿尊者还来在本处坐。阿那律即下在本处坐。此女人礼阿那律足已却坐一面。阿那律为说种种微妙法。所谓施义戒义生天之义。呵欲不净度有漏缚。称赞出离为乐增益解脱。时淫女即于座上诸尘垢尽得法眼净。时淫女见法得法已。唯愿听许为优婆夷。归依佛法僧。自今已去尽形寿不杀生。乃至不饮酒。愿尊者今日受我请食。阿那律默然受之。彼淫女知阿那律默然受请已。即办具种种甘膳饮食而供养之。食已取一小床在阿那律前坐。阿那律为说种种法劝喻令其心喜。为说法已从坐而去。还僧伽蓝中。以此因缘具向诸比丘说。时众中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌阿那律言。云何阿那律。与妇女同室宿耶。诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即以此因缘集比丘僧。知而故问阿那律言。汝实与女人独同室宿不。答言实尔。佛无数方便呵责阿那律言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阿那律。与妇女同室宿。世尊以无数方便呵责阿那律已告诸比丘。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与妇女同室宿者波逸提。比丘义如上说。妇女者。人女有知命根不断。室者。有四周墙壁。障上有覆。或前敞而无壁。或有四壁上无覆。或有虽覆而不遍。或有虽覆遍而有开处。是谓室若比丘先宿妇女后至。或妇女先至比丘后到。或二人俱至。若亚卧随胁着地波逸提。随转侧波逸提。若天女阿修罗女若龙女夜叉女饿鬼女同室宿者突吉罗。与畜生女能变化不能变化者同室宿突吉罗。若与黄门二根人同室宿突吉罗。昼日妇女立比丘卧者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。若比丘不知彼室内有妇女而宿。若比丘先至而妇女后至比丘不知。若屋有覆而无四边障。或尽覆而半障。或尽覆而少障。或尽障而不覆。或有尽障而少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障露地无犯。此室中若行若坐无犯。若头眩倒地。若病卧无犯。或为强力所捉。若为人所缚。若命难净行难无犯无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四竟)。

尔时世尊在旷野城。六群比丘与诸长者共在讲堂止住。时六群中有一人。散乱心睡眠无所觉知。小转侧形体发露。时有比丘以衣覆已。复更转侧露形。一比丘复以衣覆之。寻复转侧而形起。时诸长者

见已。便生讥嫌大笑调弄。时眠比丘心怀惭愧无颜。诸比丘亦惭愧。其中有少欲知足知惭愧行头陀乐学戒者。讥嫌此比丘言。云何六群比丘。与诸长者共止宿耶。时诸比丘即往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。与诸长者共止宿耶。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与未受大戒人共宿波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时佛在拘睒毗国。诸比丘如是言。佛不听我曹与未受大戒人共宿。当遣罗云出去。时罗云无屋住往厕上宿。时佛知之。往诣厕所作謦欬声。时罗云亦复謦欬。世尊知而故问。此中有谁。罗云答言。我是罗云。复问汝在此中作何等耶。答言。诸比丘言。不得与未受具戒人共宿驱我出。世尊即便言。云何愚痴比丘。无有慈心乃驱小儿出。是佛子不护我意耶。即便授指与之令捉。将来自入住房共止一宿。明日清旦集诸比丘告言。汝等无慈心乃驱出小儿。是佛子不护我意耶。自今已去听诸比丘与未受大戒人共二宿。若至三宿。明相未出时应起避去。若至第四宿。若自去若使未受戒人去。自今已去当如是说戒。若比丘与未受大戒人共宿。过二宿至三宿波逸提。比丘义如上说。未受戒人者。除比丘比丘尼。余未受大戒人是。同室宿者如前说。若比丘先至。未受大戒人后至。未受戒人前至。比丘后至。或二人俱至。若胁着地犯。若小转侧亦犯。若天男阿须罗男。乾闼婆男。夜叉男。饿鬼男。及与畜生中能变化者不能变化者。共过二宿三宿突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若比丘先不知在彼住。而未受戒人在后至。若未受戒人在前至。比丘在后至。若屋上有覆无四障。或尽覆而半障。或有尽障而少覆。或半障半覆。或少障少覆。若空露地。若坐若经行不犯若头眩倒地。若病卧。或为强力所执。若为系闭。若命难净行难是为不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五竟)。

尔时佛在旷野城。六群比丘。与诸长者。共在讲堂诵佛经语。语声高大。如婆罗门诵书声无异。乱诸坐禅者。时诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌六群比丘言。云何与诸长者在讲堂中。共诵经如婆罗门诵书声耶。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝等云何与长者共在讲堂中诵经声如婆罗门无异耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与未受戒人共诵者波逸提。比丘义如上说。未受戒者除比丘比丘尼余者是。句义非句义。句味非句味。字义非字义。句义者。与人同诵不前不后。诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教。非句义者。如一

人说诸恶莫作未竟。第二人抄前言诸恶莫作。句味者。二人共诵不前不后。眼无常耳无常乃至意无常。非句味者。如一人未称眼无常。第二人抄前言眼无常字义者。二人共诵不前不后阿罗波遮那。非字义者。如一人未称言阿也。第二人抄前言阿也。句法者佛所说声闻所说仙人所说诸天所说。若比丘与未受戒人共诵。一说二说三说。若口授若书授若了了波逸提。说而不了了突吉罗。天子阿修罗子夜叉子龙子乾闼婆子畜生能变化者。一说二说三说。说而了了不了了者突吉罗。若师不教言我说竟汝可说者师突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。我说竟汝说。一人诵竟一人书。若二人同业同诵或戏笑语。或疾疾语。或独语。或梦中语。或欲说此乃说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六竟)。

　　尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。时有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐。时六群比丘语诸白衣。汝等知如许人在下行坐者不耶。白衣报言我等不知。六群比丘语言。此等犯如是事。犯如是事故。众僧罚使在下行坐。有过比丘闻之惭愧。余比丘闻之亦惭愧。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌六群比丘言。云何比丘犯粗恶事。乃向白衣说耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝等云何知比丘犯粗恶事。乃向白衣说耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘比丘犯粗恶罪。向未受大戒人说波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时比丘。或不知粗恶不知不粗恶。后乃方知粗恶或有作波逸提忏悔者。或有畏慎者。佛言不知无犯。自今已去当如是说戒。若比丘知比丘犯粗恶罪。向未受大戒人说者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时舍利弗为众所差。在王众中及诸人民众中说调达过。调达所作者。莫言是佛法僧。当知是调达所作。舍利弗闻已便生畏慎心。诸比丘知已往白世尊。世尊告言。众僧所差无犯。自今已去当如是说戒。若比丘知他有粗恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨波逸提。比丘义如上说。未受大戒者。除比丘比丘尼余者是。粗恶罪者。四波罗夷僧伽婆尸沙。僧者。一羯磨一说戒。若比丘知他有粗恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨波逸提。若说了了波逸提。不了了者突吉罗。除粗恶罪已。更以余罪。向未受大戒人说者突吉罗。自犯粗恶罪。向未受大戒人说者突吉罗。除比丘比丘尼。以余人粗恶罪。向未受大戒人说者突吉罗。粗恶罪粗恶想波逸提。粗恶罪疑突吉罗。非粗恶粗恶罪想突吉罗。非粗恶疑突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若不知。若众僧差。粗恶非粗恶想。若白衣先已闻此粗恶罪无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七竟)。

尔时佛在毗舍离猕猴池楼阁精舍。以此因缘集比丘僧。佛知而故问。婆求园比丘颇实尔耶。白佛言。实尔世尊。佛言。汝等痴人。真实犹不得向人说。何况不实。世尊以无数方便呵责婆求园比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘向未受大戒人说过人法言。我见是我知是。实者波逸提。比丘义如上说。未受大戒者。除比丘比丘尼余者是。人法者。人界人阴人入。上人法者诸法出要。自言。得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精进有定有正定有道有修行有智慧有见有得有果。若彼真实有此事。向未受大戒人说。了了者波逸提。说而不了了者突吉罗。若手印书。若作知相遣人。了了波逸提。不了了突吉罗。若天子阿修罗子夜叉子乾闼婆子龙子饿鬼子畜生能变化不能变化者向说得上人法。了了不了了突吉罗。若实得上人法。向受大戒人非同意者说突吉罗。若自称言。我得根力觉道禅定解脱入三昧向人说者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若增上慢。若自言是业报不言是修得。若实得上人法向同意比丘说。若说根力觉道解脱入三昧。不向人说我得。或戏笑语独语。若梦中语。欲说此乃说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者迦留陀夷。时到着衣持钵诣一大长者家。在姑前与儿妇耳语说法。姑见已即问妇言。向比丘说何等事耶。妇报言与我说法。姑语妇言。若说法者。当高声说令我等闻。云何耳中独言耶。其妇报言。向者语如兄弟语无异。更无余过失。时乞食比丘闻已。即呵责迦留陀夷言。云何尊者。于姑前与儿妇耳语说法耶。尔时乞食比丘还至僧伽蓝中。以此因缘具向诸比丘说。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌迦留陀夷。云何尊者。在姑前为他儿妇耳语说法耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实尔于姑前与他儿妇耳语说法耶。答曰实尔。尔时世尊。以无数方便呵责迦留陀夷。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝云何于姑前为他儿妇耳语说法耶。呵责迦留陀夷已告诸比丘。此迦留陀夷痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与女人说法波逸提。如是世尊与比丘结戒。时有诸女人请诸比丘言。唯愿诸尊。与我等说法。时诸比丘各有畏慎心。世尊制戒。比丘不得与女人说法。诸比丘以此因缘具白世尊。世尊告曰。自今已去。听诸比丘与女人五六语说法。自今已去当如是说戒。若比丘为女人说法。过五六语波逸提。如是世尊与比丘结戒。诸比丘复有畏慎心。以无有知男子便休。不与女人说法。佛告诸比丘。自今已去有有知男子。听过五六语与女人说法。自今已去当如是说戒。若比丘与女人说法。过五六语除有知男子波逸

提。时有诸女人。请诸比丘言。大德。愿授我五戒。时诸比丘有畏慎心。以无有知男子便不与戒佛言。自今已去听无有知男子与女人受五戒。时有女人请诸比丘。大德为我说五戒法。时无有知男子。比丘有畏慎心。不与说五戒法。佛告诸比丘。自今已去听诸比丘无有知男子与女人说五戒法。时有诸女人欲受八关斋法。诸比丘有畏慎心。以无有知男子不与受斋法。佛告诸比丘。自今已去听诸比丘无有知男子与女人受八关斋法。时诸女人请诸比丘。大德为我说八关斋法。时无有知男子。比丘畏慎心不与说八关斋法。佛告诸比丘。自今已去听诸比丘无有知男子与女人说八关斋法。尔时诸女人白诸比丘。大德我等欲闻八贤圣道法。时无有知男子。比丘心有畏慎。不与说八圣道法。佛告诸比丘。自今已去听比丘无有知男子与女人说八圣道法。时有诸女人白诸比丘言。大德为我说十不善法。时无有知男子。比丘心有畏慎。不与说十不善法。佛告诸比丘。自今已去听诸比丘无有知男子与女人说十不善法。时有诸女人白诸比丘。大德为我等说十善法。诸比丘有畏慎心。无有知男子。不与说十善法。佛告诸比丘。自今已去听诸比丘无有知男子与女人说十善法。时有诸女人来问诸比丘义。比丘有畏慎心。以无有知男子。不答诸女人问义。佛告比丘。自今已去听无有知男子答诸女人问义。若不解当广为说。自今已去欲说戒者当如是说。若比丘与女人说法。过五六语除有知男子波逸提。比丘义如上说。女人亦如上说。五语者。色无我受想行识无我。六语者。眼无常耳鼻舌身意无常。有知男子者解粗恶不粗恶事。若比丘为女人说法。过五六语除有知男子。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。若天女阿修罗女龙女夜叉女乾闼婆女饿鬼女畜生女能变化者。为说过五六语了了不了了突吉罗。畜生中有不能变化者。为说过五六语一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。若五六语有知男子前过说。若无有知男子前。授优婆夷五戒。及说五戒法。与八关斋法。说八斋法。及说八圣道法。为说十不善法十善法及女人问义。如是无有知男子应答。若不解得广为说。若戏笑语。疾疾语。独语梦中语。欲说此乃说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九竟)。

四分律藏卷第十二

初分之十二

　　尔时佛在旷野城。时六群比丘。与佛修治讲堂绕堂周匝自掘地。时诸长者见讥嫌言。沙门释子不知惭耻断他命根。外自称言我知正法。如今观之有何正法。而自掘地断他命根。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌六群比丘言云何为佛修治讲堂自掘地。使诸长者讥嫌耶。诸比丘即往世尊所。头面礼足在一面坐。以此

因缘具白世尊。世尊尔时以无数方便呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何自掘地使诸长者讥嫌耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘自手掘地波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时六群比丘。修治讲堂教人掘地言掘是置是。时诸长者见已讥嫌。云何沙门释子不知惭愧。教人掘地断他命无有慈心。自称我知正法。如今观之何有正法。尔时诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者讥嫌六群比丘。云何修治佛讲堂教人掘地言掘是置是。使诸长者讥嫌耶。呵责已。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何修治讲堂。教人掘地言掘是置是。使诸长者讥嫌耶。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去与比丘结戒。若比丘自手掘地若教人掘者波逸提。比丘义如上说。地者已掘地。未掘地。若已掘地经四月被雨渍还如本若用锄或以钁斵。或以椎打。或以镰刀刺。乃至指爪掏伤地一切波逸提。打橛入地者波逸提。地上然火波逸提。地有地想波逸提。若不教言看是知是突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若语言知是看是。若曳材木曳竹。若蓠倒地扶正。若反塼石取牛屎取崩岸土。若取鼠坏土。若除经行处土。若除屋内土。若来往经行。若扫地。若杖筑地。若不故掘一切不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十竟)。

尔时佛在旷野城。世尊以此因缘集诸比丘僧告言。有一旷野比丘修治屋舍故自斫树耶。答曰。实斫。尔时世尊。以无数方便呵责言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何修治屋舍故自斫树耶。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘坏鬼神村波逸提。比丘义如上说。鬼者非人是。村者一切草木是。若斫截堕故名坏。村有五种。有根种枝种节生种覆罗种子子种。根种者。呵梨陀姜忧尸罗贸他致吒卢揵陀楼及余根所生种者是。枝种者。柳舍摩罗婆罗醯他及余枝种等是。节生种者。苏蔓那华苏罗婆蒱醯那罗勒蓼及余节生种者是。覆罗种者。甘蔗竹苇藕根及余覆罗生种者是。子子种者。子还生子者是。若生生想。自断若教他断若自炒教他炒自煮教他煮波逸提。若生疑。若自断教他断自炒教他炒自煮教他煮突吉罗。生非生想。若自断教他断乃至煮突吉罗。非生生想。若自断教他断乃至煮亦突吉罗非生疑。若自断教他断。乃至煮亦突吉罗。草木七种色。青黄赤白黑缥紫色。生草木作生草木想。若自断教他断乃至煮波逸提。生草木疑。若自断教他断。乃至煮突吉罗。生草木非生草木想。若自断教他断乃至煮突吉罗。非生草木生草

木想。若自断教他断乃至煮突吉罗。非生草木疑。若自断教他断乃至煮突吉罗。若打撅着生树上波逸提。若以火着生草木上波逸提。若断多分生草木波逸提。断半干半生草木突吉罗。若不言看是知是突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。言看是知是。若断枯干草木。若于生草木上曳材曳竹正蓠障。若拨墼石。若取牛屎。若生草覆道以杖披遮令开。若以瓦石柱之而断伤草木。若除经行地上。若扫经行来往处地。误拨断生草木。若以杖筑地拨生草木断无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十一竟)。

尔时世尊。在拘睒毗瞿师罗园中。尔时尊者阐陀比丘犯罪。诸比丘问言。汝自知犯罪不耶。即以余事报诸比丘。汝向谁语。为说何事。为论何理。为语我为语谁耶。是谁犯罪。罪由何生。我不见罪。云何言我有罪。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌阐陀比丘言。汝云何自知犯罪。余比丘问。乃以余事报诸比丘。汝向谁语为说何事为论何理为我说为余人说谁犯罪罪由何生我不见罪云何言我有罪耶。诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即集比丘僧。呵责阐陀比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阐陀比丘。汝犯罪诸比丘问言。汝自知罪不。即以余语答诸比丘。汝向谁语为说何事为论何理为我说为余人说谁犯罪罪由何生我不见罪云何作如是语耶。时世尊以无数方便呵责阐陀比丘已告诸比丘。自今已去听白已当名作余语。应如是白。大德僧听。此阐陀比丘犯罪。诸比丘问言。汝今自知犯罪不。即以余事报诸比丘言。汝向谁语为说何事为论何理为我说为余人说谁犯罪罪由何生我不见罪。若僧时到僧忍听。当名阐陀比丘作余语。白如是。作是白已。名作余语。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘余语者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时尊者阐陀比丘。众僧与制不得作余语。后便触恼众僧。唤来不来。不唤来便来。应起不起。不应起便起。应语不语不应语便语。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌阐陀比丘言。云何众僧名作余语已后故触恼众僧。唤来不来不唤来便来。应起不起不应起便起。应语不语不应语便语。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责阐陀比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阐陀比丘。众僧与制名作余语。后故触恼众僧。唤来不来不唤便来。应起不起不应起便起。应语不语不应语便语。世尊以无数方便呵责阐陀比丘已语诸比丘。自今已去白已名阐陀比丘作触恼。当作如是白。大德僧听。阐陀比丘。僧名作余语已触恼众僧唤来不来不唤便来。应起不起不应起便起应语不语不应语便语。若僧时到僧忍听。制阐陀比丘名作触恼。白如是。白已名作触恼。自今已去当如是说

戒。若比丘妄作异语恼他者波逸提。比丘义如上说。余语者。僧未作白便作余语。汝向谁说为说何事为论何理为我说为余人说我不见此罪。如是语者尽突吉罗。若作白已如是语者一切尽波逸提。触恼者。若未白前。唤来不来不唤来便来应起不起不应起便起应语不语不应语便语。一切尽突吉罗。若白竟作如是语一切尽波逸提。若上座唤来不来突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者重听不解前语有参错。汝向谁说乃至我不见此罪。若欲为作非法羯磨非毗尼羯磨。若僧若塔寺若和上同和上若阿阇梨同阿阇梨若亲旧知识欲为作无利益羯磨。不与和合唤来不来不犯。若欲为作非法羯磨非毗尼羯磨。若僧若塔寺若和上同和上阿阇梨同阿阇梨若亲旧知识欲为作无利益羯磨。若欲知教言莫来便来不犯。若一坐食若不作余食法食。若病唤起不起不犯。或舍崩坏或烧。或毒蛇入舍。或遇贼或虎狼师子。或为强力将去。或为他所缚。或命难或梵行难。教莫起便起不犯若恶心问若问上人法汝说是不与说不犯。若作非法羯磨非毗尼羯磨。若僧若塔寺若和上同和上若阿阇梨同阿阇梨若亲旧知识。若欲为作无利益教莫语便语不犯若小语若疾疾语若梦中语若独语。欲说此错说彼无犯。无犯者最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠(十二竟)。

尔时世尊在罗阅城耆阇崛山中。时尊者沓婆摩罗子。为众僧所差。知僧坐具及差僧食。时慈地比丘。其中间相去。齐眼见耳不闻处。自相谓言此沓婆摩罗子有爱有恚有怖有痴余比丘语言此沓婆摩罗子为众僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等莫说彼有爱有恚有怖有痴。慈地比丘报言。我等不面说。在屏处讥嫌耳。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌慈地比丘言。此沓婆摩罗子。为僧所差知僧坐具及差僧食。云何汝等言彼有爱有恚有怖有痴。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即以此因缘集比丘僧。呵责慈地比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何慈地比丘。沓婆摩罗子为僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何嫌责彼言。有爱有嗔有怖有痴。世尊以无数方便呵责慈地比丘已告诸比丘。慈地比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘讥嫌波逸提。如是世尊与比丘结戒。慈地比丘后复更作方便。便齐沓婆摩罗子闻而不见处。自相谓言。此沓婆摩罗子有爱有嗔有怖有痴。诸比丘语言。佛不制戒言讥嫌波逸提耶。慈地比丘报言。我等不嫌是骂耳。时有比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌慈地比丘言。此沓婆摩罗子为僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何骂耶。诸比丘呵责已往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即以此因缘集比丘僧。呵责慈地比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。沓婆摩罗子为僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何骂耶。世尊以无数方便呵责慈地比丘已告诸

比丘。自今已去与诸比丘结戒。若比丘嫌骂波逸提。比丘义如上说。若面见讥嫌若背面骂。面见嫌者。齐眼见不闻处言。有爱有嗔有怖有痴。背面骂者。齐耳闻不见处言。有爱有嗔有怖有痴。比丘嫌骂比丘说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。若上座教汝嫌骂。若受教嫌骂突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。其人实有其事。而有爱有嗔有怖有痴恐后有悔恨。语令如法发露。便言有爱有嗔有怖有痴无犯。若戏笑语独语梦中语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫城中有一长者欲请众僧饭食。时有十七群比丘。取僧坐具。在露地敷。而经行望食时到。时到已不收摄僧坐具便往彼食。僧坐具即为风尘土坌。虫鸟啄坏污秽不净诸比丘食已还至僧伽蓝中。见僧坐具风尘土坌虫鸟啄坏污秽不净。即问言。谁敷僧坐具不收摄而舍去耶。乃使风尘土坌虫鸟啄坏污秽不净。答言。十七群比丘取敷。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌十七群比丘言。汝云何敷僧坐具而不收摄。使风尘土坌虫鸟啄坏污秽不净耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即以此因缘集比丘僧。呵责十七群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何十七群比丘。敷僧坐具不收摄而去。使风尘土坌虫鸟啄坏污秽不净。世尊以无数方便呵责十七群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘取僧绳床木床若卧具坐褥。露地自敷若教人敷舍去。不自举不教人举波逸提。比丘义如上。众僧物为僧属僧。僧物者。已舍与僧。为僧者。为僧作未舍与僧。属僧者。已入僧已舍与僧。绳床者有五种。旋脚绳床。直脚绳床。曲脚绳床。入陛绳床。无脚绳床。木床亦如是。卧具者或用坐或用卧褥者用坐。若比丘。以僧绳床木床卧具坐褥在露地敷若教人敷。去时若彼有旧住比丘若摩摩帝若经营人。当语言。我今付授汝。汝守护看。若都无人者。当举着屏处而去若无屏处。自知此处必无有破坏当安隐。持粗者覆好者上而去。若即时得还便应去。若疾雨疾还不坏坐具者应往。若中雨中行及得还者应往。若少雨少行及得还者应往。彼比丘应次第作如是方便去。若比丘不作如是方便而行初出门波逸提。若一足在门外一足在门内。意欲去而不去还悔一切突吉罗。若二人共一绳床木床坐。下坐应收而去。下坐作如是意。谓上座当收。而上座竟不收。而下座犯波逸提。复以非威仪故突吉罗。上座意谓下座当收。而下座不收上座犯波逸提。若二人不前不后俱不收二俱波逸提。及余空绳床木床踞床。若机浴床。若卧具表里若地敷。若取绳索毳放在露地不收便去突吉罗。若敷僧卧具在露地不收。而入房坐思惟突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。若取僧绳床木床踞床。若机若卧具坐褥在露

地自敷若教人敷。去时语旧住人若摩摩帝若经营人言。守护此付授汝。若无人者收着屏处而去。若无屏处可安。自知此处必无忘失不畏坏。若以粗者覆好者上而去。若即去即时还。若暴风疾雨疾得还。若中雨中行。若少雨徐行得还者。若次第作如是方便去无犯。若为力势所缚。若命难若梵行难。不作次第而去不犯。若二人共一绳床坐。下座应收。诸余空木床绳床踞床。若机浴床若卧具表里。若地敷绳索氍[褏-由＋宁]敷在露地若收而去。若在露地敷僧坐具收摄已入房思惟无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园尔时有客比丘。语旧住比丘。我在边僧房中敷卧具宿。后异时不语旧比丘便去。僧卧具烂坏虫啮色变。时旧住比丘。于小食大食时夜说法时说戒时。不见客比丘。旧住比丘作是念。何以不见客比丘耶。将不命过。或能远去。或能反戒作白衣。或能被贼。或为恶兽所食。或为水所漂。彼即往到房。见众僧坐具烂坏虫啮色变。见已嫌彼客比丘所为。云何客比丘。语我在边房敷众僧卧具宿不语我而去。使众僧坐具烂坏虫啮色变。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌客比丘。云何客比丘。语旧比丘在边房敷众僧卧具宿不语而去。使众僧卧具烂坏虫啮色变。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧。呵责客比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何在边房敷众僧卧具宿去。而不语旧比丘。使众僧敷具烂坏色变。世尊以无数方便呵责客比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。于僧房中敷僧卧具。若自敷若教人敷。若坐若卧。去时不自举不教人举波逸提。比丘义如上说。众僧物者如上说。卧具绳床木床卧褥坐具枕地敷下至卧毡。彼比丘。僧房中若敷众僧卧具。若自敷若教人敷。若坐若卧。去时不自举不教人举。是中若有旧住比丘有经营人若摩摩帝。当语言与我掌护牢举。于中若无人付授。不畏失当移床离壁高搘床脚。持枕褥卧具置里。以余卧具覆上而去。若恐坏败。当取卧具毡褥枕举置衣架上竖床而去。彼比丘当如是作而去。若比丘不作如是而去。若出界外波逸提。一脚在界外一脚在界内还悔而不去一切突吉罗。若期去而不去突吉罗。若即还不久二宿在界外至第三宿明相未出。若自往到房中。若遣使往语。若摩摩帝若知事人语言。汝掌护此物。若比丘出界外二宿。至第三宿明相未出。不自往至房中不遣使语言汝掌护此物者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若敷众僧卧具。若自敷若教人敷若坐若卧。若彼去时。是中有旧住人若摩摩帝若知事人语言。汝守护是物于中作摩摩帝。若无人付授。应量宜不坏败。当举床离壁持卧具枕毡褥举着床上重覆而去。若畏坏败当举卧具着衣架上竖床而去。作如是而去者无犯。若房舍坏崩落火烧。若毒蛇在内。盗贼

虎狼师子强力势者所执。若被系若命难若梵行难。若时还不久。若二宿界外。第三宿明相未出当自去。若遣使语彼旧住人。汝掌护此物作摩摩帝。若水道留难。若道路有贼虎狼师子。若大水涨。为力势所持。若被系若命难若梵行难。二夜在界外第三宿明相出自不得往。不得遣使语人掌护此物与我作摩摩帝无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘及十七群比丘。在拘萨罗国。道路行向余聚落。至无比丘住处。时十七群比丘语六群比丘言。汝等先前去求止住处。六群比丘语言。汝自去我何豫汝事。六群比丘是十七群比丘上座。十七群比丘语六群比丘言。汝是我等上座。上座应先求住处。我等后当求。六群比丘报言。汝等去我不求住处。时十七群比丘即往求住处。自敷卧具止宿。时六群比丘知十七群比丘求得宿止处敷卧具竟。往语言汝等起。当以大小次第止住。彼言我不与汝起。六群问言。汝等今者几岁耶。十七群报言。诸长老实是我上座。我等先已语长老。可先求住处。然后我等当求住处。而今已住终不能复移。时六群比丘。强在坐间敷卧具宿。十七群比丘高声称言。诸尊莫尔诸尊莫尔。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。讥嫌六群比丘言。云何六群比丘。十七群比丘先得住处。后来强于中间敷卧具。而宿耶。诸比丘往诣世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。十七群比丘先得住处。后来强于中间敷卧具而宿耶。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。先比丘得住处。后来强于中间敷卧具止宿念言。若彼人嫌窄者自当去。作如是因缘非余非威仪波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘。不知是先住处非先住处。后乃知是先住处。或有作波逸提忏者。或有畏慎者佛言。不知者无犯。自今已去当如是结戒。若比丘。知先比丘住处。后来强于中间敷卧具止宿念言。彼若嫌窄者自当避我去。作如是因缘非余非威仪波逸提。比丘义如上说。中间者。若头边若脚边若两胁边。卧具者。草敷叶敷下至地敷卧毡。若比丘。知他比丘先得住处。后来强于中间敷卧具止宿。随转侧胁着床波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知若语已住。若先与开间。若间宽广不相妨阂。若有亲旧人。亲旧人教言。但于中敷。我自当为语其主。若倒地若病转侧堕上。若为力势所持。若被系闭。若命难若梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘及十七群比丘。在

拘萨罗旷野道中行至小住处。时十七群比丘语六群比丘言。长老先去敷卧具。六群报言。汝自去我何豫汝事。六群比丘是十七群比丘上座。彼如是言。长老是我等上座。长老先去敷卧具。我等当次第敷之。六群报言。汝但去我不敷。十七群比丘净洁自喜。入寺里扫洒房舍令净。敷好卧具于中止宿。时六群比丘。知十七群入寺扫洒房舍净洁敷好卧具已。即往入房语言。长老起随次坐。语言我等不起。六群即问言。汝等今几岁耶。十七群比丘报言。长老实是我等上座。我先已语上座先敷我等后次第敷。今已坐不能起。今已逼暮但当尽共宿。尔时六群比丘强牵瞋不喜驱出房。时十七群比丘高声言。莫尔诸贤莫尔诸贤。时比房比丘闻之即问言。汝等何故高声大唤。时十七群比丘具以此事说之。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何瞋不喜强牵十七群比丘驱出僧房。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。瞋不喜强牵十七群比丘驱出僧房耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。瞋他比丘不喜僧房舍中住。若自牵出教他牵出波逸提。比丘义如上说。僧房者如上。若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中。若自牵若教人牵。随所牵多少随出房波逸提。若牵多人出多户。多波逸提。若牵多人出一户。多波逸提。若牵一人出多户。多波逸提。若牵一人出一户。一波逸提。若持他物出突吉罗。若持物掷着户外突吉罗。若闭他着户外突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗是谓为犯。不犯者。无恚恨心随次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出。若破戒若破见若破威仪。若为他所举若为他所摈若应摈。以是因缘故有命难梵行难。驱逐如此人等无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。诸比丘在重阁上住。坐脱脚床上坐不安庠。阁下有比丘止宿阁薄床脚脱堕下比丘上。坏身血出。时比丘仰向恚骂。云何比丘。在重阁上住坐脱脚床上坐不安庠。使床脚下脱打伤我身至令血出。诸比丘闻之。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘言。云何比丘。乃在重阁上坐脱脚床上坐不安庠。床脚下脱打彼比丘身使血出。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊即集比丘僧。呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘在重阁上坐脱脚床上坐不安庠令床脚下脱打彼比丘身伤血出耶。世尊以无数方便呵责彼比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。若房若重阁上脱脚绳床若木床若坐若卧波逸提。比丘义如上说。舍者。僧

房若私房。重阁者。立头不至上者是。脱脚床者脚入陛。比丘在重阁上坐脱脚床。若坐若卧随胁着床随转侧波逸提。除脱脚床已。若在独坐床或一板床或浴床一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。若坐旋脚绳床直脚绳床曲脚床无脚床若床楷大若脱脚床安细腰。若彼重阁上有板覆。若刻木作华覆若重厚覆。若反床坐。若脱床脚坐无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十八竟)。

尔时世尊在拘睒弥国。尔时尊者阐陀比丘。起大屋以虫水和泥教人和。诸长者见嫌责言。沙门释子。不知惭愧无有慈心害众生命外自称言我修正法。如今观之有何正法。以虫水和泥教人和害众生命。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阐陀言。云何起房屋以虫水和泥教人和害众生命。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时即集比丘僧。呵责阐陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阐陀。起屋以虫水和泥教人和耶。世尊以无数方便呵责阐陀已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘以虫水和泥若教人和波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘。未知有虫水无虫水。后乃知有虫。或有波逸提忏悔者或有畏慎者。佛言。不知无犯。自今已去当如是说戒。若比丘知水有虫。若自浇泥若草若教人浇者波逸提。比丘义如上说。若知水有虫以草若土掷中者波逸提。除水已若有虫酪浆清酪浆若酢若渍麦浆以浇泥若草若教人者波逸提。若以土若草著有虫清酪浆中酢中水中渍麦浆中若教人者波逸提若有虫水有虫水想波逸提。虫水疑突吉罗无虫水有虫水想突吉罗。无虫水疑突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者不知有虫作无虫想若虫大以手触水令虫去。若漉水洒地。若教人洒者一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十九竟)。

尔时世尊在拘睒弥国瞿师罗园中。尔时尊者阐陀比丘。起大房覆已有余草复更重覆。故有余草第三覆。犹复有余草在。时彼作是念。我不能常从檀越求索草。为更重覆不止屋便摧破。诸居士见嫌其所为沙门释子不知惭愧乞求无厌。外自称言我知正法。如今观之有何正法。作此大舍重覆不止。致使摧折崩破耶。檀越虽与受者应知足。时诸比丘闻之。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阐陀比丘。云何起大房重覆不止。而使摧折崩破。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧。呵责阐陀比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阐陀。起大房重覆不止。使摧折崩破耶。世尊以无数方便呵责阐陀比丘已告诸比丘。阐陀比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘

结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘作大房舍。户扇窗牖及余庄饰具。指授覆苫齐二三节。若过波逸提。比丘义如上说。大舍者多用物及余庄饰者刻镂彩画。覆者有二种纵覆横覆。彼比丘指授二节覆已。第三节未竟当去至不见不闻处。若比丘二节覆已。第三节未竟不去至不见不闻处。若第三节竟波逸提。若舍闻处至见处。舍见处至闻处。一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。指授覆苫二节竟。至第三节覆未竟至不见不闻处。水陆道断贼难诸恶兽难水大涨或为力势所持若被系若命难若梵行难。指授覆二节至第三节未竟不去至不见不闻处无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众五百人俱。于中夏安居。尽是众所知识。如舍利弗大目揵连尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫宾那尊者摩诃拘絺罗尊者摩诃朱那尊者阿那律尊者离越尊者阿难尊者难陀尊者那提。如是等五百人俱。尔时大爱道比丘尼。差摩比丘尼。莲华色比丘尼。提舍瞿昙弥比丘尼。波梨遮罗夷比丘尼。诉弥比丘尼。数那比丘尼。苏罗比丘尼。遮罗夷比丘尼。婆遮罗比丘尼。尸罗婆遮那比丘尼。阿罗婆比丘尼。摩罗毗比丘尼。朱泥比丘尼。婆泥比丘尼。如是等五百比丘尼。大爱道为首。于舍卫国王园中夏安居。尔时大爱道往至世尊所。头面礼足在一面坐。坐已白世尊言。唯愿世尊。听诸比丘与比丘尼教诫说法。佛告大爱道瞿昙弥。今听诸比丘与比丘尼教诫与比丘尼说法。尔时大爱道头面礼足而去。尔时世尊告阿难曰。自今已去听随次差上座大比丘教诫比丘尼为说法。尔时阿难闻世尊教。即往般陀比丘所语言。长老。为比丘尼教诫说法。般陀报阿难言。我所诵唯一偈耳。云何教诫比丘尼云何说法。阿难复重语般陀。长老。教诫比丘尼为说法。般陀复报阿难言。我所诵者唯一偈耳。云何教诫比丘尼为说法。阿难第三语般陀比丘。世尊有教。差上座比丘教诫比丘尼为说法。长老。应教诫比丘尼为说法。时尊者般陀默然受敕。时六群比丘尼闻尊者般陀比丘明日当次来教授。自相谓言。此愚闇般陀。唯诵一偈耳。说已当默然更何所说。尔时尊者般陀。明日清旦着衣持钵入舍卫城乞食已。还入僧伽蓝中。整衣服将一比丘。往诣王园中比丘尼安居所。尔时诸比丘尼。遥见尊者般陀来。各前往迎。有拂拭衣服者。有捉钵敷坐具者。有办净水洗足器者。尔时尊者般陀。即就座而坐。诸比丘尼等前礼足已在一面坐。

尔时大爱道。白尊者般陀言。今正是时。可为诸比丘尼教诫说法。尔时般陀即说偈言。

入寂者欢喜　　见法得安乐
世无恚最乐　　不害于众生

世间无欲乐　　出离于爱欲
若调伏我慢　　是为第一乐

尔时尊者般陀。说此偈已即入第四禅。时六群比丘尼。各相向调戏言。我先有此语。般陀比丘痴人唯诵一偈。若来为我等说已。更何所说。今者默然果如所言。时诸罗汉比丘尼。闻般陀所说皆大欢喜。知般陀有大神力。时大爱道。复语尊者般陀。为诸比丘尼教诫说法。尔时般陀比丘。即重说向者偈已入第四禅默然无言。时大爱道。复重请尊者般陀。为诸比丘尼教诫说法。般陀比丘即复重说向者偈已还入第四禅默然而住。时六群比丘尼复自相谓言。尊者般陀闇塞唯诵一偈。若来为我等说者一说则已。如今默然果如所言。唯有阿罗汉比丘尼。知般陀是阿罗汉有大神力。时尊者般陀便作此念。我今观众人心闻我向者所说为欢喜不。尔时尊者般陀。即观诸比丘尼心。或有喜者或有不喜者即复更念言。我今宁可为其作悔恨相。即升虚空或现身说法。或隐形而说法。或现半身说法。或不现半身而说法。或身出烟炎或不现。尔时尊者般陀在空中。为诸比丘尼现此众变说法已。即于空中而去。尔时六群比丘遣信语六群比丘尼言。我等次当与比丘尼教诫说法。时六群比丘尼即白比丘尼僧。六群比丘次当教授说法。尔时六群比丘夜过已。明日清旦着衣持钵入舍卫城乞食。乞食已还僧伽蓝中。更整衣服摄持威仪往诣王园。至比丘尼安居所就座而坐。时诸比丘尼礼足已各就座而坐。时六群比丘。教诫比丘尼乃说余事。不说戒定智慧解脱解脱知见少欲知足出要进业舍离趣善不处愦闹十二因缘论。但说王者论人民论军马论斗诤论大臣论骑乘论妇女论华鬘论酒会论淫女论床卧论衣服论美饮食论浴池娱乐论作亲里论别异论思惟俗事论入海论。多入如是论中。或笑或舞或鼓唇弹鼓簧或啸。或鼓口作吹贝声。或作孔雀鸣。或作鹤鸣。或并走或一脚跛行或干战。时六群比丘尼见如是事极大欢喜言。六群比丘作如是教授最是其宜。罗汉比丘尼以恭敬心故默然无言。尔时大爱道。往世尊所头面礼足已在一面立。须臾白世尊言。六群比丘次当教授比丘尼。乃说余事。亦不与说戒论定论乃至不处愦闹十二因缘论。但为说王者论乃至思惟俗事入海论乃复戏笑或歌舞。乃至一脚跛行干战。尔时大爱道白世尊说此事已。头面礼足而去。尔时世尊以此因缘集比丘僧。知而故问六群比丘言。汝等实尔如是教诲比丘尼不。时六群比丘报言。实尔世尊。世尊尔时呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等如是教授比丘尼耶。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。自今已去当众僧中差教授比丘尼人。白二羯磨当差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。差某甲比丘教授比丘尼。白如是。大德僧听。差此某甲比丘教授比丘尼。谁诸长老忍。差此比丘教授比丘尼者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘教授比丘尼竟。僧忍默然故是事如是持。时六群比丘作是言。僧

不差我等教授比丘尼。即出在界外。更互相差教授比丘尼。遣使语六群比丘尼。为我白尼僧言。六群比丘。僧差当来教诫比丘尼。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。僧不差汝教授比丘尼。云何在界外。更互相差教诫比丘尼。遣使语比丘尼言僧已差我等教诫比丘尼耶。时六群比丘尼即为白比丘尼僧言。众僧已差六群比丘教诫比丘尼。时大爱道闻此语已。往至世尊所。头面礼足在一面立。以此因缘具白世尊已头面礼足而去。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧。知而故问六群比丘言。汝等实出界外更互相差教授比丘尼僧不。答言实尔。世尊以无数方便呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何痴人。僧不差教授比丘尼。出界外更互相差教授比丘尼。遣使语六群比丘尼言。为我白尼僧言。僧差我等教诫比丘尼。我今当教授比丘尼。世尊呵责已告诸比丘。自今已去。若有比丘成就十法者。然后得教授比丘尼。戒律具足。多闻诵二部戒。利决断无疑。善能说法。族姓出家。颜貌端正。比丘尼众见便欢喜。堪任与比丘尼众说法劝令欢喜。不为佛出家而披法服犯重法。若满二十岁若过二十岁。如此等可与比丘尼教诫。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘僧不差教诫比丘尼者波逸提。比丘义如上说。僧者一说戒一羯磨。差者僧中所差白二羯磨。教授者八不可违法。何等八若百腊比丘尼见初受戒比丘。当起迎逆问讯礼拜请令坐。此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。比丘尼不得骂比丘。不得诽谤言破戒破见破威仪。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。比丘尼不得举比丘罪言汝所作尔汝所作不尔。不得作自言。不得遮他觅罪。不得遮他说戒自恣。比丘尼不得说比丘过失。比丘得说比丘尼过失。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。已学于戒式叉摩那应从众僧求受大戒。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。若比丘尼犯僧残罪。应半月在二部僧中行摩那埵。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。比丘尼于半月当从众僧中求索教授人。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。比丘尼不应在无比丘处夏安居。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。比丘尼夏安居讫。当诣众僧中求三事见闻疑自恣。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不应违。于说戒时上座当问比丘尼众。遣何人来耶。若有即起白僧言。比丘尼僧和合。礼比丘僧足求索教诫人。说戒时上座应更问言。谁为教诫比丘尼。若有者应差。若教诫比丘尼者多。应遣使语比丘尼僧。此多有教诫人。汝为请谁耶。若彼尼言我请此人。若复报言。我随僧处分者。僧应随常教授比丘尼者次第差。比丘僧应克时到比丘尼亦克时往迎。若比丘克时不至突吉罗。比丘尼至时不迎亦突吉罗。若闻教授师来。比丘尼当出半由旬迎。供给所须办洗浴具。为作粥种种饭食。不作如是供办者突吉罗。若僧不差或非教授日而往与说八不可违法者突吉罗。若僧不差而往与说法者波逸提。若比丘僧病。应遣人礼拜问

讯。若比丘不和合众不满足。应遣人礼拜问讯。若不突吉罗。若比丘尼僧病。亦应遣人礼拜问讯。比丘僧若比丘尼众不和合众不满足者。亦当遣人礼拜问讯。若不突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。众僧差教授比丘尼。说戒时上座问谁遣比丘尼来。若有即应起白僧言。比丘尼僧和合礼比丘僧足求教授比丘尼人。上座当问言。谁应教诲比丘尼耶。若有应差教授。若教授人多。上座应问。为请谁教授耶。若比丘尼言。我正请某甲。僧应随所言差。若比丘尼言一以任僧处分者。尔时即当于常教授人中随次差往。众僧当克时而往。比丘尼亦当克时而迎。时比丘尼闻教授师来。当出半由旬迎。安置坐处办洗浴具。办粥种种饭食。若众僧所差至集会日与说八不违法。应次往与说法。若众僧病。比丘尼遣信礼众僧。众僧不满别部不和合遣信礼。若比丘尼病若众不满不和合。亦遣信礼拜问讯众僧。若水道留难道路崄难贼盗虎狼师子河水暴涨力势所持。若被系闭命难梵行难。不容遣人礼拜问讯。如此等无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十一竟)。

四分律藏卷第十三

初分之十三

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时尊者难陀。为众僧所差教授比丘尼。教授比丘尼已默然而住。尔时大爱道语言。尊者难陀。我等欲得闻法。愿更与我等说。尔时尊者难陀。与说法已默然而住。大爱道复重请言。我等欲得闻法愿与我等说。时尊者难陀好音声为说法。听者乐闻遂至日暮。时比丘尼。出只桓精舍往舍卫城。城门已闭不得入门。即便依门外城堑中宿。晨旦门开在前入城。时诸长者见已皆言。沙门释子无有惭耻无清净行。自称言我修正法。如是有何正法。汝等皆观此比丘尼。竟夜与比丘共宿昼便放还。诸比丘闻已。众中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者嫌责言。云何难陀。与比丘尼教诫乃至日暮。使诸长者嫌责耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。知而故问尊者难陀。汝实与比丘尼教诫至日暮耶。答曰实尔。尔时世尊以无数方便呵责难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何难陀与比丘尼说法教诫乃至日暮耶。呵责已告诸比丘。此难陀痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说若比丘为僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提。比丘义如上。僧者一教授一羯磨。教授者众僧中差白二羯磨。彼比丘众僧所差教授比丘尼。应乃至日未暮当还。若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提。除教授若受经若诵经若问若以余事乃至日暮突吉罗。除比丘尼已若为余妇女诵经若受经若问若以余事至日暮突吉罗。若日暮日暮

想波逸提。日暮疑突吉罗。日暮不日暮想突吉罗。不日暮日暮想突吉罗。不日暮疑突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。教授比丘尼日未暮便休。除妇女已若为余人若教诵经受经若问若以余事不犯。若船济处说法比丘尼听。若与贾客共行夜说法。若至比丘尼寺中说法。若说戒日来在众中请教授人值说法便听无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园时彼比丘尼闻教授师来半由旬迎。安处房舍办粥若饮食床座具洗浴处。尔时六群比丘作是念。彼诸比丘不差我等教授比丘尼。生嫉妒心言。彼诸比丘教授比丘尼无有真实。但为饮食故教授比丘尼诵经受经若问。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何作如是语。诸比丘不差我等教授比丘尼。便生嫉妒心彼诸比丘教授比丘尼无有真实。但为饮食故教授比丘尼若诵经受经若问。诸比丘往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘乃作是言。彼诸比丘不差我等教授比丘尼。便生嫉妒心。彼诸比丘教授比丘尼无有真实。但为饮食故教授比丘尼若诵经受经若问。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘语诸比丘作如是语。比丘为饮食故教授比丘尼者波逸提。比丘义如上。彼比丘作是言。诸比丘为饮食故教授比丘尼。为饮食故教诵经受经若问。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。其事实尔。为饮食供养故教授比丘尼。为饮食故教诵经受经若问。若戏笑语独处语梦中语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫城中有一乞食比丘威仪具足。时有比丘尼见便生善心。数请彼比丘。比丘不受。后于异时只桓众僧分衣物。此比丘持衣分出只桓门。彼比丘尼方来入只桓。彼比丘念言。此比丘尼数数请我而我不受。我今宁可持此衣分用请彼。彼必不取足以相遗。时此比丘语比丘尼言。大妹。此衣是我分。须者可取。时比丘尼辄便受之。此比丘嫌责比丘尼言。我数数向人说言。彼比丘尼数请我。以钵中遗余与我而我不取。我作如是念。彼比丘尼数数请我。以钵中遗余与我而我不取。我今宁可持此衣分与彼比丘尼。彼必不受足以相遗。而彼便受之。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘言。云何比丘。与比丘尼衣不舍而请他耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧呵责彼比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非

随顺行。所不应为。云何比丘。与比丘尼衣不舍而请他。以无数方便呵责彼比丘已。告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与比丘尼衣波逸提。如是世尊与比丘结戒。其中有比丘畏慎不敢与亲里比丘尼衣白佛。佛言。自今已去听与亲里比丘尼衣。若与非亲里比丘尼衣者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时只桓中二部僧共分衣物。比丘衣分比丘尼得。比丘尼衣分比丘得。时比丘尼所得衣持来诣僧伽蓝中。白诸比丘。大德。持此衣共贸易耶。比丘答言诸妹。我曹不得与非亲里比丘尼衣。尔时诸比丘白佛佛言。自今已去若贸易听与非亲里比丘尼衣。自今已去当如是说戒。若比丘与非亲里比丘尼衣除贸易波逸提。比丘义如上说。非亲里者如上说。亲里者亦如上。衣者有十种如上说。贸易者。以衣易衣。以衣易非衣。以非衣易衣。针贸刀若缕线下至药一片。若比丘与非亲里比丘尼衣。除贸易波逸提。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。与亲里尼。衣共相贸易与塔与佛与僧无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有比丘尼欲作僧伽梨。以作衣故来至僧伽蓝中。语尊者迦留陀夷。大德。我持此衣财欲作僧伽梨。愿尊者与我作。迦留陀夷报言。我不能作。问言。何故不与我作。报言。汝等喜数来相催促故不能作。比丘尼报言。我不数来相催随作竟与我。迦留陀夷报言可尔。时比丘尼授衣与之而去。迦留陀夷善知作衣法。即与裁之作男女行淫欲像。时比丘尼来至僧伽蓝中。问迦留陀夷言。大德。为我成衣未耶。答言衣已成。比丘尼言。衣若成者今可见与。时迦留陀夷即襞衣授与之。语言大妹。当知此衣不得妄解披看亦莫示人若白时到当着此衣在比丘尼僧后行。时比丘尼如其教。亦不披衣看复不语人知。后于异时白时到。即着此衣。在比丘尼僧后行。诸居士见皆共讥笑。或拍手相向。或打木或啸。或高声大笑言。汝等看此比丘尼所著衣。汝等看此比丘尼所著衣。时摩诃波阇波提比丘尼。见已语此比丘尼言大妹。速脱襞此衣。即便襞之着肩上。时摩诃波阇波提比丘尼。食后还僧伽蓝中。语彼比丘尼言。取汝向者衣来我欲看之。即持出示之。问言。谁与汝作此衣。报言是迦留陀夷作。语言何不披看持示同学耶。缝割好不牢不。时比丘尼以迦留陀夷所敕事具向说之。时比丘尼众中。有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦留陀夷。云何与比丘尼乃作如是衣。尔时比丘尼白诸比丘。诸比丘即往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。知而故问迦留陀夷言。汝实与比丘尼作如是衣耶。答曰实尔。世尊以无数方便呵责迦留陀夷言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为云何乃与比丘尼作如是衣耶。呵责迦留陀夷已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者

当如是说若比丘与比丘尼作衣者波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘畏慎。不敢与亲里比丘尼作衣。往白佛。佛言。自今已去听比丘与亲里比丘尼作衣。自今已去当如是说戒。若比丘与非亲里比丘尼作衣者波逸提。比丘义如上。非亲里亲里者如上。衣者有十种亦如上。若彼比丘与非亲里比丘尼作衣。随刀截多少波逸提。随一缝一针亦波逸提。若复披看牵挽熨治以手摩扪。若捉角头挽方正安帖。若缘若索綖若续綖。一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。与亲里比丘尼作。与僧作若为塔。若借着浣染治还主无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十五竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者迦留陀夷颜貌端正。偷兰难陀比丘尼亦复颜貌端正。与人有异。迦留陀夷有欲意于偷兰难陀比丘尼。偷兰难陀比丘尼亦有欲意于迦留陀夷尔时迦留陀夷。清旦着衣持钵。往至偷兰难陀所。在门外共一处坐。时诸居士见已皆共嫌之。各自相谓言。汝等观此二人共坐。犹如夫妇亦如鸳鸯。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦留陀夷云何与偷兰难陀比丘尼在门外共一处坐耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。知而故问迦留陀夷言。汝实与偷兰难陀比丘尼在门外共一处坐耶。答曰实尔。世尊以无数方便呵责迦留陀夷言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何与偷兰难陀比丘尼共在门外一处坐耶。呵责迦留陀夷已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与比丘尼在屏处坐者波逸提。比丘义如上。一处者一是比丘一是比丘尼。屏障处者。见屏处闻屏处。见屏处者。若尘若雾若烟云若黑闇不见也。闻屏处者。乃至不闻常语声。障者。若树若墙若篱若衣若复以余物障。若比丘独在屏处与比丘尼坐者波逸提。若盲而不聋聋而不盲突吉罗。立住者突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若比丘有伴。若有智人有二不盲不聋不聋不盲。若行过卒倒地。若病转侧。若为力势所持。若被系闭。若命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十六竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。与六群比丘尼在拘萨罗国人间游行。诸居士见皆共嫌之。沙门。释子无有惭愧不修梵行。外自称言。我修正法。如是有何正法。与比丘尼人间游行。若有所欲便下道。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何与六群比丘尼共人间游行耶。诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺

行。所不应为。云何六群比丘。与六群比丘尼共在拘萨罗人间游行耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与比丘尼共行。从一村乃至一村间者波逸提如是世尊与比丘结戒。时诸比丘不先与比丘尼共期。卒道路相遇畏慎不敢共行。佛言。若不共期无犯。自今已去应如是说戒若比丘与比丘尼共期。同一道行乃至一村间波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时众多比丘。从舍卫国欲至毗舍离。时众多比丘尼。亦从舍卫国欲至毗舍离。诸比丘尼问比丘言。大德。欲何所至耶。诸比丘报言。我欲至毗舍离。比丘尼言。大德。我亦欲往。诸比丘报言。大妹。若欲往者当在前。我等在后。若我等在前大妹在后何以故世尊制戒不得与比丘尼同道行。诸比丘尼言。大德。是我等上尊。应在前我等在后。时诸比丘尼在后。为贼所劫失衣钵。诸比丘以此事具白世尊。世尊言。自今已去若与贾客行若疑畏怖无犯。自今已去当如是说戒。若比丘与比丘尼期同一道行。从一村乃至一村除异时波逸提。异时者。与贾客行若疑畏怖时。是谓异时比丘义如上。期者。言共去至某村某城某国土。有疑处者。疑有贼劫盗。恐怖者。恐有贼劫盗。道者村间有分齐行处是。若比丘与比丘尼期同一道行。乃至村间分齐处。随众多界多少一一波逸提。非村若空处。行乃至十。里波逸提。若减一村若减十里突吉罗。若多村间同一界行突吉罗。方便欲去共期庄严一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。不共期大伴行疑恐怖处。若往彼得安隐。若为力势者所持。若被系若命难梵行难无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。与六群比丘尼共乘船上水下水。时诸居士见皆共嫌之。自相谓言。沙门释子不知惭愧不修梵行。外自称言我修正法。如是何有正法。与比丘尼共乘船上水下水。若有所欲时便住船岸边随意。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何与六群比丘尼共乘船上水下水。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何与六群比丘尼共乘船上水下水。世尊呵责已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与比丘尼共乘船上水下水者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘不期而畏慎。佛言。不期无犯。自今已去当如是说戒。若比丘与比丘尼共期同。一船上水下水者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时有众多比丘。欲渡恒水从此岸至彼岸。尔时众多比丘尼。亦欲渡恒水从此岸。至彼岸诸比丘尼往问言大德。欲何所至耶。比丘报言。我等欲渡恒水。比丘尼言。可得共伴渡不。诸比丘报言。诸妹在前我等在后。

若不尔者。诸妹在后我等在前。何以故。世尊制戒不得与比丘尼同一船渡水。是故不得。比丘尼白言。大德是我等所尊。则应在前我等在后。尔时夏月天大暴雨。江水泛涨船到彼岸。未还之间日已暮。诸比丘尼即在岸边宿。夜遇恶贼劫夺。尔时诸比丘往白佛。佛言。直渡至彼岸者无犯。自今已去当如是结戒。若比丘与比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提比丘义如上。共期亦如上。船者如上所说。若比丘与比丘尼共期同一船上水下水。除直渡若入船里波逸提。若一脚在船上一脚在地。若方便欲入而不入。若共期庄严一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。不共期。若直渡彼岸。若入船船师失济上水下水。若往彼岸不得安隐。或为力势者所持。或被系或命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十八竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫城中有一居士。请舍利弗目连与饭食。彼即于夜办具种种美食。明日露地敷好坐具已白时到。尔时偷兰难陀比丘尼。先是居士家比丘尼。时偷兰难陀。明旦着衣持钵诣彼居士家。见居士在露地敷众多好坐具见已。即问居士言。居士敷此众多坐具欲请诸比丘耶。答言欲请。比丘尼即问言。请何等比丘耶。报言。我请舍利弗目连。比丘尼语言。居士所请者尽是下贱人。若先语我者我当为居士请龙中之龙。居士问言。何者是龙中之龙。比丘尼答言。尊者提婆达三闻陀罗达骞驮罗达婆瞿婆离迦留罗提舍是。言语之顷舍利弗目连已至。比丘尼见已语居士言。龙中之龙已至。居士即语比丘尼言。汝向者言下贱人。今云何言龙中之龙耶。自今已去勿复来往我家。尔时居士白舍利弗目连坐即就座而坐。时居士出种种甘美饮食供养。食已除去食器。头面礼足已更取小床在一面坐。白言。我欲得闻法。时舍利弗目连。为说种种微妙法劝令欢喜。与说法已从坐而去。还至僧伽蓝中。往世尊所头面礼足在一面坐。世尊知而故问舍利弗目连言。汝等今日受请食为得充足不耶。舍利弗目连白佛言。食虽充足。我于居士家。亦是下贱。亦是龙中之龙。佛问言。何故耶。尔时舍利弗目连。以此因缘具白世尊言。是提婆达遣部党比丘尼。为作劝化供养彼受饮食。尔时世尊。以此因缘集比丘僧。知而故问提婆达部党比丘言。汝等实遣比丘尼往叹誉劝化檀越得食不。对曰实尔。时世尊以无数方便呵责提婆达部党比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。遣比丘尼劝化檀越受彼食耶。呵责提婆达部党比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘遣比丘尼劝化得食波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘。不知有劝化无劝化。然后乃知。或有作波逸提忏者。或有疑者。先不知无犯。自今已去当如是说戒。若比丘知比丘尼教化得食者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时罗阅城中有大长

者。是梨师达亲友知识。彼作是言。若大德梨师达来至罗阅城者。我等当为梨师达初至故供养众僧。长者家比丘尼闻此语默然在怀。于异时尊者梨师达来入罗阅城。尔时比丘尼闻尊者梨师达来入城。便往语长者言。欲知不。梨师达已来入罗阅城。长者即遣信至僧伽蓝中请之。明日清旦愿尊屈意。并及众僧受我食。尔时长者。即其夜办具种种甘美饮食。清旦往白时到。尔时诸比丘。着衣持钵往诣长者家就座而坐。时长者往诣梨师达所语言。正为尊者故饭食众僧。时梨师达问长者言。云何知我来至此也。长者报言。家所供养比丘尼见语。梨师达语长者言。若实尔者。我不应食此食。长者报言。我亦不从此比丘尼语设此食。我先有誓愿。若梨师达来者。我设饭食供养众僧。梨师达复语长者言。虽有此语我亦不应食此食。时梨师达即止不食。尔时诸比丘具白世尊。世尊告言。若檀越先意者无犯。自今已去当如是说戒。若比丘知比丘尼赞叹教化因缘得食食。除檀越先有意者波逸提。比丘义如上。教化者。阿练若乞食人着粪扫衣作余食法不食一坐食一抟食冢间露地坐树下坐常坐随。坐持三衣赞偈多闻法师持律坐禅也。食者。从旦至中得食。彼比丘知比丘尼教化得食。食咽咽波逸提。除此饭食已。教化得余衬体衣灯油涂脚油一切突吉罗。知教化教化想波逸提。教化疑突吉罗。不教化教化想突吉罗。不教化疑突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若不知若檀越先意。若教化无教化想。若比丘尼自作。若檀越令比丘尼经营。若不故教化而乞食与无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时毗舍离嫁女与舍卫国人。后与姑共诤还诣本国。尔时阿那律。从舍卫国欲至毗舍离国。时彼妇女问尊者阿那律言。尊者欲至何处耶。答言。我欲至毗舍离。妇女即言。可见将去不。答言可尔。尔时尊者阿那律。便与此妇女同一道行。尔时妇女夫主先行不在。后日还家不见其妇。即问母言。我妇为所在耶。其母报言与我斗竟便逃走去不知所在。尔时夫主速疾往逐之。于道路得妇。将诣阿那律所语言。何故将我妇逃走耶。时阿那律答言。止止莫作此语。我等不尔。长者语言。云何言不尔。汝今现与同道行。其妇语夫主言。我与此尊者行如兄弟相逐无他过恶。夫主报言。此人今日将汝逃走。岂可不作此言耶。尔时其人即打阿那律垂断命根。尔时尊者阿那律。即下道在一静处结加趺坐。直身正意系念在前入火光三昧。时长者见已便生善心。长者念言。若此阿那律从三昧起者。我当礼拜忏悔。时尊者阿那律从三昧觉已。长者即便忏悔。唯愿大德。受我忏悔。阿那律受其忏悔。尔时长者礼足已在一面坐。尔时阿那律。为长者说种种微妙法令发欢喜心。与说法已即从坐起而去。尔时阿那律食已。往到僧伽蓝中。以此因缘具向诸比丘说。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阿那律。云何阿

那律。独与妇女共一道行。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时即集比丘僧。知而故问阿那律言。汝实共妇女同一道行耶。答言实尔。尔时世尊。以无数方便呵责阿那律言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝今云何与妇人共同一道行耶。尔时世尊。以无数方便呵责阿那律已告诸比丘。此阿那律多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与妇女同一道行。乃至村间波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘不共期道路相遇。有畏慎不敢共行。佛言不期不犯。自今已去当如是说戒。若比丘与妇女共期同一道行。乃至村间波逸提。比丘义如上。妇女者如上说。共期者亦如上说。道者亦如上说。若比丘与妇女共期同一道行。乃至村间。随众多界分齐一一波逸提。若无村若空处行十里波逸提。若减一。村减十里突吉罗。若村里一界共行者突吉罗。若方便欲行而不行。若共期庄严而不去一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不共期事须往彼得安隐。若为力势所持。若被系闭。若命难若梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时拘萨罗国有无住处村。有居士为比丘作住处。常供给饮食。若在此住者当听一食。尔时有六群比丘。欲往拘萨罗国无住处村。至彼住处经一宿得美好饮食。故复住第二宿复得美好饮食。彼六群比丘作如是念。我所以游行者正为食耳。今者已得彼于此住处数数食。时诸居士皆共讥嫌。此沙门释子无有厌足不知惭愧。外自称言我知正法。如是有何正法。于此住处数数受食。正似我曹常为此沙门释子供给饮食。我本为周给一宿住者耳。尔时诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何六群比丘。于此住处数数受食。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。于此住处数数受食。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘一住处食应受一食。若过一食者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时舍利弗在拘萨罗国游行。诣此无住处村住一宿。明日清旦得好食。舍利弗于彼得病。念言。世尊制戒比丘一宿处应一食。若过者波逸提。即扶病而去。病遂增动。尔时比丘往白佛。佛言。自今已去听病比丘过受食。自今已去当如是说戒。若施一食处无病比丘应一食。若过受者波逸提。比丘义如上。住处者在中一宿食者。乃至时食。病者离彼村增剧者是。若无病比丘。于彼一宿处过受食咽咽波逸提。除食已更受余衬身衣灯油涂脚油尽突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉

罗。是谓为犯。不犯者。一宿受食病过受食。若诸居士请大德住我当与食。我等为沙门释子故设此宿处供给饮食。若不得沙门释子亦当与余人耳。若檀越次第请食。若儿若女若妹及儿妇次第请食无犯。或今日受此人食。或明日乃受彼人食。或水瀑涨道路涩难。若有贼盗虎狼师子。或为力势者所持。或被系闭。或命难梵行难过一食者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十一竟)。

四分律藏卷第十四

初分之十四

尔时世尊在罗阅只迦兰陀竹园中。世尊从罗阅城出游行人间。与大比丘众千二百五十人俱。尔时国界。田殖不收米谷勇贵。乞食难得人皆饥色。时有五百乞人随逐世尊后。时有婆罗门名曰沙菟。有五百乘车载满饮食。经冬涉夏随逐世尊后。伺候空缺无食之日便欲设供。尔时世尊。从摩竭国界渐渐教化至阿那频头国界。彼国人民竞兴供具。饭佛及比丘僧无有空日。时婆罗门终日伺候无有空缺不得设供。即便往阿难所语阿难言。我沙菟有五百乘车载满饮食。经冬涉夏随逐世尊。伺候空缺无食之日便欲设供。然我今者不得次供。我等处俗多诸难故。属官役使。至于断事之日当应往赴。兼复料理家业。复供官财谷。公私驱驰初无停息。唯愿尊者为我白佛。佛若有教我当奉行。若佛及僧不得次食者。我当以此五百乘车饮食布在道中。令佛及僧脚蹈而过者。则为受我供养已。阿难报言。且小住。我正尔当为白佛。时阿难往世尊所。头面礼足在一面立以此因缘具白世尊言。沙菟婆罗门来至我所作是说。有五百乘车载满饮食。经冬涉夏随逐世尊。伺候空缺无食之日便欲设供。然我今日不得次供。我等处俗多诸难故。属官使役。至于断事之日当复往赴。兼复料理家业公私无停。唯愿尊者为我白佛。佛若有教我当奉行。若不得次供者。我当以此五百乘车饮食布在道中。令佛及僧脚蹈上而去者。则为受我供养。我向者报言可小住。正尔当为白佛。是故启尊。尔时世尊告阿难。汝可往语婆罗门。明旦以此饮食具用作粥与诸比丘使食。后当受时食。尔时阿难受佛教。即往婆罗门所。语婆罗门言。汝可以此饮食具用作粥与诸比丘使食。后当受时食。时婆罗门观诸供养之者皆无有饼。即其夜供办种种美味酥油胡麻子乳净水姜椒荜茇。作种种粥及饼。夜过已以此粥供养佛及比丘僧。然诸比丘不敢受。语婆罗门言。世尊未听比丘受酥油乃至三种药作种种粥。尔时诸比丘以此因缘具白世尊。世尊尔时告诸比丘。自今已去听诸比丘受酥油乃至三种药作种种粥食之。食粥有五事。善除饥除渴消宿食大小便调适除风患。食粥者有此五善事。时婆罗门复行[麸-夫＋并]。比丘不敢受。语婆罗门言。世尊未听比丘受饼。即往白佛。佛言。自今已去听诸比丘受饼食。时阿那频头国诸居

士。闻世尊听诸比丘食粥及[麸-夫＋并]。皆大欢喜自相谓言。我等快得作福供养。已复有一少信大臣。见佛及僧大得供养。如是言。此非是少福田者。乃于谷贵中佛及比丘僧致如是供养。我今宁可办具种种肥美饮食人别一器肉。尔时即遣人至僧伽蓝中。白言大德僧。愿受我明日请食。即其夜办种种肥美饮食。明日清旦往白时到。尔时世尊自住僧伽蓝中遣人请食。时阿那频头诸居士。先闻佛听诸比丘食粥。即其夜办具种种粥如上。明日送至僧伽蓝中与诸比丘。诸比丘先已受他请食。复食此种种浓粥。然后往彼大臣家食。尔时少信大臣与诸比丘僧种种饮食。诸比丘言。止止檀越稍稍着。大臣语比丘僧言。我故为比丘僧。办具肥美饮食人别一器肉。莫以我信心薄少故而不饱食。诸大德。但食我有信心耳。诸比丘报言。不为此故不食。城中人民闻佛听诸比丘食粥及[麸-夫＋并]。即于其夜办具种种酥油胡麻子乳净水姜椒荜茇作粥。明日送至僧伽蓝中与诸比丘。我等先食彼粥故。今者不能复多食耳莫怪也。时少信大臣即嫌之言。我故为众僧作此种种好食人别一器肉者。欲使众僧尽食。云何先食浓粥已方受我食。时大臣嗔恨。即便留种种[麸-夫＋并]肉美味。唯施设羹饭。往世尊所头面礼足在一面坐。坐已白佛言。向者所设供养众僧者。福多耶罪多耶。佛告大臣。汝所设供养者得福极多。乃是生天之因。诸比丘乃至受汝一抟食者其福无量。尔时世尊。渐与说法。布施持戒生天之法。呵欲过恶及上有漏。称赞出离增益解脱。为说此法已。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法修于正法得增上果。白佛言。自今已去归依佛法僧。听为优婆塞。尽形寿不杀生乃至不饮酒。

尔时世尊食后以此因缘集比丘僧。知而故问诸比丘言。汝等清旦食他浓粥已然后受大臣请耶。答言实尔。尔时世尊。以无数方便呵责诸比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等愚痴。先食彼浓粥然后受请耶。不得先受请已食稠粥。稠粥者。以草画之不合不得食。若食者当如法治。尔时世尊。从阿那频头国人间游行。与千二百五十比丘俱。尔时国界米谷勇贵乞。食难得人皆饥色。然有五百乞人常随逐世尊后。尔时世尊。于摩竭提国渐渐游行还罗阅城。时佛及众僧多得供养。时罗阅城中有一少信乐师。见佛及比丘僧大得供养。作是念言。此非是少福田者。于此谷贵中佛及比丘僧大得供养。我今宁可以一年所出之物供办种种肥美饮食人别肉一器施佛及僧耶。于是即自往僧伽蓝中。白诸比丘言。明日清旦受我请食供养。即夜办具种种好食已。明日清旦往白时到。尔时罗阅城中节会日。诸居士竞持饭麨干饭鱼及肉。往诣僧伽蓝中施诸比丘。时诸比丘得而食之然后受请。尔时乐师手自斟酌种种饮食。诸比丘言。止止居士。莫多着食。彼乐师言。我一年已来所出众物。故为比丘僧办种种肥美饮食人别肉一器。莫以我少信故恐生不信而不多食。愿但食我有信乐耳。尔时诸比丘答此乐师言。我不以此事故不食。以向先受王

舍城诸人食。是故今者食少耳。更无余心莫见怪也。尔时少信乐师闻此语已。即生讥嫌言。云何我一岁之中所出物。故为众僧办具种种肥美饮食人别肉一器。云何诸比丘。先受他饭糗干饭鱼及肉。然后乃受我食。乐师嗔恨。即便留种种肥美饮食。正与羹饭而已。往诣世尊所。头面礼足在一面坐。坐已问佛言。我向者所设饮食。福多耶罪多耶。佛告言。汝今所施食者生天之因。诸比丘乃至食一抟其福无量。何况今者施设如是。此福不可量也。尔时世尊为说妙法。布施持戒生天之因。呵欲过恶及上有漏。尔时乐师闻此语已。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法修于正法得增上果。即白佛言。自今已去愿听为优婆塞。尽形寿不杀生乃至不饮酒。尔时世尊。以此因缘集比丘僧。知而故问诸比丘。汝等实先受他请五种食。然后受此请食耶。答曰实尔。尔时世尊。以无数方便呵责诸比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何痴人。先受他五种食已。然后受他请耶。世尊以无数方便呵责诸比丘已告诸比丘。不应先受他请食五种食已然后受请也。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘展转食者波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸病比丘。所请食处。无有随病食随病药。若有随病美食及药。畏慎不敢食。恐犯展转食。尔时诸比丘以此事往白佛。佛告言。自今已去听病比丘展转食。自今已去当如是说戒。若比丘展转食。除异时波逸提。异时者病时。如是世尊与比丘结戒。尔时有一居士。请佛及比丘僧欲设饮食供养。复有一居士。亦请佛及僧欲设饮食及衣供养。即往僧伽蓝中语诸比丘言。我欲请佛及比丘僧供养饮食。比丘报言。我等先以受请。居士白言。大德。我欲施好饮食及衣。唯愿众僧受我请。尔时诸比丘畏慎往白世尊。世尊告言。自今已去听诸比丘布施衣时听展转食。自今已去当如是说戒。若比丘展转食除余时波逸提。余时者。病时施衣时是谓余时。比丘义如上。展转食者请也。请有二种。若僧次请别请。食者饭糗干饭鱼及肉。病者不能一坐食好食令足。施衣者。自恣竟无迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。若复有余施食及衣。若今日得多请食。应自受一请。余者当施与人如是施与言。长老。我应往彼今布施汝。若比丘不舍前请受后请食咽咽波逸提。不舍后请受前请食者咽咽突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。病时施衣时。若一日之中有多请者。自受一请余者当施与人。若请与非食。或食不足。或无请食者。或食已更得食。或一处有前食后食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十二竟)。

尔时佛在罗阅只耆阇崛山中。尔时提婆达多教人害佛。复教阿阇世王杀父。恶名流布利养断绝。时与五比丘俱家家乞食。三闻他罗达多骞[馬*犬]达婆拘婆离迦留罗提舍。尔时诸比丘闻。提婆达多教人害佛。复教阿阇世王杀父。恶名流布利养断绝。与五比丘俱家家乞食。

尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧知而故问提婆达多言。汝实与五比丘家家乞食耶对曰。实尔世尊。世尊尔时以无数方便呵责提婆达多言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何提婆达多。与五比丘家家乞食耶。提婆达多我以无数方便利益慈愍诸白衣家。云何提婆达多痴人。与五人家家乞食耶。尔时世尊以无数方便呵责提婆达多已告诸比丘言。此提婆达多痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘别众食者波逸提。如是世尊与诸比丘结戒。时诸病比丘有请食处。不得随病食及药。有美好随病食及药。畏慎不敢受。恐犯别众食。世尊告诸比丘。自今已去听病比丘受别众食。自今已去当如是说戒若比丘别众食除余时波逸提。余时者病时。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘自恣已迦提月中作衣时。诸忧婆塞作是念言。此诸比丘自恣已。于迦提月中作衣。我今宜与众僧作食。何以故。恐比丘不能得食疲苦。彼来至僧伽蓝中白诸比丘言。愿诸尊明日受我等请食。诸比丘报言。但请三人食。我等不得别众食。彼优婆塞白诸比丘言。我等诸人各有此念。诸尊自恣竟。于迦提月中作衣。恐诸比丘不能得食疲苦。是故今日请众僧欲饭食。诸比丘复语言。但请三人来。我等不应别众食。尔时诸比丘往白世尊。世尊告言。自今已去听作衣时受别众食。自今已去当如是说戒。若比丘别众食除余时波逸提。余时者病时作衣时是谓余时。如是世尊与诸比丘结戒。尔时有居士。欲施食及衣。来至僧伽蓝中白诸比丘言。我欲施食。愿众僧受我明日食。诸比丘报言。但请三人与食。我等不得别众食。居士言大德。我欲施食及衣。愿受我请。彼比丘言。但请三人。我等不得别众食。尔时诸比丘往白世尊。世尊告言。自今已去听诸比丘受施衣时别众食自今已去当如是说戒。若比丘别众食除余时波逸提。余时者病时作衣时施衣时。如是世尊与比丘结戒。尔时众多比丘。与诸居士往诣拘萨罗国共同道行。乞食时到语诸居士。我欲诣村乞食。小见留待还当共俱。诸居士报言。但逐我去当相与饮食。诸比丘报言。但与三人。我等不得别众食。诸居士白言大德。此道崄难有疑恐怖。但来我当供给饮食。莫在后来汝曹人少。诸比丘言。但与三人。我等不得别众食。时诸比丘即入村乞食。伴便前进比丘在后不及。为贼所劫夺衣服。诸比丘以此因缘具白世尊。世尊。尔时告诸比丘。自今已去若崄道中行听比丘别众食。自今已去当如是说戒。若比丘别众食除余时波逸提。余时者病时作衣时施衣时道行时。如是世尊与诸比丘结戒。尔时有众多比丘。与诸居士乘船顺流而去。乞食时到语居士言。小住船我等欲入村乞食还当共俱。诸居士言。但去我当供给饮食。比丘报言。但与三人我等不得别众食。诸居士言。此岸上多有贼盗有疑恐怖处。汝伴少莫在后为贼劫夺。但去我当供给饮食。诸比丘报言。但与三人。我等不得别众食。诸比丘即上岸乞食。船伴前去。诸比丘后来。悉为贼劫夺衣服。时诸

比丘以此因缘具白世尊。世尊告言。自今已去听乘船时别众食。自今已去当如是说戒。若比丘别众食除余时波逸提。余时者病时作衣时施衣时道路行时乘船时。如是世尊与诸比丘结戒。尔时众多比丘。从拘萨罗国游行诣一小村。诸居士念言。众僧多而村落小。我等宁可与众僧作食耶。勿令众僧疲苦。即来至僧伽蓝中白诸比丘言。大德受我明日食。比丘报言。但请三人。我等不得别众食。诸居士言。我等作是念。众僧既多村落又小。恐不得饮食令众僧疲苦耳。比丘报言。但请三人。我等不得别众食。尔时诸比丘往白世尊。世尊告言。自今已去听诸比丘大集时别众食。自今已去当如是说戒。若比丘别众食除余时波逸提。余时者病时作衣时施衣时道行时乘船时大众集时。如是世尊与比丘结戒。尔时瓶沙王姊子名曰迦罗。为诸沙门施食。欲于外道异学中出家。即往至瓶沙王所白言。我已为诸沙门设食已。今欲出家。王问言。欲于何处出家。答言。欲于尼揵子中出家。王复问言。竟与我曹沙门设饮食不。迦罗报言大王。何者是沙门。王告言。沙门释子是。迦罗报言。我竟不与设食。王告言。汝今往与沙门释子设食。即往僧伽蓝中白诸比丘言。我今欲饭比丘僧。愿受我请。诸比丘报言。但与三人。我等不应别众食。时迦罗语诸比丘。我为诸沙门设食。欲于外道中出家。即往瓶沙王所白言。我已为诸沙门设食已。今欲出家。王问我言。欲于何处出家。我答言。欲于尼揵子中出家。王复问我言。与我曹沙门设食未。时我问言大王。何者是沙门。王告我言。沙门释子是。时我报王言。我未与沙门释子设食。王告我言。汝今到彼与沙门释子设食。然后听行。以此事故。来诣僧伽蓝中请诸大德。愿受我请。尔时诸比丘闻是语已往白世尊。佛告诸比丘。自今已去听沙门施食时得别众食。自今已去当如是说戒。若比丘别众食除余时波逸提。余时者。病时作衣时施衣时道行时乘船时大众集时沙门施食时此是时。比丘义如上说。别众食者。若四人若过四人。食者饭麨干饭鱼及肉。病者下至脚跟躄。作衣时者。自恣竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣五月。乃至衣上作马齿一缝施衣者。自恣竟无迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。及余所施食及衣。道行者。下至半由旬内有来者有去者。乘船行者。下至半由旬内乘船上下。大众集者。食足四人长一人为患。五人十人乃至百人长一人为患。沙门施食者。在此沙门释子外诸出家者。及从外道出家者是。若比丘无别众食因缘。彼比丘即当起白言。我于此别众食中无因缘欲求出。佛言听出。若余人无因缘亦听使出。若二人若三人随意食。若四人若过四人。应分作二部更互入食。若比丘有别众食因缘欲入。寻即当起白言。我有别众食因缘欲求入。佛言。当听随上座次入。若比丘别众食咽咽一波逸提。若有因缘不说者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。病时作衣时施衣时道路行时乘船时大众集时沙门施食时。若三人四人更互食。若说有因缘去无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有一女名伽若那。先住大村。来至郁禅国中与人作妇。经历数月遂便有娠。即还父母家。有诸比丘来至其家乞食者。身自持食若果施诸比丘。后于异时。其夫遣使呼妇还家。其妇出报使言小留住。我今方欲办具饮食庄严衣服然后共往。时有诸比丘来至其家乞食。时女见之。即复以所办饮食尽施与比丘。白言大德。可食是食。尔时诸比丘尽取食之无有遗余。其妇在后方更庄严。未还之间。其夫已更取妇。遣使语其妇言。我今已更取妇。欲来不来便随卿意。伽若那父闻之。往至僧伽蓝中。诸比丘见已语言。汝女伽若那笃信好喜布施。其父报言。如诸尊言实有笃信。但为今日妇人所不喜者今日得之。诸比丘问言何所得耶。其父报言。其夫已更取妇。尔时波罗奈城门外。众多商贾车伴共止宿。时有一乞食比丘。到时着衣持钵。入此贾客营中乞食。尔时彼比丘以次行乞。渐渐往至一信乐商贾主前默然立住。商主问言。尊今何故在此。比丘报言我乞食。即语言过钵来。时比丘即授钵与。贾客取钵盛满美好饮食与。时乞食比丘持食出营。未远复有一乞食比丘来入车营乞食。问得食比丘。乞食可得不。报言可得。复问从谁得耶。报言从某甲贾客所得。尔时乞食比丘往至贾客前默然而立。贾客问言何故在此。比丘报言我今乞食。贾客语言过钵来。时彼比丘即授钵与。贾客取钵盛满美好饮食授与比丘。比丘得已还出车营。去营未远复有一乞食比丘来诣车营乞食。问言乞食可得不。答言可得。复问从谁得耶。报言从某甲贾客所得。如是相。告乃至令他食尽。时商主方入波罗奈城更市籴粮食。诸伴已去在后不及。道路为贼所劫。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘言。云何比丘。食他归妇食商贾道路食具令尽无余。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧呵责诸比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何诸比丘。食他归妇食商贾道路粮令尽无余。尔时世尊以无数方便呵责彼比丘已告诸比丘。此诸比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘至白衣家请比丘与食若[麸-夫＋并]若麨。比丘若须二三钵应受。受已迁至僧伽蓝中分与诸比丘食若过两三钵受。还至僧伽蓝中。不分与诸比丘食者波逸提。如是世尊与诸比丘结戒。尔时诸病比丘。畏慎不敢过受食。往白佛。佛言。自今已去听诸病比丘过受食。自今已去当如是说戒。若比丘至白衣家。请比丘与食若[麸-夫＋并]若糗。比丘欲须者当二三钵受。还至僧伽蓝中应分与余比丘食。若比丘无病过两三钵受持。还至僧伽蓝中不分与余比丘食者波逸提。比丘义如上说。白衣家者有男有女。病者不能一处坐食好食竟。若比丘至白衣家请与[麸-夫＋并]糗食。当。问其主言。为是归妇食。为是贾客道路粮。若言归妇食贾客道路粮者。即应食已出。还僧伽蓝中白诸比丘。某甲家有归妇食有贾客道路粮。若欲食者食已应出。若欲持食还者齐二三钵。我今不持食来。若欲持一钵食来还至

僧伽蓝中与诸比丘共分食之。当语余比丘言。某甲家有归妇食商贾道路粮。若有至彼家者即于彼食。若持食还者应取两钵。我以持一钵还。若持两钵还。应共余比丘分食之。复语诸比丘言。某甲家有归妇食商客道路粮。若欲至彼家乞食者。可即彼家食。欲持来者应取一钵还。我今已持两钵还。若尽持三钵还到僧伽蓝中分与诸比丘共食。白余比丘言。今某甲家有归妇食商贾客道路粮。若欲至彼家乞食者可即于彼家食。若欲持还者慎勿持还。我已持三钵来。若比丘无病。于彼家过两三钵受食。还出彼门波逸提。若一足在门内一足在门外。方便欲去还住者一切突吉罗。若不问归妇食贾客道路粮而取食者突吉罗。若持至僧伽蓝中不分与余比丘而独食者突吉罗。若不语余比丘突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者两三钵受食。病者过受食。问归妇商客道路粮。还至僧伽蓝中分与比丘共食。白余比丘使知村处。若彼自送至僧伽蓝中得受。若复送至比丘尼寺中亦得受无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。与诸比丘说一食法赞叹一食法。尔时诸比丘。闻世尊说一食法叹誉一食法。时诸比丘。食佉阇尼食。若食五种正食。若饮浆若服药。便当一食更不食。令形体枯燥颜色燋悴。尔时世尊知而故问阿难言。此诸比丘。何故形体枯燥颜色燋悴。阿难白佛言。世尊。无数方便与诸比丘说一食法叹誉一食法。而诸比丘闻已。即一座上啖佉阇尼食。若食五种食。若饮浆若服药便当一食更不食。以是故形体枯燥颜色燋悴。佛告阿难。自今已去听诸比丘于一坐上食令饱满。诸比丘闻世尊听于一坐上食乃至饱满。时诸比丘。若食佉阇尼。若食五种食。若饮浆若服药。便令饱足更不复食。诸比丘形体枯燥颜色燋悴。尔时世尊知而故问阿难言。此诸比丘何故形体枯燥颜色燋悴。尔时阿难白佛言。诸比丘闻世尊听诸比丘于一坐上食乃至饱足。若食佉阇尼。若食五种食。若饮浆若服药。便令饱足更不复食。以是故形体枯燥颜色燋悴。尔时世尊告阿难言。自今已去听诸比丘食五种食。若饭若麨若干饭鱼及肉令饱足。于此五种食中。一一食随所得令饱足。时诸病比丘。虽得好食饭糗干饭鱼及肉。不能一坐食。形体枯燥颜色燋悴。尔时世尊知而故问阿难言。诸病比丘何故形体枯燥颜色燋悴。尔时阿难白世尊言。此病比丘虽得五种食不能一坐食。是故形体枯燥颜色燋悴。佛告阿难。自今已去听诸病比丘数数食。病人无足食法。时诸病比丘。若得好美食。食不能尽。与瞻病人。瞻病人足食已。不敢食便弃之。众鸟竞来诤食鸣唤。世尊知而故问阿难言。何故众鸟鸣唤。阿难白佛言。此诸病比丘得好美饮食。食不能尽。余残与瞻病人。瞻病人足食已不敢食便弃之。是故众鸟诤食鸣唤。佛告阿难。自今已去听瞻病者食病人残食。食病人残食无余食法。尔时诸比丘清旦受食举已入村乞食。食已还取所举食

与诸比丘。诸比丘足食已不敢食便弃之。众乌诤食鸣唤。世尊知而故问阿难言。此乌鸟何故鸣唤。阿难白佛言。诸比丘清旦受食。举已入村乞食。食已还持所举食与诸比丘。诸比丘足食已。不敢食便弃之。是故众乌诤食鸣唤。佛告阿难。自今已去听取所受食作余食法应食。作如是余食法言。大德我足食已。知是看是此作余食法。彼比丘应取少许食已语彼比丘言。随意取食。应作如是余食法食。后有一长老多知识比丘入村乞食。大得积聚一处共食。即持余食来至僧伽蓝中与诸比丘。诸比丘足食已。不敢食遂弃之。众鸟诤食鸣唤。尔时世尊知而故问阿难。众鸟何故鸣唤。阿难白佛言。长老多知识比丘入村乞食。大得饮食积聚一处共食。持残食来还与诸比丘。诸比丘足食已。不敢食便弃之。众乌诤食是故鸣唤。佛告阿难。自今已去听诸比丘从彼持食还当作余食法而食之。当作如是余食法言。大德我足食已。知是看是。此作余食法。彼应取少许食已当语彼比丘言。我止汝取食之。彼比丘当作如是余食法食。时舍卫国中有一比丘。贪餮不知足食不足食。不知余食不余食。得便食之。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘。云何贪餮。不知足食不足食。不知余食不余食。得便食之。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时集比丘僧。知而故问彼比丘言。汝实尔贪餮不知足食不足食不知余食不余食得便食之耶。答言实尔。佛以无数方便呵责彼比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘贪餮如是耶。世尊呵责已告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘足食竟。或时受请不作余食法。而食者波逸提。比丘义如上说。食者五种食饭糗干饭鱼及肉。于五种食中若食一一食。若饭若糗若干饭若鱼及肉令饱足。有五种足食。知是饭知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。尔时尊者忧波离。即从座起偏露右臂右膝着地合掌白佛言。行比丘有几处应足食。佛告忧波离。有五处应足食。云何为五。忧波离。比丘知行时知饭食知持来知遮知威仪知舍威仪。知足食已舍威仪不作残食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知糗干饭鱼及肉知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知糗食知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知干饭知鱼及肉饭知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知干饭食知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知鱼及肉饭糗知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知鱼食知持来知遮知威仪知舍威仪足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知肉饭糗

干饭知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知肉食知持来知遮知威仪知舍威仪足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。是中忧波离。比丘知行时知饭糗干饭鱼知持来知遮知威仪知舍威仪。足食已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。忧波离。是为行比丘五处足食。住坐卧亦如是。佉阇尼食者。有根佉阇尼食。枝叶华果佉阇尼食。油胡麻黑石蜜磨细末食。彼比丘足食已。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。若足食已为他作余食法不成余食法突吉罗。若知他足食已作余食法不成余食法突吉罗。若比丘自手捉食。作余食法不成余食法突吉罗若持食置地。作余食法不成余食法突吉罗。若比丘使净人持食作余食法不成余食法突吉罗。若比丘净人前作余食法突吉罗。以不好食覆好食上作余食法不成余食法突吉罗。若比丘受他余食法尽持去不成余食法突吉罗。若足食足食想波逸提若足食疑突吉罗。若比丘不足食足食想突吉罗。不足食疑突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。食作非食想不受作余食法。非食不作余食法。自取作余食法。若不置地作余食法。乃至手及处若与他他与已作余食法。若病不作余食法。病人残食不作余食法。若已作余食法。无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫国中兄弟二人作比丘一比丘贪餮嗜食。不知足食不足食余食不余食。得而食之。有异比丘语言。未曾有如汝今贪餮嗜食者。不知足食不足食余食不余食得而食之时彼比丘闻此语已心怀恚恨。于异时见彼比丘食已不作余食法。殷勤请与食彼即受食之。贪餮比丘语言。未曾有如汝贪餮。如是不知足食不足食。不知余食不余食。得而食之不知厌足。彼比丘报言。我虽食而未足。彼比丘语言。汝食先已饱足。彼比丘问言。知我足食耶。答言知。彼比丘问言。汝知而故作耶。答言知。尔时彼比丘嫌责此比丘如是言。云何知他比丘足食已。殷勤请与食。欲使他犯戒。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘。云何知他足食已。殷勤请与食。欲使他犯戒也。尔时彼比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。知而故问彼比丘。汝实知他足食已。殷勤请与食。欲使他犯戒耶。答言实尔世尊。世尊尔时以无数方便呵责彼比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何知他足食已。殷勤请与食。欲使他犯戒耶。尔时世尊。以无数方便呵责彼比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘知他比丘食竟。殷勤请与食长老食是食。以是因缘非余欲令他犯波逸提。如是世尊。与比丘结戒。尔时诸比丘。未知已食未食。不知足食不足食。后乃知已食已足食。或作波

逸提忏者。或有畏慎者。佛言。不知者无犯自今已去当如是说戒。若比丘知他比丘足食已。若受请不作余食法。殷勤请与食长老取是食。以是因缘非余欲使他犯戒波逸提。比丘义如上说。食者五种亦如上。请亦有五种亦如上。彼比丘知他比丘足食已不作余食法。殷勤请与食言。长老食是。彼即受食之。咽咽二俱波逸提。若与令食前比丘。不食弃之。与者突吉罗。若比丘与令食。前人受而不食举置。与者突吉罗。若比丘与令食。前人受已转与余人。与者突吉罗。若比丘不作余食法。与前人。前人作余食而食之。与者突吉罗。若与病人食欲令他犯。与者突吉罗。持病人残食与他欲令他犯。与者突吉罗。若作余食法已与他。欲使他犯。与者突吉罗。足食足食想波逸提。足食疑突吉罗。不足食足食想突吉罗。不足食疑突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先不知足食不足食想。若与令弃而食之。若与令举置而食之。若使令送与人取而食之。若未作余食法。与令作余食法而食之。彼不作余食法而食之。若持病人余食与不令他犯。作余食法与不令他犯不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十六竟)。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。尔时罗阅城中人民节会作众伎乐。时难陀跋难陀二释子。到彼看伎难陀跋难陀释子颜貌端正。众人皆共观看。时有一人语众人言。汝等空看视沙门释子。何不供给饮食供养然后瞻看。时众人即与饮食。时难陀跋难陀二释子食讫故看伎。向暮还至耆阇崛山。诸比丘见即问言。汝等何故逼暮行。时难陀跋难陀以此因缘具向诸比丘说。于时日暮迦留陀夷。着衣持钵入罗阅城乞食。天阴闇至。一怀妊妇女家乞食。此妇女持食出门。值天雷电暂见其面。时妇女怖称言。鬼鬼即堕娠。迦留陀夷语言大妹。我非鬼我是沙门释子。妇女恚言。沙门释子宁自破腹不应夜乞食。时迦留陀夷。闻此语已还至僧伽蓝中。以此因缘向诸比丘说。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责难陀跋难陀释子及迦留陀夷。云何难陀跋难陀迦留陀夷。非时乞食并观伎乐耶。时诸比丘往世尊所。头面礼足。在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。无数方便呵责难陀跋难陀释子及迦留陀夷。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何难陀跋难陀释子及迦留陀夷。非时乞食并观伎乐。世尊以无数方便呵责难陀跋难陀释子及迦留陀夷已告诸比丘。自今已去不得观伎观伎者突吉罗自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘非时受食食者波逸提。比丘义如上。时者明相出乃至日中按此时为法。四天下食亦尔。非时者。从日中乃至明相未出。食者有二种。佉阇尼食如上。蒱阇尼五种食如上。若比丘非时受食食咽咽波逸提。若非时过非时波逸提。七日过七日波逸提。尽形寿药无因缘服者突吉罗。非时非时想波逸提。非时疑突吉罗。非时时想突吉罗。时非时想突吉罗。非时疑突吉罗。比丘尼波逸

提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。时有乞食比丘。见他作黑石蜜中有罽尼。畏慎不敢非时啖。佛言听啖无犯。作法应尔。时有病比丘服吐下药。比丘煮粥熟顷日时已过。应煮麦令皮不破漉汁饮之无犯。若喉中哯出还咽无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十七竟)。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。尔时尊者迦罗。在中住常坐禅思惟。若乞食时到。迦罗着衣持钵入罗阅城中乞食。尔时罗阅城中乞食易得。时迦罗作如是念。我今何为日日入城乞食疲苦。我宁可食先得者。食当持还。后即如所念。时诸比丘。于小食大食上不见迦罗。时诸比丘自相谓言。我曹于小食大食上不见迦罗。将不命终耶。不远行耶。不休道耶。不被贼耶。不为恶兽所害耶。不为水所漂耶。后于异时见迦罗。问言。汝昨来何处来。于小食大食上不见汝。我等谓。汝命过。若远行。若罢道。若为恶兽所害。时迦罗以此因缘具向诸比丘说。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦罗言。云何藏举宿食而食。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。知而故问迦罗。汝实举宿食而食耶。答言实尔。尔时世尊以无数方便呵责迦罗。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何迦罗举宿食而食耶。汝意虽欲少欲知足。后来众生相法而行。世尊呵责迦罗已告诸比丘。此迦罗痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘残宿食而食者波逸提。比丘义如上。宿食者。今日受已至明日。于一切沙门释子受大戒者皆不清净。食有二种。正食非正食。非正食者。根食乃至细末食。正食者。饭麨干饭鱼及肉。若比丘举宿食而食咽咽波逸提。非时过非时食者波逸提。受七日药过七日食者波逸提。尽形寿药无病因缘而服者突吉罗。宿作宿想波逸提。宿疑突吉罗。非宿宿想突吉罗。非宿疑突吉罗比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。宿受食有余。与父母与塔作人与房舍作人计价与食直。后于异时乞食比丘。从作人边乞食得食。钵盂有孔罅食钵中。彼擿洗穿坏如法洗余不出者无犯。若宿受酥油脂用灌鼻。若缩鼻时酥油随唾出。应弃之余无犯无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十八竟)。

四分律藏卷第十五

初分之十五

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫城中有一比丘。作是念。我今宁可常乞食着粪扫衣。彼即如所念便行。尔时舍卫城中诸居士。为命过父母及兄弟姊妹及夫。于四衢道头或门下或河边树下或在

石边或在庙中。作饮食祭祀供养。时彼乞食比丘自取食之。诸居士见皆共嫌之。沙门释子不知惭愧犯不与取。外自称言我修正法。如是有何正法。我等为命过父母及兄弟姊妹。作饮食祭祀供养。而取食之。如似我曹故为沙门释子饮食供养置如是处。而我等乃为命过父母及兄弟姊妹故设此饮食祭祀。而自取食之。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责乞食比丘言。云何乞食比丘。舍卫城中诸居士。为命过父母及兄弟姊妹设饭食祭祀供养。而自取食之。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧。以无数方便呵责彼比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乞食比丘。自取舍卫城居士祭祀饮食而食之。世尊以无数方便呵责彼乞食比丘已告诸比丘。此乞食比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘不受食若药着口中波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘于中生疑。不敢自取杨枝净水。佛言。比丘自取杨枝净水不犯。自今已去当如是说戒。若比丘不受食若药着口中除水及杨枝波逸提。比丘义如上。不与者未受者是。受者有五种受。手与手受。或手与持物受。若持物授手受。若持物授持物受。若遥过物与。与者受者俱知中间无所触碍。得堕手中。是谓五种受。复有五种受食。若身与身受若衣与衣受。若曲肘与曲肘受若器与器受。若有因缘置地与是为五种受食。佉阇尼食者。从根食乃至细末磨食。食者麨饭干饭鱼及肉。奢耶尼食者。酥油生酥蜜石蜜。若比丘不与食自取着口中。除水及杨枝咽咽波逸提。非时过非时食者波逸提。受七日药过七日食者波逸提。尽形寿药无因缘不受而食者突吉罗。不受不受想波逸提。不受疑突吉罗。受作不受想突吉罗。若受有疑突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。取水及杨枝。若不受酥油脂灌鼻与唾俱出。余者不犯。若乞食比丘鸟衔食堕钵中。若风吹堕钵中。欲除去此食乃至一指爪可除去。余者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子。有一商主为檀越。时跋难陀释子。时到着衣持钵。诣彼商贾家作如是言。我今欲得杂食。商贾问言。今有何患乃思此食。报言。无所患苦但意欲得杂食耳。商贾报言。我曹贾客常买卖生活。犹尚不能得杂食。况乃出家人。时乞食比丘闻此语。嫌责跋难陀释子。云何自为身乞求如是美食。时乞食比丘食讫。还至僧伽蓝中。以此因缘向诸比丘说。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子。云何自为身乞如是美食。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。无数方便呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何跋难陀释子。

自为身乞求如是美食。世尊以无数方便呵责跋难陀释子已告诸比丘。跋难陀痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若有如是美食乳酪鱼及肉。若比丘如是美食自为身索食者波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸病比丘。闻此语已皆畏慎不敢乞。不敢为病比丘乞。得食已不敢食。佛言自今已去听病比丘乞彼人。亦听为病比丘乞。乞得已听食之。自今已去当如是说戒。若得好美饮食乳酪鱼及肉。若比丘如此美饮食。无病自为身索者波逸提。比丘义如上。美食者乳酪鱼及肉。病者乃至一坐间不堪食竟。若比丘无病自为身乞如此美食食咽咽波逸提。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。病人自乞。为病人乞。乞得而食。或已为彼彼为己。若不乞而得无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十竟)。

　　尔时佛将千二百五十弟子。从拘萨罗国游行来至舍卫国。尔时诸檀越供养佛及众僧大得饼食。时世尊告阿难。汝与众僧分此饼阿难即受教。以饼分与众僧。分已故有余在世尊复告阿难。以此余饼与乞人。阿难即受教。人与一饼。时彼乞儿众中。有一裸形外道家女。颜貌端正。时阿难赋饼。饼粘相着。谓是一饼与此女人。此女人即问傍人言。汝得几饼。时彼报言。我得一饼。彼即复还问。汝得几饼。报言。我得二饼。时彼妇女即语此女言。彼与汝私通。何得不与汝二饼也。时阿难闻此语即怀愁忧。诸比丘闻亦复不乐。时彼会中有一梵志。在此食已便向拘萨罗国。道逢一笃信瞻相婆罗门。即问言汝从何来。报言我从舍卫国来。复问。云何舍卫国中。乞求饮食可得不。复可得持行不。报言所索可得。复问言从谁间得耶。报言秃头居士边得。复问何者是秃头居士。报言沙门瞿昙是。婆罗门问言。汝是何人。食他食已发此恶言也。彼婆罗门至僧伽蓝中。如所闻事语诸比丘。时诸比丘以此二因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧告言。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与裸形外道若男若女食者波逸提。如是世尊与比丘结戒。诸余外道等皆有怨言。一二外道有过。我曹复有何过而不得食耶。诸比丘白佛。佛言。自今已去若诸比丘欲与食者。当置地与。若使人与。自今已去当如是说戒。若比丘外道男外道女自手与食者波逸提。比丘义如上。外道者。裸形异学人波私波罗阇者。在此众外出家者是。佉阇尼食者。根食乃至果食油食乃至磨细末食。食者饭麨干饭鱼及肉。若比丘裸形外道若男若女自手与食者波逸提。若与而受者波逸提。与而不受者突吉罗。方便欲与而不与还变悔者一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若舍着地与。若使人与。若与父母。与塔作人别房作人。计作食价与。若为力势强夺去无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫城中有一豪族长者。与跋难陀释子知旧亲友。彼作如是念言。若跋难陀释子来入此城者。当为跋难陀故饭食众僧。于异时跋难陀释子来入城中。长者闻来至。即遣人诣僧伽蓝中。语诸比丘明日请食。即于其夜办具种种甘馔饮食。明日清旦往白时到。时诸比丘到时着衣持钵。诣长者家就座而坐。诸比丘语长者言。众僧已集。饮食办者可时施设。长者报言。诸尊小留待须跋难陀释子至。诸比丘报言。众僧已集。若饮食已办者便可施设。何须留待日时晚过。恐诸比丘不得具足满食。时长者白诸比丘。我先有誓愿。若跋难陀释子来入此城者。我当为跋难陀释子饭食众僧。愿诸尊小留待跋难陀。尔时跋难陀。小食时乃更诣余家。日时垂欲过方来。时诸比丘见时欲过。虽得饮食竟不满足。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子。云何跋难陀释子。小食时更诣余家。时垂欲过方来。使诸比丘饮食不得满足耶。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何跋难陀释子。小食时到余家时欲过方来。使诸比丘不得满足食耶。世尊以无数方便呵责跋难陀释子已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘先受请。小食时至余家者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时罗阅城中有一大臣。与跋难陀释子知旧亲友。时彼大臣。于异时大得甘果。即敕一人言。跋难陀释子是我知旧亲友。汝可持此果往至僧伽蓝中示之语言。我与汝知旧。可持此果众僧中分布。时彼使人即持果诣僧伽蓝中。白诸比丘。大德。此是僧新果。诸比丘语言。若与众僧者便可赋之。其人报言。罗阅城中大臣敕我言。汝持此果诣僧伽蓝中。示跋难陀释子令赋与僧。今须跋难陀释子至当赋与僧。时跋难陀后食已方诣余家时过乃还。使众僧不得食新果。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀言。云何后食已方诣余家时过乃还。使诸比丘不得食新果也。诸比丘往世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何跋难陀释子。后食已更诣余家时过方还。使诸比丘不得食新果。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去当如是说戒。若比丘先受请。前食后食诣余家者波逸提。如是世尊与诸比丘结戒。尔时罗阅城中众僧大有请处。诸比丘皆畏慎。不敢入城受请。白佛。佛言。自今已去听诸比丘相嘱授入城。比丘不知当嘱授谁。佛言。当嘱授比丘。若独处一房中当嘱授比近住者。自今已去当如是说戒。若比丘先受请已。前食后食诣余家不嘱授者波逸提。如是世尊与诸比丘结戒。时病比丘。先语檀越家作羹作粥作饭。彼畏慎不敢入城。恐犯食后至余家。白佛。佛言。听病比丘不嘱授得入。自今已去应如是说戒。若比丘先受请。前食后食至余家不嘱授余

比丘除时因缘波逸提。是中时者病时。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘作衣时到。或须大釜或须小釜或须瓶或须杓或须[土*瓦]或须斧或须盂或须盆或须小碗或须铫或须绳或须衣悬或须伊尼延陀或须毛氍。诸比丘皆畏慎不敢入城。恐犯不嘱授入村。白佛。佛言。自今已去听诸比丘作衣时不嘱授入村。自今已去当如是结戒。若比丘先受他请已。前食后食诣余家不嘱授余比丘除余时波逸提。余时者病时作衣时。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘施衣时到。或有已得施衣处。或有方当求索。彼畏慎不敢入城。恐犯不嘱授入城。佛言。自今已去听诸比丘布施衣时不嘱授入城。自今已去当如是说戒。若比丘先受请已。前食后食诣余家不嘱授余比丘除余时波逸提。余时者病时作衣时施衣时。是谓余时。比丘义如上。前食者明相出至食时是。后食者从食时至日中是。家者有男子女人所居也。余比丘者同一界共住也。病者如上。作衣时者自恣竟。无迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。乃至衣上作一马齿缝是也。施衣时者。自恣竟。无迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。除此已余时劝化作食并施衣者是也。若比丘嘱授欲诣村。而中道还失前嘱授。后若欲去者当更嘱授。若比丘嘱授欲诣村。不至所嘱授处。乃更诣余家失前嘱授。若欲往应更嘱授而去。若嘱授至白衣家。乃更至库藏处及聚落边房。若至比丘尼僧伽蓝中若即白衣家还出。失前嘱授应更嘱授而往。若比丘先受请已。前食后食诣余家不嘱授比丘入村间除余时波逸提。若一脚在门内一脚在门外方便庄严欲去而不去者一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。病时作衣时施衣时嘱授比丘。若无比丘不嘱授至余库藏聚落边房。若至比丘尼僧伽蓝。至所嘱白衣家。若众多家敷坐具请比丘。若为力势所持。或命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者迦留陀夷。本处俗时有同友白衣妇。颜貌端正名曰斋。迦留陀夷亦复颜色端正。时迦留陀夷系意在彼斋忧婆私所。斋忧婆私亦系意在迦留陀夷所。时迦留陀夷到时着衣持钵。往至斋忧婆私家就座而坐。时斋忧婆私洗浴庄严其身。夫主心极爱敬未曾相离。夫主问迦留陀夷言。欲须何等耶。报言。我须食。其夫即语妇言。出食与之。妇即如言与食。迦留陀夷食已坐住不去。其夫语迦留陀夷言。汝向者言须食。已与汝食竟。何以不去耶时斋忧婆私现相令其不去。时彼夫主嗔责迦留陀夷言。比丘妨我。向言须食。食已何故不去。更欲作何等。我今舍汝出去。随汝在后欲何所作。时彼夫主嗔恚作是语已便出去时有乞食比丘来至其家。时乞食比丘复嫌责迦留陀夷言。汝云何在食家中安坐。尔时乞食比丘。还出舍卫城到僧伽蓝中以此因缘向诸比丘说。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦留陀夷言。汝云何在食家中安坐。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集

比丘僧。知而故问迦留陀夷言。汝实在食家中安坐耶。对曰实尔。世尊以无数方便呵责迦留陀夷。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何在食家中有宝安坐。尔时世尊以无数方便呵责迦留陀夷已告诸比丘。此愚痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘在食家中有宝强安坐者波逸提。比丘义如上。食者男以女为食女以男为食是名为食。家者如上说。宝者车磲马瑙真珠虎珀金银。若比丘在食家中有宝舒手得及户应坐。若比丘在食家中有宝强安坐者波逸提。盲而不聋者突吉罗。聋而不盲者亦突吉罗。立而不坐者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若入食家中有宝舒手及户处坐。若有二比丘为伴。若有识别人。或有客人在一处不盲不聋。不聋不盲或从前经过不住。或卒病发倒地。或为力势者所持。或被系闭。或命难或梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者迦留陀夷。本处俗时有白衣同友妇名曰斋。颜貌端正。迦留陀夷亦颜貌端正。时迦留陀夷系意在斋忧婆私。斋忧婆私亦系意在迦留陀夷所。尔时尊者迦留陀夷。到时着衣持钵。往至斋忧婆私家。自念言。世尊作如是语。食家中有宝不应安坐。应在舒手及户处坐。即便在户扇后坐。时迦留陀夷与斋忧婆私共语。时有乞食比丘来至彼家。闻迦留陀夷语声嫌责言。云何在食家中有宝屏处坐。令我等不知为何所作。时乞食比丘出还舍卫城至僧伽蓝中。以此因缘具白诸比丘。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦留陀夷言。云何在食家中有宝屏处坐。诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝审在食家中有宝在屏处坐语耶。答言实尔世尊。世尊尔时以无数方便呵责迦留陀夷。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何在食家中有宝在屏处坐耶。呵责迦留陀夷已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘食家中有宝在屏处坐者波逸提。比丘义如上说。食者女是男食男是女食。宝者车磲马瑙真珠虎珀金银。屏处者。若树墙壁篱栅若衣障及余物障。彼比丘入食家中有宝屏处坐。使舒手得及户令乞食比丘见。若比丘食家中有宝在屏处坐者波逸提。盲而不聋突吉罗。聋而不盲突吉罗。立而不坐突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若在食家中有宝坐。舒手得及户使乞食比丘见。若有二比丘为伴。若有识别人在边。或有客人在一处不盲不聋。或从前过不住。或卒病倒地。或力势者所持。或被系闭。或命难或梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者迦留陀夷。本处俗时有白衣亲友妇名曰斋。颜貌端正。迦留陀夷亦颜貌端正。时迦留陀夷系意在斋优婆私所。斋优婆私亦系意在迦留陀夷所。尔时尊者迦留陀夷到时着衣持钵。往至斋优婆私家。在露地共一处坐语。有一乞食比丘来至其家。见迦留陀夷与斋忧婆私共露地一处坐语。即嫌责尊者迦留陀夷言。云何与斋忧婆私露地共一处坐语耶。时乞食比丘舍卫城中食已。还僧伽蓝中。以此因缘语诸比丘。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦留陀夷言云何在斋忧婆私家露地共一处坐语。尔时诸比丘往至世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实与斋忧婆私露地共一处坐语耶。答言实尔世尊。尔时世尊以无数方便呵责迦留陀夷。汝所为非非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何迦留陀夷。在斋忧婆私家露地共一处坐语耶。呵责迦留陀夷已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住欲说戒者当如是说。若比丘独与女人露地坐波逸提。比丘义如上。女人者人女有智命根不断。独者一女人一比丘。屏处者。见屏处闻屏处。见屏处者。若尘雾黑闇不见面。闻屏处者。常语不闻声。彼比丘独与女人露地共一处坐波逸提。若盲而不聋突吉罗。若聋而不盲突吉罗。若立不坐突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。有二比丘为伴。若有识别人在边。或有客人在一处不盲不聋。或从前过不住。或卒病倒地。或为力势所持。或被系闭。或命难或梵行难不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子。与余比丘共斗欲求忏悔。跋难陀结恨在心。后于异时跋难陀释子语彼比丘言。汝随我行到村中当与汝食。比丘报言。尔时跋难陀到时着衣持钵。与彼比丘俱入舍卫城中。将至无食处。周回遍行。余有少时在。跋难陀念言。若此比丘出舍卫城至只桓中日时已过。跋难陀语彼比丘言。未曾有汝是大恶人。比丘问言。我作何等过。跋难陀报言。今由汝故并使我不得食。长老速去。我共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐跋难陀语彼比丘已。便入舍卫城中有食处而食时彼比丘出舍卫城到祇洹精舍。日时已过不得食乏极。诸比丘闻其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子。云何语余比丘言。将汝至聚落与汝食竟不与比丘食便语言汝速去。我共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。遣彼比丘还祇洹中。日时过竟不得食乏极。尔时诸比丘往至世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何将余比丘言与汝食竟不与食。便语言汝速去。我共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。使彼比丘入祇洹中。日时过不得食乏极耶。尔时世尊以

无数方便呵责跋难陀释子已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘语余比丘如是语。大德共至聚落。当与汝食彼比丘竟不教与是比丘食语言汝去。我与汝一处若坐若语不乐。我独坐独语乐。以此因缘非余方便遣他去波逸提。比丘义如上。村者四种村如上。食者时食。彼比丘语此比丘言。至聚落间与汝食。彼竟不与比丘食。便语言汝去。我与汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。彼方便遣去舍见处闻处波逸提。舍见处至闻处突吉罗。舍闻处至见处突吉罗。方便遣去自舍见处闻处波逸提。舍见处至闻处舍闻处至见处突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者与食遣去。若病若无威仪。人见不喜者。语言汝去。我当送食至僧伽蓝中。彼若破戒破见破威仪。若众中所举。若被擯若应擯。若见命难净行难方便遣去。不以嫌恨故遣去不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十六竟)。

尔时佛在释翅搜迦维罗卫尼拘律园中。尔时摩呵男释种。请众僧供给药。彼恭敬上座施与好者。求者亦与不求者亦与。时六群比丘自相谓言。此摩诃男释种子。请众僧供给药。彼恭敬上座施与好者。于我等无恭敬心。恶者施与我等。求索犹不见与况不求而得。自相谓言。我等当往诣其家求索难得所无有药于是即往诣其家语言。我等须如是如是药。摩诃男报言。若我家中有者当相与。若无者当为诣市求买供给六群比丘报言。汝家可无如是如是药耶。摩诃男报言。我家有者当相与无者当为诣市求索相与。时六群比丘复语言。汝请众僧供给药。恭敬上座与好者。求者与之不求者亦与之。与下座恶者。又不殷勤恭敬。求索而不见与。况不求而得。汝家中所无有。而请众僧与药。汝有爱又复妄语。摩诃男报言。我先有要誓。请众僧家中所有者随供给之。若无者当诣市求索与。汝今云何言。我有爱是妄语人无有至诚耶。长老去。我自今已去不复能供给众僧药也。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。摩诃男释子信乐恭敬供给好药布施常供给众僧药。云何汝等骂詈言。他有爱妄语。使断众僧药耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何摩诃男释子有信心。好乐布施常供给众僧药。而汝等骂詈言。有爱妄语。使断众僧药耶。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此六群比丘痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘应受四月请因缘请与药若过受者波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸病比丘。有畏慎心不敢过受药白佛。佛言。自今已去听诸病比丘过受药。自今已去当如是说戒。若比丘无病受四月请与药过受者波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸居士

常请诸比丘与药。诸比丘有畏慎心。不敢受常请供给药白佛。佛言。自今已去听诸比丘受常请供给药。自今已去当如是说戒。若比丘无病受四月请与药若过受除常请者波逸提。如是世尊与比丘结戒。时摩诃男释子复作是念。我宁可以一人二人故断众僧药耶。今故应当更请众僧供给药。作是念已即便至僧伽蓝中。请诸比丘言。愿诸大德僧受我请供给药。诸比丘各各有畏慎心。不敢受更请与药白佛。佛言自今已去听诸比丘受更请给药。诸比丘便计前日数白佛。佛言。不应计前日数应从断药还与已来日从此为数。自今已去当如是说戒。若比丘无病受四月请与药若过受。除常请更请波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸居士请诸比丘与分药。诸比丘畏慎不敢受白佛。佛言。自今已去听诸比丘受分药。自今已去当如是说戒。若比丘无病受四月请与药。若过受除常请更请分请与分药波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸居士请比丘与尽形寿药。诸比丘畏慎不敢受尽形寿药白佛。佛言。自今已去听诸比丘受尽形寿药自今已去与比丘结戒。若比丘受四月请与药无病比丘应受请。若过受除常请更请分请尽形寿请波逸提。比丘义如上。四月者夏四月也。因缘者药请也。病者医所教服药者也常请者。其人作如是言。我常与药。更请者。断已后复更与请。与分药者。持药至僧伽蓝中分与尽形寿请者。其人言我当尽形寿与药。请者有四种。或有请夜有限齐药无限齐。或有请药有限齐夜无限齐。或有请药有限齐夜亦有限齐或有请夜无限齐药无限齐。云何请夜有限齐药无限齐。彼作夜分齐不作药分齐我与尔许夜药是谓请夜有分齐药无分齐。云何请药有分齐夜无分齐。彼作药分齐不作夜分齐。作如是言。我与如是药是为请药有分齐。夜无分齐云何请夜有分齐。药亦有分齐。彼作夜分齐药分齐作如是言。尔许夜与如是药。是谓请夜有分齐药有分齐。云何请夜无分齐。药无分齐彼不作夜分齐药分齐。作如是言。我请汝与药。是谓请夜及药俱无分齐。是中请夜有分齐药无分齐。夜有分齐药有分齐。应夏四月受请。是中药有分齐夜无分齐。夜无分齐药无分齐。应随施时受。彼比丘无病应受夏四月与药。若过受除常请更请分请尽形寿请咽咽波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。受四月请与药。病者过受请常请更请分请尽形寿请无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时王波斯匿土境民人反叛时王自领六军征罚。时六群比丘往至军中观看军阵。时王波斯匿语言。诸尊。在此军中欲何所为。六群报言。我无所作来看军阵耳。时波斯匿王闻已心甚不悦。王复问言。今者欲何所至耶。六群报言。我等欲诣舍卫国见佛。时王语言。若至舍卫国者。持我名礼拜问讯世尊言。起居轻利游步康强教化有劳耶。今持此一裹石蜜奉上世尊。以此因缘具白世尊。尔时六群比丘。即往舍卫国诣只桓精舍。礼世尊足已在一面坐。即称波斯匿王名言。礼拜问讯世尊起居轻利游步康强教化有劳

耶。以此一裹石蜜奉上世尊。即以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等痴人。乃观王者军阵势力耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘往观军阵波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时波斯匿王土境人民反叛。有大臣兄弟二人。兄名利师达。弟名富罗那。王使此二人领军征罚。此二人渴仰欲见比丘。即遣使往请比丘。大德来我欲相见。诸比丘皆有畏慎心言世尊制戒。若比丘往观军阵者波逸提。时诸比丘往白世尊。世尊告言。若须有所白若有请唤者听往。自今已去当如是说戒。若比丘往观军阵除余时因缘波逸提比丘义如上。阵者若戏若斗。军者或一军二军三军四军。一军者。一象军一马军一车军一步军也。若纯有马军纯象军步军车军也。二军者。二象二马二车二步。或有象马或象车或象步或马车或马步或车步也。三军者。三象三马三车三步也。或象马车或象马步或马车步也。四军者。四象四马四车四步也。或象马车步也。彼比丘往观军阵。从道至道。从道至非道。从非道至道。从下至高。从高至下。去而见者波逸提。不见者突吉罗。若方便庄严欲观而不去者一切突吉罗。若比丘先在道行。军阵后至。比丘应下道避若不避者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若比丘有事往。若被请去。或力势者将去。若先前行军后至下道避。若水陆道断。贼难恶兽难水大涨。若为势力所系缚去。或命难梵行难不下道无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。时有因缘至军中宿。时诸居士见自相谓言。我等为恩爱故在此宿耳。而此沙门复在此何为耶。尔时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。世尊制戒有时因缘乃得至军中。汝等云何乃于军中止宿耶。尔时诸比丘往至世尊所。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。有时因缘得至军中。汝等何事乃在军中宿耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘有因缘听至军中二宿三宿。过者波逸提。比丘义如上。若比丘有因缘欲至军中得二宿住。至第三宿明相未出时应离见闻处。彼比丘军中二宿已。至第三宿明相未出不离见闻处。明相出波逸提。若离见处至闻处突吉罗。离闻处至见处突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。得二宿已至第三宿明相未出离见闻处。若水陆道断。若恶兽难。盗贼难。水大涨。为势力者所执留。或被系闭。或梵行难命难。得至二宿军中住至三宿明相

未出不离见闻处不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十九竟)。

四分律藏卷第十六

初分之十六

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。闻世尊制戒听比丘有时因缘二宿三宿军中住。彼在军中住。观军阵斗战。观诸方人象马。时六群比丘中有一人。以看军阵故为箭所射。时同伴比丘即以衣裹之舁还。诸居士见已问比丘言。此人何所患耶。报言无患。向往观军阵斗为箭所射。时诸居士皆共讥嫌言。我等为恩爱故兴此军阵。汝等出家人往军中何所作耶。诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。世尊制戒听比丘有时因缘至军中应二宿三宿住。汝住军中二宿三宿已。云何乃往观军阵战斗。而为箭所射耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。世尊听比丘有时因缘往军中二宿三宿住。而汝等往军中二宿三宿住。乃观军阵战斗为箭所射耶。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘二宿三宿军中住。或时观军阵斗战。若观游军象马力势者波逸提。比丘义如上。斗者。若戏斗若真实斗。军者。一种军乃至四种军。或有王军贼军居士军。力势者。第一象力第一马力第一车力第一步力也。阵者。四方阵或圆阵。或半月形阵。或张甄阵或减相阵。象王马王人王阵。彼比丘往观军阵斗战象马势力者。从道至道。从道至非道。从非道至道。从高至下。从下至高。往而见者波逸提。往而不见者突吉罗。方便庄严欲往。而不往者一切突吉罗。若比丘先在道行。军阵后至应避。不避者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。有时因缘。若有所白。若请唤。若为势力所将去。或命难。或梵行难。若先前行军阵后至下道避。若水陆道断。盗贼恶兽水大涨。或被强力所执系。或命难净行难不避道无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十竟)。

尔时佛在支陀国。与大比丘众千二百五十人俱。时尊者娑伽陀。为佛作供养人。尔时娑伽陀。下道诣一编发梵志住处。语梵志言。汝此住处第一房我今欲寄止一宿。能相容止不。梵志答言。我不惜可止宿耳但此中有毒龙恐相伤害耳。比丘言。但见听止。或不害我。编发梵志答言。此室广大随意可住。尔时长老娑伽陀。即入其室自敷草

蓐。结跏趺坐系念在前。时彼毒龙。见娑伽陀结加趺坐。即放火烟。娑伽陀亦放火烟。毒龙恚之复放身火。娑伽陀亦放身火。时彼室然如似大火。娑伽陀自念言。我今宁可灭此龙火令不伤龙身耶。于是即灭龙火使不伤害。时彼毒龙火光无色。娑伽陀火光转盛有种种色。青黄赤白绿碧颇梨色。时娑伽陀其夜降此毒龙盛着钵中。明日清旦持往诣编发梵志所语言。所言毒龙者。我已降之置在钵中故以相示。尔时拘睒弥主。在编发梵志家宿。彼作如是念。未曾有。世尊弟子有如是大神力。何况如来。即白娑伽陀言。若世尊来至拘睒弥时。愿见告敕欲一礼觐。娑伽陀报言大佳。尔时世尊从支陀国人间游行至拘睒弥国。时彼国主。闻世尊将千二百五十弟子至此国。即乘车往迎世尊。遥见世尊颜貌端政诸根寂定。其心息灭得上调伏。如调龙象犹若澄渊。见已笃信心生。以恭敬心即下车至世尊所。头面礼足已在一面住。尔时世尊无数方便说法劝化令得欢喜。时拘睒弥主。闻佛无数方便说法劝化。心大欢喜已。顾看众僧不见娑伽陀。即问诸比丘言。娑伽陀今为所在耶。诸比丘报言。在后正尔当至。尔时娑伽陀与六群比丘相随在后至。时拘睒弥主见娑伽陀来。即往迎头面礼足已在一面立。时娑伽陀。复为种种方便说法劝化令心欢喜。时拘睒弥主闻娑伽陀种种方便说法劝化。得欢喜已白言。何所须欲可说之。娑伽陀报言。止止此即为供养我已。彼复白言。愿说何所须欲。六群比丘语彼言。汝知不。比丘衣钵尼师坛针筒此是易得物耳。更有于比丘难得者与之。彼即问言。于比丘何者难得。六群比丘报言。欲须黑酒。彼报言。欲须者明日可来取随意多少。时彼礼娑伽陀足绕已而去。明日清旦。娑伽陀着衣持钵。诣拘睒弥主家就座而坐。时彼拘睒弥主出种种甘馔饮食兼与黑酒极令饱满。时娑伽陀食饮饱足已从座起去。于中路为酒所醉倒地而吐。众鸟乱鸣。尔时世尊知而故问阿难。众鸟何故鸣唤。阿难白佛言。大德此娑伽陀。受拘睒弥主请食种种饮食。兼饮黑酒醉卧道边大吐。故使众鸟乱鸣。佛告阿难。此娑伽陀比丘痴人。如今不能降伏小龙。况能降伏大龙。佛告阿难。凡饮酒者有十过失。何等十。一者颜色恶。二者少力。三者眼视不明四。者现嗔恚相。五者坏田业资生法六者增致疾病。七者益斗讼。八者无名称恶名流布。九者智慧减少。十者身坏命终堕三恶道。阿难是谓饮酒者有十过失也。佛告阿难。自今以去以我为师者。乃至不得以草木头内着酒中而入口。尔时世尊以无数方便呵责娑伽陀比丘已告诸比丘。此娑伽陀比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘饮酒者波逸提。比丘义如上。酒者。木酒粳米酒余米酒大麦酒。若有余酒法作酒者是。木酒者。梨汁酒阎浮果酒甘蔗酒舍楼伽果酒蕤汁酒蒲桃酒。梨汁酒者。若以蜜石蜜杂作。乃至蒲桃酒亦如是杂。酒者。酒色酒香酒味不应饮。或有酒非酒色酒香酒味不应饮。或有酒非酒色非酒香酒味不应饮。或有酒非酒色非酒香非酒味不应饮。非酒酒色酒香酒味应饮。非酒非酒色酒香酒味应饮。非酒非

酒色非酒香酒味应饮。非酒非酒色非酒香非酒味应饮。彼比丘若酒酒煮酒和合。若食若饮者波逸提。若饮甜味酒者突吉罗。若饮醋味酒者突吉罗。若食麴若酒糟突吉罗。酒酒想波逸提。酒疑波逸提。酒无酒想波逸提。无酒有酒想突吉罗。无酒疑突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。若有如是如是病。余药治不差以酒为药。若以酒涂疮一切无犯无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时十七群比丘。在阿耆罗婆提河水中嬉戏。从此岸至彼岸。或顺流或逆流或此没彼出。或以手画水。或水相浇灒。尔时波斯匿王。与末利夫人在楼观上。遥见十七群比丘。在此河水中嬉戏。从此岸至彼岸。或顺流或逆流。或此没彼出。或以手画水。或以水相浇灒。见已即语末利夫人言。看汝所事者。时末利夫人报王言。此诸比丘。是年少始出家者。在佛法未久。或是长老痴无所知。时末利夫人即疾疾下楼。语那陵迦婆罗门言。汝持我名往至只桓中问讯世尊。游步康强教化有劳耶。以此一裹石蜜奉上世尊。以此因缘具白世尊。时彼婆罗门即受夫人教。往诣世尊所。问讯已在一面坐。那陵迦婆罗门白世尊言。末利夫人故遣我来问讯世尊。游步康强起居轻利教化有劳耶。今奉此一裹石蜜。以向因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责十七群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何十七群比丘。在阿耆婆提河水中嬉戏。从此岸至彼岸。或顺流或逆流。或从此没彼出。或以手画水。或水相浇灒。尔时世尊呵责十七群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘水中嬉戏者波逸提。比丘义如上。水中戏者。放意自恣。从此岸至彼岸。或顺流或逆流。或此没彼出。或以手画水。或水相浇灒。乃至以钵盛水戏弄一切波逸提。除水已若酪浆若清酪浆若苦酒若麦汁。器中弄戏者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若道路行渡水。或从此岸至彼岸。或水中牵材木。若竹若箄顺流上下。若取石取沙。若失物沉入水底此没彼出。或欲学知浮法。而浮擢臂画水灒水一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘中有一人。击攊十七群比丘中一人乃令命终。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何击攊十七群比丘乃令命终耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以是因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。汝等击攊十七群比丘乃令命终耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此六群比丘

痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘以指相击攊者波逸提。比丘义如上。指者。手有十脚有十。若比丘以手脚指相击攊者一切波逸提。除手脚指已。若杖若户钥若拂柄及一切余物。相击攊者一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若不故击攊。若眠触令觉。若出入行来。若扫地误触。误以杖头触无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十三竟)。

尔时佛在拘睒毗国瞿师罗园中。尔时阐陀欲犯戒。诸比丘谏言。汝莫作此意不应尔。时阐陀不从诸比丘谏即便犯戒。诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阐陀言。云何阐陀欲犯戒。诸比丘谏而不从语便犯耶时诸比丘往世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责阐陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阐陀。诸比丘谏而不从语便犯戒耶。以无数方便呵责阐陀已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘不受谏者波逸提。比丘义如上。不受谏者。若他遮言莫作是不应尔。然故作犯根本不从语突吉罗。若自知我所作非。然故作犯根本不从语者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者若无智人来谏者报言。汝可问汝师和上学问诵经知谏法然后可谏。若谏者当用。若戏笑语若独处语若在梦中语。若欲说此乃错说彼一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十四竟)。

尔时佛在波罗梨毗国。尔时尊者那迦波罗比丘。常侍世尊左右供给所须。佛语那迦波罗。汝取雨衣来。我欲至经行处经行。即受教取雨衣授与世尊。世尊尔时受雨衣已。至经行处经行。尔时释提桓因。化作金经行堂已。合掌在世尊前白言。我世尊经行。我善逝经行。诸佛常法。若经行时。供养人在经行道头立。尔时那迦波罗比丘。在经行道头立。知前夜已过。白世尊言。初夜已过可还入房。尔时世尊默然。时那迦波罗知中夜后夜过明相已出众鸟觉时天欲明了。白世尊言。初中后夜已过。明相出。众鸟觉时天欲明了。愿世尊还入房。尔时世尊默然。时那迦波罗心自念言。我今宁可恐怖佛使令入房耶。尔时那迦波罗即反被拘执。来至佛所作非人恐怖声。沙门我是鬼。世尊报言。当知此愚人心亦是恶。时释提桓因白佛言。众中亦有如此人耶。佛告释提桓因言。众中有如是人。语释提桓因言。此人于此生中当得清净之法。尔时释提桓因。以偈赞佛。

圣独步不放逸　　若毁誉不移动
闻师子吼不惊　　如风过草无碍

引导一切诸众　　决定一切人天

尔时世尊。以偈报言。

天帝谓我怖　　故说此言耶

尔时释提桓因。即礼佛足隐形而去。尔时世尊。夜过已清旦集比丘僧。以此因缘具向诸比丘说之。此那迦波罗痴人。乃欲恐怖我。尔时世尊。以无数方便呵责那迦婆罗比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘恐怖他比丘者波逸提。比丘义如上。恐怖者。若以色声香味触法恐怖人。云何色恐怖。或作象形马形。或作鬼形鸟形。以如是形色恐怖人令彼见。若恐怖若不恐怖波逸提。以如是形色恐怖人。前人不见者突吉罗。云何声恐怖人。或贝声鼓声波罗声象声马声驼声啼声。以如是声恐怖人令彼人闻。恐怖不恐怖波逸提。若以如是声恐怖人。彼不闻突吉罗。云何香恐怖人。若根香萨罗树香树胶香皮香肤香叶香花香果香若美香若嗅气若以此诸香恐怖人彼人嗅香若怖以不怖波逸提。若以如是香恐怖人前人不嗅者突吉罗。云何味恐怖人。若以味与人。若醋若甜若苦若涩若碱若袈裟味。以如此味恐怖人令彼人尝味。怖以不怖波逸提。若作如是味恐怖人。彼不尝者突吉罗。云何触恐怖人。若以热若以冷若轻若重若细若粗若滑若涩若软若坚以如是触恐怖人令彼人触。怖以不怖波逸提。以如是触恐怖人。彼人不触者突吉罗。云何以法恐怖人。语前人言。我见如是相。若梦汝当死。若失衣钵若罢道。汝师和上阿阇梨亦当死。失衣钵若罢道。若父母得重病若命终。以如是法恐怖人。彼知怖不怖波逸提。若以如是法恐怖人。彼不知者突吉罗。若比丘以色声香味触法恐怖人。若说而了了者波逸提。说而不了了者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或闇地坐无灯火或大小便处。遥见谓言。是象若贼若恶兽便恐怖。若至闇室中无灯火处大小便处。闻行声若触草木声若謦咳声而怖畏。若以色示人不作恐怖意。若以声香味触与人不作恐怖意。若实有是事。若见如是相。或梦中见。若当死或罢道若失衣钵。若和上师当死失衣钵罢道。若父母病重当死。便作如是语。语彼言。我见汝如是诸变相事。若戏语若疾疾语若独语梦中语。欲说此乃错说彼一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十五竟)。

尔时佛在罗阅只迦兰陀竹园。中有池水。尔时摩竭国[洴-丼＋瓦]沙王。听诸比丘。常在池中洗浴时六群比丘。于后夜明相未出时入池洗浴。尔时洴沙王。于后夜明相未出。与婇女俱诣池欲洗浴。闻六群比丘在池洗浴声。即问左右言。此中谁洗浴。答言是比丘。王言莫大作声。勿使诸比丘不及洗浴而去。彼六群比丘。以种种细末药更相洗

浴。乃至明相出。时洴沙王竟不得洗浴而去。时诸大臣皆共讥嫌自相谓言。此沙门释子不知惭愧。外自称言我修正法。如此何有正法。于后夜中相将入池水。以种种细末药更相洗浴。乃至明相出。使王竟不得洗浴而去。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何于后夜中入池水浴。以种种细末药更相洗浴。乃至明相出。使王不得洗浴。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等于后夜中入池水。以种种细末药更相洗浴。乃至明相出。使王不得洗浴而去。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘半月应洗浴。若过者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘。盛热时身体疱痱出污垢臭秽。畏慎不敢洗浴。恐犯过半月洗浴。诸比丘白佛。佛言。听诸病比丘热时数数洗浴。自今已去应如是说戒。若比丘半月应洗浴除余时。若过波逸提。余时者热时。如是世尊与比丘结戒。其中诸病比丘。身体疱痱出污垢臭秽。或大小便吐污不净。畏慎不敢洗浴。恐犯过半月洗浴。诸比丘白佛。佛言。听诸病比丘数数洗浴。自今已去当如是说戒。若比丘半月应洗浴不得过。除余时波逸提。余时者热时病时。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘。作时身体污垢臭秽。诸比丘。有畏慎心不敢洗浴。白佛。佛言。听诸比丘作时数数洗浴。自今已去当如是说戒。若比丘半月洗浴不得过。除余时波逸提。余时者。热时病时作时。如是世尊与诸比丘结戒。时诸比丘。风雨中行。身体疱痱污出尘坌污秽不净。有畏慎不敢洗浴。白佛。佛言。听诸比丘风雨时数数洗浴。自今已去当如是说戒。若比丘半月洗浴不得过。除余时波逸提。余时者。热时病时作时风时雨时。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘。道行时身体热疱痱出污垢尘土污秽不净。畏慎不敢洗浴白佛。佛言。听诸比丘道行时数数洗浴。自今已去当如是说戒。若比丘半月洗浴。无病比丘应受不得过。除余时波逸提。余时者。热时病时作时风雨时道行时此是余时。比丘义如上。热时者。春四十五日夏初一月是热时。病者。下至身体臭秽是诸病。作者。下至扫屋前地风雨时者。下至一旋风一渧雨着身。道行者。下至半由旬若来若往者是也。若比丘半月洗浴。除余时若过一遍浇身者波逸提。若水洗半身者波逸提。若方便庄严欲洗浴不去一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。半月洗浴。热时病时作时风时雨时道行时数数洗浴。若为力势所持强使洗浴无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十六竟)。

尔时世尊在旷野城。时六群比丘自相谓言。我等在上座前不得随意言语。即出房外在露地。拾诸柴草及大树株然火向炙。时空树株中

有一毒蛇。得火气热逼从树孔中出。诸比丘见已皆惊怖言。毒蛇毒蛇。即取所烧薪散掷东西。迸火乃烧佛讲堂。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何自相谓言。我等在上座前不得随意言语。出房外拾诸草木大树株在露地然火向空。树孔中有毒蛇出。惊怖取所烧薪。散掷东西。使迸火乃然佛讲堂耶。尔时诸比丘即往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘自相谓言。我等在上座前不得随意言语。出房外拾诸草木大树株。在露地然火向。有毒蛇出。惊怖取所烧薪散掷东西。使迸火烧佛讲堂耶。世尊尔时以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。为自炙故露地然火若教人然波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时病比丘。畏慎不敢自然火不教人然。比丘白佛。佛言。听病比丘露地然火及教人然。自今已去当如是说戒。若比丘无病为自炙故露地然火教人然者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘。欲为诸病比丘煮粥若羹饭。若在温室若在厨屋若在浴室中。若熏钵若染衣若然灯若烧香。诸比丘皆畏慎不敢作。佛言。如是事听作。自今已去当如是说戒。若比丘无病。自为炙故在露地然火若教人然。除时因缘波逸提。比丘义如上。病者若须火炙身。若比丘无病。为自炙在露地然火。若然草木枝叶纻麻刍麻。若牛屎糠粪扫[麩-夫＋戈]。一切然者波逸提。若以火置草木枝叶麻纻牛屎糠粪扫[麩-夫＋戈]中然者一切波逸提。若被烧半燋掷着火中者突吉罗。若然炭突吉罗。若不语前人言汝看是知是者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。语前人言看是知是。若病人自然教人然。有时因缘看病人为病人煮糜粥羹饭。若在厨屋中若在温室中若在浴室中。若熏钵若煮染衣汁然灯烧香一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请众僧明日食。即于其夜办具种种肥美饮食。明日清旦往白时至。尔时十七群比丘。持衣钵坐具针筒着一面。经行彷徉数望食时到。时六群比丘。伺彼经行背向时。取其衣钵坐具针筒藏举。彼闻白时到。即看言。我等衣钵坐具针筒在此谁持去耶。余比丘问言。汝等何处来。答言。我等在此。持衣钵坐具针筒置一面。经行望食时到。六群比丘在前调弄。余比丘察之。见六群比丘调弄。必是其人取衣钵藏之。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。取十七群比丘衣钵坐具针筒藏之耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六

群比丘。伺十七群比丘经行背向时。取他衣钵坐具针筒藏耶。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。藏比丘衣钵坐具针筒。若自藏若教人藏。下至戏笑者波逸提。比丘义如上。彼比丘藏他比丘衣钵坐具针筒。若教人藏下至戏笑者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若实知彼人物相体悉而取举。若在露地为风雨所漂渍取举。若物主为性慢藏。所有衣钵坐具针筒放散狼藉。为欲诫敕彼故而取藏之。若借彼衣着。而彼不收摄。恐失便取举之。或以此衣钵诸物故。有命难梵行难。取藏之一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。真实施亲厚比丘衣已。后不语主还取着。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。先持衣施亲厚比丘已。后不语主还取着耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。先持衣施亲厚比丘已。后不语主还自取着耶。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣。后不语主还取著者波逸提。比丘义如上。衣者有十种如上说。与衣者净施衣。净施衣有二种。一者真实净施。二者展转净施。真实净施者。言此是我长衣未作净。今为净故与长老。作真实净故。展转净施者此是我长衣未作净。今为净故与长老。彼应如是语。长老听。长老有如是长衣未作净。今与我为净故。我便受。受已当问言。欲与谁耶。应报言。与某甲。彼应作如是语。长老有如是长衣未作净。今与我。为净故我便受。受已与某甲比丘。此衣是某甲所有。汝为某甲故。守护持随意用。是中真实净施者。应问主然后取着。展转净施者。语以不语随意取着。若比丘。真实净施衣不语主。而取著者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若真实净施语主取着。展转净施者。语以不语取着无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十九竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘着白色衣行。时诸居士见皆共讥嫌。此沙门释子不知惭愧受取无厌。外自称言我修正法。如今观之有何正法。云何着新白色衣行。如似王王大臣。诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。着白色新衣行尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝

所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘着白色衣行。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘得新衣应三种坏色。一一色中随意坏。若青若黑若木兰若比丘不以三种坏色。若青若黑若木兰。着余新衣者波逸提。比丘义如上。新者。若是新衣。若初从人得者。尽名新也。衣者。有十种衣如上。坏色者。染作青黑木兰也。彼比丘得新衣。不染作三种色青黑木兰。更着余新衣者波逸提。若有重衣不作净而畜者突吉罗。若轻衣不作净者突吉罗。若非衣钵囊革屣囊针綖囊禅带腰带帽袜摄热巾裹革屣巾。不作净畜者突吉罗。若以未染衣寄着白衣家突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若得白衣。染作三种色青黑木兰。若重衣作净畜。若轻衣亦作净畜。若非衣钵囊。乃至裹革屣巾。皆作净畜。若染衣寄着白衣家。若衣色脱更染无犯无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者迦留陀夷。不喜见乌。作弓射乌。射之不已。大杀众乌。僧伽蓝中遂成大积。时诸居士。来入僧伽蓝礼拜。见此大积死乌。各共嫌之。自相谓言。沙门释子不知惭愧。无有慈心杀众生命。外自称言我修正法。如今观之何有正法。射杀众乌乃成大积。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦留陀夷言。云何汝射杀众乌乃成大积耶。时诸比丘往世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。知而故问迦留陀夷。汝实不喜见乌。而以竹弓射杀众乌而成大积不。答曰实尔。尔时世尊。以无数方便呵责迦留陀夷。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何迦留陀夷射杀众乌以成大积耶。呵责迦留陀夷已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘断畜生命者波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘。坐起行来多杀细小虫。中或有作波逸提忏。或有畏慎者。诸比丘往白佛。佛言。不知者不犯。自今已去当如是说戒。若比丘故杀畜生命者波逸提。比丘义如上。畜生者。不能变化者断其命。若自断若教人断。若遣使若往来使杀。若重使杀。若展转遣使杀。若自求使。若教人求使。若自求持刀人。教人求持刀人。若以身相。若口语若身口。若遣使教。若遣书教。若遣使书教。若安坑陷杀。若安刀着常所倚住处。若毒药若安杀具在前。作如是方便。若复有余所欲杀畜生。若杀者波逸提。方便欲杀而不杀突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。不故杀。或以瓦石刀杖掷余处。而误断命。若比丘经营作房舍。手失瓦石而误杀。若土墼材木。若屋柱栌栋椽。如是手捉不禁堕而杀者。若扶病起而死。或还卧而死。若洗

浴时死。若服药时死。将入房时死。将出房时死。或将日中坐时死。或在荫处而死。作如是众多事。无有害心而死者无犯无犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠(六十一竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘取杂虫水而饮用。诸居士见已皆嫌责言。此沙门释子无有慈心杀害虫命。外自称言我修正法。如今观之何有正法。乃取杂虫水用。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。无有慈心乃饮虫水以害其命耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。饮用杂虫水以害其命耶。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘饮用杂虫水者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘。不知有虫无虫。后乃知。或作波逸提忏。或有畏慎者。白佛。佛言。不知者无犯。自今已去当如是说戒。若比丘知水有虫饮用者波逸提。比丘义如上。彼比丘知是杂虫水饮用者波逸提。除水已若杂虫浆苦酒清酪浆清麦汁饮用波逸提。有虫水有虫想波逸提。有虫水疑突吉罗。无虫水有虫水想突吉罗。无虫水疑突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知有虫无虫想。若有粗虫触水使去。若漉水饮者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十二竟)。

四分律藏卷第十七

初分之十七

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时十七群比丘往语六群比丘。长老。云何入初禅第二第三第四禅。云何入空无相无愿。云何得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果耶。时六群比丘报言。如汝等所说者。则已犯波罗夷法非比丘。时十七群比丘。便往上座比丘所问言若有诸比丘作如是问。云何入初禅二禅乃至四禅空无相愿须陀洹乃至阿罗汉果。为犯何罪。上座比丘报言无所犯十七群比丘言。我等向者诣六群比丘所问言。云何入初禅乃至四禅空无相愿云何得须陀洹果乃至阿罗汉果。彼即报言。汝等自称得上人法。犯波罗夷非比丘。彼比丘即察知。此六群比丘与十七群比丘作疑恼。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何汝等。与十七群比丘作疑恼。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等与十七群比丘作

疑恼。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与他作疑恼波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时众多比丘。集在一处共论法律。有一比丘退去。退去者心疑作是言。彼诸比丘与我作疑。诸比丘白佛。佛言。不故作者无犯。自今已去当如是结戒。若比丘故疑恼他比丘。令须臾间不乐者波逸提。比丘义如上。疑恼者。若为生时若为年岁若受戒若为羯磨若为犯若为法也。为生时疑者。即问言。汝生来几时耶。报言。我生来尔所时。语言。汝不尔所时生。汝如余人生。非尔所时生。是谓问生时疑。云何问年岁时生疑。问言汝几岁。报言我尔所岁。语言汝非尔所岁。如余人受戒者。汝未尔所岁。是谓问年岁时生疑。云何问受戒生疑。问言。汝受戒既年不满二十。又界内别众。是谓问受戒时生疑。云何问羯磨生疑。问言。汝受戒时白不成。羯磨不成。非法别众。是谓问羯磨生疑。云何于犯生疑。语言。汝犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说。是谓于犯生疑。云何于法生疑。汝等所问法者。则犯波罗夷非比丘。是谓于法生疑。若比丘。故为比丘作疑。若以生时若岁时乃至法时疑。说而了了者波逸提。说而不了了者突吉罗。比丘尼。波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。其事实尔不故作。彼非尔许时生。恐后有疑悔。无故受他利养受大比丘礼敬。便语言。汝非如许时生。如余人生。知汝非如许时生。其事实尔。彼无尔许岁。恐后有疑悔。无故受他利养受大比丘礼敬。便语言。汝无尔许岁。如余比丘岁。汝未如许岁。其事实尔。若年不满二十。界内别众。恐后有疑悔。无故受他利养受大比丘礼敬。语令彼知。还本处更受戒。故便语言。汝年不满二十界内别众。其事实尔。白不成羯磨不成非法别众。恐后有疑悔。无故受他利养受大比丘礼敬。语彼令知。还本处更受戒。故便语言。汝白不成羯磨不成就非法别众。其事实尔。犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说。恐后疑悔。无故受人利养受持戒比丘礼敬欲令彼知如法忏悔故便语言。汝犯波罗夷乃至恶说有。复若彼为性粗疏不知言语。便言。如汝所说自称上人法。犯波罗夷非比丘行。或戏笑语或疾疾语或独语或梦中语。或欲说此错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子与一比丘亲厚。然跋难陀释子数数犯罪。向彼比丘说。长老。我实犯如是如是罪。汝勿语人。彼比丘报言可尔。复于余时跋难陀释子。与彼比丘共斗。时彼比丘向余比丘说。跋难陀释子犯如是如是罪。诸比丘问彼比丘言。汝云何知耶。比丘报言。跋难陀释子向我说。诸比丘问言。汝何不向余比丘说耶。彼比丘报言。我先忍便不说。今不忍故说。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘言。云何汝等。

覆藏跋难陀释子罪。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘覆跋难陀释子罪耶。尔时世尊。以无数方便呵责彼比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘覆藏余比丘粗罪波逸提。如是世尊与比丘结戒。彼比丘不知犯粗罪不犯粗罪后。乃知粗罪。或有作波逸提忏者。有疑者。佛言不知无犯。自今已去应如是结戒。若比丘知他比丘犯粗罪覆藏者波逸提。比丘义如上。粗罪者。四波罗夷僧伽婆尸沙。彼比丘知他比丘犯粗罪。小食知食后说者突吉罗。食后知至初夜说突吉罗。初夜知至中夜说突吉罗。中夜知至后夜。欲说而未说。明相出波逸提。除粗罪覆余罪者突吉罗。自覆藏粗罪突吉罗。除比丘比丘尼覆余人粗罪突吉罗。粗罪粗罪想波逸提。粗罪疑突吉罗。非粗罪粗罪想突吉罗。非粗罪疑突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知粗罪不粗罪想若向人说。或无人可向说。发心言我当说。未说之间明相已出。若说或有命难梵行难不说无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十四竟)。

尔时世尊在罗阅城迦兰陀竹园。尔时罗阅城中有十七群童子。先为亲厚。最大者年十七。最小者年十二。最富者八十百千。最贫者八十千。中有一童子名优波离。父母唯有此一子。爱念未曾离目前。父母念言。我等教此儿当学何技术。我等死后令快得生活无所乏短。即自念。当教先学书。我等死后快得生活。无所乏短不令身力疲苦。复作是念。教儿书亦有身力疲苦耳。更当学何技术。我等死后令儿快得生活。无所乏短身力不疲苦。念言。今当教儿学算数技术。我等死后快得生活。无所乏短身不疲苦。父母念言。今教儿学算数。亦有身力疲苦耳。今当更教此儿学何技术。我等死后令快得生活无所乏短身力不疲苦。今当教此儿学画像技术。我等死后令快得生活无所乏短。复念。今教学画。恐令儿眼力疲劳。当教此儿更学何技术。我等死后令快得生活无所乏短眼不疲苦。即自念言。沙门释子善自养身安乐无众苦恼。若当教此儿于沙门释子法中出家为道。我等死后令快得生活。无所乏短身不疲苦。后于异时。十七群童子语优波离童子言。汝可随我等出家为道。答言。我何用出家为。汝自出家。十七群童子第二第三语优波离言。可共出家为道来。何以故。如我等今共相娱乐。于彼亦当如是共相娱乐嬉戏。时优波离童子语诸童子言。汝等小待须我往白父母。优波离童子即往父母所白言。我今欲出家为道。愿父母见听。父母报言。我等唯有汝一子。心甚爱念。乃至不欲令死别。而况当生别。优波离童子如是再三白父母言。唯愿听我出家。父母亦如是报言。我等唯有汝一子。心甚爱念。不欲令死别况当生别。尔时父母得优波离童子再三殷勤。便作是念。我等先已有此意。当教此儿学何

技术。我等死后令儿快得生活。无所乏短。令身力不疲苦耳。即作是念。若教学书乃至画像。我等死后快得生活。无所乏短令身力不疲苦。而恐劳儿身力眼力以致疲苦。念言。唯有沙门释子。善自养身无众苦恼。若令此儿在中出家者。快得生活无有众苦。时父母即报儿言。今正是时。听汝出家。时优波离童子还至十七群童子所语言。我父母已听我出家。汝等欲去者今正是时。时诸童子即往僧伽蓝中白诸比丘言。大德。我等欲出家学道。愿诸尊见度为道。尔时诸比丘即度令出家受大戒。时诸童子小来习乐不堪一食。至于夜半患饥高声大唤啼哭言。与我食来与我食来。诸比丘语言。小儿待须天明。若众僧有食当共食。若无食者当共乞食。何以故。此间先都无作食处。尔时世尊。夜时在静处思惟。闻小儿啼声。知而故问阿难。何等小儿夜半啼声。尔时阿难以此因缘具白世尊。世尊告阿难。不应授年未满二十者大戒。何以故。若年未满二十者。不堪忍寒热饥渴暴风蚊虻毒虫。及不忍恶言。若身有种种苦痛不能堪忍。又复不堪持戒。不堪一食。阿难当知。年满二十者。堪忍如上众事。尔时世尊夜过已集比丘僧。以此因缘告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘年满二十当受大戒。若年未满二十受大戒。此人不得戒。彼比丘可呵责痴故波逸提。如是世尊与比丘结戒。彼比丘不知年满二十不满二十。后乃知不满二十。或作波逸提忏者。或有疑者。佛言。不知者无犯。自今已去当如是结戒。年满二十应受大戒。若比丘知年不满二十与受大戒此人不得戒。彼比丘可呵痴故波逸提。比丘义如上。其受戒人年不满二十。和上知年不满二十。众僧及受戒人亦知不满二十。于众中问。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十。或不满二十。或疑。或不知年数。或默然。或众僧不问。和上波逸提。众僧突吉罗。其受戒人年未满二十。和上知年未满二十。众僧及受戒人谓年满二十。众僧问。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或不满。或疑或不知或默然。僧或不问。和上波逸提。众僧无犯。其受戒人年未满二十。和上知年未满二十。众僧及受戒人疑。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或不满二十。或疑或不知或默然。僧或不问。和上波逸提。众僧突吉罗。其受戒人年未满二十。和上亦知年未满二十。众僧及受戒人不知。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或不满二十。或疑或不知或默然。僧或不问。和上波逸提。众僧无犯。其受戒人年未满二十。和上谓年满二十。众僧及受戒人知年未满二十。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或不满二十。或疑或不知或默然。僧或不问。和上无犯。众僧突吉罗。其受戒人年未满二十。和上谓年满二十。众僧及受戒人谓年满二十。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或未满二十。或疑或不知或默然。僧或不问。和上无犯。众僧亦无犯。其受戒人年未满二十。和上谓年满二十。众僧及受戒人疑。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或不满二十。或疑或不

知或默然。众或不问。和上无犯。众僧突吉罗。其受戒人年未满二十。和上谓年满二十。众僧及受戒人不知。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或不满二十。或疑或不知或默然。众僧或不问。和上及众僧无犯。其受戒人年未满二十。和上疑。众僧及受戒人知不满二十。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或不满或疑或不知或默然。众或不问。和上波逸提。众僧突吉罗。其受戒人年未满二十。和上疑。众僧及受戒人谓年满二十。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满或未满或疑或不知或默然。众或不问。和上波逸提。众僧无犯。其受戒人年未满二十。和上疑。众僧及受戒人亦疑。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言或满二十。或未满或疑或不知或默然。众或不问。和上波逸提。众僧突吉罗。其受戒人年未满二十。和上疑。众僧及受戒人不知。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或未满或疑或不知或默然。众或不问。和上波逸提。众僧无犯。其受戒人年未满二十。和上不知。众僧及受戒人知年未满二十。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或未满二十。或疑或不知或默然。众或不问。和上无犯。众僧突吉罗。其受戒人年未满二十。和上不知。众僧及受戒人谓年满二十。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或未满或疑或不知或默然。众或不问。和上及众僧无犯。其受戒人年未满二十。和上不知。众僧及受戒人疑。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或未满。或疑或不知或默然众或不问。和上无犯。众僧突吉罗。其受戒人年不满二十。和上不知。众僧及受戒人亦不知。众中问言。汝年满二十。未受戒人报言。或满二十或未满。或疑或不知或默然。众或不问。和上众僧无犯。彼比丘知年未满二十。授大戒三羯磨竟。和上波逸提。白已二羯磨竟。和上三突吉罗。白已一羯磨竟。和上二突吉罗。白竟和上一突吉罗。白未竟和上突吉罗。若未白为作方便剃发。若欲集众和上一切突吉罗。若众僧集和尚突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知信受戒人语。若傍人证。若信父母。若受戒已疑。佛言。当听数胎中年月数闰月。若数一切十四日说戒以为年数者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。斗诤如法灭已。后更发起作是言。汝不善观不成观。不善解不成解。不善灭不成灭。令僧未有诤事而有诤事起。已有诤事而不除灭。时诸比丘作如是念言。何故众僧未有诤事而有诤事起。已有诤事而不除灭。时诸比丘即观察。知六群比丘诤事如法灭已后更发起。作如是言。汝不善观不成观。不善解不成解。不善灭不成灭。令僧未有诤事而有诤事起。已有诤事而不除灭。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何。斗诤事如法灭已。后更发起言。汝不善

观不成观乃至不成灭。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。时诸比丘往至世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何斗诤事如法灭已。后更发起言。汝等不善观不成观。乃至不成灭。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。世尊以无数方便。呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘斗诤如法灭已。后更发起者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘。不知诤事如法灭不如法灭。后乃知如法灭。或有作波逸提忏者。或有疑。佛言。不知者无犯。自今已去当如是结戒。若比丘知诤事如法忏悔已。后更发起者波逸提。比丘义如上。如法者。如法如毗尼如佛所教。诤者有四种。言诤觅诤犯诤事诤。彼比丘知诤事如法灭已。后更发起作如是言。不善观不成观。不善解不成解。不善灭不成灭。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。除此诤已。若作余斗诤骂詈者后更发起一切突吉罗。若自发起已斗诤事者突吉罗。除比丘比丘尼已。共余人斗诤骂詈后更发起者突吉罗。观作观想者波逸提。观疑者突吉罗。不成观有观想突吉罗。不成观疑突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先不知。若观作不观想。若事实尔。不善观不成观。不善解不成解。不善灭不成灭。便作是言。不善观乃至不善成灭。若戏笑语若疾疾语若梦中语。欲说此错说彼无犯无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。有众多比丘。从舍卫国欲至毗舍离。时有贾客伴。欲私度关不输王税。时贾客问诸比丘言。大德。欲何所至。比丘报言。欲至毗舍离。贾客人言。我等可得与诸尊共伴不。诸比丘报言可尔。尔时诸比丘。与此贼贾客共伴行私度关。时守关人捉得已。即将至波斯匿王所。白王言。此人等。私度关而不输税。王即问言。此贾客私度关不输税。此沙门复有何事。守关人报言。与此人为伴。王复问诸比丘言。大德。实与此贾客为伴耶。报言实尔。复问言。诸尊。知此人不输王税不。报言知。王言。若实知者法应死。时王自念言。我今作水浇顶王种。岂当杀沙门释子耶。时王无数方便呵责诸比丘已。于众人前即敕傍人。放比丘令去。受教即放。时王众中皆大声称言。沙门释子犯王重法。罪应入死。然王直小小呵责而放。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。汝等云何与贼贾客共伴行。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧呵责诸比丘言。汝等云何与贼贾客共伴行耶。以无数方便呵责诸比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘共贼伴同道行乃

至一村间者波逸提。如是世尊与比丘结戒。诸比丘不知是贼。以非贼共伴行。后乃知是贼伴。或有作波逸提忏者。或有疑者。佛言。不知者不犯。自今已去当如是说戒。若比丘知是贼伴共同道行乃至一村间波逸提如是世尊与比丘结戒。彼比丘不结要疑。佛言。不结要不犯。自今已去应如是结戒。若比丘知贼伴结要共同道行。乃至一村间波逸提。比丘义如上。贼伴者。若作贼还。若方欲去。结要者。共要至城若至村。道者。村间处处道。若比丘。知是贼伴共要同道行。至村间向处处道行。至一一道波逸提。无村空旷无界处。共行至十里者波逸提。若共行村间半道突吉罗。减十里突吉罗。村间一道行者突吉罗。方便欲去而不去。共要去而不去。一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先不知不共结伴。若逐行安隐有所至。若为力势所持。若被系缚将去。若命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有比丘。字阿梨吒。有如是恶见生。我知世尊说法其有犯淫欲非障道法。时诸比丘闻。阿梨吒比丘有如是恶见生。我知世尊说法犯淫欲非障道法。时诸比丘闻。欲除去阿梨吒比丘恶见。即往阿梨吒所。恭敬问讯已在一面坐。诸比丘语阿梨吒比丘言。汝实知世尊说法犯淫欲非障道法耶。阿梨吒报言。我实知世尊说法。犯淫欲非障道法。时诸比丘。欲除阿梨吒恶见。即殷勤问之。阿梨吒。莫作如是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。阿梨吒。世尊无数方便说法。教断欲爱知欲想。教除爱欲断爱欲想。除爱欲所烧。度于爱结。世尊无数方便说。欲如大火坑。欲如炬火。亦如果熟。欲如假借。欲如枯骨。欲如段肉。如梦所见。欲如利刀。欲如新瓦器盛水置日中。欲如毒蛇头。欲如捉利剑。欲如利戟。世尊作如是说欲。阿梨吒。世尊如是善说法。断欲无欲去垢无垢。调伏渴爱灭除巢窟。出离一切诸结缚。爱尽涅槃。佛如是说法。汝云何言犯淫欲非障道法。时诸比丘殷勤问阿梨吒如是说时。阿梨吒比丘坚持恶见。实定而言。此是真实余皆虚妄。尔时诸比丘。不能除阿梨吒比丘恶见。便往世尊所头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊世尊尔时告一比丘。汝持我言往速唤阿梨吒比丘来。彼比丘受教。即往阿梨吒比丘所语言。世尊有教唤汝。时阿梨吒比丘闻世尊唤。即往世尊所头面礼足在一面坐。佛问阿梨吒比丘言。汝实有是语。我知佛所说法行淫欲非障道法耶。阿梨吒答言大德。实有如是言佛告阿梨吒。汝云何知我所说如是。我无数方便说断欲爱法如上所说。尔时世尊。以无数方便呵责阿梨吒比丘已告诸比丘。听众僧为阿梨吒比丘作呵谏。舍此事故。白四羯磨呵谏。应如是谏。众中应差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。此阿梨吒比丘作如是语。我知佛所说法行淫欲非障道法。若僧时到僧忍听。僧今与阿梨吒比丘作呵谏。舍此事故阿梨吒汝。莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。

世尊无数方便说淫欲是障道法。若犯淫欲即是障道法白如是。大德僧听此阿梨吒比丘作如是语。我知佛所说法犯淫欲非障道法。僧今与作呵谏。舍此事故。阿梨吒。莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说淫欲是障道法。若犯淫欲即是障道法。谁诸长老忍。僧为阿梨吒比丘作呵谏。舍此事者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已为阿梨吒比丘作呵谏竟。僧忍默然故。是事如是持。应作如是呵责阿梨吒比丘。舍此事故白四羯磨。诸比丘白佛。佛言。若有余比丘作是言。我知佛所说行淫欲非障道法。众僧亦应呵谏白四羯磨。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘作如是语。我知佛所说法行淫欲非障道法。彼比丘谏此比丘言。大德。莫作是语莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说行淫欲是障道法。彼比丘谏此比丘时坚持不舍。彼比丘乃至三谏。舍此事故。若三谏舍者善。不舍者波逸提。比丘义如上。彼比丘作如是言。我知佛所说法行淫欲非障道法。彼比丘谏此比丘言。汝莫作是语莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说行淫欲是障道法。汝今可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪。若受语者善。不随语者应白。白已当语言。我已白竟。余有羯磨在。汝可舍此事。莫为众僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作初羯磨。初羯磨已当语言。我已白初羯磨竟余有二羯磨在。汝当舍是事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作第二羯磨。作第二羯磨已当语言。已作白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝可舍是事。莫为众僧所呵责更重犯罪。若随语者善。不随语者唱三羯磨竟波逸提。作白已二羯磨竟舍者三突吉罗。作白已一羯磨竟舍者二突吉罗。白已舍者一突吉罗。若白未竟舍者突吉罗。若未作白作是语。我知佛所说行淫欲者非障道法一切突吉罗。彼比丘谏此比丘时。余比丘遮。若比丘尼遮者。若有余人遮。汝莫舍此事。众僧谏已不谏遮者一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。初语时舍。若非法别众谏。若非法和合谏。法别众。法相似别众。法相似和合。非法非毗尼非佛所教。若无谏者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时阿梨吒比丘恶见。众僧呵谏而故不舍。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阿梨吒比丘言。云何汝恶见。众僧呵谏而故不舍。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责阿梨吒比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阿梨吒比丘恶见。众僧呵谏而故不舍耶。世尊以无数方便呵责阿梨吒比丘已告诸比丘。自今已去。众僧。与阿梨吒比丘。作恶见不舍举白四羯磨。应如是作。为阿梨吒比丘作举。作举已作忆念。作忆念已与罪。众中应差堪能羯磨者。如上作如是白。大德

僧听。此阿梨吒恶见。众僧呵谏而故不舍。若僧时到僧忍听。僧今与阿梨吒比丘作恶见不舍举羯磨。白如是。大德僧听。此阿梨吒比丘恶见。众僧呵谏而故不舍。僧今为阿梨吒比丘作恶见不舍举羯磨。谁诸长老忍。僧今为阿梨吒比丘。作恶见不舍举羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与阿梨吒比丘作恶见不舍举羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。时阿梨吒比丘。僧作恶见不舍举羯磨。六群比丘。供给所须共同羯磨止宿言语。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘。阿梨吒比丘。僧与作恶见不舍举羯磨。云何供给所须共止宿言语。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。阿梨吒比丘。僧为作恶见不舍举羯磨。而供给所须止宿言语。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。与如是语人未作法有是恶见不舍。供给所须共同羯磨止宿言语波逸提。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘。不知有如是语不如是语。后乃知有如是语。或有作波逸提忏。或有疑者。佛言。不知者无犯。自今已去当如是说戒。若比丘知如是语人未作法如是邪见而不舍。供给所须共同羯磨止宿言语者波逸提。比丘义如上。如是语者。作如是语。我闻世尊说法行淫欲者非障道法。未作法者。若被举未为解。如是见者。作如是见。知世尊所说法非障道法。不舍恶见者。众僧呵谏而不舍恶见。供给所须者。有二种若法若财。法者。教修习增上戒增上意增上智学问诵经。财者。供给衣服饮食床卧具病瘦医药。同羯磨者。同说戒。止宿者。屋有四壁一切覆一切障。或一切覆不一切障。或一切障不一切覆。或不尽覆不尽障。若比丘先入屋。后有如是语人来。若如是语人先入。比丘后来。若二人俱入宿。随胁着地一切波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。比丘不知便入宿。若比丘先在屋。如是语人后来入屋比丘不知。若屋一切覆无四壁。或一切覆而半障。或一切覆少障。或一切障而无覆。或一切障而半覆。或一切障少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障。或露地。如是一切不知无犯。若病倒地。若病转侧。若为力势所持。或被系闭或命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子有二沙弥。一名羯那。二名摩睺迦。不知惭愧共行不净。尔时羯那摩睺伽自相谓言。我等从佛闻法。其有行淫欲非障道法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责二沙弥言。云何汝等自相谓言。我从佛闻法。行淫欲非障道法。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以

此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责此二沙弥言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等自相谓言。我从佛闻法。其行淫欲者非障道法。尔时世尊以无数方便呵责此二沙弥已告诸比丘。自今已去与此二沙弥作呵谏。舍此事故。白四羯磨应如是作呵谏。立此二沙弥于众僧前眼见耳不闻处。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。彼二沙弥自相谓言。我从世尊闻法。行淫欲者非障道法。若僧时到僧忍听。呵责彼二沙弥。舍此事故。沙弥。莫作是语。莫诽谤世尊。诽谤世尊者不善。世尊不作是语。沙弥。世尊无数方便说行淫欲是障道法。白如是。大德僧听。彼二沙弥自相谓言。我从世尊闻法。行淫欲者非障道法。僧今与彼二沙弥作呵谏。令舍此事故。汝沙弥。莫诽谤世尊。诽谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说淫欲是障道法。谁诸长老忍。僧今呵责二沙弥令舍此事者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。众僧已呵责二沙弥竟。僧忍默然故。是事如是持。彼二沙弥众僧呵责而故不舍此事。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责二沙弥。云何汝等。僧呵责而故不舍恶见耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责二沙弥言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等二沙弥。众僧呵责而故不舍恶见。世尊以无数方便呵责二沙弥已告诸比丘。众僧应与此二沙弥作恶见不舍灭摈白四羯磨。应如是作。将二沙弥至众僧前。立着见处不闻处。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。此二沙弥。众僧呵责故不舍恶见。若僧时到僧忍听。僧今为二沙弥作恶见不舍灭摈。自今已去此二沙弥。不应言佛是我世尊。不得随逐余比丘。如诸沙弥。得与比丘二宿三宿。汝等不得。汝出去灭去不应住此。白如是。大德僧听。此二沙弥。众僧呵责故不舍恶见。众僧今与二沙弥作恶见不舍灭摈羯磨。自今已去此二沙弥。不得言佛是我世尊。不应随逐余比丘。如诸沙弥得与比丘二宿三宿。汝今不得。汝出去灭去不应住此。谁诸长老忍。僧为二沙弥作恶见不舍灭摈者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与二沙弥作恶见不舍灭摈竟。僧忍默然故是事如是持。时六群比丘。知僧为此二沙弥作恶见不舍灭摈羯磨。而便诱将畜养共止宿。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等知僧为此二沙弥作恶见不舍灭摈羯磨。而诱将畜养共止宿耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。知僧为此二沙弥作恶见不舍灭摈羯磨。而诱将畜养共止宿耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住欲说戒者当如是说。若沙弥作是言。我知世尊所说法行淫欲非障道法。彼比丘

谏此沙弥如是言。汝莫作是语莫诽谤世尊。诽谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说行淫欲是障道法。彼比丘作如是谏时。此沙弥坚持不舍。彼比丘应乃至再三呵谏。令舍此事故。若乃至三谏而舍者善。不舍者彼比丘当语彼沙弥言。汝自今已去。不得言佛是我世尊。不得随逐余比丘。如诸沙弥得与比丘二三宿。汝今无是事。汝出去灭去不应住此若比丘知如是众中被摈沙弥。而诱将畜养共止宿者波逸提。如是世尊与比丘结戒彼二沙弥。城中摈出便往外村。城外摈出还入城中。尔时诸比丘。亦不知是灭摈不灭摈。后乃方知是灭摈。或作波逸提忏者。或有疑者。佛言。不知者无犯。自今已去应如是说戒。若比丘。知沙弥作如是言。我从佛闻法若行淫欲非障道法。彼比丘谏此沙弥如是言。汝莫诽谤世尊。诽谤世尊者不善。世尊不作是语。沙弥。世尊无数方便说淫欲是障道法。彼比丘谏此沙弥时。坚持不舍。彼比丘应乃至再三呵谏。令舍此事故。乃至三谏而舍者善。不舍者彼比丘应语彼沙弥言。汝自今已去。不得言佛是我世尊。不得随逐余比丘。如诸沙弥得与比丘二三宿。汝今无是事。汝出去灭去不应住此。若比丘知如是众中被摈沙弥。而诱将畜养共止宿者波逸提。比丘义如上。灭摈者。僧与作灭摈白四羯磨。畜养者。若自畜若与人。畜诱者。若自诱若教人诱。共宿者如上说。若比丘先入宿。灭摈者后至。若灭摈者先至。比丘后至。或二人俱至。随胁着地转侧波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知。若比丘先至。灭摈者后至。比丘不知。若房四方无障上有覆。广说如上。露地无犯。若癫发倒地。若病动转。或为力势所持。被系闭命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十竟)。

四分律藏卷第十八

初分之十八

　　尔时佛在拘睒毗国瞿师罗园中。尔时阐陀比丘。余比丘如法谏时。作如是言。我今不学此戒。当问余智慧持律比丘。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责阐陀比丘言。云何诸比丘如法谏时。便作如是言。我今不学此戒。当问余智慧持律比丘。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责阐陀比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何阐陀比丘。余比丘如法谏时。作如是语。我今不学此戒。当问余智慧持律比丘。以无数方便呵责阐陀已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。余比丘如法谏时如是语。我今不学此戒。当难问余智慧持律比丘者波逸提。若为知为学

故应难问。比丘义如上。如法者。如法如律如佛所教。彼比丘如法谏此比丘时。此比丘作是语。我今不学此戒。当难问余智慧持律比丘。若说而了了波逸提。不了了者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。彼谏比丘痴不解故。此比丘作如是语汝还问汝和上阿阇梨。汝可更学问诵经。若其事实尔。或戏笑语或疾疾语或独语或梦中语。或欲说是错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有众多比丘。共集在一处。诵正法诵毗尼。时六群比丘自相谓言。此比丘等集在一处。诵正法诵毗尼。彼诸比丘诵律通利必当数数举我罪。我今宁可往语彼比丘。长老何用此杂碎戒为。若欲诵者。当诵四事。若必欲诵者。当诵四事十三事。余者不应诵。何以故。汝等若诵者。使人怀疑忧恼。时六群比丘。便往语彼比丘言。长老何用诵此杂碎戒为。若欲诵者。当诵四事。若必欲诵者。当诵四事十三事。余者不应诵。何以故。说是戒时。令人怀疑忧恼。余比丘即观察。此六群比丘欲灭法故作是语耳。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。欲灭法故作如是语耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。欲灭法故作如是语耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘说戒时作是语。大德。何用说是杂碎戒为说是戒时令人恼愧怀疑。轻呵戒。故波逸提。比丘义如上。彼比丘。若自说戒时。若他说时。若诵时。作如是语。长老。何用诵此杂碎戒为。若欲诵者。当诵四事。若必诵者。当诵四事十三事。何以故。若诵是戒时。令人怀疑恼愧。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。毁呰毗尼者波逸提。毁呰阿毗昙者突吉罗。及余契经毁呰者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若语言。先诵阿毗昙然后诵律。先诵余契经然后诵律。若有病者须差然后诵律。当勤求方便。于佛法中成四沙门果。然后当诵律。不欲灭法故作是语。或戏笑语或疾疾语或梦中语或独语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘中有一比丘。当说戒时犯罪。自知罪障。恐清净比丘发举。便先诣清净比丘所语言。我今始知是法戒经所载半月半月说戒经来。诸比丘察知。六群比丘布萨时犯戒。自知罪障。恐清净比丘发举。便先诣清净比丘所语言。我今始知此法戒经所载半月半月说戒经来。诸比丘闻。其中有少欲知足行头

陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。说戒时犯罪而自知罪障。恐清净比丘发举。便先诣清净比丘所语言。半月半月说戒经来。我今始知此法戒经所载。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何说戒时犯罪。自知罪障。恐清净比丘发举。便先诣清净比丘所语言。我今始知此法戒经所载半月半月说戒经来。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘中一比丘已告诸比丘言。此愚痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘说戒时作如是语。我今始知此法戒经所载半月半月说戒经来。余比丘知是比丘若二若三说戒中坐何况多。彼比丘无如无解。若犯罪应如法治。更重增无知罪。语言长老。汝无利不善得。汝说戒时。不用心念不一心摄耳听法。彼无知故波逸提。比丘义如上。彼比丘若自说戒时。若他说戒时。若诵戒时。作如是语。长老。我今始知是法戒经所载半月半月说戒经来。余比丘。知是比丘二三在布萨中坐何况多。彼比丘无知无解随所犯罪。应如法治应重增无知罪。长老。汝无利不善得。汝说戒时。不善用意思惟。不一心听法。无知故重与波逸提。若不与者彼比丘突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若未曾闻说戒今始闻。若未曾闻广说今始闻。若戏笑语若疾疾语若独语若梦中语。欲说此错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十三竟)。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。尔时尊者沓婆摩罗子比丘。众中差令典众僧床座卧具及分饮食。彼以僧事以塔事故。外人有为初立寺初立房初作池井。而设会布施。不得往赴彼。衣服破坏垢腻不净。于异时有人施众僧贵价衣。众僧自相谓言。此尊者沓婆摩罗子比丘。众僧差典床座卧具及分饮食。彼以僧事塔事故。外人有初立寺初立房初作池井而设会布施。不得赴彼请。衣服破坏垢腻不净。我等宜可以此衣与之。时众僧白二羯磨已以衣与之。当白羯磨时。六群比丘亦在众中。既与衣已便作是语。此诸比丘随所亲以众僧衣与之。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。共在众中作羯磨施与彼衣后方言。诸比丘逐所亲以众僧衣与之耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。共集一处作白羯磨以衣与彼。既与衣已后方言。诸比丘随所亲以众僧衣与之耶。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘共同羯磨已后如是语。诸比丘随亲厚以众僧物与者波逸提。比丘义如上。亲厚者。同和上同阿阇梨坐起言语亲厚者是。僧物者。如上所

说。物者衣钵针筒尼师坛下至饮水器。彼比丘先共众中作羯磨已后悔言。诸比丘逐亲厚以僧衣物与之。说而了了波逸提。不了了突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。其事实尔。随亲厚以僧物与之无犯。或戏笑语或疾疾语或独处语或梦中语。或欲说此乃错说彼一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有众多比丘集在一处共论法毗尼。时六群比丘自相谓言。看此诸比丘共集一处。似欲为我等作羯磨。即从坐起而去。诸比丘语言。汝等且住勿去。众僧有事而故去不住。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。众僧集欲论法事。云何便从坐起去。尔时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。众僧集欲论法事。从坐起而去。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。众僧断事未竟起去者波逸提。如是世尊与比丘结戒。诸比丘或营僧事。或营塔寺事。或瞻视病比丘事疑。佛言。自今已去听与欲。自今已去当如是说戒。若比丘。众僧断事未竟。不与欲而起去波逸提。比丘义如上。僧者一说戒一羯磨。事者有十八破僧事法非法乃至说不说。若比丘。僧断事未竟而起去。动足出户外波逸提。一足在户外一足在户内。方便欲去而不去。若共期欲去而不去。一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。有僧事塔寺事。有瞻视病人事。与欲无犯。若口噤不能与欲。若非法羯磨非毗尼羯磨。或为僧事。或为塔寺事。或为和上同和上阿阇梨同阿阇梨。或为知识亲厚方便。为作损减无利作无住处羯磨。如是不与欲去一切无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘中有犯事者。恐众僧弹举六人。便共相随至大食小食上。若众僧大集说法时若说戒时。六人共俱不相离。使诸比丘无由得与作羯磨。后于异时。六群比丘作衣。诸比丘自相谓言。此六群比丘今在此作衣。欲作羯磨者今正是时。即遣使唤言。汝等来。众僧有事。六群比丘报言。僧有何等事。我等停作衣不得往。僧报言。汝等若不得来。可令一二比丘持欲来。六群比丘即令一比丘受欲来。尔时众僧。即与此一比丘作羯磨。作羯磨已。即还至彼六群比丘所。彼问言。众僧何所作为。此比丘报言。于我身无利。问言。以何事于汝身无利耶。报言。众僧与我作羯磨。六群比丘前与欲已。后便悔言。彼作羯磨者。非为羯磨。羯磨不成。我以彼事故与欲。不以此事时诸比丘闻其中有少欲知足行头陀乐学戒

知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等与欲已后自悔言。我以彼事与欲不以此事。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何前与欲已后自悔言。我以彼事与欲。不以此事耶。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘与欲已后悔者波逸提。比丘义如上。若比丘与欲已后悔。作是言。汝等作羯磨非羯磨羯磨不成。我以彼事故与欲。不以此事。说而了了者波逸提。不了了突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。其事实尔。非羯磨羯磨不成故。便作是言。非羯磨羯磨不成不犯。若戏笑语疾疾语独处语梦中语。欲说此乃错说彼一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。听诸比丘斗诤言语已。而向彼人说。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。诸比丘作如是念。以何因缘令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。诸比丘即察知之。是六群比丘。听诸比丘斗诤语言已。而向彼说故耳。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何。听诸比丘斗诤。已。而向彼说。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。听诸比丘诤已而向彼说。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。比丘共斗诤已听此语向彼说者波逸提比丘义如上。斗诤有四种。言诤觅诤犯诤事诤。听者。屏听他语。若比丘往听他诤比丘语。从道至道。从道至非道。从非道至道。从高至下。从下至高。往而闻波逸提。不闻突吉罗。若方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉罗。若二人共在闇地语。当弹指若謦欬惊之。若不尔者突吉罗。若二人隐处语。亦当弹指謦欬。若不者突吉罗。若在道行有二人在前共语。亦当弹指謦欬。若不者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若二人在闇处共语。謦欬弹指。若二人在屏处语。弹指謦欬。在道行二人在前行共语。若后来謦欬弹指。若欲作非法羯磨非毗尼羯磨。若为众僧。若为塔寺。若为和上同和上若阿阇梨同阿阇梨亲厚知识。欲作损减无利无住处。如是等羯磨。欲得知之而往听无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘中有一比丘。嗔恚打十七群比丘。其被打人高声大唤言。止止莫打我。时比房比丘闻。即问言。汝何故大唤。时被打比丘答言。向为彼比丘所打。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何以嗔恚乃打十七群比丘。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等乃打十七群比丘。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此六群比丘痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。嗔恚故不喜打比丘者波逸提。比丘义如上。打者若手若石若杖。若比丘。以手石杖打比丘者一切波逸提。除杖手石。若以余户钥曲钩拂柄香炉柄挃者一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若有病须人椎打。若食噎须椎脊。若共语不闻而触令闻。若睡时以身委他上。若来往经行时共相触。若扫地时杖头误触一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘以手搏十七群比丘。其被搏人高声大唤言。止止莫尔。比房比丘闻。即问言。汝何故大唤。报言。此比丘以手搏我故大唤。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝云何以手搏十七群比丘。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等以手搏十七群比丘。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。嗔恚不喜以手搏比丘者波逸提。比丘义如上。手者两手。彼比丘嗔恚以手搏比丘者波逸提。除手已。若户钥拂柄香炉柄挃一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若他欲打举手遮。若象来。若盗贼来。若恶兽来。若持刺来举手遮无犯。若渡水。若欲从沟渎泥水处过相近举手招唤余比丘触彼无犯。若彼不闻语手挃令闻。若眠时。若行来入出。若扫地。若以杖误触。不故作一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。嗔恚故。以无根僧伽婆尸沙。谤十七群比丘。时诸比丘闻已。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝云何嗔恚故。以无根僧伽婆尸沙。谤十七群比丘。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝云何嗔恚故。以

无根僧伽婆尸沙。谤十七群比丘。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。嗔恚故以无根僧伽婆尸沙谤者波逸提。比丘义如上。根者有三根。见根闻根疑根。见根者。实见弄阴失精。或见与妇女身相触。或见与妇女粗恶语。或见与妇女前自叹誉身。或见共相媒嫁时。若余人见。从彼人闻者。是谓见根。闻根者。闻弄阴失精或闻与妇女身相近。或闻与妇女粗恶语。或闻妇女前自叹誉身。或闻共相媒嫁。若彼人闻从彼闻。是谓闻根。疑根者。有二因缘生疑。见生疑闻生疑。云何见生疑。其人见共妇女出林时见入林时。或见露身无衣不净流出污身。或见与恶知识从事或共戏。是为见而生疑。云何闻中生疑。或闇处闻动床声。闻草蓐声。闻喘息声。闻语声。或闻交会声。或闻彼人自言我犯失精。或言我与女人身相触。或言我与妇女粗恶语。或言我于妇女前自叹说身。或言我媒嫁男女。闻如是等于中生疑。除此三根已。以余谤者。是为无根。若比丘嗔恚故。以无根僧伽婆尸沙谤。说了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。见根闻根疑根。若说其实事欲令改悔而不诽谤。若戏笑语疾疾语独处语梦中语。若欲说此错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫城中。有一大姓婆罗门。名耶若达。多饶财宝生业无量。田地壳食不可称计。金银车碟马瑙真珠虎魄水精琉璃。象马奴婢库藏溢满威相具足。时有一婢名曰黄头。常守末利园。时彼婢常愁忧言。我何时当免出于婢。时彼婢晨朝得已食分干饭持诣园中。尔时世尊。时到着衣持钵欲入城乞食。时黄头婢遥见如来。心自念言。我今宁可持此饭施彼沙门。或可脱此婢使。即持饭施如来。尔时世尊。慈愍故为受还精舍。时黄头婢即前进入末利园中。时波斯匿王。严四种兵出外游猎。从人各各分张驰逐群鹿。天时大热王疲乏。遥见末利园相去不远。即回车往留车在外步入园中。时黄头遥见王波斯匿来。即生念。彼人来者。行步举动非是常人。即前奉迎言。善来大人。可就此处坐。即脱一衣敷之令王坐。黄头问言。不审须水洗脚不。王言可尔。黄头即以藕叶取水与王。王自以水洗。黄头为王揩脚。黄头复问王言。欲洗面不。王言可尔。黄头即更以藕叶盛水与王洗面黄头复问王言。欲饮水不。王言欲饮。黄头即诣池更洗手。取好藕叶盛水与王饮。黄头复问王言。不审欲小卧息不。王言欲卧息即复更脱一衣与王。敷之令王卧息。时黄头见王卧已。在前长跪。按脚及处处支节。解王疲劳。黄头。身如天身。细软妙好。王着细滑。心念言。未曾有如此女聪明。我所不教而悉为之。王即问言。汝是谁家女。黄头报言。我是耶若达家婢。使差我常守此末利园。如是语顷。波斯匿王大臣。寻王车迹来诣园中。跪拜王足已各在

一面立。王敕一人言。汝速唤耶若达婆罗门来。即受王教。唤婆罗门将来诣王所。跪拜王足在一面立。王问言。此女人是汝婢耶。婆罗门答言是。王言。吾今欲取为妇。汝意云何。婆罗门报言。此是婢使。云何为妇。王言无苦。但共论价直。婆罗门报言。欲论价直直百千两金。我岂可取王价直。今持奉上大王。王言不尔。我今取为妇。云何不与价。王即出百千两金与婆罗门已。遣使诣宫取种种璎珞衣裳服饰。沐浴澡洗庄严女身。同载入宫众臣卫从。时黄头心自念言。此非余人乃是王波斯匿。既得处宫里。习学种种技术书算印画众形像歌舞戏乐。无事不知。从末利园中将来故。即号之。为末利夫人。年遂长大。王甚爱敬。复于异时。王于五百女人中立为第一夫人。在高殿上。便自念言。我以何业报因缘得免于婢。今受如是快乐。复作是念。将是我先以和蜜干饭分施与沙门。以此因缘故今得免婢。受如是快乐耳。即问左右人言。舍卫城中颇有如此像貌沙门不。答言有。是如来无所著至真等正觉。夫人闻已欢喜。便欲往至佛所。即诣王波斯匿白言。我欲见佛礼拜问讯。王报言。宜知是时。末利夫人。即严驾五百乘车五百婇女侍从。出舍卫城诣只桓精舍。到已下车。步入园中。遥见如来。颜貌端正诸根寂定。得上调伏如调象王。又如澄渊清净无秽。见已欢喜来诣佛所。头面礼足在一面坐。白佛言。以何因缘受女人身。颜貌丑陋见者不欢。资财乏少无有威力。复何因缘颜貌丑陋见者不欢。资财无乏无有威力。复何因缘颜貌丑陋见者不欢。资财无乏大有威力。复何因缘颜貌端正见者欢喜。资财无乏大有威力。尔时世尊告末利夫人。或有女人。心多嗔恚喜恼于人。若以少言现大嗔恚。若以多言亦现大嗔恚。亦不布施沙门。婆罗门贫穷孤老来乞求者。衣服饮食象马车乘香华璎珞房舍卧具灯烛一切皆不施与。若见他得利养而生嫉心。是故末利女人。多嗔恚故。颜貌丑陋见者不欢。以不布施故。资财乏少。见他得利养生嫉妒故。无有威力若末利女人。心多嗔恚喜恼于人。以少言现大嗔恚。以多言亦现大嗔恚。而能布施沙门婆罗门贫穷孤老来乞求者。衣服饮食象马车乘香华璎珞房舍卧具皆给与之。见他得利养而生嫉妒。是故女人。多嗔恚故。颜貌丑陋。以布施故。资财无乏。心生嫉妒故。无有威力。若末利女人。心多嗔恚喜恼于人。以少言现大嗔恚。以多言亦现大嗔恚。而能布施沙门婆罗门贫穷孤老来乞求者。衣服饮食华香璎珞乃至房舍卧具灯烛皆给与之。见他得利养者心不嫉妒。是故。女人。以嗔恚故。颜貌丑陋。以布施故。资财无乏。以见他得利养不生嫉妒故。有大威力。若末利女人。无有嗔恚不恼于人。若闻少言多言亦不现大嗔恚。而能布施沙门婆罗门贫穷孤老来乞求者。象马车乘衣服饮食乃至灯烛皆给与之。见他得利不生嫉妒。是故末利女人。不嗔恚故。颜貌端正。以布施故。资财无乏。不嫉妒故。有大威力。如是末利。以此因缘故。女人颜貌丑陋资财乏少无有威力。以此因缘女人颜貌丑陋资财无乏无有威力。以此因缘女人颜貌丑陋资财无乏有大威力。以此因缘女人颜貌端正资

财无乏有大威力。尔时末利夫人。重白佛言。大德。我前世时。多嗔恚喜恼于人。少言而现大嗔恚。以多言亦现大嗔恚。何以故。而今我受形丑陋人不好喜。以是故知。大德。我前世时。能行布施沙门婆罗门贫穷孤老来乞求者。衣服饮食乃至灯烛皆给与之。是故我今日资财无乏。大德。我前世时见他得利养不生嫉妒心。故今日有大威力。今此波斯匿王宫中五百女人。皆是刹利种姓。而我于中尊贵自在。大德。我自今已去不复嗔恚恼于他人。不以少言多言而现大嗔恚。常当布施沙门婆罗门贫穷孤老来乞求者。衣服象马车乘乃至灯烛皆给与之。若见他得利养心不生嫉妒。大德。我自今已去尽形寿归依佛法僧。听为忧婆私。自今已去尽形寿不杀生乃至不饮酒。尔时世尊。与末利夫人无数方便说法开化。劝令欢喜。所谓法者。说施说戒说生天之法。呵欲为过欲为不净。上漏缠缚赞叹出离解脱为乐。即于座上。诸尘垢尽得法眼净。见法得法已得果证。时末利夫人重白佛言。我今第二第三归依佛法僧。听为优婆私。自今已去尽形寿不杀生乃至不饮酒。从坐起头面礼佛足绕三匝而去。还至宫中劝喻波斯匿王令得信乐。王既信乐已。便听诸比丘入出宫合无有障阂。时迦留陀夷。到时着衣持钵往入波斯匿王宫。时王与夫人昼日共眠。夫人遥见迦留陀夷来。即起被衣。以所被大价衣拂拭床座令坐。时夫人失衣堕地形露惭愧而蹲。时迦留陀夷见已。寻还出宫。王问夫人。向者比丘见汝形耶。夫人白王言。虽见如兄弟姊妹无异。此事无苦。时迦留陀夷还至僧伽蓝中。语诸比丘。波斯匿王第一宝者。我今悉见。比丘问言。汝见何等宝耶。迦留陀夷答言。我见末利夫人形露悉得见之。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦留陀夷言。云何乃入王宫至婇女间。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。知而故问迦留陀夷言。汝实入王宫乃至婇女间耶。答言。实尔世尊。世尊以无数方便呵责迦留陀夷言。汝所为非。非威仪非净行非随顺行。所不应为。云何乃入王宫婇女间。世尊以无数方便呵责迦留陀夷已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。刹利水浇头王种。王未出未藏宝。而入若过宫门阈者波逸提。比丘义如上。王刹利水浇头种者。取四大海水取白牛右角收拾一切种子盛满中置金辇上。使诸小王舆辇。王与第一夫人共坐辇上。大婆罗门以水灌王顶上。若是刹利种。水灌顶上作如是立王。故名为刹利王水浇顶种。若是婆罗门种。毗舍守陀罗种。以水灌顶作如是立王。亦名为刹利王水浇头种。未出者。王未出婇女。未还本处。未藏宝者。金银真珠车磲玛瑙水精琉璃贝玉一切众宝璎珞。而未藏举。若比丘。王刹利水浇头种。王未出未藏宝。若入王宫过门阈者波逸提。若一足在外一足在内。发意欲去。若共期而不去者。一切突吉罗。除王刹利种。若入余粟散小王豪贵长者家。入过门阈者一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不

犯者。若王已出。若婇女还本处。所有金宝璎珞已藏举。若有所奏白。若被请唤。或为力势所执将去。若命难梵行难一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有外道弟子居士。从拘萨罗国在道行。道边止息。忘千两金囊而去。时有众多比丘。亦从彼道行。后来亦止息道边。见此金囊在地。自相谓言。为且持去。若有主识者当还。即持而去。时彼居士。忘此金囊前行数里乃忆。疾疾而还。诸比丘遥见。自相谓言。此人来者行疾。必是金主。诸比丘即问言。欲何所至。居士报言。汝自去。何须问我为。诸比丘言。见语所往处何苦耶。报言。我乃于某处止息。忘千两金囊。故今往彼取之。诸比丘即出金囊示之言。是汝物非。居士报言。是我囊耳。但此中物何故少。诸比丘言。我等实正得尔许耳。居士即诣官了之。时王波斯匿。身自在座断事。遣信唤诸比丘。诸比丘往。问言。诸大德。此事云何。如彼人语不。诸比丘白王言。我等所得正有此耳更无。时居士言。我所有物者乃有若干。王即敕人。如彼所说斤两。取库中金来盛着此囊中。即如教取金盛之。其囊不受。王语居士言。此非汝物。汝更自求去即治其罪。更税家财物。并此金一切入官。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘言。云何自手捉金银。使居士为官治罪并税家财物尽没入于官。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等自手捉金银。使王罚谪居士并财物没入于官。世尊以无数方便呵责诸比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。若宝若宝庄严。自捉若教人捉者波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔时舍卫城中世俗常法妇女节会日。毗舍佉母。自庄严璎珞。从只桓边过。而彼得信乐心。复作是念。我何用女人节会为。我今宁可往世尊所礼拜问讯。彼即回还入只桓精舍。心自念言。我不宜着璎珞庄严具往见世尊。今当先脱却然后乃见礼拜世尊。时将从在一树下脱身宝衣璎珞积置树下乃成大积。往世尊所头面礼足在一面立。尔时世尊。即与方便说法开化欢喜。时毗舍佉母。闻如来说法甚大欢喜。前礼佛足绕已而去。心存于法。直出只桓门。忘取璎珞宝衣严身具。还家乃忆。作是念言。若我遣信往取衣脱不得。便能辱诸比丘。即止不遣使往取。有一比丘。见毗舍佉母入只桓诣树下时。又见出时竟不诣此树下。彼比丘便往树所。见诸宝衣璎珞积在一处。见已心疑不敢取。念言。世尊制戒。若比丘。捉宝若宝庄饰。自捉若教人捉波逸提。彼比丘往白世尊。世尊告言。自今已去听在僧伽蓝内见有遗物为不失坚牢故当取举之。自今已去当如是说戒。若比丘。捉金宝若宝庄严。自捉若教人捉。除僧伽蓝中波逸提。如是世尊与比丘结戒。尔

时有众多比丘。从拘萨罗国在道行。下道至一无住处村。问彼人言。此中何处有空房舍可止宿处。诸人语言。此有某甲巧师家。有空房舍可往止宿。诸比丘往巧师舍语言。我欲寄宿可尔不。报言可尔。诸比丘即入其舍内敷草蓐而坐。正身正意系念在前。尔时巧师。有已成金未成金。已成未成金。已成银未成银。已成未成银。置舍内而舍去。时诸比丘。为守护故竟夜不眠。恐人盗此金银去。夜过已巧师来入屋。问讯诸比丘言。诸尊夜得安眠不。比丘报言。不得眠。即问言。何故不得眠。比丘报言。汝留此杂物置屋中。我等竟夜为守护故不得眠。时诸比丘以此因缘具白世尊。世尊告曰。自今已去听诸比丘在他家止宿时。若屋中有物为不失坚牢故应收举。自今已去当如是说戒。若比丘。若宝及宝庄饰。自捉若教人捉。除僧伽蓝中及寄宿处波逸提。若比丘。在僧伽蓝中若寄宿处。捉宝若以宝庄严自捉教人捉。当作是意。若有主识者当取。作如是因缘非余。比丘义如上。宝者。金银真珠虎珀车渠马瑙琉璃贝玉生像金。宝庄严者。铜铁铅锡白镴以诸宝庄饰也。若比丘。在僧伽蓝内若舍内。若宝宝庄饰。自捉若教人捉。当识囊器相识裹相识系相。应解囊器看。知几连缀。几未连缀。几方几圆。几故几新。若有求索者。应问言。汝物何似。若相应应还。若不相应应语言。我不见如是物。若有二人俱来索。应问言。汝物其形何似。若言相应者应还。若不相应当语言。我不见如是物。若二人语俱相应。应持物着前语言。是汝等物各取去。若比丘。在僧伽蓝内若舍内。若宝若宝庄饰。若自捉若教人捉。若不识囊相裹相系相突吉罗。若解囊不看几连缀几未连缀几方几圆几新几故。一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若至僧伽蓝内。若宿处。若宝若宝庄饰。若自捉若教人捉。识囊相裹相系相解囊看知几连缀几未连缀几方几圆几新几故。若二人俱来索问言。汝物形何似。若语相应者还。若不相应当语言。我不见如是物。若二人语俱相应者。当持物着前语言。是汝物者持去。若是供养塔寺庄严具。为坚牢故收举。如是一切无犯无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十二竟)。

四分律藏卷第十九

初分之十九

　　尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子非时入村。与诸居士共樗蒱。比丘胜诸居士不如。居士以悭嫉故便言。比丘晨朝入村为乞食故。非时入村为何事耶。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋难陀释子。云何非时入村与诸居士共樗蒱戏。诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀释子。汝所为非。非威仪非沙门法

非净行非随顺行。所不应为。云何跋难陀释子。非时入村与诸居士而共樗蒱戏。世尊无数方便呵责跋难陀释子已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘非时入聚落波逸提。如是世尊与比丘结戒。其中比丘。或有僧事或塔寺事或瞻视病人事。佛言自今已去听诸比丘有事缘嘱授已入聚落。诸比丘不知嘱授何人。佛言。当还嘱比丘。若独处一房当嘱授比房。自今已去当如是说戒。若比丘非时入聚落不嘱比丘者波逸提。比丘义亦如上。时者。从明相出至中时。非时者。从中后至明相未出。村聚落者。四种村如上。有比丘者。同住客得嘱及处。若比丘非时入村。有比丘不嘱授动足初入村门波逸提。一脚在门内一脚在门外。方便欲去不去。若共期不去。一切突吉罗。比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若比丘。营众僧事塔寺事瞻视病人事。嘱授比丘若道由村过。若有所启白。若为唤。若受请或为力势所执。或为系缚将去。或命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时尊者迦留陀夷。预知世尊必从此道来。即于道中敷高好床座。迦留陀夷遥见世尊来。白佛言。世尊看我床座善逝看我床座。佛言。当知此痴人内怀弊恶。尔时世尊。以此因缘集比丘僧。告诸比丘此痴人迦留陀夷。敷高广大床但自为己。尔时世尊以无数方便呵责迦留陀夷已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。作绳床木床。足应高如来八指。除入陛孔上截竟。若过者波逸提。比丘义如上。床者。五种床如上。若比丘。自作绳床木床。足应高八指截竟。过者波逸提。作而不成突吉罗。若教人作过八指截竟波逸提。作而不成突吉罗。若为他作成不成。一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若作足高八指。若减八指。若他施已成者截而用之。若脱脚却无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。作兜罗绵纻绳床木床大小褥。诸居士见皆共嫌之。自相谓言。此沙门释子不知惭愧。无有慈心断众生命。外自称言。我修正法。乃作兜罗纻木床及绳床大小褥。如似国王亦如大臣。如是有何正法。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何作兜罗纻绳床木床大小褥。时诸比丘往至世尊所。头面作礼在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何作兜罗纻绳床木床大小褥。令居士嫌也。呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。

若比丘作兜罗纻绳床木床大小褥成者波逸提。比丘义如上。兜罗者。白杨树华杨柳华蒲台也。大床者有五种如上。绳床者有五种如上。大褥者为坐卧故。小褥者为坐故。若比丘。以兜罗纻绳床木床大小褥。若自作成者波逸提。不成者突吉罗。若教他使作成者波逸提。不成突吉罗。若为他作成不成一切突吉罗。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若鸠罗耶草文。若草娑婆草。若以毳劫贝碎弊物。若用作搘肩物作舆上枕无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十五竟)。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。时有信乐工师为比丘作骨牙角针筒以是故。令此工师废家事业。财物竭尽无复衣食时诸世人皆作此言。此工师未供养沙门释子时。多财饶宝。自供养沙门释子已来。居家贫匮无所食瞰。所以供养者。望得其福。而反得殃。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘。汝等云何。使彼工师作骨牙角针筒。废家事业财物竭尽。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧呵责诸比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何诸比丘。使工师作牙骨角针筒财物竭尽。世尊以无数方便呵责诸比丘已。告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘作骨牙角针筒刳刮者波逸提。比丘义如上。若比丘。骨牙角自刳刮作而成者波逸提。不成者突吉罗。若教他作而成者波逸提。不成者突吉罗。若为他作成不成一切突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若铁若铜若铅锡若白镴若竹若木若苇若舍罗草用作针筒不犯。若作锡杖头镖[金*纂]。若作伞盖子及斗头镖。若作曲钩。若作刮污刀。若作如意。若作玦钮。若作匙。若作杓。若作钩衣[金*刮]若作眼药篦。若作刮舌刀。若作摘齿物。若作挑耳篦。若禅镇。若作熏鼻筒。如是一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时世尊不受请檀越送食。诸佛常法。若不受请遍行房舍。见异处以众僧卧具敷在露地不净所污。时天大暴雨世尊即以神力令众僧卧具不为雨渍。诸比丘还。世尊以此因缘集比丘僧告言。我向者遍行房舍。看见有异处敷众僧卧具在露地不净所污。时天大雨。我以神力使雨不渍。当知此污。是有欲人非是无欲人。是嗔恚人非是无嗔恚人。是痴人非是无痴人也。若离欲外道仙人离欲者无有此事。况阿罗汉若比丘念不散乱而睡眠者无有此事。况阿罗汉。自今已去听诸比丘为障身障衣障卧具故作尼师坛。世尊既听作尼师坛。六群比丘便多作广长尼师坛时诸比丘见问言。世尊制戒。听畜三衣不得过长。此是何衣。六群比丘报言。是我等尼师坛。时诸比

丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。多作广长尼师坛。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等作广长尼师坛。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。作尼师坛当应量作。此中。量者。长佛二搩手广。一搩手半。过者裁竟波逸提。如是世尊与比丘结戒。时尊者迦留陀夷。体大尼师坛小不得坐。知世尊从此道来。便在道边手挽尼师坛欲令广大。世尊见迦留陀夷手挽尼师坛已。知而故问言。汝何故挽此尼师坛。答言。欲令广大是故挽耳。尔时世尊。以此事与诸比丘随顺说法。赞叹头陀少欲知足乐出离者。告诸比丘。自今已去听诸比丘更益广长各半搩手。自今已去当如是说戒。若比丘。作尼师坛当应量作。是中量者。长佛二搩手广一搩手半更增广长各半搩手。若过裁竟波逸提。比丘义如上。尼师坛者。敷下坐。若比丘。作尼师坛。长中过量广中不过量。若广中过量长中不过量。广长俱过量。自作成者波逸提。不成者突吉罗。教他使作成者波逸提。不成者突吉罗。为他作成不成尽突吉罗。比丘尼突吉罗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。应量作。或减量作。若从他得已成者。裁割如量。若叠作两重无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘患痈疮疥种种疮病。脓血流出污身污衣污卧具。诸比丘往白佛。佛言。自今已去听诸比丘畜覆疮衣。时诸比丘覆疮衣粗。多毛着疮举衣时患痛。比丘白佛。佛言。自今已去听诸比丘以大价细软衣覆疮上着涅槃僧。若至白衣家请坐时。应语言我有患。若主人语言。但坐。当褰上涅槃僧。以此衣覆疮而坐。时六群比丘闻世尊听作覆疮衣。便多作广长覆疮衣。诸比丘见即问言。世尊制戒。畜三衣不得过长。此是何衣。六群比丘报言。是我等覆疮衣。诸比丘闻。嫌责六群比丘。云何汝等。多作广长覆疮衣。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何汝等。多作广长覆疮衣。尔时世尊。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去。与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。作覆疮衣当应量作。是中量者。长佛四搩手广二搩手。裁竟过者波逸提。比丘义如上。覆疮衣者。有种种疮病持用覆身。若长中应量广中不应量。广中应量长中不应量。若广长俱不应量。自作成者波逸提。不成者突吉罗。教人作成者波逸提。不成突吉罗。若为他作成不成者尽突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。应量作。或减量作。若从他得裁割如

量。如叠作两重无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时毗舍佉母闻如来听诸比丘作雨浴衣。即大作雨浴衣。遣人持诣僧伽蓝中与诸比丘。诸比丘得便分。佛言。此衣不应分。自今已去若得雨浴衣。随上坐次付与。若不足者忆次。更得续次与使遍彼。时得贵价衣续次与。佛言。不应尔。应与上座易之。以上座先得者。转次与下座。若不遍者。当以僧可分衣物与之令遍。时六群比丘闻如来制戒听诸比丘作雨浴衣。辄自多作广大雨浴衣。诸比丘见已即问言。如来制戒畜三衣不得过长。此是谁衣。六群比丘报言。是我等雨浴衣。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何。乃多作广大雨浴衣。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等多作广大雨浴衣。世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。作雨浴衣应量作。是中量者。长佛六搩手广二搩手半。过者裁竟波逸提。比丘义如上。雨浴衣者。诸比丘着在雨中洗浴。若比丘。作雨浴衣。长中不应量广中应量。若广中不应量长中应量。若广长俱不应量。自作而成波逸提。不成突吉罗。若教人作成波逸提。不成突吉罗。若为他作成不成尽突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。应量作减量作。若从他得裁割如量。若叠作两重无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十九竟)。

尔时佛在释翅搜尼拘类园中。尔时尊者难陀。短佛四指。诸比丘遥见难陀来。皆谓是佛来。即起奉迎。至乃知是难陀。诸比丘皆怀惭愧。时难陀亦怀惭愧。尔时诸比丘。以此因缘具白世尊。世尊告诸比丘。自今已去制难陀比丘着黑衣。时六群比丘。与如来等量作衣或过量作。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。汝等云何。与如来等量作衣或过量作。时诸比丘往至世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘。与如来等量作衣或过量作。无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。与如来等量作衣或过量作者波逸提。是中如来衣量者。长佛十搩手广六搩手。是谓如来衣量。比丘义如上。衣者十种衣如上。若比丘。等如来衣量。长中不应量广中应量。广中不应量长中应量。若广长中俱不应

量。自作成者波逸提。不成突吉罗。若教他作成波逸提。不成突吉罗。若为他作成不成亦突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。从他得作成衣当裁割如量。若不裁割叠作两重无犯。无犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠(九十竟)。

四提舍尼法

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时世俭谷贵。人民饥饿。死者无限。乞求难得。尔时莲华色比丘尼。到时着衣持钵入舍卫城乞食。所得初日食持与比丘。得二日食若三日食亦与比丘。莲华色比丘尼复于异时。着衣持钵入舍卫城乞食。时有长者。乘车将从往问讯波斯匿王。从者驱人避道。时莲华色比丘尼。见已避道堕深泥中面奄地而卧。长者见之。慈愍即止车。敕左右人扶出。长者问言。阿姨有何患苦。报言。我无所患饥乏故耳。尔时长者问言。何故饥乏。乞求难得耶。答言。易得耳。我得初日食持与比丘。二日三日食亦持与比丘。故我饥耳。时长者嫌言。沙门释子。受无厌足不知惭愧。外自称言我知正法。如是何有正法。受此比丘尼所乞得食。不知义让。施虽无厌而受应知足。时长者。即将此比丘尼还家浣濯衣服。为作酥粥供给所须。语言。自今已去可常在我家食。勿复余去。若外有所得者随意与人。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘言。云何汝等。于比丘尼边受食。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何受彼莲华色比丘尼食。不知止足。以无数方便呵责彼比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘。入村中自受比丘尼食。食者。彼比丘应向余比丘说。大德。我犯可呵法。所不应为。今向大德悔过。是法名悔过法。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘皆有疑。不敢取亲里比丘尼食。佛言。自今已去听受亲里比丘尼食。时诸病比丘复有疑。不敢受非亲里比丘尼食。佛言。自今已去听病比丘受非亲里比丘尼食。时诸比丘复有疑。非亲里比丘尼持食置地不敢取。或使人授与。亦不敢取。佛言。自今已去听诸比丘受如是食。自今已去当如是说戒。若比丘。入村中从非亲里比丘尼若无病自手取食食者。是比丘应向余比丘。悔过言。大德。我犯可呵法。所不应为。我今向大德悔过。是法名悔过法。比丘义如上说。非亲里亲里亦如上。病者亦如上。食者。二种食亦如上。彼比丘入村中从非亲里比丘尼若不病而自手受如是食食咽咽波罗提提舍尼。比丘尼突吉罗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。受亲里比丘尼食。若有病。若置地与。若使人授与。若在僧伽蓝中与若在村外与。若在比丘尼寺内与如是受取食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时众多比丘。与六群比丘在白衣家内共坐食。时六群比丘尼。为六群比丘索羹饭语言。与此羹。与此饭。而舍中间不与。乃越次与六群比丘而食之。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。食六群比丘尼所索羹饭而食耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。食六群比丘尼所索羹饭。而令中间比丘不得食。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒集十句义乃至正法久住欲说戒者当如是说。若比丘至白衣家内食。是中有比丘尼指示。与某甲羹与某甲饭。比丘应语彼比丘尼如是言。大姊且止。须比丘食竟。若无一比丘语彼比丘尼如是言大姊且止须比丘食竟者。是比丘应悔过言。大德。我犯可呵法。所不应为。我今向诸大德悔过。是法名悔过法。比丘义如上。家内者有男女者是。食者如上说。彼比丘于白衣家内食。是中有比丘尼指示。与某甲羹与某甲饭。彼比丘当语言。大姊小止。须诸比丘食竟。若无一比丘语言大姊小止须诸比丘食竟而食者咽咽波罗提提舍尼。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若语言。大姊且止。须诸比丘食竟。若比丘尼自为檀越。若檀越设食。令比丘尼处分。若不故作偏为与此置彼如是无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二竟)。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。时有居士家夫妇。俱得信乐为佛弟子。诸佛见谛弟子常法。于诸比丘无所爱惜。乃至身肉。若诸比丘至家者。常与饭食及诸供养故。令其贫穷衣食乏尽。比居诸人皆作此言。彼家先大富多财饶宝。从供养沙门释子已来。财物竭尽贫穷乃尔。如是恭敬供养乃反得贫弊。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘言。汝等云何。数至居士家。受饮食供养而不知足。使彼居士财物竭尽乃尔耶。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝等云何。数至居士家受供养饮食。乃令彼家贫穷如是。以无数方便呵责诸比丘已告诸比丘。自今已去听僧与彼居士作学家白二羯磨。作如是与。众中当差堪能羯磨者。如上当作如是白。大德僧听。此罗阅城中一居士家夫妇。得信为佛弟子。财物竭尽。若僧时到僧忍听。僧今作学家羯磨。诸比丘不得在其家受食食。白如是。大德僧听此罗阅城中一居士家夫妇。得信为佛弟子。财物竭尽。僧今与作学家羯磨。诸比丘不得在其家受食食。谁诸长老忍。僧与彼居士作学家羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼居士作学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。

欲说戒者当如是说。若比丘知是学家。僧与作学家羯磨竟。而在其家受饮食食。当向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法。我今向大德悔过。是法名悔过法。如是世尊与比丘结戒。其中比丘先受学家请皆有疑不敢往。佛言。听先请者往时病比丘疑不敢受学家食。佛言。自今已去听诸病比丘受学家食食。时诸比丘。见施食者置地与疑不敢取。若使人与亦不敢受。佛言听受。自今已去当如是说戒。若先作学家羯磨。若比丘。于如是学家先不请无病自手受食食。是比丘应向余比丘悔过言。我犯可呵法。所不应为。我今向大德悔过。是法名悔过法。比丘义如上。学家者。僧与作白二羯磨。居士家者如上。病者亦如上。若比丘。如是学家僧先与作学家羯磨已。比丘先不受请又无病。于如是学家中自手受食食者咽咽波罗提提舍尼。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先受请。若有病。若置地与。若从人受取。若学家施与后财物还多无犯彼学家财物还多。从僧乞解学家羯磨。诸比丘白佛。佛言。若彼学家财物还多。从僧乞解学家羯磨者。僧应与作白二羯磨解。众中应差堪能羯磨者。如上当作如是白。大德僧听。此罗阅城中有一居士夫妇。得信为佛弟子。好施财物竭尽。僧先与作学家羯磨。今财物还多。从僧乞解学家羯磨。若僧时到僧忍听。僧今解学家羯磨白如是。大德僧听。此罗阅城中一居士家夫妇。得信为佛弟子。好施财物竭尽。僧先与作学家羯磨。今财物还多。从僧乞解学家羯磨。僧今与彼居士解学家羯磨。谁诸长老忍。僧与彼居士解学家羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼居士解学家羯磨竟僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘皆疑。不敢受已解学家羯磨居士食。白佛。佛言。自今已去听诸比丘受食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三竟)。

尔时佛在释翅搜国迦维罗卫尼拘类园中。舍夷城中诸妇女俱梨诸女人。持饮食诣僧伽蓝中供养。时诸盗贼闻之。于道路娆触。时诸比丘闻。往白世尊。世尊言。自今已去。诸比丘应语诸妇女。莫出道路有贼恐怖。若已出城应语言。莫至僧伽蓝中。道路有贼恐怖。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘在阿兰若有疑恐怖处住。僧伽蓝外不受食。僧伽蓝内受食而食。当向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法。我今向大德悔过。是法名悔过法。如是世尊与诸比丘结戒。时诸檀越。先知有疑恐怖而故持食来。诸比丘疑不敢受食。佛言。自今已去听诸比丘受如是食。时诸病比丘亦疑不敢受如是食。佛言。自今已去听诸病比丘受如是食。时有施主。以食置地与。若教人与。诸比丘疑不敢受。佛言。自今已去听诸比丘受如是食。自今已去当如是说戒。若比丘在阿兰若迥远有疑恐怖处。若比丘在如是阿兰若处住。先不语檀越。若僧伽蓝外不受食。在僧伽蓝内无病自手受食食者。应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法。我今向大德悔过。是法名悔过法。比丘义如上。阿兰若处者。去

村五百弓。遮摩罗国弓量法也。有疑恐怖者。疑有贼盗恐怖。病者如上说。若阿兰若比丘。在如是迥远处住。若先不语檀越。于僧伽蓝外不受食。僧伽蓝内无病自手受食食咽咽波罗提提舍尼。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先语檀越。若有病。若置地与。若教人与。若来受教敕听法时。比丘自有私食令授与者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四竟)。

式叉迦罗尼法

(胡音不正。应言式叉迦罗尼。诸有读写者。尽应从此式叉迦罗尼。不能一一就文治。故斑之出。丹本即云百众学法之一)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。着涅槃僧。或时下着。或时高着。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。诸居士见已皆讥嫌言。此沙门释子无有惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何着涅槃僧。或时下或时高。或时作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。如似国王长者大臣居士。如似节会戏笑俳说人着衣。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。着涅槃僧。或时下或时高。或时作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。着涅槃僧。或时下着。或时高着。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。以无数方便呵责已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。当齐整着涅槃僧。式叉迦罗尼。比丘义如上。是中不齐整着。或时下着。或时高着。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。下者系带在脐下。高者褰齐膝。象鼻者垂前一角。多罗树叶者垂前二角。细襵者绕腰襵皱。若比丘。高着下着涅槃僧。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。故作。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。脐中生疮下着。若脚[跳-兆＋專]有疮高着。若僧伽蓝内。若村外。若作时。若在道行无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘所著衣。或高着或下着。或作象鼻。或作多罗树叶。或细襵。诸长者见已皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何着衣或高着或下着。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。如似国王大臣长者居士种。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌

责六群比丘言。云何汝等着三衣。或高着或下着。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等着衣。或高着或下着。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。当齐整着三衣。式叉迦罗尼。比丘义如上。是中不齐者。或高着或下着。或作象鼻。或作多罗树叶。或时细襵。下着衣者下垂过肘露胁。高着衣者过脚[跳-兆＋專]上。象鼻者下垂一角。多罗树叶者。垂前两角后褰高也。细襵者细襵已安缘。若比丘。故高着下着衣作象鼻。或作多罗树叶或时细襵。故作。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时肩臂有疮下着。或时脚[跳-兆＋專]有疮高着。若僧伽蓝内。若村外。若在道行。作时无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园时六群比丘。反抄三衣行入白衣舍。诸居士见皆共讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。外自称言。我持正法。如是有何正法。云何反抄衣入白衣舍。如似国王大臣长者居士种。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘言。云何汝等反抄衣入白衣舍。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。反抄衣入白衣舍。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住欲说戒者当如是说。不得反抄衣行入白衣舍式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍者村落也。反抄衣者。或左右反抄衣着肩上。若比丘。故左右反抄衣着肩上入白衣舍。故作。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。胁肋边有疮。若僧伽蓝内。若村外。若在道行。若作时无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三竟)。

不得反抄衣入白衣舍坐。式叉迦罗尼如上(四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。以衣缠颈入白衣舍。诸居士见已皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。乃以衣缠颈入白衣舍。如似国王大臣长者居士种。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何衣缠颈入白衣舍。诸比

丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等衣缠颈入白衣舍。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得衣缠颈入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。缠颈者。总捉衣两角着左肩上。故作衣缠颈入白衣舍。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。肩臂有疮。若僧伽蓝内。若村外。或作时。或在道行无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱。痛恼所缠(五竟)。

不得衣缠颈入白衣舍坐。式叉迦罗尼。亦如是(六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。以衣覆头入白衣舍。诸居士见已皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。衣覆头行似如盗贼。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何持衣覆头入白衣舍。比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等衣覆头入白衣舍。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得覆头入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍者村落也。覆头者。若以树叶。若以碎段物。若衣覆头行入白衣舍。故作犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时患寒。或头上疮生。或命难梵行难覆头而走无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七竟)。

不得覆头入白衣舍坐。式叉迦罗尼。亦如是(八竟)。

四分律藏卷第二十

初分之二十

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。跳行入白衣舍。诸居士见皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。跳行入舍似如鸟雀。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何跳行入白衣舍。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因

缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等跳行入白衣舍。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得跳行入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍者如上。跳行者双脚跳。若比丘。故作跳行入白衣舍。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若为人所打。若有贼。若有恶兽。若有棘刺。或渡渠。或渡坑堑。或渡泥跳过者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九竟)。

不得跳行入白衣舍坐。式叉迦罗尼。亦如是(十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士请众僧欲设饮食。即其夜办具甘膳好食。晨朝往白时到。时诸比丘。到时着衣持钵诣居士家就座而坐。时六群比丘。在白衣舍内蹲坐。比坐比丘以手触之。即时却倒露形体。诸居士见之讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。蹲在舍内似如裸形婆罗门。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何在白衣舍内蹲坐。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等在白衣舍内蹲坐。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得白衣舍内蹲坐。式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍者如上。蹲坐者。若在地若在床上尻不至地。若比丘。故作蹲坐在白衣舍内者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或尻边生疮。若有所与。若礼若忏悔若受教诫无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园时六群比丘。手叉腰行入白衣舍。时诸居士见皆讥嫌言。沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。如似世人新婚娶得志憍恣。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何。如是手叉腰行入白衣舍。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等手叉腰行入白衣舍。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得

叉腰行入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍如上。叉腰者以手叉腰[身*匡]肘。若比丘。故作叉腰行入白衣舍。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。胁下生疮。若僧伽蓝内。若村外。若作时。若在道路行无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十二竟)。

不得手叉腰入白衣舍坐。式叉伽罗尼。手叉腰[身*匡]肘白衣舍妨比坐。亦如是(十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘摇身行入白衣舍。时诸居士见皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。摇身行入白衣舍。如似国王大臣。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何摇身行入白衣舍。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等摇身趍行入白衣舍。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得摇身行入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍如上。摇身者左右戾身趍行。若比丘。故作摇身左右戾身趍行入白衣舍。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时为人所打回戾身避杖。或恶象来。或被贼。或师子恶兽所触。或逢担棘刺人。如是事戾身避。或渡坑渠泥水处于中摇身过。或时着衣回身看衣齐整不犯高下耶。不象鼻多罗树叶细褊耶。作如是回身看者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十四竟)。

不得摇身行入白衣舍坐。式叉迦罗尼。亦如是(十五竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。掉臂行入白衣舍。时诸居士见皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。今掉臂行入白衣舍。似如国王大臣长者居士种。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何掉臂行入白衣舍。呵责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等掉臂行入白衣舍。尔时世尊以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得掉臂行入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。掉臂者垂臂前却。若比丘。故作掉臂行入白衣舍。犯应忏

突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为人所打举手遮。或值暴象来。或师子恶兽盗贼。或逢担棘刺人来举手遮。或浮渡河水。或跳渡坑堑。或泥水。或共伴行不及以手招唤无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十六竟)。

坐亦如上(十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。不好覆身行入白衣舍。时诸居士见皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。所著衣服不好覆身行入白衣舍。如似婆罗门。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何不好覆身行入白衣舍。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等着衣不好覆身行入白衣舍。尔时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。好覆身入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍者村落也。不好覆身处处露。若比丘。故作不好覆身行入白衣舍。犯应忏突吉罗。以故作犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时被缚。若风吹衣离体无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十八竟)。

坐亦如是(十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。左右顾视行入白衣舍。诸居士见皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。如似盗窃人。左右顾视行入白衣舍。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何左右顾视行入白衣舍耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足已在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等左右顾视行入白衣舍。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得左右顾视行入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。白衣舍者村落也。彼左右顾视者处处看。若比丘。故作左右顾视行入白衣舍。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或仰瞻日时节。或命难梵行难左右处处伺求方便道欲逃走无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱病恼所缠(二十竟)。

坐亦如是(二十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。高声大唤行入白衣舍。时诸居士见皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧。受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。高声大唤如似婆罗门众。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘言。汝等云何高声入白衣舍。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等高声入白衣舍。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。静默入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。是中不静默者。高声大唤若嘱授若高声施食。若彼故作高声大唤。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若聋不闻声须高声唤。或高声嘱授。若高声施食。若命难梵行难高声而走无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十二竟)。

坐亦如是(二十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。戏笑行入白衣舍。时诸居士见皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。戏笑行入白衣舍。如似猕猴。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等戏笑行入白衣舍。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等戏笑行入白衣舍。以无数方便。呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得戏笑行入白衣舍。式叉迦罗尼。比丘义如上。戏笑者露齿而笑。若比丘。故作戏笑行入白衣舍。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或唇痛不覆齿。或念法欢喜而笑无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十四竟)。

坐亦如是(二十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请众僧供设饮食。即其夜办具种种美食。晨朝往白时到。尔时诸比丘。着衣持钵诣居士家就座而坐。居士手自斟酌种种饮食。六群比丘。不用意受食捐弃羹

饭。时诸居士见已自相谓言。此沙门释子不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何不用意受食。贪心多受如谷贵时。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何不用意受食。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等不用意受食。而捐弃羹饭。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。用意受食式叉迦罗尼。比丘义如上。彼不用意受食者。弃羹饭食。若比丘。故作不用意受食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或钵小故食时弃饭。或还堕案上无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请众僧设饭食。即其夜办具饮食。晨朝往白时到。尔时诸比丘。到时着衣持钵往居士家就座而坐。时居士手自斟酌羹饭。六群比丘。溢钵受食捐弃羹饭。时居士见已皆讥嫌言。此沙门释子无有惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是何有正法。受食溢钵。似如饥饿之人贪多。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何溢钵受食弃捐羹饭耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等受食溢钵弃捐羹饭。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。当平钵受食式叉迦罗尼。比丘义如上。不平钵者溢满。若比丘。故作不平钵受食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时钵小。或时还堕案上无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请众僧欲设饭食。即其夜供办食具。明日往白时到。时诸比丘。着衣持钵往居士家就座而坐。时居士手自斟酌种种饮食羹饭。六群比丘。取饭过多不容受羹。时诸居士见之皆讥嫌言。此沙门释子不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是何有正法。受饭过多不容受羹。似如饥饿贪食之人。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等受饭食过多不容受羹。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比

丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等受饭过多不容受羹。佛以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。平钵受羹式叉迦罗尼。比丘义如上。彼比丘。故作不平钵受羹。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时钵小堕食案上若等受无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请众僧供设饭食。即夜办具种种甘膳。晨朝往白时到。时诸比丘。到时着衣持钵往居士家。就座而坐。居士手自斟酌种种饮食及羹。时居士下饭已入内取羹比取羹还。六群比丘食饭已尽。居士问言。饭在何处。比丘报言。我已食尽。时居士。与羹已复还取饭。比取饭还食羹已尽。居士问言。羹在何处。报言。我已食尽。时居士即嫌言。沙门释子不知惭愧受无厌足。外自称言。我知正法。如是有何正法。饭至羹未至。饭已尽。羹至饭未至。羹已尽。似如饥饿之人。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何受饭羹未至饭已尽。羹至饭未至羹已尽。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行。非随顺行。所不应为。云何汝等受饭羹未至饭已尽羹至饭未至羹已尽。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘言。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。羹饭等食式叉迦罗尼。比丘义如上。彼不等者。饭至羹未至饭已尽。羹至饭未至羹已尽。若比丘。故作不等羹饭食者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时正须饭不须羹。或时正须羹不须饭。或日时欲过。或命难梵行难疾疾食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请众僧供设饭食。即夜办具种种多美饮食。晨朝往白时到。时诸比丘。着衣持钵诣居士家就座而坐。时居士手自斟酌饮食。时六群比丘。不次第取食食。时诸居士见已皆讥嫌言。此沙门释子。不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。不次第受食食。譬如猪狗食。亦如牛驴乌鸟食。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何不次第受食。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何

汝等不次第食。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。以次食式叉迦罗尼。比丘义如上。彼不次第食者。钵中处处取食食。彼比丘。故为不次第取食食者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时患饭热挑取冷处食。若日时欲过。若命难梵行难。如是疾疾食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请众僧欲供设种种羹饭。即夜办供具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往诣其家就座而坐。居士手自斟酌种种饮食。时六群比丘。受食当挑钵中而食令现空。时居士讥嫌言。此沙门释子。不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。受食似如牛驴骆驼猪狗。似如乌鸟食无异。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等当挑钵中而食。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面座。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等受食当挑钵中而食。以无数方便呵责六群比丘已。告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得挑钵中而食。式叉迦罗尼。比丘义如上。彼挑钵中食者。置四边挑中央至钵底。若比丘。故为挑钵中食者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若患食热开中令冷。若日时欲过。若命难梵行难疾疾刳钵中食者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请众僧欲供设种种好食。即夜办具已。晨朝往白时到。诸比丘着衣持钵诣居士家就座而坐。尔时居士。手自斟酌种种羹饭。尔时六群比丘。自为己索食如似饥饿。时诸居士见已皆讥嫌言。此沙门释子。不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何自为己索食。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝等云何自为己索食。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得自为己索羹饭。式叉迦罗尼。如是世尊与比丘结戒。时诸病比丘皆有疑。不敢自为己索

食。亦不敢为他索若他索食与亦不敢食。佛言。自今已去听病比丘自为己索食为他索若他为己索得食。自今已去当如是说戒。若比丘不病。不得自为己索饭羹。式叉迦罗尼。比丘义如上。彼比丘不病故自为己索羹饭。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若病者自索。若为他索。他为己索。若不求而得无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十二竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请众僧供设种种羹饭。即夜办具已。晨朝往白时到。诸比丘着衣持钵往居士家就座而坐。居士手自斟酌羹饭。时居士与一六群比丘羹已。识次更取羹。比丘于后即以饭覆羹。居士还问言。羹在何处。比丘默然。时居士即嫌言。此沙门释子。不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。以饭覆羹如似饥饿人。如是有何正法。时诸比丘闻已皆共嫌责六群比丘言。汝等云何受食以饭覆羹更望得耶。尔时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等以饭覆羹更望得耶。以无数方便呵责六群比丘已。告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得以饭覆羹。式叉迦罗尼。如是世尊与比丘结戒。时有比丘。请食。羹污手污钵污衣手巾。有疑不敢以饭覆羹。佛言。自今已去听请食者无犯。欲说戒者当如是说。不得以饭覆羹更望得。式叉迦罗尼。比丘义如上。若彼故为以饭覆羹更望得者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若请食。或时正须羹。有时正须饭无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛苦所缠(三十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士请诸比丘欲设羹饭并种种好食。即夜办具已。晨朝往白时到。诸比丘着衣持钵往诣家士家就座而坐。时居士手自斟酌羹饭种种好食。时六群比丘中一比丘。得食分少。见比坐分多。即语居士言。汝今请僧与食自恣。欲与多者便与多。欲与少者便与少。汝居士有爱。居士报言。我平等想与耳。何故言我有爱耶。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘言。汝云何左右视比坐钵中耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。左右视比坐钵中多少。以无数方便呵责六群比丘已。告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得视比坐钵中。

式叉迦罗尼。比丘义如上。是中视比坐钵中者。谁多谁少耶。若彼比丘故为视比坐多少者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若比坐病。若眼闇。为看得食不得食净不净受未受。如是无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请比丘僧欲供设种种好食。即夜办具已。晨朝往白时到。诸比丘着衣持钵往诣居士家就座而坐。居士手自斟酌种种饮食。有六群比丘。受羹饭已左右顾视不觉比坐比丘取其羹藏之。彼自看不见羹。问言。我向受羹今在何处。比坐比丘言。汝何处来耶。彼答言。我在此置羹在前。左右看视而今无。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝受羹左右顾视。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。受羹食而左右顾视。以无数方便呵责六群比丘已。告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。当系钵想食式叉迦罗尼。比丘义如上。不系钵想者左右顾视也。若比丘故作不系钵想食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或比坐比丘病。若眼闇为受取。瞻看净不净得未得受未受。或看日时。或命难梵行难。欲逃避左右看视者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘欲设种种多美饮食。即夜办具已。晨朝往白时到。诸比丘着衣持钵往居士家就座而坐。时居士手自斟酌饮食。六群比丘。大抟饭食令口不受。居士见讥嫌言。沙门释子。不知惭愧受取无厌。如似猪狗骆驼驴牛乌鸟食。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何大抟饭食乃如是也。诸比丘往世尊所。头面礼足却坐一面。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等大抟饭食。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得大抟饭食式叉迦罗尼。比丘义如上。大抟饭者口不容受。若比丘故作大抟饭食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有如是病。或日时欲过。或命难梵行难疾疾食无犯。无犯者。最初未

制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘欲供设种种好食。即夜办具。明日往白时到。诸比丘着衣持钵诣居士家就座而坐。居士手自斟酌饭食。六群比丘受食。食未至先大张口。居士见已讥嫌言。沙门释子。不知惭愧受取无厌。云何食未至先大张口。如似猪狗骆驼牛驴乌鸟。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何大张口待食。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等大张口待食。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得大张口待饭食。式叉迦罗尼。大张口者。饭抟未至先大张口待。若比丘故作大张口待饭者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或日时欲过。或命难梵行难疾疾食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请众僧欲设羹饭种种好食。即夜办具已。明日往白时到。诸比丘着衣持钵往居士家就座而坐。居士手自斟酌饭食供养。时六群比丘。受食食含饭语。居士见已讥嫌言。此沙门释子。不知惭愧受取无厌。云何含饭语。似如猪狗骆驼乌鸟食。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何含饭语诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等含饭语。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得含饭语。式叉迦罗尼。彼含饭语者。饭在口中语不可了令人不解。若比丘故作含饭语者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时噎而索水。或命难梵行难作声食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请诸比丘欲设羹饭种种好食供养。即夜办具。明日往白时到。诸比丘着衣持钵往至其家就座而坐。居士手自斟酌饮食。六群比丘抟饭遥掷口中。居士见已讥嫌言。此沙门释子。不知惭愧受取无厌。如似幻师。时诸比丘。闻其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责如上已往世尊所。头面礼

足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘言。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得抟饭遥掷口中。式叉迦罗尼。若比丘故作遥掷饭抟口中者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若被系缚掷口中食者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请诸比丘欲设羹饭种种好食供养。即夜办具。明日往白时到。诸比丘着衣持钵往至其家就座而坐。居士手自斟酌饭食。时六群比丘。受食不如法。手把饭抟啮半食。居士见已讥嫌言。此沙门释子。不知惭愧受无厌足。食如似猪狗骆驼驴牛乌鸟。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。无数方便如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘言。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得遗落饭食。式叉迦罗尼。是中遗落者。半入口半在手中。若比丘故作手把饭抟食半留半者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。啖薄饼燋饭。或时啖肉若芥甘蔗。啖菜庵婆罗果梨阎卜果蒲桃蕊叶心不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十竟)。

四分律藏六十卷（第二十一卷～第四十卷）

四分律藏卷第二十一

初分七灭诤揵度法

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘欲供设种种饮食。即其夜办具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往其家就座而坐。居士手自斟酌饮食。时有六群比丘颊食。居士见已嫌言。此沙门释子。不知惭愧食如似猕猴。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得颊食食尸叉罽赖尼。是中颊食者。令两颊鼓起。如似猕猴状耶。若故作大满口鼓起颊食者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是为犯不犯者。或时有如是病。或日时欲过。或命难梵行难疾疾食者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘供设种种好美食。即夜办具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往其家就座而坐。居士手自斟酌饭食。六群比丘嚼饭作声食。居士见已嫌言。此沙门释子无有惭愧。乃至何有正法。如上食如似猪狗骆驼牛驴乌鸟。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何嚼饭作声食。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上诃责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘言。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得嚼饭作声食。尸叉罽赖尼。若比丘故嚼饭作声食者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。嚼干饼及燋饭肉甘[這-言＋蔗]苽果庵婆罗果阎卜果蒲萄胡桃椑桃梨风梨无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十二竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘供设种种好食。即夜办具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往诣其家就座而坐。居士手自斟酌饮食。六群比丘大噏饭食。居士见已嫌言。此沙门释子无有惭愧。乃至何有正法。如上食如似猪狗骆驼牛驴乌鸟。时诸

比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得大嗡饭食。尸叉罽赖尼。是中嗡饭者。张口遥呼嗡食。若比丘故嗡饭食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若口痛。若食羹。若食酪酪浆酥毗罗浆。若苦酒无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘供设种种好食。即其夜办具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往诣其家就座而坐。居士手自斟酌饮食。六群比丘吐舌舐食。时居士。见已嫌言。此沙门释子无有惭愧。乃至何有正法。如上食如似猪狗骆驼牛驴乌鸟。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘已。往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘言。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得舌舐食。尸叉罽赖尼。舌舐者。以舌舐饭抟食。若比丘故作舌舐食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时被缚。或手有泥及垢腻污手舌舐取无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有居士。请诸比丘供设种种好食。即夜办具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往诣其家就座而坐。居士手自斟酌饮食。时有六群比丘振手而食。居士见已嫌言。此沙门释子无有惭愧。乃至何有正法。如上食如似王若王大臣。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责。乃至最初犯戒已。告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得振手食。尸叉罽赖尼。若比丘故作振手食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或食中有草有虫。或时手有不净欲振去之。或有未受食手触而污手振去之无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘供设种种好食。即夜办具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往诣其家就座而

坐。居士手自斟酌饮食。时有六群比丘。手把散饭食。居士见已嫌言。此沙门释子无有惭愧。乃至何有正法。如上食如似鸡鸟耶。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得手把散饭食。尸叉罽赖尼。把散饭者。散弃饭也。若比丘故作手把散饭食。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时食中有草有虫。或有不净污。或有未受食舍弃无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十六竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有居士。请诸比丘供设种种好食。即夜办具。明日往白时到。诸比丘。着衣持钵往至其家就座而坐。居士手自斟酌饮食。时有六群比丘。以不净腻手捉饮器食。居士见已嫌言。沙门释子无有惭愧。乃至何有正法。如上以不净手捉饮器。如似王王大臣。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得污手捉饮器。尸叉罽赖尼。是中污手者。有腻饭着手。若比丘故作不净腻手捉饮器者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或草上受叶上受洗手受无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有六群比丘。在居士家食已洗钵。弃洗钵水及余食狼藉在地。居士见已讥嫌言。沙门释子无有惭愧乃至何有正法。如上多受饮食如饥饿之人。而捐弃狼藉如王大臣。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得洗钵水弃白衣舍内。尸叉罽赖尼。是中洗钵水者。杂饭水。若比丘。故作洗钵水弃白衣舍内。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。或时有如是病。或时以器若澡槃承取水持弃外无犯。无犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠(四十八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。大小便涕唾生草菜

上。时有居士见已嫌言。沙门释子无有惭愧。外自称言。我知正法。如是何有正法。大小便及涕唾生草菜上。如猪狗骆驼牛驴。时诸比丘闻其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒已。告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得大小便涕唾生草菜上。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒已。病比丘不堪避生草菜疲极。佛言。病比丘无犯。自今已去当如是说戒。不得生草菜上大小便涕唾除病。尸叉罽赖尼。若比丘不病故生草菜上大小便者。犯应忏突吉罗。以故作故。犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若在无草菜处大小便流堕生草菜上。或时为风吹。或时为乌所衔而堕生草菜中者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。水中大小便涕唾。居士见已嫌言。此沙门释子无有惭愧。外自称言。我知正法。如是何有正法。水中大小便。如似猪狗牛驴骆驼。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群。乃至最初犯戒。已告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得水中大小便涕唾。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。时病比丘避有水处疲极。佛言。病者无犯。自今已去当如是说戒。不得净水中大小便涕唾除病。尸叉罽赖尼。若比丘故于水中大小便涕唾。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时于岸上大小便流堕水中。或时为风吹乌衔堕水中无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘立大小便。居士见已嫌言。此沙门释子无有惭愧。外自称言我知正法。如是何有正法。立大小便。如似牛马猪羊骆驼。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上诃责六群比丘。乃至最初犯戒。已告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得立大小便。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。时诸病比丘疲极不堪蹲。佛言。病者无犯。自今已去当如是说戒。不得立大小便除病。尸叉罽赖尼。若比丘故作立大小便者。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。被系

缚。或时脚[跳-兆＋專]有垢腻。若泥污无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有六群比丘。与不恭敬反抄衣人说法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上诃责六群比丘。乃至最初犯戒。已告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得与反抄衣不恭敬人说法。尸叉罽赖尼。尔时诸比丘疑。病反抄衣者不敢为说法。佛言。病者无犯。自今已去不得与反抄衣不恭敬人说法除病。尸叉罽赖尼。若比丘故为反抄衣不恭敬无病人说法。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若为王王大臣无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十二竟)。

不得为衣缠颈者说法除病。尸叉罽赖尼。如上(三)。

不得为覆头者说法除病。尸叉罽赖尼如上(四)。

不得为裹头者说法除病。尸叉罽赖尼。如上(五)。

不得为叉腰者说法除病。尸叉罽赖尼。如上(六)。

不得为着革屣者说法除病。尸叉罽赖尼。如上(七)。

不得为着木屐者说法除病。尸叉罽赖尼。如上(八)。

不得为骑乘者说法除病。尸叉罽赖尼。如上(九)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘止宿佛塔中。时有诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何止宿佛塔中。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群乃至最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得在佛塔中止宿。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。时有比丘疑。不敢为守护故止宿佛塔中。佛言。为守护故无犯。自今已去应如是说戒。不得在佛塔中止宿。除为守护故。尸叉罽赖尼。若比丘故为佛塔中止宿。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若为守护故止宿。或为强力者所执。或命难梵行难止宿无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有六群比丘。藏财物置佛塔中。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘已往世尊所。头面礼足却坐一面。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒。已告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得藏财物置佛塔中。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。时比丘有疑。不敢为坚牢故藏财物着佛塔中。佛言。若为坚牢无犯。自今已去应如是说戒。不得藏财物置佛塔中。除为坚牢。尸叉罽赖尼。若比丘故为持财物置佛塔中。除为坚牢。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。为坚牢故藏着佛塔中。或为强力者所执。或命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。着革屣入佛塔中。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘。云何汝等。着革屣入佛塔中。诸比丘呵责已。往诣世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得着革屣入佛塔中。尸叉罽赖尼。若比丘故为着革屣入佛塔中者。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者或时有如是病。或为强力者所执将入塔中无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二竟)。

不得手捉革屣入佛塔中。尸叉罽赖尼。如上(三)。

不得着革屣绕塔行。尸叉罽赖尼。如上(四)。

不得着富罗入佛塔中。尸叉罽赖尼。如上(五)。

不得手捉富罗入佛塔中。尸叉罽赖尼。如上(六)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。在塔下坐食已留残食及草污地而去。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘已。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘如上。乃至最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得塔下坐食。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。时诸比丘。作塔已施食。作房已施食。若施池井。若众集坐处迮狭。疑佛未听我等塔下坐食。往白佛。佛言。听坐食。不应留草及食污地。时有一坐

食比丘若作余食法不食比丘若有病比丘不敢留残食草污地。佛言。听聚着脚边出时持弃之。自今已去当如是说戒不得塔下坐食留草及食污地。尸叉罽赖尼。若比丘。故为在塔下食已留草及残食污地者。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时聚一处出时持弃无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。担尸死从塔下过。护塔神慎。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘言。云何汝等。于佛塔下担死尸过。呵责已往诣佛所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得担死尸从塔下过。尸叉罽赖尼。若比丘。故担死尸从塔下过者。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时须此道行或为强力者所将去无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八竟)。

不得塔中埋死尸。尸叉罽赖尼。如上(九)。

不得在塔下烧死尸。尸叉罽赖尼。如上(七十)。

不得向塔烧死尸。尸叉罽赖尼。如上(七十一)。

不得佛塔四边烧死尸使臭气来入。尸叉罽赖尼。如上(二)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有六群比丘。持死人衣及床从塔下过。彼所住处神嗔。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往至佛所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得持死人衣及床从塔下过。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。尔时诸粪扫衣比丘疑。不敢持如是衣从塔下过。比丘白佛。佛言。听浣染香熏已持来入。自今已去应如是说戒。不得持死人衣及床从塔下过。除浣染香熏。尸叉罽赖尼。若比丘。故持死人粪扫衣不浣不染不熏从塔下过。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若浣染香熏者无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三)。

不得佛塔下大小便。尸叉罽赖尼。如上(四)。

不得向佛塔大小便。尸叉罽赖尼。如上(五)。

不得绕佛塔四边大小便使臭气来入。尸叉罽赖尼。如上(六)。

不得持佛像至大小便处。尸叉罽赖尼。如上。有三事不犯或时有如是病。或时道由中而过。或为强力者所持将去无犯(七)。

不得在佛塔下嚼杨枝。尸叉罽赖尼。如上(八)。

不得向佛塔嚼杨枝。尸叉罽赖尼。如上(九)。

不得佛塔四边嚼杨枝。尸叉罽赖尼。如上(八十)。

不得在佛塔下涕唾。尸叉罽赖尼。如上(八十一)。

不得向佛塔涕唾。尸叉罽赖尼。如上(二)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘。佛塔四边涕唾。时诸比丘见已嫌责言。汝等云何塔四边涕唾耶。诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。诃责六群比丘。乃至最初犯戒。如上告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得塔四边涕唾。尸叉罽赖尼。若比丘。故为塔四边涕唾者。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为大鸟衔置塔边。或为风吹去无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三)。

尔时佛在舍卫国。时六群比丘向塔舒脚。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责已往诣佛所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。乃至最初犯戒如上。已告诸比丘。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得向塔舒脚坐。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。彼比丘疑。不敢向塔间舒脚。佛言。中间有隔听。自今已去当如是说戒。不得向塔舒脚坐。尸叉罽赖尼。若比丘。故作向塔舒脚者。犯应忏突吉罗以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若中间隔障。或为强力者所持无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四)。

尔时佛在拘萨罗国游行。向都子婆罗门村。尔时六群比丘。安佛塔在下房已在上房住。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世

尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得安佛塔在下房已在上房住。尸叉罽赖尼若比丘。故为安佛塔在下房已在上房住。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。持佛塔在下房已在上房住。或命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五)。

人坐己立。不得为说法。尸叉罽赖尼。如上。彼疑。不敢为病人说法。佛言听。自今已去应如是说戒。人坐己立不得为说法。除病。尸叉罽赖尼。若比丘。人坐己立故为说法者。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若王王大臣捉立无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六)。

人卧己坐。不得为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(七)。

人在座己在非座。不得为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(八)。

人在高坐己在下坐。不得为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(九)。

人在前行己在后。不得为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(九十)。

人在高经行处己在下经行处。不应为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(九十一)。

人在道己在非道。不应为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(二)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。携手在道行或遮他男女。诸居士见已皆讥嫌言。沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。携手在道行。如似王王大臣豪贵长者。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘已往世尊所。头面作礼在一面住。以此因缘具白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得携手在道行。尸叉罽赖尼。若比丘故作犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时有比丘患眼闇须扶接无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有一比丘。在大树上受夏安居。于树上大小便下。尔时树神慎。伺其便欲断其命根。尔时诸比丘闻。嫌责已往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。如上呵责此一比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃于树上大小便。呵责已告诸比丘。自今已去不得树上安居。不得绕树大小便。若先有大小便处大小便无犯。以无数方便呵责已告诸比丘。此痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得上树过人。尸叉罽赖尼。如是世尊与比丘结戒。尔时诸比丘。向拘萨罗国游行。于道中值恶兽。恐怖上树齐人。自念言。世尊制戒不得上树过人。不敢过上。即为恶兽所害。尔时诸比丘。以此因缘往白佛佛言。自今已去听诸比丘若命难梵行难得上树过人。自今已去当如是说戒。不得上树过人。除时因缘。尸叉罽赖尼。若比丘。故作上树过人。犯应忏突吉罗以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。或时有如是病。或命难梵行难上树过人无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时跋难陀。络囊中盛钵。贯着杖头肩上担。尔时诸居士。见已谓是官人。皆下道避于屏处看之。乃知是跋难陀。时诸居士皆嫌言。此沙门释子不知惭愧。云何络囊盛钵肩上担在道而行。如似官人。令我下道避之。时有比丘闻。呵责已往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责跋难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝络囊盛钵贯杖头肩上担行。使诸居士下道避之。以无数方便呵责已告诸比丘。是痴人多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。不得络囊盛钵贯杖头着肩上而行。尸叉罽赖尼。若比丘故作犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力者所逼。若被系缚。若命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有六群比丘。为执杖不恭敬者说法。时诸比丘闻。呵责如上。往白世尊。世尊尔时亦呵责如上已告诸比丘。自今已去与诸比丘结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。人持杖不应为说法。尸叉罽赖尼。彼疑。不敢为病人持杖者说法。佛言。为病人无犯。自今已去与诸比丘结戒。人持杖不恭敬不应为说法。除病。尸叉罽赖尼。若比丘。故为持杖者说法。犯应忏突吉罗。以故作故犯非威仪突吉罗。若不故作犯突吉罗。比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为王及大臣无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六)。

人持剑。不应为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(七)。

人持鉾。不应为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(八)。

人持刀。不应为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(九)。

人持盖。不应为说法。除病。尸叉罽赖尼。如上(一百竟)。

七灭诤法。

如是七悔过法。半月半月说戒经来。若有诤事起。即应除灭。应与现前毗尼。当与现前毗尼。应与忆念毗尼。当与忆念毗尼。应与不痴毗尼。当与不痴毗尼。应与自言治。当与自言。治应与觅罪相。当与觅罪相。应与多人觅罪。当与多人觅罪。应与如草覆地。当与如草覆地。

四分律藏卷第二十二

第二分戒波罗夷法

尔时世尊。在毗舍离猕猴江边楼阁讲堂上。时世尊。以此因缘集诸比丘僧。告言。自今已去。我与诸比丘尼结戒。集十句义。一摄取于僧。二令僧欢喜。三令僧安乐。四令未信者信。五已信者令增长。六难调顺者令调顺。七惭愧者得安乐。八断现在有漏。九断未来有漏。十正法得久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。作淫欲犯不净行。乃至共畜生。是比丘尼波罗夷不共住。若比丘尼者。名字为比丘尼。相似比丘尼。自称比丘尼。善来比丘尼。乞求比丘尼。着割截衣比丘尼。破结使比丘尼。受大戒白四羯磨如法成就得处所比丘尼。是中比丘尼。若受大戒白四羯磨如法成就得处所。住比丘尼法中。是谓比丘尼义。作淫欲犯不净行乃至共畜生者。所可得行淫处者是。波罗夷者。譬如人断头不可复起。比丘尼亦复如是。犯波罗夷已不复成比丘尼。故名波罗夷。云何名不共住。有二不共住。一羯磨一说戒。彼比丘尼。不得于是二事中住。是故名不共住。有三处行淫波罗夷。人非人畜生。于此三处共行淫犯波罗夷。复于三种男行淫犯波罗夷。人男非人男畜生男。于此三处共行淫犯波罗夷。于三种二形行淫犯波罗夷。人二形非人二形畜生二形。于此三处二形共行淫波罗夷。于三种黄门行淫犯波罗夷。人黄门非人黄门畜生黄门。于此三处行淫波罗夷。比丘尼有淫心。捉人男根。着三处大小便道及口。入者犯。不入者不犯。有隔有隔有隔无隔无隔有隔无隔无隔波罗夷。非人男畜生男二形男黄门亦如是。比丘尼有淫心。捉眠男子及死者身未坏者少坏者

男根入三处。入者犯。不入不犯。有隔有隔有隔无隔无隔有隔无隔无隔波罗夷。非人男畜生男二形男黄门亦如上。若比丘尼。为贼所捉。将诣人男所。以彼男根着三处。初入觉乐入已乐出时乐波罗夷。初入乐入已乐出时不乐波罗夷。初入乐入已不乐出时乐波罗夷。初入乐入已不乐出时不乐波罗夷。初入不乐入已不乐出时乐波罗夷。初入不乐入已乐出时不乐波罗夷。初入不乐入已乐出时乐波罗夷。此是第六句。有隔乃至无隔无隔亦如上。非人男畜生男二形男黄门。有隔乃至无隔无隔亦如上。若比丘尼为贼所捉。将至眠男子所及死者身未坏少坏者所。以彼男根着三处。初入乐入已乐乃至初入不乐入已不乐出时乐亦如上。有隔有隔乃至无隔无隔亦如上。乃至黄门亦如上。有隔有隔乃至无隔无隔亦如上。若比丘尼为贼所捉。于三处行淫。从初入乐入已乐出时乐。乃至初入不乐入已不乐出时乐亦如上。有隔有隔乃至无隔无隔亦如上。若比丘尼方便欲行不净。若作者波罗夷。不作者偷兰遮。比丘方便教比丘尼犯淫。作者偷兰遮。不作者突吉罗。比丘尼教比丘尼犯淫。作者偷兰遮。不作者突吉罗。除比丘比丘尼。教余者作不作一切突吉罗。比丘波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗灭摈。是谓为犯。不犯者。眠无所觉知不受乐一切无欲心不犯不犯者。最初未结戒。痴狂心乱痛恼所缠(一竟)。

尔时世尊在罗阅城耆阇崛山中。尔时世尊以此因缘集比丘僧告言。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。在聚落若空处。不与怀盗心取随所盗物。若为王若王大臣所捉。若缚若杀若驱出国。汝贼汝痴。若比丘尼作如是不与取。是比丘尼波罗夷不共住(二竟)。

尔时世尊在毗舍离。以此因缘集诸比丘僧。告诸比丘。自今已去与诸比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。故自手断人命。若持刀授与人。若叹死誉死劝死。咄人用此恶活为。宁死不生。作如是心念。无数方便叹死誉死劝死。此比丘尼波罗夷不共住(三竟)。

尔时世尊在毗舍离猕猴江边楼阁讲堂上。以此因缘集诸比丘僧告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。实无所知自叹誉言。我得过人法入圣智胜法。我知是我见是。后于异时。若问若不问。欲求清净故作如是言。诸大姊。我实不知不见。而言我知我见。虚诳妄语。除增上慢。是比丘尼波罗夷不共住(四竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时有大豪贵长者。名大善鹿乐。颜貌端政。偷罗难陀比丘尼亦颜貌端政。长者鹿乐系心于偷罗难陀所。偷罗难陀亦系心于长者所。后于异时。为偷罗难陀故。请诸比

丘尼及偷罗难陀设食。即于其夜办具种种饮食。清旦往白时到。偷罗难陀知长者为己故请僧。彼即自住寺不往。诸比丘尼。到时着衣持钵诣长者家就坐已。时长者。遍观尼众不见偷罗难陀。即问。偷罗难陀何处而不来耶。答言。在寺不来。于是长者疾疾行食已。即往寺中至偷罗难陀所。偷罗难陀。遥见长者来即卧床上。长者前问。阿姨何所患苦。答言。无所患苦。我所欲者而彼不欲。彼言我欲非不欲。时长者即前抱卧以手摩捉呜。长者还坐问言。阿姨所须何物。答言。我欲得酸枣。长者言。欲得者明日当送。时有守房小沙弥尼。见作如此事。诸尼食还已具向说之。比丘尼众闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀比丘尼言。云何汝与长者作如此事耶。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊即以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀。汝与长者作如此事。尔时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此偷罗难陀比丘尼痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼染污心。共染污心男子。从腋已下膝已上身相触。若捉摩若牵若推若上摩若下摩若举若下若捉若捺。是比丘尼波罗夷不共住。是身相触也。比丘尼义如上。染污心者意相染着。染污心男子亦如是。腋已下者腋已下身分。膝已上者膝已上身分也。身者。从足指乃至头发。身相触者二身若捉摩若牵若推若逆摩若顺摩若举若下若捉若捺。捉摩者。手摩身前后。牵者牵前。推者推却。逆摩者从下至上。顺摩者从上至下。举者抱举。下者抱下或坐或立。捉者或捉前或捉后或捉髀或捉乳。捺者。或捺前捺后捺乳捺髀。男子男子想。男子以手摩尼。身身相触欲意染着。受触乐波罗夷。男子男子想。男子以手摩尼身动身欲意染着。受触乐波罗夷。乃至捉捺亦如是。是男子疑者。偷兰遮。若男作男想。以身触彼衣璎珞具。欲心染着受触乐偷兰遮。若男作男想。以身触彼衣璎珞具。欲心染着不受触乐偷兰遮。若男作男想。男以身衣璎珞具触尼身。欲心染着受触乐偷兰遮。若男作男想。男以身衣璎珞具触尼身。欲心染着不受触乐偷兰遮。男作男想。以身触男衣璎珞具。欲心染着动身不受触乐偷兰遮。若男作男想。以身触男衣璎珞具。欲心染着不动身受触乐偷兰遮。若男作男想。男以身衣璎珞具触尼身。欲心染着动身不受触乐偷兰遮。男作男想。男以身衣璎珞具触尼身。欲心染着受触乐不动身偷兰遮。若男作男想。身相触欲心染着不受触乐动身偷兰遮。男作男想。身相触欲心染着受触乐不动身偷兰遮。如是捉摩乃至捺一切偷兰遮。若男疑突吉罗。男作男想。以身衣触身衣璎珞具。欲心染着受触乐突吉罗。男作男想。以身衣触身衣璎珞具。欲心染着不受触乐突吉罗。男作男想。以身衣触身衣璎珞具。欲心染着不受触乐动身突吉罗。男作男想。以身衣触身衣璎珞具。欲心染着受触乐不动身突吉罗。男作男想。以身衣触身衣璎珞具。欲心染着不受触乐不动身突吉罗。男作男想。以身

衣触身衣璎珞具。欲心染着受触乐动身突吉罗。乃至捉捺一切突吉罗。是男疑突吉罗。若比丘尼与男子身相触一触一波罗夷。随触多少一一波罗夷。若天男阿修罗男乃至畜生男能变形者。身相触偷兰遮。不能变形者。身相触突吉罗。若与女人身相触突吉罗。若与二形人身相触者偷兰遮。若男子作礼捉足。觉触乐不动身突吉罗。若比丘尼有欲心。触衣钵尼师檀针筒革屣。乃至自触身一切突吉罗。人男人男想波罗夷。于人男疑偷兰遮。人男非人男想偷兰遮。非人男作人男想偷兰遮。非人男生疑偷兰遮。比丘僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若取与时触身。若戏笑时触。若有所救解时触。一切无欲心不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫城中有长者。名沙楼鹿乐。颜貌端正。偷罗难陀比丘尼亦颜貌端正。鹿乐长者系心偷罗难陀所。偷罗难陀亦系心鹿乐所。尔时偷罗难陀比丘尼欲心。受长者捉手捉衣。共入屏处共立共语共行以身相倚共期。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀比丘尼。汝云何欲心。受长者捉手捉衣。入屏处共立共语共行以身相倚共期。尔时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘僧。呵责偷罗难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀比丘尼。欲心受此长者捉手捉衣乃至共期。尔时世尊。以无数方便呵责偷罗难陀已告诸比丘。此偷罗难陀多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼染污心。知男子染污心。受捉手捉衣。入屏处共立共语共行。或身相倚或共期。是比丘尼波罗夷不共住。犯此八事故。比丘尼义如上。染污心者心有染着。染污心男子亦有染着。捉手者。捉手乃至腕捉衣者捉身上衣。入屏处者离见闻处也。屏处共立者离见闻处也。共语者亦离见闻处。共行者亦离见闻处。身相倚者身得相及处。共期者得共行淫处也。彼比丘尼染污心。受染污心男子捉手。偷罗遮。捉衣偷罗遮。入屏处。屏处共立。屏处共语。屏处共行。以为乐。以身相倚。一一偷罗遮。于七事中。若不发露忏悔罪未除。若犯第八事波罗夷。天子龙子阿修罗子夜叉子饿鬼畜生能变形者。犯七事一一突吉罗。若犯第八事偷罗遮。畜生不能变形者。犯第八事突吉罗。与染污心女人犯第八事者突吉罗。比丘随所犯式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若有所取与时手相触。或戏笑。或有所救解捉衣。若有所施与。若礼拜。若悔过。若受法入屏处共住。若有所施与。若礼拜。若悔过。若受法入屏处共立。若有所施与。若礼拜。若悔过。若受法入屏处共语。若有所施与。若礼拜。若忏悔。若受法入屏处共行。若为人打。若贼来。若有象来。若恶兽来。若有刺来回身避。若来求教授。若听法。若受请。若来至寺内。

若共期不可作恶事处无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼妹。字坻舍难陀。其人犯波罗夷法。时偷罗难陀比丘尼。知便作是念。此坻舍难陀是我妹。今犯波罗夷法。我正欲向人说。惧彼得恶名称。若彼得恶名称于我亦恶。遂默然不说。彼于异时。坻舍比丘尼。休道诸比丘尼见。语偷罗难陀言。见汝妹已舍道不。答言。彼所作是非为不是。诸比丘尼问。云何所作是。偷罗难陀答言。我先知彼有如是如是事。诸比丘尼言。汝若先知。何以不向诸比丘尼说。偷罗难陀答言。坻舍是我妹。犯波罗夷法即欲向人说。惧得恶名称。若彼得恶名称于我亦恶。以是故我不向人说。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责偷罗难陀言。汝云何覆藏坻舍重罪。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀。汝乃覆藏坻舍比丘尼重罪。尔时世尊。以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼已。告诸比丘。偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼知他犯波罗夷。不自举不白僧不语人。彼于异时。彼比丘尼。或休道。若灭摈。若众僧遮。若入外道。后作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波罗夷不共住。覆重罪故。如是世尊与比丘尼制戒。或于城内犯波罗夷。出至村中。或村中犯波罗夷。来入城内。时诸比丘尼。亦不知犯波罗夷不犯。后乃知犯波罗夷。或有言犯波罗夷者。或有疑者。佛言。不知者无犯。自今已去当如是说戒。若比丘尼。知比丘尼犯波罗夷。不自发露。不语众人。不白大众。若于异时。彼比丘尼。或命终。或众中举。或休道。或入外道众。后作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波罗夷不共住。覆藏重罪故。比丘尼义如上。知者我知犯如是如是罪。僧者一羯磨一说戒。大众者。或四人或过四人。休道者出此法外。灭摈者。僧与作白四羯磨除去。遮者。众中断决罪时遮不听入众。入外道者。受外道法。重罪者。八波罗夷。于八法中犯一一罪。彼比丘尼。知是比丘尼犯波罗夷。前食时知后食时说偷兰遮。后食时知初夜说偷兰遮。初夜知中夜说偷兰遮。中夜知后夜说偷兰遮。后夜知不说至明相出波罗夷。除八波罗夷法。覆余罪不说者。随所犯自覆重罪偷兰遮。除比丘比丘尼。覆余人罪突吉罗。比丘波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若不知。若向人说。若无人可向说。意欲说而未说明相出。若说者。有命难有梵行难。不得说不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七竟)。

尔时世尊在拘睒弥瞿师罗园中。时尊者阐陀比丘。僧为作举。如

法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。时有比丘尼。名尉次。往返承事阐陀比丘。诸比丘尼语言。阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫顺从。尉次答言。诸大姊。此是我兄。今日不供养。更待何时。犹故随顺不止。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责尉次比丘尼言。阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。而不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝今云何故顺从也。尔时诸比丘尼语诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧。呵责尉次比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。而不顺从不忏悔。僧未与作共住。云何故顺从。以无数方便呵责已。告诸比丘。听僧与尉次比丘尼作呵责白四羯磨。当作如是呵责。尼众中应差堪能人。若上座若次座若诵律若不诵律堪能作羯磨者。作如是白。大姊僧听。是尉次比丘尼。知阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。而不顺从不忏悔。僧未与作共住。而顺从阐陀比丘。诸比丘尼语言。阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫顺从。而故顺从。若僧时到僧忍听。僧与尉次比丘尼作呵责。舍此事故。大姊。阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。而不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫随顺。白如是。大姊僧听。是尉次比丘尼。知阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。而顺从阐陀比丘。诸比丘尼语言。阐陀比丘。僧为作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫随顺。而故随顺。僧今与尉次比丘尼作呵责。舍此事故。阐陀比丘。僧为作举如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫随顺。谁诸大姊忍。僧与尉次比丘尼作呵责。舍此事者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已与尉次比丘尼作呵责。舍此事竟。僧忍默然故。是事如是持。当作如是呵责。尉次比丘尼。僧与作白四羯磨已。白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊言。若有如此比丘尼顺从为僧所举比丘者。僧亦应如是与作呵责白四羯磨。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼知比丘僧为作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住而顺从。诸比丘尼语言。大姊。此比丘。为僧所举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫顺从。如是比丘尼谏彼比丘尼时。是事坚持不舍。彼比丘尼应乃至第二第三谏。令舍此事故。若乃至三谏舍者善。若不舍者。是比丘尼波罗夷。不共住犯随举。比丘尼义如上僧者如上举者。为僧所举。白四羯磨是也。法者。如法如律如佛所教。不顺从者。不顺治罪法。不忏悔者所犯罪未忏悔清净。僧未与作共住者。僧未与解罪羯磨。随顺者有二种。一法二衣食。法随顺者。教增戒增心增慧教语学问诵经。衣食者。与饮食衣服床卧具病瘦医药。若比丘尼知比丘为僧所举。如法如律如佛所教。不随顺不忏悔。僧未与作共住

而随顺。诸比丘尼语言。此比丘。僧与作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫随顺。可舍此事。莫为僧所举更犯重罪。若随语者善。不随语者。当作白。白已当复语言。妹当知。我白已。余有羯磨在。汝舍此事。莫为僧所举更犯重罪。若随语者善。不随语者。当作初羯磨。作初羯磨已当语言。妹我已与汝作白初羯磨竟。余有二羯磨在。汝可舍此事莫为僧所举更犯重罪。若随语者善。不随语者。当作第二羯磨。作第二羯磨已。当复语言。妹知不。我已作白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝舍此事。莫为僧所举更犯重罪。若随语者善。不随语者。作第三羯磨竟波罗夷。白二羯磨竟舍者三偷兰遮。白一羯磨竟舍者二偷兰遮。白竟舍者一偷兰遮。若作白未竟舍者突吉罗。若未白前随顺所举比丘者一切突吉罗。若僧为随举比丘尼作呵责时。有比丘教言。汝莫舍。若僧与作呵责偷兰遮。若不呵责突吉罗。若比丘尼语言。莫舍。若僧与呵责偷兰遮。若不呵责突吉罗。除比丘比丘尼。余人教莫舍。呵责不呵责一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者初谏时舍。非法别众。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众。异法异毗尼异佛所教。一切未作呵责前不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八竟)。

第二分十七僧残法

尔时世尊。在罗阅城耆阇崛山中。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼媒嫁持男语语女。持女语语男。若为成妇事。若为私通乃至须臾间。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙(一竟)。

尔时世尊。在罗阅城耆阇崛山中。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼嗔恚不喜。以无根波罗夷法谤。欲破彼清净行。后于异时。若问若不问。知是事无根。说我嗔恚故如是语。是比丘尼。犯初法应舍僧伽婆尸沙(二竟)。

尔时世尊。在罗阅城耆阇崛山中。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼嗔恚不喜。于异分事中取片。非波罗夷比丘尼以无根波罗夷法谤欲破彼人梵行。后于异时。若问若不问。知是异分事中取片。彼比丘尼住嗔恚法故。作如是说是比丘尼。犯初法应舍僧伽婆尸沙(三竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。有比丘尼在阿兰若处住。有

一居士于此处作一精舍。施与比丘尼僧住。后异时。阿兰若处比丘尼有恶事出。诸比丘尼舍此精舍去。居士后命终。时居士儿即耕此精舍地。诸比丘尼见语言。此是众僧地莫耕。居士儿答言实尔。我父在时作此精舍与比丘尼僧比丘尼僧舍去。我父命终。我今自由何为空此处地彼此无用耶。时居士儿如故耕之。诸比丘尼即往断事官所言。尔时诸断事官。即唤居士儿依法决断。罚其财货尽入于官。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘尼。云何比丘尼诣官言。居士儿使财物入官也。尔时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼诣官言人。尔时世尊以无数方便呵责彼比丘尼已。告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼言人。若居士居士儿。若奴若客作人。若昼若夜。若一念顷。若弹指顷。若须臾顷。是比丘尼。犯初法应舍僧伽婆尸沙。如是世尊与比丘尼结戒。尔时拘萨罗国波斯匿王小妇。作一精舍施与比丘尼。彼比丘尼受住。已后舍人间游行。时王小妇。闻比丘尼舍精舍人间游行。辄复以此精舍转与女梵志。时彼比丘尼闻。念言。我行不在。辄以我精舍与人。时彼比丘尼即还精舍。语女梵志言避我去莫住我精舍。彼女梵志答言。此实是汝精舍。施主为汝作。汝出人间游行。持用与我。我今不能出去。时彼比丘尼嗔。即牵曳令出。时女梵志即诣断事官言。时诸断事官。唤比丘尼。比丘尼疑难不去。自念。世尊制戒。不得诣断事官相言。尔时比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊告诸比丘。自今已去若有唤应往。时彼比丘尼。即往断事官所。诸断事官问言。阿姨此事云何好说。比丘尼答言。此一切地皆属王。家事属居士。房舍属施主。床座卧具亦尔。修治房舍令众僧住止。得福多。何以故。由其施我得安住故。诸断事官答言。如阿姨所说。一切地属王。家事属居士。屋舍属施主。床座卧具亦尔。修治房舍令僧住止。得福多。何以故。由其施我得安住故。今此精舍应与女梵志令住。尔时诸比丘往白世尊。世尊告诸比丘。此比丘尼不善说。断事官亦不善答。何以故。前施是法。后施非法。尔时波斯匿王闻。比丘尼如是说。诸断事官如是答。世尊作如是语时。王罚诸断事官财物尽入官。诸比丘闻往白世尊。世尊尔时告诸比丘。自今已去当如是说戒。若比丘尼诣官言。居士若居士儿。若奴若客作人。若昼若夜。若一念顷。若弹指顷。若须臾顷是比丘尼。犯初法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。相言者。诣官共诤曲直。居士者。不出家人。儿者居士所生。奴者或买得或家所生。客作者财雇使作也。女梵志者。在此法外出家者是。若比丘尼言人。若居士居士儿。若奴客作人。若昼若夜。若一念顷。若弹指顷。若须臾顷。如女梵志诣官称其事。若断事官。下手疏事者僧伽婆尸沙。口说不著名字者偷罗遮。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若被

唤。若欲有所启。若为强力所持去。若被系将去。若命难若梵行难虽口说不告官不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四竟)。

尔时世尊。在毗舍离猕猴江侧。在楼阁堂上时。有离奢妇女出外游戏。时有贼女在是众中共行。伺其作乐戏时偷彼财物逃走。时诸妇女遣使往告离奢。此有贼女取我财物走去。愿与我求觅。时诸离奢。遣人求觅得便当杀之。时贼女闻此语。遣人求觅得便杀。即舍毗舍离逃走。诣王舍城。至比丘尼僧伽蓝中。语诸尼言。我有信心贪乐出家。诸尼闻已。即便度出家受具足戒。时诸离奢闻。此贼女逃走诣王舍城。即往告摩竭国瓶沙王。此有贼女。取我妇女财物逃走来此。愿王与我求觅。时洴沙王。即敕左右检校求之。左右白王言。有贼女已在尼僧伽蓝中出家为道。时洴沙王闻有贼女来此比丘尼已度出家为道。即遣信语诸离奢。闻有贼女在尼僧伽蓝中已出家为道。我不能语。时诸离奢皆共讥嫌言。诸比丘尼。不知惭愧皆是贼女。外自称言。我知正法。云何度他贼女。其罪应死。多人所知。度令出家受具足戒。如是何有正法。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘尼。汝云何度贼女令出家为道。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集诸比丘。呵责彼比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。知是贼女。云何度令出家受具足戒。尔时世尊。以无数方便呵责彼比丘尼已。告诸比丘。是比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。度他贼女应死者多人所知。度令出家受具足戒。是比丘尼。犯初法应舍僧伽婆尸沙。如是世尊与比丘尼结戒。彼城中作贼出外村。外村作贼入城内。时诸比丘尼。不知贼与不贼。应死不应死人知不知。后乃知是贼应死人所知。或有言犯僧伽婆尸沙或疑。佛言。不知者不犯。自今已去当如是说戒。若比丘尼。先知是贼女罪应死人所知。不问王大臣。不问种姓。便度出家受具足戒。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。贼者。若盗五钱若过五钱。应死者处在死中也。多人知者王所知大臣所知庶民共知。王者。不依人食。大臣者。受王重位佐理国事。种姓者。舍夷拘离弥宁跋耆满罗苏摩。彼比丘尼。知贼女罪应死多人所知。不问王大臣种姓。便度为道。作三羯磨竟。和上尼僧伽婆尸沙。若作白二羯磨竟三偷罗遮。白一羯磨竟二偷罗遮。白竟一偷兰遮。若白未竟突吉罗。若未白前。若与剃发。若与出家与受戒集众僧。一切突吉罗。众满亦突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若不知。或白王大臣种姓。若罪应死王听出家。若有罪听出家。若于系缚中放令出家。若救使得脱不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时尉次比丘尼。为僧所举。

如法如律如佛所教。不顺从有罪不忏悔。僧未与作共住。时偷罗难陀比丘尼。不白尼僧。僧不约敕。辄自出界外。与尉次作解罪羯磨。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责偷罗难陀比丘尼。云何尼僧如法如律如佛所教举尉次比丘尼。而不顺从有罪不忏悔。僧未与作共住。尼僧不约敕。汝辄自出界外与解罪。尔时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧呵责偷罗难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀。尼僧如法如律如佛所教。举尉次比丘尼。而不顺从有罪不悔。僧未与作共住。尼僧不约敕。汝辄自出界外与作羯磨解罪。尔时世尊告诸比丘。偷罗难陀多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。知比丘尼为僧所举。如法如律如佛所教。不顺从未忏悔。僧未与作共住羯磨为爱故。不问僧僧不约敕。出界外作羯磨与解罪。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。僧者如上说。举者僧所举白四羯磨也。法者如法如律如佛所教。不顺从者。佛所制治罪法不行不悔者。有罪不向人说。未与作共住者。为僧所举未与解罪。爱故不问僧僧不约敕。出界外作羯磨与解罪。三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟三偷罗遮。白一羯磨竟二偷罗遮。白竟一偷罗遮。白未竟突吉罗。未白前集众众满一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。白众僧。若被僧约敕。若能下意悔本罪。若僧以恚故不与解罪。彼人与解无犯。若先僧与作羯磨已。此僧移或死。若远行若休道。为贼所将去为水所漂。彼与解罪不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六竟)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼。独高褰衣渡水。从此岸至彼岸然。彼比丘尼颜貌端政。时有贼见已系意在彼。令渡水竟便捉触娆。诸居士见皆共嫌之。此比丘尼不知惭愧行不净法。外自称言。我知正法。而独自行高褰衣渡水。如淫女无异。如是何有正法。尔时差摩比丘尼。多诸弟子。去彼僧伽蓝不远有亲里村。有少事缘舍众独入村。诸居士见共相谓言。此差摩比丘尼所以独行者。欲得男子故耳。彼比丘尼即于彼村中独宿不还。诸居士复言。所以独宿者。正须男子故耳。时有六群比丘尼。及偷罗难陀与众多比丘尼。于拘萨罗国旷野中行。时六群比丘尼。及偷罗难陀比丘尼。常在后独行下道诸比丘尼见已语言。诸妹。汝等何故在后行不与我等俱。答言。汝等但自行。何与汝事。彼即问言。汝等不闻佛结戒当共伴相逐行耶。六群比丘尼偷罗难陀答言。汝等不知我耶。答言不知。彼言。我等所以在后行者。欲得男子。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘尼。云何比丘尼。高褰衣渡水独行诣村落独宿共伴行而独在后。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责彼比丘尼。汝所为非。非威

仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。独高褰衣渡水独行诣村独宿共伴行独在后。时世尊以无数方便呵责彼比丘尼已。告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼独渡水独入村独宿独在后行。犯初法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。水者河水独不能渡。彼比丘尼。当求一比丘尼共渡。比丘尼应渐褰衣入水待伴。前比丘尼疾疾入水令伴不及。僧伽婆尸沙。若入水时随水深浅褰衣待后伴。若疾疾入水不待后伴。偷兰遮。若至彼岸渐渐下衣待后伴。若发意速疾不渐渐下衣上岸不待后伴。偷兰遮。彼比丘尼。当求一比丘尼共行诣村。若比丘尼。独行诣村随所至村。僧伽婆尸沙。若无村独诣空旷无道处行一鼓声间僧伽婆尸沙。独行未至村偷兰遮。减一鼓声偷兰遮。独行村中一界突吉罗。求方便欲行而不去。若结伴欲去而不去。一切突吉罗。彼比丘尼共宿应在舒手相及处。彼比丘尼独宿随胁着地。僧伽婆尸沙。随转侧僧伽婆尸沙。若比丘尼共在村中宿。卧时使舒手相及。若舒手不相及。一一转侧一一僧伽婆尸沙。彼比丘尼共在道行。不得离见闻处行。若比丘尼在道行离见闻处僧伽婆尸沙。离见处不离闻处偷兰遮。离闻处不离见处偷兰遮。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。二比丘尼共渡水。入水时随水深浅渐渐褰衣。待后伴入水。去时不疾疾去待伴。上岸时渐渐下衣待后伴。或神足渡乘船渡。或桥上渡蹑梁渡。若伴比丘尼命终。若休道若远行。若贼将去。若命难或梵行难。或恶兽难。或为强力者将去。被缚将去。或为水所漂无犯。若二比丘尼入村。若于村中间一伴比丘尼死。或休道或远行或为贼将去。乃至水所漂如上无犯。若共二比丘尼宿舒手相及处。若一比丘尼出大小便。或受经诵经。若乐静独处经行。或为病尼煮羹粥作饭。若命终若休道。若远行若贼将去。乃至为水所漂。亦如上无犯。与二比丘尼共行不离见闻处不犯。若一比丘尼出大小便。或命终或休道或为贼所将去。乃至为水所漂如上不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七竟)。

四分律藏卷第二十三

第二分十七僧残法之余

　　尔时佛在舍卫国。时世谷米勇贵乞食难得。时有比丘尼入城乞食空钵而还。时提舍难陀比丘尼。到时着衣持钵入城乞食。渐次到一贩卖人家默然而立。是堤舍比丘尼颜貌端政。贩卖人见已便系心在彼。即前问言。阿姨何所求索。报言。我欲乞食。彼言。授钵来。即便与钵。彼盛满钵羹饭。授与堤舍比丘尼。堤舍比丘尼。后数数着衣持钵。诣贩卖人家默然而立。彼复问言。阿姨何所求索。报言我欲乞食。彼即复盛满钵羹饭授与。诸比丘尼见已便问言。如今谷米勇贵乞

求难得。我等诸人入城乞食空钵而还。汝日日乞满钵而来。何由得尔。报言诸妹乞食可得耳。堤舍比丘尼复于异日。到时着衣持钵诣贩卖人家。彼人遥见比丘尼来。便自计念。如我前后与此比丘尼食。计价可五百金钱。足直一女人。即前捉比丘尼欲行淫。比丘尼即唤言。莫尔莫尔。比近贩卖者即问言。向者何故大唤。答言。此人捉我。彼问言。汝何故捉比丘尼耶。贩卖人答言。我前后与此比丘尼食。计其价可五百金钱。足直一女人。若此比丘尼。意不贪乐我者。何以受我食。彼人问比丘尼言。汝实尔不。答言实尔。彼问比丘尼言。汝知彼与汝食意不。答言知。彼复言。汝若知者何故大唤。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责提舍难陀比丘尼。云何比丘尼。染污心受染污心人食。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责提舍难陀比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何以染污心受染污心人食。以无数方便呵责已。告诸比丘。此提舍难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼有染污心。从染污心男子。受可食者及食并余物。是比丘尼。犯初法应舍僧伽婆尸沙。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。亦不知有染污心无染污心。后方知有染污心。或有言犯僧伽婆尸沙。或有疑者。不知者不犯。自今已去当如是说戒。若比丘尼染污心。知染污心男子。从彼受可食者及食并余物。是比丘尼。犯初法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。染污心者欲染着心。染污心男子者亦欲心染着。可食者。根食茎食叶食华食果食油食胡麻食黑石蜜食细末食也。食者饭麨干饭鱼及肉。余物者。金银珍宝摩尼真珠玭琉璃珂贝璧玉珊瑚若钱生像金若比丘尼染污心。知染污心男子从受可食物及食并余物者。彼与此受僧伽婆尸沙。彼与此不受偷兰遮。方便欲与而不与。若共期若悔还。一切偷兰遮。天子阿修罗子揵闼婆子夜叉子饿鬼子畜生能变形者。从受可食者及食并余物。彼与此受偷兰遮。不能变形者突吉罗。从染污心女人。受可食者及食并余物突吉罗。染污心染污心想僧伽婆尸沙。染污心疑偷兰遮。不染污心染污心想偷兰遮。不染污心疑突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知若已无染污心。彼亦无染污心不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时世谷米勇贵乞求难得。时诸比丘尼入城乞食空钵而还。堤舍难陀比丘尼亦入城乞食空钵而还。诸比丘尼见已问堤舍比丘尼言。汝常乞食满钵而归今何以空钵而归乞求难得耶。答言实尔。问言何以故尔。答言诸妹。我前常诣贩卖人乞故易得。而今不往从乞。是以难得。时六群比丘尼偷罗难陀。及堤舍比丘尼母。语堤舍比丘尼言。正使彼有染污心。无染污心。能那汝何。汝自无染污心。若得食。但以时清净受取。时诸比丘尼闻。其中有少欲

知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群偷罗难陀及堤舍比丘尼母言。汝等云何语堤舍比丘尼言。正使彼染污心无染污心。能那汝何。汝自无染污心。若得食。但以时清净受。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘僧。呵责六群偷罗难陀及堤舍比丘尼母。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。语堤舍比丘尼言。正使彼有染污心无染污心。能那汝何。汝自无染污心。若得食。但以时清净受。时世尊以无数方便呵责六群偷罗难陀及堤舍比丘尼母已。告诸比丘此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。教比丘尼作如是语。大姊。彼有染污心无染污心。能那汝何。汝自无染污心。于彼若得食。以时清净受取。此比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。彼比丘尼语比丘尼言。大姊。正使彼人有染污心无染污心。能那汝何。汝自无染污心。若得食但以时清净受取。说而了了僧伽婆尸沙。说不了了者偷兰遮。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。或戏笑说。若疾疾说。独处说梦中说。欲说此错说彼不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九竟)。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。欲坏和合僧。方便受破僧法。坚持不舍。是比丘尼应谏彼比丘尼言。大姊。汝莫坏和合僧。莫方便坏和合僧。莫受破僧法。坚持不舍。大姊。应与僧和合。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙(十竟)。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼有余比丘尼群党。若一若二若三乃至无数。彼比丘尼语是比丘尼言。大姊。汝莫谏此比丘尼。此比丘尼。是法语比丘尼。律语比丘尼。此比丘尼所说。我等心喜乐。此比丘尼所说。我等忍可。是比丘尼语彼比丘尼言。大姊。莫作是说言。此比丘尼。是法语比丘尼。律语比丘尼。此比丘尼所说。我等喜乐。此比丘尼所说。我等忍可。何以故。此比丘尼所说。非法语非律语。大姊。莫欲破坏和合僧。当乐欲和合僧。大姊。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙(十一竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。依城邑若村落住。污他家行恶行。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。是比丘尼谏彼比丘尼言。大姊。汝污他家行恶行。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。大姊。汝污他家行恶行。今可离此村落去。不须住此。彼比丘尼语此比丘尼作是言。大姊。诸比丘尼。有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘尼。有驱者有不驱者。是诸比丘尼语彼比丘尼言。大姊。莫作是语。有爱有恚有怖有痴。亦莫言有如是同罪比丘尼有驱者有不驱者。何以故。而诸比丘尼。不爱不恚不怖不痴。有如是同罪比丘尼有驱者有不驱者。大姊。污他家行恶行。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙(十二竟)。

尔时佛在拘睒弥瞿师罗园中。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。恶性不受人语。于戒法中诸比丘尼如法谏已。自身不受谏语言。大姊。汝莫向我说若好若恶。我亦不向汝说若好若恶。诸姊止莫谏我。是比丘尼当谏彼比丘尼言。大姊。汝莫自身不受谏语。大姊。自身当受谏语。大姊。如法谏诸比丘尼。诸比丘尼亦当如法谏大姊。如是佛弟子众得增益。展转相谏。展转相教。展转忏悔。是比丘尼如是谏时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙(十三竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有二比丘尼。一名苏摩二名婆颇夷。常相亲近住共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。余比丘尼语言。大姊。汝等二人。莫相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。汝等。若不相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪者。于佛法中有增益安乐住。而彼犹故不改悔。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责苏摩婆颇夷比丘尼。云何汝等。相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。余比丘尼语言。大姊。汝莫相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。汝等。若不相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。于佛法中有增益安乐住。而彼犹故不改悔。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集诸比丘僧。呵责苏摩婆颇夷比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。共相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。余比丘尼语言。大姊。汝莫相亲近共作恶行。恶声流布莫展转共相覆罪。汝等。若不相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。于佛法中有增益安乐住。而犹不改悔耶。时世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。听僧与苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏。舍此事故。白四羯磨应作如是

呵谏。尼众中应差堪能作羯磨人。如上当作如是白。大姊僧听。此苏摩婆颇夷比丘尼。相亲近住共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。余比丘尼谏言。大姊。汝等莫相亲近共作恶行。恶声流布莫相覆罪。汝等若不相亲近共作恶行恶声流布者。于佛法中有增益安乐住。而彼犹故不改悔。若僧时到僧忍听。僧与苏摩婆颇夷比丘尼作诃谏。舍此事故。汝等莫相亲近共作恶行。恶声流布莫共相覆罪。汝等若不相亲近不作恶行恶声流布。于佛法中有增益安乐住。白如是。大姊僧听。此苏摩婆颇夷比丘尼。共相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。余比丘尼语言。大姊。莫相亲近共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。汝等若不相亲近共作恶行恶声流布。于佛法中得增益安乐住。而彼犹故不改悔。今僧与苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏。舍此事故。汝等莫相亲近共作恶行。恶声流布莫展转共相覆罪。汝等若不相亲近共作恶行。恶声流布。于佛法中有增益安乐住。谁诸大姊忍僧与苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏。舍此事者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三如是说。僧已忍。与苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏。舍此事竟。僧忍默然故。是事如是持。僧作如是呵谏白四羯磨已。白诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若有如此比丘尼。比丘尼僧亦当与作如是呵责白四羯磨。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。相亲近住共作恶行。恶声流布展转共相覆罪。是比丘尼当谏彼比丘尼言。大姊。汝等莫相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。汝等若不相亲近。于佛法中得增益安乐住。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者是比丘尼犯三法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。亲近者。数数共戏笑。数数共相调。数数共语。恶行者。自种华树教人种。自溉灌教人溉灌。自采华教人采华。自作华鬘教人作。自以线贯教人贯。自持去教人持去。自持鬘去教人持去。自以线贯持去教人线贯持去。设彼村中若人若童子。共同一床坐起。同一器饮食。言语戏笑。自歌舞唱伎。或他作已唱和。或俳说。或弹鼓簧吹贝作孔雀鸣。或作众鸟鸣。或走或佯跛行。或啸或自作弄身。或受雇戏笑。恶声者。恶言流遍四方无不闻者。罪者。除八波罗夷法。覆余罪者是。若比丘尼。共相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。余比丘尼当谏此比丘尼言。大姊。汝等莫共相亲近共作恶行恶声流布共相覆罪。汝等若不相亲近共作恶行恶声流布。于佛法中得增益安乐住。汝等宜舍此事。勿为僧所呵谏更犯重罪。若随语者善。不随语者当作白。白已当语言。妹我已白竟。余有羯磨在。宜舍此事。莫为僧所呵谏更犯重罪。若随语者善。不随语者当作初羯磨。作初羯磨已当复语言。妹已作白初羯磨竟。余有二羯磨在。可舍此事。莫为僧所呵谏更犯重罪。若随语者善。不随语者当作二羯磨。作二羯磨已当语言。妹已白二羯磨竟。余有一羯磨在。可舍此事。莫为僧所呵谏更犯重罪。若随语者善。不随语者说三羯磨竟僧伽婆尸沙。白已二羯磨竟舍者三偷罗遮。白已一羯磨竟舍者二偷罗

遮。白已舍者一偷罗遮。白未竟舍者突吉罗。未白前共相亲近共作恶行恶声流布者一切突吉罗。比丘随所犯。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。初语时舍。非法别众呵谏。非法和合众。法别众似法别众。似法和合众。非法非律非佛所教呵谏。若一切不作呵谏不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十四竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时苏摩婆颇夷比丘尼为僧呵谏已。六群比丘尼偷罗难陀比丘尼教作如是言。汝等当共住。何以故。我亦见余比丘尼共住共相亲近共作恶行恶声流布共相覆罪。众僧以恚故教汝等别住。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼及偷罗难陀比丘尼。僧与苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏已。云何汝等教作如是言。汝等莫别住。何以故。我亦见诸比丘尼共相亲近作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故。教汝等别住。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群及偷罗难陀比丘尼。僧为苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏。汝等云何教作如是言。汝等莫别住当共住。何以故。我亦见诸比丘尼共住作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝等别住。时世尊以无数方便呵责六群及偷罗难陀比丘尼已告诸比丘。听比丘尼僧与六群及偷罗难陀比丘尼作呵责白四羯磨。当作如是呵。尼众中应差堪能作羯磨者。如上当作如是白。大姊僧听。此六群比丘尼及偷罗难陀比丘尼。僧与苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏。而教作如是言。汝等莫别住当共住。何以故。我亦见诸比丘尼共相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝等别住。若僧时到僧忍听。僧与六群及偷罗难陀比丘尼作呵责。舍此事故。汝莫作如是语言。莫别住当共住。亦莫言我亦见诸比丘尼共相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝别住。今正有此二比丘尼。共相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。更无有余。若此比丘尼。不相亲近共作恶行恶声流布者。于佛法中有增益安乐住。白如是。大姊僧听。此六群比丘尼及偷罗难陀比丘尼。僧与苏摩婆颇夷比丘尼作呵谏。而教作如是言。汝等莫别住当共住。我亦见诸比丘尼。共相亲近作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝等别住。僧今与六群比丘尼及偷罗难陀比丘尼作呵责。舍此事故。汝等莫别住当共住。莫言我亦见诸比丘尼共相亲近共作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝等别住。今正有此二比丘尼。共相亲近作恶行恶声流布共相覆罪。更无有余。若此比丘尼。不相亲近者。于佛法有增益安乐住。谁诸大姊忍。僧为六群比丘尼及偷罗难陀比丘尼作诃谏。舍此事者默然。若不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已呵谏六群比丘尼及偷罗难陀比丘尼令舍此事竟。僧忍默然故是事如是持。僧为六群比丘尼及偷罗难陀比丘尼作诃谏白四羯磨竟。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若复有如此比丘尼。僧亦当与作诃谏。舍此事白四羯磨。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者

当如是说。若比丘尼。比丘尼僧为作诃谏时。余比丘尼教作如是言。汝等莫别住当共住。我亦见余比丘尼不别住共住作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝别住。是比丘尼。应谏彼比丘尼言。大姊。汝莫教余比丘尼言。汝等莫别住。我亦见余比丘尼共住共作恶行。恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝别住。今正有此二比丘尼。共住共作恶行恶声流布共相覆罪。更无有余。若此比丘尼别住。于佛法中有增益安乐住。是比丘尼。谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。令舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者是比丘尼犯三法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。僧者如上。若比丘尼僧为作诃谏时。余比丘尼教作如是言。汝等莫别住当共住。我亦见余比丘尼共相亲近住共作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝等别住。是比丘尼谏彼比丘尼言。大姊。汝莫教余比丘尼言。汝等莫别住当共住。我亦见余比丘尼共相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝别住。今正有此二比丘尼。更无有余。汝等共相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。若此比丘尼别住者。于佛法有僧益安乐住。汝今可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪。若随语者善。不随语者当作白。作白已当语言。大妹。我已作白竟。余有羯磨在。汝可舍此事。若随语者善。不随语者当作初羯磨。作初羯磨竟当语言。已白初羯磨竟。余有二羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所呵谏更犯重罪。若随语者善。不随语者当作二羯磨。作二羯磨已当语言。妹已白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所呵谏更犯重罪。若随语者善。不随语者作三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟。舍者三偷兰遮。白一羯磨竟。舍者二偷兰遮。白已舍者一偷兰遮。白未竟舍者突吉罗。未白前教言。汝莫别住我亦见余比丘尼。共住共作恶行恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝别住。一切突吉罗。若有如是比丘尼。僧与作呵谏时。若有比丘教言。莫舍若呵责偷兰遮。若不呵责突吉罗。若比丘尼教莫舍若呵责偷兰遮。若未呵突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。初语时舍。非法别众呵责。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众。非法非律非佛所教呵责。若一切不呵责不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十五竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。云何汝等。趣以一小事嗔恚不喜。作如是语。我舍佛舍法舍僧。不独有沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行。我等亦可于彼修梵行。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧。呵责六群比丘尼言。云何汝等。趣以一小事嗔恚不喜。作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行。我等亦可于彼修梵行。时世尊以无数

方便呵责六群比丘尼已。告诸比丘。听僧与六群比丘尼作呵责。舍此事故白四羯磨。当作如是呵责。众中应差堪能羯磨者。如上当作如是白。大姊僧听。此六群比丘尼趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。亦更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。若僧时到僧忍听。僧今呵责六群比丘尼舍此事。大妹。莫趣以一小事嗔恚不喜便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行。我等亦可于彼修梵行。白如是。大姊僧听。此六群比丘尼趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。今僧与六群比丘尼作呵责。舍此事故。大姊。莫趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。谁诸大姊忍。僧为六群比丘尼作呵责。舍此事者默然。若不忍者便说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与六群比丘尼作呵责舍此事竟。僧忍默然故。是事如是持。僧作如是呵责六群比丘尼舍此事。白四羯磨已。白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊告诸比丘。若有如是比丘尼。僧当与呵责白四羯磨。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼趣以一小事嗔恚不喜便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。亦更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。是比丘尼当谏彼比丘尼言。大姊。汝莫趣以一小事嗔恚不喜便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。亦更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。若是比丘尼谏彼比丘尼时坚持不舍。彼比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。若比丘尼趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。亦更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。是比丘尼谏彼比丘尼作是语。大姊。汝莫趣以一小事嗔恚不喜便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。汝可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作白。白已当语言。我已白竟。余有羯磨在。可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作初羯磨。作初羯磨已当语言。已作白初羯磨竟。余有二羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作第二羯磨。作第二羯磨已当复语言。我已作白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者作三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟舍者三偷罗遮。白一羯磨竟舍者二偷罗遮。白竟舍者一偷罗遮。白未竟舍者突吉罗。未白前趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。一切突吉罗。若僧为如是比丘尼作呵责时。若比丘教言莫舍。若僧作呵责偷罗遮。若不呵责突吉罗。若比丘

尼教言莫舍。若僧作呵责偷罗遮。若不呵责突吉罗。除比丘比丘尼。教余人莫舍。呵责不呵责。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。初语时舍。非法别众呵责。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众呵责。非法非律非佛所教。若一切不作呵责不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十六竟)。

尔时佛在拘睒弥瞿师罗园中。时有比丘尼名黑。喜斗诤不善忆持诤事。后遂嗔恚作是言。僧有爱有恚有怖有痴。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责黑比丘尼言。云何喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以是因缘集比丘僧。呵责黑比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝云何喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去听僧与黑比丘尼作呵责。舍此事故。白四羯磨当如是作。尼众中应差堪能羯磨者。如上当作如是白。大姊僧听。此黑比丘尼。喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。若僧时到僧忍听。僧今与黑比丘尼作呵责。舍此事故。大姊。汝莫喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚作如是语。僧有爱有恚有怖有痴。而僧不爱不恚不怖不痴。妹汝自有爱有恚有怖有痴。白如是。大姊僧听。此黑比丘尼喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。今僧与黑比丘尼作呵责舍此事。妹汝莫喜斗诤不善忆持诤事后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。而僧不爱不恚不怖不痴。汝自有爱有恚有怖有痴。谁诸大姊忍。僧与黑比丘尼作呵责舍此事者默然谁不忍者便说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已与黑比丘尼作呵责舍此事竟。僧忍默然故。是事如是持。僧与黑比丘尼作呵责白四羯磨已。白诸比丘。诸比丘以此因缘白佛。佛言。若有如此比丘尼。比丘僧亦当与作呵责白四羯磨。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。是比丘尼应谏彼比丘尼言。妹汝莫喜斗诤不善忆持诤事后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。而僧不爱不恚不怖不痴。汝自有爱有恚有怖有痴。是比丘尼谏彼比丘尼时坚持不舍。彼比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者是比丘尼犯三法应舍僧伽婆尸沙。比丘尼义如上。斗诤有四种。言诤觅诤犯诤事诤。僧者一羯磨一说戒。若比丘尼。喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。是比丘尼当谏彼比丘尼言。大姊。汝莫喜斗诤不善忆持诤事后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。而僧不爱不恚不怖不痴。汝自有爱有恚有怖有痴。汝今可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作白。作白已语言。我已白竟。余有羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所呵

责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作初羯磨。作初羯磨已当复语言。我已作初羯磨竟。余二羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者当作二羯磨。作二羯磨已当复语言。我已作白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝可舍此事。莫为僧所呵责更犯重罪。若随语者善。不随语者作三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟舍者三偷罗遮。白初羯磨竟舍者二偷罗遮。白竟舍者一偷罗遮。白未竟舍者突吉罗。未白前喜斗诤不善忆持诤事。后嗔恚言。僧有爱有恚有怖有痴。一切突吉罗。若比丘尼喜斗诤。僧与呵责时。比丘教言莫舍。若僧作呵责偷罗遮。若不呵责突吉罗。若比丘尼教言莫舍。若作呵责偷罗遮。若不作呵责突吉罗。除比丘比丘尼。教余人莫舍。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。初语时舍。非法别众呵责。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众。非法非律非佛所教。若一切不作呵责不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十七竟)。

第二分三十舍堕法

　　尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如此说。若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已舍。畜长衣经十日不净施得持。若过尼萨耆波逸提(一竟)。

　　若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已舍。五衣中若离一一衣异处宿经一夜。除僧羯磨尼萨耆波逸提(二竟)。

　　若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已舍。若得非时衣。欲须便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月。为满足故。若过畜者尼萨耆波逸提(三竟)。

　　若比丘尼。从非亲里居士居士妇乞衣。除余时尼萨耆波逸提。是中时者。若夺衣失衣烧衣漂衣。是名时(四竟)。

　　若比丘尼。夺衣失衣烧衣漂衣。是非亲里居士若居士妇。自恣请多与衣。是比丘尼当知足受衣。若过尼萨耆波逸提(五竟)。

　　若居士居士妇。为比丘尼办衣价。买如是衣与某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣请。到居士家作如是说。善哉居士。为我办如是如是衣价与我。为好故。若得衣者尼萨耆波逸提(六竟)。

　　若二居士居士妇。与比丘尼办衣价。我曹办如是衣价。与某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣请。到二居士家作如是言。善哉居士。办

如是如是衣价与我。共作一衣为好故。若得衣尼萨耆波逸提(七竟)。

若比丘尼。若王若大臣若婆罗门若居士居士妇。遣使为比丘尼送衣价。持如是衣价与某甲比丘尼。彼使至比丘尼所语言。阿姨。为汝送衣价受取。是比丘尼语彼使如是言。我不应受此衣价。我若须衣合时清净当受。彼使语比丘尼言。阿姨。有执事人不须衣。比丘尼言。有若僧伽蓝民若优婆塞。此是比丘尼执事人。常为比丘尼执事。彼使至执事人所。与衣价已还到比丘尼所如是言。阿姨。所示某甲执事人。我已与衣价。大姊。知时往彼当得衣。比丘尼若须衣者。当往彼执事人所二反三反语言。我须衣。若二反三反为作忆念得衣者善。若不得衣四反五反六反在前默然住令彼忆念。若四反五反六反在前默然住得衣者善。若不得衣。过是求得衣者尼萨耆波逸提。若不得衣。随使所来处。若自往若遣使往语言。汝先遣使持衣价。与某甲比丘尼。是比丘尼竟不得。汝还取莫使失。此是时(八竟)。

若比丘尼。自取金银若钱。若教人取。若口可受。尼萨耆波逸提(九竟)。

若比丘尼。种种买卖宝物者。尼萨耆波逸提(十竟)。

若比丘尼。种种贩卖者。尼萨耆波逸提(十一竟)。

若比丘尼。畜钵减五缀不漏更求新钵为好故。尼萨耆波逸提。是比丘尼。当持此钵于尼众中舍。从次第贸至下坐。以下坐钵与此比丘尼言。妹持此钵乃至破。此是时(十二竟)。

若比丘尼。自求缕使非亲里织师织作衣者。尼萨耆波逸提(十三竟)。

若比丘尼。居士居士妇。使织师为比丘尼织作衣。彼比丘尼先不受自恣请。便往到彼所。语织师言。此衣为我织极好。织令广长坚致齐整好。我当少多与汝价。若比丘尼。与价乃至一食得衣者。尼萨耆波逸提(十四竟)。

若比丘尼。与比丘尼衣已。后嗔恚。若自夺若教人夺取。还我衣来不与汝。是比丘尼应还衣。彼取衣者。尼萨耆波逸提(十五竟)。

若诸病比丘尼。畜药酥油生酥蜜石蜜得食残宿。乃至七日得服。若过七日服。尼萨耆波逸提(十六竟)。

若比丘尼。十日未满夏三月。若有急施衣比丘尼知是急施衣应受。受已乃至衣时应畜。若过畜尼萨耆波逸提(十七竟)。

若比丘尼。知物向僧。自求入己。尼萨耆波逸提(十八竟)。

四分律藏卷第二十四

第二分三十舍堕法之余

佛在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼有檀越。晨朝着衣持钵诣其家语言。我须酥。彼言可尔。即买与之。既买酥与。而言。我不须酥须油。彼言可得。彼即往卖酥家语言。我不须酥须油。其人报言。当作买酥法取汝酥。当作卖油法与汝油。彼檀越即讥嫌言。比丘尼无有厌足不知惭愧。外自称言。我知正法。求酥索油求油索酥。如是何有正法。若须酥直应索酥。须油便应索油。若须余物便应索余物。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀。乐学戒知惭愧者。呵责偷罗难陀比丘尼言。云何索酥求油索油求酥。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝云何求酥索油求油索酥。时世尊以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼已告诸比丘。此偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼欲索是。更索彼者尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。欲索是更索彼者。求酥已更求油。索油已更索酥。若求余物亦如是。若比丘尼欲索是。更索彼者尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与尼僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。若欲舍时。应往僧中偏露右肩脱革屣礼僧足已右膝着地合掌作如是言。大姊僧听。我某甲比丘尼索是更索彼犯舍堕。今舍与僧。舍已应忏悔。前受忏人白已然后受忏。作如是白。大姊僧听。此某甲比丘尼索是更索彼犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘尼忏。白如是。应如是白已受彼忏。语彼言自责汝心。答言尔。比丘尼僧。即应还彼比丘尼舍物。白二羯磨应如是与僧中应差堪能羯磨者。如上当如是白。大姊僧听。此某甲比丘尼索是更索彼犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。持此舍物还某甲比丘尼。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼索是更索彼犯舍堕。今舍与僧。僧持此舍物还某甲比丘尼。谁诸大姊忍。僧还某甲比丘尼舍物者默然。谁不忍者说。僧已忍。还某甲比丘尼舍物竟。僧忍默然故。是事如是持。舍物竟不还者突吉罗。若还时有人教言莫还者突吉罗。若不还转作净施。若遣与人。若故坏。若烧。若作非物。若数数用。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若须酥索酥。若须油索油。若须余物便索余物。若从亲里索。从出家人索。若为彼彼为己索。若不求而得不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十九竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有众多比丘尼于露地说戒。有居士见问言。阿姨。何故露地说戒。无有说戒堂耶。答言无。若与堂直能作堂不。答言能。即与作说戒堂物。时诸比丘尼便作是念。我曹说戒时趣得坐处。便坐说戒。比丘尼衣服难得应具五衣。我今宁可持此物贸衣共分。即便贸衣共分。后于异时。诸比丘尼故在露地说戒。彼居士见即问言。何以故在露地说戒无有堂耶。答言无。居士言。我前所与说戒堂物作何等。答言无所作。复问所由不作。比丘尼语言。我等作是念。我趣得坐处便可说戒。比丘尼衣服难得。应具五衣。我等宁可持此物贸衣。即以此物贸衣共分。时彼居士讥嫌言。此比丘尼等。不知惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。以我堂物贸衣共分。谓我不知衣服难得当具五衣耶。如佛所说。能造第一福者。作好房施四方僧。是时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘尼。云何汝等。居士施作说戒堂物而贸衣共分。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。以居士作堂物贸衣共分。时世尊以无数方便呵责彼比丘尼已。告诸比丘彼比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。知檀越所为僧施异。回作余用者。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。所为僧施异者。与作说戒堂用作衣。与作衣用作说戒堂。与此处乃彼处用。僧物为僧属僧。僧物者已许僧。为僧者为僧作而未许僧。属僧者已许与僧已舍与僧。若比丘尼。知檀越所为僧施异。回作余用者。尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧。若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍突吉罗。舍与僧时。应往僧中偏露右肩脱革屣礼僧足已右膝着地合掌作是语。大姊僧听。我某甲比丘尼所为僧施异而回作余用犯舍堕。今舍与僧。舍已当忏悔。前受忏人。当作白已然后受忏。如是白。大姊僧听。此某甲比丘尼所为僧施异而回作余用犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘尼忏。白如是。作此白已然后受忏。当语彼人言。自责汝心。答言尔。僧即应还此比丘尼衣作白二羯磨。应如是与。僧中应差堪能作羯磨者。如上当作如是白。大姊僧听。此某甲比丘尼所为僧施异回作余用犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。还某甲比丘尼衣白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼所为僧施异回作余用犯舍堕今舍与僧。谁诸大姊忍。僧还此某甲比丘尼衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。还某甲比丘尼衣竟。僧忍默然故。是事如是持。于僧中舍衣竟不还者突吉罗。还时若有人教言莫还者突吉罗。若受作五衣。若转作净施。若作余用。若遣与人。若故坏。若烧。若作非衣。若数数着。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙尔沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若问主用随所分处用。若与物时语言随意用不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十竟)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时安隐比丘尼。欲来诣舍卫国。先旧住比丘尼。闻安隐比丘尼当来。为往诣家家乞求大得财物饮食。至期日而彼比丘尼竟不到。旧住比丘尼等自相谓言。我等与安隐比丘尼共期至舍卫国。而彼不到。比丘尼衣服难得。应办五衣。我等宁可取此物贸衣共分。即作五衣分之。后于异时。安隐比丘尼来至舍卫国。夜过已。到时着衣持钵入舍卫城乞食。时诸居士见即问。阿姨何所求索。答言乞食。又问众僧无食耶。答言无。后日居士至旧比丘尼所问言。我等先各各出物。为供给安隐比丘尼。为作食不。答言不作。问言。何故不作。答言。我先与安隐比丘尼共期来至舍卫国。而彼不至。我等作是念。与安隐共期至舍卫国。而彼不到。比丘尼衣服难得。应办五衣。我等宁可以此物贸衣共分。即便贸衣共分。时居士皆共讥嫌言。此诸比丘尼。无有惭愧受取无厌。外自称言。我知正法。云何先为安隐比丘尼各各出物作饮食。而后贸衣共分。如是何有正法。我等亦知比丘尼衣服难得应具五衣。而我等所以施者。正为安隐远至供给饮食耳。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘尼。汝等云何居士施物为供给安隐比丘尼作食。乃贸衣而共分耶。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。居士施物供给安隐比丘尼作食。而乃贸衣共分。时世尊以无数方便呵责彼比丘尼已告诸比丘。彼比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。所为施物异自求为僧回作余用者。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。所为施异者。若为食施用作依。为衣施用作食。若为余处乃更为余处用。自求者处处求。僧物者如上说。若比丘尼。所为施物异自求为僧回作余用者。尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧如上法。舍已忏悔如上。僧即应还彼舍衣。白二羯磨还如上。若不还受作五衣。乃至作非衣。数数着。一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。语居士随意用。若居士与物已语言随意用不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十一竟)。

尔时婆伽婆在舍卫国祇树给孤独园。时安隐比丘尼。有居士为檀越。到时着衣持钵至其家敷座而坐。时居士问讯住止安乐不。答言不安乐。问言何故尔。答言。所止处愦闹。是故不安乐。即问无别房耶。答言无。若与舍直能作舍不。答言能。彼即以舍直与之。时彼比丘尼作是念。我设作舍者多诸事务。比丘尼衣服难得应办五衣。我今宁可以此舍直贸衣耶。即便贸衣。后于异时。安隐比丘尼着衣持钵至居士家就座而坐。居士问言。阿姨。住止安乐不。答言不安乐。问言何以不安乐。答言。所止处愦闹故不安乐。即问言无别房耶。答言无。复问前所与舍直竟不作舍耶。答言不作。复问何以故不作。答

言。我自作是念。若以此物作舍者多诸事务。比丘尼衣服难得应办五衣。即以此物贸衣时居士讥嫌言。此比丘尼受无厌足。外自称言。我知正法。如是何有正法。我与舍直作舍。而乃用贸衣。我岂不知比丘尼衣服难得应具五衣耶。但我等闻世尊所说。最第一福者。作房施四方僧也。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责安隐言。汝云何檀越与物作房舍。乃用作衣。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责安隐比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何檀越与物作屋。乃用作衣。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。安隐比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。檀越所施物异回作余用者。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。所为施物异者。作别房用作衣。施作衣用作别房。若为余处施乃余处用。若比丘尼。所为施物异作别房回作余用者。尼萨耆波逸提。此尼萨耆。应舍与僧如上法。舍竟忏悔如上。僧即应还彼舍衣。白二羯磨还如上。若不还受作五衣。乃至作非衣用。若数数着。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。问檀越用随檀越处分用。若与时语言随意用。若亲厚人语言随意用。我当语主不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十二竟)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时众多比丘尼。为作房舍故。人间乞求处处乞索多得财物。诸比丘尼即自念言。若我以此物作屋者多诸事故。比丘尼衣服难得应办五衣。我等今宁可以此物用贸衣共分。念已贸衣共分。后于异时。诸居士问言。前与物作舍者竟作舍不。答言不作。问言何以故不作。答言。我等自念。设作屋者多诸事故。比丘尼衣服难得应具五衣。我等宁可以此物贸衣共分。念已即贸衣共分。时诸居士闻已皆共讥嫌言。此诸比丘尼受取无厌。外自称言。我知正法。如是何有正法。以我等舍直贸衣共分。我等岂不知比丘尼衣服难得应具五衣耶。但我等闻世尊所说。最第一福者。作房施四方僧。是诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘尼。汝等云何以他舍直贸衣共分。诸比丘尼往白诸比丘诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼。汝所为非。非威仪。非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。檀越与舍直贸衣共分。以无数方便呵责诸比丘尼已告诸比丘。彼诸比丘尼痴人。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。檀越所为施物异自求为僧回作余用。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。所为施物异者。施与作僧房用作衣。施作衣用作僧房。若为余处施乃余处用。自求者。自处处乞求。为僧者。僧物如上说。若比丘尼。所为施物异自求为僧回作余用者。尼萨耆波逸提。此尼萨耆。应舍与僧如上法。舍已忏悔如

上。僧即应还彼舍衣。作白二羯磨还如上。若不还受作五衣。乃至作非衣。数数着。一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若问物主随物主处分用。若与物时语言随意用。若是亲厚者语言随意用。我当语主不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十三竟)。

尔时婆伽婆在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。受持好色钵。故者留置。彼畜多钵而不洗治。狼藉在地。诸居士诣寺观看。见已讥嫌言。此比丘尼受取无厌外自称言。我知正法。如是何有正法。多畜好色钵。故钵狼藉在地。与瓦肆无异。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼。汝云何多畜好色钵。故钵不洗治狼藉在地。诸比丘尼往白诸比丘诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。受持好色钵。故者不洗治狼藉在地。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼畜长钵尼萨耆波逸提比丘尼义如上。彼比丘尼。即日得钵即日应受持。一钵余者。当净施若遣与人。若比丘尼畜长钵。尼萨耆波逸提。此尼萨耆。应舍与僧如上法。舍竟忏悔如上。僧即应还彼舍钵。作白二羯磨还如上。若不还乃至非钵用。一切突吉罗如上比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。即日得钵即日受一钵。余钵净施或遣与人若夺想若失想若破想若漂想。不净施不遣与人不犯。若夺钵若失钵若破钵若漂钵。若自取用若他与用不犯。若所寄钵者命终若远行若休道。若为贼所将去。若遇恶兽难。为水所漂。不作净施。不遣与人不犯不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十四竟)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。多畜好色器。不好者留置。彼畜如是多器。不洗治料理狼藉在地。时有众多居士。诣诸寺观看。见已讥嫌言。此六群比丘尼。受取无厌不知惭愧。外自称言。我知正法。如是何有正法。多畜器狼藉在地。如瓦肆无异诸比丘尼。闻其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼。云何汝等多畜器狼藉在地。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝等所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。多畜器狼藉在地。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼多畜好色器者。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。即日得器应即日受。可须用者十六枚。余者。当净施若遣与人。十六者。大釜釜盖大盆及杓小釜釜盖小

盆分杓水瓶瓶盖盆及杓洗瓶瓶盖盆及杓。若比丘尼畜多器者。尼萨耆波逸提。此尼萨耆。应舍舍与僧如上。舍竟忏悔如上法。僧即应还彼舍器。白二羯磨还如上。若僧不还。乃至数数用。一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。即日得器当受十六枚。余者。当净施若遣与人。若作夺想若失想若破想若漂想。不作净不遣与人不犯。若夺器若失器若破器若漂器。若取自用。若他与器用。若彼所寄器比丘尼命终。若休道若远行。若贼将去。若恶兽难。若水漂。不作净不遣与人不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十五竟)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。月期水出污身衣坐具。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。听着遮月期衣。若脱听安带。月水犹从两边出污衣。更听作病衣重着外着涅槃僧。若至白衣舍应语言。我有病。若白衣语。但坐无苦。彼比丘尼。当褰涅槃僧以此病衣遮身坐。时有旃檀输那比丘尼。常自谓无有欲想语余一比丘尼言。汝若月水出时从我取此衣。彼报言可尔。余比丘尼常望此衣更不办衣。于异时。栴檀输那比丘尼月期水出。余比丘尼亦月水出。时余比丘尼遣使。诣栴檀输那比丘尼所语言前许我病衣今可见与。答言妹。我今亦月期水出不得相与。彼比丘尼嫌责栴檀输那比丘尼言。前语我。若月期水出。从我取病衣。我常望得衣不自办衣。而今往索不与我耶。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责栴檀输那比丘尼。汝云何许彼比丘尼病衣。使不自办衣。今索不与。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。呵责栴檀输那比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何栴檀输那比丘尼。许彼病衣使不自办。今索不与。以无数方便呵责栴檀输那比丘尼已。告诸比丘。栴檀输那比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。许他比丘尼病衣。后不与者。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。病衣者。月水出时遮内身上着涅槃僧。衣者有十种衣如上。彼比丘尼。许彼病衣不与者。尼萨耆波逸提。除病衣已。许余衣不与者突吉罗。除余衣已许余。所须物不与者突吉罗。若比丘尼许比丘尼病衣后不与尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧如上。舍已忏悔如上。僧即当还彼舍衣如上。若不还。受作五衣。乃至数数用。一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。许病衣与。若无病衣。若作病衣。若浣染打举在牢处求不与无犯。彼比丘尼。或破戒或破见或破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。若由此因缘命难梵行难许病衣不与不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十六竟)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼以非时衣受

作时衣。诸比丘尼见语言。世尊许比丘尼畜五衣。此衣是谁衣。答言是我等时衣。即语言妹今是时非时。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。云何汝等。以非时衣受作时衣。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何六群比丘尼。以非时衣受作时衣。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。以非时衣受作时衣者。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。时者安居竟。无迦絺那衣一月有迦絺那衣五月。非时者。除此于余时得长衣是。衣者。有十种衣如上。若比丘尼。以此非时衣受作时衣者。尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧如上。舍竟忏悔如上。僧即应还彼所舍衣。白二羯磨还如上。若不还受作五衣乃至数数着一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。非时衣受作非时衣。时衣受作时衣不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十七竟)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼。与比丘尼贸衣。后嗔恚还夺取。妹还我衣来。我不与汝。汝衣属汝。我衣属我。汝自取汝衣。我自取我衣时诸比丘尼。闻其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀比丘尼。汝云何与比丘尼贸衣。后嗔恚。还自夺取。妹还我衣来。我不与汝。汝衣属汝。我衣属我。汝自取汝衣。我自取我衣。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀比丘尼。与比丘尼贸衣。后嗔恚还夺耶以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼已告诸比丘。此偷罗难陀多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。与比丘尼贸易衣。后嗔恚。还自夺取若使人夺。妹还我衣来。我不与汝。汝衣属汝。我衣还我者。尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。衣者十种衣如上。贸易者。或以衣贸衣。或以衣贸非衣或以非衣贸衣。若以非衣。贸非衣。若针若刀若缕若碎段物乃至一丸药。彼比丘尼。与比丘尼贸衣后嗔恚。自夺若教人夺。藏者尼萨耆波逸提。夺而不藏者突吉罗。若彼得衣者。举树上墙上篱上。若橛上象牙杙上衣架上若绳床上木床上大小褥上若地敷上。若取离处尼萨耆。取而不离处突吉罗。此尼萨耆。当舍与僧如上。舍已忏悔如上。僧即应当还彼衣。白二羯磨还如上。若不还。受作五衣乃至数数着。一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者和喻语妹我悔还我衣。彼知有悔意还衣。若有余比丘尼语言。此比丘尼欲悔汝还衣。或彼借着无道理故还取。若豫知当失。若恐坏。若彼人破戒若破见若破威仪。

若被举若灭摈若应灭摈。若为此事命难梵行难夺而不藏者不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十八竟)。

尔时婆伽婆。在毗舍离猕猴江侧高阁讲堂上。时毗舍离梨奢。有因缘应从一居士得财物。时有比丘尼。名迦罗。常出入此居士家。以为檀越。时梨奢语迦罗言。我欲及阿姨一财物事。报言可尔。即为办其事。彼得财物欢喜。问言阿姨。欲须何物。报言止。此便为供养我已。彼复问言。阿姨。若有所须便说。报言且止。何须说。正使我有所须。俱不见与。居士报言但说。所须我当相与。彼即指示一衣价直千张叠言。我须如是衣。时居士皆共讥嫌言。比丘尼受取无厌。外自称言我知正法。如是何有正法。云何乃索价直千张叠衣。正使檀越施与。犹应知足。彼即持与。复作是语。若我往者。足自办此事。可不失此衣。时跋陀迦毗罗比丘尼。至亲里家就座而坐。诸居士问言。阿姨。何所须欲。报言且止。便为供养我已。复语言但说。欲须何物。报言何须说。正使欲有所须俱不见与。报言当与。非为不与。但说。欲须何物。彼即指示价直千张叠衣。我须此衣。时诸居士讥嫌言。比丘尼受取无厌。外自称言。我知正法。如是何有正法。乃索价直千张叠衣。正使檀越施与。犹应知足。即与衣已语言。比丘尼何用此贵价衣为。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋陀迦毗罗比丘尼。云何比丘尼。乃从彼索价直千张叠衣。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责迦罗跋陀迦毗罗比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃从彼索价直千张叠衣。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此迦罗跋陀迦毗罗比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义。乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。乞重衣齐价直四张叠。过者尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。重衣者。障寒衣也。衣者十种如上。若比丘尼求重衣时。极至十六条。若比丘尼求重衣价直过四张叠者。尼萨耆波逸提。此尼萨耆。当舍与僧如上。舍衣竟忏悔如上法。僧即应还彼比丘尼衣。作白二羯磨与如上。僧若不还。若受作五衣乃至数数着。一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。索齐四张叠若减。若从出家人乞。若彼为己己为彼。若不索而自得不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十九竟)。

尔时婆伽婆。在毗舍离时。毗舍离梨奢。有因缘应从一居士得财物。有一迦罗比丘尼。常出入其家以为檀越。时梨奢语此迦罗比丘尼言。阿姨。我欲及一财物事。能为我办不。答言能。即为办之。彼得财物欢喜。语言。阿姨。欲得何物。报言止。此便为供养我已。彼复语言。若有所须便说。报言且止。正使我有所须俱不见与。彼报言当与。非为不与。但说。即指示一轻衣价直五百张叠。语言。我须如是

衣。时居士皆共讥嫌言。比丘尼受取无厌。外自称言。我知正法。如是何有正法。乃索价直五百张叠衣。正使檀越施与。犹应知足。即持衣与已。如是言。若我往者自足办事。乃不失此衣。时有跋陀迦毗罗比丘尼。还至亲里家就座而坐。时居士问言。阿姨。欲须何物。报言且止。便为供养我已。复言。但说无苦。欲须何物。报言。止不须说。正使欲有所须俱不见与。报言当与。非为不与。欲须何物。即指示直五百张叠轻衣言。我须此衣。时彼居士讥嫌言。此比丘尼受取无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。乃索直五百张叠轻衣。正使檀越施与。犹应知足。即与衣已便言。比丘尼何用此贵价衣为。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦罗跋陀迦毗罗比丘尼。云何乃从彼索直五百张叠轻衣。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责迦罗跋陀迦毗罗比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。比丘尼。乃从彼索价直五百张叠轻衣。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此迦罗跋陀迦毗罗比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。欲乞轻衣。极至价直两张半叠。过者尼萨耆波逸提。比丘尼义如上。轻衣者障热衣。衣者有十种如上。若比丘尼乞轻衣时极至齐十条。若比丘尼乞轻衣过二张半叠。尼萨耆波逸提。此尼萨耆应舍与僧如上。舍竟忏悔如上法。僧即应还彼舍衣。白二羯磨还如上。若不还。若受作五衣。乃至作非衣数数着。一切突吉罗如上。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。乞价直两张半叠。若减二张半。若从出家者乞。若为他乞他为己乞不乞而得不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十竟)。

第二分一百七十八单提法之一

尔时婆伽婆。在释翅搜迦维罗卫国尼俱律园中。时世尊以此因缘集诸比丘告言。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。

若比丘尼。故妄语者。波逸提(一)。

若比丘尼。毁呰语波逸提(二)。

若比丘尼。两舌语波逸提(三)。

若比丘尼。与男子同室宿者。波逸提(四)。

若比丘尼。共未受戒女人同一室宿。若过三宿。波逸提(五)。

若比丘尼。与未受具戒人共诵法者。波逸提(六)。

若比丘尼。知他有粗恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨波逸提(七)。

若比丘尼。向未受大戒人说过人法言。我知是我见是。实者波逸提(八)。

若比丘尼。与男子说法过五六语。除有智女人波逸提(九)。

若比丘尼。自掘地若教人掘。波逸提(十)。

若比丘尼。坏鬼神村波逸提(十一)。

若比丘尼。妄作异语恼他者。波逸提(十二)。

若比丘尼。嫌骂者波逸提(十三)。

若比丘尼。取僧绳床若木床若卧具坐褥。露地自敷若教人敷舍去。不自举不教人举。波逸提(十四)。

若比丘尼。于僧房中取僧卧具。自敷若教人敷。在中若坐若卧。从彼处舍去。不自举不教人举者。波逸提(十五)。

若比丘尼。知比丘尼先住处。后来于中间。敷卧具止宿。念言。彼若嫌迮者。自当避我去。作如是因缘非余非威仪。波逸提(十六)。

若比丘尼。嗔他比丘尼不喜。众僧房中自牵出。若教人索出者。波逸提(十七)。

若比丘尼。若在重阁上。脱脚绳床若木床。若坐若卧。波逸提(十八)。

若比丘尼。知水有虫。自用浇泥若草。若教人浇者。波逸提(十九)。

若比丘尼。作大房户扉窗牖及余庄饰具。指授覆苫齐二三节。若过者波逸提(二十)。

若比丘尼。施一食处。无病比丘尼应一食。若过受者波逸提(二十一)。

若比丘尼。别众食除余时波逸提。余时者。病时作衣时。若施衣

时行道时船上时大会时沙门施食时。此是时(二十二)。

若比丘尼。至檀越家殷勤请与饼麨食比丘尼欲须者二三钵应受。持至寺内分与余比丘尼食。若比丘尼无病过三钵受。持至寺中不分与余比丘尼食者波逸提(二十三)。

若比丘尼。非时食者波逸提(二十四)。

若比丘尼。残宿食啖。波逸提(二十五)。

若比丘尼。不受食及药。着口中除水杨枝。波逸提(二十六)。

若比丘尼。先受请已。若前食后食行诣余家。不嘱余比丘尼。除余时波逸提。余时者。病时作衣时施衣时。此是时(二十七)。

若比丘尼。食家中有宝。强安坐者。波逸提(二十八)。

若比丘尼。食家中有宝。在屏处坐者。波逸提(二十九)。

若比丘尼。独与男子露地一处共坐者。波逸提(三十)。

若比丘尼。语比丘尼。如是言。大姊。共汝至聚落当与汝食。彼比丘尼。竟不教与是比丘尼食。如是言。大姊去。我与汝一处共坐共语不乐。我独坐独语乐。以是因缘非余方便遣去。波逸提(三十一)。

若比丘尼。四月与药。无病比丘尼应受。若过受。除常请更请分请尽形请。波逸提(三十二)。

若比丘尼。往观军阵。除时因缘。波逸提(三十三)。

若比丘尼。有因缘至军中。若二宿三宿。过者波逸提(三十四)。

若比丘尼。军中若二宿三宿。或时观军阵斗战。若观游军象马势力。波逸提(三十五)。

若比丘尼。饮酒波逸提(三十六)。

若比丘尼。水泥中戏者。波逸提(三十七)。

若比丘尼。以指击擽他比丘尼者。波逸提(三十八)。

若比丘尼。不受谏者。波逸提(三十九)。

若比丘尼。恐他比丘尼者。波逸提(四十)。

若比丘尼。半月洗浴。无病比丘尼应受。若过受。除余时波逸提。余时者。热时病时作时大风时雨时远行来时。此是时(四十一)。

若比丘尼。无病为炙故露地然火。若教人然。除余时波逸提(四十二)。

若比丘尼。藏比丘尼若钵若衣若坐具针筒。自藏教人藏。下至戏笑。波逸提(四十三)。

四分律藏卷第二十五

第二分一百七十八单提法之二

若比丘尼。净施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣。后不问主取著者。波逸提(四十四)。

若比丘尼得新衣。当作三种染坏色青黑木兰。若比丘尼得新衣。不作三种染坏色青黑木兰。新衣持者波逸提(四十五)。

若比丘尼。故断畜生命者。波逸提(四十六)。

若比丘尼。知水有虫。饮者波逸提(四十七)。

若比丘尼。故恼他比丘尼。乃至少时不乐。波逸提(四十八)。

若比丘尼。知比丘尼有粗罪。覆藏者波逸提(四十九)。

若比丘尼。知诤事如法忏悔已。后更发举者波逸提(五十)。

若比丘尼。知是贼伴。共一道行。乃至一聚落。波逸提(五十一)。

若比丘尼。作如是语。我知佛所说法行淫欲非是障道法。彼比丘尼谏此比丘尼言。大姊。莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说淫欲是障道法。犯淫者是障道法。彼比丘尼谏此比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼乃至三谏。令舍是事。乃至三谏时。舍者善。不舍者波逸提(五十二)。

若比丘尼。知如是语人未作法如是恶邪不舍。若畜同一羯磨同一止宿。波逸提(五十三)。

若沙弥尼如是言。我知佛所说法行淫欲非障道法。彼比丘尼谏此沙弥尼言。汝莫作是语。莫诽谤世尊。诽谤世尊不善。世尊不作是语。沙弥尼。世尊无数方便说淫欲是障道法。犯淫欲者是障道法。彼比丘尼谏此沙弥尼时坚持不舍。彼比丘尼应乃至三呵谏。舍此事故。乃至三谏时若舍者善。不舍者彼比丘尼应语是沙弥尼言。汝自今已去非佛弟子。不得随余比丘尼。如诸沙弥尼得与比丘尼二宿。汝今无是事。汝去灭去不须此中住。若比丘尼知如是擯沙弥尼。若畜共同止宿。波逸提(五十四)。

若比丘尼。如法谏时。作如是语。我今不学是戒。乃至问有智慧持律者当难问。波逸提。若为求解应难问(五十五)。

若比丘尼。说戒时如是语。大姊。用说是杂碎戒为。说是戒时。令人恼愧怀疑轻毁戒故。波逸提(五十六)。

若比丘尼。说戒时作如是语。大姊。我今始知是戒半月半月说戒经来。余比丘尼知是比丘尼若二若三说戒中坐。何况多。彼比丘尼无知无解。若犯罪应如法治。更重增无知法。大姊。汝无利得不善。汝说戒时。不用心念不一心摄耳听法。彼无知故。波逸提(五十七)。

若比丘尼。共同羯磨已后作如是说。诸比丘尼随亲厚以众僧物与者。波逸提(五十八)。

若比丘尼。僧断事时不与欲而起去者。波逸提(五十九)。

若比丘尼。与欲竟后更呵。波逸提(六十)。

若比丘尼。比丘尼共斗诤。后听此语已欲向彼说。波逸提(六十一)。

若比丘尼。嗔恚故不喜。打彼比丘尼者。波逸提(六十二)。

若比丘尼。嗔恚故不喜。以手搏比丘尼者。波逸提(六十三)。

若比丘尼。嗔恚故不喜。以无根僧伽婆尸沙法谤者。波逸提(六十四)。

若比丘尼。刹利水浇头王。王未出未藏宝。若入宫过门阈者。波逸提(六十五)。

若比丘尼。捉宝及宝庄饰。自捉若教人捉。除僧伽蓝中及寄宿处。波逸提。若僧伽蓝中若寄宿处。若宝若以宝庄饰。自捉若教人

捉。若识者当取。如是因缘非余(六十六)。

若比丘尼。非时入聚落。又不嘱比丘尼。波逸提(六十七)。

若比丘尼。作绳床若木床。足应高佛八指。除入陛孔上。若截竟过者。波逸提(六十八)。

若比丘尼。持兜罗绵贮。作绳床木床若卧具坐具。波逸提(六十九)。

尔时婆伽婆。在毗舍离猕猴江侧高阁堂上。时异处有蒜园。偷罗难陀比丘尼去园不远而行。园主问言。阿姨欲须蒜耶。报言须蒜。即时蒜与。此比丘尼得蒜已。后数数复往去。彼不远而行。其人见已复语言。阿姨更须蒜耶。报言须。我若得蒜便能食。即复与蒜。与蒜已敕守园人言。从今日给比丘尼人各五枚蒜。时园主留一人守园。自持蒜诣毗舍离卖。偷罗难陀比丘尼还至僧伽蓝中。语诸比丘尼言。汝等知不。某处某甲檀越。日给比丘尼人各五枚蒜。可往迎取。时偷罗难陀。将沙弥尼式叉摩那即往蒜园。问守蒜人言。园主何处。报言。诣毗舍离卖蒜。时守蒜人言。何故问耶。答言。园主日给比丘尼人各五枚蒜。今可与我。守蒜人言。小住。须园主来。我不得自在。我正可守视而已耳。比丘尼语言。大家见施奴不肯与。偷罗难陀。即敕沙弥尼拔取蒜。数知多少。此与上座次座和上阿阇梨。此与同和上同阿阇梨亲厚知识。此今日食。此明日食。此后日食。即时现园蒜取尽。蒜主还见蒜尽。问守园者言。蒜何故尽。答言大家。先信乐故。日给比丘尼僧人各五枚蒜。向有沙弥尼式叉摩那来至我所语我言。蒜主今为所在。我答言。入毗舍离卖蒜。我问言何故问。答我言。蒜主日与我人各五枚蒜。今可与我。我答言。小住。待园主还。我正守视而已耳。不得自由。比丘尼言。大家与我蒜。而奴不肯与我。时即敕沙弥尼拔取蒜已。数知多少言。此与上座。此与次座。此与和上。此与阿阇梨。此与同和上同阿阇梨。此与亲厚知识。此今日食。此明日食。此后日食。并复并啖。以是故园蒜都尽耳。园主即讥嫌言。此比丘尼无有惭愧。受无厌足。外自称言。我知正法。如是何有正法。正使檀越施与。犹应知足。况不见主而取尽。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责偷罗难陀比丘尼。汝等云何。尽拔取他蒜并并啖持去不留遗余。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何不见主拔取他蒜尽。尔时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。往昔有一婆罗门。年百二十形体羸瘦。此婆罗门妇端政无比多生男女。此婆罗门系心其妇及诸男女。初不舍离。以此爱着情笃遂至命终。便生雁中其身毛羽尽为金色。以前福因缘故自识宿命。内自思惟。我当以何等方便养活此男女

使不贫苦。日日来至其家日落一金羽而去。男女得之便自思惟。以何因缘此雁王日来落一金羽与我而去。我等宁可伺其来时方便捉之尽取金羽。如其所谋。即捉拔取金羽。取已即更生白羽。佛告诸比丘。欲知尔时婆罗门死为雁者。岂异人乎莫作异观。即园主是。其端政妇多生男女者。即偷罗难陀比丘尼是。男女者。即式叉摩那沙弥尼等是。以本贪爱故令金羽尽。更生白羽。今复爱故令蒜尽。更得贫穷。世尊以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼啖蒜者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼啖生蒜熟蒜若杂蒜者咽咽波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有如是病。以饼裹蒜食。若余药所不治。唯须服蒜差听服。若涂疮不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱。痛恼所缠(七十竟)。

尔时婆伽婆在舍卫国。时偷罗难陀比丘尼剃三处毛。往诣檀越家在妇女前就座而坐。不自覆身露其形体。时彼妇女见已语言。阿姨共洗浴来。答言且止。便为得供养已。复语言但来共浴。答言我不须洗浴。时诸妇女即强脱衣见其剃处。即语言。阿姨。世人所以剃毛者为欲事。阿姨以何故剃之。偷罗难陀答言。我从俗已来习此法不但今也。时诸居士妇女即讥嫌言。比丘尼不知惭愧习不净行。外自称言。我知正法。如是有何正法。乃剃三处毛。犹如淫女贼女。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀言。汝云何乃剃三处毛。诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀乃剃三处毛。时世尊以无数方便呵责偷罗难陀已告诸比丘。此偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼剃三处毛者波逸提。比丘尼义如上。三处毛者。大小便处及腋下。若比丘尼剃三处毛。一动刀一波逸提。若拔若揃灭若烧。一切突吉罗。比丘偷罗遮。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有如是病。若有疮须剃去着药或为强力者所执不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十一)。

尔时婆伽婆。在释翅搜迦维罗卫尼俱律园中。时摩诃波阇波提比丘尼。往至世尊所。头面礼足在一面立。白佛言。世尊。女人身臭秽不净。说是语已。即礼佛足绕三匝而去。时世尊以此因缘集比丘僧。告诸比丘。自今已去听诸比丘尼以水作净。时偷罗难陀闻此制已。即以水作净。欲心内指水道中。指深爪伤内。血出污身衣卧具。诸比丘尼即问言。何所患苦。即具说因缘。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀比丘尼。云何水作净。乃以指

内水道中伤内血出污身衣及污卧具。诸比丘尼往白诸比丘诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼。汝所为非。非威仪。非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝以水作净。以欲心内指爪深伤内血出污身衣及卧具。时世尊以无数方便呵责偷罗难陀已告诸比丘。此偷罗难陀多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼以水作净。应齐两指各一节。若过者波逸提。比丘尼义如上。水作净者以水洗内。彼比丘尼。以水作净。内两指各一节。过者波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若齐两指各一节。若减一节。或有如是病。或内有草。或内有虫挽出不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。欲心炽盛颜色憔悴身体羸瘦。往诣波斯匿王宫内。宫内诸妇女见已问言。阿姨有何患苦。答言我有色患。即问言。有何等色患。答言。我欲心炽盛。诸妇女言。我在宫内。时时乃得男子。若不得男子时。或以胡胶作男根内着女根中。既得适意不名行淫。阿姨亦可作如是。既得适意不名行淫。时有二六群比丘尼。作如是男根已共行淫事。余比丘尼见谓共男子行淫。见起已方知非男子。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。云何汝等。以胡胶作男根共行淫。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。以此胡胶作男根共行淫。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼以胡胶作男根波逸提。比丘尼义如上。作男根者。用诸物作。或以胡胶作。若饭作。或用麨作。或蜡作。若比丘尼。以此诸物作男根内女根中者。一切波逸提。若不摩治内女根中者突吉罗。式叉摩那沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有如是病。着果药及丸药。或衣塞月水。或为强力者所执不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。欲意炽盛颜色憔悴形体羸瘦。往诣波斯匿王宫。时宫中诸妇女见已问言。阿姨何所患苦。答言以不从愿故。问言。有何愿不从。答言。我淫心炽盛。诸妇女言。我等在宫内。时时乃得男子。若不得时。以胡胶杂物作男根内女根中。既适淫意不名行淫。诸尊何不如是作。诸比丘尼报言。诸姊。世尊制戒不得尔。彼即复言。阿姨。我等在宫。时时乃得男子。若不得男子时。共相拍以适淫乐不名行淫。阿姨何不尔。时二六群比丘尼共相拍。余比丘尼见谓共男子行淫。起已方知非男子。时

诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言汝等云何共相拍。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。汝等云何共相拍。世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼共相拍波逸提。比丘尼义如上。拍者。若以手掌。若脚拍。若女根女根相拍。若比丘尼共相拍。拍者突吉罗。受拍者波逸提。若二女根共相拍。二俱波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有如是病。或来去。若经行。若扫地。若以杖触不故作。若洗时手触不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有一长者共妇出家为道。食时诣村乞食得已持还尼僧伽蓝中。食时本妇比丘尼持水在前立。并以扇扇。比丘语言。小避去我羞人。莫在我前立。比丘尼语言。大德何以羞我。彼复言。何不速去我羞比丘尼。答言。我在前立便言可羞。本来作如是如是事何以不羞。其妇比丘尼嗔恚。以扇柄打以水浇头而舍入房。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责此比丘尼。汝云何嗔恚打比丘。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。以此因缘集比丘僧。呵责此比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼打比丘。时世尊以无数方便呵责此比丘尼已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。比丘食时供给水。以扇扇者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼疑。不敢瞻视病比丘。无人与水不敢问。佛言。听诸比丘尼看病比丘。若无水听问。自今已去应如是结戒。若比丘尼。比丘无病食时供给水以扇扇者波逸提。比丘尼义如上。若彼比丘尼比丘不病食时供给水在前立以扇扇者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。瞻视病比丘无水问不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。乞求生谷胡麻米若大小豆大小麦。时诸居士见已讥嫌言。诸比丘尼乞求无厌不知惭愧。外自称言。我知正法如是有何正法。乃乞如是等种种生谷米。似如淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。云何汝等。乞是种种生谷米。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。时世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。乞是种种生谷米。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼

已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼乞生谷者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼乞生谷乃至大小麦一切波逸提。比丘突吉罗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若从亲里乞。若从出家人乞。若他为己己为他。若不乞自得者不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。去比丘尼精舍不远。有好结缕草生。时有诸居士。数来在中坐卧调戏。或呗或歌或舞。或有啼哭音声。乱诸坐禅比丘尼。诸比丘尼患之。居士去后。以大小便粪扫置草上。诸居士还来在中戏。时诸不净污身及衣服。以此不净污草。草遂枯死。时诸居士以此事故皆讥嫌言。此诸比丘尼。受取无厌不知惭愧。外自称言我知正法如是有何正法。我等数来在此戏笑歌舞。云何比丘尼。乃以大小便污坏净草。复污我身及衣服。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。诃责此诸比丘尼。云何汝等。于居士所游戏之处。以大小便不净置生草上。污居士身及衣服。又使生草枯死。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。呵责此比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。居士所游戏之处。以大小便置生草上。污身及衣服。世尊以无数方便呵责此比丘尼已告诸比丘。此诸比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼在生草上大小便波逸提。比丘尼义如上彼比丘尼于生草上大小便者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者或有如是病。若在无草处大小便。流堕草上。或风吹。或鸟衔污草不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十七)。

尔时婆伽婆。在罗阅只耆阇崛山中。时有一六群比丘尼。夜大小便器中。明旦不看墙外弃之。时有不信乐大臣。清旦乘车欲问讯洴沙王。路由比丘尼精舍边过。尼所弃大小便。堕此大臣头上污身衣服。时大臣念言。我当向官断事人说此事。时有笃信知相婆罗门言。欲何所诣。大臣答言。比丘尼以大小便污辱我。我欲向官断事人言。知相婆罗门谏言。且止。勿以此事向官言。或不成事更得其罪。时此大臣随语便还。彼知相婆罗门。即诣比丘尼精舍。问何等比丘尼。夜以器盛大小便不看墙外弃之。诸比丘尼答言。我等不知。诸比丘尼言。何故问此事。时婆罗门以此因缘具向诸比丘尼说。我已呵谏此大臣令止。自今已去后莫复尔。诸比丘尼即自相检校。谁为此事。即知六群比丘尼中有作此事者。时诸比丘尼。呵责六群比丘尼。云何汝夜大小便器中。明旦不看墙外弃之。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪

非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。夜大小便器中。不看墙外弃之。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。夜大小便器中。昼不看墙外弃者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。夜大小便器中。昼日当看墙外然后弃之。若夜起者要先弹指謦欬。若比丘尼。夜大小便器中。昼不看墙外弃者波逸提。若夜不謦欬不弹指弃者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。夜大小便器中。昼则看墙外弃之。若夜弹指謦欬。若彼有瓦有石若有树株若有刺诸不净之处弃。若有汪水若有坑岸若有粪聚者不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十八)。

尔时婆伽婆。在罗阅只耆阇崛山中。时国人俗节会日伎乐嬉戏。时六群比丘尼往看。时诸居士见皆共讥嫌。此诸比丘尼不知惭愧习不净行。外自称言。我知正法如是有何正法。乃共看此种种戏事。与淫女贼女何异。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。云何汝等共看戏事。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等共看戏事。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼往观看伎乐者波逸提。比丘尼义如上。观看者看种种戏笑。彼比丘尼。若从道至道。从道至非道。从非道至道。从高至下。从下至高。往看伎乐。若见波逸提。不见突吉罗。若发意欲去而不去。若期去中道还。尽突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有所启。若被唤道由边过。或彼宿止处。或为强力将去。或缚去。或命难或梵行难不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十九)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。入村在屏处与男子共立语。诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯不净行。外自称言。我知正法。如是有何正法。入村与男子屏处共语。如淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。汝等云何入村在屏处与男子共立语。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等入村屏处与男子共立语。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。入村内与男子在屏处共立共语波逸提。比丘尼义如上村者白衣舍。屏

处者。不见不闻处。不见处者若尘雾闇。不闻处者乃至不闻常语声若比丘尼。入村内与男子在屏处立共语波逸提。若同伴盲而不聋突吉罗。聋而不盲突吉罗。立而不语突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若二比丘尼为伴。若有可知人为伴。若有多女人共立。或不盲不聋。或行不住。或病倒地。或为强力者所执。或被缚将去。或命难或梵行难不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十竟)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。与男子共入屏障处。时诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯不净行。外自称言。我知正法如是有何正法。云何比丘尼。与男子共入屏障处。如淫女贼女不异时诸比丘尼。闻其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。云何汝等。与男子共入屏障处。诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。与男子共入屏障处。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼与男子共入屏障处者波逸提。比丘尼义如上。屏障处者。若树若墙若篱若衣若复余物障。彼比丘尼与男子共入屏障处波逸提。若同伴盲而不聋聋而不盲突吉罗。立住突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。若有二比丘尼为伴。或有可知人为伴。若有余女人为伴。若不盲不聋。或行不住。或病倒地。若为强力者所将入。或被缚或命难或梵行难不犯。不犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。在村内街巷中屏处与男子共立共语。若遣伴远去独与男子耳语。时诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法如是有何正法。云何比丘尼。入村内街巷中屏处与男子共立共语。若遣伴远去独与男子耳语。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。汝等云何入村在巷陌中屏处与男子耳语。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。入村内巷陌中屏处独与男子耳语。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。入村内巷陌中遣伴远去在屏处与男子共立耳语者波逸提。比丘尼义如上。村者白衣舍巷陌屏处者。有见屏处闻屏处。见屏处者烟云雾尘黑闇眼所不见。闻屏处者。乃至常

语不闻声也。耳语者耳边语。彼比丘尼。入村巷陌中遣伴至不见不闻处在屏处与男子共立共耳语波逸提。离见处至闻处突吉罗。离闻处至见处突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若二比丘尼为伴。或与可知女人为伴。或有余人为伴。若伴不盲不聋。或病发倒地。或为强力者所执。或被缚将去。或命难梵行难。若有所与遣伴远去。若伴病。若无威仪。而语言妹汝去。我当送食与汝。若破戒破见破威仪。若被举若应灭摈。若以此事有命难梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼。到时着衣持钵诣一居士家。到已居士妇敷一独坐床令坐。已舍入屋内。此比丘尼坐须臾。不语主人便舍座去。适出门。有一摩纳来入其家。四顾不见人。便作是念。此床座于我有益。即取持去。居士妇出。不见比丘尼。亦不见独坐床。即遣信问比丘尼。独坐床为何所在。比丘尼答言。我不知。当我出时。有一摩纳来入汝家。或彼持去。可从彼推求。即往推求还得床座。时诸居士皆共讥嫌言。比丘尼不知惭愧。外自称言。我知正法如是有何正法。云何坐主人床坐。不语便舍去。如似淫女贼女无异。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责此比丘尼。云何比丘尼。坐主人床座不语便舍去。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责此比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。坐主人床座不语主便舍去。时世尊。以无数方便呵责此比丘尼已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。入白衣家内坐。不语主人舍去者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼入白衣家坐。不语主人便去出门波逸提。一脚在门内一脚在门外。若方便欲去不去。若共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。语主人而去。若座上更有人坐。若去时嘱比坐人而去。比坐人语言。但去无苦。或坐石上木上墼上草敷上若垛上。若屋欲崩。或火烧。若有毒蛇恶兽盗贼。若为强力所执。或被系。或命难或梵行难。不语主人而去不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十三)。

尔时婆伽婆。在罗阅只耆阇崛山中。时罗阅城中有一不信乐大臣。有一独坐床无人敢坐上者。偷罗难陀比丘尼。常入出其家以为檀越。偷罗难陀。到时着衣持钵往诣其家。不语便坐大臣床座上。大臣见已问言。谁令此比丘尼坐我床上。答言。无有语者。自来坐耳。时大臣讥嫌言。偷罗难陀比丘尼无有惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不语主人便坐他座上。如贼女淫女无异。偷罗难陀。坐床上时。有月水不净。污他床褥即舍而去。大臣见已复更

嗔恚言。此比丘尼不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。不语其主坐他座上。如似淫女贼女有何等异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀比丘尼。云何比丘尼。不语主人辄坐他床上。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀比丘尼。不语主人辄坐他床上。时世尊以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼已告诸比丘。此偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼入白衣家内不语主人辄坐床者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼入白衣家不语主人辄坐床座者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。语主人而坐。或有常处坐。若是亲厚。若有亲厚人语言。汝但坐无苦。我当语主人。若坐石上木上埵上草敷上。若癫病发卧地。或为强力者所执。或命难梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有众多比丘尼。道路行向拘萨罗国。诣一无住处村。到已不语主人便自敷坐具于中止宿。诸居士见问言。谁安此诸比丘尼在中止宿。答言。无有安者。自来止住。时诸居士讥嫌言。此比丘尼不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不语其主。便入他舍辄自安止。与淫女贼女何异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼。云何比丘尼。不语主人辄入他舍坐卧止宿。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责此诸比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。不语主人辄入他舍止宿坐卧。时世尊以无数方便呵责此比丘尼已告诸比丘。此诸比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。入白衣家内不语主人辄自敷座宿者波逸提。比丘尼义如上。敷座者。或敷草或敷树叶乃至敷卧毡。彼比丘尼。入白衣舍内不语主人自敷座具宿止。随胁着地。若一转一波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。语主人宿止。若是空舍。或作福舍。或是知识。若有亲厚者语言。汝但坐我当与汝语主人。或强力者所执。或被缚。或命难梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。与男子共入闇室中。诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧。犯不净行。外自称言。我知正法。如是何有正法。云何比丘尼。与男子共入闇室中。如淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒

知惭愧者。嫌责六群比丘尼。汝等云何与男子共入闇室中。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。诃责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。与男子共入闇室中。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。与男子共入闇室中者。波逸提。比丘尼义如上。闇室者。无灯火无窗牖无光明。彼比丘尼与男子共入闇室中者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若有灯火向牖光明。若为强力者将入。若命难或梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十六)。

四分律藏卷第二十六

第二分一百七十八单提法之三

　　尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时提舍难陀比丘尼。是谶摩比丘尼弟子。师语。汝取衣钵尼师檀针筒来。时提舍比丘尼。受师教不审谛。语诸比丘尼言。师教我偷衣钵尼师檀针筒。时诸比丘尼闻此语已。即问谶摩比丘尼。汝实教弟子偷衣钵尼师檀针筒耶。答言诸妹。我岂当有此意教弟子偷衣钵尼师檀针筒耶。我直语取衣钵尼师檀针筒来。不教偷也。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责提舍难陀比丘尼。云何汝受师语不审谛。向诸比丘尼言。师教我偷衣钵尼师檀针筒。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责提舍难陀比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何受师语不审谛。便语诸比丘尼言。师教我偷衣钵尼师檀针筒耶。时世尊以无数方便呵责提舍难陀比丘尼已告诸比丘此提舍难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼不审谛受语。便向人说波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼不审谛受语。便语诸比丘尼言。师教我偷衣钵尼师檀针筒。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。其事实尔。语言汝往偷取衣钵尼师檀针筒来。语诸比丘尼言。师教我偷衣钵尼师檀针筒来。或戏笑语。或疾疾语。或独语或梦中语。或欲说此乃错说彼不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十七竟)。

　　尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。以小事便共嗔恚作咒诅言。堕三恶道不生佛法中。我若作是事者。使我堕三恶道不生佛法中。若汝作是事。者亦堕三恶道不生佛法中。时诸比丘尼

闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。云何汝等。自有小事便嗔恚作是咒诅言。堕三恶道不生佛法中。若我有是事。使我堕三恶道不生佛法中。若汝有是事。亦堕三恶道不生佛法中。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。自有小事便嗔恚作是咒诅言。堕三恶道不生佛法中。若我有是事。使我入三恶道不生佛法中。若汝有是事。亦当堕三恶道不生佛法中。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼有小因缘事便咒诅。堕三恶道不生佛法中。若我有如是事。堕三恶道不生佛法中。若汝有如是事。亦堕三恶道不生佛法中。波逸提。比丘尼义如上。佛言。自今已去听称南无佛。若我有如是事南无佛。若汝有如是事。亦南无佛。彼比丘尼有小事便自咒诅。堕三恶道不生佛法中。若我有是事。堕三恶道不生佛法中。若汝有是事。亦入三恶道不生佛法中。说而了了者波逸提不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若言南无佛。或戏笑语。或疾疾语。或独语。或梦中语。或欲说此错说彼不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十八)。

尔时世尊。在拘睒弥瞿师罗园中。时迦罗比丘尼。与他共斗诤。不善忆持诤事。便自手槌胸啼哭。时比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责迦罗比丘尼。汝云何与他共斗诤。自手槌胸啼哭。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责迦罗比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何迦罗比丘尼。与他共斗诤。手槌胸啼哭。时世尊以无数方便呵责迦罗比丘尼已告诸比丘。此迦罗比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼共斗诤。不善忆持诤事。槌胸啼哭者。波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。与他共斗诤者。有四种诤如上。若比丘尼。共斗诤不善忆持诤事。槌胸啼哭。一槌胸一波逸提。一渧泪堕一波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或食噎而自槌。或因大小便泪出。或因风寒热泪出。或烟熏泪出。或闻法心生厌离泪出。或眼病着药泪出不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八十九)。

尔时婆伽婆。在婆只陀国。时六群比丘尼二人同一床卧。诸比丘尼见谓与男子共卧。见起时乃知非男子。时有一大将。勇健多智众术备具善能斗战。始娶妇未久被官敕当征。便生此念。我今远征妇当付谁。正欲付嘱居士。居士家多诸男子不得付嘱。大将先与跋提迦毗罗

比丘尼知识。念言。我今宁可将妇付嘱迦毗罗比丘尼已然后出征。即便付之。时迦毗罗比丘尼。受其妇为拥护故共同床止宿此迦毗罗比丘尼身体细软。此妇人身触生染着心。时大将征还迎妇归家。其妇乐着比丘尼身细软便逃走还至彼尼所。此大将作是念。我欲作好而更得恶。云何我妇今不爱乐我。染着比丘尼逃走还趣彼所。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼及跋提迦毗罗比丘尼。云何汝等。二人同床共卧。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼及迦毗罗比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。二人。共同床卧。时世尊以无数方便呵责六群及迦毗罗比丘尼已告诸比丘。此六群及迦毗罗比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼二人共同床卧者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时有疑者。不敢与病比丘尼共床卧。亦不敢更互坐更互卧。佛言。听与病者同床卧。听更坐更卧。自今已去应如是结戒。若比丘尼无病二人共床卧波逸提。比丘尼义如上。床者。有五种如上。彼比丘尼无病二人共同床卧。随胁着床敷一一波逸提。随转一一波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若与病人共床卧。若更互坐更互卧。或病倒地为强力者所执。或被缚。或命难梵行难不犯不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十)。

尔时婆伽婆。在婆只陀国。时六群比丘尼二人同一褥同一被共卧。时诸比丘尼见谓与男子共卧。起时乃知非男子。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。云何汝等二人同一褥同一被共卧。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何汝等二人同一褥同一被共卧耶。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼二人同一褥同一被共卧波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。彼比丘尼有一敷。或是草或是树叶。诸比丘尼疑不敢共卧。佛言。听诸比丘尼各别敷卧毡。若寒时正有一被。听各内着衬身衣得共卧。自今已去应如是结戒。若比丘尼共一褥一同被卧除余时波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼二人同一褥共一被卧随胁着床波逸提。随转一一波逸提若同一褥别被突吉罗。若同一被别褥突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若有一敷若草若叶敷各别敷卧毡。若寒时同一被内各着衬身衣。或病倒地。或为强力者所执。或被系或命难或梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。为恼故先住后至后至先住。故在前诵经问义教授。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。云何汝等。为恼故先住后至后至先住在前诵经问义教授。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。云何汝等。为恼故先住后至后至先住在前诵经问义教授耶。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼为恼故先住后至后至先住在前诵经问义教授波逸提。如是世尊与比丘尼戒结。彼比丘尼。亦不知是先住非先住。不知后至非后至。后乃知。其中或有作波逸提忏者。或有疑者。不知者不犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼知先住后至后至先住。为恼故在前诵经问义教授者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼知先住后至后至先住。为恼故在前诵经问义教授。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者若不知。若先听。若是亲厚。若亲厚人语言。汝但教授。我当为汝语。若先住者从后至者受经。若后至从先住者受诵。若二人共从他受。若彼问此答。若共诵。若戏笑语。若疾疾语。若梦中语。若欲说此乃错说彼不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼。同活比丘尼病。而不瞻视。诸比丘尼语言。汝同活比丘尼病。何不看视。彼犹故不瞻视。以不瞻视故彼遂命过。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀比丘尼。汝云何同活比丘尼病。而不瞻视诸比丘尼劝汝。而不从语瞻视。遂令命终。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀比丘尼。同活比丘尼病。而不瞻视诸比丘尼劝汝看视。而不从语遂令命终。时世尊以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼已。告诸比丘此偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者。当如是说。若比丘尼同活比丘尼病不瞻视者波逸提。比丘尼义如上。同活者二比丘尼共生活。彼比丘尼。同生活比丘尼病。不看视者。波逸提。除同活病。若余比丘尼病。若和上若阿阇梨。若同和上同阿阇梨。若弟子亲厚知识病。不瞻视一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。瞻视同活病。若己身病。不堪瞻视病者。若由是故命难或梵行难不看不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼安居。

初听余比丘尼在房中敷床。安居中嗔恚挽床驱出时。彼比丘尼惭愧惧失宿即便休道。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀比丘尼。汝云何安居初听余比丘尼在房中安床。安居中嗔恚挽床驱出。使彼惭愧休道。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何偷罗难陀比丘尼。安居初听余比丘尼在房中安床。安居中嗔恚挽床驱出。使彼惭愧休道。时世尊以无数方便呵责偷罗难陀比丘尼已告诸比丘。此偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼安居。初听余比丘尼在房中安床。后嗔恚驱出者。波逸提。比丘尼义如上。安居中者受安居已。床者五种床如上。彼比丘尼安居。初听余比丘尼在房中安床。后嗔恚驱出随作方便。随出门一一波逸提。若方便驱众多人出众多户。众多波逸提。若方便驱众多人出一户众多波逸提。若方便驱一人出众多户众多波逸提。若方便驱一人出一户一波逸提。若出余衣物者突吉罗。若闭户使不得入突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。不以嗔恚。随上座次驱下座出。未受大戒人共宿。过二宿第三宿驱出。若令病人出在大小便处便利。若破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。若以此事命难梵行难。一切驱出不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。春夏冬一切时人间游行。时遇暴雨河水泛涨。漂失衣钵尼师檀针筒。踏杀生草。时诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧断众生命。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。春夏冬一切时人间游行。遇天暴雨河水泛涨漂失杂物。又踏杀生草断众生命。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼。云何汝等。春夏冬一切时人间游行。遇雨河水泛涨漂失衣物。踏杀生草使居士讥嫌。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。春夏冬一切时人间游行。遇雨河水泛涨漂失衣物踏杀生草。使居士等讥嫌。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼春夏冬一切时人间游行者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。若彼比丘尼。为佛事法事僧事病比丘尼事。佛言。听受七日法出界去。自今已去当如是说戒。若比丘尼春夏冬一切时人间游行。除余因缘者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼春夏冬一切时人间游行。随入村界一一波逸提。若无村无界处行十里间者波逸提。减一村减十里者突吉罗。一村间行一界内者突吉罗。方便欲去而不去。若共期去而不去。

一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。为佛法僧事。为病比丘尼事。受七日法出界行。或为强者所执。或被缚去。或命难或梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫诸居士。请谶摩比丘尼共立制度。我等共供养众僧乃至安居竟。谶摩比丘尼安居竟。而彼即住不去。时诸居士皆讥嫌言。我等先有制度。请谶摩比丘尼来。共供养众僧。乃至安居竟。谶摩比丘尼而今安居竟。犹故不去时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责谶摩比丘尼言。诸居士共立制度。请谶摩比丘尼来。共供养众僧至安居竟。今安居已讫。故住不去。尔时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责谶摩比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何居士供养汝夏安居。今者已讫。云何故住。使诸居士讥嫌。尔时世尊。以无数方便呵责谶摩比丘尼已。告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼夏安居讫不去者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼安居竟应出行乃至一宿。若比丘尼安居竟不出行波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。夏安居讫去。若彼居士更请住。我当更供养。若家家传食。若亲里男女请。今日食或明日食。若遇病无伴瞻视者。或水难或恶兽难或贼难。或水瀑涨。或为强力所执。或被系缚。或命难梵行难。如是诸难夏安居讫。不出行者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时王波斯匿。边界人民反叛。时六群比丘尼。于彼人间有疑恐怖处游行。时诸贼见已作是言。此六群比丘尼。皆为波斯匿王所供养。我等当共触娆。时诸居士见已皆讥嫌言。此比丘尼。无有惭愧皆犯梵行。外自称言。我修正法。如是有何正法。于边界人间恐怖处游行。与贼女淫女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼。汝等云何。于人间恐怖处游行。即往白诸比丘。诸比丘白佛。佛尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等在人间恐怖处游行。尔时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。边界有疑恐怖处人间游行者波逸提。比丘尼义如上。边界者远城处。有疑者疑有贼盗。恐怖者恐有贼盗。彼比丘尼。于边界有疑恐怖处游行。随入村行一一界。一一波逸提。无村阿兰若处行十里。一波逸提。行减一村减十里。一突吉罗。若村中行一界内突吉罗。方便欲去

共期而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若被唤。若被请。若有所白。若为强力者所执。若被系缚。或命难梵行难。若先至后有疑恐怖事起者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十七)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时波斯匿王界内人民反叛。尔时六群比丘尼。在彼界内有疑恐怖处游行。时诸贼见已皆作是言。此六群比丘尼。皆为波斯匿王所供养。我等当共触娆。时诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。无有惭愧皆犯梵行。外自称言。我修正法。如是有何正法。乃于界内。有疑恐怖处游行。如贼女淫女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。汝等云何于人间恐怖处游行。即往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。在界内人间恐怖处游行。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼于界内有疑恐怖处在人间游行波逸提。比丘尼义如上。界内者绕城四面。有疑者疑有贼盗也。恐怖者恐有贼盗。若比丘尼。于彼界内有疑恐怖处人间游行。随入村内行一一界。一一波逸提。无村阿兰若处。行至十里。一波逸提。减一村减十里。突吉罗村中行一界内。一突吉罗。若方便欲去而不去。共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若有所白。若被唤。若请去。若为强力者所执。若被系缚。或命难梵行难。若先至后有疑恐怖事起者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十八)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼。亲近居士居士儿共住作不随顺行。时诸比丘尼谏言。汝莫亲近居士居士儿作不随顺行。汝妹可别住。汝若别住。于佛法中得增益安乐住。而彼故不别住。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘尼。汝云何亲近居士居士儿共住作不随顺行。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃与居士居士儿亲近共住作不随顺行。呵责已告诸比丘。自今已去听僧与彼比丘尼作呵责。舍此事故。白四羯磨当作如是呵责舍此事。众中应差堪能羯磨者。如上当作如是白。大姊僧听。此某甲比丘尼。亲近居士居士儿共住作不随顺行。余比丘尼呵谏言。汝妹莫亲近居士居士儿作不随顺行。汝妹可别住。汝若别住。于佛法有增益安乐住。彼比丘尼故不改。若僧时到僧忍听。僧与彼某甲比丘尼作呵责令舍此事。汝妹莫亲近居士居士儿共住作不随顺行。汝妹可别住。若别住。于佛法有增益

安乐住。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。亲近居士居士儿共住作不随顺行。余比丘尼谏言。妹莫亲近居士居士儿共住作不随顺行。汝妹今可别住。汝若别住。于佛法有增益安乐住。而彼故不改。今僧与彼某甲比丘尼作呵责舍此事故。汝妹莫亲近居士居士儿共住作不随顺行。汝妹可别住。汝若别住者。于佛法有增益安乐住。谁诸大姊忍。僧与彼某甲比丘尼作呵责舍此事者默然。谁不忍者说。如是第二第三说。僧已忍。与彼比丘尼作呵责舍此事竟。僧忍默然故。是事如是持。当作如是呵责。众僧为彼比丘尼作呵责白四羯磨舍此事已。诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白佛。佛告诸比丘。若有如是比丘尼。比丘尼僧亦当作白四羯磨呵谏舍此事。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。亲近居士居士儿共住作不随顺行。余比丘尼谏此比丘尼言。妹汝莫亲近居士居士儿共住作不随顺行。妹汝可别住若别住。于佛法中有增益安乐住。彼比丘尼谏此比丘尼时坚持不舍。彼比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍此事善。若不舍者波逸提。比丘尼义如上。亲近者。数数语数数笑数数调戏。居士者未出家人。儿者亦未出家人。彼比丘尼。亲近彼居士居士儿共住作不随顺行。彼比丘尼谏此比丘尼言。妹莫亲近居士居士儿作不随顺行。汝当别住。汝若别住。于佛法中有增益安乐住。汝今可舍此事。莫为僧所呵责而犯重罪。若随语者善。不随语者当作白。白已当语言。妹我已白。余有羯磨在。可舍此事。莫为僧所呵责而更犯罪。若随语者善。不随语者当作初羯磨。作初羯磨已当语言。妹已白已作初羯磨。余有二羯磨在。可舍此事。莫为僧所呵责而更犯罪。若随语者善。不随语者作第二羯磨。作第二羯磨已当语言。已作白第二羯磨。余有一羯磨在。可舍此事。莫为僧所呵责而更犯罪。若随语者善。不随语者作三羯磨竟波逸提。若白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨竟二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟未白前。亲近居士居士儿作不随顺行。如是一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗是谓为犯。不犯者。初语时舍。非法别众呵责。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众。非法非律非佛所教。若一切不作呵责不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九十九)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘尼。往观王宫画堂园林浴池。诸居士见皆共讥嫌。此诸比丘尼。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。乃往观王宫画堂园林浴池。如贼女淫女无异。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。汝云何乃往观王宫画堂园林浴池。尔时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白佛。佛尔时以此因缘集比丘僧呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼乃往观王宫画堂园林浴池。世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去

与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼往观王宫文饰画堂园林浴池者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼。往观王宫文饰画堂园林浴池。从道至道。从道至非道。从非道至道。从高至下。从下至高。去而见者波逸提。不见者突吉罗。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若入王宫有所白。若唤若请。若路由中过。若寄宿。若为强力者所执或被缚将去。或命难梵行难。若复为僧事塔事。而往观看画堂。欲取摸法不犯。若至僧伽蓝中受教授听法。或被请道由中过。若寄宿。或为强力者所执。或被缚将去。或为僧事塔事往观园林浴池欲取摸法者。不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(一百)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘尼。露身在河水泉水池水深水中浴。时有贼女淫女。往比丘尼所语言。汝等年少腋下未生毛。云何便出家学道修梵行耶。如今年少。可于爱欲中共相娱乐。老时可修梵行。如是二事俱得。其中年少者闻便生不乐心。时诸居士见皆共讥嫌言。此诸比丘尼不知惭愧。外自称言。我知正法。如是有何正法。而露身形在河泉池深水中浴。如淫女贼女无异。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。云何汝等露形在河泉池深水中浴耶。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白佛。佛尔时以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。露形在河池泉深水中浴耶。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼露身形在河水泉水深水池水中浴者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼应以四事覆形洗浴。若在流水岸侧曲回处。若复有树荫覆处。若复水覆障。若以衣障身上。三事不得相取与器物。以衣障者。一切如法事得作。彼比丘尼。若露形在河池泉深水中洗浴身。尽渍波逸提。不尽渍突吉罗。方便欲洗而不洗。共期而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。水岸曲回处。树荫覆处。水覆障。若以衣障形。若为强力所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。听比丘尼作浴衣。时六群比丘尼。闻世尊听比丘尼作浴衣。便多作广大浴衣。时比丘尼见已问言。佛听诸比丘尼畜五衣。此是何衣。报言。此是我等浴衣。诸比丘尼闻。其中有少欲知足。行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。世尊听畜浴衣。云何便多广大作浴衣耶。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼

言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼多作广大浴衣耶。时世尊以无数方便呵责六群比丘尼已告诸比丘言。此六群比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。作浴衣应量作。应量作者长佛六磔手广二磔手半。若过者波逸提。比丘尼义如上。浴衣者障身浴也。彼比丘尼作浴衣。长中过量广中足。长中足广中过量。若二俱过量。自割截作成者波逸提。不成者突吉罗。若语他作割截。成者波逸提。不成者突吉罗。若为他作成不成一切突吉罗。比丘波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。如量作减量作。若得已成者。当裁令如法。若重叠无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。尔时有一比丘尼。欲裁缝僧伽梨。时偷罗难陀比丘尼言。妹持来。我与汝裁缝。彼即与衣财。彼比丘尼聪明多知识善能教化。偷罗难陀比丘尼作是意。欲使彼比丘尼久作供养故便为裁衣不即为缝成。时偷罗难陀比丘尼所住精舍失火。衣财为火所烧。又为风吹零落。时居士见已皆讥嫌言。此比丘尼不知惭愧。外自称言。我修正法。如是有何正法。云何比丘尼裁他衣。而不即缝成。为火所烧风吹零落。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责偷罗难陀比丘尼言。汝云何为他作衣不即缝成为火所烧风吹零落。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼裁衣不即缝成。为火所烧风吹零落耶。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼缝僧伽梨过五日波逸提。比丘尼义如上。如是世尊与比丘尼结戒。彼求僧伽梨出迦絺那衣六难事起疑。佛言。若有如是事无犯。自今已去应如是结戒。若比丘尼缝僧伽梨过五日。除求索僧伽梨出迦絺那衣六难事起者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。求索僧伽梨出功德衣五日六难事起。若缝若料理时。若无刀无针。若无线若少不足。若衣主破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。若由此事故。有命难梵行难。不缝成过五日者不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三)。

尔时婆伽婆。在毗舍离猕猴江侧高阁讲堂上。时众僧多得供养。时有比丘尼。置僧伽梨在房。不看晒治虫烂色坏。后时众僧供养断。此比丘尼。不看僧伽梨至村边着欲入村方见僧伽梨虫烂色坏。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责此比丘尼言。云何置僧伽梨在房。不看晒治使虫烂色坏。时诸比丘尼往白诸比丘。

诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责此比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何置僧伽梨在房。不看晒治虫烂色坏。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼过五日不看僧伽梨波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。置僧伽梨在房中。五日五日应往看。不看波逸提。除僧伽梨。余衣不五日五日看突吉罗。除余衣。若不五日五日看余所须之物。令失者虫烂色坏突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。置僧伽梨在房。五日五日看。若举处坚牢。若寄人。彼受寄人言。但安意我当为汝看。彼若看恐失不五日五日看不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四)。

四分律藏卷第二十七

第二分一百七十八单提法之四

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。尔时偷罗难陀比丘尼。有亲旧檀越。欲为僧设食并施衣。偷罗难陀闻。即往问言。我闻汝欲设食并施僧衣。实尔以不。檀越报言尔。偷罗难陀言。众僧大功德大威神。多檀越布施。汝供给处多。今但可施食。不须施衣。檀越即言可尔。不复作衣。即其夜办具饮食。明日清旦往白时到。诸比丘尼着衣持钵往诣其家就座而坐。时檀越观诸比丘尼僧。威仪庠序法服齐整。见已自悔。不觉发言。如是好众。云何使我留难不作衣供养耶。时诸比丘尼即问言。以何因缘乃发是言。时檀越即具白因缘。比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀言。云何与众僧衣作留难。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何与僧衣作留难。以无数方便呵责已告诸比丘。偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。与众僧衣作留难者波逸提。比丘尼义如上。众僧者如上。衣者十种如上彼比丘尼与众僧衣作留难者波逸提。除众僧。与余人作留难者突吉罗。除衣。余物作留难突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。欲施少者劝使多与。欲施少人劝与多人。欲施粗劝施细者。或戏笑语。或屏处语。或疾疾语。或梦中语。或欲说此错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼。着他僧伽梨。不语主入村乞食。时衣主不知。作失衣意。于后求觅。乃见彼比丘尼着行。即语汝犯偷。彼言。我不偷汝衣。以亲厚意故。取汝衣着

耳。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责此比丘尼言。汝云何不语主盗着他衣。使他作失衣意求觅耶。即往白诸比丘。诸比丘白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责此比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。不语主盗着他衣。使衣主作失衣意求觅耶。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼不问主便着他衣者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼取他衣着不语主入村乞食者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若问主。若是亲厚。若亲厚语言。汝但着我当为汝语主不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子有二沙弥。一名耳二名蜜。一人休道。一人着袈裟入外道众中。时六群比丘尼。以沙门衣。施与休道者。及与彼入外道者。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼。汝云何持沙门衣。施与休道者及与彼入外道者。诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行。非随顺行。所不应为。云何汝等。以沙门衣与彼休道及入外道者。尔时世尊以无数方便。呵责六群比丘尼已告诸比丘。此诸比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼持沙门衣。施与外道白衣者波逸提。比丘尼义如上。白衣者在家人。外道者在佛法外出家人。沙门衣者染晒衣。彼比丘尼以沙门衣施与彼受者波逸提。此与彼不受突吉罗。方便欲与而不与。期要当与而不与。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若与父母。若与塔作人。与讲堂屋舍作人计挍食直与。或为强力者所夺无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时比丘尼众得如法施衣欲分。时偷罗难陀多诸弟子分散行不在。时偷罗难陀作是意。遮众僧如法分衣。恐弟子不得。诸比丘尼知如是意。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀。云何作是意。遮众僧如法分衣。恐弟子不得。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何作是意。遮众僧如法分衣。恐弟子不得。时世尊以无数方便呵责偷罗难陀已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼作如是意。众僧如法分衣遮令不分。恐弟子不得者。波逸提。比丘尼义如上。众僧者如上。法者如法如律如佛所

教。衣者有十种如上。彼比丘尼作如是意。众僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或非时分。非法别众。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众。非法非律非佛所教。若欲分时恐失若坏遮令不分无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(八)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼众僧。如法出迦絺那衣。六群比丘尼作是念。令众僧今不出迦絺那衣。后当出令五事久得放舍。时诸比丘尼。知六群比丘尼作如是意。令众僧今不出迦絺那衣。欲令五事久得放舍。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何作是意。令众僧今不出迦絺那衣。欲令五事久得放舍耶。诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为云何作如是意。令众僧今不出迦絺那衣。欲令五事久得放舍。以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼作如是意。令众僧今不得出迦絺那衣。后当出欲令五事久得放舍波逸提。比丘尼义如上。僧者如上。法者如法如律如佛所教。彼比丘尼作如是意。停众僧如法出迦絺那衣。欲令五事久得放舍者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若非时出。非法别众。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众。非法非律非佛所教。若出时恐失坏遮令不出无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(九)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时比丘尼僧。欲出迦絺那衣。时六群比丘尼作是意。今比丘尼僧。如法出迦絺那衣。遮使不出。欲令久得五事放舍。诸比丘尼知六群比丘尼作如是意。遮比丘尼僧。如法出迦絺那衣。欲令五事久得放舍。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。云何作是意。遮比丘尼僧如法出迦絺那衣。欲令五事久得放舍。往白诸比丘。诸比丘往白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。比丘尼众欲如法出迦絺那衣。云何遮令不出。欲令久得五事放舍耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼作如是意。遮比丘尼僧不出迦絺那衣。欲令久得五事放舍。波逸提。比丘尼义如上。僧者如上。法者如法如律如佛所教。彼比丘尼作是意。遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放舍。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓。为犯。不犯者。出迦絺那衣非时。非法别众。非法和合众。法别众。似法别众。似法和合众非

法非律非佛所教。若出恐失坏如是遮者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼共诤斗。至偷罗难陀比丘尼所语言。与我止此斗诤偷罗难陀比丘尼聪明智慧。诤事起能灭。竟不为方便灭此诤事。时彼比丘尼。以斗诤事不得和合。愁忧遂便休道。时比丘尼众闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀言。云何比丘尼。语言为我灭诤事。而竟不为方便灭此诤事。令彼比丘尼。以此诤事不和解。遂便休道耶。即往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何竟不与彼和解斗诤事使彼休道耶。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此偷罗难陀比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。余比丘尼语言。为我灭此诤事。而不作方便。令灭者波逸提。比丘尼义如上。斗诤有四种如上。彼比丘尼。语余比丘尼言。为我灭此诤事。而不与方便。灭此诤事。波逸提。除斗诤已。若更有余小小事诤。不方便灭突吉罗。若己身斗诤事。不方便灭突吉罗除比丘比丘尼。余人有斗诤。不方便灭突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若为灭若与作方便若病若言不行。若彼破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。若以此事有命难梵行难。不方便灭者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子有二沙弥。一名耳二名蜜。一人罢道一人着袈裟入外道众。时六群比丘尼。持食与白衣入外道者。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何持食与白衣入外道者。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等持食与白衣入外道者。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼与白衣入外道者可啖食者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。彼疑不敢置地与。不敢使人与。佛言。听使人与若置地与。自今已去当如是说戒。若比丘尼自手持食与白衣入外道食者波逸提。比丘尼义如上。白衣者未出家人。外道者在佛法外出家者。是可食啖者如上。彼比丘尼自手持食与白衣入外道此与彼受者波逸提。不受者突吉罗。方便欲与而不与。若期当与悔不与。一切突吉罗。比丘波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或置地与。或使人与。若与父母若与塔作人。若为强力者所夺无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十二)。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。营理家事舂磨或炊饭或炒麦或煮食或敷床卧具或扫地或取水或受人使令。诸居士见已皆共嗤笑言。如我妇营理家业。舂磨炊饭乃至受人使令。此六群比丘尼亦复如是。时诸居士皆生慢心不复恭敬。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。云何营理家业舂磨乃至受人使令。如俗人无异耶。往白诸比丘。诸比丘白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何营理家业舂磨乃至受使。如俗人无异。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼为白衣作使者波逸提。比丘尼义如上。为白衣作使者。即上舂磨乃至受使者是。彼比丘尼。营理家业舂磨乃至受人使令者一切波逸提。比丘随所犯。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若父母病若被系闭。为敷床卧具扫地取水供给所须受使。若有信心优婆塞病若被系闭。为敷床卧具扫地取水受使。若为强力者所执。如是一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼手自纺绩。诸居士见已皆共嗤笑言。如我妇纺绩。此比丘尼亦如是。诸居士即生慢心无有恭敬心。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。汝云何手自纺绩。往白诸比丘。诸比丘白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何自手纺绩。与俗人无异耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼自手纺缕者波逸提。比丘尼义如上。缕者有十种如上。若比丘尼手自纺缕一引一波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若自索线合线。或强力所执者。无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼。到时着衣持钵诣一居士家敷座而坐。时彼居士妇。脱身璎珞衣服入后园洗浴。时偷罗难陀比丘尼。辄着他璎珞衣服在居士床上卧。时彼居士。先出行不在。后行还至家内。卒见偷罗难陀。意谓是己妇。即便就卧。手捉扪摸呜口。彼扪摸时。觉其头秃。方问言。汝是何人。报言。我是偷罗难陀比丘尼。居士语言。汝何故。着我妇璎珞衣服。在我床上卧。令我见已谓是我妇。汝可速去。自今已去莫复更来入我家。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀言。汝云何着他妇璎珞衣服在床上卧。即往白诸比丘。诸比丘

往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何入居士家。着他妇璎珞衣服在床上卧。使居士嫌怪耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼入白衣舍内在小床大床上。若坐若卧波逸提。比丘尼义如上。白衣舍者村。小床者坐床。大床者卧床。彼比丘尼。入白衣舍内在小床大床上。若坐若卧随胁着床。一转一一波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若坐独坐床。若为比丘尼僧敷众多坐。若病倒地。若为强力者所执。若被系闭。若命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有众多比丘尼。向拘萨罗国在道行。至一无住处村。语其舍主。于舍内敷敷具而宿。至明日清旦。不辞主人而去。后村舍失火烧舍。时被烧居士谓舍内有人。便不往救火火烧舍尽。即问比丘尼在何处。答言已去。诸居士皆共讥嫌言。此比丘尼等不知惭愧。外自称言。我修正法。如是有何正法。云何语主人在舍内止宿。明日不辞主人而去。我等谓舍内有人。而不救火使烧舍尽。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。汝云何语主人在他舍内宿。去时不语其主令火烧他舍尽。即往白诸比丘。诸比丘往白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝云何语主人在他舍内宿。去时不语使火烧他舍尽。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼至白衣舍。语主人敷座止宿。明日不辞主人而去。波逸提。比丘尼义如上。白衣舍者村。宿者在中止宿处是。敷敷者。或草敷或叶敷。下至自敷卧毡。彼比丘尼。至白衣舍内。语主人敷座止宿。明日不辞而去出门波逸提。一脚在内一脚在外。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。辞主人而去。若先有人在舍内住。若舍先空。若先为福舍。若是亲厚。亲厚者语言。汝但去。当为汝语主人。若舍崩坏。若为火烧。若中有毒蛇恶兽。若有贼入。或为强力者所执。若被系闭。或命难梵行难不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有六群比丘尼。诵种种杂咒术。或支节咒。或刹利咒。鬼咒吉凶咒。或习转鹿轮卜。或习解知音声。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何习诵如是种种支节咒乃至解诸音声咒。呵责已往白诸比丘。诸比丘往白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘

尼。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何诵习种种咒术乃至解知音声耶。呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼诵习世俗咒术者波逸提。比丘尼义如上。世俗咒术者。支节乃至解知音声也。比丘尼诵习世俗咒术乃至音声。若口受若执文诵。说而了了波逸提。不了了突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若诵治腹内虫病咒。若诵治宿食不消咒。若学书若诵世俗降伏外道咒。若诵治毒咒以护身故无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十七)。

若比丘尼。教人诵习咒术者。波逸提(十八)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有一比丘尼。名婆罗。度他妊娠女人受具足戒已。后便生男儿。自抱入村乞食。时诸居士见已皆讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯不净行。外自称言。我修正法。如是何有正法。看此出家人新生儿。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责婆罗比丘尼言。汝云何度他妊娠女人。往白诸比丘。诸比丘白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责婆罗比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何度他妊娠女人。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼度他妊娠女人授具足戒者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。不知妊娠不妊娠。后乃知妊娠。其中或作波逸提忏或疑。不知者无犯。自今已去当如是说戒。若比丘尼。知女人妊娠。度与授具足戒者。波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。若知女人妊娠。度授具足戒。作三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨竟二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前与剃头着衣与受戒。若集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。若不知。若信彼人言。若信可信人语。或信父母语。与受具足戒后生儿不犯。若生已疑不敢捉抱。佛言若未能离母自活。听一切如母法乳哺长养。后有疑不敢与此男儿同室宿。佛言。若未能离母宿听共一处宿无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(十九)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼。度他乳儿妇女。留儿在家。后家中送儿还之。此比丘尼抱儿入村乞食。时诸居士见已皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯不净行。外自称言我修正法。如是何有正法。看此出家人生儿抱行乞食。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘尼言。汝云何乃度他乳儿妇女令诸居士讥嫌。往白诸比丘。诸比丘白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不

应为。云何度他乳儿妇女。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼度他乳儿妇女受具足戒波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。不知产乳不产乳。后乃知产乳。不知者无犯。自今已去当如是说戒。若比丘尼。知妇女乳儿。与授具足戒波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。知他妇女有乳儿。度授具足戒。作三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨竟二突吉罗。白竟一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前与剃发与出家与着衣与授戒若集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。若不知。信彼人言。信可信人言。或信父母语。而度与授具足戒已。后送儿来不犯。其母疑。不敢抱养。佛言。若未能自活。听如母法乳养至断乳止。后母与此儿同处宿有疑。佛言。自今已去听未断乳者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼闻佛。制戒得度人。辄度小年童女。不知有欲心无欲心。后便与染污心男子共立共语调戏。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。世尊制戒听度人。汝等云何乃度小年童女。与染污心人共立共语调戏耶。即白诸比丘。诸比丘往白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何乃度小年童女。不知有染污心无染污心。后与染污心人共立共语调戏耶。以无数方便呵责比丘尼已。告诸比丘尼言。汝等谛听。若欲在寺内剃发者。当语一切尼僧令知。若作白已然后与剃发。当作如是白。大姊僧听。此某甲欲从某甲求剃发。若僧时到僧忍听。为某甲剃发。白如是。作如是白已。然后与剃发。若欲在寺内与出家者。当语一切尼僧。若作白已与出家。当作如是白。大姊僧听。此某甲从某甲求出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是。作如是白已。然后与出家。当作如是出家。与剃发着袈裟已。教右膝着地合掌作如是语。我某甲归依佛归依法归依僧。我于如来法中求出家。和上尼某甲。如来至真等正觉是我世尊。如是第二第三说。我某甲归依佛竟归依法竟归依僧竟。我于如来法中求出家。和上尼某甲。如来至真等正觉是我世尊。如是第二第三说已。次应与授戒。尽形寿不杀生。是沙弥尼戒。汝能持不。能持者答言能。尽形寿不盗是沙弥尼戒。汝能持不。能持者答言能。尽形寿不淫是沙弥尼戒。汝能持不。能者答言能。尽形寿不妄语。是沙弥尼戒汝能持不。能者答言能。尽形寿不饮酒是沙弥尼戒。汝能持不。能者答言能。尽形寿不着华香璎珞是沙弥尼戒。汝能持不。能者答言能。尽形寿不歌舞伎乐不得往看。是沙弥尼戒。汝能持不。能者答言能。尽形寿不得高广大床上坐。是沙弥尼戒。汝能持不。能者答言能。尽形寿不非时食是沙弥尼戒。汝能持不。能者答言能。尽形寿不得捉金银钱是沙弥尼戒。汝能持不。能者

答言能。是为沙弥尼十戒。尽形寿能持不。能者答言能。自今已去听年十八童女二岁学戒。年满二十得受具足戒。白四羯磨当如是说戒。沙弥尼当诣僧中偏露右肩脱革屣礼比丘尼僧足。右膝着地合掌当作是语。大姊僧听。我某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。某甲尼为和上愿僧与我二岁学戒慈愍故。第二第三如是说已。沙弥尼应往离闻处着见处已。比丘尼众中。当差堪能羯磨者。如上应作白。大姊僧听。彼某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。与某甲沙弥尼二岁学戒。和上尼某甲。白如是。大姊僧听。彼某甲沙弥尼。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。今僧与某甲沙弥尼二岁学戒。和上尼某甲。谁诸大姊忍。僧与彼某甲沙弥尼二岁学戒。和上尼某甲者默然。不忍者说。是初羯磨。如是第二第三说。众僧已忍。与某甲沙弥尼二岁学戒。和上尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。彼式叉摩那一切戒应学。除自手取食授食与他。彼二岁学戒已。年满二十当与授具足戒白四羯磨。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。年满十八童女二岁学戒已。满二十与授具足戒。若比丘尼年减二十受具足戒者。波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。不知满二十不满二十。后方知不满二十或作波逸提。忏或有疑者。不知者不犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼。知年不满二十。与授具足戒波逸提。比丘尼义如上彼比丘尼知年不满二十授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟一突吉罗。若未白前集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。年满十八二岁学戒满二十受具足戒。若不知。若自言满二十。若信可信人语。若信父母语。若受戒后疑。当数胎中月。当数闰月。数十四日说戒日无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒年十八二岁学戒满二十受具足戒。彼非是十八不二岁学戒。年满二十与授具足戒。阙二岁学戒彼受具足戒已。不知当学何戒。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。世尊制戒年十八二岁学戒满二十与授具足戒。汝云何。非是年十八不二岁学戒。年二十便与授具足戒。阙二岁学戒而不知当学何戒耶。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。世尊制戒年十八与二岁学戒满二十受具足戒。汝云何。非是年十八不二岁学戒。满二十受具足戒。阙二岁学戒。受具足戒已。不知当学何戒耶。尔时世尊以无数方便。呵责诸比丘尼已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。年十八童女不与二岁学戒。年满二十便与授具足戒者。波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。若年十

八童女不二岁学戒。便与授具足戒。唱三羯磨竟。和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前集众及众满者。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。年十八童女二岁学戒满二十与授具足戒无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼闻世尊制戒年十八童女与二岁学戒与六法满二十与授具足戒。彼不与六法。便与授具足戒。彼学戒时。作不净行。盗取五钱。断人命。自称得上人法。过中食饮酒。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。世尊制戒年十八童女与二岁学戒与六法满二十与授具足戒。汝云何。不教六法事授具足戒。犯梵行盗五钱乃至饮酒。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。汝等比丘尼。应年十八童女与二岁学戒与六法满二十与授具足戒。而云何不与六法。令犯淫乃至饮酒耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。年十八童女。与二岁学戒不与六法。满二十便与授具足戒波逸提。比丘尼义如上。若式叉摩那犯淫应灭摈。若有染污心。与染污心男子身相触缺戒。应更与戒。若偷五钱过五钱。应灭摈。若减五钱缺戒应更与戒。若断人命。应灭摈。若断畜生命缺戒应更与戒。若自言得上人法者。应灭摈。若在众中故妄语者缺戒。应更与戒。若非时食缺戒。应更与戒。若饮酒缺戒。应更与戒。若比丘尼。年十八童女。与二岁学戒不与六法。满二十便与授具足戒。唱三羯磨竟。尼和上波逸提。白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟一突吉罗。未白前集众及众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。年十八童女二岁学戒与六法已受具足戒不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。诸比丘尼闻世尊制戒。年满十八童女。二岁学戒与六法。满二十与授具足戒。时诸比丘尼。便度盲瞎癃躄跛聋喑哑及余种种病者。毁辱众僧。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。世尊制戒。年十八童女。与二岁学戒与六法。满二十与授具足戒。汝云何。乃度盲瞎及诸病者。毁辱众僧。时比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。比丘尼。应十八童女与二岁学戒满二十与授具足戒。汝云何。乃度盲瞎及诸病人耶。以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去。当与比丘尼竖立具足戒白四羯磨。当作如是

与。安受戒人离闻处着见处已。是中戒师。应作白差教授师。当作如是白。大姊僧听。彼某甲从和上尼某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听某甲为教授师。白如是。彼人当往受戒人所语言。妹此是安陀会。此是郁多罗僧。此是僧伽梨。此是僧祇支。此是覆肩衣。此是钵此衣钵。是汝有不。妹听。今是真诚时实语时。我今问汝。实当言实不实当言不实。汝字何等。和上字谁。年满二十未。衣钵具足不。父母听汝不。夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞痈疽白癞干痟癫狂二形二道合道小常漏大小便[口*弟]唾常流出。汝有如此病不若言无。当复语言。如我向问汝事。在众中亦当如是问。如汝向者答我。众僧中亦当如是答。时教授师。问已如常威仪还来入众中。舒手相及处立。作如是白。大姊僧听。彼某甲从某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。我已教授竟。听使来白如是。彼即应语言。汝来。来已。教授师应为捉衣钵教礼尼僧足已。在戒师前。右膝着地合掌。教授师教作如是白。大姊僧听。我某甲从和上尼某甲求受具足戒。我某甲今从众僧乞受具足戒。某甲尼为和上。众僧慈愍故拔济我。如是第二第三说。戒师应作白。大姊僧听。此某甲从和上尼某甲求受具足戒。此某甲今从众僧乞受具足戒。某甲尼为和上。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。彼当语言。妹谛听。今是真诚时。我今问汝。实当言实不实当言不实。汝字何等。和上字谁。年满二十不。衣钵具足不。父母听汝不。夫主听汝不。汝不负债耶。汝非婢耶。汝是女人不。女人有如是诸病。癞痈疽白癞干痟癫狂二形二道合道小常漏大小便[口*弟]唾常流出。汝有如是病不。若言无。当作白。大姊僧听。此某甲从和上尼某甲求受具足戒。此某甲今从众僧乞受具足戒。某甲尼为和上。某甲自说。清净无诸难事。年满二十衣钵具足。若僧时到僧忍听。授某甲具足戒。某甲尼为和上。白如是。大姊僧听。此某甲从和上尼某甲求受具足戒。此某甲今从众僧乞受具足戒。某甲尼为和上。某甲自说。清净无诸难事。年满二十衣钵具足。今僧授某甲具足戒。某甲尼为和上。谁诸大姊忍。僧授某甲具足戒。某甲尼为和上者默然。若不忍者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。众僧已忍。授某甲具足戒。某甲尼为和上竟。僧忍默然故。是事如是持。

四分律藏卷第二十八

第二分一百七十八单提法之五

时诸比丘尼僧。应将受戒者。至比丘僧中。偏露右肩礼僧足已。右膝着地合掌。作如是语。大德僧听。我某甲。从和上尼某甲求受具足戒。我某甲。今从众僧乞受具足戒。某甲尼为和上。愿众僧慈愍故拔济我。第二第三亦如是说。彼当问。汝字何等。和上字谁。乃至

[口*弟]唾常流出如上。汝已学戒清净不。若言学戒清净。当复更问余比丘尼。此人学戒清净不。若言学戒清净者。彼戒师当作白。大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受具足戒。此某甲。今从众僧乞受具足戒。和上尼某甲。某甲已学戒清净。若僧时到僧忍听。僧今授某甲具足戒。某甲尼为和上。白如是。大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受具足戒。此某甲。今从众僧乞受具足戒。某甲尼为和上。某甲已学戒清净。今僧授某甲具足戒。某甲尼为和上。谁诸长老忍。僧授某甲具足戒。某甲尼为和上者默然。谁不忍者说。此初羯磨。第二第三亦如是说。众僧已忍。与某甲授具足戒某甲尼为和上竟。僧忍默然故。是事如是持。族姓女听。此是如来无所著等正觉说八波罗夷法。犯者非比丘尼非释种女。不得作不净行行淫欲法。若比丘尼。意乐作不净行行淫欲法。乃至共畜生。此非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。能者当言能。不得盗乃至草叶。若比丘尼。偷人五钱若过五钱。若自取教人取。若自断教人断。若自破教人破若烧若埋若坏色。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。能者当言能。不得故断众生命乃至蚁子。若比丘尼。故自手断人命。若持刀与人。教死赞死劝死。若与非药。若堕人胎[示*厭]祷咒诅杀。若自作若教人作。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。能者当言能。不得妄语乃至戏笑。若比丘尼。不真实非己有。自称言我得上人法。我得禅得解脱。得三昧正受。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。天来龙来鬼神来供养我。此非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得作。能持不。能者当言能不得身相触乃至共畜生。若比丘尼。有染污心。与染污心男子身相触。从腋已下膝已上身相触。若捉若摩若牵若推逆摩顺摩若举若下若捉若捺。非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。能者当言能。不得犯八事。乃至共畜生。若比丘尼染污心。受染污心男子捉手。捉衣。入屏处。屏处共立。共语。共行。身相近。共期。犯此八事。彼非比丘尼非释种女。犯八事故。汝是中尽形寿不得犯。能持不。能者当言能。不得覆藏他罪。乃至突吉罗恶说。若比丘尼。知他比丘尼犯波罗夷罪。若不自举不白僧若众多人。后于异时。此比丘尼。若罢道若灭摈。若遮不共僧事。若入外道。后便作是说。我先知有如是如是事。彼非比丘尼非释种女。覆重罪故。汝是中尽形寿不得作。能持不。能者当言能。不得随顺被举比丘语。乃至守园人及沙弥。若比丘尼。知比丘为僧所举。如法如律如佛所教。不随顺不忏悔。僧未与作共住。而随顺。是比丘尼谏彼比丘尼言。汝妹知不。今僧举此比丘如法如律如佛所教不随顺不忏悔。僧未与作共住。汝莫随顺。是比丘尼谏彼比丘尼时坚持不舍。是比丘尼当三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者彼非比丘尼非释种女。由随举故。汝是中尽形寿不得犯。能持不。能者当言能。族姓女听。如来无所著等正觉说四依法。比丘尼。依此得出家受具足戒成比丘尼。依粪扫衣得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中尽形寿能持

不。能者当言能。若得长利檀越施衣割坏衣得受。依乞食得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中尽形寿能持不。能者当言能。若得长利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十四十五日食。若月初日食。若众僧常食。若檀越请食应受。依树下坐得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中尽形寿能持不。能者当言能。若得长利别房尖头屋小房石室两房一户应受。依腐烂药得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中尽形寿能持不。能者当言能。若得长利酥油生酥蜜石蜜应受。汝已受具足戒白四羯磨如法成就得处所。和上如法阿阇梨如法二部僧如法具足满。汝当善受教法。应劝化作福治塔供养众僧。若和上阿阇梨一切如法教授不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家功不唐捐。果报不绝。余所未知。当问和上阿阇梨。令受戒人在前余尼在后而去。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。年十八童女与二岁学戒与六法满二十。众僧不听便与授具足戒。者波逸提。比丘尼义如上。僧者如上。若比丘尼。年满二十二岁学戒与六法。众僧不听。与授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。年满二十二岁学戒众僧听受具足戒不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时世尊制戒听比丘尼授人具足戒。而度他少年妇女与授具足戒。授具足戒已不知男子有染污心无染污心与染污心男子共立共语共相调戏。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼。汝云何世尊制戒听比丘尼度人授具足戒。乃度他少年曾嫁妇女授具足戒。受具足戒已不知男子有染污心无染污心。与染污心男子共立共语共相调戏。往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘。集比丘僧呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何度他少年曾嫁妇女与授具足戒。受具足戒已。不知男子有染污心无染污心。与有染污心男子共立共语共相调戏。以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去若欲度人授具足戒者。先白众僧剃发乃至与十戒如上法。自今已去听度十岁曾嫁女人与二岁学戒年满十二与授具足戒。白四羯磨如上。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说若比丘尼。度曾嫁妇女年十岁。与二岁学戒。年满十二。听与授具足戒。若减十二与授具足戒者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。知减十二与授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨竟二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。年十岁度与二岁学戒满十二与授具足戒不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛

恼所缠(二十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。诸比丘尼。闻世尊制戒得度十岁曾嫁女人与二岁学戒满十二与授具足戒。便度他盲瞎跛躄聋及余种种病者。毁辱众僧。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。世尊制戒度年十岁曾嫁妇女与二岁学戒满十二与授具足戒。汝云何乃度他盲瞎聋及余种种病。毁辱众僧。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行所不应为。云何世尊制戒听比丘尼度年十岁曾嫁妇女与二岁学戒满十二与授具足戒。而汝等乃度他盲瞎跛躄聋及余种种病。毁辱众僧。以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去听与授具足戒白四羯磨。当作如是与。将受戒者至离闻处着见处。乃至我已教授竟。听使来亦如上。来已至尼僧中。戒师应作白。问难事乃至白四羯磨如上。乃至大僧中与授戒。一一法如上十八童女法同。自今已去当与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。度他小年曾嫁妇女与二岁学戒年满十二。不白众僧便与授具足戒波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。度小年曾嫁妇女与二岁学戒年满十二。不白众僧便与授具足戒。三羯磨竟尼和上波逸提。白二羯磨三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗白未竟突吉罗。未白前集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。度年满十二曾嫁妇女白众僧受具足戒不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。度他淫女与授具足戒。先与此女人亲厚者。见已自相谓言。此淫女先与我等作如是如是事。时所度比丘尼及余比丘尼闻之皆惭耻。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。云何汝等。乃度他淫女与授具足戒耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。汝等云何度他淫女与授具足戒耶。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼与如是人授具足戒者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。诸比丘尼。不知如是人非如是人。后乃知是。或有作波逸提忏者或疑者。不知者无犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼。知如是人与授具足戒者波逸提。比丘尼义如上。如是人者淫女也。彼或有夫主。或有夫主兄弟。乃至有故私通者。若比丘尼。与如是人授具足戒者。应将至五六由旬。若不去。当深藏安处之。彼比丘尼。度如是人授具足戒已。不将去五六由旬。若不深藏者波逸提。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知如是人便与授具足戒。若将至五六由旬若教人将至五六由

旬。若深藏不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十七)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时安隐比丘尼。多度弟子而不教诫。以不被教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘尼见已语言。妹汝等云何。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。诸比丘尼报言。我是安隐比丘尼弟子。彼弟子众多。而不教授我等。以不被教授故耳。尔时比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责安隐比丘尼言。汝云何。多度弟子而不教授。以不教授故。众事不如法也。呵责已往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责安隐比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何多度弟子不教授。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。以无数方便呵责已。告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。多度弟子。不教二岁学戒。不以二法摄取波逸提。比丘尼义如上。二法者。一者法二者衣食。法摄取者。教增戒增心增慧学问诵经。衣食摄者。与衣食床卧具医药随力能办供给所须。若比丘尼。多度弟子与授具足戒。不教二岁学戒二法摄取波逸提。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。若度与二岁学戒。以二事摄取。一者法二者衣食。若受具足戒已离和上去。若破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。以此事命难梵行难无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十八)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼多度弟子。后皆离和上去。不被教授。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘尼见已问言。诸姊。汝等何故不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。诸比丘尼报言。我等受具足已离和上去。不被教授故耳。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。汝等云何。受具足已离和上去。不被教授。不按威仪。着衣服不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘尼呵责已。往白诸比丘。诸比丘白佛。佛以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何受具足戒已离和上去。不被教授。不按威仪。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。以无数方

便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。不二岁随和上尼者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。不二岁随和上尼者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。受具足戒已二岁随尼和上。若和上听去得去。若和上破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。若由是事命难梵行难。于二岁中离去无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(二十九)。

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时世尊制戒。听度人授具足戒。而诸比丘尼痴者。度人不知教授。以不教授故不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。汝等云何。世尊制戒听度人。而汝等愚痴。辄便度人而不知教授。以不教授故不按威仪。乃至在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何世尊制戒虽听度人。汝等愚痴。辄便度人而不知教授。以不教授故不按威仪。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法耶。世尊以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去听僧与授具足戒者。白二羯磨。彼欲度人者。当往众僧中求。当作如是求。至比丘尼众中。偏露右肩脱革屣。礼诸比丘尼足。右膝着地合掌。作如是白。大姊僧听我某甲比丘尼。求众僧乞度人授具足戒。如是第二第三说。比丘尼僧当观察此人。堪能教授与二岁学戒二事摄取不。一者法二者衣食。如是听。若不堪教授。不能与二岁学戒及二法摄取法及衣食者。当语言。妹止。勿度人。若有智慧。堪能教授。与二岁学戒。以二法摄取者。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大姊僧听。此某甲比丘尼。今从众僧乞授人具足戒。若僧时到僧忍听。与某甲授人具足戒。白如是。大姊僧听。此某甲比丘尼。今从众僧乞授人具足戒。僧今与某甲比丘尼授人具足戒。谁诸大姊忍。僧与某甲授人具足戒者默然。谁不忍者说。众僧已忍。听与某甲比丘尼授人具足戒竟。僧忍默然故是事如是持。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。僧不听而授人具足戒者波逸提。比丘尼义如上。僧者如上。听者众僧白二羯磨听。彼比丘尼。若僧不听授人具足戒者波逸提。众僧不听。便与依止。若畜沙弥尼式叉摩那者突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。众僧听。授人具足戒。受比丘尼依止。及畜沙弥尼式叉摩那。是谓不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十竟)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒听比

丘尼从众僧乞授人具足戒。彼新学少年从众僧乞授人具足戒已。不能教授。以不被教授故不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者嫌责诸比丘尼。汝等闻世尊制戒听度人。云何新学少年乞授人具足戒已不能教授。彼以不被教授故不按威仪。着衣不齐整。乃至小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘尼嫌责已。往语诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责此诸比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。新学少年乞授人具足戒。而不能教授。彼以不被教授故不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。乃至高声大唤。如婆罗门聚会法。时世尊以无数方便。呵责此诸比丘尼已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。年未满十二岁。授人具足戒者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼。年减十二授人具足戒者波逸提。若减十二。与人依止。畜式叉摩那沙弥尼。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。年满十二授人具足戒。若与依止。畜式叉摩那沙弥尼不犯不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十一)。

尔时世尊在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒听年十二岁得授人具足戒。皆自称言。年满十二岁。愚痴。辄授人具足戒。不知教授。以不被教授故不按威仪。着衣不齐整乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责此诸比丘尼。汝等闻世尊制戒年十二岁得授人具足戒。而汝云何自称年满十二。求授人具足戒。痴不知教授。彼以不被教授故不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。乃至如婆罗门聚会法。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责此诸比丘尼。汝等所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。汝等云何。自称言。满十二岁求授人具足戒。痴不知教授。彼以不被教授故不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。乃至如婆罗门聚会法。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。此诸比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。年满十二岁。众僧不听。便授人具足戒者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。年满十二岁众僧不听。授人具足戒者波逸提。众僧不听。授依止及畜式叉摩那沙弥尼。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。年满十二。众僧听授人具足戒。及与人依止。畜式叉摩那沙弥尼不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。愚痴不堪教授。从众僧求授人具足戒。诸比丘尼谏言。妹止。勿从众僧求授人具足戒。彼以从众僧求授人具足戒不得故。便言。诸比丘尼。有爱有恚有怖有痴。所爱者便听。不爱者便不听。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼。汝等云何。愚痴从僧乞授人具足戒。诸比丘尼谏言。汝妹止。勿求众僧授人具足戒。云何便言。诸比丘尼。有爱有恚有怖有痴。爱者便听。不爱者便不听。即白诸比丘。诸比丘白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。愚痴从僧乞授人具足戒。诸比丘尼谏言。汝妹止。勿求众僧乞授人具足戒。便言。诸比丘尼有爱有恚有怖有痴。所爱者便听。不爱者不听。世尊以无数方便呵责已。告诸比丘。此比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。僧不听。授人具足戒。便言。众僧有爱有恚有怖有痴。欲听者便听不欲听者便不听波逸提。比丘尼义如上。僧者如上。不听者。众僧语言。妹止。不须授人具足戒。彼以不得授人具足戒故便言。诸比丘尼。有爱有恚有怖有痴。所爱者便听。不爱者便不听。若说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。其事实尔。有爱有恚有怖有痴。爱者便听。不爱者不听。彼人便作是语。有爱有恚有怖有痴。爱者便听。不爱者不听。若戏笑语。疾疾语。屏处语。若梦中语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒听度人授具足戒。而父母夫主不听。辄便度与授具足戒。与授具足戒已。父母夫主皆来将去。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责言。汝等云何。世尊制戒听度人。父母夫主不听而度。使父母夫主还将去耶。时诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。世尊制戒听度人。父母夫主不听而辄度。后为父母夫主还将去。以无数方便呵责已告诸比丘。此诸比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。父母夫主不听与授具足戒者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。若父母夫主不听与授具足戒。三羯磨竟尼和上波逸提。白二羯磨三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前方便白僧与剃发集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。父母夫主听。若无父母夫主无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。诸比丘尼。闻世尊制戒得度人。时诸比丘尼。便度与童男男子相敬爱愁忧喜嗔恚女人受具足戒。受具足戒已。彼以念男子故。愁忧嗔恚与比丘尼共斗诤。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。世尊制戒听度人。云何乃度与童男男子相敬爱愁忧喜嗔恚者与授具足戒。受具足戒已念彼男子故。愁忧嗔恚与比丘尼共斗诤。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何度他与童男男子相敬爱女人愁忧喜嗔恚者与授具足戒。受具足戒已。念彼男子故愁忧嗔恚。与比丘尼共斗诤耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此诸比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。度他与童男男子相敬爱愁忧嗔恚女人受具足戒波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。尔时诸比丘尼。不知与童男男子相敬爱不相敬爱愁忧嗔恚者不愁忧嗔恚者。后乃知与童男男子相敬爱。或有作波逸提忏者。或有疑者。不知者无犯。自今已去当如是说戒。若比丘尼。知女人与童男男子相敬爱愁忧嗔恚女人。度令出家受具足戒者波逸提。比丘尼义如上。童男男子相敬爱与私通愁忧嗔恚者与受具足戒已。念彼男子故。与比丘尼共斗诤。彼比丘尼。知女人与童男男子相敬爱愁忧嗔恚。与授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前剃发与授戒集众众满一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯不犯者。若先不知。若信可信人语。若信父母语。若受具足戒已病生无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时偷兰难陀比丘尼语式叉摩那言。汝学是舍是。我当授汝具足戒。彼报言尔。彼式叉摩那。聪明智慧堪能劝化。时偷兰难陀作是意。欲令式叉摩那久作劝化供养故。不与作方便料理时与受具足戒。时式叉摩那嫌责偷兰难陀。偷兰难陀语我言。汝舍是学是。我当授汝具足戒。而至今不为我作方便时授具足戒耶。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷兰难陀言。汝云何语式叉摩那言。汝舍是学是。我当授汝具足戒。而不与授具足戒耶。即往白诸比丘。诸比丘白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷兰难陀。汝云何语式叉摩那言。汝舍是学是。我当授汝具足戒。云何不与授具足戒耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼语式叉摩那言。汝妹。舍是学是。我当与汝授具足戒。若不方便与授具足戒波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼语式叉摩那言。汝妹舍是学是。我当与汝授具足戒。后不方便与授具足戒者波逸提。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯

者。若许与授具足戒。便与授具足戒。若彼病若更无共活者。若无五衣若无十众。若缺戒若破戒若破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。由是命难梵行难不与作方便授具足戒无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有式叉摩那。持衣往僧伽蓝中。至诸比丘尼所语言。与我受具足戒。我当持此衣与。时偷兰难陀比丘尼语言。妹与我衣。我当授汝具足戒。即持衣与之。偷兰难陀受他衣已。亦不方便与授具足戒。时式叉摩那嫌责言。云何语我言。大妹。与我衣来。我当授汝具足戒。而受我衣已。不与我授具足戒耶。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责偷罗难陀言。云何要语式叉摩那言。妹与我衣来。当与汝授具足戒。而受他衣已。竟不与授具足戒耶。呵责已白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷兰难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何语式叉摩那言。妹与我衣来。当与汝授具足戒。而受衣已。竟不与他授具足戒耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼语式叉摩那言。持衣来。我当与汝授具足戒。而不方便与授具足戒波逸提。比丘尼义如上。衣者有十种如上。彼比丘尼语式叉摩那言。妹持衣来。我当与汝授具足戒。受衣已。不作方便与授具足戒者波逸提。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。许与授具足戒。便与授具足戒。若病若无共活者。若无五衣若无十众。若彼缺戒若破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。若命难梵行难。而不方便与授具足戒无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十七)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时安隐比丘尼。多度弟子。与授具足戒。不能一一教授。彼以不被教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘尼见已问言。汝等何以不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。彼即报言。我是安隐比丘尼弟子。师不教授我故耳。尔时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责安隐比丘尼言。汝云何多度弟子。不能一一教授。彼以不被教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受他不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。诸比丘尼往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责安隐比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何多度弟子。不能一一教授。彼以不被教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受他不净钵食。在小食大

食上高声大唤。如婆罗门聚会法。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。不满一岁授人具足戒者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼。满十二月得授人具足戒。满十二月得与人依止。满十二月得授式叉摩那二岁学戒。满十二月得度沙弥尼。彼比丘尼。不满一岁授人具足戒者波逸提。不满一岁。与人依止。度式叉摩那沙弥尼突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。满十二月授人具足戒。满十二月与人依止。授式叉摩那二岁学戒。度沙弥尼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十八)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒听授人具足戒。彼便在尼众中与授具足戒。经宿已方往比丘僧中。而所与授具足戒者。中间或得盲瞎痴聋跛躄及余种种诸病。毁辱众僧。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。世尊制戒听度人。汝等云何。乃度盲瞎痴聋跛躄及余种种病毁辱众僧耶。呵责已白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行。所不应为。云何乃度诸盲瞎痴聋跛躄及余种种病毁辱众僧耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。与人授具足戒已经宿。方往比丘僧中。与授具足戒者波逸提。比丘尼义如上。比丘尼。应即日授具足戒。即日诣比丘僧中授具足戒。彼比丘尼。与授具足戒经宿已。方诣比丘僧中授具足戒波逸提。是谓为犯。不犯者。即日与授具足戒。即日往比丘僧中授具足戒。若欲往授具足戒。彼病。若水陆道断。若有恶兽难。若贼难。若水大涨。若为强力者所执。若被系闭。若命难梵行难。不得即日往诣比丘众中无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(三十九)。

四分律藏卷第二十九

第二分一百七十八单提法之六

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。教授日不往受教授。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者呵责诸比丘尼言。汝等教授日。云何不往受教授。即往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。教授日不来入众中受教授耶。以无数方便呵责已。告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼教授日不往受教授者波逸提。如是世尊与比丘尼

结戒。时诸比丘尼有佛事法事僧事或瞻病事。佛言。听嘱授。自今已去当如是结戒。若比丘尼。不病不往受教授者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。不往受教授除余事波逸提。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。教授时往受教授。佛法僧事及瞻视病人嘱授无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒听诸比丘尼僧半月从比丘僧求教授。而彼比丘尼不往求教授。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。汝等闻世尊制戒听比丘尼僧半月从比丘僧求教授。而汝等云何不往求教授耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝等所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行所不应为。云何汝等不往比丘僧中求教授耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。半月应往比丘僧中求教授。若不求者波逸提。比丘尼义如上。世尊有如是教。比丘尼半月应往比丘僧中求教授。而彼一切尽往求。以是故众便闹乱佛言。不应一切往。听差一比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白二羯磨应如是差。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大姊僧听。若僧时到僧忍听。差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧听。今僧差某甲比丘尼为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持。彼独行无护。听为护故应差二三比丘尼共行。彼当往大僧中礼僧足已曲身低头合掌作如是说。比丘尼僧和合。礼比丘僧足求教授。如是第二第三说。时彼比丘尼。待僧说戒竟经久住立疲极佛言。不应尔。听嘱一大比丘便去。世尊既听嘱授。彼便嘱授客比丘。佛言。不应尔。彼便嘱授远行者。佛言。不应尔。彼嘱授病者。佛言。不应尔。彼嘱授无智慧者。佛言。不应尔。彼既嘱授已。明日不往问。佛言。应往问可不。比丘应期往。比丘尼应期来迎。比丘期往而不往者突吉罗。比丘尼期迎。而不迎者突吉罗。若比丘尼。闻教授人来。当半由旬迎。在寺内供给所须洗浴具。若羹粥饭食果蓏。以此供养。若不者突吉罗。若比丘僧尽病应遣信往礼拜问讯。若别众若众不和合若众不满。当遣信往礼拜问讯。若比丘尼僧尽病。亦当遣信往礼拜问讯。若别众若尼众不和合若众不满。亦当遣信往礼拜问讫。若不往者突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。半月往大僧中求教授。今日嘱明日问。比丘期而往。比丘尼期而来迎。彼闻教授人来半由旬迎。在寺内供给洗浴具饭食羹粥果蓏。以此供养。若大僧有病。应遣信往礼拜问讯。若别众众不和合若众不满。遣信往礼拜问讯。若比丘尼僧

病。若别众若众不和合若众不满。亦应遣信礼拜问讯。若水陆道断。贼寇恶兽难。若河水瀑涨。若为强力所执若被系闭。命难梵行难。如是众难。不遣信问讯者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒听比丘尼夏安居竟应往比丘僧中说三事自恣见闻疑。然此诸比丘尼。不往至大僧中说三事自恣见闻疑。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。云何世尊制戒听比丘尼夏安居竟往大僧中说三事自恣见闻疑。而汝等不往说自恣耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法。非净行非随顺行所不应为。比丘尼夏安居竟应往大僧中说三事自恣见闻疑。云何不往耶。以无数方便呵责已。告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼僧。夏安居竟应往比丘僧中说三事自恣见闻疑。若不者波逸提。比丘尼义如上。时世尊既听比丘尼夏安居竟应往比丘僧中说三事自恣见闻疑。时诸比丘尼。尽往大僧中说自恣闹乱。佛言。不应尽往。自今已去听差一比丘尼。为比丘尼僧故。往比丘僧中说三事自恣见闻疑。作白二羯磨。众中当差堪能羯磨者。如上当作如是白。大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。白如是。大姊僧听。今僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。谁诸大姊忍。僧差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑者默然。谁不忍者说。众僧已忍。差某甲比丘尼。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣竟。僧忍默然故。是事如是持。彼独行无护。为护故。应差二三比丘尼为伴。往至大僧中礼僧足已。曲身低头合掌作如是说。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧。说三事自恣见闻疑。大德慈愍语我。我若见罪当如法忏悔。如是第二第三说。彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲极。佛言不应尔。比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病。若别众。众不和合。若众不满。比丘尼应遣信礼拜问讯。不者突吉罗。若比丘尼众病。若别众。若众不和合。若众不满。比丘尼亦当遣信礼拜问讯。不者突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼说三事自恣见闻疑。若比丘十四日自恣。比丘尼十五日自恣。比丘僧病。若别众。若众不和合。若众不满。比丘尼应遣信往礼拜问讯。比丘尼众病。乃至众不满。亦应遣信礼拜问讯。若水陆道断。若贼寇恶兽难。河水瀑涨。若命难梵行难。为强力者所执。若不往问讯。一切无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。在无比丘处夏安居。教授日无受教授处。有所疑无可咨问。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。云何乃在无有比丘处夏安居。教授日无受教授处。若有所疑事而无可咨问处。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃于无比丘处夏安居。乃至有所疑事而无可咨问耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。在无比丘处夏安居者波逸提。比丘尼义如上说。彼比丘尼。无比丘处夏安居者波逸提。比丘突吉罗式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯不犯者。有比丘处夏安居。若依比丘僧夏安居。其间命过者。若远行去。若休道。或为贼所将去。或为恶兽所害。或为水所漂无犯。无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫城中有一多知识比丘尼命过。复有比丘尼。于比丘所住寺中为起塔。诸比丘尼。数来诣寺住立言语戏笑。或呗或悲哭者。或自庄严身者。遂乱诸坐禅比丘。时有长老迦毗罗常乐坐禅。比丘尼去后。即日往坏其塔除弃着僧伽蓝外。时彼比丘尼。闻迦毗罗坏其塔除弃。皆执刀杖瓦石来欲打掷。时迦毗罗即以神足飞在虚空。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼。汝云何乃欲持刀杖瓦石打迦毗罗耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以是因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃持刀杖瓦石欲打比丘。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。入比丘僧伽蓝中波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。诸比丘尼疑。不敢入无比丘僧伽蓝中。佛言听入。自今已去应如是结戒。若比丘尼。入有比丘僧伽蓝中波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。亦不知有比丘无比丘。后方知有比丘。或有作波逸提忏者或疑者。不知者无犯佛言。自今已去当如是结戒。若比丘尼。知有比丘寺入者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。彼欲求教授。不知何从求。有疑欲问。不知从谁问。不敢入寺。佛言。自今已去听白然后入寺。彼欲礼佛塔声闻塔。佛言。欲礼佛塔声闻塔。听辄入。余者须白已入。自今已去当如是说戒。若比丘尼。知有比丘僧伽蓝。不白而入者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼。知有比丘僧伽蓝。不白而入门波逸提。一脚在门内一脚在门外方便欲入。若期入而不入者。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先不知。若无比丘而入。若礼拜佛塔声闻塔。余者白已入。若来受教授。若欲问法来入。若被请。若道由中过。或在

中止宿。或为强力者所将去。或被系闭将去。或命难梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时长老迦毗罗比丘夜过已晨朝着衣持钵入舍卫城乞食。时诸比丘尼见迦毗罗即骂詈言。此弊恶下贱工师种。坏我等塔除弃僧伽蓝外。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责言。云何汝等。乃骂长老迦毗罗。呵责已往白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何骂迦毗罗耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼骂比丘者波逸提。比丘尼义如上。骂者。下贱处生。种姓下贱。技术下贱。作业下贱。若说犯罪。若说汝有如是如是结使。或触他所讳。彼比丘尼。种类骂比丘。乃至说他所讳。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若戏笑语。若疾疾语。若独语。若梦中语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十五)。

尔时婆伽婆。在拘睒弥。时迦罗比丘尼。好喜斗诤不善忆持斗诤事。后嗔恚嫌责尼众。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责迦罗比丘尼言。汝云何喜斗诤断已怀恨经宿嫌骂尼众耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责迦罗言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何喜斗诤断已怀恨经宿方便骂詈尼众耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。喜斗诤不善忆持诤事后嗔恚不喜骂比丘尼众者波逸提。比丘尼义如上。诤有四种如上。众者。若四人若过四人。彼比丘尼。喜斗诤经宿后骂比丘尼众。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若戏笑语。若疾疾语。若独语。若梦中语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十六)。

尔时婆伽婆。在释翅搜迦毗罗国尼拘律园中。时跋陀罗迦毗罗比丘尼。身生痈使男子破之。此比丘尼身细软如天身无异。时男子手触身觉细滑生染着。便前捉欲犯。即便高声言。勿尔勿尔。时左右比丘尼闻其声皆来问言。向何故大唤耶。即具说因缘。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责跋陀罗迦毗罗言。云何比丘尼。乃使男子破痈耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘

集比丘僧。呵责跋陀罗迦毗罗比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何使男子破身痈疮耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。身生痈及种种疮。不白众及余人辄使男子破若裹者波逸提。比丘尼义如上。僧者亦如上。彼比丘尼。若身生痈及种种疮。不白众。使男子破一下刀一波逸提。若裹时一匝缠。一波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。白众僧。使男子破痈若疮若裹。若为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十七)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有一居士。欲办具饮食请比丘尼僧。即于其夜办种种多美饮食。夜过已清旦往白时到。时舍卫城中俗节会日。诸居士各各持饭干饭麨鱼及肉。来就僧伽蓝中。与诸比丘尼。诸比丘尼。受此施食食已。然后方诣居士家食。时居士手自斟酌羹饭与诸比丘尼。诸比丘尼言。止止居士。不须多着。居士报言。我所以办具此种种多美饮食人别一器肉者。正为阿姨故耳。勿谓我无有信心而不食。阿姨但食。我实有信心。比丘尼报言。我等不以此事。朝是节会日。诸居士各各持饭糗干饭鱼肉种种羹饭。来诣僧伽蓝中。与诸比丘尼。我等先已食。以是故少受耳。时诸居士皆共讥嫌言。此比丘尼。不知厌足。外自称言。我知正法。如是何有正法。云何先受我请已。复受他种种饭食食已。后方受我食。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。汝等云何先受居士请复受余食。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何先受居士请。后复受余食耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。先受请若足食已。后食饭糗干饭鱼及肉者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。先受请若足食已。后食他饭糗干饭鱼及肉食。一咽一波逸提。比丘波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。受非正食请。若不满足食请。若先不被请。若即于食上更得食。若于其家受前食后食无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十八)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时提舍比丘尼。是安隐比丘尼弟子。彼有知旧檀越家。安隐比丘尼语提舍比丘尼言。可共往至檀越家。报言。欲往可尔。二人俱往。安隐比丘尼衣服齐整不失威仪。檀越见已生欢喜心。以此欢喜心便与供养。时安隐比丘尼。食后还至僧伽蓝中。语提舍比丘尼言。此檀越笃信欢喜好施供养。时提舍比丘尼有嫉妒心。便作是语。檀越笃信好施供养于汝。时诸比丘尼

闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责提舍比丘尼言。云何生嫉妒心乃作是言。是檀越笃信好施供养于汝。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责提舍比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何乃生嫉妒心言。檀越笃信好施供养于汝。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼于家生嫉妒心波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼于家生嫉妒心言。是檀越笃信好施供养于汝。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。其事实尔。若彼檀越笃信好施供养于彼。便作是言。是汝檀越笃信于汝。若戏笑语。若疾疾语。若独语。若梦中语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(四十九)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。以香涂摩身。诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼等。不知惭愧犯不净行。外自称言。我知正法。如是有何正法。乃以香涂身。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼。汝等云何。乃以众香涂身耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼以香涂身。以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘尼。多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼以香涂摩身者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼以香涂摩身波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。以胡麻滓涂摩身。诸居士见皆共讥嫌。此比丘尼。无有惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何持胡麻滓涂身。如似贼女淫女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何以胡麻滓涂身。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。乃以胡麻滓涂身耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼以胡麻滓涂摩身者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼以胡麻滓涂摩身者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力所执无犯。无犯者。最初未制戒。

痴狂心乱痛恼所缠(五十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。使诸比丘尼指摩身。诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。乃使诸比丘尼指摩其身。如似贼女淫女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何乃使诸比丘尼指摩其身。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。乃使诸比丘尼指摩其身。以无数方便呵责已告诸比丘。是比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼使比丘尼涂摩身波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼使比丘尼涂摩身者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。使式叉摩那涂摩身。诸居士见皆共讥嫌。此比丘尼等。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。使式叉摩那涂摩其身。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。汝等云何使式叉摩那指摩其身。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼使式叉摩那指摩其身。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼使式叉摩那涂摩身者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼使式叉摩那涂摩身者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。使沙弥尼涂摩身。诸居士见皆共讥嫌言。此六群比丘尼。不知惭愧犯梵行。使沙弥尼涂摩身。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝等云何乃使沙弥尼涂摩其身。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。使沙弥尼涂摩身。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住欲说戒者当如是说。若比丘尼。使沙弥尼涂摩身者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼使沙弥尼涂摩身者波逸提。比丘突吉

罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。使白衣妇女涂摩身。时诸居士见皆共讥嫌。此比丘尼。不知惭愧犯梵行。乃使白衣妇女涂摩其身。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝等云何使白衣妇女涂摩其身。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。使白衣妇女涂摩身。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼使白衣妇女涂摩身者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼使白衣妇女涂摩身者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼作如是念。着[袖-由＋宁]髁衣令身粗大。居士见皆共讥嫌。此比丘尼等。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。云何着[袖-由＋宁]髁衣令身粗大。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责偷罗难陀言。汝云何作如是念。着[袖-由＋宁]髁衣令身粗大耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。作如是心。着[袖-由＋宁]髁衣令身粗大。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼着[袖-由＋宁]髁衣者波逸提。比丘尼义如上。[袖-由＋宁]髁衣者。若用毳若劫贝若俱遮罗若乳叶草若刍摩若野蚕绵一切物。比丘尼作如是意。着[袖-由＋宁]髁衣令身粗大波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有如是病。内着病衣。外着涅槃僧。次着袈裟。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。畜妇女庄严身具手脚钏及猥处庄严具。诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。无有惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。乃畜妇女庄严身具手脚钏及猥处庄严具。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝等云何。乃畜

妇女庄严身具手脚钏及猥处庄严具耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。畜妇女庄严身具手脚钏及猥处庄严具。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼畜妇女庄严具者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。有命难梵行难。有疑不敢着庄严身具走。佛言。自今已去。若命难梵行难。听着庄严身具走。自今已去当如是结戒。若比丘尼。畜妇女庄严身具。除时因缘波逸提。若比丘尼。畜妇女庄严身具。手脚钏猥处庄严具。乃至树皮作鬘。一切波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或有如是病。若命难梵行难着庄严具逃走。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十七)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼着革屣手擎盖而行。诸居士见皆共讥嫌。此比丘尼。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。着革屣擎盖而行。如似淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何乃着革屣手擎盖而行。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何着革屣手擎盖而行。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼着革屣持盖在道行者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。至小食大食处。若夜集若说戒时。行遇雨渍坏新染色衣。佛言。自今已去听。护身护衣护卧具故。在僧伽蓝内。作树皮盖叶盖竹盖。时有比丘尼天雨时涂跣行泥。污脚污衣污坐具。佛言。自今已去听。为护身护衣护坐具故。在僧伽蓝中作屧着。诸比丘尼。虽作屧犹污衣污身污坐具。佛言。自今已去听下着树皮。若皮堕。以缕綖缀。若断。听用筋若毛。或用皮带系之。自今已去当如是说戒。若比丘尼。着革屣持盖行除时因缘波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。着革屣持盖行除时因缘波逸提。彼比丘尼。着革屣持盖行。随所行村界。一一波逸提。无村阿兰若处。随行十里。一波逸提。行减一村界突吉罗。减十里突吉罗。行一界内突吉罗。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。若护身护衣护卧具。于僧伽蓝中作树皮盖叶盖竹盖。护身护衣护卧具故。于僧伽蓝内作屧着不犯。或为强力者所执。或为系闭。或命难梵行难。着革屣持盖行者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十八)。

四分律藏卷第三十

第二分一百七十八单提法之七

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。乘乘在道行。诸居士见皆讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。乘乘而行。如淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。汝云何乘乘在道行。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼乘乘行。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼乘乘在道行者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。有老者或羸病气力微弱。不能从此住处至彼住处。佛言。自今已去听乘步挽乘一切女乘。时诸比丘尼。有难事或命难梵行难。疑不敢乘乘走。佛言。自今已去有如是诸难事听乘乘去。自今已去当如是说戒。若比丘尼。无病乘乘行除时因缘波逸提。比丘尼义如上。乘者有四种。象乘马乘车乘步乘。彼比丘尼。无病乘乘行。随所行村界。一一波逸提。若无村阿兰若处。行十里一波逸提。减一村界若减十里突吉罗。若行一家界内突吉罗。方便欲去而不去。共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病乘种种安乘。若命难梵行难乘乘走。或为强力所执将去者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(五十九)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。不着僧祇支入村。露胸腋乳腰带。诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。不着僧祇支入村。如贼女淫女无异。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何不着僧祇支入村露胸腋乳腰带。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何不着僧祇支入村露胸腋乳腰带。以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。不着僧祇支入村者波逸提。比丘尼义如上。村者如上。彼比丘尼。不着僧祇支入村门波逸提。一脚在门外一脚在门内。若方便欲入而不入。若期入而不入者。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或腋下有疮。或无只支。或方便欲作。或浣染未干。若作失。或举处深固。或为强力者所执。或命难梵行难无犯。无

犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时偷罗难陀比丘尼。向暮至居士家就座而坐。随坐时顷。不语主人开门而去。时有贼先常有心欲偷其家。遇见门开。即入偷其财物去。时居士问言。向暮谁开门出去。答言。是偷罗难陀比丘尼。时居士即讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧不与取。外自称言。我知正法。如是有何正法。乃与贼同谋偷我财物。如贼女淫女无异。诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责偷罗难陀言。汝云何向暮至居士家。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责偷罗难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何向暮至居士家。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。向暮至白衣家者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。欲营佛法僧事。若有瞻病事。或为檀越唤。皆有疑而不敢去。佛言。自今已去若有请唤者听往。自今已去当如是说戒。若比丘尼。向暮至白衣家。先不被唤波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。向暮至白衣家。先不被请唤入门波逸提。一脚在门外一脚在门内。若方便欲去而不去。若共期去而不去者。一切突吉罗。彼比丘尼。若至白衣家随住时顷。不语主人而去。出门者波逸提。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若为佛法僧事。若瞻视病事。若被请唤去。或为强力者所执。若被系缚将去。或命难梵行难。先不唤而去至彼家。随所住时顷语主人而去。若彼舍为火所烧崩坏。或有毒蛇或有贼或有恶兽。或为强力者所执。若系缚将去。或命难梵行难。不语主人而出者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼众中。有一比丘尼。向暮辄开僧伽蓝门出。无所语而去。时诸贼见已生念。我当劫其财物。念已即便入门。劫夺财物尽。时诸比丘尼自相问言是谁向暮开门无所语而去。即闻六群比丘尼中一人开门而出。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何向暮无所语开门而出。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。向暮无所语开门而出。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。向暮开僧伽蓝门出者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。以佛法僧事。或有看视病事。皆疑不敢出。佛言。自今已去听嘱授出。自今已去当如是说戒。若比丘尼。向暮开僧伽蓝门。不嘱授余比

丘尼而出者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。向暮开僧伽蓝门不嘱而出门者波逸提。一脚在内一脚在外。若方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或佛法僧事。或看病事。嘱而去。若僧伽蓝破坏。若为火所烧。若有毒蛇若有贼若有恶兽。若为强力者所执。若被系缚将去。或命难梵行难不嘱而出者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼中有一人。日没开僧伽蓝门出不嘱而去。时有贼囚突狱而出。遥见僧伽蓝门开便来入。时诸守狱人追后而来。问诸比丘尼。颇见如是如是贼不。不见者言不见。其守狱者。即便处处推觅得贼。时诸居士皆共讥嫌。此比丘尼等。不知惭愧作妄语。外自称言。我知正法。如是有何正法。见贼而言不见。时诸比丘尼自相问言。谁日没开门而出。报言。六群比丘尼中一人开门而出。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何日没辄开门不嘱而出。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼中一人言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。日没辄开门出不嘱而去。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。日没开僧伽蓝门而出波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。营佛法僧事。若瞻视病事。疑不敢去。佛言。自今已后听嘱授去。自今已去当如是说戒。若比丘尼。日没开僧伽蓝门不嘱而出者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。日没开僧伽蓝门不嘱出门波逸提。一脚在内一脚在外。方便欲去而不去。共期去而不去。一切突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或为佛法僧事。或瞻视病事。若嘱而出。或彼僧伽蓝破坏。或为火所烧。或为贼或有恶兽毒蛇在中。或为强力者所执。或为系缚将去。或命难梵行难不嘱而去者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼不夏安居。时诸比丘尼闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。云何不夏安居耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼不夏安居。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼不夏安居者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。有为佛法僧事。或看病事。不及安居疑。佛言。自今已去听有如是因缘后安居。自今已去当如是说

戒。若比丘尼。不前安居不后安居者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼。不前安居者突吉罗。不后安居者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。前安居。或为佛法僧事。或瞻视病人。受后安居不犯。不犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒得度人授具足戒。便度常漏大小便涕唾常出者与授具足戒。彼污身污衣污卧具。诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。汝等云何。辄度常漏大小便涕唾常出者。污身污衣床褥卧具。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。乃度常漏大小便涕唾常出。污身衣床褥卧具耶。以无数方便。呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。度常漏大小便涕唾常出者与授具足戒波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。亦不知常漏大小便不漏大小便涕唾出不出。后乃知。或有作波逸提忏者。或有疑者。佛言。不知者无犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼。知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。知常漏大小便涕唾常出者度授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前剃发与授戒集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知。若信可信人语。信父母语。与授具足戒。后有如是病无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时有比丘尼。度二形人。大小便时有比丘尼见。白诸比丘尼。诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。汝等云何度他二形人。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼乃度二形人。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。度二形人。授具足戒波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。不知二形不二形。后方知有二形。或有作波逸提忏者。或有疑者。不知无犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼。知二形人与授具足戒者波逸提。比丘尼义如上。二形者男形女形。彼比丘尼。知二形人与授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉罗。白一羯磨竟二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前剃发与授戒集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。

先不知。若信彼人语。若信可信者语。若信父母语。与授具足戒已后变为二形无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。度二道合者与授具足戒。大小便时诸比丘尼见。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。汝云何度二道合者与授具足戒。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。乃度二道合者与授具足戒。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。度二道合者与授具足戒波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。亦不知二道合不合。后乃知二道合。或有作波逸提忏者有疑者。不知者无犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼。知二道合者与授具足戒波逸提。比丘尼义如上。二道合者大小便道不别。彼比丘尼。知二道合者度与授具足戒。白三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前若剃发与授戒若集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知。若信彼人语。若信可信者语。若信父母言。若与授具足戒后二道合者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十七)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘尼。闻世尊制戒听度弟子。便度负债人及诸病者与授具足戒已。债主来牵捉。若病者常须人守视不得远离。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。世尊制戒听度人。汝云何度他负债人及病者。使债主牵捉病者常须守视不得远离耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行所不应为。云何比丘尼。度他负债人及病者。债主牵捉病者须人守视不得远离耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。度负债人及病者与授具足戒波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。不知有负债难无负债难若病难不病难。后方知负债及病难者。中有作波逸提忏者。或有疑者。不知者不犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼。知有负债难者病难者与授具足戒波逸提。比丘尼义如上。负债者。乃至一钱为十六分之一分也。病者。乃至常患头痛。彼比丘尼。知负债难及病难者度与授具足戒。白三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉罗。白一羯磨二突吉罗。白已一突吉罗。白未竟突吉罗。未白前若剃发与授戒集众众满。一切突吉罗。比丘突吉罗。是谓为犯。不犯者。先不知。若信彼人语。若信可信者语。若信父母语。若与授具足戒已

负债若病无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十八)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。学习咒术以自活命。咒术者。或支节咒刹利咒。或起尸鬼咒。或学知死相知转禽兽论。卜知众鸟音声。诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。汝等云何。乃学习如是诸咒术。乃至知众鸟音声。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。学如是诸技术。乃至知众鸟音声。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。学世俗技术以自活命波逸提。比丘尼义如上。技术者如上说。彼比丘尼。习诸技术乃至知众鸟音声。说而了了者波逸提。不了了突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若学咒腹中虫病。若治宿食不消。若学书学诵。若学世论。为伏外道故。若学咒毒。为自护不以为活命无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(六十九)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。以世俗技术教授诸白衣语言。汝等。莫向日月及神祀庙舍大小便。亦莫向日月神祀除去粪扫及诸荡器不净水。莫向日月神祀舒脚。若欲起房舍耕田种作。当向日月及向神祀庙舍。又言。今日某甲星宿日好。宜种作作舍。宜使作人。宜与小儿剃发。亦宜长发。宜剃须。宜举取财物。宜远行。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。汝云何。乃以如是技术教授白衣语言。汝等知不。莫向日月神祀庙舍大小便。乃至宜出远行。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪。非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何六群比丘尼。乃以世俗技术教授长者家语言。汝知不。莫向日月所回旋处大小便。乃至宜出远行耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。以世俗技术教授白衣波逸提。比丘尼义如上。技术者如上所说。若欲说者当语彼人言。莫向如来塔及声闻塔大小便及除弃粪扫荡器不净水。亦莫向如来塔及声闻塔舒脚。若欲起房舍及耕田种作者。当向如来塔及声闻塔。又不得言今日有如是星宿好。宜起舍宜种作宜使作人宜为小儿剃发长发剃须。应语言。宜入塔寺供养比丘僧受斋法。八日十四日十五日现变化日。彼比丘尼。以如是世俗技术教授白衣乃至宜出远行。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。教言。莫向如来塔及声闻塔大小便及除粪扫不净水。亦莫向如来塔及声闻塔舒

脚。若耕田种作若起房舍。向如来塔乃至受斋法。若戏笑语。若疾疾语。若独语梦中语。欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十)。

尔时婆伽婆。在周那絺罗国。六群比丘尼。被摈而不去。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼。汝云何被摈而不去。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何被摈而不去。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。被摈不去者波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼被摈应去而不去波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若被摈即去。若随顺不逆下意悔过求解摈羯磨。或得病。或无伴去。或水陆道断。或贼难。或恶兽难。或大水瀑涨。或为强力者所执。若被系闭。或命难梵行难。被摈而不去者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十一)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时安隐比丘尼。大智慧问诸比丘义。彼诸比丘。被问已不能答皆惭愧。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责安隐比丘尼言。汝云何有大智慧而问诸比丘义使不能答令惭愧耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责安隐比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何有大智慧而问诸比丘义令诸比丘不能答有惭愧耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼问比丘义者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。教授曰不知从谁求教授。有疑不知当何从问义。佛言。自今已去若欲问义者。当先求听已然后问自今已去当如是结戒。若比丘尼欲问比丘义。先不求而问者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。问比丘义先不求而问。说而了了者波逸提。不了了者突吉罗。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。先求而后问。若先常听问。若先是亲厚。若亲厚者语言。汝但问。我当为汝求请。若彼从此受。若二人俱从他受。若彼问此答。二人共诵。或戏笑语。或疾疾语。或屏处语。或梦中语。或欲说此乃错说彼无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十二)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。先住后至后至先住。欲恼乱彼故。在前经行。若立若坐若卧。尔时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何。在先住后至比丘尼前。欲恼乱故。若经行若立若坐若卧耶。即白

诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。先住后至比丘尼前。欲恼乱故。若经行若立若坐若卧耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此六群比丘尼。多种有漏处最初犯戒自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。先住后至后至先住。欲恼乱彼故。在前经行若立若坐若卧波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。彼比丘尼。不知先住不先住后至不后至。后乃知。或作波逸提忏者有疑者。不知者无犯。若比丘尼。知先住后至后至先住。欲恼彼故。在前经行若立若坐若卧波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。知先住后至后至先住。欲恼彼故。在前经行若立若坐若卧者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先不知若问。若先听经行。若是上座。若更互经行。若次经行。若是亲厚。若亲厚者语言。汝但经行。我当为汝语。若病倒地。若强力者所执。或被系缚。若命难若梵行难无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十三)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫城中有一多知识比丘尼命终。时诸比丘尼。在比丘僧伽蓝中立塔。彼处处取大僧洗足石破用垒塔。有客比丘来。不知是比丘尼塔。便向礼拜。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责诸比丘尼言。云何乃在大僧僧伽蓝中立塔。令客比丘来不知而礼拜耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。乃于大僧僧伽蓝中立塔。令客比丘不知而向礼拜。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。在比丘僧伽蓝内起塔者波逸提如是世尊与比丘尼结戒。时诸比丘尼。在故坏无比丘僧伽蓝中起塔疑。佛言无犯。自今已去当如是结戒。若比丘尼。在有比丘僧伽蓝内起塔波逸提。彼比丘尼。不知有比丘无比丘。后乃知。或作波逸提忏者或有疑者。佛言。不知无犯。自今已去应如是结戒。若比丘尼。知有比丘僧伽蓝中起塔波逸提。比丘尼义如上。若比丘尼。知有比丘僧伽蓝中起塔。随所取洗足石。若团墼若草团多少。一一波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若先不知。若故坏僧伽蓝。若先起塔后作僧伽蓝无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十四)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时世尊制戒听百岁比丘尼见新受戒比丘。当起迎逆礼拜恭敬问讯与敷坐具。然彼诸比丘尼。不起迎逆礼拜恭敬问讯。诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责诸比丘尼言。云何世尊制戒听百岁比丘尼见新受戒比丘。

应起迎逆恭敬礼拜问讯与敷坐具。云何不起迎逆耶。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责诸比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何汝等。百岁比丘尼见新受戒比丘。不起迎逆礼拜恭敬问讯与敷坐具。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若百岁比丘尼见新受戒比丘。应起迎逆恭敬礼拜问讯。若不者波逸提。如是世尊与比丘尼结戒。或有一坐食。不作余食法食。或有病者。或有足食者。而不起疑。佛言。自今已去听语言大德忏悔。我有如是如是因缘不得起迎逆。自今已去当如是说戒。若比丘尼。见新受戒比丘。应起迎逆恭敬礼拜问讯请与坐。不者除因缘波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。见比丘不起。除因缘波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。若起迎逆。或一坐食。或不作余食法食。或病或足食。语言。大德忍。我有如是如是因缘。或病倒地。或为强力所执。或命难梵行难者无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十五)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。着衣摇身趋行。为好故。时诸居士见皆讥嫌言。此比丘尼等。不知惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。为好故摇身趋行。犹若淫女贼女无异。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。汝等云何。为好故摇身趋行。犹若淫女贼女无异。时诸比丘尼白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。为好故摇身趋行。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。为好故摇身趋行者波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。为好故摇身趋行者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为他所打避杖。或有暴象来。或遇贼。或遇恶兽。或有刺棘来以手遮。或渡河水。或渡沟渠汪水。若渡泥。或时欲齐整着衣。恐有高下参差象鼻多罗树叶细摄皱。如是左右顾视摇身看无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十六)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘尼。自庄严身梳发香涂摩身。诸居士见皆共嗤笑言。我等妇庄严其身梳发香涂摩身。此比丘尼亦复如是。便生慢心不恭敬。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责六群比丘尼言。汝等出家。云何如是庄严其身。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺

行。所不应为。云何六群比丘尼庄严其身。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。作妇女庄严香涂摩身波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。作妇女庄严香涂摩身乃至一点者。一切波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或时父母得病被系闭为洗沐梳发。若有笃信优婆夷遇病被系闭与洗浴。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(七十七)。

尔时婆伽婆在舍卫国祇树给孤独园。时有伽罗旃陀输那比丘尼。是出家外道女姊。时彼比丘尼。使此外道妹香涂摩身。诸居士见皆共嗤笑言。此比丘尼。无有惭愧犯梵行。外自称言。我知正法。如是有何正法。使外道妹香涂摩身。如淫女贼女无异。诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责伽罗旃陀输那比丘尼言。汝云何乃使外道妹香涂摩身耶。呵责已即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责伽罗旃陀输那比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼。乃使外道妹香涂摩身。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼。使外道女香涂摩身波逸提。比丘尼义如上。彼比丘尼。使外道女香涂摩身者波逸提。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。或时有如是病。或为强力者所执无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠(一百七十八波逸提法竟)。

尔时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘尼乞酥而食。时诸居士见皆共讥嫌言。此比丘尼。不知惭愧乞求无厌。外自称言。我知正法。如是有何正法。乞酥而食。如贼女淫女无异。时诸比丘尼闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘尼言。汝云何乞酥而食耶。呵责已即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责六群比丘尼言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘尼乞酥而食耶。以无数方便呵责已告诸比丘。此比丘尼多种有漏处最初犯戒。自今已去与比丘尼结戒。集十句义乃至正法久住。欲说戒者当如是说。若比丘尼乞酥而食。犯应忏可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。今向大姊悔过。是法名悔过法。如是世尊与比丘尼结戒。彼有疑。不敢为病者乞。自身病亦不敢乞。他为乞复不敢食。佛言。自今已去听自病乞为病者乞他为乞得食。自今已去当如是结戒。若比丘尼。不病乞酥食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。比丘尼义如上。彼比丘尼。无病而乞酥食。一咽一波罗提提舍尼。比丘突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥

尼突吉罗。是谓为犯。不犯者。为己病乞。为病者乞。或为他他为己。或不乞而自得无犯。无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠。(一)。

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若鱼若肉如乞酥无异。

(上四戒比丘式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。下四戒比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。下众学戒与大僧戒无异故不出耳)。

分律卷第三十一

第二分受戒揵度法之一

我曾闻有作如是说。古昔有王最初出世。名大人。众所举。时王有太子。名善王。善王有太子。名楼夷。楼夷王有子。名曰齐。齐王有子。名曰顶生。顶生王有子。名遮罗。遮罗王有子。名跋遮罗。跋遮罗王有子。名微。微王有子。名微驎陀罗。微驎陀罗王有子。名鞞醯梨肆。鞞醯梨肆王有子。名舍迦陀。舍迦陀王有子。名楼脂。楼脂王有子。名修楼脂。修楼脂王有子。名波罗那。波罗那王有子。名摩诃波罗那。举诃波罗那王有子。名贵舍。贵舍王有子。名摩呵贵舍。摩呵贵舍王有子。名善现。善现王有子。名大善现。大善现王有子。名无忧。无忧王有子。名光明。光明王有子。名梨那。梨那王有子。名弥罗。弥罗王有子。名末罗。末罗王有子。名精进力。精进力王有子。名牢车。牢车王有子。名十车。十车王有子。名百车。百车王有子。名坚弓。坚弓王有子。名十弓。十弓王有子。名百弓。百弓王有子。名能师子。能师子王有子。名真阇。从真阇王次第已来。有十转轮圣王种族。一名伽□支。二名多楼毗帝。三名阿湿卑。四名乾陀罗。五名伽陵迦。六名瞻鞞。七名拘罗婆。八名般阇罗。九名弥悉梨。十名懿师摩。伽□支次第相承五王。多楼毗帝次第五王。阿湿卑七王。乾陀罗八王。伽陵迦九王。瞻鞞十四王。拘罗婆三十一王。般阇罗三十二王。弥悉梨次第八万四千王。懿师摩王次第百王。从懿师摩王后。有王名大善生。大善生王有子。名懿师摩。懿师摩王有子。名忧罗陀。忧罗陀有子。名瞿罗。瞿罗有子。名尼浮罗。尼浮罗有子。名师子颊。师子颊有子。名悦头檀。悦头檀有子。名菩萨。菩萨有子。名罗睺罗。北方国界雪山侧释种子。生处豪族父母真正。众相具足。适生已时。诸相师婆罗门。皆共占相。记言大王。此儿有三十二大人之相。有此相者。必趣二道。终无差错。若不出家。当为刹利水浇顶转轮圣王。能胜一切主四天下。名为法王。为众生故。而作自在。七宝具足。所谓七宝者。一轮宝二象宝三马宝四珠宝五玉女宝六主藏臣宝七典兵宝。有千子满足雄猛勇健。能却众敌。从海内诸地不

加刀杖。自以己力正法治化。无所畏惧。而行王事。所为自在不为怯弱。若当出家入非家者。当成无上正真等正觉明行足为善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼于魔众梵众沙门婆罗门众天及人众。自身作证而自娱乐。与众生说法。上善中善下善。有义味具足。开现梵行。时摩竭王洴沙。备虑边国遣人处处卫逻。时王闻逻人所说。北方国界雪山侧。有释种子。生处豪族父母真正。有三十二大人之相。相师占相。如上所说。时逻人往至王所。白王言。大王当知。北方国界雪山侧。有释种子。生处豪族父母真正。有三十二大人相如上所说。王今宜设方便除去彼人。若不尔者。恐后必为王作害。亡国失土将由此起。王报言。何得除去。若彼不出家者。当为刹帝利水浇顶转轮圣王。七宝具足领四天下。所为自在无所怯弱。我当臣属给使。设当出家学道者。必成无上至真等正觉。为人说法。上中下言悉善。我当为其作弟子。尔时菩萨渐渐长大。诸根具足。于闲静处作是念。今观此世间甚为苦恼。有生有老有病有死。死此生彼以此身故。不尽苦际。如是苦身何可得尽。时菩萨年少。发绀青色颜貌殊特。年壮盛时心不乐欲。父母愁忧涕泣。不欲令出家学道。时菩萨强违父母。辄自剃须发着袈裟舍家入非家。尔时菩萨渐渐游行。从摩竭国界往至罗阅城。于彼止宿。明日清旦。着袈裟持钵。入罗阅城乞食。颜貌端正。屈申俯仰行步庠序。视前直进不左右顾眄。着衣持钵入罗阅城乞食。时摩竭王。在高楼上。诸臣前后围绕。王遥见菩萨入城乞食。屈申俯仰行步庠序。视前直进不左右顾眄。见已即向诸大臣。以偈赞曰。

汝等观彼容　　圣行为最胜
相好甚严好　　非是下贱人
谛视不顾眄　　视地而前进
王即遣信问　　比丘欲所诣
王所遣使人　　随逐比丘后
比丘欲所至　　造诣何所宿
家家遍乞已　　诸根寂然定
钵饭速满已　　志意常悦豫
时乞食得已　　圣还出城住
山名班荼婆　　当于彼止宿
已知彼宿处　　一使在边住
一使速还返　　白王如是事
大王此比丘　　今宿班荼山
坐卧如师子　　如虎在于山
王闻彼使言　　即严好象乘
众人共寻从　　即往礼菩萨
到彼问讯已　　却在一面坐
共相问讯已　　复作如是说

今观年盛壮　　众行甚清净
应乘此大乘　　群臣侍从好
颜貌甚端正　　必从刹利生
我今与汝对　　愿说所生处
有国大王治　　今在雪山北
父姓名为日　　生处名释迦
财宝技术具　　父母俱真正
舍彼行学道　　不乐处五欲
观欲多众恼　　出离永安隐
要求灭欲处　　是我心所乐

时王语太子言。今可于此住。当分半国相与。菩萨报言。我不从此语。时王复重语言。汝可作大王。我今举国一切所有。及脱此宝冠相与。可居王位治化。我当为臣。时菩萨报言。我舍转轮王位出家学道。岂可贪于边国王位而处俗耶。王今当知。犹如有人曾见大海水后见牛迹水。岂可生染着心。此亦如是。岂可舍转轮王位习粟散小王位。此事不然。时王前白言。若成无上道者。先诣罗阅城与我相见。菩萨报言可尔。尔时王即从座起礼菩萨足绕三匝而去。时有人名阿蓝迦蓝。于众人中为师首。与诸弟子说不用处定。时菩萨至阿蓝迦蓝所问言。汝今以何等法。与诸弟子说令得证。报言瞿昙。我与诸弟子说不用处定。令其得证。时菩萨便作是念。阿蓝迦蓝而无有信。我今有信。阿蓝迦蓝无有精进。我今有精进。蓝无智慧。我有智慧。蓝今以此法得证。而况我不静坐思惟以证智慧。我今宁可勤精进证此法耶。彼即勤精进。不久得证此法。时菩萨得证已。往阿蓝迦蓝所语言。汝但证此不用处定为人说耶。报言。我正有此法。更无有余。菩萨报言。我亦证此不用处定。而不为人说。阿蓝迦蓝问言。瞿昙。汝正有此不用处定。而不为人说耶。我亦证不用处定为人说。瞿昙。如我所知汝亦知之。汝所知者我亦知之。汝似我我似汝。瞿昙。宁可共知僧事耶。时阿蓝迦蓝。极生欢喜恭敬心。承事菩萨。以之为匹。正与我等。时菩萨复作是念。此不用处定。非息灭。非去欲。非灭尽。非休息。非成等正觉。非沙门。非得涅槃永寂之处。不乐此法。便舍阿蓝迦蓝而去。更求胜法。时有郁头蓝子。处大众中而为师首。其师命终后。教师诸弟子。与说有想无想定。时菩萨往郁头蓝子所问言。汝师以何等法教诸弟子。报言。我师以有想无想定教诸弟子。时菩萨念言。蓝今无信。而我有信。蓝无精进。我有精进。蓝无智慧。我有智慧。蓝证此法而为人说。况我不证此法。我今宁可勤精进证此法。即勤精进。不久得证此法。时菩萨往至郁头蓝弗所问言。汝正有此有想无想定。更有余法耶。报言瞿昙。我正有此法。更无余法。菩萨报言。我亦证此有想无想定。彼问菩萨言。汝正有此有想无想定耶。我师蓝亦有此有想无想定作证。我师知者汝亦知之。汝所知者蓝亦知

之。汝似蓝蓝似汝。瞿昙。今可共知僧事。时郁头蓝子。极发欢喜心。承事菩萨。推着师处。而师事之。尔时菩萨复作是念。我观此有想无想定处。非息灭。非无欲。非休息。非灭尽。非沙门。非涅槃永寂之处。不乐此法。便舍郁头蓝子而去更求胜法。时菩萨更求胜法者。即无上休息法也。从摩竭界游化南至象头山。诣郁毗罗大将村中。见一净地。平正严好甚可娱乐。生草柔软悉皆右旋。浴池清凉流水清净。园林茂好。周遍观之。左右村落人民众多。见已便生念言。夫为族姓子。欲求断结处。此是好处。我今求断结处。此处即是。我今宁可于此处坐而断结使。时有五人追逐菩萨念言。若菩萨成道当与我等说法。尔时郁鞞罗有四女。一名婆罗。二名郁婆罗。三名孙陀罗。四名金婆伽罗。皆系心菩萨所。若使菩萨出家学道。我等当为弟子。若菩萨不出家学道。在家习俗者。我等为妻妾。时菩萨即于彼处六年苦行。虽尔犹不证增上圣智胜法。尔时菩萨自念。昔在父王田上坐阎浮树下。除去欲心恶不善法。有觉有观喜乐一心。游戏初禅。时菩萨复作是念。颇有如此道可从得尽苦原耶。复作是念。如此道能尽苦原。时菩萨即以精进力修习此智。从此道得尽苦原。时菩萨复作是念。颇因欲不善法得乐法不。复作是念。不由欲不善法得乐法。复作是念。颇有习无欲舍不善法得乐法耶。然我不由此自苦身得乐法。我今宁可食少饭麨得充气力耶。尔时菩萨。于异时食少饭糗。得充气力。时菩萨食少食时五人各各厌舍而去。自相谓言。此瞿昙沙门狂惑失道。岂有真实道耶。时菩萨气力已充。复诣尼连禅水侧。入水洗浴身已出水上岸。往菩提树下。时去树不远。有一人刈草。名曰吉安。菩萨前至此人所语言。我今须草见惠少多。吉安报曰。甚善不为爱惜。即授草与菩萨。菩萨持草。更诣一吉祥树下。自敷而坐。直身正意系念在前。时菩萨除欲爱恶不善法。有觉有观喜乐一心。游戏初禅。是谓菩萨最初得胜善法。何以故。由系意专念不放逸故。时菩萨除有觉有观。得内信喜乐一心念无觉无观。游戏二禅。是谓菩萨得此二胜善法。何以故。由系意专念不放逸故。时菩萨除去喜身受快乐。得圣智所见护念乐。游戏三禅。是谓菩萨得三胜法。何以故。由系意专念不放逸故。时菩萨已舍苦乐。先已去忧喜。无苦无乐护念清净。游戏四禅。是谓菩萨得此四胜法。何以故。由系意专念不放逸故。时菩萨得此定意。诸结使除尽。清净无瑕秽。所行柔软住坚固处。证宿命智。自识宿命一生二生三生四生五生。十生二十生三十生四十生五十生。百生千生百千生。无数百生无数千生。无数百千生劫成劫败。无数劫成无数劫败。无数劫成败。我曾生某处。字某姓某如是生。食如是食。寿命如是。寿命限齐如是。住世长短如是。受如是苦乐。从彼终生彼。从彼终复生彼。从彼终生此。如是相貌。识无数宿命事。时菩萨。于初夜得此初明。无明尽明生。闇尽光生。所谓宿命通证。何以故。由精进不放逸故。时菩萨。复以三昧定意清净。无瑕无结使。众垢已尽。所行柔软。住坚固处。知众生生者死者。以清净天眼

观见众生。生者死者。善色恶色。善趣恶趣。若贵若贱。随众生所造行。皆悉知之。即自察知。此众生身行恶口行恶意行恶。邪见诽谤贤圣。造邪见业报。身坏命终。堕地狱畜生饿鬼中。复观众生身行善口行善意行善。正见不诽谤贤圣。造正见业报。身坏命终。生天上人中。如是天眼清净。观见众生生者死者随所造行。是谓菩萨中夜得此第二明。无明尽明生。闇尽光生。是谓见众生天眼智。何以故。由精进不放逸故。时菩萨得如是清净定意。诸结除尽。清净无瑕。所行柔软。所住坚固。得漏尽智。而现在前。心缘漏尽智。如实谛知苦。知苦集。知苦尽。知苦尽向道。以得圣谛。如实知之。如实知漏。知漏集。漏尽向道如实知之。彼作如是知如是观。于欲漏意解脱。有漏意解脱。无明漏意解脱。已解脱得解脱智。我生已尽。梵行已立。所作已办。更不复受生。是谓菩萨后夜获此三明。无明尽明生。闇尽光生。是谓漏尽智。何以故。由如来至真等正觉发起此智得无碍解脱故。尔时世尊。于彼处尽一切漏。除一切结使。即于菩提树下。结加趺坐。七日不动。受解脱乐。尔时世尊。过七日已。从定意起。于七日中未有所食。时有二贾客兄弟二人。一名瓜二名优波离。将五百乘车载财宝。去菩提树不远而过。时树神笃信于佛。曾与此二贾客旧知识。欲令彼得度。即往至贾人所语言。汝等知不。释迦文佛如来等正觉。于七日中具足诸法。于七日中未有所食。汝等可以蜜糗奉献如来。令汝等长夜得利善安隐快乐。尔时兄弟二人。闻树神语已欢喜。即持蜜糗往诣道树。遥见如来颜貌殊异。诸根寂定最上调伏。如被调象无有卒暴。如水澄静无有尘秽。见已发欢喜心。于如来所前至佛所头面礼足在一面立。时二人白世尊言。今奉献蜜糗慈愍纳受时世尊复作如是念。今此二人奉献蜜糗。当以何器受之。复作是言过去诸佛如来至真等正觉。以何物受食诸佛世尊。不以手受食也。时四天王立在左右。知佛所念。往至四方。各各人取一石钵。奉上世尊。白言。愿以此钵。受彼贾人糗蜜。时世尊慈愍故。即受四天王钵。令合为一。受彼贾人糗蜜。受彼贾人糗蜜已。以此劝喻。而开化之。即咒愿言。

所为布施者　　必获其利义
若为乐故施　　后必得安乐

汝等贾人。今可归依佛归依法。即受佛教言。大德。我今归依佛归依法。是为优婆塞中最初受二归依。是贾客兄弟二人为首。时二贾人白佛言。我今从此欲还本生处。若至彼间当云何作福。何所礼敬供养时世尊知彼至意。即与发爪语言。汝等持此往彼作福礼敬供养。时贾人虽得发爪。不能至心供养言。此发爪世人所贱除弃之法。云何世尊持与我等供养。时世尊知贾人心中所念。即语贾人言。汝等莫于如来发爪所生毛发许懈慢心。亦莫言世人所贱。云何如来使我供养。贾人当知。普天世界魔众梵众沙门婆罗门众天及人。于如来发爪兴供养

恭敬。令一切诸天世人魔众梵众及沙门婆罗门众。得其功德不可称计。贾人白佛言。设供养此发爪有何证验。佛告贾人言。过去久远世时。有王名曰胜怨。统领阎浮提。尔时阎浮提内。米谷丰熟人民炽盛。土地极乐。有八万四千城郭。有五十五亿村。有六万小国土。时胜怨王所住治城。名莲花。东西十二由旬。南北七由旬。土地丰熟。米谷平贱。人民炽盛。国土安乐。园林茂盛。城堑牢固。浴池清凉。众事具足。街陌相当。贾人当知。时王胜怨。有婆罗门为大臣。名曰提阎浮婆提。是王少小周旋。极相亲厚。后于异时。王即分半国与此大臣。时彼大臣所得国分。即于中更起城郭。东西长十二由旬。南北广七由旬。米谷丰贱人民炽盛。国土安乐园林茂盛。城堑牢固浴池清凉。众事具足街陌相当。城名提婆跋提。胜彼莲花城邑。贾人当知。其王无有继嗣。以无嗣故。向诸神祀泉流山原河水浴池。满善神宝善神。日月帝释梵天。火神风神水神。魔醯首罗神。园神林神市神四徼巷神。鬼子母城神。天祀福神祀所在求请。愿生男儿。于异时王第一夫人怀妊。妇人有三种智慧。如实不虚。一自知有娠。二自知从某甲许得。三知男子有爱心于我。时彼夫人。往白王言。大王当知。我今怀妊。王报言大善。即敕左右。供给供养第一饮食衣服卧具。一切所须皆加一倍。至十月满已生一男儿。端正无比世之希有。始生在地无人扶侍。自行七步而说此言。我于天上世间最上最尊我当度一切众生生老病死苦。即号曰定光菩萨。贾人当知。尔时国王。即命婆罗门中善明相法者告言。汝等当知。我夫人生一男儿。颜貌端正世之希有。始生出胎无人扶侍。自行七步而说此言。我于天上世间最上最尊。能度一切众生生老病死苦。汝等善明相法。与我占相。时相师白王言。愿王出此儿令我等相之。王即自入宫抱儿出见之令相。诸相师相已。白王言。王生此儿。有大威神。有大功德。福愿具足。若此王子。在家者应作刹利水浇顶转轮王。七宝具足领四天下。千子满足勇健雄猛。能却众敌。以法治化。不加刀杖。若出家者。成如来至真等正觉明行足为善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。天及人魔若魔天梵天沙门婆罗门。身自作证而自游戏。彼当说法。上善中善下善。有义有味。具足修梵行。贾人当知。尔时王赏赐婆罗门已。差四乳母。扶侍瞻视定光菩萨。一者肢节乳母。二者洗浴乳母。三者与乳乳母。四者游戏乳母。肢节乳母者。抱持案摩支节回戾令政。洗浴乳母者。洗身浣濯衣服。与乳乳母者。随时与乳。游戏乳母者。诸童子等。乘象乘马乘车乘舆。诸杂宝器乐器转机关。作如是种种供养之具。供养娱乐定光菩萨。擎孔雀盖从之。贾人当知。定光菩萨。年向八岁九岁时王教菩萨学种种技术。书算数印画戏笑歌舞鼓弦乘象乘马乘车射御捔力。一切技术无不贯练。贾人当知。定光转年。至十五十六时。王即为设三时殿。冬夏春给二万婇女。使娱乐之。与作园池。纵广二十由旬。现阎浮提一切华树果树香树。诸奇异树。尽殖之于园。贾人当知。首陀会天日来侍卫。作是念言。今菩萨在家已久。我今宁可为作

厌离。菩萨得厌离已。早得出家。剃除须发着袈裟。修无上道耶。伺菩萨入后园时。即往化作四人一者老。二者病。三者死。四者出家作沙门。时菩萨见此四人已。极怀愁忧。厌患世苦。观世如是有何可贪。贾人当知。尔时菩萨得厌离已。即日出家即日成无上道。贾人当知。定光如来至真等正觉。遍观一切。未见有应度可为转无上法轮者。时定光如来。去提婆跋提城不远。化作一大城。高广妙好。悬缯幢旛。处处克镂。作众鸟兽形。周匝净妙浴池园果。胜于提婆跋提城化作人民颜貌形色。亦胜彼国人民。使己国人民共与往来交接为亲友。贾人当知。定光如来。观察提婆跋提城人民诸根纯熟即使化城忽尔火然。时提婆跋提城人见此已。极怀愁忧厌离心生。定光如来。于七日之中度六十六那由他人。五十五亿声闻。贾人当知。尔时定光如来。有大名称。流布十方。莫不闻知。皆共称言。定光如来至真等正觉明行足为善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。普天世界魔若魔天梵众沙门婆罗门天及人。自身作证而自娱乐。与人说法。上中下言悉善。有义有味。具足修梵行。贾人当知。定光如来。凡常身光照一百由旬。诸佛世尊。常法光照无量。还摄光照余光七尺。贾人当知。时胜怨王。闻王提阎婆提宫中。生一太子。福德威神众相具足。即日出家即日成无上正真等正觉道。名闻远布。皆共称言。定光如来至真等正觉。乃至具足修梵行。胜怨王。即遣使往与提阎婆提王相闻知卿生太子。福德威神众相具足。即日出家即日成道。乃至具足修梵行。有大名称流布十方。今可遣来吾欲看之。若卿不遣来者。吾当身自往。彼时提阎婆提王。闻此使语已。即怀愁忧。集诸群臣语言。汝等思惟。当以何报作何等方宜称可彼意。诸臣答言。当问定光如来。随佛有所言教。我等当顺从行之。时王提阎婆提与诸群臣。即往定光佛所。头面礼足。以此因缘具白世尊。世尊告王言。今且止勿怀愁忧。我自当往彼。贾人当知。时王提阎婆提。自于其国。七日供养定光如来。衣服饮食床卧具病苦医药。及比丘僧不令有乏。贾人当知。定光如来过七日后。与诸比丘人间游行。迳诣药山龙王池边。贾人当知。此龙王宫。纵广五百由旬。尔时定光如来及比丘僧。在彼住止。时定光如来放大光明。普照三千大千刹土。昼夜不别。若忧钵钵头摩鸠勿头分陀利华等合。鸟兽不鸣。则知是夜。若忧钵诸花开。及诸众鸟兽鸣者。则知是昼。如是经历十二年中。昼夜不别。时胜怨王。即集诸大臣告言。自忆昔日。有昼有夜。如今何故无昼无夜。若忧钵众华开。及众鸟兽鸣。则知是昼。若花合鸟不鸣。则知是夜。为世有非法。为我行有阙。汝等有过耶。以诚言告我。诸臣白言。王亦无咎。国无非法。我等无过。今定光如来。在呵梨陀山龙王宫。放大光明。普照三千大千刹土。是其威神。令昼夜不别欲知昼夜者。花合鸟不鸣。则知是夜。若花开鸟鸣者。则知是昼。王亦无咎。国无非法。我亦无过。此是定光如来威神。不足畏惧。王问左右臣。呵梨陀山龙王宫。去此远近。臣白王言。去此不远可三十里。王敕左右。严驾羽宝

之车。今欲往彼礼拜定光如来。左右即承教。严驾羽宝车已。前白王言。严驾已办。王知是时。贾人当知。王即乘车。诸臣侍从。诣呵梨陀山龙王宫所。到已齐不乘车处。下车步进。前至龙王宫。贾人当知。时王遥见定光如来。颜色端正诸根寂定。见已发欢喜心。即前至定光佛所。头面礼足已在一面坐。时世尊渐与王说微妙法。劝令欢喜。时王闻佛说微妙法劝令欢喜已。前白佛言。如来今正是时。应入莲花城。时定光如来默然受王请。时胜怨王。知佛默然受请已。便从座起头面礼足而去。还至国界。告敕人民。汝等从此莲花城至药山。掘地至膝。以杵捣令坚。以香汁洒地。左右道侧种殖种种花。道侧作栏楯。然好油灯安置其上。作四宝香炉金银琉璃颇梨。时诸人民受王教令已。如上所说。时王即集大臣告言。汝等庄严此莲花大城。除去粪土石沙秽恶。以好细土泥涂其地。悬缯幡盖。烧种种好香。复敷种种[毯-炎＋瞿]氎。以种种好花布散其地。时诸臣即受王教。如敕庄严。时胜怨王。复告诸大臣。告下国土人民。莫使有卖香花者。若有卖者。莫使有买者。若有卖买者当重罚。何以故。我自欲供养定光如来至真等正觉故。尔时彼国有一大臣婆罗门。名曰祀施。多饶财宝。真珠虎珀车磲马瑙水精金银琉璃。珍奇异宝不可称计。时彼婆罗门。十二年中祠祀。若彼祠祀众中。有第一多智慧者。当以金钵盛满银粟。或以银钵盛满金粟。并金澡瓶极妙好盖履屣。及二张好氎。众宝杂厕杖。并庄严端正好女。名曰苏罗婆提。与之。时彼祠祀众中。第一上座大婆罗门。是王大臣。有十二丑。瞎偻凸背瘿黄色黄头眼青锯齿齿黑手脚曲戾身不与人等凸髋。贾人当知。彼祀施婆罗门作是念。今此上座有十二丑。复是王臣。云何以我宝物并女。与此人耶。复作此念。我今宁可更延祀日。若更有端正聪明智慧婆罗门者。我当与之。贾人当知。雪山南有一仙人。名曰珍宝。少欲乐闲心无所贪。修习禅定获五神通。教授五百梵志使令诵习。时五通仙人。有第一弟子。名曰弥却。父母真正七世清净。亦复教授五百弟子。贾人当知。时弟子弥却。往至珍宝仙人所。白言。我所学者已达。当更学何等。时彼珍宝仙人。即更自造经书。一切婆罗门所不能知。造已告弟子言。汝可诵习之。此书。诸沙门婆罗门所无有者。设诵习者。于诸婆罗门中可得最胜第一。贾人当知。尔时彼弟子。即学习此书诵利已。往至珍宝仙人所。白言。所学已讫。当受习何等。师告言。汝若诵竟。夫为弟子应报师恩。汝今当报。即问言。云何当报师恩。师报言。须五百金钱。时弥却闻师语已。将五百弟子。雪山南人间游行。从国至国从村至村。渐至莲花城闻诸人言。耶若达婆罗门。十二年中祠祀天神。若有聪明第一者。当以金钵盛银粟。银钵盛金粟。并金澡瓶。及好盖极好[疊*毛]。七宝杂厕杖。庄严苏罗婆提端正好女。与之。我今宁可入彼众中。或能得彼五百金钱。贾人当知。弥却即入彼祀中。当入时有大威神光明。时耶若达婆罗门作是念。此人来入祠祀。有大威神光明。今必当移上座去。以此摩纳安置其处。若此摩纳

得上座处坐者。汝等当如我所作。皆共高声称善。作众伎乐散花烧香恭敬礼事。时诸人等。即受教言可尔。当如教为之时弥却摩纳入彼众已。从下而问。汝等诵何等经书。诵得几许。随所诵多少者报言。我诵尔许。于摩纳所诵。百倍万倍巨亿万倍。不可为比。不如摩纳。次问二三人乃至百千人。汝等诵何等。知何经书。所诵得几许。随所诵报言。我等诵尔所。于摩纳所诵。百倍万倍巨亿万倍。不相为比。次问第一上座。汝知何经书。诵得几许。其人随所诵多少报言。我诵尔所。弥却摩纳复胜于彼。时弥却摩纳语言。我所诵知者出过汝上。即语其人言。汝去。我坐汝处。上座报言。汝莫使我移我设于此得好供养及金宝。两倍与汝。弥却摩纳报言。正使满阎浮提七宝与我者。我终不取。汝但移去。何以故。我有此法。应坐此座。贾人当知。时彼弥却摩纳。移彼上座即自坐之。当移坐时。地六种震动。即共高声称善。作众伎乐花香供养。贾人当知。彼耶若达。极怀欢喜。自庆无量。金钵盛银粟。银钵盛金粟。金盖七宝厕杖。金银澡瓶。极妙好[疊*毛]。庄严好女。至弥却摩纳前白言。唯愿受此众宝物并受此好女。弥却报言。我不须是。即问言。欲须何等。报言。我须五百金钱。即以五百金钱与之。贾人当知。时弥却摩纳。取此五百金钱已从坐起而去。时苏罗婆提女亦随而去。时弥却摩纳还顾语女言。汝何故随我后行。女报言。父母遣我与君作妻弥却摩纳报言。我今修梵行不须汝。若有爱欲者乃须汝耳时彼女即还入父园中。园中有清净浴池。池中有七茎莲花。五花共一茎香气芬馥花色殊妙。复有二花。共一茎。其香色殊妙见已便生此念。我今观此花极为妙好。我今宁可采此花。与弥却摩纳令心喜悦。即采花置水瓶中。出园外遍求弥却摩纳。时弥却摩纳。还入钵摩大国。见国内人民。扫除道路除去不净。以好土填治平正。以花布地香汁洒之。悬缯幡盖敷好[毯-炎＋瞿]氀。见已问城中行人言。今观此城严好乃尔。为用岁节。为用星宿吉日。而修治如是耶。行人报言。今定光佛当来入城。以此故修治如是。弥却摩纳心念言。我今宜可以五百金钱。买好花鬘好香好伎乐幢幡好盖。先当持用供养定光如来。后当更与师求财。即于彼钵摩国。所可求买者皆不可得。何以故。胜怨王制重故。时苏罗婆提女。遥见弥却摩纳来。语言年少。何故行步速疾。汝有所须耶。即报女言。我须好花。问言。摩纳用花作何等。报言。我欲作佛种无上根栽。其女问言。此花已萎枯色变不可复种。云何由此作佛种无上根栽。摩纳报女言。此田良美。正使此花萎枯色变种子燋烂种之故生耳。其女报言。汝可取此花去作佛种无上根栽。摩纳报言。若受我价卖与我者我当取之。其女报言。摩纳何以惜我财物。我父名耶若达。自多饶财宝。摩纳欲买花者。与我作要誓。所生之处常与我作夫耶。摩纳报言。我行菩萨道。一切无所爱惜。有人乞者乃至骨肉不惜。唯除父母。但恐汝常与我作碍。其女报言。汝所生之处。必有大威神。我亦有威神。欲以我施随汝与之。时以五百金钱买五茎莲花。余二茎花。与弥却摩纳言。

此是我花寄汝。以上定光如来。何以故。愿与汝所生之处常不相离。贾人当知。尔时弥却摩纳得此七花已。极怀欢喜不能自胜。即诣城东门。当尔之时。不可数亿千众生。皆持花香。悬缯幡盖。作众伎乐。待定光如来。时弥却摩纳。欲前散花。而不能得前。即还问胜怨王言。汝以何故。修治城内。为用岁节会日。为用星宿吉日。而作庄严国土妙好乃尔耶。时王报言。今有定光如来当入城。是故治之耳。摩纳问王言。云何得知如来三十二相耶。王报言。诸婆罗门书谶所记。是故知之耳。摩纳报言。若尔者。我诵此书明知是事。王言。汝若审知者。先可往瞻三十二相。然后我当见之。贾人当知。尔时摩纳闻王语已。欢喜不能自胜。即往城东门外。时众多人民。见摩纳来。欢喜皆与开道。何以故。承王命故。贾人当知。时摩纳遥见如来。心中欢喜。即以七茎花。散定光如来上。佛以威神。即于空中化作花盖。广十二由旬。茎在上叶在下。香气芬馥普覆其国。无不周遍视之无厌。佛所游行花盖随从。时城中人民男女。尽脱新衣敷地。时摩纳所披二鹿皮衣。脱一敷地。时城中人。捉此皮衣掷弃。时摩纳心自念言。定光如来不见愍念。时定光如来。即知彼心所念。化地作泥。无人能敷衣置上者。贾人当知。摩纳复作是念。城内人愚痴无所分别。所应敷处不敷。即持鹿皮衣敷彼泥中。然不奄泥。贾人当知。摩纳发五百岁常髻未曾解。摩纳即问如来。不审世尊。能蹈我发上过耶。报言能。摩纳即解髻发以布泥上。心发愿言。若今定光如来。不授我别者。我当于此处形枯命终。终不起也。时定光如来。知此摩纳至心宿殖善根众德具足。以左足蹈发上而过。语言。摩纳汝还起。汝于当来无数阿僧祇劫。号释迦文如来至真等正觉明行足为善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。闻此别已。即踊在空中。去地七多罗树。发犹布地如故。贾人当知。时定光如来至真等正觉右顾犹如大象王。告诸比丘。汝等莫以足蹈摩纳发上。何以故。此是菩萨发。一切声闻辟支佛所不应蹈上。时数千巨亿万人。皆散花烧香供养其发。贾人当知。时胜怨王大臣十二丑者。闻定光如来授摩纳别号。寻往至胜怨王所。白言。我能堪任二万岁中供养定光如来及众僧。衣被饮食床卧具病瘦医药。王报婆罗门言。汝意快哉。宜知是时。时此婆罗门。于二万岁中供养定光如来及比丘僧。衣服饮食床卧具病瘦医药。已发此愿言我今二万岁中供养定光如来及比丘僧。衣服饮食床卧具病瘦医药。然摩纳移我坐处坐。夺我供养。毁我名誉。缘此福报因缘。在在生处常当毁辱此人。乃至成道。终不相舍离。贾人当知。尔时耶若达婆罗门者。岂异人乎。莫作异观。今执杖释种是。尔时苏罗婆提女者。岂异人乎。今释女瞿夷是。尔时胜怨王大臣十二丑婆罗门者。岂异人乎。莫作异观。今提婆达身是。尔时珍宝仙人者。岂异人乎。莫作异观。今弥勒菩萨是。尔时弥却摩纳者。岂异人乎。莫作异观。今我身是。贾人当知学菩萨道能供养爪发者必成无上道。以佛眼观天下。无不入无余涅槃界而般涅槃。况复无欲无嗔恚无痴。施中第一。为福最尊。受

取中第一。而无报应也。尔时贾人兄弟二人。即从座起复道而去。

尔时世尊。食贾人麨蜜已。即于树下结加趺坐七日不动。游解脱三昧而自娱乐。七日已从三昧起。由食糗蜜故。身内风动。所以名阎浮提地者。树名阎浮提。去彼不远有呵梨勒树彼树神笃信于佛。即取呵梨勒果来奉世尊。头面作礼已在一面立。树神白佛言世尊。由食糗蜜故。身内风动。愿今可食此果。亦可当食兼以为药得除内风。时世尊慈愍彼故。即便受之告言。汝今归依佛归依法。答言如是。即归依佛归依法。诸神受归依者。呵梨勒树神最初。尔时世尊。食呵梨勒果已。于树下结加趺坐七日思惟不动。游解脱三昧而自娱乐。七日后从三昧起。到时着衣持钵。入郁鞞罗村乞食。渐至郁鞞罗村婆罗门舍中庭默然而住。婆罗门见世尊默然住。发欢喜心。即出食施与世尊。世尊慈愍故。即受彼食。告言。汝今归依佛归依法。答言。如是世尊。我今归依佛归依法。时世尊受此婆罗门食已。更诣一离婆那树下。七日中结加趺坐思惟不动。游解脱三昧而自娱乐。时世尊七日后从三昧起。到时着衣持钵。入郁鞞罗村乞食。渐至郁鞞罗婆罗门舍中庭默然而住。时彼婆罗门妇。是苏阇罗大将女。见如来中庭默然而住。见已发欢喜心即出食施与世尊。世尊慈愍彼故。即受其食。食已告言。汝今归依佛归依法。答言如是。我今归依佛归依法。诸优婆夷。受归依佛归依法者。此郁鞞罗妇。苏阇罗大将女优婆夷为最初。尔时世尊。食彼食已。即还诣离婆那树下。七日结加趺坐思惟不动。游解脱三昧而自娱乐。时世尊七日后。到时着衣持钵入郁鞞罗村乞食。渐次至郁鞞罗婆罗门舍中庭默然而住。时郁鞞罗婆罗门男女。见如来已发欢喜心。即出食施如来。慈愍彼故。即受其食。食已告言。汝等今归依佛归依法。答言尔。我等今归依佛归依法。时世尊食彼食已。即诣文驎树文驎水文驎龙王宫。到彼已结加趺坐七日思惟不动。游解脱三昧而自娱乐。尔时七日天大雨极寒。文驎龙王自出其宫。以身绕佛头荫佛上。而白佛言。不寒不热耶。不为风飘日曝。不为蚊虻所触娆耶。尔时七日后雨止清明。时龙王已见雨止清明。还解身不复绕佛。即化作一年少婆罗门。在如来前。合掌胡跪。礼如来足。时世尊七日后从三昧起。即以此偈而赞曰。

离欲欢喜乐　　观察法亦乐
世间无恚乐　　不娆于众生
世间无欲乐　　越度于欲界
能伏我慢者　　此最第一乐

尔时文驎龙王。前白佛言。我所以身绕如来头荫如来者。不欲娆触如来。但恐如来身为寒热风飘日曝蚊虻所娆。以是故。绕佛身头荫其上耳。佛告龙王。汝今归依佛法。答言如是。我今归依佛法。是谓

畜生中受二归依。龙王为首。尔时世尊。游文驎龙王树下住已。便往诣阿踰波罗尼拘律树下。到已敷坐具结加趺坐。作是念言。我今已获此法。甚深难解难知永寂休息微妙最上智者。能知非愚者所习。众生异见异忍异欲异命。依于异见乐于樔窟众生。以是乐于樔窟故。于缘起法甚深难解。复有甚深难解处。灭诸欲爱尽涅槃。是处亦难见故。我今欲说法。余人不知。则于我唐劳疲苦耳。尔时世尊说此二偈。非先所闻。亦未曾说。

我成道极难　　为在樔窟说
贪恚愚痴者　　不能入此法
逆流回生死　　深妙甚难解
着欲无所见　　愚痴身所覆

四分律藏卷第三十二

第二分受戒揵度法之二

尔时世尊作是思惟已。默然而不说法。时梵天王于梵天上。遥知如来心中所念已。念世间大败坏。如来今日获此妙法。云何默然而住。令世间不闻耶。尔时梵天如力士屈申臂顷。从彼而来到如来前。头面礼已在一面立。白世尊言。唯愿如来说法。唯愿善逝说法。世间众生。亦有垢薄智慧聪明易度者。能灭不善法成就善法。尔时世尊告梵天王。如是如是。梵王。如汝所言。我向者在闲静处而生此念言。我今已获此法。此法甚深难知难解。永寂休息微妙最上。贤圣所知非愚者所习。众生异见异忍异欲异命。依于异见乐于樔窟。众生以是乐于樔窟故。于缘起法甚深难解。复有甚深难解处。灭诸欲爱尽涅槃。是处亦难见故。我今欲说法。余人不知。则于我唐劳疲苦耳。时世尊曾见有此二偈。非先所闻。亦未曾说。

我成道极难　　为在樔窟说
贪恚愚痴者　　不能入此法
逆流回生死　　深妙甚难解
着欲无所见　　愚闇身所覆

是故梵天。我默然而不说法。尔时梵天。复白佛言。世间大败坏。今如来获此正法。云何默然不说。令世间不闻耶。唯愿世尊。时演正法。流布于世。世间亦有垢薄聪明众生易度者。能灭不善法。成就善法。尔时梵天。说此语已。复说偈言。

摩竭杂垢秽　　而佛从中生

愿开甘露门　　为众生说法

尔时世尊。受梵天劝请已。即以佛眼观察世间众生。世间生世间长。有少垢有多垢。利根钝根。有易度有难度。畏后世罪。能灭不善法。成就善法。犹如忧钵池。钵头池。拘牟头池。分陀利池。忧钵。钵头。拘牟头。分陀利华。有初出地未出水。或有已出地与水齐。或有出水尘水不着。如来亦复如是。以佛眼观世间众生。世间生世间长。少垢多垢。利根钝根。易度难度。畏后世罪。能灭不善法。成就善法。尔时世尊。即与梵天。而说此偈。

梵天我告汝　　今开甘露门
诸闻者信受　　不为娆故说
梵天微妙法　　牟尼所得法

尔时梵天。知世尊受劝请已。礼世尊足。右绕三匝而去。即没不现。尔时世尊。复作是念。我今当先与谁说法。闻便即解。即念阿兰迦兰垢薄利根聪明有智。我今宁可先与说法。念已复更智生。今阿兰迦兰命终已经七日。亦有诸天。来白我言。阿兰迦兰命终来七日。时佛作是念言。何其苦哉。汝有所失。此法极妙如何不闻。若得闻者速疾得解。尔时世尊复作是念。我今当先与谁说法速疾得解。念言。郁头蓝子垢薄。利根聪明有智。我今宁可先与说法。作是念已。复更智生。郁头蓝子昨日命终。诸天亦来白我言。郁头蓝子昨日命终。佛言。何其苦哉。汝有所失。此法微妙如何不闻。若得闻者速得解脱。

尔时世尊复作是念。我今先当与谁说法。闻我法者速得解脱。念言。此五比丘执事劳苦。不避寒暑侍卫供养。我今宁可先与说法耶。时世尊复作是念。五比丘今于何处居止。即以天眼清净过于天人。观五比丘。于波罗奈国仙人鹿苑中。见已即往诣彼仙人鹿苑所。时见优陀耶梵志。亦在路行。遥见世尊。前白佛言。瞿昙。诸根寂静颜色怡悦。汝师是谁。为从谁学。为学何法。尔时世尊以偈报言。

一切智为上　　一切欲爱解
自然得解悟　　云何从人学
我亦无有师　　亦复无等侣
世间唯一佛　　澹然常安隐
我是世无著　　我为世间最
诸天及世人　　无有与我等
欲于波罗奈　　转无上法轮
世间皆盲冥　　当击甘露鼓

梵志问言。向瞿昙所说我无著最胜者。愿闻其义。佛以偈报言。

我脱一切结　　得尽于诸漏
我胜诸恶法　　优陀我最胜

尔时梵志默然。时世尊舍去。往仙人鹿苑所。五比丘遥见世尊来。各各相诫敕言。此瞿昙沙门。行不着路迷荒失志。若来至此。汝等莫与言语。亦莫礼敬。更别施小座令坐。时世尊渐渐至五比丘所。时五比丘不自觉。皆起迎礼敬。或有为敷座者。或有为执衣钵者。或取水与洗足者。时世尊作是念。此愚痴人。不能坚固其志共作制限。而复自坏。何以故。不堪佛威神故。我今宁可即就座而坐。五比丘见如来坐已。皆称名汝如来。时佛告五比丘言。汝等莫称名汝如来。至真等正觉。如来威神无量最胜。汝若称名汝如来。长夜受苦无量。时五人语言。瞿昙。汝本所造苦行执持威仪。犹不能得上人法神通智见。有所增益得自娱乐。况今行不着路迷荒失志。佛告五人言。汝等曾闻我有二言返覆不。报言瞿昙。昔来不闻有二言。佛言。汝等来。我今已获甘露。当教授汝等。汝等能承受我言者。如是不久必有所得。所以族姓子。以信牢固从家舍家。为道修无上梵行者。于现法中自身作证。而自娱乐。生分已尽。梵行已立。所作已办。更不受有。比丘出家者。不得亲近二边。乐习爱欲。或自苦行。非贤圣法。劳疲形神不能有所办。比丘除此二边已。更有中道。眼明智明永寂休息。成神通得等觉。成沙门涅槃行。云何名中道。眼明智明永寂休息。成神通得等觉。成沙门涅槃行。此贤圣八正道。正见正业正语正行正命正方便正念正定。是谓中道。眼明智明永寂休息。成神通等正觉。成沙门涅槃行。四圣谛。何谓为圣谛。苦圣谛。苦集圣谛。苦尽圣谛。苦出要圣谛。何等为苦圣谛。生苦老苦病苦死苦。怨僧会苦爱别离苦所欲不得苦。取要言之五盛阴苦。是谓苦圣谛。复次当知苦圣谛。我已知此。当修八正道。正见正业正语正行正命正方便正念正定。何等为苦集圣谛。缘爱本所生。与欲相应爱乐。是谓苦集圣谛。复次当灭此苦集圣谛。我已灭作证。当修八正道。正见乃至正定。云何名苦尽圣谛。彼爱永尽无欲灭舍出要解脱永尽休息无有樔窟。是谓苦尽圣谛。复次当以苦尽圣谛为证。我已作证当修八正道。正见乃至正定。何等是苦出要圣谛。此贤圣八正道。正见乃至正定。是谓苦出要圣谛。复次当修此苦出要圣谛。此苦出要圣谛。我已修此。苦圣谛本未闻法。智生眼生觉生明生通生慧生得证。复次当知。此苦圣谛本所未闻法。智生乃至慧生。复次我已知苦圣谛本未闻法。智生眼生觉生明生通生慧生。是谓苦圣谛。此苦集圣谛本未闻法。智生眼生觉生明生通生慧生。复次当灭此苦集圣谛本未闻法。智生乃至慧生复次我已灭。此苦集圣谛本未闻法。智生乃至慧生。是谓苦集圣谛。此苦尽圣谛本所未闻法。智生乃至慧生。复次此苦尽圣谛应作证本未闻法。智生乃至慧生。复次此苦尽圣谛。我已作证本未闻法。智生乃至慧生。此苦出要圣谛本未闻法。智生乃至慧生。复次当修苦出要圣谛本未闻

法。智生乃至慧生。复次我已修此苦出要圣谛本未闻法。智生乃至慧生。是谓四圣谛。若我不修此四圣谛。三转十二行。如实而不知者。我今不成无上正真道。然我于四圣谛三转十二行。如实而知。我今成无上正真道而无疑滞。如来说此四圣谛。众中无有觉悟者。如来则为不转法轮。若如来说四圣谛。众中有觉悟者。如来则为转法轮。沙门婆罗门魔若魔天天及世间人所不能转。是故当勤方便修四圣谛。苦圣谛苦集圣谛。苦灭圣谛。苦出要圣谛。当如是学。尔时世尊。说此法时。五比丘阿若憍陈如。诸尘垢尽得法眼生。尔时世尊。已知阿若憍陈如心中所得。便以此言而赞曰。阿若憍陈如已知。阿若憍陈如已知。从是已来名阿若憍陈如。时地神闻如来所说。便即相告语。今如来至真等正觉。于波罗奈仙人鹿苑所。转无上法轮本所未转。沙门婆罗门魔若魔天天及人。不能转者。地神唱声。闻四天王忉利天焰天兜术天化乐天他化天。展转相告语言。今如来至真等正觉。于波罗奈仙人鹿苑中。转无上法轮。沙门婆罗门魔若魔天天及人所不能转。尔时一念顷须臾间。展转相告语声乃彻梵天。尔时尊者阿若憍陈如。见法得法成办诸法已获果实。前白佛言。我今欲于如来所修梵行。佛言来比丘。于我法中快自娱乐。修梵行尽苦原。时尊者憍陈如。即名出家受具足戒。是谓比丘中初受具足戒。阿若憍陈如为首。时尊者阿若憍陈如。前白佛言。我今欲入波罗奈城乞食。愿听。佛言。比丘宜知是时。时尊者阿若憍陈如。即从座起。头面礼世尊足已。着衣持钵入波罗奈城乞食。尔时世尊。与尊者阿湿卑摩诃摩男比丘说法。劝令欢喜。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净有漏系缚。赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法获果实。前白佛言。我等欲于如来所出家修梵行。佛言。来比丘。于我法中快自娱乐。修梵行尽苦源。即名出家受具足戒。时阿湿卑摩诃摩男比丘。前白佛言。我等欲入波罗奈城乞食。佛言。比丘宜知是时。时尊者阿湿卑等。即从坐起头面礼世尊足已。着衣持钵入波罗奈城乞食。时世尊与婆提婆敷二人说法。劝令欢喜。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净有漏系缚。赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成办诸法。前白佛言。我等欲于如来所修梵行尽苦源。佛言。来比丘。于我法中快自娱乐。修梵行尽苦源。即名受具足戒。时婆提婆敷二人。前白佛言。我等欲诣波罗奈城乞食。佛言。宜知是时。时尊者婆提等。即从坐起头面礼世尊足已。着衣持钵入波罗奈城乞食时世尊与三人说法。二人乞食。二人所得食。足六人共食。若世尊五人中与二人说法。三人乞食。三人所得食。足六人共食。尔时世尊劝喻五比丘。渐渐教训。令发欢喜心。时世尊食后告五比丘。比丘。色无我。若色是我者。色不增益。而我受苦。若色是我者。应得自在。欲得如是色不用如是色。以色无我故。而色增长。故受诸苦。亦不能得随意欲得如是色便得。不用如是色便不得。受想行识亦复如是。云何比丘。色是常耶。色无常耶。诸比丘白佛言。世尊。色无常。佛言。若色无常

者。是苦是乐耶。诸比丘白佛言。世尊。色是苦。佛言。若色无常苦者。变易法。汝等云何。色是我是彼是彼所是我所不。对曰非也。受想行识亦复如是。是故诸比丘。一切色过去未来现在色。若内若外若粗若细若好若丑若远若近一切色。非我非彼。非彼所非我所。应作是如实正观智慧。受想行识亦复如是。如是比丘。贤圣弟子作是观已。厌患色已。厌患便不着。已不着便得解脱。已解脱便得解脱智。我生已尽梵行已立所作已办。更不复受有。受想行识亦复如是。尔时世尊说此法时。五比丘一切有漏心解脱。得无碍解脱智生。尔时此世间有六罗汉。五弟子如来至真等正觉为六。

尔时世尊。游波罗奈国。时波罗奈国有族姓子。名耶输伽。父母只有此一子。愍念瞻视不去目前。时父母与设三时殿。春夏冬使其子常游戏其中五欲娱乐。时童子于五欲中极自娱乐已。疲极眠睡。眠睡觉已。即观第一殿。又见诸妓人所执乐器纵横狼藉。更相荷枕头发蓬乱。却卧鼾睡齘齿寱语。见已恐怖身毛为竖。即生厌离意不欲与会。此为苦哉有何可贪。即舍所居殿。更诣中殿。到彼观其殿舍并妓人。如前无异。倍生恐怖身毛为竖。即生厌离不欲与会。此为苦哉有何可贪。即舍去诣第三殿。所见亦复如上。倍生恐怖身毛为竖。生厌离心不欲与会亦复如上。即还出殿诣尸佉城门。时尸佉门神。遥见童子来。见已便生是念。此童子来必欲见如来。更无余道。我当开门使去。即与开门。时童子出尸佉城门已。诣婆罗河侧。到已于河岸上。解金屐度婆罗河。诣仙人鹿苑所。尔时世尊。在露处经行。遥见童子来。即敷座而坐。诸佛常法圆光遍照。耶输伽童子。遥见如来颜貌端正。生喜悦心。前至世尊所。到已白言。我今苦厄无所归趣。愿救济我。佛告童子。来此处无为。此处无厄。此处安隐。欲求永寂无为者。欲尽无爱处。灭尽涅槃也。尔时耶输伽童子。礼世尊已在一面坐。世尊渐与说法。劝令发欢喜心。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净。赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法。自身得果证。前白佛言。我欲于如来所净修梵行。佛言。比丘来。于我法中快自娱乐。修梵行尽苦源。时耶输伽。即受具足戒。第一殿舍宫人妓女。尽皆睡觉。觉已求觅耶输伽不见。往至中殿求之亦不见。复至第三殿舍求索亦复不见。时诸宫人妓女。往至其母所。白言大家。今者耶输伽不知所在。时母即速疾至其父所。告言知不。今不知儿为何所在。时父在彼中殿前。沐浴梳头速疾敛发。即敕左右人言。于波罗奈国断诸巷道。自出尸佉城门。至婆罗河所。见子金屐在河侧。便作是念。我子必当渡河。即寻迹渡河。往仙人鹿苑中。尔时如来。遥见耶输伽父来。即以神力使耶输伽父见佛不见其子。至佛所白言。大沙门。颇见我子耶输伽不。佛言。汝今且坐。或当见汝子。耶输伽父念言。此大沙门甚奇甚特。乃见慰劳如是也。时耶输伽父。礼佛足已在一面坐。世尊渐与说法。令发欢喜心呵欲不净。赞叹

出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成办诸法。自审得果证已。前白佛言。我今归依佛归依法归依僧。唯愿世尊。听为优婆塞。自今已去尽形寿。不杀生乃至不饮酒。是为最初优婆塞三自归耶输伽父为首。尔时世尊。与耶输伽父说法。时耶输伽身漏尽意解。得无碍智解脱尔时世间有七罗汉。弟子有六佛为七。尔时世尊。即摄神足。使耶输伽父见子去佛不远坐。即到耶输伽所语言。汝母在后失汝。不知所在极怀愁忧。乃欲自害。汝可往瞻省。勿令自害。时耶输伽。瞻视世尊颜。时世尊告耶输伽父言。云何族姓子。学智学道诸尘垢尽得法眼净。彼作如是观已。有漏心得解脱。云何长者。汝已舍欲还复能习欲不耶。对曰不也。如是耶输伽族姓子。已学智学道。诸尘垢尽得法眼净。彼作如是观已有漏心得解脱。终不复习欲如本在俗时也。今耶输伽族姓子。善获大利。学智学道无漏心解脱。诸尘垢尽得法眼净。作是观已有漏心解脱。唯愿世尊。今受我请。及耶输伽并侍比丘。尔时世尊默然受请。然耶输伽不肯受别请。世尊未听我受别请。佛言。自今已去听受别请。请有二种。有僧次请有别请。时耶输伽父。知如来默然受请。即从坐起礼佛足而去。语耶输伽母及其本二言。汝今知不。耶输伽。身在大沙门所修梵行。我今日请大沙门及耶输伽侍从。后来汝今知时。可供办所须。耶输伽母及其本二。即办具种种所须饮食已。往白时到。尔时世尊。到时着衣持钵。耶输伽侍从通已二人往其父舍。到已就座而坐。时耶输伽母及本二奉世尊种种所须饮食。食讫摄钵。更取一小座于如来前坐。尔时世尊。渐次与说微妙法。劝令发欢喜心。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法。即白佛言。自今已去归依佛法僧。听为优婆夷。我自今已去尽形寿。不杀生乃至不饮酒。是谓最初受三自归优婆夷。耶输伽母及其本二为首。时世尊。与耶输伽母及其本二说法已。即从坐起而去。尔时世尊。游波罗奈国。时耶输伽。有少小同友四人。在波罗奈住。一名无垢。二名善臂。三名满愿。四名伽梵婆提。闻耶输伽在大沙门所修梵行。各念言。此戒德必不虚。修沙门梵行亦不虚。何以故。乃使此族姓子从其受学修梵行。彼族姓子。能于彼修梵行。我等宁可于大沙门所修梵行耶。尔时同友四人。即往诣耶输伽所语言。汝今于大沙门所修梵行为胜耶。耶输伽报言。我从大沙门所修梵行。甚为微妙。此四人语耶输伽言。我亦欲于大沙门所出家修梵行。时耶输伽。即将往世尊所。头面礼足在一面坐。白世尊言。此四同友。在波罗奈住。今欲从如来出家修梵行。愿慈愍听出家修梵行。时世尊即听。渐次为说胜法。胜法者。布施持戒生天之法。呵欲不净赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法得果证。前白佛言。我等欲从如来所修梵行。佛言。来比丘。于我法中快修梵行尽苦源。即名为出家受具足戒。即如先所见重观察。便得尽有漏心得解脱无碍解脱智生。时此世间有十阿罗汉。弟子如来为十一。尔时世尊。游波罗奈国。时耶输伽少小同友有五十人。在波罗奈城外住。闻耶输伽在大沙

门所修梵行。各生念言。此戒德所修梵行不虚。何以故知。今此族姓子。在大沙门所修梵行。以是故知。彼族姓子。能于彼修梵行。我今宁可往诣大沙门所修梵行耶。尔时同友五十人等。往诣耶输伽所语言。此处胜耶。修梵行妙耶。耶输伽报言。此处胜修梵行亦妙此五十人语耶输伽言。我亦欲于大沙门所出家修梵行。时耶输伽。即将往世尊所。头面礼足在一面坐。坐已白世尊言。此五十同友。在波罗奈城外住。今欲从如来出家修梵行。愿世尊。慈愍听出家修梵行。时世尊即听。渐次为说胜法。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法得果证。前白佛言。我等欲从如来所出家修梵行。佛言来比丘。于我法中快修梵行尽苦源。即名为受具足戒。如先所见重观已。有漏心解脱无碍解脱智生。时此世间。有六十阿罗汉。弟子如来为六十一。尔时世尊。游波罗奈国。时有同友五十人。来向波罗奈国。欲成婚姻。在波罗奈城外处处游观。渐诣仙人鹿野苑。时五十人等遥见世尊颜貌端正众相殊特。见已发欢喜心。于如来所。即前头面礼足。在一面座已。时世尊与说胜法。劝令发欢喜心。所谓胜法者。布施持戒生天之福。呵欲不净赞叹出离为乐。即于坐上诸尘垢尽得法眼净。得法见法成就诸法得果证。前白佛言。世尊。我等欲从如来所出家修梵行。佛言。来比丘。于我法中快修梵行尽苦源。即名受具足戒。如先所见重观察已。有漏心解脱无碍解脱智生。时世间有百一十阿罗汉。弟子佛为百一十一。尔时世尊。游波罗奈国。时伊罗钵罗龙王。自出恒河水所居宫。手执金钵盛满银粟。银钵盛满金粟。将诸龙女。八日十四日十五日而说此偈。

何者王中上　　染者与染等
云何得无垢　　何者名为愚
何者流所漂　　得何名为智
云何流不流　　而名为解脱

龙王言。若有宣畅此偈义者。我当持金钵盛银粟。银钵盛金粟。及所将龙女。尽当与之。我求如来等正觉。时众人大集。或有人往观金钵银粟银钵金粟。或有往观诸龙女者。或有往欲与龙王分别偈义者。尔时有一梵志。名那罗陀。住波罗奈城侧。少垢利根多智聪明。时那罗陀。出波罗奈城。诣龙王所。到已语龙王言。汝今说偈。我欲与汝广演其义。尔时伊罗钵罗龙王。即以偈向那罗陀说言。

何者王中上　　染者与染等
云何得无垢　　何者名为愚
何者流所漂　　得何名为智
云何流不流　　而名为解脱

龙王言。若有宣畅分别此偈义者。我当持金钵盛银粟。银钵盛金粟。及所将龙女。尽当与之。我求如来等正觉。时那罗陀梵志。语伊罗钵龙王言。且止龙王。却后七日当广演此偈义。时那罗陀梵志。诵此偈通利。还入波罗奈城。复作是念。此中何者高才大德沙门婆罗门。我当以此偈问之。复作是念。此不兰迦葉。众中长大为人师导。众人宗仰名称远闻。所知如海多人供养。我今宜可往彼问此偈义耶。时那罗陀梵志。往至迦葉所。以此偈与不兰迦葉说。时迦葉闻此偈实不知。即蹙眉嗔目出恶音声努项脉胀嗔恚炽盛不答。彼即舍去。作是念。今当更于何处求沙门婆罗门而问此偈义。中路复作是念。末佉梨劬奢离阿夷头翅舍钦婆罗牟提侈婆休迦栴延讪若毗罗吒子尼揵子等。在于众中为师首。众人宗仰名称远闻。所知如海多人供养。我今宜可往彼问此偈义。时那罗陀梵志。往至末佉梨尼干子等所。以此偈向说。彼闻此偈实不知。即蹙眉嗔目出恶音声努项脉胀嗔恚炽盛不能答。见已即复舍去。复作是念。更于何处求沙门婆罗门而问此义耶。即念言。此大沙门瞿昙。在大众中为师首。众人宗仰名称远闻。所知如海多人供养。我今宜可往彼问此偈义。复作是念。余有沙门婆罗门耆年出家学久。犹尚不能解此偈义。况此沙门瞿昙。年尚幼稚出家日浅。岂能解耶。复作是念。年虽幼稚亦不可轻。亦有年少出家学道得阿罗汉神足自由者。我今当往诣彼沙门问此偈义。时那罗陀梵志。出波罗奈城。往诣仙人鹿苑所。到已举手与如来共相问讯。在一面坐。白世尊言。欲有所问。若沙门瞿昙听者我当相问。佛言梵志。汝欲有问随意。时那罗陀复生此念。我见彼诸沙门婆罗门。无有赐我颜色。不与我解。亦不言随所问。今所见者甚为奇特。尔时梵志。即以偈向佛说。

何者王中上　　染者与染等
云何得无垢　　何者名为愚
何者流所漂　　得何名为智
云何流不流　　而名为解脱

尔时世尊。以偈报那罗陀梵志言。

第六王为上　　染者与染等
不染则无垢　　染者谓之愚
愚者流所漂　　能灭者为智
能舍一切流　　天及于世间
不与流相应　　不为死所惑
能以念为主　　诸流得解脱

尔时那罗陀。从如来闻此偈。善讽诵读已。即从坐起礼世尊足绕三匝而去。还入波罗奈城。时伊罗钵龙王。七日后自出龙宫。将诸龙

女。持金钵盛银粟银钵盛金粟。而来并说此偈。

何者王中上　　染者与染等
何者名无垢　　何者名为愚
何者流所漂　　得何名为智
云何流不流　　而名为解脱

若有能演说此偈义者。当以此金钵盛银粟。银钵盛金粟。及所将龙女尽当与之。欲求无上正真等正觉。尔时多有人聚集会。或有看金钵盛银粟者。或有看银钵盛金粟者。或有看龙女者。或有欲听那罗陀梵志解说偈义者。尔时那罗陀梵志。出波罗奈城。往诣伊罗钵龙王宫。语龙王言。所论偈者一一说之。吾当与汝分别解义。时龙王即以此偈。向那罗陀说。

何者王中上　　染者与染等
何者名无垢　　何者名为愚
何者流所漂　　得何名为智
云何流不流　　而名为解脱

时那罗陀。复以偈报龙王言。

第六王为上　　染者与染等
不染则无垢　　染者谓之愚
愚者流所漂　　能灭者为智
能舍一切流　　天及于世间
不与流相应　　不为死所惑
能以念为主　　诸流得解脱

时伊罗钵龙王问言。云何梵志。汝自有此智而说耶。为从沙门婆罗门闻而说耶。报言龙王。我无此智说。今有沙门瞿昙释子出家学道。成无上正真等正觉。从彼闻而说。时龙王便作是念。释迦文如来至真等正觉。已出现于世耶。已出现于世耶。即问那罗陀言。今日如来为在何处住。报言。今近在仙人鹿苑住。时龙王语那罗陀。可共至仙人鹿苑所。礼如来至真等正觉。时那罗陀及龙王将八万四千众前后围绕。往仙人鹿苑。到世尊所。到已礼世尊足。在一面立。那罗陀共相问讯。在一面坐。八万四千众。或有礼如来足在一面立者。或有擎拳共相问讯在一面坐者。或有向如来自称姓名而在一面坐者。或叉手视如来在一面坐者。或有默然不语在一面坐者。八万四千众已坐定。世尊渐次为说胜法。劝令发欢喜心。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净赞叹出离为乐。时那罗陀及八万四千众。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法得果证。前白佛言。我等自今归依佛法

僧。唯愿世尊。听为优婆塞。尽形寿不杀生乃至不饮酒。时伊罗钵龙王。悲泣不能自胜。或时踊跃欢喜。时那罗陀语龙王言。今者悲泣。为惜金钵盛银粟。银钵盛金粟。及龙女等。而悲泣耶。龙王报言。我不以此诸物故悲泣。那罗陀当知。汝今取金钵盛银粟。银钵盛金粟。应取无苦。若须波罗奈城中。刹利女。婆罗门女。居士女。工师女者。我当劝令与何以故。那罗陀。汝不能与龙女共会。那罗陀。报龙王言。金钵盛银粟银钵盛金粟我不须。龙女亦不须。我今欲于如来所修梵行。尔时那罗陀梵志。见法得法成就诸法自知得果证。前白佛言。唯然世尊。我今欲于如来所出家修梵行。佛言来比丘。于我法中快修梵行尽苦源。即名受具足戒。如先所见重观察已。有漏心解脱无碍解脱智生。时世间有一百一十一阿罗汉。佛为一百一十二。尔时世尊告龙王言。汝何故悲泣不能自胜耶。时龙王白佛言。世尊。我念古昔迦葉佛时。修梵行故犯戒。坏伊罗钵树叶。此当有何报应。世尊。我由此业报故。生长寿龙中。如来般涅槃法灭尽后。我乃当转此龙身。我失彼此二边利。不得修梵行。以是故。悲泣不能自胜。尔时世尊。复问龙王言。汝以何缘复欢喜耶。龙王白佛言。我身自从迦葉佛闻。而告我言。却后当有释迦牟尼佛出现于世。为如来至真等正觉。如今所见如实不异。我作此念。未曾有。如来智慧所见。如实无二。以是故。欢喜踊跃不能自胜。佛告龙王。汝今归依佛法僧。答言如是。我今归依佛法僧。是为畜生最初受三自归。伊罗钵龙王为首。尔时世尊。以偈告诸比丘。

我已脱一切　　天及于世间
汝亦脱一切　　天及于世间

尔时魔波旬。以偈向世尊说。

汝为诸缚缚　　天及于世间
一切众缚缚　　沙门不得脱

尔时世尊。复以偈报波旬言。

我脱于诸缚　　天及于世间
一切缚得脱　　我今已胜汝

尔时波旬。复以偈报佛言。

汝内有结缚　　心在于中行
以是随逐汝　　沙门不得脱

尔时世尊。复以偈报波旬言。

世间有五欲　　意识为第六
我于中无欲　　我今得胜汝

时魔波旬作是念。如来鉴察我意皆悉知之。即怀愁忧不乐自隐形还归本处。尔时世尊。告诸比丘。说此偈言。

我今一切解　　天及于世间
汝等一切解　　天及于世间

佛告诸比丘。汝等人间游行。勿二人共行。我今欲诣优留频螺大将村说法。对曰。如是世尊。诸比丘受教已。人间游行说法时。有闻法得信欲受具足戒。时诸比丘。将欲受具足戒者。诣如来所。未至中道。失本信意不得受具足戒。诸比丘以此事白佛。佛言。自今已去听汝等即与出家受具足戒欲受具足戒者。应作如是教令。剃须发着袈裟脱革屣右膝着地合掌。教作如是语。我某甲归依佛归依法归依僧。今于如来所出家。如来至真等正觉是我所尊。如是第二第三竟。我某甲已归依佛归依法归依僧。于如来所出家。如来至真等正觉是我所尊。如是第二第三。佛言。自今已去听三语。即名受具足戒。尔时世尊。游郁鞞罗劫波园中。时有郁鞞罗跋陀罗跋提同友五十人。将诸妇女于此园中共相娱乐。其同友中一人无妇。以钱雇一淫女将来共相娱乐。淫女即偷其人财物逃走。时诸同友见其失物。即于园中求觅此淫女。遥见如来颜貌端正诸根寂定。见已便发欢喜心。于如来所。即前白世尊言。大沙门。颇见一妇人来此不。佛问言。汝等是何童子。求何等妇女耶。答言。大沙门当知。郁鞞罗跋陀罗跋提同友五十人。于此园中与诸妇女共相娱乐。一同友无妇。以钱雇一淫女。将来在此共相娱乐。即便偷其财物逃走。不知所在。我今同友等。故来于此求觅此女。佛问言。云何童子。宁自求耶。求妇女耶。诸童子言。宁自求不求妇女。佛言。诸童子且坐。与汝说法。时童子等礼世尊足在一面坐。尔时世尊。与童子等说胜法。劝令发欢喜心。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法得果证。前白佛言。我等诸童子。欲于如来所出家修梵行。佛言来比丘。于我法中快修梵行尽苦源。即名为受具足戒。

尔时世尊。游郁鞞罗。时郁鞞罗婆界有梵志。名郁鞞罗迦葉。于彼住止。将五百螺髻梵志。为最尊长师首。鸯伽摩竭国中。皆称为阿罗汉。尔时世尊。诣郁鞞罗迦葉所。到已语言。吾欲借室寄止一宿。可尔以不。报言不惜。但此室有毒龙极恶。恐相害耳。佛言无苦。但见借。龙不害我。迦葉报言。此室宽广欲宿随意。时世尊即入石室。自敷坐具结加趺时。直身正意。尔时毒龙。见如来默然坐已即放烟。如来亦放烟。龙见如来放烟已复放火。如来亦复放火。时石室中烟火俱起。时迦葉遥见石室烟火俱起。便作是念。瞿昙沙门极端正。可惜

必为毒龙所害无疑。时世尊作是念。我今宜可取此毒龙不伤其体而降伏之。即以神力降之。不伤龙身。毒龙身放烟火光渐渐减少。如来身中放无数种种光明。青黄赤白琉璃颇梨色。时如来即降毒龙。盛着钵中。明日清旦。往郁鞞罗迦葉所语言。汝欲知不。所言毒龙者。吾已降之。今在钵中。迦葉念言。此沙门瞿昙。有大威德神足自在。乃能降此毒龙无所伤害。此沙门瞿昙。虽神足自在得阿罗汉。不如我得阿罗汉。迦葉言。大沙门。可于此止宿。吾当给食。佛告迦葉。汝能身自白时到者。我当受汝请。迦葉白言。大沙门。但在此止宿。我当自来白时到。时如来即于迦葉所食已。还石室宿。时世尊其夜寂静入火光三昧。照彼石室烔然大明。时迦葉夜起见石室火光烔然。见已便作是念。今大沙门极端正。止彼石室为火所烧。即将徒众。围绕石室住。清旦迦葉白佛言。今时已到。可往就食。又复问言。大沙门。昨夜何故有大火光。佛告迦葉。我昨夜入火光三昧。令此石室烔然大明。迦葉念言。此大沙门有大威神。于夜寂静入火光三昧。照此石室。沙门瞿昙。虽得阿罗汉。不如我得阿罗汉。尔时世尊。食迦葉食已。更诣一林于彼止宿。明日迦葉往世尊所。白时到可往就食。佛告言。汝并在前。吾寻后往。尔时世尊。遣迦葉已。诣阎浮提树。名阎浮提者。由有阎浮提树故。如来往彼取阎浮果。先至迦葉座上而坐。迦葉后到。见佛先在坐。见已白言。云何大沙门。先遣我前来。今云何已在前至耶。佛告迦葉。我发遣汝在前已。我诣阎浮提。取阎浮果。先来至此坐。此果色好香美。汝可食之。迦葉报言。止止大沙门。此便为供养我已。大沙门自食。此是大沙门所应食。迦葉念言。此大沙门。有大神足自在得阿罗汉。不如我得阿罗汉。时世尊食迦葉食已。还本林住。时迦葉明日清旦往诣世尊所。到已白言。今时已到宜可就食。佛告迦葉。汝并在前。吾寻后至。时世尊遣迦葉已。诣阎浮提。去彼不远。有呵梨勒树。取呵梨勒果。先迦葉至在座而坐。时迦葉后至。见如来先至。问言大沙门。先遣我言当寻后至。今云何先至坐我座耶。佛告迦葉。我遣汝后。诣阎浮提。去彼不远有呵梨勒树。我诣彼取呵梨勒果来到此。此呵梨勒果。色好香美。可取食之。迦葉报言。大沙门。止止此便为得供养已。大沙门可自食。此是大沙门所应食。迦葉念言。此大沙门。有神足自在得阿罗汉。虽尔不如我得阿罗汉。阿摩勒果鞞醯勒果亦如是。时如来食迦葉食已。还本林止宿。明日迦葉。往诣如来所白言。时已到可就食。佛告迦葉。汝并在前。吾寻后往。世尊遣迦葉已。北诣郁单越。取自然粳米还。先至在座而坐。迦葉后至。见已问言。大沙门。先遣我言。并在前当寻后至。云何今者先至耶。佛言。吾遣汝后北至郁单越。取自然粳米。来至此坐。此米色好香美。汝可取食之。迦葉报言。且止。此便为得供养已。可自取食之。此是大沙门所应食者。迦葉念言。此大沙门。有神足自在得阿罗汉。虽尔不如我得阿罗汉。时世尊食已还诣本林止宿明日清旦。迦葉往诣佛所白言。时到可就食。佛告迦葉。汝并在前。

吾正尔后往。时世尊遣迦葉已。往诣忉利天。取曼陀罗花先至迦葉座上坐。时迦葉后至。见已白言。大沙门。先遣我言。吾寻后至。云何今者先至坐耶。佛告迦葉。吾遣汝已。到忉利天。取此花先来至此坐。此花色好香气芬馥。迦葉须者便可取之。迦葉报言。止止大沙门。我便为得供养已大沙门可自取用之。迦葉念言。甚奇甚特。有大神足自在得阿罗汉。虽尔不如我得阿罗汉。时世尊食迦葉食已。还诣本林止宿。其夜四天王。持供养具来诣世尊所。皆欲闻法供养。夜暗时放光明照四方。犹如大火聚。合掌礼如来足已在前而住。时迦葉夜起。见彼林有大光明照四方如大火聚。明日清旦。往如来所白言。时已到可往就食。又问言。大沙门昨夜云何有此光明照四方如大火聚。佛告迦葉。昨夜四天王。持供养具来诣我所。欲听受法。是其光明照四方。非火也。迦葉言。甚奇甚特。大沙门有大神力。乃使四天王来听法。大沙门有大神足自在得阿罗汉。虽尔故不如我得阿罗汉。时世尊食迦葉食已还诣本林。时释提桓因。持供养具来欲闻法。夜闇时放大光明。照四方如大火聚。踰于前光。清净无瑕秽。叉手合掌礼如来足在前而住听法。迦葉夜起。遥见光明照四方。踰于前光清净无瑕秽。见已明日往世尊所。白时到可往就食。又复问言。大沙门。昨夜有大火光照于四方。如大火聚踰于前光。清净无瑕秽。是何光明。

四分律藏卷第三十三

第二分受戒揵度法之三

佛告迦葉。昨夜释提桓因。持供养具来供养我欲听法。是其光耳。迦葉念言。甚奇甚特。大沙门威德乃尔。使释提桓因持供养具来听法耶。大沙门神足自在得阿罗汉。虽尔故不如我得阿罗汉。时世尊。食彼食已还诣本林。时梵天王。欲兴供养于如来所。夜闇时放大光明。照四方如大火聚。胜于前光清净无瑕秽。叉手合掌礼如来已在前而住。迦葉夜起见林中。有大光明照四方。如大火聚清净无瑕秽。胜于前光。见已明日往如来所。白言时已到。可往就食。又复问言。昨夜有大光胜于前光。云何得尔耶。佛告迦葉。昨夜梵天王来听法。是其光耳。迦葉念言。此大沙门。有大神德。甚奇甚特。乃能令梵天王来听法。此大沙门。有大神足自在得阿罗汉。虽尔故不如我得阿罗汉。时世尊食彼迦葉食已。还彼林中。时迦葉欲大祠祀。于摩竭国界多人集会。迦葉念言。我祠祀多人集会。大沙门不来者不亦快耶。何以故。我今大祠祀。摩竭国人皆集。大沙门颜貌端正世所希有。若众人见者。必当舍我事彼为师不承事我。时世尊知迦葉心所念。即诣郁单越取自然粳米。于阿耨大泉坐昼日坐处。时迦葉复生此念。大沙门今何以不来就食。我今大祠祀。摩竭国人大集。宁可留分耶。即敕左右留分。明日清旦。迦葉诣佛所白言。日时已到。宜知是时。又复问

言。大沙门。昨日何以故不来耶。我昨日大祀。多人集会。我作是念。云何今日沙门不来至耶。我即留食分。佛告迦葉。我亦先知汝意。汝自念言。今日大沙门不来者。则成我大祠。何以故。我今大祠祀。摩竭国多人集会。大沙门颜貌端正。诸人见者。皆当舍我事彼为师不复事我。我知汝心中所念已。便至郁单越取自然粳米。诣阿耨大泉坐昼日坐处。时迦葉念言。此大沙门。甚奇甚特有大神德。知我心中所念已。乃至郁单越取自然粳米。至阿耨大泉坐昼日坐处。此大沙门。虽有大神足自在得阿罗汉。故不如我得阿罗汉。尔时世尊。食迦葉食已还本林中。时世尊。得一贵价粪扫衣念言。当云何得水浣此衣耶。尔时释提桓因。知佛心中所念。即于如来前指地成大池。极为清净无有垢浊。前白佛言。愿世尊。用此水浣衣。时世尊复作是念。当于何物上浣衣。尔时释提桓因。知如来心中所念。往诣摩头鸠罗山。取四方大石置如来前。唯愿世尊。于此石上浣衣。时世尊复作是念。浣衣已当于何处晒衣。释提桓因。复知世尊心中所念。复诣摩头鸠罗山。更取大方石置如来前。愿于此石上晒衣。时世尊浣晒衣已。复生此念。我今宁可于此指地池中洗浴。即脱衣洗浴。世尊复作是念。我今当攀何物出此池时彼池侧有一大迦休树。本曲外向。世尊生此念已。树即回向池。世尊得攀而出。时迦葉明日清旦往世尊所白言。时已到可往就食。又问言。大沙门。何由有此好池本所不见。佛告迦葉。我近者得一贵价粪扫衣。我念言。当云何得水浣此衣。时释提桓因。知我所念。即以指指地。便有此池。清净无有垢浊。愿世尊可于此池浣衣迦葉当知。此池名为指地池。犹若神祠无异。复问言。何由有此大方石。本所无有。佛告迦葉。我作是念。当于何处浣衣。时释提桓因。知我所念。即诣摩头鸠罗山上。取此四方石来语我言。可于此上浣衣。复问言。此第二方石。何由而有。本来不见。佛告迦葉。我浣衣已念言。当于何处晒衣。释提桓因。知我心中所念。复诣摩头鸠罗山上。取此方石来语我言。愿于此石上晒衣复问言。此池上树。本曲外向。今何曲内向。佛告迦葉。我浣晒衣已作是念。我宁可入此池洗浴。即便入池浴。浴已念言。何所攀而出于是此树即回曲内向。令我得攀而出。是故尔耳。即告迦葉。当知犹如神树无异。时迦葉念言。大沙门甚奇甚特有大神力。释提桓因供给所须。乃使无情物随意。迦葉言。此大沙门。神足自在得阿罗汉。虽尔故不如我得阿罗汉。时世尊食迦葉食已。还诣本林。时迦葉复生此念。有人来至此。我当与食。时世尊即化作五百比丘。着衣持钵从远而至。时迦葉遥见五百比丘着衣持钵从远而至。生此念。咄哉此诸比丘。从何而来。我何由得食与之。时世尊即摄神足还使五百比丘不现。迦葉念言。此皆是大沙门神力所为。时迦葉复作是念。若有人来至此者。我当与食。时世尊复以神力。化作五百螺髻梵志。手持澡瓶从远而来。时迦葉。遥见五百编发梵志手持澡瓶来。作是念言。咄哉今五百梵志来。何由得食与之。时世尊即摄神足。令五百梵志不现。迦葉念言此大沙门所

为。时迦葉复生此念。若有人来至此。我当与食。时世尊复化作五百事火梵志。去石室不远皆共祀火神。时迦葉见已作是念言。咄哉此从何来。我当何由得食与之。时世尊即摄神足。令五百梵志不现。迦葉念言。此皆是大沙门所为。时迦葉弟子诸梵志。日三入水浴。极寒战不堪。尔时世尊。即化作五百火炉皆无烟焰。使诸梵志各得自炙。诸梵志念言。此皆是大沙门所为。时诸梵志。皆欲破薪。而不能得破。诸梵志念言。此皆是大沙门威力所为适得破。便复念言。是大沙门神力所为。欲得举斧不能得举。念言。是大沙门所为。适得举斧。复念言。是大沙门所为。诸梵志欲得下斧。而不能得下。念言。此大沙门所为。适得下斧。念言。是大沙门所为。诸梵志欲然火。不能得然念言。皆是大沙门所为。火既得然。念言。大沙门所为。欲灭而不能得灭念言。皆是大沙门所为。适得灭。念言。是大沙门所为。捉澡瓶水欲泻去而不能得出。念言。大沙门所为。既得去水。念言。大沙门所为。诸梵志欲得止澡瓶水。不能得止。念言。大沙门所为。既得止。念言。大沙门所为尔时四面有大黑云起。天大雨堕如象尿。潦水齐腰。时迦葉念言。此大沙门。极为端正人中第一。或能为水所漂即将徒众。乘一树船。往求世尊。世尊尔时在外露地经行。地燥如旧。时迦葉见佛露地经行。地燥如旧犹如屋内。念言。此大沙门。甚奇甚特。使无情之物回转如意。此大沙门。神足自在得阿罗汉。虽尔故不如我得阿罗汉。迦葉他日。复往世尊所。白言。食时已到可往就食。佛言迦葉。汝并在前。吾后当往。时世尊遣迦葉已。犹如力士屈申臂顷。从经行地没。即于彼贯迦葉船底而出。见已便作是言。此大沙门有大神德。先遣我言后至。今者乃先在船耶。佛告迦葉。吾遣汝已。如力士屈申臂顷于经行地没。贯汝船底而出。迦葉作是念言。此大沙门有大神力。先遣我已。后来涌出船上。大沙门有大神力得阿罗汉。虽尔故不如我道真。尔时世尊。知迦葉心中所念。告言。汝常称言。大沙门虽得阿罗汉。不如我得阿罗汉。如今观汝。非阿罗汉。非向阿罗汉道。迦葉念言。此大沙门。有大威神。知我心中所念。此大沙门有大神足。自在得阿罗汉。我今宁可从彼修梵行。即前白佛。我今欲从如来所修梵行。佛告迦葉。汝有五百弟子。从汝学梵行。汝应告彼使知。若彼有意乐者。自随所乐修行。时迦葉即往弟子所告言。汝等知不。我今欲从沙门瞿昙所修梵行。汝等心所乐者。各自随意诸弟子白言。我等久已有信心于彼沙门所。唯待师耳。尔时五百弟子。即持螺髻事火具净衣澡瓶。往掷尼连禅水中已。来诣如来所。头面礼足在一面坐。时世尊与五百人渐次为说胜法。劝令发欢喜心。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净。赞叹出离为乐。五百人即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法得果证。前白佛言。我等欲于如来所出家修梵行。佛言来比丘。于我法中快修梵行得尽苦际。即名为受具足戒。时迦葉中弟。名那提迦葉。在尼连禅水下流居。有三百弟子。于中最为尊上。为众人师首。时彼众中有一弟子。至尼连禅水上

看。见水中有事火具及发澡瓶。有净衣为水所漂。见已疾疾来至那提迦葉所语言。师当知。此尼连禅水中。有发事火具净衣澡瓶。为水所漂。不审上流大师。将无为恶人所害。时郁鞞罗迦葉小弟。名伽耶迦葉。居象头山中。有二百弟子。于中为师首。时那提迦葉语一弟子言。汝速往至象头山中。到已语伽耶迦葉言。知不。今尼连禅水中。有事火具诸物尽为水所漂。汝速来可共往看兄。将无为恶人所害耶。时弟子受那提迦葉语已。往伽耶迦葉所。小师知不。师有此语。尼连禅水中。有澡瓶净衣发诸事火具。为尼连禅水所漂。速来共往看大兄。将无为恶人所害耶。时小弟闻其语已。即将二百弟子。诣那提迦葉所到已。那提迦葉伽耶迦葉。复语一弟子言。汝速往至大兄所看。将无为恶人所害耶。时彼弟子受二师语已。即往看大兄。到已问言。云何大师。从此大沙门学修梵行为胜耶。迦葉报言。汝等当知。我从世尊出家学道。极为胜妙。时彼弟子。还至二师所语言。诸师当知。我大师已将诸弟子。诣大沙门所出家修梵行。时二师念言。从家舍家从彼学梵行者必不虚。何以故。我兄聪明垢薄多有智慧。而将诸弟子从彼受学。必思量得所故尔耳。而况我等不从受学。时那提迦葉伽耶迦葉。各将诸弟子诣大兄所。到已白兄言。大兄。此处胜耶。兄报二弟言。此处极胜。从家舍家。从大沙门修梵行者。乃为胜妙。二弟白兄言。我等亦欲从大沙门学修梵行。尔时郁鞞罗迦葉。将二弟并五百弟子。往诣世尊所。头面礼足在一面坐。时郁鞞罗迦葉。前白佛言。我有中弟。名那提迦葉。在尼连禅水边住。常教授三百弟子。为人师首。次第三弟。在象头山中住。教授二百弟子。为人师首。今各来集。欲从世尊求修梵行。唯愿世尊。听出家受具足得修梵行。世尊即听。渐次为说胜法。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净。赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法得果证。各前白佛言。唯然世尊。我等欲从如来法中出家修梵行。佛言来比丘。于我法中快得修梵行得尽苦际。即名为受具足戒。时世尊度此千梵志授具足已。将至象头山中。于象头山中有千比丘僧。以三事教化。一者神足教化。二者忆念教化。三者说法教化。彼神足教化者。或化一作无数。或无数还为一内外通达。石壁皆过如游虚空无所妨碍。于虚空中结跏趺坐。亦如飞鸟周旋往来。入地如水出没自在。履水如地而不没溺。身放烟火如大火聚。日月有大神德。靡所不照。能以手扪摸。身至梵天往来无碍是谓世尊神足教化千比丘忆念教化者。教言汝当思惟是。莫思惟是。当念是。莫念是。当灭是。当成就是。是谓世尊忆念教授千比丘。说法教化者。一切炽然。何等一切炽然。眼炽然。色炽然。眼识炽然。眼触炽然。若复眼触因缘生受。若苦若乐。若不苦不乐。亦名为炽然。何等为炽然。炽然者。欲火恚火痴火也。复云何名炽然。炽然者。生老病死愁忧苦恼炽然。我说此苦所生处。乃至意亦如是。尔时世尊。以此三事教授千比丘尔时千比丘。受此三事教授已。即时无漏心解脱无碍解脱智生。尔时世尊。化此千比

丘已便作是念。我先许瓶沙王请。若我成佛得一切智。先来至罗阅城。我今应往见瓶沙王。即正衣服。将大比丘千人。皆是旧学螺髻梵志。皆已得定调柔永得解脱。从摩竭国界游化渐至杖林中。尔时世尊。于杖林中善住尼拘律树王下坐。时瓶沙王。闻沙门瞿昙出自释种出家学道。将千弟子游行摩竭界。皆是旧学螺髻梵志。皆已得定调柔永得解脱。从摩竭界游行来至杖林中。止善住尼拘律树王下坐。彼沙门瞿昙有大名称。靡所不闻。所谓名称者。如来至真等正觉明行足为善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。于天及世间久魔若魔天及梵天众沙门婆罗门众中。自知得神通智证。常自娱乐。与人说法。上中下言悉善。义味深邃。具足演布。修诸梵行善哉乃得见如是阿罗汉。我今宁可自往见大沙门瞿昙。时王瓶沙。驾万二千乘车。将八万四千人前后围绕。以王威势出罗阅城。欲见世尊。时王瓶沙。往杖林中。齐车所至处。即下车步进入林。遥见世尊颜貌殊特犹如紫金。便发欢喜心。于如来所前头面礼足已在一面坐。时摩竭国人。或有礼足而坐者。或有举手相问讯而坐者。或有称姓名而坐者。或有叉手合掌向如来而坐者。或有默然而坐者。时摩竭国人作是念。为大沙门从郁鞞罗迦葉学梵行耶。为郁鞞罗迦葉并弟子众从大沙门瞿昙学梵行耶。时世尊。知其国人心中所念。即以偈向郁鞞罗迦葉说。

汝等见何变　　舍诸事火具
吾今问迦葉　　云何舍火具

尔时迦葉。复以偈报世尊言。

饮食诸美味　　爱欲女及祀
我见如是垢　　故舍事火具

世尊。复以偈问迦葉言。

饮食诸美味　　于中无所乐
天上及世间　　今说乐何处

迦葉。复以偈报世尊言。

我见迹休息　　三界无所碍
不异不可异　　不乐事火祀

时摩竭国人复生是念。大沙门说二偈。郁鞞罗迦葉亦说二偈。我等犹故未别。为大沙门从迦葉受学耶。为迦葉及弟子从大沙门受学耶。时世尊。知摩竭国人心中所念已。告迦葉言。汝起为吾扇背。答言尔。时迦葉受佛教已。即从坐起上升虚空。还下礼世尊足。以手摩

扪如来足。以口呜之自称姓字。世尊是我师。我是弟子。即持扇在如来后而扇。时摩竭国人自相谓言。大沙门瞿昙。不从迦葉学梵行。迦葉及弟子众。从大沙门瞿昙学梵行。尔时世尊。知摩竭国人无有疑故。渐次为说法。劝令发欢喜心。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净。赞叹出离为乐。时摩竭国人瓶沙王为首。八万四千人十二那由他天。诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法自知得果证。前白佛言。我等归依佛法僧。听为优波塞。尽形寿不杀生。乃至不饮酒。瓶沙王见法得法。前白佛言。自念昔日。为太子时。心生六愿。一者若父寿终我登位为王。二者当我治国时愿佛出世。三者使我身见世尊。四者设我见佛已生欢喜心于如来所。五者已发欢喜心得闻正法。六者闻法已寻得信解。今我父王已命终。得登位为王。然我治国。正值佛出世。今复自见佛。见佛已发欢喜心。于佛所已发欢喜心。便得闻法。闻法已便得信解。今正是时。唯愿世尊。入罗阅城。时世尊默然。受瓶沙王请已。即从座起。着衣将千比丘。皆是旧学螺髻梵志。皆已得定调柔永得解脱万二千乘车。八万四千众前后围绕。以佛威神入罗阅城。尔时值天雨。世尊前后中。则清明上有云盖。世尊现此变化。入罗阅城。时释提桓因。化作一异婆罗门。手执金杖金澡瓶金柄扇。身在空中去地四指在如来前引导。复以无数方便赞叹佛法僧。时摩竭国人皆作是念。是谁威神化作此婆罗门形。手执金杖金澡瓶金柄扇。身在空中去地四指。在如来前引导驱却众人。复以无数方便赞叹佛法僧。那时摩竭国人。向释提桓因而说颂曰。

谁化作梵志　　今在众僧前
叹诵佛功德　　汝所事者谁

尔时释提桓因。复以偈报摩竭国人。

勇猛一切解　　爱欲及饮食
惭愧念知足　　我是彼弟子
世无有与等　　不见相似者
如来至真佛　　我是给使者
灭欲及嗔恚　　无明永已尽
漏尽阿罗汉　　我是给使者
犹如度溺者　　瞿昙是法船
最胜度彼岸　　我是给使者
以度四流际　　能说不死法
最胜无碍法　　我是给使者

尔时摩竭国王瓶沙。复作是念。若使世尊将诸弟子入罗阅城。先至园中者。我当即以此园地施之立精舍。时罗阅城诸园中。迦兰陀竹园最胜。时世尊。知摩竭王心中所念。即将大众诣竹园已。王即下

象。自叠象上褥。作四重敷地。前白佛言。愿世尊坐。世尊即就座而坐。时瓶沙王。持金澡瓶水授如来令清净。白佛言。今罗阅城诸园中。此竹园最胜。我今施如来。愿慈愍故受。佛告王言。汝今持此竹园。施佛及四方僧。何以故。若如来有园园物房舍房舍物衣钵尼师檀针筒即是塔。诸天世人魔若魔天沙门婆罗门所不堪用。王言。我今以此竹园。施佛及四方僧。时世尊。以慈愍心受彼园已。即为咒愿。

种植诸园树　　并作桥船梁
园果诸浴池　　及施人居止
如是之人等　　昼夜福增长
持戒顺正法　　彼人得生天

尔时瓶沙王。前礼世尊足已。更取一小床在如来前坐。欲得闻法。时世尊。渐次为王说法。劝令发欢喜心。发欢喜心已。从坐起礼佛而去。尔时世尊。在罗阅城。时城中有删若梵志。有二百五十弟子。优波提舍拘律陀为上首。尔时尊者阿湿卑。给侍如来。时到着衣持钵入城乞食。颜色和悦诸根寂定。衣服齐整行步庠序。不左右顾视。不失威仪。时优波提舍。时已到入园观看。见阿湿卑威仪如是。便生是念。今观此比丘威仪具足。我今宁可往问其义。复自念言。此比丘乞食时。非问义时。今且待彼乞食已。当往问义。时优波提舍。寻从其后。时阿湿卑比丘。入罗阅城乞食已。置钵在地。叠僧伽梨。优波提舍念言。此比丘乞食已竟。今正是问义时。我今当问。即往问义。汝为谁师字谁学何法。即报言。我师大沙门。是我所尊。我从彼学。优波提舍即复问言。汝师大沙门说何法耶。报言。我年幼稚出家日浅。未堪广演其义。今当略说其要。优波提舍言我唯乐闻为要不在广略。阿湿卑言。汝欲知之。如来说因缘生法。亦说因缘灭法。若法所因生。如来说是因。若法所因灭。大沙门亦说此义。此是我师说。时优波提舍闻已。即时诸尘垢尽得法眼净。时优波提舍念言。齐入如是法。至无忧处。无数亿百千那由他劫本所不见。优波提舍拘律陀。先有要言。若先得妙法者。当相告语。时优波提舍。即往至拘律陀所。拘律陀。见优波提舍来。便作是语。汝今颜色和悦诸根寂定。如有所得将不见法耶。答曰。如汝所言。问言。得何等法报言。彼如来说因缘生法。亦说因缘灭法。若法所因生。如来说是因。若法所因灭。大沙门亦说此义。拘律陀。闻是语已。即时诸尘垢尽得法眼净。拘律陀念言。齐入如此法。得至无忧处。无数亿千那由他劫。本所不见。拘律陀问言。不审世尊。今在何处住。报言。如来今在迦兰陀竹园住。拘律陀语优波提舍言。今日可共往如来所礼敬问讯。即是我等师。优波提舍报言。我等先有二百五十弟子。从我所修梵行。当语彼令知。随彼意所欲。时优波提舍。与拘律陀。诣诸弟子所语言。汝等知不。我等二人。欲从大沙门学梵行。汝等各随意所欲。诸弟子白

言。我等诸人。皆从师受学。今大师犹从彼学。我等岂得不从学耶。若师所得者。我等亦当得之。时优波提舍拘律陀并诸弟子。相与俱诣竹园。时世尊。与无数百千众围绕。而为说法。遥见优波提舍拘律陀并诸弟子来。见已告诸比丘。彼远来二人者。一名优波提舍。二名拘律陀。此二人于我诸弟子中最为上首。智慧无量无上得二解脱。未至竹园。如来已授记别二人为匹。同友二人并诸弟子到如来所。头面礼足已。在一面坐。时世尊。渐次为说胜法。令发欢喜心。所谓法者。布施持戒生天之法。呵欲不净赞叹出离为乐。即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成就诸法。自知得果证已。前白佛言。我等欲从如来法中出家修梵行。佛言。善来比丘。于我法中快修梵行得尽苦源。即名出家受具足戒。尔时世尊。游罗阅城。时尊者郁鞞罗迦葉与诸弟子出家学道。复有删若二百五十梵志。出家学道罗阅城中诸贵族姓子等亦出家学道时。罗阅城中诸长者。自相诫敕言。汝等有儿者。各自慎护。妇有夫主者亦慎护之。今大沙门。从摩竭国界度诸梵志自随。今来至此复当将此诸人去。尔时诸比丘乞食时闻此诸人所说。此大沙门将诸梵志自随来此。今复当将此诸人去。诸比丘闻已皆怀惭愧。往世尊所。以此因缘具白世尊。世尊告诸比丘。汝等入罗阅城中乞食。闻诸长者作是言。大沙门来至国界。度诸梵志将自随。今复当度此诸人将去者。汝等便以此偈报之。

如来大势力　　以法而将去
以法将去者　　汝等何忧惧

尔时诸比丘。受佛教已。入罗阅城乞食。闻诸长者说此语时。即以此偈报之。

如来大势力　　以法而将去
以法将去者　　汝等何忧惧

时诸长者作是念。我等如所闻。大沙门以法将去。不为非法。

尔时尊者郁鞞罗迦葉。将诸弟子出家学道。删若弟子。亦将二百五十弟子出家学道。罗阅城诸豪姓子。亦出家学道。大众皆集游罗阅城。时彼未被教诫者。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时有一病比丘。无弟子无瞻视者命终。诸比丘以此因缘往白世尊。世尊言。自今已去听有和尚。和尚看弟子。当如儿意看。弟子看和尚。当如父意。展转相敬。重相瞻视。如是正法便得久住。长益广大。当如是请和尚。请时当教。偏露右肩。脱革屣右膝着地合掌。作如是语。我某甲请大德为和尚。愿大德为我作和尚。我依大德受具足戒。第二第三亦如是说。和尚当报言可尔。若言如是。若言当教授汝。若

言清净莫放逸。佛言。自今已去舍三语授具足戒。自今已去听满十人当授具足戒。白四羯磨。当如是授具足戒。欲受戒者诣僧中。偏露右臂脱革屣礼僧足。右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我某甲。从某甲求受具足戒。我某甲。今从众僧乞受具足戒。某甲为和尚。愿僧济度我。慈愍故。如是第二第三说。众中当差堪能羯磨者。如上当作如是白。大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲今从众僧乞受具足戒。某甲为和尚。若僧时到僧忍听。与某甲受具足戒。某甲为和尚。白如是。大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从众僧乞受具足戒。某甲为和尚。谁诸长老忍。僧与某甲受具足戒。某甲为和尚者默然。谁不忍者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲受具足戒。某甲为和尚竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘。知世尊制戒听授人具足戒。新学比丘辄授人具足戒。不能教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘言。世尊制戒听授人具足戒。云何汝等新受戒比丘。辄授人具足戒。而不能教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时尊者婆先始二岁。将一岁弟子。往世尊所。头面礼足已。在一面坐。世尊知而故问。此是何等比丘。报言世尊。是我弟子。问言。汝今几岁。报言二岁。复问言。汝弟子几岁。报言一岁。尔时世尊。以无数方便呵责。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何婆先。汝自身未断乳。应受人教授。云何教授人。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊言。向者婆先比丘二岁。将一岁弟子来至我所。头面礼足在一面坐。一面坐已。我知而故问。此是何等比丘。报言。是我弟子。问言汝几岁。报言二岁。汝弟子几岁。报言一岁。我即以无数方便呵责。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何婆先。汝自未断乳。应受人教授。云何教授人。佛既听授人具足戒。而汝新受戒比丘。辄便授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时世尊。以无数方便呵责已。告诸比丘。自今已去听十岁比丘授人具足戒。彼诸比丘。闻世尊制戒听十岁比丘得授人具足戒。十岁愚痴比丘。辄授人具足戒。而不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘言。世尊制戒。听十岁比丘得授人具足戒。汝云何十岁愚痴比丘。辄授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘往世尊

所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集诸比丘僧。以无数方便呵责彼比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何世尊制戒。听十岁比丘授人具足戒。云何汝十岁愚痴比丘。辄授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时世尊。以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去听十岁智慧比丘授人具足戒。时诸比丘。闻世尊制戒听十岁智慧比丘得授人具足戒。便自言。我十岁智慧得授人具足戒。而辄授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘言。世尊制戒。听十岁智慧比丘得授人具足戒。汝云何自言智慧。辄授人具足戒。而不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘。往世尊所头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。佛制戒。听十岁智慧比丘得授人具足戒。云何汝等自言智慧。辄授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时世尊。以无数方便呵责已。告诸比丘。自今已去当制和尚使行和尚法。和尚于弟子所。当作如是法。应如是行。若弟子。众僧欲为作羯磨作呵责作摈。作依止。作遮不至白衣家。作举。和尚当于中如法料理。令僧不与弟子作羯磨。若作令如法。复次若僧。与弟子作羯磨。作呵责作摈。作依止。作遮不至白衣家。作举。和尚于中当如法料理。令弟子顺从于僧。不违逆求除罪。令僧疾与解羯磨。复次若弟子犯僧残。和尚当如法料理。若应与波利婆沙。当与波利婆沙。应与本日治。当与本日治应与摩那埵。当与摩那埵。应与出罪。当与出罪。复次弟子得病。和尚当瞻视。若令余人看。乃至差若命终。弟子若不乐住处。当自移若教人移。弟子若有疑事。当以法以律如佛所教如法教除之。若恶见生。当教令舍恶见住善见。当以二事将护。以法以衣食将护。是中法将护者。应教增戒增心增慧教学问诵经。是中衣食将护者。当与衣食床卧具病瘦医药。随力所堪为办。自今已去制和尚法如是。和尚应行。若不行如法治。时和尚于弟子所行和尚法。弟子于和尚所不行弟子法。不白和尚。入村入白衣家。或从余比丘。或将余比丘为伴。或与或受。或时佐助众事。或时受他佐助。或时为他剃发。或受他剃发。或不白和尚入浴室。或时为他揩摩身。或时受他揩摩身。或时不白和尚。至昼日住处房。或至冢间。或至界外。或至他方。尔时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼诸比丘言。云何和尚于弟子所行和尚法。而弟子于和尚所不行弟子

法。而不白和尚。入村入白衣家。乃至不白至他方。时诸比丘往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何和尚于弟子所行和尚法。弟子于和尚所不行弟子法。不白和尚。入村入白衣家。乃至不白至他方。尔时世尊。以无数方便呵责彼比丘已。告诸比丘。自今已去当制弟子。如弟子所行法。使弟子于和上所行弟子法。作如是行。若和尚。众僧为作羯磨。作呵责。作摈。作依止作遮不至白衣家。作举。弟子当如法料理。令僧不与和尚作羯磨。若作令轻。复次若僧与和尚作羯磨。作呵责乃至作举。弟子当于中如法料理。令和尚顺从于僧不违逆求除罪。令僧疾疾与解羯磨。复次和尚犯僧残。弟子当如法料理。若应与波利婆沙。当与波利婆沙。应与本日治。当与本日治。应与摩那埵。当与摩那埵。应与出罪。当与出罪。复次和尚若病。弟子当瞻视。若令余人看乃至差若命终。若和尚意不乐住处。当自移若教余人移。若和尚有疑事。当如法如律如佛所教。如法除之若恶见生。当劝令舍恶见住善见。当以二事将护。以法以衣食。法将护者。劝令增戒增心增慧学问诵经。衣食将护者。当供养衣食床褥卧具医药所须之物。随力所堪。自今已去制弟子法如是。弟子应行。若不行应如法治。时弟子于和尚所不行弟子法。弟子不白和尚。不得入村。不得至他家。不得从余比丘。或将余比丘为伴。不得与。不得受。不得佐助众事。不得受他佐助众事。不得使他剃发。不得为他剃发。不得入浴室。不得为人揩身。不得受他揩身。不得至昼日住处房。不得至冢间。不得至界外。不得行他方。彼当清旦入和尚房中。受诵经法问义。当除去小便器。若白时到。应澡豆若牛屎灰净洗手。若有可食物当为取。若僧中有利养当为取。当持澡豆杨枝授与和尚令和尚洗手漱口。有可食物授与和尚。僧中有别利养。当白和尚言。得如是如是物。是和尚分。彼当问和尚言。欲入村不。若言不入。当问言。从何处取食。若和尚言从某处取。当如敕往取。若报言。我欲入村。彼当洗手已衣架上徐徐取衣。勿使倒错。当取安陀会舒张抖擞看。勿令有虫蛇蜂诸恶虫。次取腰带僧祇支郁多罗僧舒张抖擞看。勿令有蛇蜂诸恶虫。当授与和尚。应叠僧伽梨着头上若肩上。复次取钵。当以澡豆若灰牛屎洗盛络囊中。若手巾裹。若钵囊中持去。应取和尚[打-丁＋親]身衣叠举。复取洗足物卧毡被举之。若和尚出行时。当捉和尚行道革屣。出房舍时。当还顾闭户。复以手推看为牢不。若不牢当更重闭。若牢已。当取户扇孔中绳内之。遍观左右已。持户钥着屏处。若恐人见。若恐不牢。若不牢。若人见当持去。若移置深牢处。令和尚在前行。若道路逢相识人。当共善语善心忆念。行时当避人道。彼若欲入村时。应小下道。安钵置一面。头上若肩上。下僧伽梨舒张看。勿令有蛇蝎百足诸恶虫。授与和尚。若彼村外。有客舍坐肆舍若作坊。当持行道革屣置中。应问和尚。我得寻从不若言可尔。即当寻从。若言不须在某处

住。彼应如言在某处住。若和尚入村不时出。彼当作如是意。入村乞食。此分与和尚。此分属我。彼出村已。还至革屣所。取革屣下道。持钵置地。叠僧伽梨着头上若肩上。若中路见相识人。当善意问讯。若和尚所住食处。当扫令净。与敷坐具。具净水瓶洗浴器盛食器。复当与和尚安置洗浴坐洗足石具拭脚巾。若遥见和尚来。即起奉迎。取手中钵。置钵榰上若钵床上。若绳床角头。若头上肩上。取僧伽梨舒张看之。勿令有脂腻沾污。或为尘土坌。或为泥污。或飞鸟粪污。若有如是污应去之。宜浣者浣之捩去水舒张晒置。若木床若绳床上。复当与和尚敷坐与革屣洗足石拭足巾。与盛水器。抖擞革屣已。置左面看之。恐在下地湿处。若在下地湿处。便取移彼。与和尚洗足竟当弃水。持洗足石拭足巾还置本处。复自净洗手已授净。水与和尚洗手。自所有食。当取与和尚。白言。此是我食分可食。彼须者当取。若和尚食时。当侍立看供给所须。若彼食时。有酪浆煎浆苦酒盐大麦浆菜茹授与之。若热[打-丁＋毛]令冷。若须水授水与。相日时若欲过者。当即同时食。若和尚食已。当手中取钵行澡漱水。若自食竟。若有余食。当与人若非人。若着净地无草处。若着净地无虫水中。取盛食器净洗还置本处。取坐具洗足床净水瓶澡洗瓶还置本处。食处净扫除粪彼以食钵盛粪弃之。余比丘见者皆共恶之。自今已去不得持食钵盛粪弃。听用除粪器。若破器。若故竹筐。若扫帚上除去粪食。钵当好净洁持之。复次入和尚房时。当看恐有尘土。若有尘土。当出绳床木床坐具大小褥枕毡被。若床榰若地敷。当记本处出在外晒之。净扫除房中。去粪土弃时当看。若有针綖若刀。若弊故段衣。下至一丸二丸药。当取举置现处。若有主识者当取。复当拂拭向上若杙上。若龙牙杙上。若衣架上。若房有破坏处。若虫鼠孔穴。可补塞者当治之。可泥者便泥之。可捣便捣。可平治便平治。当以泥浆污洒极令净洁。当取地敷。晒令燥抖擞内房中。若本敷坐不齐当更齐整。若本齐整。当如本齐整。先内床脚榰拂拭之当急绳床绳床脚。向身内房中。安置床榰上。取大小褥枕毡被衣。内着房中。先敷大褥。次敷少褥毡被。安枕置上彼取所著衣。不着衣并置一处。取时各各错乱。自今已去。不得持所著衣不着衣并置一处。应各各别一处。彼取钵囊革屣囊针筒油器置一处。诸比丘见恶之。佛言。不应尔。自今已去。听持钵囊针筒置一处。革屣囊与油器着一处。彼应在房内安钥壮看。令不高下出房外。应还探户观中庭。恐有尘土不净。若有即扫除去。当取水瓶净洗已。还盛净水置本处。复当与和尚具水瓶洗浴瓶饮水器。若浴室中有洗浴时。当往问和尚。欲洗浴不。若言洗浴。当先至浴室中看地。若有尘土草芥当除去。应洒便洒。应扫便扫。若有不净涝水应弃便弃。应内水便内水。应内薪便内薪。应破薪便破薪。应内窖中便内窖中。应与和尚具温室中瓶。及坐机。刮汗刀水器。泥土器。若澡豆。诸洗浴具。彼当先白和上已然后然火。然火已白时到。若和尚病羸若老极。当自扶抱。若绳床木床上。若以衣舁。往温室中。当从和尚手中

取衣。若浴室中有杙。若龙牙杙。若衣架。当持衣置是诸处。若有油持油与涂身。若盛油器处处在地。当取贯着龙牙弋上。若和尚病羸瘦老极。当扶抱至浴室中。至已当取浴机床浴瓶。若刮汗刀与若水器。若泥器。若澡豆。诸洗浴具。若烟熏面当持巾与障。若头背热。当以巾覆彼。当白和尚已然后入浴室。若和尚先入已。恐浴室中闹不敢入。当作是念。我今不自为己。以和尚洗浴故入。可作是意入。入已当与和尚揩摩身。当立和尚后。若欲与异人揩身。若受他揩身。当白和尚使知。然后当与揩身。若受他揩身。彼与和尚洗自洗已。若和尚病羸瘦若老极。当扶出浴室外。取座与坐。取拭身巾。若拭面巾。若拭眼巾。授与和尚已。当安洗脚石。与水洗脚。取拭脚巾。与当取洗足。革屣拂拭抖擞授与。次取衣舒张看抖擞授与。若有眼药若丸香授与。若有甜浆蜜浆黑石蜜浆。洗手已授与。若和尚病瘦老极。当以绳床木床上舁。若衣上舁还房中。还房中已。手扪摸卧处看。与敷卧氈令卧。先与榇身衣。次以被衣覆之。出房已还向闭户。还至浴室中。遍看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥土器细末药若澡豆诸洗浴物。还置本处。若浴室中有不净涝水。应除去便除去。应灭火便灭之。应覆火便覆。应闭户便闭。应持户钥去便持去。彼当日三问讯和尚。朝中日暮。当为和尚执二事。劳苦不得辞设一修理房舍。二为补浣衣服。和尚如法所教事。尽当奉行。若遣往方面周旋不得辞设。假托因缘住。若辞设者。当如法治。自今已去。制弟子修弟子法。弟子于和尚所。不修弟子法。当如法治。

四分律藏卷第三十四

第二分受戒揵度法之四

时诸新受戒比丘。和尚命终。无人教授。以不被教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法无异时诸比丘往白世尊。世尊言。自今已去听有阿阇梨听有弟子。阿阇梨于弟子当如儿想。弟子于阿阇梨如父想。展转相教。展转相奉事。如是于佛法中倍增益广流布。当作是请阿阇梨。偏露右臂脱革屣右膝着地合掌作是言。大德一心念。我某甲。今求大德为依止。愿大德与我依止。我依止大德住。第二第三亦如是说。彼当言可尔。与汝依止。汝等莫放逸。时诸比丘。闻世尊制戒听作依止。彼新受戒比丘与他依止。不知教授。以不教授故。不案威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘言。世尊制戒听受人依止。而汝等新受戒比丘。云何受他依止而不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵

食。在大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。呵责已往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊。以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何比丘。世尊制戒听受人依止。汝等新受戒比丘。受他依止不知教授。以不教授故。不按威仪着。衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在大小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去听十岁比丘与人依止。彼诸比丘。闻世尊制戒听十岁比丘与人依止。彼十岁比丘愚痴无智慧。便与人依止。不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在大小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责彼比丘。云何世尊制戒。听十岁比丘与人依止。而汝等虽十岁愚痴。与人依止不知教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在大小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。呵责已往白世尊。世尊。以此因缘集比丘僧。呵责彼比丘言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何我制戒。听十岁比丘受人依止。汝等虽十岁。愚痴受人依止。不知教授。以不教授故。着衣不齐整。乃至如婆罗门聚会法耶。时世尊以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去听十岁智慧比丘与人依止。时诸比丘。闻世尊制戒。听十岁智慧比丘与人依止。彼自称言。我十岁有智慧。便与人依止。然彼与依止已。不教授。以不教授故。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在大小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责彼比丘。云何世尊制戒。听十岁有智慧。比丘应与人依止。而汝辄自言。我有智慧。便与人依止。既与已而不教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在大小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。时诸比丘。往世尊所。头面礼足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊。以此因缘。集比丘僧。呵责彼比丘。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何我制戒。听十岁有智慧。比丘与人依止。而汝自言有智慧。与人依止。既与依止。而不教授。以不教授故。不按威仪。着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净食。受不净钵食。在大小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。尔时世尊。以无数方便呵责已告诸比丘。自今已去。当制阿阇梨法。使行阿阇梨法。阿阇梨。于弟子所。当作如是法。应如是行。(阿阇梨。于弟子所。行阿阇梨法。一一如上和尚于弟子所行和尚法。弟子。于阿阇梨所。行弟子法。一一亦如上弟子。于和尚所一一行弟子法文同不异。故不出耳)。

尔时诸弟子。不承事恭敬和尚。亦不顺弟子法。时诸比丘往白世尊。世尊言。自今已去当与作呵责。彼不知云何呵责。佛言。听以五

事呵责。和尚当作如是语。我今呵责汝。汝去。汝莫入我房。汝莫为我作使。汝亦莫至我所。不与汝语。是谓和尚呵责弟子五事。阿阇梨呵责弟子。亦有五事。语言。我今呵责汝。汝去。汝莫入我房。莫为我作使。汝莫依止我住。不与汝语。是谓阿阇梨呵责弟子五事。世尊既听呵责。不知当以何事呵责。诸比丘往白佛。佛言。弟子有五事。和尚阿阇梨。应与作呵责。无惭无愧不受教。作非威仪。不恭敬。弟子有如是五事。和尚阿阇梨。应与作呵责。复有五事。无惭无愧。难与语。与恶人为友。好往淫女家。复有五事。无惭无愧。难与语。与恶人为友好往妇女家。复有五事。无惭无愧。难与语。与恶人为友。好往大童女家。复有五事。无惭无愧。难与语。与恶人为友。好往黄门家。复有五事。无惭无愧。难与语。与恶人为友。好往比丘尼精舍。复有五事。无惭无愧。难与语。与恶人为友。好往式叉摩那沙弥尼精舍。复有五事。无惭无愧。难与语。与恶人为友。好往看捕龟鳖。弟子有如是五事。和尚阿阇梨应与作呵责。世尊既听呵责弟子。彼尽形寿呵责。佛言。不应尽形寿呵责。彼竟安居呵责。佛言不应尔。彼呵责病者。和尚阿阇梨不看。余比丘亦不看。病者困笃。佛言。不得呵责病者。彼不在前呵责。余比丘语言。汝已被呵责。彼言。我不被呵责。佛言。不应不现前呵责。彼不与出过而呵责。时诸弟子言。我犯何过而见呵责耶。佛言。不应不出其过而呵责。当出其过言。汝犯如是如是罪。彼既被呵责已便供给作使。佛言不应尔。彼与作呵责已。便受供给作使。佛言不应尔。彼被呵责已故依止。佛言不应尔。彼与作呵责已与依止。佛言不应尔。彼被呵责已不忏悔。和尚阿阇梨便去。佛言不应尔。彼被呵责已。便于余比丘边住。不与和尚阿阇梨执事。亦复不与余比丘执事。佛言不应尔。彼被呵责已。无人为将顺。或远行。或休道。或不乐佛法。佛言。听余人作如是意受。为其和尚阿阇梨。欲令忏悔和合故受。尔时六群比丘。诱将他弟子去。诸比丘往白佛。佛言。不应诱将他弟子去。若将去应如法治。彼和尚阿阇梨。或破戒破见破威仪。若被举若灭摈若应灭摈。于沙门法无利益时。诸比丘往白佛。佛言。听作如是意。所以诱进将去。欲令其长益沙门法故。彼被呵责已。不向和尚阿阇梨忏悔。佛言。被呵责已。应向和尚阿阇梨忏悔。当如是忏悔。偏露右臂脱革屣右膝着地合掌。作如是语。大德。我今忏悔。更不复作。若听忏悔者善。若不听者。当更日三时忏悔。早起日中日暮。若听忏悔者善。若不听者。当下意随顺。求方便解其所犯。若彼下意随顺无有违逆。求解过师当受。若不受当如法治。时有新受戒乐静比丘。当须依止。彼观看房舍。见阿兰若处有窟。彼作是念。我若得依止。当于此处住。语诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。自今已去。新受戒比丘。乐闲静须依止者。听余处依止即日得往还。若不得。新受戒比丘乐静处者。听无依止而住。尔时新受戒旧住比丘须依止。彼作是念。世尊有制。不得无依止而住。彼辄舍所住处去。住处坏。时诸比丘。以此事往白佛。佛

言。自今已去。有新受戒旧住比丘须依止。听无依止住。为护住处故。时有比丘。决意出界外去。不作还意。而彼出界外。即其日还。诸比丘白佛言。此失依止不。佛言。此失依止。彼和尚阿阇梨决意出界外去。作不还意。而出界外。即其日还。诸比丘白佛言。此失依止不。佛言失依止。时有比丘。白和尚阿阇梨。暂出界外。出界外。即日还。诸比丘白佛言。为失依止不。佛言不失依止。时和尚阿阇梨念言。暂出界外。出界外即其日还。诸比丘白佛言。为失依止不。佛言不失依止。尔时诸比丘。将受戒人出界外。唤六群比丘来授戒。彼六群比丘不来。不得受戒。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。若作波利婆沙。本日治。摩那埵。阿浮呵那。作羯磨。若立制。若受戒。若众差人。若有所解。如此众事。唤应赴。不赴当如法治。尔时诸比丘。将欲受戒者出界外。语上座言。作白羯磨报言。我不诵。复语中座下座言作白。亦言不诵。便留难不得受戒。诸比丘以此因缘往白佛。佛言。自今已去。五岁比丘。当诵白羯磨。若不者当如法治。时有比丘。将受戒者出界外。语上座言。作白。上座报言。我曾诵今不利。复语中下座言。作白。亦言。我曾诵今不利。便不得受戒。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。听五岁比丘当诵白羯磨使利。不者当如法治尔时有比丘将受戒者出界外。闻有贼来皆恐怖。从坐起去不得受戒。诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。自今已去有八难事及余因缘。二人三人听一时作羯磨不得过。所谓难处者一王二贼三火四水五病六人七非人八失梨[沙/虫]虫。所谓余因缘者。有大众集坐具少若多病人。听二人三人一时作羯磨。若有大众集房舍少。若天雨漏。听二人三人一时作羯磨。尔时尊者优波离即从坐起。偏露右臂脱革屣右膝着地合掌白佛言。若有诸重事。得过二人三人一时作羯磨不。佛言不得过。彼遣使受依止。佛言不应尔。彼遣使与依止。佛言不应尔。时和尚阿阇梨出界外行。弟子念言。和尚阿阇梨行不久当还我即依止而住。便无依止而住。诸比丘以此因缘往白佛。佛言。自今已去听和尚阿阇梨出界外行日。即日应受依止。若不受当如法治。彼诸弟子出界外远行彼自念言。我等行不久还。即以此依止和尚阿阇梨住。便无依止而住。时诸比丘以此因缘往白佛。佛言。自今已去。听新受戒客比丘。须依止者。不得先洗足。不得先饮水先当受依止。尔时客新受戒比丘须依止。彼作是念。世尊制言。新受戒客比丘须依止。不得先洗足。不得先饮水。当先受依止。当受依止。时迷闷倒地便得病。尔时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。自今已去。听客新受戒比丘须依止。先洗足先饮水小停息已受依止。彼不选择人受依止。而师破戒破见破威仪。若作呵责。作依止。作摈。若作遮不至白衣家。若被举。无有长益沙门行。佛言。自今已去。不得不选择师受依止。彼不选择与依止。而弟子或破戒破见破威仪若被作呵责若摈作依止作遮不至白衣家作举。佛言不得不选择与依止。尔时新受戒比丘。病须依止。彼作是念。世尊制言不依止不得住。即日舍住处去病

增剧时诸比丘往白世尊。世尊言。自今已去。新受戒比丘病须依止听无依止得住。时瞻视新受戒病比丘者须依止彼作是念。世尊制言。无依止不得住。彼舍病人去。病者命终。诸比丘往白世尊。世尊言。自今已去。听瞻视新受戒病比丘者无依止得住。彼诸比丘和尚阿阇梨。众僧与作羯磨。与作呵责作摈作依止。作遮不至白衣家作举。诸比丘念言。为失依止不。佛言。不失依止。彼诸弟子众僧与作羯磨。作呵责乃至遮不至白衣家作举羯磨。诸比丘念言为失依止不。佛言不失依止。彼和尚阿阇梨。众僧为作灭摈羯磨。诸比丘念言。为失依止不。佛言失依止。彼诸弟子。众僧为作灭摈羯磨。诸比丘念言。为失依止不。佛言失依止。尔时世尊。游罗阅城。时郁毗罗迦葉。将诸徒众舍家学道。删若弟子将二百五十弟子舍家学道。罗阅城中有大富豪贵家子亦出家学道。如此大众等住罗阅城时诸大臣自相谓言。今诸外道出家学道。春秋冬夏人间游行此沙门释子。聚住此间不余处游行。将由此处为最胜故。尔时诸比丘闻已以此因缘具白世尊。世尊尔时告阿难。汝往房房敕诸比丘言。世尊今欲至南方人间游行。若有欲侍从者各随意。阿难受教。往房房语诸比丘言。世尊今欲往南方游行。诸比丘若有欲侍从者各随意。时有信乐新受戒比丘。白阿难言。若我等和尚阿阇梨去我当去。若不去我等不去。何以故我等新受戒比丘。若去须依止。还此复当受依止。人当谓我轻躁无志尔时世尊。将少比丘。游行南方。后还王舍城。时世尊观南方游行比丘众少。知而故问阿难诸比丘何以故少。阿难具以上事白世尊。世尊。尔时以此因缘集比丘僧告言。自今已去。听五岁有智慧比丘。十岁有智慧比丘。五岁比丘。应从十岁比丘受依止。若愚痴无智慧者。尽形寿依止。有五法失依止。一师呵责二去三休道四不与依止五入戒场上。复有五事。一者死。二者去。三休道。四不与依止。五若五岁若过五岁。复有五事。若死若去若休道若不与依止若见本和尚。复有五事。若死若去若休道若不与依止若和尚阿阇梨休道。复有五法。若死若去若休道若不与依止若弟子休道。复有五事。若死若去若休道若不与依止若和尚阿阇梨命终。复有五事。若死若去若休道若不与依止若弟子命终。复有五事。若死若去若休道若不与依止若还在和尚目下住。是为五事失依止。有五法不成就。不得授人具足戒。戒不成就。定不成就。智慧不成就。解脱不成就。解脱知见不成就。此五法不成就。不得授人具足戒。若成就五法者。得授人具足戒。(即反上句是)复有五法成就不得授人具足戒自身戒不成就。不能教人坚住于戒。自身定智慧解脱解脱知见不成就。不能教人坚住于定智慧解脱。解脱知见。成就此五法。不得授人具足戒。五法成就。得授人具足戒。(即反上句是)复有五法成就。不得授人具足戒。无信无惭无愧懒堕多忘。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授人具足戒。(即反上句是)复有五法成就。不得授人具足戒。破增上戒。破增上见。破增上威仪。少闻。无智慧。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授人具足戒。

(即反上句是)复有五法成就。不得授人具足戒。不能瞻视病弟子。不能使人瞻视乃至差若命终。若弟子不乐住处方便当移异处。若有生疑事。不能开解其意如法如律如佛所教如法除之。不能教使舍恶见住善见。若减十岁。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授人具足戒。(即反上句是)复有五法成就。不得授人具足戒。不知犯。不知不犯。不知若轻若重。减十岁。成就此五法者。不得授人具足戒。若成就五法。得授人具足戒。(即反上句是)复有五法成就。不得授人具足戒。不知教授弟子。增上威仪。增上净行。增上波罗提木叉。白羯磨。成就此五法者。不得授人具足戒。成就五法。得授人具足戒。(即反上句是)复有五法成就。不得授人具足戒。不知增戒。增心。增智慧。不知白。不知羯磨。成就此五法。不得授人具足戒。成就五法。得授人具足戒。知增戒增心增智慧知白羯磨。成就此五法者。得授人具足戒。如是不得与依止。得与依止。不得畜沙弥。得畜沙弥。尽如上。

尔时佛在罗阅城。时城中有裸形外道。名布萨。善能论议。常自称说言。此间若有沙门释子。能与我论者来。时舍利弗言。我堪与汝论。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。论有四种。或有论者。义尽文不尽。或有文尽义不尽。或有文义俱尽。或有文义俱不尽。有四辩。法辩。义辩。了了辩。辞辩。若论师有此四辩者。而言文义俱尽。无有是处。今舍利弗。成就此四辩。而言文义俱尽。无有是处。彼裸形即难问舍利弗义。舍利弗即还答遣。时彼裸形以五百迫难难舍利弗。舍利弗即称彼五百迫难。而更以深义难问。而彼裸形得难问不解。时彼裸形即生念言。甚奇甚特沙门释子。极为智慧聪明。我今宁可从彼出家学道耶。即往僧伽蓝中。遥见跋难陀释子生此念。沙门释子少知识者。犹智慧乃尔。况多知识者。岂得不多耶。前至跋难陀释子所白言。我欲出家学道。时跋难陀。即度为弟子。授具足戒。后于异时。问跋难陀义。而不能答。时彼裸形复生此念。沙门释子愚闇无所知。我今宜可休道。即着袈裟入外道众中。时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。自今已去。听与外道众僧中四月共住白二羯磨。当作如是与。先剃发已。着袈裟脱革屣。右膝着地合掌。教作如是言。大德僧听。我某甲外道。归依佛归依法归依僧。我于世尊所求出家为道。世尊即是我如来至真等正觉。如是第二第三说。我某甲外道。归依佛法僧已。从如来出家学道。如来是我至真等正觉。如是第二第三说。当教受戒。尽形寿不杀生是沙弥戒。乃至尽形寿不畜金银宝物是沙弥戒。此是沙弥十戒。尽形寿不得犯。彼外道应先至众僧中。偏露右臂脱革屣礼僧足已。右膝着地合掌教作如是说。大德僧听。我某甲外道。从众僧乞四月共住。愿僧慈愍故。与我四月共住。如是第二第三说已。安彼外道着眼见耳不闻处。众中应差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧听。彼某甲外道。今从众僧乞四月共住。若僧时到僧忍听。与

彼某甲外道四月共住。白如是。大德僧听。彼某甲外道。从众僧乞四月共住。僧今与彼四月共住。谁诸长老忍僧与彼四月共住者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼外道四月共住竟。僧忍默然故。是事如是持。彼外道行共住竟。令诸比丘心喜悦。然后当于众僧中受具足戒白四羯磨。云何外道。不能令诸比丘心喜悦。彼外道心。故执持外道白衣法。不亲比丘亲外道。不随顺比丘诵习异论。若闻人说外道不好事。便起嗔恚。若闻人毁呰外道师教。亦起嗔恚。闻说佛法僧非法事。便踊跃欢喜。若有异外道来。赞叹外道好事。欢喜踊跃。若有外道师来。闻赞叹外道事。亦欢喜踊跃。若闻说佛法僧非法事。亦欢喜踊跃。是谓外道不能令诸比丘喜悦。云何外道能令比丘喜悦。即反上句是。是谓外道共住和调心意令诸比丘喜悦。尔时有一外道。众僧与四月共住。当与共住时。得正决定心。时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。若得正决定心者。当白四羯磨与授具足。时裸形布萨闻此语。便作是念。沙门释子智慧聪明。我今宁可还彼出家学道耶。即诣僧伽蓝中语诸比丘言。我欲出家学道。时诸比丘。以此事白佛。佛言。此坏内外道者。于我法中无所长益。若未受具足戒者。不应与授具足。已受者当灭擯。尔时世尊。游罗阅城。时摩竭王瓶沙。告语国人言。欲于沙门释子中能出家学道者。听如来法中善修梵行尽诸苦际。时有一奴。来诣僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲出家作比丘。时诸比丘。即与出家为道。渐渐人间乞食。为本主所捉。举声唤言。止莫捉我。止莫捉我。左右诸居士问言。何故唤耶。报言。此人捉我。即问彼人言。何故捉耶。报言。是我家奴。诸居士语言。汝放去。不应捉。汝或不能得此人。或为官所罚。何以故知。摩竭王瓶沙。先有教令。若有能于沙门释子中出家学道者。听如来法中善修梵行得尽苦际。莫有留难。其主即放。大唤嗔恚言。祸哉是我奴。而不得自由。如今观之。沙门释子尽是奴聚。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去不得度奴。若度者当如法治。尔时有贼囚。突狱逃走。来至园中语诸比丘言。我欲出家学道。时诸比丘。辄度出家与受具足。时监狱官。捡挍名簿问守狱者言。某甲贼囚今为所在。守狱者报言。某甲贼囚突狱逃走。从沙门释子出家。时监狱官。皆嫌言。沙门释子不知惭愧。外自称言。我知正法。如是何有正法。今观此沙门释子。尽是贼聚。尔时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去不得度贼。若度者当如法治。尔时有负债人。逃避债主。来至园中语诸比丘言。度我出家为道。时诸比丘。辄与出家。受具足已人间乞食。为财主所捉。高声唤言。止莫捉我。止莫捉我。左右诸居士闻。即问言。何故唤耶。报言。此人捉我。问其人言。汝何故捉耶。报言。负我财物。诸人语言。汝放去莫捉。汝既不得财。或为官所罚。何以故。摩竭国王瓶沙。先有教令。若有能出家学道者。听善修梵行得尽苦际。随意莫有留难。财主即便放之。而生嗔恚言。负我财物而不能得。以此推之。沙门释子尽是负债人。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去不

得度负债人出家。若度者当如法治。尔时佛游罗阅城迦兰陀竹园。时有十七群童子。共为亲厚。最大者年十七。最小者年十二。最富者八十百千。最贫者八十千。中有一童子。名优波离。父母唯有此一子。爱之未曾离目前。父母念言。我当教此儿学何等技术。我等死后。快得生活无所乏短。即自念言。当教先学书。我等死后。快得生活。无所乏短。不令身力疲苦。复作是念。教儿学书亦有身力疲苦耳。更教学何等技术。我等死后。快得生活无所乏短。身力不疲苦。念言。今当教此儿学算数技术。我等死后。快得生活。无所乏短。身力不疲苦。父母念言。今教儿学算数亦有身力疲苦耳。今当更教此儿学何等技术。我等死后。快得生活。无所乏短。身力不疲苦。今当教此儿学画像技术。我等死后。快得生活。无所乏短。复念言。今教此儿学画像技术。恐儿眼力疲苦。当教此儿更学何等技术。我等死后。快得生活。无所乏短。眼力不疲苦。即念言。沙门释子善自养身。安乐无众苦恼。若当教此儿于沙门释子法中出家为道。我等死后。快得生活。无所乏短。身不疲苦。后于异时。十七群童子。语优波离童子言。汝可随我等出家为道。答言。我何用出家为。汝自出家。十七群童子。第二第三语优波离言。可共出家为道。何以故。我等今共相娱乐。于彼亦当如是嬉戏。共相娱乐。时优波离童子。语诸童子言。汝等小待须我白父母。优波离童子。即往父母所白言。我今欲出家为道。愿见听许。父母报言。我等唯有汝一子。心甚爱念。乃至不欲令死别。况当生别。优波离童子如是再三白父母言。愿听我出家。父母亦如是报言。我等唯有汝一子。心甚爱念。乃至不欲令死别。况当生别。尔时父母。得优波离童子再三殷勤。作如是念。我等先已有此意。当教此儿学何技术。我等死后。令儿快得生活。无所乏短。令身力不疲苦。即作是念。若教学书乃至画像。我等死后快得生活无所乏短。令身力不疲苦。而恐劳儿身力眼力以致疲苦。念言。唯有沙门释子。善自养身无众苦恼。若令此儿在中出家。快得生活无有众苦。时父母报儿言。今正是时。听汝出家。时优波离。还至十七群童子所语言。我父母已听我出家。汝等欲去者今正是时。时诸童子。即往僧伽蓝中。白诸比丘言。大德。我欲出家学道。愿诸大德。见与出家为道。尔时诸比丘。即与出家受具足戒。诸童子小来习乐。不堪一食。至于中夜患饥。高声大唤言。与我食与我食。诸比丘语言。汝小待须天明。若众僧有食。当共汝食。若无当共汝乞食。何以故。此中先都无作食处。尔时世尊。夜在静处思惟。闻小儿啼声。知而故问阿难。中夜何等小儿啼声。阿难以此因缘具白世尊。世尊告阿难。不应授年未满二十者具足戒。何以故。若年未满二十。不堪忍寒热饥渴风雨蚊虻毒虫。及不忍恶言。若身有种种苦痛不堪忍。又不堪持戒及一食。若度令出家受具足戒者。当如法治。阿难当知。年满二十者。堪忍如上众事。尔时摩竭国界五种病出。一者癞。二者痈。三者白癞。四者干痟。五者颠狂。彼国人有此病者。皆诣耆婆童子所语言。唯愿见为治。我等当

与如是如是财物。耆婆童子报言。我不能治汝。时病者复语言。唯愿救济。我等当以家一切所有身及妻子供给使令。耆婆报言。我不能疗治汝患。时诸病者自相谓言。此人意正。必不与我等治病。我曹当往至彼所欲乐治处。时诸病者。来至僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲出家学道。时诸比丘辄度出家。时耆婆童子。疗治佛及比丘僧。给与吐下药。或可与羹者作与。不可与者不与作。或与野鸟肉作羹。随病者所食。蒙此转得除差。既得除差已。皆还休道。时耆婆童子。在道行见罢道道人。在道而来。见已语言。汝先不出家耶。报言曾出家。问言。汝何故休道。报言。我先有患。诣汝所求治言。当与汝如是如是财物。而汝报我言。我不能治。我复重求汝治。当以家一切所有及身妻子供给使令。而汝犹意正不见为治。我等自相谓言。此人意正。必不为我等治病。我曹当更往至彼所乐治处。而必为我治。我等为此病故。往僧伽蓝中。权求出家治病。本无信心。于佛法众所出家。时耆婆闻已不悦即往世尊所。头面礼足在一面坐。白世尊言。昔我先疗治众僧病故舍王事。而诸比丘。度五种病者。癞痈白癞干痟颠狂。唯愿世尊。见愍为敕诸比丘。自今已去。勿复度此五种病者为道。尔时世尊。默然可之。时耆婆。知世尊默然可已。从坐起头面礼足绕三匝而去。尔时世尊。以此因缘集比丘僧。告诸比丘。汝等当知。耆婆童子。先疗治众僧病苦故舍于王事。而诸比丘辄度五种病人。自今已去。不得度五种病人授具足戒。若度者当如法治。尔时佛在罗阅城。城中有一比丘。字难提。常乐坐禅得世俗定心解脱。彼从四禅起。时魔女来在前立。彼比丘捉欲犯。魔即出外。比丘亦随出外。彼魔出屋栏外。比丘亦随出屋栏外。彼出中庭。比丘亦至中庭。魔复出至寺外。比丘亦至寺外。寺外有死草马。时魔至死马所即灭。天身不现。时难提比丘。即于此死马所作不净行。行不净已。都无覆藏心。便作是念。世尊与比丘制戒。若比丘作不净行。波罗夷不共住。我今犯不净行。无有覆藏心。将不犯波罗夷耶。我今当云何。即语亲友比丘言。世尊与比丘结戒。若犯不净行者。得波罗夷不共住。今我犯淫不净行。都无覆藏心。将无犯波罗夷耶。善哉长老。与我白世尊。若有教敕。我当奉行。时诸比丘。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘。集比丘僧告言。僧今与难提比丘波罗夷戒白四羯磨。作如是与。使难提比丘到僧中偏露右臂脱革屣礼僧足右膝着地合掌作如是白。大德僧听。我难提比丘。犯不净行都无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。愿僧与我波罗夷戒。慈愍故。如是第二第三说。众中应差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧听。此难提比丘。犯不净行无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。若僧时到僧忍听。僧今与难提比丘波罗夷戒。白如是。大德僧听。此难提比丘犯不净行无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。僧今与难提比丘波罗夷戒。谁诸长老忍僧与难提比丘波罗夷戒者默然。谁不忍者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与难提比丘波罗夷戒竟。僧忍默然故是事如是持。与波罗夷戒已。当事事随顺行之。随顺

行法者。不得授人具足戒。不得与人依止。不得畜沙弥。若差教诫比丘尼不得受设差不应往教诫。不应为僧说戒。不应在僧中问答毗尼。不应受僧差使作知事人。不应受僧差别处断事。不应受僧差使命。不应早入聚落暮还。当亲近比丘。不得亲近外道白衣。当顺从比丘法。不得说余俗语。不得众中诵律若无能诵者听。不得更犯此罪。余亦不应。若相似若从此生若恶于此者。不得非僧羯磨及作羯磨者。不得受清净比丘敷座洗足水拭革屣揩摩身及礼拜迎逆问讯。不应受清净比丘捉衣钵。不得举清净比丘为作忆念作自言治。不应证正人事。不得遮清净比丘说戒自恣。不得与清净比丘共诤。与波罗夷比丘。僧说戒及羯磨时。来与不来。众僧无犯。诸比丘作是言。若与波罗夷戒比丘。彼比丘重犯淫不净行。复得更与波罗夷戒不。佛言。不应尔。应灭摈。

尔时佛在释翅搜迦维罗卫城尼拘律园。时世尊时到着衣持钵入迦维罗卫城乞食。乞食已还出城。于时罗睺罗母。与罗睺罗在高阁上见佛来。语罗睺罗言。彼来者是汝父。尔时罗睺罗。疾疾下楼至如来所。头面礼足在一面立。时世尊以手摩罗睺罗头。罗睺罗自念。从生已来未曾得如是细滑柔软乐。佛问言。汝能出家学道不。答言。我能出家。尔时佛舒一指与罗睺罗捉。将至僧伽蓝中。告舍利弗言。汝度此罗睺罗童子。当如是度。与剃发教着袈裟偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。当如是说。我罗睺罗。归依佛归依法归依比丘僧。我于如来所出家学道。如来是我至真等正觉。如是第二第三说。我罗睺罗。归依佛法僧竟。于如来所出家学道。如来即是我至真等正觉。如是第二第三说。当教受戒言。尽形寿不得杀。是谓沙弥戒。乃至不促金银宝物。是谓沙弥戒。此是沙弥十戒。尽形寿不得犯。时舍利弗答言。如是受教。度罗睺罗童子已。将至如来所。头面礼足已在一面立。时舍利弗白世尊言。我已度罗睺罗竟。云何与沙弥房舍卧具。佛言。自今已去从大比丘下次第与。时小沙弥等大小便吐污泥织绳床座卧具。诸比丘往白佛。佛言。自今已去。不得令沙弥坐卧此织绳床上。若能爱护不污听坐卧。舍利弗白佛言。若众僧得施物时。云何与沙弥分。佛告舍利弗。若众僧和合应等与。若不和合当与半。若复不和合。当三分与一分。若不尔众僧不得分。若分当如法治。舍利弗白佛言。小食大食。云何与沙弥。佛言。随大僧次第与。尔时输头檀那王。闻佛度罗睺罗出家。悲泣来僧伽蓝中至世尊所。到已头面礼足在一面坐。一面坐已白世尊言。世尊出家。我有少望心。而难陀童子当为家业。而世尊复度令出家。难陀既出家已。我复有少望心。罗睺罗当为家业。绍嗣不绝。而今世尊复度出家。父母于子多所饶益。乳养瞻视逮其成长。世人所观。而诸比丘。父母不听辄便度之。唯愿世尊。自今已去敕诸比丘。父母不听。不得度令出家。尔时世尊。默然受王语。王见世尊默然受语已。即从坐起。头面礼足绕三匝而去。尔时世尊。以此

因缘集比丘僧。告诸比丘。父母于子多所饶益。养育乳哺冀其长大。世人所观。而诸比丘。父母不听辄便度之。自今已去。父母不听。不得度令出家。若度当如法治。尔时佛。游拘睒毗瞿师罗园中。时有巧师家儿。来至僧伽蓝中。求诸比丘出家为道。诸比丘辄与出家度为道。时其父母。啼泣来僧伽蓝中。问诸比丘。颇见如是小儿来不。不见者报言不见。即便于诸房中求觅得。时诸长者皆共讥嫌言。沙门释子不知惭愧。而作妄语。外自称言。我修正法。如是有何正法。今度我小儿已。皆言不见。时诸比丘。以此因缘往白世尊。世尊言。汝等善听。自今已去。若欲在僧伽蓝中剃发。当白一切僧。若不得和合。房房语令知已与剃发。僧若和合当作白。白已然后与剃发。当作如是白。大德僧听。此某甲。欲求某甲剃发。若僧时到僧忍听。与某甲剃发。白如是。若欲僧伽蓝中度令出家。当白一切僧。白已听与出家。当作如是白。大德僧听。此某甲。从某甲出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是。作如是白已。与出家。教使着袈裟。偏露右臂脱革屣右膝着地合掌。教作如是语。我某甲。归依佛归依法归依僧。随如来出家。某甲为和尚。如来至真等正觉是我世尊。如是第二第三说。我某甲。归依佛法僧。随如来出家竟。某甲为和尚。如来至真等正觉是我世尊。如是第二第三说。当受戒。尽形寿不杀生。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不盗。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不淫。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不妄语。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不饮酒。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不得着花鬘香涂身。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不得歌舞倡伎及往观听。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不得高广大床上坐。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不得非时食。是谓沙弥戒。能者报言能。尽形寿不得执持生像金银宝物。是谓沙弥戒。能持者报言能。此是沙弥十戒。尽形寿不得犯。能持者报言能。时有小沙弥。众僧不听入近村寺及阿兰若处住沙弥遂为豹所害。诸比丘以此事往白佛。佛言。不得两边遮小沙弥。彼时或村边寺无阿兰若处遮沙弥。佛言不应尔。彼阿兰若处无村边寺彼遮沙弥。佛言不应尔。彼复遮沙弥。不听至多人处温室食堂经行堂。沙弥无有止宿处。佛言。不应遮入多人处。乃至经行堂处。若阁上多人宿处。阁下多人行处。阁下多人宿处。阁上多人行处。听语言莫入我宿处。时沙弥不为和尚阿阇梨作使。亦不为余人作使。而彼遮不与沙弥僧中利养物。佛言不应遮。此是施主物。佛言。自今已去应语沙弥言。汝应如法供给和尚阿阇梨及众僧。若僧作使次至应作。尔时有长老比丘。将儿出家已。将入村乞食。若到诸市肆前。见有饼饭舒手言。与我饼与我饭。时诸长者见已。皆共嫌之。沙门释子不知惭愧。犯梵行。外自称言。我知正法。云何出家。故生儿而将自随。如是有何正法。时诸比丘。以此因缘往白世尊。世尊言。自今已去不得度年减十二者。

尔时阿难。有檀越家死尽。唯有一小儿在。将至佛所头面礼足在一面坐。佛知而故问。此是何等小儿。阿难以此因缘具白世尊。世尊告言。何故不度令出家答言。世尊先有制。不得度年减十二者。是以不度佛问阿难。此小儿。能驱乌。能持戒。能一食不。若能如是者。听令出家。阿难报言。此小儿。能驱乌能持戒能一食佛告阿难。若此小儿。尽能尔者。听度令出家。尔时跋难陀。有二沙弥。一名罽那二名摩佉。无惭无愧。更互犯不净行。时诸比丘。白佛。佛尔时。呵责跋难陀已。告诸比丘自今已去。不得畜二沙弥。尔时有一比丘儿。来至僧伽蓝中看。时比丘即为说法言。当知地狱苦畜生苦饿鬼苦。佛出世难值。如优昙钵花时乃一出耳。汝何不出家为道。彼报言。若大德。即为作和尚者。我当出家。而彼比丘。先有沙弥念言。世尊制戒。不得畜二沙弥。彼疑不畜二沙弥。时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。若能教持戒增心增慧学问讽诵听畜。尔时有年不满二十者。受具足已后便生疑。诸比丘往问佛。佛言。自今已去。若受具足已。有如是疑。听数胎月。若数闰月。若数十四日说戒日若得阿罗汉。即名为出家受具足。时有欲受戒者至界外。六群比丘往遮受戒。诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。汝等善听。自今已去。不同意未出界。在界外疾疾一处集结小界。作白二羯磨已授戒。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。僧集一处结小界。若僧时到僧忍听结小界。白如是。大德僧听。今此僧一处集结小界。谁诸长老忍僧一处集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。若不同意者。在界外遮不成遮。彼不解界便去。余比丘疑白佛。佛言。自今已去。应解界去。不应不解界而去。作白二羯磨解。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。今众僧集解界。若僧时到僧忍听解界。白如是。大德僧听。今众僧集解界。谁诸长老忍僧集解界者默然。谁不忍者说。僧已忍解界竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时无和尚受具足戒。佛言。不得受戒。二和尚得受戒不。佛言。不得受戒。三和尚得受戒不。佛言。不得受具足。众多和尚得受戒不。佛言。不得受具足戒。尔时和尚九岁受戒。得名受具足戒。而众僧有罪。尔时佛游波罗奈国。时国土饥俭米谷勇贵。乞求难得人民饥色。时佛及众僧多得供养。有一年少外道。见佛众僧多得供养。见已便自剃发。着袈裟出家受戒。后僧供养断。诸比丘语言。汝往入村乞食。问言。众僧无食耶。报言无。彼言。我当云何。比丘报言。汝当乞食。彼言。若乞食此亦乞彼亦乞。我当彼间乞食。其人即休道。尔时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。自今已去听先与四依。尔时复有一年少外道。来诣僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲出家。诸比丘即与出家。先与四依法。彼外道报言。大德我堪受二依乞食依树下坐。我堪此二事。纳衣腐烂药。我不堪此二事。何以故。谁能自触己物。即便休道不出家。诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。此外道不出家。大有所失。若出家者当得道证。佛言。自今已去。先受戒已。后受四

依。尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有一勇健大将。来至僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲出家为道。时诸比丘。即与出家受具足戒。于异时波斯匿王土界人民反叛。即遣军往伐。逆为彼所破。重遣军往。复为彼所破。王即问言。我健将某甲。今为所在。报言。从沙门释子出家为道。时王即讥嫌言。沙门释子不知惭愧。多欲无厌外自称言我知正法。云何度我勇健大将出家为道。如是何有正法。以此推之。沙门释子尽是官人。时诸比丘。以此因缘具白佛。佛言。自今已去。不得度官人。若度者当如法治。尔时与无衣钵者出家受具足戒。诸比丘语言。汝入村乞食。彼言。我无衣钵。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去无衣钵者。不得受具足戒。时有借他衣钵受具足戒。受戒已其主还取。裸形蹲羞惭。时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。自今已去不得借他衣钵受具足戒。若与衣者。当令乞与。不与者当与价直。尔时众多比丘。从拘萨罗国道路行。往黑闇河侧。其中一比丘言。此中曾有白衣。与着袈裟者共行淫。众人问言。汝云何知。答曰。我即彼之一数。尔时诸比丘。以此因缘白佛。佛言。若犯比丘尼者。于我法律中无所长益。不应与出家受大戒。若出家受大戒者应灭摈。尔时佛在波罗奈国。时国界米谷勇贵。乞求难得人皆饥色。时佛及比丘僧。多得供养。时有一年少外道。见佛及僧多得供养。便生此念。当以何方便得此食而不出家。彼即自剃发着袈裟手执钵入众中食。诸比丘问言。汝为几岁。彼不知。复问。汝何时出家。彼言不知。汝和尚谁阿阇梨谁。亦言不知。复问言。汝是谁耶。答言。我是某甲外道。见佛及僧大得供养。见已便生此念。以何方便得此食而不出家。是故我便辄自剃须发着袈裟入众中求食。时诸比丘。以此因缘具白佛。佛言。自今已去。贼心入道者。于我法中无所长益。不应与出家受具足戒。若出家受具足戒应灭摈。是中贼心入道者。或至一比丘二比丘三比丘众僧所共羯磨说戒。或至一比丘二比丘三比丘众僧所共羯磨不说戒。或至一比丘二比丘三比丘众僧所不共羯磨说戒。或至一比丘二比丘三比丘所。不至众僧所。不共羯磨说戒。或至一比丘二比丘所。不至三比丘众僧所。不共羯磨说戒。或至一比丘所。不至二比丘三比丘众僧所。不共羯磨说戒。是中贼心入道者。至一比丘所。不至二比丘三比丘众僧所。不共羯磨说戒。如是人若未出家受具足戒。不应与出家受具足戒。若已与出家受具足戒。听即名出家受具足戒。是中贼心入道者。至一比丘二比丘所。不至三比丘若众僧所。不共羯磨说戒。若未出家受具足戒。不得与出家受具足戒。若已与出家受具足戒。听即名为出家受具足戒。是中贼心入道者。至一比丘二比丘三比丘所。不至众僧所。不共羯磨说戒。若未出家受具足戒。不得与出家受具足戒。若已与出家受具足戒。听即名出家受具足戒。是中贼心入道者。至一比丘二比丘三比丘若众僧所。不共羯磨说戒。若未出家受具足戒者。不得与出家受具足戒。若已与出家受具足戒。听即名出家受具足戒。是中贼心入道者。至一比丘二比丘三比丘众僧所。

共羯磨不共说戒。若未出家受具足戒。不得与出家受具足戒。若已与出家受具足戒者应灭摈。是中贼心入道者。至一比丘二比丘三比丘众僧所羯磨说戒。若未出家受具足戒者。不得与出家受具足戒。若已与出家受具足戒者。应灭摈。

四分律藏卷第三十五

第二分受戒揵度法之五

尔时有黄门。来至僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲出家受具足戒。诸比丘即与出家受具足戒。受具足戒已语诸比丘言。共我作如是如是事来。比丘答言。汝灭去失去。何用汝为。彼复至守园人及沙弥所语言。共我作如是如是事来。守园人沙弥语言。汝灭去失去。何用汝为。彼黄门出寺外。共放牛羊人作淫欲事。时诸居士见已讥嫌言。沙门释子并是黄门。中有男子者共作淫欲事。时诸比丘以此因缘白佛。佛言。黄门于我法中无所长益。不得与出家受具足戒。若已出家受具足戒应灭摈。是中黄门者。生黄门。犍黄门。妒黄门。变黄门。半月黄门。生者。生已来黄门。犍者。生已都截去作黄门。妒者。见他行淫已有淫心起。变者。与他行淫时失男根变为黄门。半月者。半月能男半月不能男。尔时佛游波罗奈国。善现龙王寿极长。生厌离心而作是念。今生此长寿龙中。何时得离此身。复作是念。此沙门释子修清净行。我今宁可就彼求出家为道。可得离此龙身。即变身作一年少外道形。往至僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲出家受具足戒。时诸比丘。不观其本辄与出家受具足戒。与一比丘同一房住。时彼比丘出外小行。善现龙王放身睡眠。诸龙常法。有二事不离本形。若眠时若淫时。不离本形。时龙王身胀满房中。窗户向孔中。身皆凸出。时彼比丘还。以手排户。手触龙身。觉内有异。即便高声唱言。蛇蛇。比房比丘闻其声。便问言。何故大唤。即以此事具为说之。时彼龙王。亦闻比丘唤声。即还觉结加趺坐直身正意系念在前。时比丘即入问言。汝是谁。答言。我是善现龙王。我生长寿龙中。厌离此身作此念。我何时当得离此龙身。复生此念。沙门释子修清净行。我今宁可从其出家学道免此龙身。时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。畜生者。于我法中无所长益。若未出家。不得与出家受具足戒。若已与出家受具足戒者。当灭摈。尔时有一年少外道。故杀母。既杀已。常怀愁忧念言。谁能为我除此忧者。即复念言。此沙门释子多修善法。我今宁可从其出家学道得灭此罪。即来诣僧伽蓝中。语诸比丘。我欲出家学道。时诸比丘。见已复谓。是善现龙王。即问言。汝是何等人。答言。我是某甲外道。我故杀母。既杀已。常怀愁忧念言。谁能为我除此忧苦。复作是念。沙门释子多修善法。我今宁可从其出家学道得灭此罪。是故来求出家。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。杀母者。于

我法中无所长益。若未出家。不得与出家受具足戒。若与出家受具足戒。应灭摈。时复有一外道。故杀父。既杀已。常怀愁忧念言。谁能为我除此忧苦。即念言。沙门释子多修善法。我今宁可从其出家学道。可得灭此罪。即往僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲出家为道诸比丘见已。谓为善现龙王。问言。汝是何等人。答言。我是某甲外道。故杀父。既杀已。常怀愁忧念言。谁能为我除此忧苦。即复念言。沙门释子多修善法。我令宁可从其出家学道。可得灭此罪。是故来求出家。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。杀父者。于我法中无所长益。若未出家。不得与出家受具足戒。若与出家受具足戒。应灭摈。时有众多比丘。从拘萨罗国在道行。见有阿兰若处。自相指示言。此是某甲阿兰若处。于中杀阿罗汉。中有一人言。此实是阿罗汉。何以故。当杀时心无有异。有人问言。云何知。答言。我即是其人之一数。时诸比丘。以此事具白佛。佛言。杀阿罗汉人。于我法中无所长益。若未出家。不得与出家受具足戒。若与出家受具足戒。当灭摈。时尊者优波离。从坐起偏露右肩脱革屣右膝着地合掌白佛言。若有破坏僧者。当云何。佛言。如提婆达比。若未出家受具足戒。不得与出家受具足戒。若与出家受具足戒者。当灭摈。又问。恶心出佛身血者当云何。佛言。如提婆达比。若未出家受具足戒者。不得与出家受具足戒。若与出家受具足戒。应灭摈。尔时有一比丘。变为女形。诸比丘念言。应灭摈不。佛言。不应灭摈。听即以先受具足戒年岁和尚阿阇梨送置比丘尼众中。尔时有一比丘尼。变为男子形。诸比丘尼念言。应灭摈不。佛言。不应灭摈。听即以先受戒年岁和尚阿阇梨当安置比丘众中。尔时有一比丘。变为男女二形。诸比丘念言。应灭摈不。佛言应灭摈。尔时有一比丘尼。变为男女二形。诸比丘尼念言。应灭摈不。佛言应灭摈。尔时有比丘。被贼截其男根并卵。诸比丘念言。应灭摈不。佛言。不应灭摈。尔时有比丘。为怨家截其男根及卵。诸比丘念言。应灭摈不。佛言。不应灭摈。尔时有比丘。为恶兽啮男根及卵。诸比丘念言。应灭摈不。佛言。不应灭摈。尔时有比丘。业报因缘男根自落。诸比丘念言。应灭摈不。佛言。不应灭摈。尔时有比丘。自截其男根。诸比丘念言。应灭摈不。佛言应灭摈。尔时有欲受具足者将出界外。诸比丘问。汝是谁。不自称字。复问言。汝和尚是谁。复不称和尚名。教乞戒而不乞。诸比丘白佛。佛言。有三种人。名为不得受具足戒。不自称字。不肯称和尚名。教乞戒而不乞。是为三种人不得受具足戒。尔时有着白衣衣服受具足戒。受具足戒已即着入村中乞食。诸居士见问言。汝是谁。答言。我是沙门释子。居士言。沙门释子不如是。佛言。不得着白衣衣服受具足戒。尔时复有着外道衣服受具足戒。受具足戒已入村乞食。诸居士见问言。汝是何等人。答言。我是沙门释子。居士言。沙门释子不如是。佛言。着外道衣服者。不应与受具足戒。尔时有着众庄严身具者。受具足戒。受具足戒已入村乞食。诸居士见问言。汝是何等人。答言。我是沙门释

子。居士言。沙门释子不如是。佛言。着众庄严身具者。不得与受具足戒。有三种人。不名为受具足戒。着俗服外道服众庄严身具。是谓三种人不成受具足戒。尔时有与眠人受具足戒。觉已还家。诸比丘言。止莫还家。汝已受具足戒。彼答言。我不受具足戒。诸比丘往白佛。佛言。不得授眠者具足戒。尔时有与醉者受具足戒。酒解已即还家。诸比丘言。汝已受具足戒。止莫还家。答言。我不受具足戒。佛言。不得授醉者具足戒。尔时有与狂者授具足戒。狂者得心已便还家。诸比丘言。汝止莫去。汝已受具足戒。答言。我不受具足戒。佛言。不得与狂者授具足戒。有三种人。不得受具足戒。眠醉狂。是谓三种不得授具足戒。尔时有裸形人受具足戒。后得衣服已还家。诸比丘言。汝已受具足戒。止莫还家。答言。我不受具足戒。佛言。不得与裸形人受具足戒。尔时有与嗔恚人受具足戒。后嗔恚止还家。诸比丘语言。汝已受具足戒。莫还家。答言。我不受具足戒。佛言。不得与嗔恚者受具足戒。尔时有强授人具足戒。后便逃走还家。诸比丘言。汝已受具足戒。止莫还家。答言。我不受具足戒。佛言。不得强授人具足戒。有三种人。非受具足戒。裸形嗔恚强与受具足戒者。是谓三种人非受具足戒。如是截手。截脚。截手脚。或截耳或截鼻。或截耳鼻。或截男根。或截卵。或截男根卵。或截臂。或截肘。或截指。或常患疥疮。或死相现。或身瘿。或身如女身。或有名籍。或避官租赋。或痈疮。或身驳或尖头。或左臂坏。或右臂坏。或举齿。或虫身。或虫头。或头发瘫痪。或曲指。或六指。或缦指。或有一卵。或无卵。或[病-丙＋賁]或身内曲。或身外曲。或内外曲。或上气病。或瘊病。或吐沫病。或病。或诸苦恼。或男根病。或青眼。或黄眼。或赤眼。或烂眼。或有红眼。或黄赤色眼。或青翳眼。或黄翳眼。或白翳眼。或水精眼。或极深眼。或三角眼。或弥离眼。或大张眼。或凸眼。或一眼。或睐眼。或盲眼。或尖出眼。或斜眼。或嗔怒眼。或瞷眼。或眼有疮患。或身班。或身疥瘙。或身侵淫疮。或哑。或聋。或哑聋。或卷足指。或跛。或曳脚。或一手一脚一耳。或无手无脚无耳。或无发无毛。或无齿。或青发。黄发。白发。大长。大短。妇女[跳-兆＋専]。天子。阿修罗子。揵闼婆子。或有象头。或有马头。或有骆驼头。或有牛头。或有驴头。或有猪头。或羖羊头。或有白羊头。或有鹿头。或有蛇头。或有鱼头。或有鸟头。或有二头。或有三头。或有多头。一切青。一切黄。一切黑。一切赤。一切白。一切似猕猴色。或有风病。或有热病。或有痰癊病。或癖病。或有喉戾。或有兔缺。或无舌。或截舌。或不知好恶。或身前凸。或后凸。或前后凸。或虫病。或水病。或内病。或外病。或内外病。或有癖病。常卧不转病。或有常老极。或有干痟病。或有失威仪行下极一切污辱众僧。如此人不得度受具足戒。尔时有神足在虚空中受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚在虚空中与下人受具足戒。佛言。不名受具足戒。神足在虚空中足数受具足戒。佛言。不名受具足戒。尔时有隐没

不现者受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚隐没受具足戒。佛言。不名受具足戒。足数比丘隐没受具足戒。佛言。不名受具足戒。尔时离见闻处受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚离见闻处受具足戒。佛言。不名受具足戒。足数人离见闻处受具足戒。佛言。不名受具足戒。尔时在界外受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚在界外受具足戒。佛言。不名受具足戒。足数人在界外受具足戒。佛言。不名受具足戒。时有不与沙弥戒便受具足戒。佛言。得受具足戒。众僧有犯。世尊有如是教。一切污辱众僧者不得受具足戒。时有欲受戒者。彼将至界外脱衣看。时受戒者惭耻。稽留受戒事。尔时诸比丘。以此事往白世尊。世尊言。不得如是露形看而为授戒。自今已去。听问十三难事。然后授具足戒。白四羯磨当作如是问。汝不犯边罪。汝不犯比丘尼。汝非贼心入道。汝非坏二道。汝非黄门。汝非杀父杀母。汝非杀阿罗汉。汝非破僧。汝不恶心出佛身血。汝非是非人。汝非畜生。汝非有二形耶。佛言。自今已去。听先问十三难事然后授具足戒。当作白四羯磨。如是授具足戒。尔时立欲受具足者。置眼见耳不闻处。时戒师当作白羯磨言。大德僧听。彼某甲。从某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。某甲为教授师。白如是。时教授师。当往彼语言。此安陀会郁多罗僧僧伽梨钵。此衣钵是汝有不。彼答言是。应语言。善男子谛听。今是至诚时。我今当问。汝随我问答。若不实当言不实。若实当言实。汝字何等。和尚字谁。年满二十不。衣钵具足不。父母听汝不。汝非负债人不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞干痟颠狂病。汝今有此诸病不。若无。答言无。应语言。如我今问汝。僧中亦当如是问。如汝向者答我。众僧中亦当如是答。彼教授师。如是问已。还来众僧中。如常威仪。相去舒手相及处立。当如是白。大德僧听。彼某甲。从某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。我已问竟听将来。白如是。彼唤言汝来。彼来已。当为捉衣钵。教礼僧足已。教在戒师前。右膝着地合掌。当教作如是语。大德僧听。我某甲。从某甲求受具足戒。我某甲。今从众僧乞受具足戒。某甲为和尚。愿僧慈愍故拔济我。第二第三亦如是说。时戒师当作白羯磨。如是白。大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从众僧乞受具足戒。某甲为和尚。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。善男子听。今是至诚时实语时。我今问汝。汝当随实答我。汝字何等。和尚字谁。汝年满二十未。三衣钵具不。父母听汝不。汝不负债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞干痟颠狂病。汝今有如是病无。若言无者。当作白四羯磨。应如是白。大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒。某甲为和尚。某甲自说清净无诸难事。年满二十三衣钵具。若僧时到僧忍听。僧今授某甲具足戒。某甲为和尚白如是。大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒。某甲为和尚。某甲。自说清净无诸难事。年满二十三衣钵具。僧今授某

甲具足戒。某甲为和尚。谁诸长老忍。僧与某甲授具足戒。某甲为和尚者默然。谁不忍者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与某甲受具足戒。某甲为和尚竟。僧忍默然故。是事如是持。时有比丘。受具足戒已。众僧尽舍去。时所受具足戒人本二。去彼不远。即前问言。汝向者何所为。答言。我受具足戒。本二语言。汝今可共作如是如是事。可谓最后作如是如是事。时受具足者。即共行不净已。后还诣众中。诸比丘问。汝何故在后。彼即以此因缘具向诸比丘说。诸比丘语言。汝速灭去失去。何用汝为。不应住此。其人言。我所作事不应尔耶。诸比丘报言。不应尔。其人语言。汝何不先语我。我当避之不作。尔时诸比丘。以此事往白世尊。世尊言。自今已去。作羯磨已。当先说四波罗夷法。善男子听。如来至真等正觉说四波罗夷法。若比丘。犯一一法。非沙门非释种子。汝一切不得犯淫作不净行。若比丘。犯不净行受淫欲法乃至畜生。非沙门非释种子。尔时世尊。与说譬喻。犹如有人截其头终不能还活。比丘亦如是。犯波罗夷法已。不能还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。答言能。一切不得盗。下至草叶。若比丘。盗人五钱若过五钱。若自取教人取。若自破教人破。若自斫教人斫。若烧若埋若坏色者。彼非沙门非释种子。譬如断多罗树心终不复更生长。比丘。犯波罗夷亦如是。终不还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。答言能。一切不得故断众生命。下至蚁子。若比丘。故自手断人命。求刀授与人。教死叹死。劝死。与人非药。若堕胎若厌祷杀。自作方便。若教人作。非沙门非释种子。譬喻者说言。犹如针鼻决不堪复用。比丘亦如是。比丘。犯波罗夷法。不复成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。答言能。一切不得妄语。乃至戏笑。若比丘。非真实。非已有。自说言。我得上人法。得禅。得解脱。得定。得四空定。得须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。天来龙来鬼神来。彼非沙门非释种子。譬喻者说。譬如大石破为二分终不可还合。比丘亦如是。犯波罗夷法。不可还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。能者答言能。善男子听。如来至真等正觉说四依法。比丘。依此得出家受具足戒。成比丘法。比丘。依粪扫衣。依此得出家受具足戒。成比丘法。是中尽形寿能持不。答言能。若得长利。檀越施衣。割坏衣得受。比丘依乞食。比丘依是得出家受具足。得成比丘法。是中尽形寿能持不。答言能。若得长利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。若僧常食。檀越请。食得受。依树下坐。比丘。依此得出家受具足。成比丘法。是中尽形寿能持不。答言能。若得长利。若别房尖头屋。小房石室。两房一户。得受。依腐烂药。比丘依此得出家受具足。成比丘法。是中尽形寿能持不。答言能。若得长利酥油生酥蜜石蜜得受。汝受戒已。白四羯磨如法成就得处所和尚如法。阿阇梨如法。众僧具足满。汝当善受教法。应当劝化作福治塔。供养佛法众僧和尚阿阇梨。若一切如法教不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中。得

须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐。果报不绝。余所未知。当问和尚阿阇梨。自今已去。令受具足者在前而去。尔时有比丘。众中被举已即休道。后来至僧伽蓝中。语诸比丘言。我欲还出家。时诸比丘。以此因缘往白佛。佛言。当问彼人。汝自见罪不。若报言。我不见罪。不应与出家。若言我见罪与出家。与出家已。复当问言。汝见罪不。若言不见罪。不应与受具足戒。若言见罪。应与授具足戒与授具足戒已当语言。汝能忏悔不。若言不能忏悔。不得与解羯磨。若言能忏悔。当与解羯磨。与解羯磨已当语言。汝忏悔罪。若忏悔善。不者若僧得和合。更与作举。若僧不和合。与共住止。无犯。尔时舍利弗从座起偏袒右肩右膝着地合掌白佛言。年不满二十而受具足戒。当言是受具足人不。佛言。是受具足人。复问。所授具足人是善授不。佛言。是善授。作羯磨者。是善作羯磨不。佛言。善作羯磨。自制已后。如是受具足戒。不名善受具足戒。复问。三语受具足戒。是受具足戒不。佛言。是受具足戒。所授具足戒者。是善授不。佛言。是善授。作羯磨者。是善作羯磨不。佛言。是善作羯磨。自制已后。如是受具足者。不名受具足戒。又问。不问十三难事。而受具足戒。当言是受具足戒不。佛言是善受具足戒。问言。所授具足者。为善授具足戒不。佛言。是善授具足戒。问言。作羯磨者是善作羯磨不。佛言。善作羯磨。自制后。如是受具足者。不名受具足戒。尔时阿难。即从座起偏露右肩右膝着地。合掌白佛言。若和尚。十三难事中有一一事。授弟子具足戒。当言善受具足不。佛言。善受具足戒。问言。所授具足人。名为善授具足戒不。佛言。是善授。作羯磨者善作羯磨不。佛言。是善作羯磨。自制后。若如是授人具足戒。众僧有罪。尔时有从不持戒和尚受具足戒。后有疑。佛问言。汝知和尚不持戒不。答言不知。佛言。得名受具足戒。复有从不持戒和尚受具足戒。后有疑。佛问言。汝知和尚不持戒不。报言知。汝知不应从如此人受具足戒不。报言不知。佛言。此得受具足戒。尔时复有从不持戒和尚受具足戒后有疑。佛问言。汝知和尚不持戒不。答言知汝知如此人不应从受具足戒不。答言知。佛言。汝如从如此人受具足戒不得具足戒不。报言不知。佛言得名受具足戒。尔时有从不持戒和尚受具足戒。后有疑。佛问言。汝知和尚不持戒不答言知。佛言。汝知如此人不应从受具足戒。不答言知。佛问言。汝知从如此人受具足戒不成受具足戒不。答言知。佛言。不名受具足戒。

第二分说戒揵度法之一

　　尔时佛在罗阅城。时城中诸外道梵志。月三时集会月八日十四日十五日。众人大集来往周旋。共为知友给与饮食。极相爱念经日供养。时瓶沙王在阁堂上。遥见大众往诣梵志聚会处。即便问左右人言。今此诸人。为欲何所至。答言。王今知之。此城中梵志。月三集

会。八日十四日十五日众人来往周旋。共为知友给与饮食极相爱念。是故众人往诣梵志聚集处。时瓶沙王。即下阁堂往诣世尊所头面礼足已在一面坐。白佛言。今此罗阅城中诸梵志。月三时集会。八日十四日十五日。周旋往返共为知友给与饮食。善哉世尊。今敕诸比丘。令月三时集会。八日十四日十五日。亦当使众人周旋往来。共为知友给与饮食。我及群臣亦当来集。时世尊默然受王瓶沙语。王见世尊默然受语已。即从座起头面礼足绕已而去。时世尊以此因缘集比丘僧告言。今此罗阅城中诸梵志。月三时会。八日十四日十五日。共相往来周旋。共为知友给与饮食极相爱念。汝亦月三时会。八日十四日十五日集。亦使众人来往周旋。共为知友给与饮食。瓶沙王及群臣亦当来集。答言如是世尊。时诸比丘受教已。月三时集。八日十四日十五日。时大众集周旋往来。共为知友给与饮食。王瓶沙。亦复将诸群臣大众来集。时诸比丘来集已。各各默然而坐。诸长者白诸比丘言。我等欲闻说法。诸比丘不敢说。以此事白佛。佛言。听汝等与说法。既听已。不知当说何法。佛言。自今已去。听说契经。时诸比丘。欲分别说义。当说义时。不具说文句。各自生疑。佛言。听说义不具说文句。时二比丘。共一高座说法。佛言不应尔。二比丘同一高座说法共诤。佛言不应尔。彼相近敷高座说义。互求长短。佛言。不应尔。彼因说义共相逼切。佛言不应尔。时诸比丘二人。共同声合呗。佛言。不应尔。时诸比丘。欲歌咏声说法。佛言听。时有一比丘。去世尊不远。极过差歌咏声说法。佛闻已即告此比丘。汝莫如是说法。汝当如如来处中说法。勿与凡世人同。欲说法者。当如舍利弗目揵连平等说法。勿与凡世人同说法。诸比丘。若过差歌咏声说法。有五过失。何等五。若比丘过差歌咏声说法。便自生贪着爱乐音声。是谓第一过失。复次若比丘过差歌咏声说法。其有闻者生贪着爱乐其声。是谓比丘第二过失复次若比丘过差歌咏声说法。其有闻者令其习学。是谓比丘第三过失。复次比丘过差歌咏声说法。诸长者。闻皆共讥嫌言。我等所习歌咏声。比丘亦如是说法。便生慢心不恭敬。是谓比丘第四过失。复次若比丘过差歌咏声说法。若在寂静之处思惟。缘忆音声以乱禅定。是谓比丘第五过失。时诸比丘。欲夜集一处说法。佛言听说。诸比丘不知何日集。佛言。听十五日十四日十三日若十日若九日若八日若五日若三日若二日若日日说。若说法人少。应次第请说。彼不肯说。佛言不应尔。听应极少下至说一偈一偈者。诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教。若不肯者。当如法治时诸比丘。夜集欲说法。时坐卑座有疑。佛言。若夜集说法者。座高卑无在。时诸比丘。夜集欲坐禅。佛言听。时诸比丘睡眠。佛言。比坐者当觉之。若手不相及者。当持户钥。若拂柄觉之。若与同意者。当持革屣掷之。若犹故睡眠。当持禅杖觉之。中有得禅杖觉已呵不受。佛言不应尔。若呵不受者。当如法治。若复睡眠。佛言。听以水洒之。其中有得水洒者。若呵不受。亦当如法治。若故复睡眠。佛言当拔眼。若以水洗面。时诸比

丘。犹故复睡眠。佛言。当自摘耳鼻。若摩额上。若复睡眠。当披张郁多罗僧以手摩扪其身。若当起出户外瞻视四方仰观星宿。若至经行处守摄诸根令心不散。尔时世尊。在闲静处思惟。作是念言。我与诸比丘结戒。说波罗提木叉。中有信心新受戒比丘。未得闻戒。不知当云何学戒。我今宁可听诸比丘集在一处说波罗提木叉戒。尔时世尊。从静处出。以此因缘集诸比丘告言。我向者在静处思惟。心念言。我与诸比丘结戒。及说波罗提木叉戒。有信心新受戒比丘。未得闻戒。不知当云何学戒。复自念言。我今宁可听诸比丘集在一处说波罗提木叉。以是故。听诸比丘共集在一处说波罗提木叉戒。作如是说。诸大德。我今欲说波罗提木叉戒。汝等谛听。善心念之。若自知有犯者。即应自忏悔。不犯者默然。默然者。知诸大德清净。若有他问者。亦如是答。如是比丘。在众中乃至三问。忆念有罪不忏悔者。得故妄语罪故。妄语者。佛说障道法。若彼比丘。忆念有罪。欲求清净者应忏悔。忏悔得安乐。波罗提木叉者戒也。自摄持威仪住处行根面首集众善法三昧成就。我当说当结当发起演布开现反复分别。是故诸大德。我今当说戒。共集在一处者。同羯磨集在一处。应与欲者受欲来。现前应呵者不呵。是故言应集在一处。谛听善心念者。端意专心听法故。曰谛听善心念之。有犯者。所作犯事未忏悔。无犯者不犯。若犯已忏悔。若有他问亦如是答者。譬如一一比丘相问答故妄语。佛说障道法者。障何等道。障初禅二禅三禅四禅空无相无愿。障须陀洹果乃至阿罗汉果。忏悔则安乐。得何等安乐。得初禅乃至四禅空无相无愿。得须陀洹果乃至阿罗汉果。故曰忏悔则安乐。时诸比丘。欲歌咏声说戒。佛言。听歌咏声说戒。时诸比丘。日日说戒疲惓。佛言。不应日日说戒。自今已去。听布萨日说戒。时诸长者。问比丘言。今日是何日。比丘言。不知皆惭愧。时诸比丘。以此因缘。白佛。佛言。自今已去当数日。既数日而多忘。佛言。当作数法。时诸比丘。以宝作数法。佛言不应尔。听以骨牙角若铜铁铅锡白镴石泥丸作。诸比丘患数法零落。佛言。听作孔以绳缕贯。置僧常大食少食处。夜集处。说戒处。若置杙上。若龙牙杙上。若一日过。一时诸长者来问比丘言。今日是黑月是白月耶。诸比丘不知。皆怀惭愧。以此事往白佛。佛言。听作三十数法。十五属黑月。十五属白月。时诸比丘。用数法错乱。黑月数法堕白月数法中。白月数法堕黑月数法中。佛言。自今已去听黑月数法染使黑。白月数法染使白。若患数法相杂破坏者。佛言。听中间安隔。时诸比丘。欲十四日若十五日说戒。佛言。若王或改日。随王者法。时诸比丘。不知为今日说戒为明日说戒往白佛。佛言。听上座布萨日唱言今日众僧说戒。时诸比丘不知何时。佛言。听作时若量影时。若作破竹声。若打地声。若作烟。若吹贝。若打鼓。若打揵稚。若告语言。诸大德。布萨说戒时到。时六群比丘。闻世尊听说戒。便于园中若别房中。与和尚阿阇梨。和同尚同阿阇梨。同意亲厚知识。别部说戒。时诸比丘闻。中有少欲知足行头陀乐学戒知惭

愧者。嫌责六群比丘言。云何闻世尊听说戒。便自于园中。若别房中与和尚阿阇梨。若同和尚同阿阇梨。亲厚知识。别部说戒耶。尔时大迦宾□。在仙人住处黑石山侧。在静处思惟。而作是念。我今若往说戒若不往。我常第一清净。尔时世尊。知长老大迦宾□心中所念。譬如力士屈申臂顷。从耆阇崛山忽然不现。乃在仙人住处黑石山侧。在迦宾□前敷座而坐。时迦宾□。礼世尊足已在一面坐。时世尊知而故问。汝在此闲静处思惟。心作是念。我今若往说戒若不往。我常第一清净。为尔已不答言尔。佛言。如是如是迦宾□。如汝所言。汝若往就说戒若不往。汝常第一清净。然迦宾□。说戒法当应恭敬尊重承事。若汝不恭敬布萨尊重承事者。谁当恭敬尊重承事。是故汝应往说戒。不应不往。应当步往。不应乘神足往。我亦当往。尔时迦宾□。默然受佛教敕。时世尊以此因缘告迦宾□已。譬如力士屈申臂顷。没仙人住。处黑石山。还耆阇崛山。就座而坐。尔时诸比丘。往至佛所头面礼足在一面坐。以此事白佛。佛具以上事为说已。佛告诸比丘。我听诸比丘。一住处和合说戒。汝等云何与和尚阿阇梨同和尚阿阇梨亲厚知识别部说戒。若一住处不和合说戒者。得突吉罗。自今已去。听集一处说戒。尔时诸比丘。知世尊听一处说戒。或在仙人所住山黑石处相待。或在毗呵勒山七叶树窟相待。或在冢间相待。或在温泉水边相待。或在竹园迦兰陀所相待。或在耆阇崛山相待。或在大堂食堂经行堂河边树下生软草处。相待而疲惓。时诸比丘往白佛。佛言。自今已去。随所住处人多少。共集一处说戒。诸比丘不知。当于何处说戒。佛言。听作说戒堂白二羯磨。作如是白。当称名处所大堂若阁上堂经行堂若河侧若树下若石侧若生草处众中应差堪能羯磨者。如上当作如是白大德僧听。若僧时到僧忍听。在某甲处作说戒堂。白如是。大德僧听。今众僧。在某甲处作说戒堂。谁诸长老忍。僧在某甲处作说戒堂者默然。谁不忍者说。僧已忍。听在某甲处作说戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时于耆阇崛山中先立说戒堂。复欲于迦兰陀竹园立说戒堂。时诸比丘往白佛。佛言。自今已去。听解前说戒堂然后更结。白二羯磨解。众中应差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。解某处说戒堂。白如是。大德僧听。今僧解某处说戒堂。谁诸长老忍僧解某处说戒堂者默然。谁不忍者说。僧已忍。听解某处说戒堂竟僧忍默然故。是事如是持。时一住处。作二说戒堂。经营者二人共诤。二人各言。众僧应先于我堂说戒。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。听二人更互。从上座为始。尔时有住处。布萨日大众集。而说戒堂小。不相容受。诸比丘念言。世尊制戒。不结说戒堂。不得说戒。今当云何。诸比丘以此事往白佛佛言。僧得自在。若结若不结得说戒。时上座比丘。先至说戒堂。扫洒敷座。具净水瓶具洗足瓶。然灯具舍罗疲极。诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。年少比丘应作。年少比丘。于布萨日。应先至说戒堂中。扫洒敷座具。具净水瓶洗足瓶。然灯火具舍罗。若年少比

丘不知者。上座当教。若上座不教者突吉罗。若不随上座教者亦突吉罗。时上座说戒竟。在后自收摄床座水瓶洗足瓶及灯火具舍罗复本处疲极。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去说戒竟。年少比丘。应摄水瓶。洗足瓶。灯火及舍罗复本处。若年少不知上座当教上座不教者突吉罗。不随上座教者亦突吉罗。时六群比丘。于说戒日。与诸白衣言语问讯。作羯磨说戒说法。尔时诸比丘。以此事往白佛。佛言。此是上座应作。尔时有一住处。痴和先为上座。彼不能于说戒日与白衣言。谈问讯作羯磨说戒说法。尔时诸比丘。以此事往白佛。佛言。听请能作者作。若上座不请能者突吉罗。若不受上座请突吉罗。时诸白衣问比丘。说戒时有几人。问已不知数有惭愧。诸比丘往白佛。佛言。听数比丘。虽数犹复忘。佛言。当具舍罗。彼以宝作。佛言。不得以宝作。当用骨牙若角铜铁白镴铅锡苇若竹若木。作患零落。佛言。当绳缠。虽缠犹故零落。佛言。当作函筒盛。彼用宝作筒。佛言。不应尔。当用骨牙角铜铁白镴铅锡苇竹木。若从筒中出佛言。当作盖彼用宝作盖。佛言。不应尔。当以骨牙角铜铁白镴铅锡苇竹木。不知安筒何处。佛言。安着绳床若木床下。若悬着杙上若龙牙杙上衣架上。尔时诸比丘。闻佛听诸比丘诣罗阅城说戒。在诸方闻者。来集说戒疲极。时诸比丘白佛。佛言。自今已去。随所住处。若村若邑境界处说戒。听结界白二羯磨。当作如是结唱界方相。若空处。若树下。若山若谷。若岩窟。若露地。若草[卄/積]处。若近园边。若冢间。若水涧。若石积所。若树杌。若荆蕀边。若汪水。若渠侧。若池。若粪聚所。若村。若村界。彼称四方相已。众中应差堪能羯磨者。如上当作白。大德僧听。如所说界相。若僧时到僧忍听。于此一住处一说戒结界。白如是。大德僧听。如所说界相。僧今于此一住处一说戒结界。谁诸长老忍。僧于此一住处一说戒结界者默然。谁不忍者说。僧已忍。于此一住处。一说戒结界竟。僧忍默然故。是事如是持。佛言。自今已去。听结界应如是结。当敷座当打揵稚。尽共集一处。不听受欲。是中旧住比丘。应唱大界四方相。若东方有山称山有堑称堑。若村若城。若疆畔若园。若林若池。若树若石。若垣墙。若神祀舍。如东方相。余方亦尔。众中应差堪能羯磨者。如上当如是白。大德僧听。此住处比丘。唱四方大界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。白如是。大德僧听。此住处比丘。唱四方大界相。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。谁诸长老忍。僧于此四方相内结大界。同一住处同一说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍。于此四方相内。同一住处同一说戒。结大界竟僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘。有须四人众羯磨事起。五比丘众。十比丘众。二十比丘众羯磨事起。是中大众集会疲极。诸比丘白佛。佛言。听结戒场。当如是结。白二羯磨称四方界相。若安杙若石若疆畔作齐限。众中当差堪能羯磨人如上。大德僧听。此住处比丘。称四方小界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方小界相内结作

戒场。白如是。大德僧听此住处比丘。称四方小界相。今僧于此四方小界相内结戒场。谁诸长老忍。僧于此四方相内结戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内结戒场竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘。意有欲广作界者有欲狭作者。佛言。自今已去。若欲改作者先解前界然后欲广狭作从意当作白二羯磨解众中当差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧听。今此住处比丘。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听解界。白如是。大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒今解界。谁诸长老忍。僧今同一住处同一说戒解界者默然。谁不忍者说。僧已忍。同一住处同一说戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持。时有厌离比丘。见阿兰若处有一好窟。自念言。我若得离衣宿者。可即于此窟住。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。当结不失衣界。白二羯磨结。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。此住处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听结不失衣界。白如是。大德僧听。此住处同一住处同一说戒。今僧结不失衣界。谁诸长老忍。僧今同一住处同一说戒结不失衣界者默然。谁不忍者说。僧已忍。此住处同一住处同一说戒。结不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘。脱衣置白衣舍。当着脱衣时形露。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。听比丘结不失衣界。除村村外界。白二羯磨。众中当差堪能羯磨人。如上当作如是白。大德僧听。此住处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。结不失衣界。除村村外界。白如是。大德僧听。此住处同一住处同一说戒。今僧结不失衣界。除村村外界。谁诸长老忍僧于此住处同一住处同一说戒。结不失衣界。除村村外界者默然。谁不忍者说。僧已忍听。同一住处同一说戒。结不失衣界。除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘二界相接。佛言。不应尔当作幖帜。彼二界共相错涉。佛言。不应尔。应留中间。彼诸比丘。先解大界。却解不失衣界。佛言。不应尔。先解不失衣界却解大界。时隔駃流河水外结不失衣界。诸比丘。往取衣为水所漂。诸比丘往白佛。佛言。自今已去。不得隔駃流水外结不失衣界。除常有桥者。

尔时有二住处。别利养别说戒。诸比丘。欲结共一说戒共一利养。诸比丘往白佛。佛言。自今已去。听解界已然后结。白二羯磨如是解。彼此各自解界。应尽集一处。不得受欲。当唱界四方相。阿兰若处。树下空处。若山若谷。若岩窟露地。草[艹/積]园林。冢间河侧。若石[艹/積]若杌树。若荆棘若堑。若渠若池。若粪聚若村村界。唱界齐限处已。众中当差堪能羯磨者。如上当作如是白。大德僧听。如所说界相。若僧时到僧忍听。于此处彼处。结同一利养同一说戒。白如是。大德僧听。如所说界相。今僧于此处彼处。结同一说戒同一利养。谁诸长老忍。僧于此处彼处。结同一说戒同一利养。结界者默然谁不忍者说。僧已忍。于此处彼处同一说戒同一利养结界竟。僧忍

默然故。是事如是持。尔时有二住处。别说戒别利养。时诸比丘。意欲同一处说戒别利养。佛言。自今已去。听解界已然后结。白二羯磨。彼此各自解应尽集一处。不得受欲。当唱界方相。若阿兰若空处。乃至村界如上。称二住处名。众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。如所说界方相。若僧时到僧忍听。于此处结同一说戒别利养。白如是。大德僧听。如所说界方相。僧今于此处结同一说戒别利养。谁诸长老忍。僧于此界四方相内。结同一说戒别利养者默然。谁不忍者说。僧已忍。于此界四方相内。结同一说戒别利养竟。僧忍默然故。是事如是持。时有二住处。别说戒别利养。时诸比丘。欲得别说戒同一利养。欲守护住处故。佛言。听白二羯磨结众中当差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。于此彼住处。结别说戒同一利养。为欲守护住处故。白如是。大德僧听。今僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。谁诸长老忍。僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。僧忍者默然。谁不忍者说。僧已忍。于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故竟。僧忍默然故。是事如是持。时有二住处。同一说戒同一利养。时诸比丘。欲得别说戒别利养。佛言。自今已去。听集在一处解界已随彼所住处各自更结界。尔时有二住处相去远。同一说戒同一利养。若彼得少饮食供养具。持来至此。日时已过。若此得利养持至彼。日时已过。时诸比丘往白佛。佛言。不得相去远处同一说戒同一利养。佛言。自今已去。听作如是语。若此处得少食饮供养。即于此处分。若彼得少供养。即于彼处分。尔时布萨日。有众多比丘。于无村旷野中行。心自念言。世尊制法。当集一处和合说戒。我等当云何。以此事往白佛。佛言。比丘善听。若布萨日。于无村旷野中行。众僧应和合集在一处共说戒。若僧不得和合。随同和尚同阿阇梨善友知识。当下道集一处结小界说戒。白二羯磨当作如是结界。众中当差堪能羯磨者。如上当如是白。大德僧听。今有尔许比丘集。若僧时到僧忍听结小界。白如是。大德僧听。今有尔许比丘集结小界。谁诸长老忍。今有尔许比丘集结小界者默然。谁不忍者说僧已忍。尔许比丘。集结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。时时比丘。结界不解而去。余者嫌责往白佛。佛言。不应不解而去。作白二羯磨解。众中当差堪能者。如上作如是白。大德僧听。今有尔许比丘集。若僧时到僧忍听。解此处小界。白如是。大德僧听。今有尔许比丘集解此处小界。谁诸长老忍。僧解此处小界者默然。谁不忍者说僧已忍解此处小界竟。僧忍默然故。是事如是持。时天暴雨。河水大涨。时诸比丘。隔河水结同一住处同一说戒。十五日欲往就彼说戒。而不能得渡。即不成就说戒。诸比丘。以此事往白佛。佛言。不得合河水结同一说戒界。除有船桥梁。时有二住处。相去远结同一说戒。时诸比丘。十五日欲往相就说戒不能。即日达彼不成就说戒。诸比丘往白佛。佛言。不得住处相去远结同一说戒。若住处隔河水相去远。结同一住处同一说戒者。诸比

丘十五日说戒。应十四日先往。十四日说戒。十三日应先往。不得受欲。尔时说戒日。住处有一比丘。入房闭户而眠。诸比丘说戒已。从座起而去。时眠者闻声即起。问诸比丘言。诸大德。欲何处去。不说戒耶。诸比丘报言。我等已说戒。即问。汝向者何处来耶。报言。我白日在自房闭户眠耳。诸比丘往白佛。佛言。不得于说戒日在房中眠。自今已去。比坐者当共相检校知有来者不来者。自今已去。听先白然后说戒。作如是白。大德僧听。今十五日众僧说戒。若僧时到僧忍听和合说戒。白如是。作如是白已。然后说戒。

四分律藏卷第三十六

第二分说戒揵度法之二

尔时说戒日。有一比丘住处。心自念言。佛制戒应和合集一处说戒。我今当云何。即语诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听若说戒日。有一比丘住者。彼比丘。应诣说戒堂扫洒令净。敷座具具澡水瓶洗足瓶。然灯火具舍罗。若有客比丘来。若四若过四。应先白已然后说戒。若有三人各各相向说。今僧十五日说戒。我某甲清净。如是三说。若有二人。亦相向说。今僧十五日说戒。我某甲清净。如是三说。若有一人。应心念口言。今日众僧十五日说戒。我某甲清净。如是三说。若三人不得受第四人欲清净白说戒。二人不得受第三人欲清净。应各各三语说。若一人不得受第二人欲清净。应心念三说。时六群比丘。非法别众羯磨说戒。非法和合众法别众羯磨说戒。尔时诸比丘往白世尊。世尊言。不得非法别众羯磨说戒。非法和合众。不得法别众羯磨说戒。说戒有四种。时诸比丘。非法别众。非法和合众。法别众。法和合众。羯磨说戒。若彼比丘。非法别众羯磨说戒者。彼不成说戒。若非法和合众法别众羯磨说戒者。不成说戒。法和合众羯磨说戒者。此名为说戒。应如是说戒。是我所教法。时说戒日。众僧集有僧事。世尊告。诸比丘寂静今僧有事。有异比丘白佛言。大德。有病比丘不来。佛言。自今已去听与欲。受欲人当往受欲来。彼应如是与欲。若言与汝欲成与欲。若言我说欲成与欲。若言为我说欲成与欲。若现身相与欲成与欲。若言广说与欲成与欲。若不现身相。不口说欲者。不成与欲。当更与欲。若受欲比丘。往病比丘所受欲。受欲已便命过。若余处行。若罢道。若入外道众。若入别部众。若至戒场上。若明相出。若自言犯边罪。若犯比丘尼。若贼心作沙门。若破二道。若黄门。若杀父母。若杀阿罗汉。若斗乱众僧。若恶心出佛身血。若非人。若畜生。若二形。若被举。若灭摈。若应灭摈。若神足在空。若离见闻处。不成与欲。应更与余者欲。若至中道。若至僧中。亦如是。若受欲人。若睡若入定或忘。若不故作如是。名为成与欲。若故不说者突吉罗。若能如是者善。若不能如是者。彼比丘。应

扶将病比丘。若床若绳床。上舁来至僧中。若虑此病比丘。或能动病或能死。一切众僧。应往病比丘所。围绕与作羯磨。若病者众多。能集一处者善。若不能者。诸比丘当出界外作羯磨。更无方便得别众作羯磨。尔时说戒日。众僧集一处欲说戒。时世尊告诸比丘。汝等寂静今欲说戒。时有异比丘白世尊言。今有病比丘不来。佛言。自今已去听与清净。听比丘往受清净。彼应如是与。若说清净成与清净。若乃至广说与清净。如上与欲法。成与清净。若不动身不口言清净。不成与清净。亦如上与欲法。当更与清净。若受清净人。到病比丘所。受清净已便命终。若余道行。若休道。若入外道众。若入别部众。或至戒场上。若明相出。若自言犯边罪。若犯比丘尼。若贼心作沙门。若破二道。若黄门。若杀母杀父。若杀阿罗汉。若斗乱众僧。若恶心出佛身血。若非人。若畜生。若二形。若被举。若灭摈。若应灭摈。若神足在空。若离见闻处。不成与清净。当更与余者。如是若至中道。若至众中。亦如是。受清净人。若眠若入定若忘。若不故作如是。成与清净。若故不说者突吉罗。若能如是者善。不能如是者。当扶病人。若床若绳床若舆上。舁来至僧中。时诸比丘作是念。若舁病比丘来。恐病增动。或不至便命终者。我等当往就与作羯磨说戒。若有众多病者集一处善。若不得集。诸比丘应出界外作羯磨说戒。若不出界外。不得别众作羯磨说戒。更无有方便得别众作羯磨说戒。尔时六群比丘。与欲不与清净。僧中有事起。不得说戒。时持欲来。比丘言。我持欲来。不得清净。而稽留羯磨说戒。诸比丘皆疲惓。时诸比丘往白佛。佛言。自今已去与欲时应与清净。应如是言。我与汝欲清净。时六群比丘称事言。我以此事与汝欲及清净。僧中有余事起。时持欲比丘言。我持某事欲清净来。不持余事欲清净来。以此事故有稽留。诸比丘皆疲惓。诸比丘往白佛。佛言。不应称事与欲清净。听如法僧事与欲清净。时受欲清净比丘。或命终。或休道。或入外道众。或入别部众。或至戒场上。若明相出。诸比丘念言。为失与欲清净不。佛言失。时受欲清净比丘。遇道路隔塞。有贼难。有恶兽难。若河水大涨不得至。便从界外来至僧中。与欲清净。诸比丘念言。为失与欲清净不。佛言不失。自今已去。听与欲清净比丘。若命难梵行难。若界内不得至僧中。听从界外来至僧中与欲清净。如是不失与欲清净。是我所说。时诸比丘。受一人与欲清净已疑。不受二人欲清净。佛言听受。彼受二人欲清净已复疑。不受三人欲清净。佛言听受。彼受三人欲清净疑。不受四人欲清净。佛言听受。佛言。若能尽记识字者。随能忆多少受。若不能忆字者。当称姓。不能记识姓者。当称相貌。若不能记相貌。但言众多比丘如法僧事与欲清净。时说戒日。一处有大众来集说戒者。声音小大众不悉闻。诸比丘往白佛。佛言。自今已去听当在众中立说戒。犹故不闻。应在众中敷高座极令高好座上说戒。犹故不闻。应作转轮高座平立手及在上座说戒。诵时若忘误。次座比丘当授语。若故忘者。次第二比丘当代说。即以次说不得重说。尔时

持欲清净比丘。有事起。或有僧事佛事法事病比丘事。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。听转授欲清净。与余比丘。当作如是言。我与众多比丘受欲清净。彼及我身如法僧事与欲清净。时六群比丘。汝和尚阿阇梨及字。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。不得汝和尚阿阇梨称字。时诸比丘相问。汝和尚阿阇梨字何等。疑不敢称字。诸比丘以此事往白佛。佛言。若有问者。听称和尚阿阇梨字。若比丘。行波利婆沙本日治若摩那埵阿浮呵那时。若羯磨若立制时。若受戒时。若差人时。若解时。应称和尚阿阇梨字。时比丘。有事因缘应称字。疑不敢称和尚阿阇梨名字。时诸比丘往白佛。佛言。若有事因缘。听称和尚阿阇梨字。若比丘。为事故与欲清净。与欲已事休。便生疑不敢就说戒处。诸比丘以此事往白佛。佛言。若事休应往。若不往当如法治。时六群比丘作如是念。不往说戒处。恐余比丘为我作羯磨遮我说戒。诸比丘往白佛。佛言。不应尔。彼复作如是念。我不往说戒处。恐为我亲厚知识作羯磨若遮说戒。佛言。不应尔。彼复作如是念。我往说戒处不坐。恐余比丘为我作羯磨若遮说戒。佛言不应尔。若为亲厚知识往说戒处不坐亦如是。尔时有住处。说戒日众僧大集欲说戒。时闻有贼来皆恐怖。从座起去不成说戒。诸比丘往白佛。佛言。自今已去听。八难事起若有余缘听略说戒。八难者。若王若贼若火若水若病若人若非人若恶虫。余事缘者。若有大众集床座少若众多病。听略说戒。若有大众集座上覆盖不周或天雨。听略说戒。若布萨多夜已久。或斗诤事。或论阿毗昙毗尼或说法夜已久。自今已去。听一切众未起明相未出应作羯磨说戒。更无方便可得宿受欲清净羯磨说戒。彼比丘作是念。今以此难因缘听略说戒。难来犹远未至。我等可得广说戒。时彼比丘。应广说戒。不广说者如法治。时彼比丘作是念。此难事近。我曹不得广说戒。可说至九十事。彼比丘应说至九十事。若不说者当如法治。时诸比丘作是念。此难事近。我等不得广说至九十事。可说至三十事。应广说至三十事。不说者当如法治。时诸比丘作是念。此难事近。我等不得广说至三十事。可说至二不定法。比丘应说至二不定法。若不说者当如法治。时诸比丘作是念。难事近。我等不得广说至二不定法。可说十三事。彼应说至十三事。若不说者当如法治。彼诸比丘作是念。此难事近。不得广说至十三事。可说四事。彼比丘应说四事。若不说者如法治。彼比丘作是念。此难事近。我等不得说四事。可说戒序。彼应说戒序。若不说者如法治。时诸比丘作是念。此难事近。我等不得说戒序。诸比丘。以此难事因缘。应即从座起去。有五种说戒。说序已。余者应言僧常闻。若说序四事已。余者应言僧常闻。若说序四事十三事已。余者应言僧常闻。若说序四事十三事二事已。余者应言僧常闻。广说第五。是谓说戒五种。复有五事。说序四事。余者应言僧常闻。说序四事十三事已。余者。应言僧常闻。说序四事十三事二事已。余者应言僧常闻。说序四事十三事二事三十事已。余者应言僧常闻。广说第五。复有五事。说

序四事十三事已。余者应言僧常闻。说序四事十三事二事已。余者应言僧常闻。说序四事十三事二事三十事已。余者应言僧常闻。说序四事十三事二事三十事九十事已。余者应言僧常闻。广说第五。是谓说戒五种。

尔时世尊在罗阅城耆阇崛山中。时有一比丘。名那那由。心乱狂痴。或时忆说戒。或不忆说戒。或时来。或不来。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。与那那由比丘。作心乱狂痴白二羯磨。作如是与。众中应差堪能羯磨者。如上当作如是白。大德僧听。此那那由比丘。心乱狂痴。或忆说戒或不忆说戒。或来或不来。若僧时到僧忍听。与此比丘作心乱狂痴羯磨。若忆若不忆。若来若不来。僧作羯磨说戒白如是。大德僧听。此那那由比丘心乱狂痴。或忆说戒或不忆。或来或不来。今僧与那那由比丘作心乱狂痴羯磨。若忆若不忆。或来或不来。作羯磨说戒。谁诸长老忍。与此那那由比丘作狂痴心乱。忆不忆或来或不来作羯磨说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍。与那那由比丘作狂痴心乱。忆不忆来不来作羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。有三种狂痴。一者说戒时忆不忆来不来。二者或有狂痴忆说戒而来。三者或有狂痴不忆说戒不来。是谓三种狂痴。是中有忆说戒不忆说戒。有来不来。如是比丘者。众僧应与作痴狂羯磨。彼忆说戒而来者。众僧不应与作痴狂羯磨。彼狂痴不忆说戒亦不来者。不应与作痴狂羯磨。彼比丘与作羯磨已。后狂痴病止作是念言。我今当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若狂者。与作羯磨已。后狂痴病止。应与作白二羯磨解。应作如是解。那那由比丘。应往众僧中偏露右臂脱革屣右膝着地合掌白。大德僧听。我那那由比丘。先得狂痴病。说戒时。或忆或不忆。或来或不来。众僧与我作狂痴病羯磨。作已还得止。今求解狂痴羯磨。如是三说。众中当差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧听。此那那由比丘。先得狂痴病。彼说戒时。或忆或不忆。或来或不来。众僧与作狂痴羯磨。与作已狂痴病还得止。今求解狂痴病羯磨。若僧时到僧忍听。僧与解狂痴病羯磨。白如是。大德僧听。此那那由比丘。先得狂痴病。说戒时。或忆或不忆。或来或不来。众僧与作狂痴病羯磨。与作已狂痴病还得止。今求众僧解狂痴病羯磨。谁诸长老忍。听与那那由比丘解狂痴病羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍。与那那由比丘解狂痴病羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘各心念言。与狂痴病者作羯磨已。后还得止得解狂痴羯磨。若复更狂痴。后得与作羯磨不。佛言。自今已去。随狂痴病时。与作羯磨。狂止还解。尔时世尊。在瞻婆国伽伽河侧。十五日说戒时。世尊露地坐。众僧前后围绕。时阿难。初夜过中夜初。从座起偏露右肩脱革屣右膝着地合掌白佛言。初夜已过。愿世尊说戒。世尊默然。阿难见世尊默然还就座。阿难。初夜中夜过已。从座起偏露右肩脱革屣右膝着地合掌白佛言。初夜中夜已过。愿世尊说戒。世

尊默然。阿难见世尊默然还就座。阿难。初夜过中夜过后夜已过明相出众鸟鸣。阿难。从坐起偏露右肩脱革屣右膝着地合掌白佛言。初中后夜已过。明相已出众鸟鸣。众僧坐久。愿世尊说戒。佛告阿难。众中有不净者。若众中有不净者。欲令如来于中说戒者。无此理也。时阿难默然还坐。时尊者大目连作是念。今众中何者不净。如来乃说言。众中有不净者。而于中说戒。无此理耶。时目连。即观众人心。见有不净人。去如来不远坐。既非沙门而称沙门。非梵行而言梵行。犯戒恶法不净污秽。邪见覆藏恶业内怀腐烂犹如空树。见已念言。佛正为此人故。语阿难言。众中有不净。如来于中说戒者。终无此理。时目连。即往其人所语言。汝起。如来已见汝已知汝。速起去。不须住此。时目连。捉手牵出门外已。还至世尊所头面礼足白佛言。众僧已清净。愿世尊说戒。佛语目连。汝今不应为。后亦不应为。目连。自今已去。听作自言治。若不自言不应治。自今已去。汝等自作羯磨说戒。

　　佛告目连。此如来最后说戒。何以故。有犯者。不得与说戒。有犯者。不得闻说戒。不得向犯戒者解罪。有罪者。不得受他解罪。佛告目连。海水有八奇特法。所以阿修罗娱乐住者。以此八事故。何等为八。诸一切众流皆往投之。是谓一奇特。阿修罗所娱乐。复次目连。海水常住不失潮法。是谓目连海水二奇特。阿修罗所娱乐。复次目连。今五大河。恒河阎摩那萨罗阿夷罗婆提摩河。皆投于海。而失本名。名之为海。是谓目连海水三奇特。阿修罗所娱乐。复次目连。此五大河及天雨。尽归于海。而海水无有增减。是谓目连海水四奇特。阿修罗所娱乐。复次目连。海水尽碱同为一味。是谓目连海水五奇特。阿修罗所娱乐。复次目连。海水不受死尸。设有死尸。风飘出置岸上。是谓目连海水六奇特。阿修罗所娱乐。复次目连。海水多出珍奇异宝。陆地所无有尽出于海。所谓宝者。金银真珠琉璃珊瑚车磲马瑙。是谓目连海水七奇特。阿修罗所娱乐。复次目连。大海水大形者所居处。所谓大形者。身有长百由旬二百由旬三百由旬乃至七百由旬。是谓目连海水八奇特。阿修罗所娱乐。是谓目连大海水有八奇特。阿修罗所娱乐。如是目连。我法中亦有八奇特。使诸弟子见已于中而自娱乐。何等为八。如彼大海水一切众流皆往投之。如是目连。我诸弟子渐次学戒。皆归我法。于中学诸善法。是谓目连我法中一奇特。令诸弟子见已而自娱乐。目连。犹如大海常住不失潮法。我诸弟子住于戒中。乃至于死终不犯戒。是谓于我法中二奇特。令诸弟子见已而自娱乐。目连。犹如五大河尽归于海。失于本名名之为海。如是目连。于我法中。四种姓刹利婆罗门毗舍首陀。以信坚固从家舍家学道。灭本名皆称为沙门释子。是谓目连。于我法中三奇特。令诸弟子见已而自娱乐。目连。犹如五大河及天雨皆归于海。而海水无有增减。如是目连。于我法中诸族姓子。以信坚固从家舍家学道。入无余

涅槃界。而无余涅槃界无增无减。是谓目连于我法中四奇特。令诸弟子见已而自娱乐。犹如目连。大海水碱同一味于我法中同一解脱味。是谓目连于我法中五奇特。令诸弟子见已而自娱乐。目连犹如大海不受死尸设有死尸大风飘置岸上。于我法中亦复如是。不受死尸。所谓死尸者。非沙门自称为沙门。非梵行自称为梵行。犯戒恶法不净污秽邪见覆障善业。内怀腐烂如空中树。虽在众中坐。常离众僧远众僧。亦离彼远。是谓目连于我法中六奇特。令诸弟子见已而自娱乐。犹如目连大海水中多出珍奇异宝陆地所无有。所谓珍宝者。金银真珠琉璃珊瑚车磲马瑙。于我法中亦多出珍宝。所谓珍宝者。四念处四正勤四如意足四禅五根五力七觉意贤圣八正道。是谓目连于我法中七奇特。令诸弟子见已而自娱乐。犹如目连大海水大形所居处。所谓大形者。百由旬乃至七百由旬。如是目连。于我法中亦受大形所谓大形者。众僧中向须陀洹得须陀洹果乃至向阿罗汉得阿罗汉果是谓目连于我法中八奇特。令诸弟子见已而自娱乐。尔时说戒日。众多痴比丘。集一处住语上座言说戒。答言。我先不诵戒。次语中座下座说戒。皆言不诵即不成说戒。尔时诸比丘。以此事往白佛。佛言。众多痴比丘。不应共集一处。既不知戒。复不知说戒。不知布萨。不知布萨羯磨。自今已去。制五岁比丘诵戒羯磨。若不诵戒羯磨者如法治。尔时有众多痴比丘。共集一处住。语上座言说戒。报言。我等先诵。今者悉忘。次问中座下座。皆言先诵。今者悉忘。即不成说戒。时诸比丘以此事往白佛。佛言。众多痴比丘。不应集在一处。既不知戒。复不知说戒。不知布萨。不知布萨羯磨。自今已去。制五岁比丘。当诵戒诵羯磨使利。若不者如法治。自今已去。听依能诵戒比丘夏安居。尔时有比丘。依诵戒者夏安居。诵戒者安居中命终。诸比丘念言我等当云何。即白诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若有比丘。依诵戒比丘夏安居。安居中诵戒者命终。若远行若休道。若至外道众。若至别部众中。若犯边罪。若犯比丘尼。若贼心作沙门。若坏二道。若黄门或杀父母。或杀阿罗汉。或斗乱众僧。或恶心出佛身血。若非人。若畜生。若二形。若后安居未至。当诣比近处结后安居。若不者当请比近能诵戒者来过安居若已结后安居诸比丘。应诣比近处。有学诵序者若诵四事者。若十三事者。若二不定者。若三十事者。若九十事者。若诵余残法者。彼各诵所得已。还至本住处教一人使诵。若一人不能尽诵者。随先所诵得。各次第诵不得重诵。若尔者善。不者但说法诵经已。从坐起而去。尔时难陀。有弟子聪明。善能营事。时跋难陀语言。汝与我人间游行。其人报言。小留待我。往问和尚还。即往难陀所白言。听我与跋难陀人间游行。难陀报言。随汝意。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责难陀。汝云何听弟子随跋难陀人间游行耶。此人痴。不知戒不知说戒。不知布萨不知布萨羯磨。尔时诸比丘。往诣佛所头面礼足在一面坐。以此事具白佛。佛尔时以此事集比丘僧。知而故问难陀言。汝实遣弟子与跋难陀人间游行

耶。跋难陀痴人。不知戒不知说戒。不知布萨不知布萨羯磨。答言如是。时世尊以无数方便呵责难陀言。汝所为非。非威仪非沙门法非净行非随顺行。所不应为。云何难陀。汝遣弟子。与跋难陀人间游行。痴人。既不知戒不知说戒。不知布萨。不知布萨羯磨。尔时世尊。以无数方便呵责难陀已告诸比丘。汝等善听。若有弟子。辞和尚师方面远行。和尚当问弟子。汝为何事行。同伴是谁。为诣何处。若所营事非若同伴非其人及所诣处非者。当遮令莫去。若所营事非。所诣处亦非。同伴虽好。亦当遮令莫去。若所营事非。所诣处好。同伴不善亦当遮令莫去。若所营事非。所诣处好。同伴善。亦当遮令莫去。若所营事好。所诣处不好。同伴亦不善。当遮令莫去。所营事好。所诣处好。同伴不好。亦遮令莫去。若所营事好。所诣处好。同伴亦好。当听令去。尔时有一住处。众多痴比丘共集一处。时尊者优波离。为客来至此众中。而诸痴比丘。都不瞻视迎逆承事。优波离以不瞻视迎逆承事。即于其日离彼处去。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。善听。若有住处。有众多痴比丘共集一处。若有客比丘来至。能说法持律持摩夷能说契经义。诸比丘闻。当往至半由旬。迎逆承事瞻视安处浴洗给其所须饮食。若不尔者当如法治。尔时有住处。一比丘当说戒日犯罪。心自念言。世尊制戒。犯者不得说戒。不得闻戒。不得向犯戒者忏悔。犯者不得受他忏悔。我今当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若说戒日。有比丘犯罪自念言。世尊制戒。若有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。彼比丘当诣清净比丘所。偏露右臂脱革屣右膝着地合掌。若上座应礼足自称所犯名字。口作是说。大德忆念。我某甲比丘。犯某甲罪。今向大德忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。愿长老忆我清净戒身具足清净布萨。如是三说彼应语言。汝当生厌离心。彼当报言尔。作如是已。得听说戒。尔时说戒日。有一比丘。于犯中生疑。彼自念言世尊制戒。有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得从犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。我今当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听说戒日。若比丘于犯有疑者。自念言。世尊制戒。若有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏彼比丘当诣清净比丘中。偏露右臂脱革屣右膝着地合掌。若上座礼足已称所犯名字。口作是言。我某甲于所犯罪生疑。今向大德自说。须后无疑时当如法忏悔。如是已得闻戒。尔时说戒日。众僧集在一处欲说戒。当欲说戒时。有比丘犯罪彼即作是念。世尊制戒犯者不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏。我今当云何。语彼说戒人言。小止莫说戒。我犯某甲罪。我欲从长老忏悔。作是语顷。举众闹乱。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。汝等善听。若有异处。众僧集在一处欲说戒。当说戒时。有比丘犯罪彼比丘。若有人举若不举。若作忆念不作忆念。其人自忆罪而发露自知有是罪。彼比丘当语边人言。我犯某甲罪。今向长老忏悔。复

作是念。设语傍人者。恐闹乱众僧。不成说戒彼比丘当心念。须罢坐已。当如法忏。作如是已。得听说戒。尔时众僧集在一处欲说戒。当说戒时。有比丘于罪有疑。彼作是念言。世尊制戒。有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。我今当云何。即语彼说戒人言汝小止。我疑某甲罪欲向长老说。作是语已。举众闹乱。时诸比丘。以此事往白佛。佛言。汝等善听。若众僧集在一处欲说戒。当说戒时。有比丘于罪有疑。而彼比丘。有举有不举。有作忆念不作忆念。彼自忆过。当语比座言。我于罪有疑。今向长老说。须罢座已无疑时。当如法忏悔。若复作是念。我向比座语。恐众僧闹乱。不成说戒。彼应心念。须座罢已无疑时如法忏悔。作如是者。得闻说戒。尔时当说戒日。有异住处。一切僧尽有犯。皆自念言。世尊制戒。有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得从犯者忏悔。犯者不得受他忏。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若有异住处一切僧尽犯。皆自念言。世尊制戒。有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得从犯者忏悔。犯者不得受他忏。若有客比丘来。清净无犯当往彼所。偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。若上座礼足已。口自称所犯戒名。作是言。我某甲犯某甲罪。今向大德说。彼当语言。生厌离心。此报言尔。若无客比丘来者。即当差二三人诣比近清净比丘众中。偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。自称所犯戒名。口作是言。我犯某甲罪。今向诸大德说。彼当语言。汝生厌离心。报言尔。此比丘当还来至所住处。所住处诸比丘当向此比丘说犯作如是已当说戒。尔时有一异住处。一切僧于罪有疑。各作是念世尊制戒。有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得从犯者忏悔。犯者不得受他忏。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听若异住处一切僧于罪有疑。各作是念。世尊制戒有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得从犯者忏悔。犯者不得受他忏。若有客比丘来。清净无犯当往诣彼所。偏露右肩脱革屣。若上座礼足已。右膝着地合掌自称所犯戒名口作是语。我于某罪生疑。今向大德说。须后无疑时。当如法忏悔。若无有客比丘者。当遣二三比丘诣比近清净比丘众中。偏露右肩脱革屣右膝着地合掌若上座礼足已。自称所犯戒名。口作是语。我于某罪生疑。今向大德说。须后无疑时。当如法忏悔。彼比丘当还本住处。诸比丘当向此比丘说犯戒名。作如是已。然后说戒。尔时众僧集在一处欲说戒。当说戒时。一切众僧尽犯罪。各作是念。世尊制戒。有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得向犯比丘忏悔。犯者不得受他忏悔。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。众僧集在一处欲说戒。当说戒时。一切众僧尽犯罪。彼各各作是念。世尊制戒。犯者不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏。彼比丘白已当忏悔。当作如是白。大德僧听。此一切众僧犯罪。若僧时到僧忍听。此一切僧忏悔。白如是。作是白已。然后说戒。尔时众僧集在一处欲说戒。当说戒时。一切众僧于罪有疑。彼各作是念。世尊制戒。

有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。我等当云何。即语诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若众僧集在一处欲说戒。当说戒时。一切僧于罪有疑。各念言。世尊制戒。有犯者。不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏。彼一切僧。作白已应说其罪。当作如是白。大德僧听。此一切僧。于罪有疑。若僧时到僧忍听。此众僧自说罪。白如是。作如是白已。然后得说戒。尔时说戒日。一切僧尽犯罪。然不识所犯罪名不识罪相。诸比丘作是念。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。说戒日一切僧尽犯罪。而不识罪名不识罪相。若有客比丘来。持法持律持摩夷者。当往彼所。偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。白言。大德若有比丘。作如是如是罪者犯何等。彼持律报言。犯如是如是罪。客比丘知彼比丘易教授者。将在屏处。令余比丘眼见耳不闻处立。教令如法忏悔。忏悔已还至彼比丘所作是言。此比丘所犯罪者。今已忏悔。余比丘信如是比丘忏悔者善。若不信忏悔者。余比丘。不得强逼令忏悔。尔时说戒。日有客比丘至彼客比丘十四日说戒。旧比丘十五日说戒。诸比丘不知云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若有住处。说戒日有客比丘来少。客比丘十四日。旧比丘十五日。客比丘少当从旧比丘。若不者如法治。尔时有住处。说戒日有客比丘来。与旧比丘等。客比丘十四日说戒。旧比丘十五日。客比丘等应从旧比丘。若不从当如法治。若说戒日有客比丘来多客比丘十四日说戒。旧比丘十五日旧比丘少应从客比丘求和合。若彼与和合者善。若不与和合旧比丘。应出界外说戒时说戒日。有异住处。客比丘来少。客比丘十五日旧比丘十四日。客比丘少应从旧比丘求和合。若与和合者善。若不与和合。客比丘应出界外说戒。时说戒日。有异住处。客比丘来与旧比丘等。客比丘十五日。旧比丘十四日。应从旧比丘求和合。若与和合者善。若不与和合。客比丘应出界外说戒。时说戒日。有异住处。客比丘来多。客比丘十五日。旧比丘十四日。旧比丘少。应从客比丘求和合。若从者善。若不从如法治。当说戒日。客比丘来少。客比丘十六日。旧比丘十五日。亦如是。时说戒日有住处。旧比丘。集欲说戒说戒时客比丘来少。彼作如是念我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若说戒日。有住处旧比丘集欲说戒说戒时客比丘来少。旧比丘若已说戒序竟。客比丘当告清净余者当次第听若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。客比丘来少。当告清净。不告者如法治。尔时说戒日。旧比丘欲说戒。客比丘来等。旧比丘当更与说戒。不说者如法治。若说戒竟。若举众未起。若多未起。若都已起。客比丘来等。旧比丘当更与说戒。不者应如法治。尔时说戒日。有一住处。旧比丘集欲说戒。时有客比丘来多。旧比丘应更与说戒不者如法治。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。客比丘来多。旧比丘应更与说戒。不者如法治。尔时有住处。说戒日客比丘坐欲说戒。旧比丘来少。客比丘若已说戒序

竟。当告清净。余者当次第听。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来少。当告清净。不者如法治。尔时有住处。说戒日客比丘坐欲说戒。旧比丘来等。客比丘应更与说戒。不者如法治。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来等。客比丘应更与说戒。不者如法治。尔时有住处。说戒日客比丘坐欲说戒。旧比丘来多。客比丘应更与说戒不者如法治。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来多。客比丘应更与说戒。不者如法治。旧比丘说戒。旧比丘来亦如是。客比丘说戒。客比丘来亦如是。尔时有异住处。说戒日有客比丘来。知旧比丘未来。我等若有四人若过四人。可作羯磨共说戒。即便作羯磨共说戒。作羯磨说戒时旧比丘来。客比丘作是念。我等当云何即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若说戒日。有住处。有客比丘来。知有旧比丘未来。我等若有四人若过四人。可作羯磨共说戒。彼人即共作羯磨说戒。作羯磨说戒时。旧比丘来少。若已说戒序。当语清净。余者当次第听若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来少。当告清净。不者如法治。时有住处。说戒日有客比丘来至。知有旧比丘未来。我等有四人若过四人。可作羯磨说戒。即作羯磨说戒。作羯磨说戒时。旧比丘来等。客比丘应更说戒。若不者如法治。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来等。客比丘应更说戒。不者当如法治。尔时有住处。说戒日有客比丘来。知有旧比丘未来。我等有四人若过四人。可作羯磨说戒。即作羯磨说戒作羯磨说戒时。旧比丘来多。客比丘应更说戒。若不者如法治。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起旧比丘来多。客比丘应更说戒。不者如法治。尔时有住处说戒日旧比丘来。知客比丘未来。若少若等若多亦如是。客比丘说戒客比丘来亦如是。旧比丘说戒。旧比丘来亦如是。或言应说戒。或言不应说戒。若不来者失去灭去。欲作种种方便破坏他便作羯磨说戒彼作羯磨羯磨不成。得偷兰遮。尔时说戒日。有客比丘来。见旧比丘住处房舍。旧比丘相敷绳床木床座具毡褥枕具洗足石净水净水瓶。见相已不求。便作羯磨说戒。作羯磨说戒时。旧比丘来。客比丘作是念。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若一住处说戒日。有客比丘来。见旧比丘相敷绳床木床敷具毡褥枕具洗足石净水净水瓶。见有相不求。便作羯磨说戒。若作不成羯磨说戒有罪。见相便求求而不得即应唤。若不唤便作羯磨说戒。不成羯磨说戒有罪。见相便求。求而不得。求既不得。便言灭去失去。作种种方便。欲使他破坏。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨。犯偷兰遮。见相便求。求而不得。不得便唤。唤已作羯磨说戒。彼比丘羯磨不成不犯。见相便求。求而得之。和合作羯磨说戒。成羯磨说戒无犯。见疑亦如是。尔时有住处。旧比丘来。见客比丘相。见衣钵针筒尼师坛洗脚处。见已不求。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒有罪。若见相便求。求而不得即应唤。若不唤便作羯磨说戒。不成羯磨说戒有罪。见相便求。

求而不得。便言失去灭去。种种方便欲使他破坏。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨。犯偷兰遮见相便求。求而不得。不得便唤。唤已作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒不犯。见相便求。求而得和合作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒无罪。见疑亦如是。尔时说戒日。有一异住处。客比丘来。闻旧比丘声经行声謦欬声。闻诵经声。闻说法声闻已不求。便作羯磨说戒。作羯磨说戒时。旧比丘来。彼不知云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若说戒日。有一住处。客比丘来。闻旧比丘声经行声謦欬声诵经声说法声。闻已不求。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒得罪。若闻已求。求已不得不唤。作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒得罪。若闻已求。求已不得。不得而复不唤。既不唤便言。失去灭去。种种方便欲使他破坏。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒。得偷兰遮。闻已求。求已不得。不得便唤。唤已作羯磨说戒。彼比丘羯磨不成无罪。闻已求。求已得。得已和合共作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒无罪。若闻疑亦如是。时有一住处。说戒日旧比丘来。闻客比丘声经行声謦欬声诵经声说法声抖擞衣声。闻已不求。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒有罪。闻已求。求已不得。不得已不唤。作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒有罪。闻已求。求而不得。不得已不唤。不唤已便言。失去灭去。种种方便欲使他破坏。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒。得偷兰遮。闻已求。求已不得。不得已便唤。唤已作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒无罪闻已求。求已得。得已和合共作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒无罪。闻疑亦如是。尔时有一异住处。说戒日客比丘来。见旧比丘在界场上。见而不求。便作羯磨说戒。诸比丘作是念。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若有异住处。说戒日客比丘来。见旧比丘在界场上。见而不求。便作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒有罪。若见已便求。求不得不唤。便作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒有罪。见已求。求已唤。唤已作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒无罪。见疑亦如是。尔时有异住处。说戒日旧比丘来。见客比丘在界场上。见而不求便作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒有罪。若见已便求。求已不得。而不唤便作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒有罪。见已求求已唤。唤已作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒无罪。见疑亦如是。尔时有异住处。说戒日客比丘来。闻旧比丘在界场上。闻已不求。便作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒有罪。闻已求。求已不唤。不唤已便作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒有罪。闻已求。求已唤。唤已作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒无罪。闻疑亦如是。旧比丘来。闻客比丘在界场上亦如是。闻疑亦如是。尔时有一异住处。说戒日客比丘来。见旧比丘在界内。见而不求便作羯磨说戒。作羯磨说戒时。旧比丘来。彼作是念。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。汝等善听。若有一异住处。说戒日客比丘来。见旧比丘在界内。见而不求。便作羯磨说戒。彼比丘不成羯磨说戒有罪。见而求。求而不唤。便作

羯磨说戒。不成羯磨说戒有罪。见便求。求已唤唤已和合作羯磨说戒。彼比丘成羯磨说戒无罪。见疑亦如是。尔时有住处。说戒日有旧比丘来。见客比丘在界内亦如是。见疑亦如是。客比丘闻旧比丘在界内亦如是。闻疑亦如是。旧比丘闻客比丘在界内亦如是。闻疑亦如是。时六群比丘作如是念。从有比丘有住处。至无比丘有住处。恐余比丘为我等作羯磨若遮说戒。时诸比丘往白佛。佛言。不应作如是念。从有比丘有住处。至无比丘有住处。恐余比丘为我等作羯磨若遮说戒。彼比丘作是念。从有比丘有住处。至无比丘无住处。恐余比丘为我等作羯磨若遮说戒。佛言。不应作如是念。从有比丘有住处。至无比丘无住处。恐余比丘为我等作羯磨若遮说戒。彼比丘作是念。我从有比丘有住处。至无比丘有住处无住处。若往比丘界场上。恐余比丘为我作羯磨若。遮说戒。佛言。不应作是念。从有比丘有住处。至无比丘有住处无住处。若往比丘界场上。恐余比丘为我作羯磨若遮说戒。若无僧共去。若无难事去者。突吉罗。从有比丘无住处。至无比丘有住处。亦如是。从有比丘无住处。至无比丘无住处亦如是。从有比丘无住处。至无比丘有住处无住处亦如是。从有比丘有住处无住处。至无比丘有住处亦如是。从有比丘有住处无住处至无比丘无住处亦如是。从有比丘有住处无住处。至无比丘有住处无住处亦如是。若为亲厚知识亦如是。时六群比丘尼作如是念。往寺内遮余比丘言勿为六群比丘作羯磨遮说戒。尔时诸比丘。以此事往白佛。佛言。比丘尼不应作如是念。往寺内遮余比丘言。勿为六群比丘作羯磨遮说戒。亦不应于比丘尼前作羯磨若遮说戒。时诸比丘尼。遣式叉摩那沙弥沙弥尼。至寺内遮余比丘。勿为六群比丘作羯磨遮说戒。诸比丘往白佛。佛言。比丘尼不应作是念。遣式叉摩那沙弥沙弥尼。至寺内遮余比丘。勿为六群比丘作羯磨遮说戒。亦不应在式叉摩那沙弥沙弥尼前作羯磨遮说戒。彼诸比丘尼复作是念。遣白衣知识往寺内遮余比丘。勿为六群比丘作羯磨遮说戒。诸比丘往白佛。佛言。比丘尼不应作如是念。遣白衣知识往寺内遮余比丘。勿为六群比丘作羯磨若遮说戒。不应在白衣前作羯磨若遮说戒。尔时摩竭国瓶沙王。为佛众僧故。遣诸将守护僧伽蓝。时诸比丘语诸将言。汝等且出在外。我等欲作羯磨说戒。诸将报言。王瓶沙见遣来。为佛众僧故守护。王意难犯。我等不能出外。尔时诸比丘。以此事往白佛。佛言。当和喻语使出。若出者善。若不出者。汝等自相将出。至不见不闻处作羯磨共说戒。不应在未受大戒人前作羯磨说戒。时有天龙鬼神来听说戒。有得天眼比丘见之皆生畏慎心。念言。世尊制戒。不听我等于未受大戒人前作羯磨说戒。尔时诸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。听除人未受大戒。余者听在前作羯磨说戒。尔时拘睒弥众僧破为二部。时诸比丘。欲于舍卫和合。佛言。自今已去。听白已然后和合。当作如是白。大德僧听。所由诤事。令僧斗诤彼此不和。彼人犯罪。为作举已还为解罪。僧尘垢已灭。若僧时到僧忍听僧和合。白如是。应作如是白已作

和合。尔时尊者优波离。从座起偏露右肩脱革屣右膝着地合掌白佛言。世尊。所因事令僧斗诤。而不和合众僧破坏。令僧尘垢。令僧别异。分为二部。而此事未决断除灭。众僧为成如法和合不。佛告优波离。若众僧所因事令僧斗诤。而不和合众僧破坏。令僧尘垢。令僧别异。分为二部。若能于中改悔。不相发举。此则名为众僧以法和合。自今已去。听先白然后说。戒。当作如是白。大德僧听。众僧所因诤事令僧斗诤。而不和合众僧破坏。令僧尘垢。令僧别异。分为二部。彼人自知犯罪事。今已改悔除灭僧垢。若僧时到僧忍听和合说戒。白如是。作如是白已。然后和合说戒(说戒揵度竟)。

四分律藏卷第三十七

第三分安居揵度法

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘。于一切时春夏冬人间游行。时夏月天暴雨水大涨。漂失衣钵坐具针筒。蹈杀生草木。时诸居士见皆共讥嫌。沙门释子不知惭愧。蹈杀生草木。外自称言。我知正法。如是何有正法。于一切时春夏冬人间游行。夏天暴雨水大涨。漂失衣钵坐具针筒。蹈杀生草木断他命根。诸外道法尚三月安居。此诸释子。而于一切时春夏冬人间游行。天暴雨水大涨。漂失衣钵坐具针筒。蹈杀生草木断他命根。至于虫鸟尚有巢窟。止住处。沙门释子。一切时春夏冬人间游行。天暴雨水大涨。漂失衣钵坐具针筒。蹈杀生草木断他命根。时诸比丘闻。其中有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。呵责六群比丘言。汝云何于一切时春夏冬人间游行。夏天暴雨水大涨。漂失衣钵坐具针筒。蹈杀生草木。诸居士于草木中有命根想。令居士讥嫌故得罪耶。时诸比丘。往世尊所头面礼佛足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时。以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责六群比丘。汝所为非。非威仪非净行非沙门法非随顺行。所不应为。云何六群比丘。于一切时春夏冬人间游行。夏天暴雨水大涨。漂失衣钵坐具针筒。蹈杀生草木。居士于草木有命根想。讥嫌故。令居士得罪。以无数方便呵责六群比丘已告诸比丘。汝不应于一切时春夏冬人间游行。从今已去。听诸比丘三月夏安居。白所依人言。我于此处夏安居。长老一心念。我比丘某甲。依某甲聚落。某甲僧伽蓝。某甲房前。三月夏安居。房舍破修治故。如是第二第三说。后三月夏安居法亦如是。时诸比丘住处。无所依人。不知何所白。诸比丘有疑。不知成安居不。即白世尊。世尊言。发意为安居故。便得成安居。从今日听诸比丘若无所依人心念安居。尔时比丘。于住处欲安居。无所依人无白处。忘不心念安居有疑。不知成安居不。往白世尊。世尊言若为安居故来。便成安居。时诸比丘。往安居处。欲安居入界内。便明相出。彼有疑为成安居不。即白世尊。世尊言。若为安

居故来。便成安居。尔时比丘。往安居处欲安居。入僧园内明相出。彼有疑不知成安居不。即白世尊。世尊言。若为安居故来。便成安居。尔时比丘。往住处欲安居。一脚入界内一脚在界外明相出。有疑不知成安居不。即白世尊。世尊言。若为安居故来。便成安居。时诸比丘。往住处欲安居。一脚入僧园内一脚在僧园外明相出。有疑不知成安居不。即白世尊。世尊言。若为安居故来。便成安居。若安居竟。客比丘来移旧比丘。佛言。不应移亦不应去。时诸比丘。于住处不看房舍卧具便受房。得不好房恶卧具。便嗔旧住比丘言。汝心不平等。所喜者。便与好房好卧具不喜者。便与恶房恶卧具。不喜我故。与我恶房恶卧具。时诸比丘。以此因缘具白世尊。世尊告诸比丘。若比丘于住处欲安居。应先自往看房舍卧具然后受房。从今已去。听分房分卧具。应差分房分卧具人白二羯磨有五法者。不应差分房舍卧具。若爱若嗔若怖若痴若不知可分不可分。有如是五法。不应差分卧具房舍。有五法。应差分房舍分卧具。若不爱不嗔不怖不痴知可分不可分。有如是五法。应差分房舍分卧具。应如是差堪能羯磨者。若上座若次座。若诵律若不诵律。堪能作羯磨者。应如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。差某甲比丘分卧具房舍。白如是。大德僧听。僧差某甲比丘分卧具房舍。谁诸长老忍僧差某甲比丘分房舍卧具者默然。谁不忍者说。僧已忍。僧差某甲比丘分房舍卧具竟。僧忍默然故。是事如是持。差分房舍卧具人竟。应数比丘数房舍数卧具。彼应问几房有人住。几房空。几房有卧具。几房无卧具。几房有被。几房无被。几房有利养。几房无利养。几房有器物。几房无器物。几房有檀越施衣。几房无檀越施衣。几房有福饶。几房无福饶。谁是经营房主。若有经营者。应问长老欲住何处房。不住何处房。彼尽数房舍卧具竟。至上座前作如是言。大德上座。如是房舍卧具随意所乐便取。先与上座房竟。次与第二上座。第二上座竟。次与第三上座。第三上座竟。次与第四上座。如是展转乃至下座若有余房舍卧具座应从上座更分。若复有余房舍。复应更从上座分。若余故多。应开客比丘住处。若有客比丘来应与。若恶比丘来不应与。善比丘来应与。若有余应留。若留房不应遮。若遮应如法治。时有比丘。得缺坏房。心念。我不受是房。恐使我修治。诸比丘即白世尊。世尊言。应受随力当治。时诸比丘分僧集处若温室若夏堂若经行堂。客比丘来不得房无住处诸比丘。以此因缘具白世尊。世尊言。不应分僧都集处若温室。若夏堂。若经行堂。若阁下堂是众集处。阁上应分。若阁上众集处。阁下堂应分时诸比丘。遍看房舍见阿练若窟。彼自念言。我当于此处安居。后更有余比丘。见阿练若窟。彼如是言。我当于此处安居。初十六日。众多比丘共集在窟内。住处迮狭多诸疾病。诸比丘即白世尊。世尊言。若比丘欲在如是处安居。先往作相。若作手迹。若作轮。若作摩醯陀罗像。若滕像。若作葡萄蔓像。若作华。若作五色。若书作名字。某甲欲于此安居。佛听先作相者住。此比丘若于此住处去。不灭名字便

去。余比丘见先已有占者不敢住。诸比丘以此白佛。佛言。不应不灭名便去。应灭名而去。尔时波斯匿王。边国人民反叛。时王自领军往讨。诸比丘往边国。彼间房舍迮狭。不相容受。诸比丘作如是言。佛敕我等应分卧具。诸比丘白佛。佛言。听齐床分。若不容受。应等绳床分。若故不容受。应等卧处分若故不容受。应共分坐处。彼比丘移此定床褥卧具置余房中。诸比丘往白佛。佛言。不应移转。或有房多卧具。或有房少卧具。诸比丘以此因缘白佛。佛言。听诸比丘语旧住人。若佛图主。若经营人。若有三月安居得房者。问如是人等。然后得移转卧具。诸比丘不还复卧具着本处便去。后比丘来。谓是此房卧具便用。诸比丘以此因缘往白佛。佛言。不应不还复卧具便去。应还复卧具而去。若不者应如法治。时有房舍缺坏。诸比丘有畏慎。佛不听移转卧具从此房至彼房。诸比丘以此因缘白佛。佛言。若房舍破坏。听移此房卧具置余房。彼移卧具不用而虫烂坏。诸比丘白佛。佛言应用。佛既听用。彼不洗脚不拭脚。用作衬体衣。诸比丘以此因缘白佛。佛言。不应不洗脚不拭脚及作衬体衣。诸比丘畏慎以此白佛。佛言。不应用作衬体衣。故不敢手脚触。诸比丘以此事白佛。佛言膝已上腋已下。不得衬体。手脚触无苦。时诸檀越有布施诸比丘衬体衣。诸比丘畏慎不敢受。佛不听用衬体衣。诸比丘白佛。佛言。听随檀越施意。若治房舍竟。先此房卧具。不还移来本处。诸比丘以此事白佛。佛言。若治房舍竟。应还移卧具着本处不者应如法治。彼比丘移此寺定卧具着余寺。诸比丘以此事白佛。佛言。不应移此寺定卧具着余寺。若有恐怖。若有怨家。若人民反叛。若国邑荒坏。人民破丧。住处亦坏。诸比丘畏慎。佛不听移此寺定卧具着彼寺。诸比丘以此事白佛。佛言。若有恐怖怨家。若反叛国邑荒坏。人民破丧。住处亦坏。听移余处移卧具。时诸比丘畏慎。佛教不听以僧卧具衬体故不得好覆藏。诸比丘以此因缘白佛。佛言。随宜覆藏应移。若有余比丘来。索不应索亦不应与。除可信后必还得者。应与。后国邑还静。人民还复。寺舍还成。不还卧具。比丘以此事白佛。佛言。若国邑已静。人民还复。寺舍已成。应还卧具。若不还者应如法治。尔时有住处。四方众僧。大得不定卧具绳床木床粗细褥枕氍[毯-炎＋登][毯-炎＋瞿]毹地敷澡瓶杖扇。诸比丘。不知云何处分。以此事白佛。佛言。听房中无卧具者付与。若有余从上座付尔时舍利弗目连。欲共世尊安居。十五日从所住处往。十七日乃至。不知当云何。即白诸比丘。诸比丘以此事白佛。佛言。听后安居。有二种安居。有前安居。有后安居。若在前安居应住前三月。若后安居应住后三月。前安居者欲自恣。后安居者不知得自恣不。诸比丘以此事白佛。佛言。听受自恣住待日足。前安居人自恣已数岁。后安居人不知得数岁不。诸比丘以此事白佛。佛言。不应三月未足便数岁。前安居者自恣竟。驱遣后安居者。诸比丘以此事白佛。佛言。不应遣亦不应去。前安居人自恣竟分夏所得物。后安居者畏慎不敢受分。佛不听我等三月未竟乞求受

物。诸比丘以此事白佛。佛言。听比丘受余日应足令满。前安居者自恣竟分卧具。后安居者畏慎不敢受。以夏三月日未满故。诸比丘以此事白佛。佛言。听为未来故受。尔时诸比丘。露处安居。得风飘日曝。形体黑瘦皮肤剥裂。往诣佛所头面礼足却坐一面。世尊知而故问。汝等何故形体黑瘦皮肤剥裂耶。诸比丘白佛言。在露地安居故尔。佛言。不应在露地安居。自今已去。听诸比丘作覆障处安居。尔时诸比丘树上安居。即在树上大小便利。时树神嗔嫌。伺其便欲断命根。诸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。不听比丘在树上安居。亦不应上树。除齐人头。不应绕树左右大小便利浇灒污树。尔时诸比丘。在拘萨罗国人间游行。道有恶兽。时诸比丘。上树过人畏慎还下。佛不听我等上树过人。遂为恶兽所害。诸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。听为命难净行难。故得上树过人头。诸比丘欲取树上干薪。听作钩钩取。听作梯取。若绳罥取。后诸比丘畏慎。不敢上干树上。佛言。若树通身干听上。尔时诸比丘。欲于树下安居往白佛。佛言。自今已去。听在树下安居。若树高过人头者。枝叶足覆荫一坐。时六群比丘。用蜡蜜涂帐坐中安居。彼作如是心。我等夜在中宿。朝则藏举。其有见者。当谓我等得神通人。诸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。不听以蜡蜜涂帐在中安居。亦不得谄曲为身故改常威仪。尔时比丘欲在小屋内安居。诸比丘白佛。佛言。自今已去听诸比丘在小屋内安居。起不碍头坐趣容膝。亦足障水雨。尔时比丘。欲在山窟中安居。即往白佛。佛言。自今已去听在山窟中安居。起不碍头坐趣容膝。亦足障水雨。尔时比丘。欲于自然山窟中安居。时诸比丘往白佛。佛言。自今已去。听比丘在自然山窟中安居。起不碍头坐趣容膝亦足障水雨。尔时比丘。欲于树空中安居。诸比丘往白佛。佛言。自今已去。听诸比丘在树空中安居。起不碍头坐趣容膝亦足障水雨。尔时比丘。欲依牧牛者安居往白佛。佛言。自今已去。听依牧牛者安居。安居中移徙随牧牛者所去处应去。尔时诸比丘欲依客压麻油人安居往白佛。佛言。自今已去。听依压油人安居。安居中移徙随压油人所去处应去。尔时比丘。欲于船上安居。往白佛。佛言。自今已去。听诸比丘在船上安居。安居中移徙随船所去处应去。尔时比丘。欲依斫材人安居。往白佛。佛言。自今已去。听诸比丘依斫材人安居。安居中移徙随斫材人所去处应去。尔时比丘。欲依聚落安居。往白佛。佛言。自今已去。听依聚落安居安居中若聚落分为二分。随所供给所须具足处住。安居中移徙随所去处应去。尔时有檀越。请比丘言。我欲布施及房舍。彼比丘自念。彼处远不得即日还。佛未听有如是因缘得去。诸比丘往白佛。佛言。自今已去。听受七日去。不应专为饮食故受七日去。除余因缘。若为衣钵坐具针筒乃至药草。至第七日应还。尔时诸比丘。请余比丘长老来。我等得僧残。为我治覆藏法本日治摩那埵出罪。比丘自念。彼处远不得即日还。佛未听有如是因缘去。诸比丘以此事白佛。佛言。听有如是事受七日去及七日还。尔

时比丘尼。请比丘长老来。我等得僧残。为我作摩那埵出罪。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听我等有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。听有如是事。受七日去及七日还。尔时有式叉摩那。请比丘言长老来。我等犯戒。为我等忏悔更受戒。若受大戒。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受七日去及七日还。尔时有沙弥请比丘。长老来。我欲受戒。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受七日去及七日还。尔时有沙弥尼。请比丘。大德来。我欲受六法。比丘自念。彼处远不得及即日还。佛未听有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。听如是事受七日去及七日还。尔时有不信乐大臣。请比丘大德来。我欲相见。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受七日去。若有益无益及七日还。尔时有信乐大臣。请比丘。大德来。我欲相见。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受七日去。此信乐优婆塞。若病若有诸忧恼事。若为利养故。及七日应还。尔时有不信乐父母。请比丘。大德来。我欲相见。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。有如是事听受七日去。若不信乐教令信乐。若恶戒教令持戒。若悭贪教令布施。若无智教令有智。及七日应还。尔时有信乐父母。遣信请比丘。大德来。我欲相见。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受七日去。若信乐父母。若病若有诸忧恼事。若有利益事。及七日还。尔时有母请比丘。大德来。我欲相见。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去往白佛。佛言。自今已去。有如是事听受七日去。及七日应还尔时有父。请比丘亦如是。兄弟姊妹及诸亲里知识亦如是。尔时有比丘。诵六十种经。如梵动经。为求同诵人故。欲人间游行。比丘自念。彼处远不及即日还。佛未听我等有如是事去往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受七日去及七日还。尔时经劳比丘。有作事须往林树间。自念。彼处远不及即日还往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受七日去及七日还。尔时波斯匿王。边国人民反叛。王自领军往讨。王所供养佛及众僧。衣被饮食所须之物。不信乐大臣便夺不与。诸比丘欲往白王。自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去往白佛。佛言。自今已去。有如是事。听受七日去及七日还。尔时波斯匿王。边国人民反叛。时王自领军往讨。尔时有不信乐大臣。怀嫉妒恶心。欲凿只桓通渠。比丘欲往白王。自念。彼处远不及即日还。佛未听有如是事去往白佛。佛言。自今已去。有如是事听受七日去及七日还。尔时有檀越。遣信请比丘。大德来。我欲布施及房舍。比丘自念。彼处远不及七日还。佛未听有如是事去往白佛。佛言。自今已去。听有如是事受过七日法。若十五日若一月。白二羯磨。如是差堪能羯磨者。若上座若次座。若

诵律若不诵律。能作羯磨者。应作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。某甲比丘。受过七日法。若十五日若一月出界外。为某甲事故。还此中安居白如是。大德僧听。某甲比丘。受过七日法。若十五日。若一月出界外。为某甲事故。还此中安居。谁诸长老忍。僧听某甲比丘受过七日法。若十五日若一月出界外。为某甲事故。还此中安居者默然。谁不忍者说。僧已忍。某甲比丘受过七日法。若十五日若一月出界外。为某甲事故。还此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持。比丘。遣信请比丘受过七日羯磨亦如是。比丘尼。请比丘受过七日羯磨亦如是。式叉摩那。请比丘羯磨亦如是。沙弥。请比丘受戒亦如是。沙弥尼。请比丘受过七日羯磨亦如是。不信大臣。请比丘受过七日法羯磨亦如是。识信大臣羯磨亦如是。不信父母。信父母。兄弟姊妹。诸亲里知识。诵六十种经。比丘。经营事比丘不信乐大臣。夺供养通渠亦如是。一切受过七日羯磨法尽同上。尔时世尊在拘睒弥国。时有大臣勇健能斗。往诣佛所以信舍家为道。时忧填王语言。汝何不休道。当与汝妇资生田宅财宝。比丘自念。我在此安居。必与我净行作留难。作此念已往白佛。佛言。若有此难事便应去。尔时有比丘。于住处安居。时有大童女来诱调比丘。汝何不休道。我当为汝作妇。彼比丘自念。我在此安居。必为净行作留难。作此念已往白佛。佛言。若有此难事应去。尔时有比丘。在住处安居。时有淫女来诱调比丘。汝可休道。我当为汝作妇。或嫁女与汝。彼比丘自念。我在此安居。必为净行作留难。作此念已往白佛。佛言。若有此难应去。尔时有比丘。在住处安居。有黄门贪爱比丘故。数唤比丘共行不净。比丘自念。我在此安居。必为我净行作留难。作此念已往白佛。佛言。若有此事应去。尔时有比丘。在住处安居。时有鬼神语比丘言。此中有伏藏。比丘自念。我在此安居。必为我净行作留难。作此念已往白佛。佛言。若有此事应去。尔时有比丘在住处安居。时有鬼神伺比丘便欲断其命根。比丘自念。我在此安居必为命作留难。作此念已往白佛。佛言。若有此事应去。尔时有比丘。在住处安居。有贼伺比丘便欲断命根。比丘自念。我在此安居。必断我命。作此念已往白佛。佛言。若有此事应去。尔时有比丘。在住处安居。毒蛇嗔恚伺比丘便欲断命根。比丘自念。我在此安居。必有断命留难。作此念已往白佛。佛言。若有此事应去。尔时有比丘。在住处安居。诸恶兽嗔伺比丘便欲断命根。比丘自念。我在此安居。必有断命留难。作此念已往白佛。佛言。若有此事应去。尔时有比丘。在住处安居。不得如意饮食。不得随意医药。不得随意使人。彼自念言。我当云何。即白诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊言。若比丘于安居处。若不得随意饮食。不得随意医药。不得随意使人。即应以此事去。尔时有比丘。在住处安居。经行处多诸毒虫。此比丘狎习经行。经行体安。不经行不安。彼比丘自念。我在此住。必为我命作留难。作此念已往白佛。佛言。若有此事应去。尔时有比丘。在住处安居。见有比丘作方便欲破僧。时彼自

念言。破僧事重。甚为丑恶。莫为我故破僧。我当云何。即白诸比丘。诸比丘以此事白佛。佛言。若比丘于住处安居。见有比丘。勤方便欲破僧。时彼作如是念。破僧事重。甚为丑恶。莫为我故破僧。彼比丘即应以此事去。尔时有比丘。在住处安居。见有比丘尼勤方便欲破僧。彼如是念。破僧事重。甚为丑恶。莫为我故破僧。彼即应以此事去。若比丘于住处。安居时闻有比丘勤方便欲破僧。彼如是念。破僧事重甚为丑恶。莫为我故破僧。彼即应以此事去。若比丘于住处安居。闻有比丘尼欲方便破僧。彼如是念。破僧事重甚为丑恶。莫为我故破僧。彼即应以此事去。尔时有比丘。于住处安居。闻彼有比丘欲方便破僧。彼自念言。我若往呵谏责数。必用我言止不破僧。复作是念。若我自往。或不用我语。不能止其破僧事。我有亲友能止彼破僧事。我若语彼必用我言。为我止彼破僧事。我当云何。即语诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若比丘于住处安居。闻有比丘欲方便破僧。比丘自念。我若自往彼呵谏责数。必用我言令其止不破僧。复作是念。我或不能止彼诤事。我有亲友能止彼诤事。我当语彼令止破僧事。彼即应以此事去。若比丘住处安居。闻彼有比丘尼勤方便欲破僧。彼比丘自念。彼若往彼呵谏责数必用我言止破僧事。复作是念。我或不能。我有亲友能止彼诤。若我语彼。必能为我止破僧事。彼即应以此事去。若比丘是中安居。闻彼僧破。比丘自念。我若往彼呵谏责数。必用我言令僧和合。复作是念。我或不能。我有亲友能止彼诤。我若语彼。必用我言。和合彼僧。比丘即应以此事去。若比丘是中安居。闻彼比丘尼僧破。我若往彼呵谏责数。必用我言令僧和合。复作是念。我或不能。我有亲友能止彼诤。若我语彼。必用我言和合彼僧。彼即应以此事去。尔时有比丘。受七日出界外。为其母所留。至意欲还。而遂不及七日。彼自念言为失岁为不失岁。即白诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。不失岁父母兄弟姊妹本二。若本私通者。若夜叉鬼神难亦如是。尔时比丘。受七日出界外住。水陆道不通。若贼难虎狼师子诸难。作如是念。我为失岁为不失岁。即白诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。不失岁。尔时佛在拘睒弥国瞿师罗园。尔时王忧陀延与跋难陀释子为亲友。请跋难陀夏安居。跋难陀。拘睒弥国结安居。闻余住处大得利养大得衣物。即便往彼住处。小住彼已。复还拘睒弥。时王忧陀延闻已嫌言。云何跋难陀释子。受我请在此住夏安居。闻彼住处大得利养大得衣物。便往至彼。在彼住已。复还来此。诸比丘闻。中有少欲知足行头陀知惭愧乐学戒者。呵责跋难陀释子。云何汝在彼夏安居。闻异住处大得利养大得衣物。便往彼住。住既不久而还此即往佛所头面礼足各坐一面。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集比丘僧。以无数方便呵责跋难陀言。汝无知。非威仪非净行非沙门法非随顺行。所不应为。云何跋难陀。汝于拘睒弥夏安居。闻彼异处大得利养大得衣物。便往彼住。而复还拘睒弥。呵责已告诸比丘。若比丘在前安居处。闻彼处大得利养大得衣物。即便往彼。彼比丘不得前岁。

违本要得罪。若比丘。于此受他前安居请。至界外布萨已便往余处。彼比丘。破前安居违本要得罪。若比丘。受他前安居请。在界外布萨已来至请处即日还去。彼比丘。破前安居违本要得罪。若比丘。受他前安居请。界外布萨已来至请处。受房舍卧具无事便去。彼便破前安居违本要得罪。若比丘受他前安居请。界外布萨已来至住处。受七日出界外。意欲来过七日。彼比丘。破前安居违本要得罪。若比丘。受他前安居请。在界外布萨已来至住处。受七日出界外及七日还。彼比丘。成前安居不违本要无罪。若比丘。受他前安居请。在界外布萨已。来至住处。末后受七日出界外。彼比丘。若来若不来住处。彼比丘。成前安居不违本要无罪。若比丘。受他前安居请。来至界内布萨已到住处即日还去。彼比丘。破前安居违本要得罪。若比丘。受他前安居请。来至界内布萨已到住处。受房舍卧具。无事便去。彼比丘。破前安居违本要得罪。若比丘受他前安居请。来至界内布萨已到住处。受七日出界外。意欲还不及七日。彼比丘。破前安居违本要得罪。若比丘受他前安居请。来至界内布萨已到住处。受七日出界外及七日还。彼比丘。不破前安居不违本要无罪。若比丘。受他前安居请。界内布萨已到住处。末后受七日出界外。若还若不还住处。不破前安居不违本要无罪。后安居亦如是。尔时有比丘。受他前安居请。在彼见有命难若净行难。彼作如是念。我当云何即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若比丘在住处。若受前安居后安居。见有命难若净行难。彼比丘。若自往若遣信使。往白檀越求移去。若听者善。若不听便应去。(安居揵度竟)。

第三分自恣揵度法

尔时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有众多比丘。在拘萨罗国。于异住处夏安居。彼作如是念。我曹当云何得安乐住。不以饮食为疲苦。彼作如是语。我等当共作制结安居。不得共语礼拜问讯。若先入聚落乞者。先还扫除食处。敷座具具水器具洗足器具盛食器。各自持食来置食处。若得食多者。先应减留。若足便食。食讫默然还房。若次有入聚落乞者。得食便还。持食至食处。若得食多者。应先减留。若足便食。若不足者。取先所留食足食。食讫默然还房。若末后入聚落乞者。得食便还。持食至食处。若得食多者。先应减留。若足食便食。若不足者。取先所留者足食之。有余残食。若与乞人若非人。若无与处。应置净地无草处。若置无虫水中。洗治食器还复本处。卧具水器洗足器及座具还复本处。扫除食处。若见水器洗足器空。若能胜者。即应持还。若不能胜。以手招伴。共持器还复本处。默然还房。不应以此因缘有所说。如是我等可得安乐住。不以食饮为苦。作如是制。结安居自恣竟。诣舍卫国只桓中。至佛所头面礼足各坐一面。时世尊慰劳诸比丘。汝曹安乐不。饮食足不。住止和合不。不以饮食为

疲苦耶。诸比丘白佛言。住止安乐饮食不乏彼此和合不以饮食为苦。佛问诸比丘。汝等以何方便住止安乐彼此和合不以饮食为苦。诸比丘以向因缘事具白佛。佛告诸比丘。汝曹痴人。自以为乐。其实是苦。汝曹痴人。自以无患。其实是患。汝曹痴人。共住如似怨家。犹如白羊。何以故。我无数方便教诸比丘。彼此相教共相受语展转觉悟。汝曹痴人。同于外道。共受哑法。不应如是行哑法。若行哑法突吉罗。时六群比丘作如是言。佛教诸比丘。彼此相教共相受语展转觉悟。便举他清净比丘罪。诸比丘往白世尊。世尊言。不应举他无罪比丘事。若欲举有事比丘。应先当语令知求听然后应举。时六群比丘。闻佛教应先当语令知求听然后举。先清净比丘。曾从六群比丘求听。六群比丘。以嫌故覆复从清净比丘求听。诸比丘以此事往白佛。佛言。不应先清净比丘曾从六群比丘求听。六群比丘。不应以嫌故复从清净比丘求听。自今已去。听具五法得求听。何等五。知时不以非时。如实不以虚妄。有利益不以无利益。柔软不以粗犷慈心不以嗔恚。彼六群比丘。内无五法。余清净比丘。具足五法者。从六群比丘求听。六群比丘不听。诸比丘以此因缘往白佛。佛言。听比丘具足五法者若求听应听。时六群比丘。从他求听已去。或与他听已便离住处去。诸比丘以此事白佛。佛言。不应求他听。既听已便去。亦不应与他听已便去。自今已去。听言要莫去。六群比丘。便要他已而自去。或与他言要而复自去。诸比丘以此事往白佛。佛言。不应要他已而自去。不应与他言要已而复去。自今已去。听安居竟自恣。听遮自恣不应求听。何以故。自恣即是听。诸比丘作是念。佛听诸比丘自恣。诸比丘一时自恣闹乱。诸比丘以此事白佛。佛言。不应一时自恣。自今已去。听一一自恣。诸比丘不求次第随意自恣。上座疲极。诸比丘以此事白佛。佛言。不应随意自恣。应从上座自恣。听差授自恣人白二羯磨。若有五法者。不应差作受自恣人。若爱若嗔若怖若痴不知自恣未自恣。具如是五法者。不应差受自恣。有五法者。应差作受自恣人。若不爱不嗔不怖不痴知自恣未自恣。具如是五法者。应差受自恣。应如是差堪能人。若上座若次座。若诵律若不诵律。堪能羯磨者。白二羯磨当作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘作受自恣人。白如是。大德僧听。僧差某甲比丘作受自恣人。谁诸长老忍。僧差某甲比丘作受自恣人者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘作受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘在座上自恣。诸比丘以此事白佛。佛言。不应在座上自恣。听离座胡跪自恣。时上座离座自恣。一切僧故在座自恣。佛言。若上座离座胡跪。一切僧亦应离座胡跪。时上座自恣竟胡跪。乃至一切僧自恣竟。上座疲极。诸比丘以此事白佛。佛言。听随自恣竟复坐。时六群比丘念言。我曹窃语自恣。彼比丘或能为我作羯磨若遮我自恣。诸比丘以此事往白佛。佛言。不应作如是念。窃语自恣。恐余比丘为我作羯磨若遮我自恣。应了了自恣。足使他闻。彼六群比丘复作是念。我当疾疾自恣。恐余比丘为我作羯

磨或遮自恣。诸比丘白佛。佛言。不应作如是念。我当疾疾自恣。恐余比丘为我作羯磨。若遮我自恣。自今已去。听安居已徐徐自恣。彼六群比丘作是念。我当一说自恣。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。诸比丘白佛。佛言。不应作是念。我当一说自恣。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。彼六群比丘自念。我当再说自恣。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。诸比丘白佛。佛言。不应作如是念。我当再说自恣。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。自今已去。听诸比丘三说自恣。时六群比丘。反抄衣自恣。衣缠颈自恣。裹头自恣。通肩披衣自恣。着革屣自恣。若地坐自恣。若床上坐自恣。诸比丘往白佛。佛言。不应反抄衣缠颈裹头通肩披衣着革屣。若地坐若床自上坐自恣今已去。听诸比丘偏露右肩脱革屣胡跪合掌。作如是语。大德众僧今日自恣。我某甲比丘亦自恣。若见闻疑罪。大德长老。哀愍故语我。我若见罪。当如法忏悔。如是第二第三说。时有病比丘。偏露右肩脱革屣胡跪合掌时顷久病即更增。诸比丘白佛。佛言。自今已去。听病比丘随身所安受自恣。尔时有异住处比丘自恣。有比丘在说戒堂外。诸比丘自恣竟。起出去外。比丘问言。长老何处去。不自恣耶。彼答言。我已自恣竟。汝从何来。答言。我在说戒堂外。诸比丘白佛。佛言。自今已去。自恣时不应在说戒堂外。听比坐应知若来若不来。听先白已然后自恣。如是白。大德僧听。今日众僧自恣。若僧时到僧忍听。僧和合自恣。白如是。如是白已自恣。六群比丘非法别众自恣。非法和合自恣。法别众自恣。诸比丘白佛。佛言。不应非法别众自恣。非法和合自恣。法别众自恣。有四种自恣。若比丘非法别众自恣。非法和合自恣。法别众自恣。法和合自恣。若比丘作非法别众自恣。非法和合自恣。法别众自恣。如是不应自恣。法和合自恣。应如是自恣。是我所听自恣。尔时自恣时。异住处前安居后安居人杂住。不知云何随前安居为随后安居自恣。诸比丘白佛。佛言。随上座所在处自恣。上座或前安居或后安居。应随旧住者自恣。旧住者亦有前安居有后安居。随多者应自恣。时诸比丘。欲十四日十五日自恣。佛言。听如是自恣。若王改日时应随时。诸比丘不知。今日自恣明日自恣。诸比丘往白佛。佛言。自今已去。听若小食上中食上上座唱令。今日众僧自恣。复不知用何时。佛言。听作时相。若打揵稚。若吹呗。打鼓。若起烟。若量影。若唱言。今自恣时到。六群比丘。闻佛听自恣。便于别房中。共同和尚阿阇梨亲厚同学得意者别部作自恣。诸比丘白佛。佛言。不应于别房共同和尚阿阇梨亲厚同学得意者别部作自恣。自今已去。一处和合自恣。诸比丘复不知在何处自恣白佛。佛言。听在说戒处自恣。尔时有众多比丘。于自恣日。在非村阿练若未结界处道路行。诸比丘自念。佛教我等和合自恣。我等当云何。诸比丘白佛。佛言。若众多比丘。于自恣日。在非村阿练若未结界处道路行。诸比丘。若和合得自恣者善。若不得和合者。随所同和尚阿阇梨随亲厚同意移异处。结小界作自恣。白二羯磨。应如是结小界。差堪能者。若上座若次座。

若诵律若不诵律。堪能羯磨者如是白。大德僧听。诸比丘坐处已满。齐如是比丘坐处。若僧时到僧忍听。僧于此处结小界。白如是。大德僧听。齐如是比丘座处。僧于此处结小界。谁诸长老忍。齐如是比丘座处僧于中结小界者默然。谁不忍者说僧已忍。齐如是比丘座处。结小界竟僧忍默然故。是事如是持时比丘不舍界便去。诸比丘不喜。即往白佛。佛言。不应不舍界而去。应舍界竟然后去应如是舍白二羯磨差堪能人。若上座若次座。若诵律若不诵律。堪能作羯磨者。应作如是白。大德僧听齐如是比丘座处。若僧时到僧忍听。僧解此处小界白如是。大德僧听。齐如是比丘座处。僧于中解小界。谁诸长老忍。僧齐如是比丘座处解小界者默然。谁不忍者说僧已忍。齐如是比丘座处。解小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

四分律藏卷第三十八

第三分自恣揵度法之余

　　尔时自恣日。有异住处。有一比丘住。彼自念言。世尊有教。和合一处共自恣我当云何。即白诸比丘。诸比丘白佛。佛言。自恣。日于异处有一比丘住。彼应往说戒处。扫洒敷座具具盛水器具洗脚器然灯具舍罗。为客比丘。若客比丘来五人若过五人。应作白羯磨差受自恣人。若有四人更互为自恣言。今日众僧自恣。我某甲比丘亦自恣清净。第二第三亦如是说。若有三人二人亦如是自恣。若一人心念口言自恣。今日众僧自恣。我某甲比丘自恣清净。第二第三亦如是说。若有五人一人受欲不得白差受自恣人。若有四人不得受第五人欲更互自恣。若有三人不得受第四人欲更互自恣。若有二人不得受第三人欲更互自恣。若有一人不得受第二人欲心念自恣。尔时自恣日。众僧集聚欲自恣佛告诸比丘。寂静今日众僧自恣。余比丘白佛言。有病比丘不来。佛言。听与自恣。听嘱授自恣。应如是与病人言。与汝自恣。若言。我语汝自恣。若言。为我说自恣。若动身与自恣。若广说自恣。如是名为与自恣。若不动身。若不口言。不成与自恣。应更与自恣嘱授比丘。若到病人所便命过。若出界去。若休道。若至外道所住处。若入破僧伴党。若至戒场上。若明相出若自言犯边罪。若犯比丘尼。若贼心入道。若从外道中还。若黄门。若杀父母。若杀阿罗汉。若破僧。若恶心出佛身血。若是非人。若是畜生。若二根人。若为他所举。若灭摈若应与灭摈者。若与如是人等。不成嘱授自恣。应更与余人。若在道中。若至僧中。有如是事起。若僧为作不见罪羯磨。若作不忏悔罪羯磨。若作不舍恶见羯磨。如是不成嘱授自恣。应更与余人若眠不说。若入定。若忘误。若不故作至自恣处。是为嘱授自恣到。若故不说突吉罗。若能如是作者善。若不能尔者。彼应扶将病比丘去。若以绳床木床。若合衣舁去。至自恣处。彼比丘作如是念。我曹

扶将病比丘。或能增病或能死。众僧应尽来至病人所作羯磨自恣。若有多比丘病集在一处者善。若不能者。诸比丘应出界外作羯磨自恣不应别众自恣。尔时有比丘。受嘱授自恣便命过。若休道。若至戒场上。若至明相出。诸比丘自念。为失嘱授自恣不。佛言失。尔时有比丘。嘱授自恣。二道断。贼虎狼师子难水大涨。界内道断不得往。出界外持嘱授自恣来。诸比丘作如是念不失嘱授自恣不。佛言不失。自今已去受嘱授自恣。比丘若有命难净行难。界内无道。听从界外持嘱授自恣来。我说不失嘱授自恣。诸比丘受一人嘱授自恣。畏慎不敢复受。即白佛。佛言听受。时比丘受二人嘱授自恣。畏慎不敢复受。即白佛。佛言听受。时比丘受三人嘱授自恣。畏慎不敢受。四人嘱授自恣。即白佛。佛言听受。乃至随能忆字多少应受。若忆字尽应说字。若不忆字应说姓。若说相貌。若言我受众多比丘嘱授自恣。彼如法僧事与欲说自恣。年少比丘不知自恣。告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。自今已去。应和尚阿阇梨教诏。若教喜忘不忆。应使授自恣者教诏。若故复忘。应共句句说。若比丘受嘱授自恣已有事起。诸比丘白佛。佛言。自今已去。听更转与余人。应如是与。我为众多比丘受嘱授自恣。我今有事。为彼与欲。并复自与欲。如法僧事与欲说自恣。彼比丘与欲竟事还息。彼畏慎。我已转嘱授自恣竟。不知云何。诸比丘往白佛。佛言。事还息应往。若不往应如法治。时六群比丘作是念。我不往自恣处。恐为我作羯磨若遮自恣。诸比丘白佛。佛言。不应作如是念。我不往自恣处。恐诸比丘为我作羯磨若遮自恣。若为知识亲厚。不往自恣处亦如是。时六群比丘作是念。我往自恣处不坐。恐诸比丘为我作羯磨若遮自恣。诸比丘往白佛。佛言。不应作如是念。我往自恣处不坐。恐诸比丘为我作羯磨若遮自恣。若为知识亲厚亦如是。彼作如是念。我若往彼不说自恣。恐诸比丘为我作羯磨若遮自恣。诸比丘白佛。佛言。不应作如是念。我往彼不说自恣。恐诸比丘为我作羯磨若遮自恣。若为知识亲厚亦如是。尔时自恣日。有异住处。众僧和合欲自恣。闻有贼来恐怖离座而去。竟不自恣。诸比丘以此事白佛。佛言听。若有八难事来。听略说自恣。是中难者。王难贼难火难水难病难人难非人难毒虫难。是中事者。若众僧多坐处迮。若多人病。应略说自恣。若众僧多。若房屋少。若天雨应略说自恣。若布萨夜过多。若斗诤事。若论阿毗昙。若毗尼折喻。若说法夜已久。众僧未起。明相未出。应羯磨自恣。受他嘱授自恣。不得至明相出。若至明相出不得羯磨自恣。诸比丘作如是言。为难事略说自恣。而难事尚远。我等容得广说自恣。彼比丘应广说自恣。若不广说者应如法治。诸比丘作如是言。为难事略说自恣。今难事不远。我曹不得广说三语自恣。当再说自恣。彼即应再说自恣。若不再说应如法治。诸比丘如是言。为难事略说自恣。今难事近。不容得再说自恣。可得一说自恣。彼比丘即应一说自恣。若不应如法治。诸比丘作如是言。为难事故略说自恣。难事近。不得一说自恣。我等可容各各共三语自恣。

诸比丘即应作白各各共三语自恣。应如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今各各共三语自恣。白如是。如是白已。各各共三语自恣。再说一说亦如是。诸比丘作如是言。为难事故各各共三语自恣。难事近。不得各各共三语自恣。亦不得白。彼比丘即应以此难事去。尔时有异住处比丘犯僧残。彼不知云何。告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若比丘于异住处犯僧残。彼比丘。若应与覆藏。当与覆藏。与覆藏羯磨。竟应自恣。应与本日治。当与本日治。与本日治羯磨竟应自恣。应与摩那埵。当与摩那埵。与摩那埵羯磨竟应自恣。应与出罪。当与出罪。与出罪羯磨竟应自恣。尔时自恣日。异住处有比丘。犯波逸提。或言犯波逸提。或言犯波罗提提舍尼。彼作如是言。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。若自恣日。异住处有比丘犯波逸提。是中比丘。或言犯波逸提。或言犯波罗提提舍尼。若知犯波逸提者。即应将此人在一处令彼言犯波罗提提舍尼者。眼见耳不闻处。教令忏悔已。到彼言犯波罗提提舍尼比丘所语言。彼犯罪比丘。我教忏悔已。应作如是方便已自恣。尔时自恣日。异住处有比丘。犯偷兰遮。诸比丘。或言犯偷兰遮。或言犯波罗夷言犯偷兰遮者。皆是多闻通阿含阿毗昙。持律多知识比丘比丘尼。优婆塞优婆私。若王若大臣。若种种外道沙门梵志言犯波罗夷比丘。亦是多闻。通阿含阿毗昙。持律亦复多知识。比丘比丘尼。乃至沙门梵志。诸比丘作如是言。若今日自恣。众僧必当有诤事。或能破僧。或生僧尘垢。污染众僧。使僧别异。我等当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若自恣日。异住处有比丘。犯偷兰遮。诸比丘。或言犯偷兰遮。或言犯波罗夷。言犯偷兰遮者。皆是多闻。通阿含阿毗昙。持律多知识比丘比丘尼。优婆塞优婆私。若王若大臣。若种种外道沙门梵志。言犯波罗夷者比丘。亦是多闻。通阿含阿毗昙。持律亦复多知识。比丘比丘尼乃至沙门梵志。诸比丘作如是言。若今日自恣。众僧必当有诤事。或能破僧。或生僧尘垢。污染众僧。使僧别异者。若畏破僧。不应即日自恣。应小停自恣。自恣时。六群比丘。闻佛听遮自恣。即遮清净比丘不令自恣。诸比丘往白佛。佛言。不应遮清净比丘自恣。若遮犹如不遮。若遮无根不作者。是谓不遮自恣。若遮有根有作者。是谓遮自恣。若遮无根有余不作者。是谓不遮自恣。若遮有根有余作者。是谓遮自恣。若遮无根无余不作者。是谓不遮自恣。若遮有根无余作者。是谓遮自恣。未说三语自恣若遮。是谓不遮自恣。说三语自恣竟若遮自恣。是谓不遮自恣。当三说自恣时若遮自恣。是谓遮自恣。一说再说亦如是。遮自恣人。若身业不清净。口业不清净。意业不清净。无智不分明。不知问不能答。余比丘应语此比丘。止长老。不须起此斗诤事。莫用此比丘语。便应自恣。若遮自恣人身业清净。口意业不清净。无智不分明。不知问不能答。余比丘语此比丘。止长老。不须起此斗诤事。莫用此比丘语。便应自恣。若遮自恣人。身口业清净。意业不清净。无智不分明。不知问不能答。余比丘语此比丘。止

长老。不须起此斗诤事。莫用此比丘语。便应自恣。若遮自恣人。身口意业清净。有智分明。能问能答。余比丘语此比丘言。汝以何事故。遮此比丘自恣耶。为以犯戒故遮。破见故遮。破威仪故遮耶。若答言。以犯戒故遮。应问犯何等戒。若言犯波罗夷。若僧残偷兰遮。是谓犯戒。若言不以破戒故遮以破见故遮。应问云何破见。若言六十二见诸邪见。是谓破见。若言不以破见以破威仪故遮应问云何破威仪。若言犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗恶说。是谓破威仪。复应更问。以何事故遮他自恣耶。为以见故闻故疑故耶。若言见故。应问见何事云何见。汝何因故见。彼比丘复以何因缘使汝见耶。汝在何处住。彼复在何处住。见何事为犯波罗夷。为僧残为波逸提。为波罗提提舍尼偷兰遮突吉罗恶说耶。若言不见以闻故。应问闻何事。云何闻。从谁闻。为从比丘闻。比丘尼优婆塞优婆夷闻耶。闻犯何事。为波罗夷为僧残。乃至恶说耶。若言不闻以疑故。应问疑何事。云何疑。从谁闻而生疑。为比丘比丘尼优婆塞优婆夷闻耶。疑何事。为疑波罗夷僧残乃至恶说耶。若遮自恣人。不能答有智人。若以波罗夷遮。应与僧残罪。然后僧自恣。若以僧残罪遮。应与波逸提罪。然后僧自恣。若以波逸提罪遮。应与余罪然后僧自恣。若以余事遮。应如法治然后僧自恣。若遮自恣人。能答有智人。若以波罗夷遮。应灭摈已然后僧自恣。若以僧残遮。应与波利婆沙。若本日治若摩那埵若出罪与已应自恣。若以波逸提遮。忏悔已应自恣。若以余事遮。应如法治。然后自恣。尔时自恣日。有住处。病比丘遮病比丘自恣。彼不知云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若有住处。自恣日。病比丘遮病比丘自恣。彼比丘语此比丘言。佛如是语。今日病比丘不应遮。须待此病差长老应如法说。彼亦当如法说。如是作已然后自恣。尔时有住处。自恣日。病比丘遮无病比丘自恣。彼比丘语此比丘言。长老。佛如是语。须待病差。应如法说。彼亦当如法说。如是作已然后自恣。尔时有住处。自恣日。有无病比丘。遮病比丘自恣。彼比丘语此比丘言。佛如是语。须待病差。长老应如法说。彼亦当如法说。如是作已然后自恣。尔时有异住处。众多比丘结安居精勤行道得增上果证。彼作如是念。我曹若今日自恣者。便当移住余处。恐不得如是乐。我曹当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若有住处。众多比丘结安居精勤行道得增上果证。诸比丘作如是念。我曹若今日自恣。便当移住余处。恐不得如是乐。彼比丘即应作白增益自恣。作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。四月满当自恣白如是。应作如是白四月自恣。尔时有异住处众多比丘共住。自恣日诸比丘闻彼住处比丘斗诤不和合。欲来此自恣。我曹当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。若有住处众多比丘共住。自恣日闻异住处比丘斗诤不和合欲来此自恣。彼比丘应若二若三减日自恣。若十五日自恣。减作十四日。若十四日自恣。减作十三日。若闻今日来。便应集僧疾疾自恣。若闻已至界内。便应出外自恣。若闻已入寺内。应为

具洗浴器应具浴床浴瓶具刮垢刀水器泥器澡豆药草白上座然火。请僧入浴室。旧比丘。应密从浴室一一出至界外自恣。若客比丘唤自恣。应答言。我曹已自恣竟。若旧比丘自恣竟。客比丘遮自恣不得遮客比丘自恣时旧比丘遮得遮。若能如是方便得作者善。若不能者。彼比丘应作白增上自恣。作如是白大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。至黑月十五日当自恣。白如是。应作如是白增上自恣。若客比丘住至黑月十五日。旧比丘应作白第二增上自恣。作如是白。大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。后白月十五日当自恣。如是白。应作如是白第二增上自恣。若客比丘不去。旧比丘应如法如律强和合自恣。尔时自恣日。有住处。自恣时不识罪不识人。自恣竟识罪识人。彼作如是念。我曹当云何。即告诸比丘。诸比丘往白佛。佛言。有住处。自恣时不识罪不识人。自恣竟识罪识人。若自恣竟。不应以前听举他罪。尔时有住处。自恣时不识罪识人。自恣竟识罪识人。若自恣竟。不应以前听举他罪。尔时有异住处。自恣时有识罪不识人。自恣竟识罪识人。若自恣竟。不应以前听举他罪。尔时有异住处。自恣日。有客比丘来十四日。旧比丘十五日。诸比丘不知云何。即告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。若有住处。自恣日。有客比丘来少。客比丘十四日。旧比丘十五日。客比丘应从旧比丘。若不从应如法治。若有住处。自恣时。有客比丘来。与旧比丘等客比丘十四日。旧比丘十五日。客比丘等。应从旧比丘。若不从应如法治。若自恣时。有住处客比丘来多。客比丘十四日。旧比丘十五日。旧比丘少。应从客比丘求和合。若彼与和合者善若不与者。旧比丘应出界外自恣。若自恣日。有异住处客比丘来少。客比丘十五日。旧比丘十四日。客比丘少。应从旧比丘求和合。若与和合者善。若不与客比丘应出界外自恣。若自恣日。有异住处客比丘来。此旧比丘等。客比丘十五日。旧比丘十四日。客比丘等。应从旧比丘求和合。若与和合者善。若不与客比丘应出界外自恣。若自恣日。有异住处。客比丘来多。客比丘十五日。旧比丘十四日。旧比丘少。应从客比丘。若不从如法治。十五日十六日亦如是。尔时自恣日。有住处。旧比丘集欲自恣。自恣时。客比丘来。彼比丘作如是念。我曹当云何。即告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。若自恣日。有住处。旧比丘集欲自恣。自恣时。客比丘来少。客比丘上座。随上座次自恣。下座随下座次自恣若说自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起。若客比丘来少应与清净。若不与如法治。尔时自恣日。旧比丘欲自恣。客比丘来等。旧比丘应更自恣。若不自恣如法治。自恣竟。若举众未起。若多未起。若都已起。客比丘来等。旧比丘应更自恣。若不者如法治。尔时自恣日。有住处。旧比丘欲自恣。有客比丘来多。旧比丘应更自恣。若不自恣应如法治。若自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起。客比丘来多。旧比丘应更自恣。若不者如法治。尔时有住处。自恣日。客比丘坐欲自恣。旧比丘来少。旧比丘上座。随上座自恣处自恣。下座随

下座处自恣。若自恣竟。举众未起。若多未起若都已起。旧比丘来少。应说清净自恣。若不说者如法治。尔时有住处。自恣日。客比丘坐欲自恣。旧比丘来等。客比丘应更自恣。若不如法治。若自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来等。客比丘应更自恣。若不如法治。尔时有住处。自恣日。客比丘坐欲自恣。旧比丘来多。客比丘应更自恣。若不自恣如法治。若自恣竟。举众未起。若多不起。若都已起。旧比丘来多。客比丘应更自恣。若不如法治。旧比丘旧比丘来亦如是。客比丘客比丘来亦如是。尔时有住处。自恣日。客比丘来。客比丘知旧比丘未来。我等若有五人若过五人。可作羯磨自恣。即作羯磨自恣。作羯磨自恣时。有旧比丘来。客比丘自念。我当云何。即告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。若自恣日。有住处。客比丘来。客比丘知有旧比丘未来。我等若五人若过五人。可作羯磨自恣。彼比丘即作羯磨自恣。作羯磨自恣时。旧比丘来少。旧比丘上座随上座次自恣。若下座随下座次自恣。若自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来少。旧比丘应说清净自恣。若不说如法治。尔时有住处。自恣日。客比丘来。客比丘知旧比丘未来。我等若五人若过五人。可作羯磨自恣。即作羯磨自恣。作羯磨自恣时。旧比丘来等。客比丘应更自恣。若不如法治。作自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘来等。客比丘应更自恣。若不如法治。尔时有住处。自恣日。客比丘来。客比丘知有旧比丘未来。我等若五人若过五人。可共羯磨自恣。即作羯磨自恣。作羯磨自恣时。有旧比丘来多。客比丘应更自恣。若不如法治若自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起旧比丘来多客比丘应更自恣。若不如法治。尔时有住处。自恣日。旧比丘来。旧比丘知有客比丘未来。我等若五人若过五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣时。有客比丘来少。客比丘上座随上座自恣。下座随下座自恣。若自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起。客比丘来少。应说清净自恣。若不说如法治。尔时有住处。自恣日。有旧比丘来。旧比丘知有客比丘未来。我等若五人若过五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣时。客比丘来等。旧比丘应更作自恣。若不如法治。自恣竟。若举众未起。若多未起。若都已起。旧比丘应更自恣。若不如法治。尔时有住处。自恣日。旧比丘来。旧比丘知有客比丘未来。我等若五人若过五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣时。客比丘来多。旧比丘应更自恣。若不如法治。若自恣竟。举众未起。若多未起。若都已起。客比丘来多。旧比丘应更自恣。若不如法治。客比丘客比丘来亦如是。旧比丘旧比丘来亦如是。或言应自恣。或言不应自恣。若不来者失去灭去。欲作种种方便。欲破坏他。便作羯磨自恣。彼若作羯磨。彼比丘不成羯磨。得偷兰遮。尔时自恣日。若客比丘来。见有旧比丘相敷绳床木床敷具毡褥枕具洗脚处。见有相不求觅。便作羯磨自恣。作羯磨自恣时。旧比丘来。客比丘自念。我当云何。即告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。若自恣日。有客比丘来。见有旧比丘相敷绳

床木床敷具毡褥枕具洗脚处。见有相不求觅。便作羯磨自恣。若作羯磨自恣。不成羯磨自恣有罪。见相便求。求而不得。即应唤。若不唤而作羯磨自恣。不成羯磨自恣有罪。见相便求。求而不得。求既不得。便言失去灭去作种种方便。欲使他破坏。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨。得偷兰遮。见相便求。求而不得。不得便唤。唤已作羯磨自恣。彼比丘羯磨不成不犯罪。见相便求。求而得之。和合羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣。不得罪。见疑亦如是。尔时有住处。自恣日。旧比丘来见客比丘相。见衣钵座具针筒洗脚处。而不求觅。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨自恣得罪。见相便求。求而不得。即应唤。若不唤而作羯磨自恣。不成羯磨自恣有罪。见相便求。求而不得。既求不得。便言失去灭去。种种方便欲使他破坏。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨。得偷兰遮见相便求。求而不得。不得便唤。唤已作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨不犯罪。见相便求。求而得之。和合羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣。不得罪。见疑亦如是。尔时自恣日。有住处。客比丘来。闻旧比丘声经行声謦欬声诵经声言论声。闻而不求。便作羯磨自恣。作羯磨自恣时。旧比丘来。彼不知云何。即告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。若自恣日。有住处。客比丘来。闻旧比丘声经行声謦欬声诵经声言论声。闻而不求。便作羯磨自恣。不成羯磨自恣得罪。从闻而求。乃至和合自恣亦如是。闻疑亦如是。尔时有住处。自恣日。有旧比丘来。闻客比丘来声经行声謦欬声诵经声言论声抖擻衣声。闻而不求。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨有罪。从闻而求。乃至和合自恣亦如是。闻疑亦如是。尔时有住处。自恣日有客比丘来。见旧比丘在戒场上。见而不求。诸比丘便作羯磨自恣。诸比丘不知云何即白佛。佛言。有住处。自恣日。有客比丘来。见旧比丘在戒场上。见而不求。诸比丘便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨有罪。若见便求。求而不唤。便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣有罪。若见而求。求而唤作羯磨自恣。彼比丘不破羯磨无罪。见疑亦如是。尔时有住处。自恣日。有旧比丘来。见客比丘在戒场上。见而不求。诸比丘便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣有罪。若见便求。求而不唤。便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣有罪。若见而求。求而唤作羯磨自恣。彼比丘成羯磨无罪。见疑亦如是。客比丘闻旧比丘亦如是。闻疑亦如是。旧比丘闻客比丘亦如是。闻疑亦如是。尔时有住处。自恣日。有客比丘来。见有旧比丘在界内。见而不求。便作羯磨自恣。作羯磨自恣时。见有旧比丘来。不知云何。即告诸比丘。诸比丘白佛。佛言。若有住处。自恣日。有客比丘来。见有旧比丘在界内。见而不求。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨有罪。见而求。求而不唤。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨有罪。见便求。求已唤。和合作羯磨自恣。彼比丘成羯磨无罪。见疑亦如是。尔时有住处。自恣日。有旧比丘来。见客比丘在界内。见而不求。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨自恣有罪。若见便求。求而不唤。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨自恣有

罪。若见而求。求而唤。和合作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣无罪。见疑亦如是。客比丘闻旧比丘亦如是。闻疑亦如是。旧比丘闻客比丘亦如是。闻疑亦如是。时六群比丘作如是念。从有比丘有住处。至无比丘有住处。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。诸比丘即白佛。佛言。不应作如是意。从有比丘有住处。至无比丘有住处。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。彼比丘作如是念。从有比丘有住处。至无比丘无住处。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。佛言。不应作如是念。从有比丘有住处。至无比丘无住处。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。彼作如是念。从有比丘有住处。至无比丘有住处无住处。若往比丘戒场上。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。佛言。不应作如是意。从有比丘有住处。至无比丘有住处无住处。若往比丘戒场上。恐余比丘为我作羯磨若遮自恣。若无僧共去。无难事去者。得突吉罗。从有比丘无住处。至无比丘有住处亦如是。从有比丘无住处。至无比丘无住处亦如是。从有比丘无住处。至无比丘有住处无住处亦如是。从有比丘有住处无住处。至无比丘有住处亦如是。从有比丘有住处无住处。至无比丘无住处亦如是。从有比丘有住处无住处。至无比丘有住处无住处亦如是。若为亲友知识亦如是。尔时六群比丘尼作如是意。往寺内遮余比丘。莫为六群比丘作羯磨若遮自恣。诸比丘白佛。佛言。比丘尼不应作如是意。往寺内遮余比丘言。莫为六群比丘作羯磨若遮自恣。不应在比丘尼前作羯磨若遮自恣。时诸比丘尼。遣式叉摩那沙弥尼至寺内遮余比丘。莫为六群比丘作羯磨若遮自恣。诸比丘白佛。佛言。比丘尼不应遣式叉摩那沙弥尼至寺内遮余比丘。莫为六群比丘作羯磨若遮自恣。不应在式叉摩那沙弥尼前作羯磨若遮自恣。彼诸比丘尼。复遣白衣知识往寺内遮余比丘。莫为六群比丘作羯磨若遮自恣。诸比丘白佛。佛言。比丘尼不应作如是念。遣白衣知识往寺内遮余比丘。莫为六群比丘作羯磨若遮自恣。不应在白衣前作羯磨若遮自恣。尔时王波斯匿。遣兵卫护众僧。诸比丘语众兵人言。小却我曹欲作羯磨自恣。彼人言。王遣我等卫护众僧。今不敢往余处。诸比丘白佛。佛言。应更语使避余处去。若去者善。若不去自应去。至不见不闻处。作羯磨自恣。不应在未受大戒人前作羯磨自恣。时诸天龙夜叉来听自恣。有天眼比丘见。见已生畏慎心。佛不听我曹在未受大戒人前自恣。即白佛。佛言。除人未受大戒。余者听在前羯磨自恣。彼自恣竟说戒坐久疲极诸比丘白佛。佛言。不应自恣竟复说戒。自恣即是说戒。佛说如是(自恣揵度竟)。

第三分皮革揵度法

　　尔时世尊在王舍城。时瞻婆城有大长者子。字守笼那。其父母唯有此一子。甚爱念之。生来习乐。未曾蹑地而行。足下生毛。时摩竭国王。闻瞻婆城中大长者有子。父母甚爱念之。生来习乐。未曾蹑地

而行。足下生毛。迟欲见之。即敕瞻婆城主。使诸长者各将其儿来至我所。时瞻婆城主。即各将其儿诣摩竭王所。到已头面礼王足在一面住。即白王言。王欲见瞻婆城中大长者子。此子生来习乐。父母爱之。未曾蹑地而行。足下生毛。愿王听以衣敷地。王言。听以衣敷地。时长者子守笼那。即以衣敷地。诣王所头面作礼。王见足下生毛。心甚欢喜。王即与现世利益已语言。我已与汝现世利益。世尊在王舍城耆阇崛山中。汝可往见礼拜问讯。当与汝后世利益。时瞻婆城主。及诸长者。闻王语已。共诣耆阇崛山。时有长老娑竭陀。为佛给使。在异处磐石上坐。时瞻婆城主。诣长老娑竭陀所问言。今世尊在何处。我等欲见如来。娑竭陀言小待长者。须我白佛。尔时长老娑竭陀。即没石上。如力士屈申臂顷。从彼来踊出佛前白言。瞻婆长者欲见世尊。佛告言。汝往屋荫中敷座。我当往坐。时娑竭陀。即受教敷座已。还到佛所。头面礼足在一面住。白世尊言。我已敷座竟。今正是时。尔时世尊。从屋中出坐已。告娑竭陀言。语瞻婆长者来。时长老娑竭陀。没于佛前。如力士屈申臂顷。踊出于石上。时诸长者。见叹未曾有。世尊。弟子神足犹尔况复如来。娑竭陀言。长者宜知。是时瞻婆城主来诣佛所。头面作礼却坐一面。世尊。尔时即为诸长者子及瞻婆城主。种种方便说法劝化。令大欢喜。布施持戒生天之法。即于座上得法眼净。见法得法得果证。不复回还。白世尊言。大德。从今已去。归依佛法僧。听为优婆塞。从今已去。不杀生乃至不饮酒。尔时长者子守笼那在会中坐。作是念言。我闻佛所说。若我在家与妻子俱。不得修清净行。我今宁可从佛求除须发舍家为道意欲令众罢散。尔时瞻婆城主。闻佛种种方便说法。心大欢喜。即从坐起。作礼绕佛而去。长者子守笼那。还诣佛所。头面作礼却住一面。即白世尊言。如我闻佛所说。若我在家与妻子俱。不得修清净行。今欲从世尊求除须发舍家为道佛问守笼那。汝父母听汝不。答言世尊。父母未听。佛言。若父母不听。如来不听出家。答言。我今当作方便令父母听。佛言。今正是时。时守笼那。还瞻婆城。至父母所白言。如我闻佛所说。若我在家与妻子俱。不得修清净行。今欲于佛所求除须发舍家为道。愿父母听。父母答言。出家之法甚难。为沙门亦不易。不如在家乐于爱欲自恣作福。不须出家。时守笼那。闻父母如是语。犹故不息。乃至第二第三亦如是。守笼那如是三白父母。犹故不听。时守笼那。即从坐起而坐地。作如是言。从今已去。止不洗浴。香不涂身。不饮不食。若或当死。若或得出家。一日不食乃至五日。时守笼那诸亲里知识。闻守笼那欲从佛求除须发欲出家为道。父母不听一日不食乃至五日。时守笼那诸亲里知识。往守笼那所语言。可起守笼那。洗浴身体以香涂身。饮食自乐恣作福德。出家不易沙门亦难。且止不须出家。守笼那闻诸亲里知识如是语。犹故不止第二。第三亦如是亲友亦如是。尔时守笼那伴等。诣守笼那父母所。作如是言。可听守笼那舍家为道。若乐出家有常相见。若不乐出家便当还此守笼那。

若死当复云何。父母即言。随意出家。时守笼那。闻父母听许。心自念言。我今羸瘦如是。不堪一食。可小自将养。时守笼那少多有力。往父母所白言。我今出家去。父母言。今正是时。时守笼那。即往王舍城耆阇崛山。到世尊所头面作礼在一面住。白言。父母已听。我出家为道。愿佛度我得受大戒。佛即听出家受大戒。尔时守笼那父母。于两城中间七处安驿。为守笼那送热食及时令到。时守笼那。以此食与上座已。自入城乞食。其父母闻守笼那以所送食与诸比丘自乞食。从今已去。止不复与送食。尔时守笼那。往温水河边尸陀林中住。勤行精进。经行之处血流污地。如屠杀处。时守笼那。在静处思惟。心自念言。我今勤行精进。如佛弟子中无有胜我者。我今何故不得无漏解脱。我家中大有财宝。可自娱乐自恣作福。今宁可舍戒还家。不复为道。尔时世尊知其心念。譬如力士屈申臂顷。从耆阇崛山至尸陀林中往经行处。见血污地如屠杀处。世尊知而故问余比丘。此谁经行处。血污地如屠杀处。诸比丘白佛言。是守笼那比丘勤行精进。是其血污地。佛言。唤来。比丘受教。往守笼那所语言。世尊唤汝。守笼那闻佛唤。即往佛所礼佛足却坐一面。佛知而故问。汝于屏处作如是念。我勤行精进。如佛弟子中无胜我者。我今何故不得无漏解脱。我家中大有财宝。可自娱乐自恣作福。今宁可舍戒还家。不复为道耶。实尔世尊。世尊言。我今问汝。随意答我。汝在家时。能弹琴不。如是世尊。在家实能弹琴。守笼那云何琴。弦若急音声好不。不也世尊。守笼那云何琴弦若缓音声好不。不也世尊。云何守笼那。琴弦不缓不急。音声好不。如是世尊。佛言。如是守笼那。若大勤精进掉动。若少精进懈怠。应等精进等于诸根。尔时守笼那。闻佛略说教诫已。独在静处勤修精进心不放逸初夜后夜警意修行助道之法。所为出家得果不久。无上净行现世得证。我生已尽。梵行已立。所作已办。不复受身。知守笼那比丘得阿罗汉道。时守笼那比丘。得阿罗汉道已。往佛所头面礼足在一面住白佛言。若有比丘。得阿罗汉。尽诸有漏乐于六处。乐于出离。乐不嗔恚。乐于寂静。乐尽爱欲。乐尽受阴。乐于无痴。若有比丘。得罗汉漏尽。乐此六处。世尊。颇有不依于信得出离不。不应作如是意。不依于信。得罗汉道。尽于有漏。尽欲无欲。尽恚无恚尽痴无痴。乐于出离。世尊。颇有不依持戒故得乐无恚不。不应作如是意。不依持戒。得罗汉道。尽于有漏。尽爱无爱。尽恚无恚。尽痴无痴。乐于无恚。世尊。颇有不断诸利养乐寂静不。不应作如是意。不断利养。得罗汉道。尽恚无恚。尽痴无痴。乐于寂静。彼尽欲无欲。尽恚无恚。尽痴无痴。爱尽受阴尽。乐于无痴。如是比丘。心解脱有漏眼见多色。慧解脱心解脱。二俱不染污识。不与色杂住第四禅。耳鼻舌身意亦如是。世尊。由如大石山全为一段不缺无孔不漏。若东方有大疾风雨来。此山不移不可倾动。南西北方亦复如是。如是世尊。若比丘得阿罗汉道。心得解脱尽于有漏。眼见多色。慧解脱心解脱。二俱不染污识。不与色杂住第四禅。耳鼻

舌身意亦如是。说是语已。重说偈言。

乐出离者　乐寂比丘　乐不嗔恚
及尽爱者　乐尽受阴　心不愚痴
审知不起　从是解脱　以正解脱
便为息灭　已得无观　更无有作
譬如大山　风不能坏　如是色声
香味触法　于善恶法　智者不动
心住解脱　见于灭尽

如是守笼那。说此偈已。佛即可之。从坐起前礼佛足而去。去未久。佛告诸比丘言。应作如是自记得道。但说其义不正言。得不如余愚痴比丘欢喜自记后无所得空自疲苦。尔时守笼那。于异时往佛所。头面礼足却住一面。佛告守笼那。汝生来习乐不串涉苦。听汝于寺内着一重革屣。即白佛言。我舍五象王出家为道。或致人笑言。守笼那舍五象王出家为道贪一重革屣。若世尊听诸比丘畜者。我亦当畜。佛时默然可之。即以是因缘集比丘僧。为诸比丘随顺说法。无数方便称赞行头陀少欲知足乐出离者。告诸比丘。为护身护衣护卧具故。听在寺内着一重革屣。时诸比丘着一重革屣。不久便穿坏。听以树皮若皮补之。当以缕缝。若断坏应以筋若毛若皮缕缝。彼时须锥。比丘白佛。佛言听畜锥。

四分律藏卷第三十九

第三分皮革揵度法之余

尔时大迦旃延。在阿槃提国。在拘留欢喜山曲中住。与亿耳优婆塞使人俱。时亿耳心自念言。如我闻佛所说。若我在家与妻子俱。不得修清净行。宁可除须发。舍家为道。即往大迦旃延所。作如是言。如我闻佛所说。若我在家与妻子俱。不得修清净行。愿大德度我出家受大戒迦旃延言。出家事难沙门不易。汝但在家护持佛戒。当以时节修行佛教。尔时亿耳如是再三白迦旃延。时大迦旃延。见亿耳殷勤至三。便听出家。受戒难得三年乃受大戒。何以故。以不满十僧故。亿耳受戒未久便得阿罗汉道。自记得道。亦如上说。尔时亿耳。闻佛功德相好端正诸根寂静得上调伏犹如象王又如澄渊。闻之欢喜。便欲见佛。诣迦旃延所白言我闻佛功德如是。今欲往见如来无所著等正觉。迦旃延言。佛功德如汝所说。迦旃延言。汝持我名诣佛所。头面礼足。问讯起居少病安乐。不持五事往白佛。阿湿婆阿槃提国。少比丘受大戒难。三年中乃得受戒。何以故。以不满十僧故。从今已去。愿世尊。少开方便。听阿湿婆阿槃提国得受大戒。阿湿婆阿槃提国多诸

刺棘瓦石。一重革屣不得经久。愿世尊。听着重革屣。阿湿婆阿槃提国世人好浴。愿世尊。听比丘数数洗浴如余方多好卧具。伊梨延陀耄罗耄耄罗[毯-炎＋瞿]氀如是。阿湿婆阿槃提国以皮为卧具。羖羊皮白羊皮鹿皮。愿世尊听得畜皮卧具。或有比丘。往异方后住处得衣便不肯受。何以故。恐犯尼萨耆愿世尊。听开少方便。时亿耳比丘。闻大迦旃延语。默然受持即从坐起头面礼足绕已而去。亿耳闻世尊在王舍城耆阇崛山住。时亿耳持三衣钵。往到佛所头面礼足已却住一面。佛即慰劳言。住止安乐不。不以饮食为苦耶。白佛言。住止安乐。不以饮食为苦。佛敕阿难。与客比丘敷座。尔时阿难自知常法世尊欲与客比丘共宿。便使阿难敷座。时阿难闻佛语已。还佛屋内对佛座敷座。敷座已还头面礼足却住一面。白世尊言。已为客比丘敷座竟宜知是时。尔时世尊即起还屋就座而坐。亿耳亦入佛屋对佛而坐。尔时世尊。静坐须臾告亿耳言。汝可说法。亿耳闻佛教已。在佛前说十六句义。不增不减音声清好。章句次第了了可解。尔时世尊作是念。善哉比丘。十六句义。不增不减不坏经法。音声清好。章句次第了了可解。佛问亿耳。本何所作。答言。久见欲过难得受戒乃经三年。何以故。以不满十僧故。亿耳念言。今正是时。和尚迦旃延所遣五事。即白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下。问讯世尊起居。康强少病安乐。白此五事如前所说。佛时默然听许。时世尊。明日清旦。以此事集比丘僧。为诸比丘随顺说法。无数方便称赞头陀威仪齐整少欲知足乐处空闲。告诸比丘言。听阿湿婆阿槃提国持律五人得受大戒。若有余方亦听。余方者。东方有国。名白木调国。已外便听。南方有塔。名静善塔。已外便听。西方有国山名一师梨仙人种山。方外便听。北方有国名柱方外便听如是诸方外。听持律五人得受大戒。听阿湿婆阿槃提国着重革屣。听阿湿婆阿槃提国数数洗浴。听敷羖羊皮白羊皮鹿皮卧具。听诸比丘得衣入手数满十日若过应舍。舍已忏悔。尔时比丘得皮补革屣去佛不远。便摘坏恐犯重革屣事。尔时世尊知而故问比丘。汝何故摘坏革屣耶。答言。恐犯重革屣事。佛言。革屣若穿坏听重。时诸比丘得未治皮。佛言听鞣治。若自鞣若使人鞣。鞣皮竟。裁作一重革屣。须刀佛言。听畜刀。须裁板。佛言。听畜板。须筋若毛若皮缕等。佛言听畜须划。佛言听畜若刀钝。听畜磨石。时诸比丘刀锥筋毛皮缕划迸散在地无安处。佛言。听作囊盛。若织竹作笼。若树皮笼。听以毛囊。裹外十种衣中。听趣用一一衣作囊。时诸比丘用皮作。佛言。不听以皮作时诸比丘着新衣革屣上坐污衣。佛言。不应着新衣革屣上坐。比丘亦不应皮上坐。除阿湿婆阿槃提国。时诸比丘持革屣在前便睡狗衔去。佛言。不应持革屣在前而睡。应以草覆。若两底相合。置尼师坛下。尔时比丘。持革屣置边而睡。转反堕革屣上。有畏慎心。恐犯眠皮上。佛言不犯。时比丘持革屣置钵中行。余比丘见甚恶之。佛言。不应以革屣置钵中。应清净持钵。时比丘一手捉革屣钵。余比丘见恶之。佛言。不听一手捉革屣钵。应一手捉钵一手捉革

屣。时诸比丘渡泥水不得褰衣。衣堕泥水中。佛言。听指钩革屣钵置掌中。一手褰衣。时诸比丘。拘萨罗国人间游行。到无比丘住处村。宿陶师舍。时泥作边有皮。比丘在上眠。清旦见畏犯皮上眠。佛言不犯。时六群比丘。畜大皮师子皮虎皮豹皮獭皮野猫皮迦罗皮野狐皮。诸比丘白佛。佛言。一切大皮不得畜。时六群比丘坐高大床上。若独坐绳床木床象牙床敷马皮敷象皮锦褥杂色卧具[毯-炎＋瞿]氍若獭毛用贮褥。诸比丘白佛。佛言。不应高大床上坐乃至獭毛贮褥。时诸比丘。到白衣舍。为比丘敷好高大床。请比丘坐。诸比丘言。佛不听我等坐高大床。诸白衣言。我等更何处得床。诸比丘白佛。佛言。听除宝床余者在白衣舍应坐。时诸比丘。至白衣舍。为比丘敷皮床独坐床。诸比丘畏慎不敢坐。念言。佛不听我等皮上坐。除阿湿婆阿槃提国。诸白衣言。我等更何处得床。诸比丘白佛。佛言。听在白衣舍内坐。时诸比丘至白衣舍。为敷长绳床木床。诸比丘畏慎不敢坐。佛不听我等与上座同床坐。诸白衣言。我等更何处得人人别床。诸比丘白佛。佛言。听白衣舍得坐。时诸比丘至白衣舍。白衣为敷皮囊。比丘有畏慎心。念言。佛不听我等坐皮上。诸白衣言。我等更何处得别坐。诸比丘白佛。佛言。听在白衣舍得坐。尔时跋难陀释子。有放牛人为作檀越。清旦着衣至檀越舍敷座而坐。时牧牛儿来坐听法。跋难陀释子。善为说法。种种方便劝进檀越。令大欢喜。即问言。大德何所须欲。跋难陀言。可止无所须。便为得供养已。复言。愿说所须。跋难陀言。止不须语。若我说俱不与我。答言大德。但说当与。去前不远。见一杂色犊子。跋难陀言。我须此皮。答言。小待须我杀之。彼即杀之。剥皮与跋难陀。跋难陀得皮已。从坐起持去。时牛母大吼唤。逐跋难陀至只桓门。诸比丘见问言。此牛何故吼唤逐汝后。答言。此是其子皮。我持来故尔耳。诸比丘白佛。佛言。不应乞生皮。若乞如法治。诸比丘畏慎。不敢带浮囊渡水。佛言听。时诸比丘捉牛尾渡水。渡已方见是牸牛畏慎。佛言无犯。自今已去。不应捉牸牛尾渡水。时诸比丘不敢坐皮床上渡水。佛言听。时诸比丘畏慎不敢乘皮船渡水。佛言听。在皮船上若坐若卧随意。时诸比丘。皮作刀囊不以物裹刀生坏。佛言听。若以毳若以劫贝若以大皮裹刀。时比丘畜两重革屣。佛言。不得畜两重革屣。时诸比丘畜迦那富罗革屣。佛言。不听畜迦那富罗革屣。尔时比丘。与白衣拘萨罗国道路共行。为木刺刺脚血大出甚患之不能行。时白衣即以所著革屣与比丘。时比丘畏慎不敢取。恐犯迦那富罗革屣。佛言。有如是因缘听受。时六群比丘。畜旋角革屣。佛言。不应畜旋角革屣。诸比丘畜鹿角革屣。佛言。不应畜。诸比丘畜阿罗梨革屣。佛言。不应畜。六群比丘以杂色皮作革屣带。佛言不应畜。六群比丘持绢布作革屣带。佛言不应畜。六群比丘。畜富罗跋陀罗革屣。佛言不应畜。六群比丘着真誓梨革屣。佛言不应畜。六群比丘着编边革屣。佛言不应畜。六群比丘着多带革屣。佛言不应畜。六群比丘着卷形革屣。佛言不应畜。六群比丘着大皮革

屣师子皮虎皮豹皮獭皮野猫皮杂色皮野狐皮。佛言。一切不得畜。六群比丘用大皮缘革屣。或用作带或用缝。佛言。不得用缘及带缝。时六群比丘。着青色革屣。佛言不应畜。六群比丘以青缘革屣或用作带缝。佛言。不应以青缘革屣及作带缝。六群比丘着黄革屣。佛言不应畜。六群比丘着黄缘革屣。若作带若缝。佛言。不应用黄缘革屣及带缝。六群比丘着赤革屣。佛言。不应着赤革屣。缘带缝亦如是。六群比丘着白革屣。佛言不应着白革屣。缘带缝亦如是。六群比丘着似孔雀毛革屣。佛言不应畜。六群比丘着锦色革屣。佛言不应畜。彼比丘得成锦色革屣。佛言不应畜。若坏色者听畜。六群比丘着毳[袖-由＋宁]革屣。佛言不应畜。六群比丘着劫贝纻革屣。佛言不应畜。六群比丘以弊帛纻革屣。佛言不应畜。六群比丘。以芒草婆娑草舍罗草汉陀罗草[袖-由＋宁]革屣。佛言不应畜。六群比丘痴人。是我所遮。便更作余事。自今已去。一切[袖-由＋宁]革屣不应畜。时比丘天雨泥污脚污坐具污身卧具。佛言。听护身护座具故在僧伽蓝内着蒲革屣洗足。既着蒲革屣洗足已。水入蒲革屣内。污脚污座具污身污卧具。佛言。听以树皮若皮缝着底。尔时舍卫国六群比丘。着钦婆罗屐。佛言不应畜。如是四种草屐不得畜。尔时佛在王舍城。六群比丘。剥多罗树叶作屐树便枯干。诸居士见皆共讥嫌。沙门释子无有惭愧。断绝生命。自言我知正法。如是观之何有正法。云何乃取多罗树叶作屐。使树枯干。比丘白佛。佛言不应畜。尔时世尊。在拘睒弥国。时六群比丘着木屐。犹如马行声乱诸坐禅者。诸比丘白佛。佛言。不应畜木屐。时诸比丘畏慎。不敢上大小便屐上。不敢着洗足屐。佛言。除可着行者。余者应上。尔时世尊在婆竭提国。时毗舍离跋阇子比丘。着金屐银屐。佛言不应畜。即复着琉璃屐。佛言不应畜。复着宝屐。佛言。不应畜。复着宝填屐。佛言不应畜。佛言。如是痴人。是我所遮。辄更作余事。自今已去。一切屐不得着。

尔时世尊在毗舍离国。六群比丘着革屣共佛经行。佛告诸比丘。外诸巧师受学弟子。亦有恭敬于师。此六群比丘痴人。着革屣与佛共经行。佛言。自今已去。一切革屣不得畜。时六群比丘。于和尚和尚等。阿阇梨阿阇梨等前。已在好经行处。和尚等在恶处。已在高处。和尚等在下处。已在前和尚等在后。与和尚等并语与并经行。反抄衣缠颈裹头。通肩披衣着革屣。诸比丘白佛。佛言。不应和尚和尚等若阿阇梨阿阇梨等在恶经行处。已在好处乃至着革屣。一切不得。尔时六群比丘。于和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等前。通肩披衣着革屣。若有所取与。不露右肩不脱革屣。诸比丘白佛。佛言不应尔。佛言。自今已去。听在和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等前偏露右肩脱革屣有所取与。时诸比丘。在白衣舍。于和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等前。有所取与。偏露右肩脱革屣时形露。诸比丘白佛。佛言。听白衣舍在和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等前不露右肩不脱革屣随意有所取与。尔时比丘。共余

比丘在道行。一比丘从余比丘索水。诸比丘作是念。佛不听着革屣有所取与。彼比丘即脱革屣取水。于是失革屣。诸比丘白佛。佛言听。若在道行着革屣随意有所取与。尔时有比丘。暮从比丘索水。彼作是念。佛不听着革屣有所取与。时彼住处去水远畏毒虫。时彼比丘。脱革屣往取水毒虫啮脚痛苦不乐。诸比丘白佛。佛言。若日入后。听去水远若畏毒虫得着革屣随意取与。时六群比丘。见和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等不起迎。诸比丘白佛。佛言应起。若一坐食。若作余食法不食。若病。听作如是语。大德忍。我有因缘故不起。和尚者。从受得戒。和尚等者。多已十岁。阿阇梨者。有五种阿阇梨。有出家阿阇梨。受戒阿阇梨。教授阿阇梨。受经阿阇梨。依止阿阇梨。出家阿阇梨者。所依得出家者是。受戒阿阇梨者。受戒时作羯磨者是。教授阿阇梨者。教授威仪者是。受经阿阇梨者。所从受经处读修妒路。若说义乃至一四句偈依止阿阇梨者。乃至依止住一宿。阿阇梨等者。多已五岁。除依止阿阇梨。若比丘所住房应扫洒。扫洒已若故有尘。听泥浆污洒。泥浆污洒已。若故有尘。听作地敷。若伊梨延陀毼罗毼毼罗[毯-炎＋瞿]氍。若十种衣随所得敷之。时诸比丘不洗足上地敷。佛言。听在户边安拭足物。若故不净。应户外安水器洗足。比丘洗足已。足未干便上地敷。地敷烂坏。佛言。足未干不得上地敷。若有急事。应以足拭膝若拭[跳-兆＋專]若以手拭若以弊物拭。时诸比丘。为和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等。有所取与。数数洗足疲劳。诸比丘白佛。佛言。自今已去。若为和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等有所取与。听用铜盘若案若机饮食所须之物。尽持置上一时授与。时有比丘。足下恶肿。于天雨中。余比丘扶往厕上。卧泥中极患苦。诸比丘白佛。佛言。听为护身护衣护卧具故。僧伽蓝内听着一重革屣。时诸比丘。在道行为和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等有所取与。偏露右肩脱革屣疲极。诸比丘白佛。佛言。听若在道行为和尚和尚等阿阇梨阿阇梨等有所取与。即于头上若肩上取与。

尔时佛在舍卫国。时六群比丘。着革屣入聚落。时诸居士见皆共讥嫌。沙门释子自言。我知正法。云何着革屣入聚落。如今观之有何正法。如似国王大臣。诸比丘白佛。佛言。不应着革屣入聚落。时诸病比丘有畏慎心。不敢着革屣入聚落。诸比丘白佛。佛言。听病比丘着革屣入聚落。时六群比丘。托病着革屣入聚落。余比丘见语言。佛不言不得着革屣入聚落耶。彼言我病。即问言。何所患苦。答言长老。佛不作如是说。若人言。须臾间不乐。是谓病人耶我等托病。诸比丘白佛。佛言。不应托病着革屣入聚落。尔时长老毕陵伽婆蹉。脚跟破须鞔跟革屣。诸比丘白佛。佛言。听着鞔跟革屣。尔时长老毕陵伽婆蹉。在道行。眼闇。脚指蹴地坏足。诸比丘白佛。佛言。听着鞔足指革屣。尔时毕陵伽婆蹉。多知识在道行。大得大麦小麦斑豆粳米。诸比丘疑不敢受白佛。佛言听受。诸比丘受已不知置何处。白

佛。佛言。听若囊若箱盛。尔时长老毕陵伽婆蹉。在道行得酥油蜜石蜜不敢受。诸比丘白佛。佛言听受。受已不知着何处白佛。佛言。听若以键瓷小钵次钵受。键瓷者入小钵。小钵者入次钵。次钵者入大钵。诸比丘。不知畜键瓷小钵次钵。当净施不。白佛。佛言。听不作净施畜。时长老毕陵伽婆蹉。老羸不堪步涉白佛。佛言。听作步挽车若舆若乘。除女人牸牛马。尔时毕陵伽婆蹉。在道行得辇不敢受白佛。佛言听受。得皮辇不敢受白佛。佛言。听取却皮。十种衣中随以一衣裹之。复得织皮辇不敢受白佛。佛言。听却皮绳发绳以余绳织应畜。诸比丘须辇辕白佛。佛言听作。诸比丘须辇绳白佛。佛言听畜。若绳数断。听用皮作。若担辇肩痛。听安枕荐。若患脚寄痛。听作橙安枕荐。时不知何人应担白佛。佛言。听比丘若僧伽蓝民若优婆塞若沙弥。若得车亦如是。若皮车应却皮。十种衣中随以一衣裹之应畜。若得织皮车。除皮绳发绳余得畜。不知何人应牵白佛。佛言。听若比丘若僧伽蓝民若优婆塞若沙弥牵。尔时长老毕陵伽婆蹉。得守僧伽蓝人。佛言应畜。尔时六群比丘。作皮床皮独坐床。诸比丘白佛。佛言不应畜。复作皮褥皮枕皮卧具皮地敷。破地生虫屋内臭秽。诸比丘白佛。佛言不应畜。时有婆罗门出家为道。持伊师皮作拭足物置户内。佛言听畜。时诸比丘。汲水罐绳数断。佛言。听以皮作索。若罐破听以皮作。若绳断以皮作绳。若户绳数断。佛言。听以皮作。若开户若闭户患手痛。听以大皮裹之。若户枢不转。应着皮。若上枢坏。听以皮縺。若向亦如是。若绳床木床脚坏。听以皮縺。时有比丘脚痛。佛言。以大皮裹脚令得患差便却。若比丘覆屋绳断。佛言。听以皮作。若户扂绳数断。听以筋若毛作。时六群比丘。畜皮钵囊革屣囊针綖囊。诸比丘白佛。佛言不应畜。尔时有木师出家比丘。畜皮囊盛作器白佛。佛言不应畜。木师出家比丘。一切作器不应畜。尔时众僧。得木作器白佛。佛言听畜。不知用何物盛。佛言。听十种衣随以一一衣作囊盛。尔时比丘酥油瓶露。佛言。听以湿皮覆。若虫啮应以泥泥。尔时比丘。得花形皮油器。畏慎不敢畜。佛言听畜。尔时比丘。得角作油器。畏慎不敢畜。佛言听畜。若下漏上漏若边漏听以皮缠覆。

尔时世尊。在王舍城。有比丘。木刺刺脚破须软革屣听畜。时世尊与阿难俱行。去尸陀林冢间不远。见有贵价。重革屣。世尊知而故问阿难。汝何不取此革屣。阿难言。恐畜重革屣。佛言。听此粪扫物得畜。尔时比丘在道行。去冢不远。见有木贯死人皮厚。便剥取还房。作一重革屣。房内臭秽。余比丘问。房内何以臭。即以事答。诸比丘白佛。佛言。不应畜人皮。若畜偷兰遮。及余不净可恶皮不应畜。若畜突吉罗。尔时有比丘。从寒雪国来脚冻坏。诣佛所头面礼足却坐一面。佛知而故问比丘。汝何故脚破。白佛言。寒雪处来故冻坏。佛问比丘。彼国法何所著。比丘言。着富罗庵鞮。佛言。听着。若须靺。听作靺。听从非亲里居士居士妇乞作。不得作余用。若余用

如法治。时六群比丘皮作腰带。佛言不应畜皮作禅带。佛言不应畜。比丘畜皮器。佛言不应畜。比丘畜皮帽。佛言不应畜。比丘作皮紧殊炭。佛言不应畜。比丘不拂拭革屣。污脚污卧具。佛言。不应不拂拭革屣。时比丘洗足已。未干便着革屣。革屣湿烂坏。佛言不应尔。时比丘不数浣拭脚物。诸比丘见污秽不喜。佛言听浣。彼浣已不捩不晒虫生。佛言。应浣捩晒燥(皮革揵度竟)。

第三分衣揵度法之一

尔时世尊。在波罗捺国鹿野苑中。时五比丘往世尊所。头面礼足却住一面。五人白佛。我等当持何等衣。佛言。听持粪扫衣及十种衣。拘舍衣劫贝衣钦跋罗衣刍摩衣叉摩衣舍兔衣麻衣翅夷罗衣拘摄罗衣嚫罗钵尼衣。如是十种衣。应染作袈裟色持。尔时比丘得冢间衣。佛言听畜。尔时比丘得愿衣。佛言听畜。尔时比丘在道行。去冢不远。见贵价粪扫衣。畏慎不敢取。佛言听取。

尔时世尊在舍卫国。时有大姓子出家。于市中巷陌粪扫中。拾弊故衣作僧迦梨畜。时波斯匿王夫人见慈念心生。取大价衣破之。以不净涂弃之于外。为比丘故。比丘畏慎不敢取。比丘白佛。佛言。若为比丘者应取。尔时有比丘。大姓出家。于市中巷陌厕上粪扫中。拾弊故衣作僧伽梨畜。时舍卫长者见心生慈愍。以多好衣弃置巷陌若厕上。为比丘故。使人守护。不令人取。时有诸比丘直视而行。入村时守护衣人语言。大德。何不左右顾视也。时比丘见畏慎不敢取。诸比丘白佛。佛言。若为比丘听取。尔时比丘堑中得死人衣畏慎白佛。佛问言。汝用何心取。答言。以粪扫衣取。不以盗心取。佛言不犯。自今已去。不应取坑堑中死人衣。尔时有居士。浣衣已晒置壁上。时纳衣诸比丘。见谓是粪扫衣便取时居士见语言。莫取是我衣。比丘言。我谓是粪扫衣故取耳。便放之而去。彼比丘畏慎白佛。佛言。汝以何心取。答言。粪扫衣取。不以盗心取。佛言无犯。自今已去。不应取在园上若篱上堑中粪扫衣。时有比丘。于大官断事处前。有死人衣。比丘取此人衣。时大官敕旃陀罗。取死人弃之。旃陀罗言。何不使取衣者弃之。大官问言。何人取衣。答言。是沙门释子取。诸比丘白佛。佛言。不应在断事处取死人衣。尔时比丘在道行。去冢不远。见未坏死人有衣。即取而去。死人即起语言。大德。莫持我衣去。比丘言。汝死人何处有衣。故持去不止。死人逐比丘。至只桓门外。脚跌倒地。余比丘见问此比丘。彼何所说。比丘答言。此死人我取其衣来。诸比丘白佛。佛言。不应取未坏死人衣。尔时有牧牛人。以衣置头上而眠。时粪扫衣比丘。见谓是死人。彼作如是念。世尊不听比丘取未坏死人衣。即取死人臂骨打此牧牛人头破。彼即起语言。大德。何故见打。答言。我向谓汝死。牧牛人言。汝不别我死生耶。即打比

丘次死。诸比丘白佛。佛言。死人未坏不应打令坏。时六群比丘。畜非衣作钵囊革屣囊针筒。畜锦文卧毡褥枕氍氀獭皮。诸比丘白佛。佛言。不应以非衣作钵囊及针筒。不应畜锦文卧具毡褥枕[毯-炎＋瞿]氀獭皮。尔时比丘。冢间得锦文卧毡褥枕。诸比丘畏慎不敢取白佛。佛言听取用。时有比丘。冢间得伊梨延陀毫罗毫毫罗[毯-炎＋瞿]氀。有畏慎不敢取白佛。佛言听取。却皮却草着余者。用作地敷畜。时有比丘于冢间得皮绳床木床独坐床白佛。佛言听取。却皮十种衣中随以何衣作听畜。尔时比丘。在冢间。得绳床木床独坐床。有畏慎不敢取白佛。佛言听取。除二种绳。皮绳发绳。余者应畜。时比丘在冢间。得辇得盖得步挽车。畏慎不敢取白佛。佛言听取畜。时比丘在冢间。得瓶澡灌得杖扇。畏慎不敢取。白佛。佛言听取畜。时有比丘在冢间。得钁钩刀镰。畏慎不敢取白佛。佛言听取畜。时有比丘。在冢间得钱自持来。比丘白佛。佛言不应取。彼比丘须铜白佛。佛言。打破坏相。然后得自持去。时有比丘。得牛嚼衣白佛。佛言听取用。时有比丘得鼠啮衣白佛。佛言听取用。有比丘得烧衣白佛。佛言听取。粪扫衣有十种。牛嚼衣。鼠啮衣。烧衣。月水衣。产妇衣。神庙中衣。若鸟衔风吹离处者冢间衣。求愿衣。受王职衣。往还衣。是谓十种粪扫衣。尔时拘萨罗国波斯匿王。与摩竭提王阿阇世。中间共斗多人死。时比丘欲往取死人衣白佛。佛言听往彼。若有人先语取。若无人辄取。尔时阿阇世王。与毗舍离梨奢。中间共斗多人死。时比丘欲往取彼死人衣白佛。佛言。应往语然后取。若无人辄自取。尔时众多居士。于冢间脱衣聚置一处埋死人。时粪扫衣比丘。见谓是粪扫衣。取之而去。时诸居士见语言。此是我衣莫持去。比丘言。我谓是粪扫衣。即放地而去。比丘畏慎白佛。佛言汝以何心取。答言。以粪扫衣取。不以盗心。佛言不犯。不应取大聚衣。尔时众多居士。于冢间烧死人。时粪扫衣比丘。见烟已唤余比丘。共往冢间取粪扫衣去。彼言可尔。即共往至彼。默然一处住。时居士见。即与比丘一贵价衣。第二比丘言。持来当共汝分。彼言。共何谁分彼自与我。二人共诤。诸比丘白佛。佛言。应还问居士。此衣与谁。若居士言。随所与者是彼衣。彼若言不知。若言俱与。应分作二分。尔时有比丘。往冢间取粪扫衣。遥见有粪扫衣。一比丘即占言。此是我衣。第二比丘即走往取。二人共诤。各言是我衣。诸比丘白佛。佛言。粪扫衣无主。属先取者。时有二比丘。俱往冢间取粪扫衣。遥见有衣便占言是我衣。二人俱走往取衣。共诤各言是我衣。比丘白佛。佛言。粪扫衣无主。随共取分作二分。尔时有众多居士。载死人置冢间。粪扫衣比丘。见即语余比丘言。我曹今往取粪扫衣可多得。彼比丘言。汝等自去我不往。比丘即疾往大得粪扫衣。持来至僧伽蓝中净浣治。彼比丘见。语此比丘言。汝作何事。而不共我往取衣。我往取衣大得来。此比丘言。持来共汝分。答言。汝不共我取云何共分。二人共诤。比丘白佛。佛言。属彼往取者。尔时有众多粪扫衣比丘。共期要往冢间取粪

扫衣。有一比丘得贵价衣。余比丘言。持来共汝分。彼答言。我得此衣。何故共汝分。多人共诤。比丘白佛。佛言。随先要所得。多少应共分。

尔时佛在舍卫国。时诸居士祖父母父母死。以幡盖衣物裹祖父母父母塔。粪扫衣比丘见剥取之。诸居士见皆共讥嫌言。沙门释子无有惭愧。盗取人物。自言我知正法。如今观之有何正法。我等为祖父母父母起塔。以幡盖裹塔供养。彼云何而自剥取。如似故为沙门释子裹塔供养。我等实为祖父母父母。以幡盖裹覆塔供养。诸比丘白佛。佛言。不得取如是物。若风吹漂置余处。若鸟衔去着余处。比丘见畏慎不敢取。比丘白佛。佛言。若风吹水漂鸟衔着余处听取。尔时比丘。见有庄严供养塔衣即取。取已畏慎。比丘白佛。佛言。汝以何心取。答言。以粪扫衣取不以盗心。佛言无犯不应取庄严供养塔衣。

尔时世尊在王舍城。时毗舍离有淫女。字庵婆罗婆利。形貌端正。有欲共宿者。与五十两金。昼亦与五十两金。时毗舍离。以此淫女故。四方人集于毗舍离时国法。以为观望极好。时王舍城诸大臣闻毗舍离有淫女。字庵婆罗婆利形貌端正。有欲共夜宿者。与五十两金。昼亦尔。时毗舍离。以淫女故。四方人集于毗舍离。观望极好。时大臣往瓶沙王所白言。大王当知。毗舍离国有淫女。字庵婆罗婆利形貌端正。有欲共宿者与五十两金。昼亦如是。以淫女故。四方人集于毗舍离。观望极好。王敕诸臣。汝等何不于此安淫女。时王舍城有童女。字婆罗跋提。端正无比。胜于庵婆罗婆利。时大臣即安置此淫女。若有欲共宿者。与百两金。昼亦如是。时王舍城。以淫女故。四方人集于王舍城观望极好。时瓶沙王子字无畏。与此淫女共宿。遂便有娠。时淫女敕守门人言。若有求见我者。当语言我病。后日月满。生一男儿。颜貌端正。时淫女即以白衣裹儿敕婢。持弃着巷中。婢即受敕。抱儿弃之。时王子无畏。清旦乘车往欲见王。遣人除屏道路。时王子遥见道中有白物。即住车问傍人言。此白物是何等。答言。此是小儿。问言死活。答言故活。王子敕人抱取。时王子无畏无儿。即抱还舍与乳母养之。以活故。即为作字。名耆婆童子。王子所取故名童子。后渐长大。王子甚爱之。尔时王子。唤耆婆童子来语言。汝欲久在王家。无有才技。不得空食王禄。汝可学技术。答言当学。耆婆自念。我今当学何术。现世得大财富而少事。作是念已我今宁可学医方。可现世大得财富而少事。念言。谁当教我学医道。时彼闻得叉尸罗国有医。姓阿提梨。字宾迦罗。极善医道。彼能教我。尔时耆婆童子。即往彼国。诣宾迦罗所白言。我欲从师受学医道当教我。彼答言可尔。时耆婆童子。从学医术。经七年已自念言。我今习学医术。何当有已。即往师所白言。我今习学医术。何当有已。时师即与一笼器及掘草之具。汝可于得叉尸罗国面一由旬求觅诸草有非是药者持来。

时耆婆童子。即如师敕。于得叉尸罗国。面一由旬。求觅非是药者。周竟不得非是药者。所见草木一切物。善能分别。知所用处无非药者。彼即空还。往师所白如是言。师今当知。我于得叉尸罗国。求非药草。面一由旬。周竟不见非药者。所见草木。尽能分别。所入用处。师答耆婆言。汝今可去。医道以成。我于阎浮提中。最为第一。我若死后。次复有汝。时耆婆自念。我今先当治谁。此国既小。又在边方。我今宁可还本国始开医道。于是即还归婆伽陀城。婆伽陀城中有大长者。其妇十二年中常患头痛。众医治之。而不能差。耆婆闻之。即往其家语守门人言。白汝长者。有医在门外。时守门人即入白。门外有医。长者妇问言。医形貌何似。答言是年少。彼自念言。老宿诸医治之不差。况复年少。即敕守门人语言。我今不须医。守门人即出语言。我已为汝白长者。长者妇言。今不须医。耆婆复言。汝可白汝长者妇。但听我治。若差者随意与我物。时守门人复为白之。医作如是言。但听我治。若差随意与我物。长者妇闻之。自念言。若如是无所损。敕守门人。唤入。时耆婆入。诣长者妇所问言。何所患苦。答言。患如是如是。复问。病从何起。答言。从如是如是起。复问。病来久近。答言。病来尔许时。彼问已语言。我治汝病。彼即取好药以酥煎之。灌长者妇鼻。病者口中酥唾俱出。时病人即器承之。酥便收取。唾别弃之。时耆婆童子。见已心怀愁恼。如是少酥不净。犹尚悭惜况能报我。病者见已。问耆婆言。汝愁恼耶。答言实尔。问言。何故愁恼。答言。我自念言。此少酥不净。犹尚悭惜。况能报我以是故愁耳。长者妇答言。为家不易。弃之何益。可用然灯。是故收取。汝但治病。何忧如是。彼即治之。后病得差。时长者妇。与四十万两金并奴婢车马。时耆婆得此物已还王舍城。诣无畏王子门。语守门人言。汝往。白王言。耆婆在外。守门人即入白王。王敕守门人唤入。耆婆入已。前头面礼足在一面住。以前因缘。具白无畏王子言。以今所得物尽用上王。王子言。且止不须。便为供养已。汝自用之。此时耆婆童子最初治病。

四分律藏卷第四十

第三分衣揵度法之二

　　尔时瓶沙王。患大便道中血出。诸侍女见皆共笑言。王今所患如我女人。时王瓶沙闻已惭愧。即唤无畏王子言。我今有如是病。汝可为我觅医。即答王言。有耆婆童子。善于医道。能治王病。王言唤来。无畏王子唤耆婆来。问言。汝能治王病不。答言能治。若能汝可往治之。时耆婆童子。往瓶沙王所。前礼王足却住一面。问王言。何所患苦。王答言。病如是如是。复问。病从何起。王答言。从如是如是起。复问。患来久近。王言。患来尔许时。如此问已。答言能治。

时即取铁槽盛满暖水。语瓶沙王言。入此水中。王即入水。语王坐水中。王即坐。语王卧水中。王即卧。时耆婆。以水洒王而咒之。王即睡。疾疾却水。即取利刀破王所苦处。净洗疮已。持好药涂。药涂竟。病除疮愈。其处毛生。与无疮处不别。即复还满槽水。以水洒王而咒之。王即觉。王言。可治我病。答言。我已治竟。王言善治不。答言善治。王即以手扪摸看。亦不知疮处。王即问言。汝云何治病。乃使无有疮处。耆婆报言。我治病宁可令有疮处耶。时王即集诸侍女作如是言。耆婆医大利益我有念我者。当大与财宝。时诸侍女。即取种种璎珞臂脚钏及覆形密宝形外宝钱及金银摩尼真珠毗琉璃贝玉颇梨积为大聚。时王唤耆婆来语言。汝治我病差。以此物报恩。耆婆言。大王且止。便为供养已。我为无畏王子故治王病。王言。汝不得治余人病。唯治我病佛及比丘僧宫内人。此是耆婆童子第二治病也。

尔时王舍城有长者。常患头痛。无有医能治者。时有一医语长者言。却后七年当死。或有言六年。或言五年。乃至一年当死者。或有医言。七月后当死。或言六月乃至一月当死。或有言过七日后当死者。时长者自往耆婆童子所语言。为我治病。当雇汝百千两金。答言不能。复重语言。与汝二百三百四百千两金。答言不能。复言当为汝作奴家业一切亦皆属汝。耆婆言。我不以财宝少故不能治汝。以王瓶沙先敕我言汝唯治我病佛及比丘僧宫中人不得治余人。是故不能。汝今可往白王。时彼长者。即往白王言。我今有病。愿王听耆婆治我病。时王即唤耆婆语言。王舍城中有长者病。汝能治不。答言能治。汝若能者可往治。尔时耆婆。即往长者家语言。何所患苦。答言。所患如是如是。复问言。从何而起。答言。从如是如是起。问言。得来久近。答言。病来尔许。时问已语言。我能治汝。尔时耆婆。即与碱食令渴饮酒令醉。系其身在床。集其亲里。取利刀破头开顶骨示其亲里。虫满头中。此是病也。耆婆语诸人言。如先医言。七年后当死。彼作是意。七年已后脑尽当死。彼医如是为不善见。或言六五四三二年一年当死者。彼作是意。脑尽当死。彼亦不善见。或言七月乃至一月当死者。彼亦不善见。有言。七日当死者。彼作是意言。脑尽当死。彼为善见。若今不治过七日脑尽当死。时耆婆。净除头中病已以酥蜜置满头中已。还合髑髅缝之。以好药涂。即时病除肉满。还复毛生。与无疮处不异。耆婆语言。汝忆先要不。答言忆。我先有此要。当为汝作奴家业一切悉当属汝。耆婆言。且止长者。便为供养已。还用初语。时彼长者。即与四十万两金。耆婆以一百千两上王。百千两与父。二百千两自入。此是耆婆第三治病。尔时拘睒弥国。有长者子。轮上嬉戏。肠结腹内食饮不消亦不得出。彼国无能治者。彼闻摩竭国有大医善能治病。即遣使白王。拘睒弥长者子病。耆婆能治。愿王遣来。时瓶沙王。唤耆婆问言。拘睒弥长者子病。汝能治不。答言能。若能者。汝可往治之。时耆婆童子。乘车诣拘睒弥。耆婆始至。

长者子已死。伎乐送出。耆婆闻声即问言。此是何等伎乐鼓声。傍人答言。是汝所为来。长者子已死。是彼伎乐音声。耆婆童子。善能分别一切音声。即言语使回还。此非死人语。已即便回还。时耆婆童子。即下车取利刀破腹披肠结处。示其父母诸亲语言。此是轮上嬉戏使肠结。如是食饮不消。非是死也。即为解肠。还复本处。缝皮肉合。以好药涂之。疮即愈毛还生。与无疮处不异。时长者子。即报耆婆四十万两金。妇亦与四十万两金。长者父母亦尔。各与四十万两金。是耆婆童子。第四治病。尔时尉禅国王。波罗殊提。十二年中常患头痛。无有医能治者。彼闻瓶沙王有好医善能治病。即遣使白王。我今有病。耆婆能治。愿遣来为我治之。时王即唤耆婆问言。汝能治波罗殊提病不。答言能。汝可往治之。王语言。彼王从蝎中来。汝好自护。莫自断命。答言尔。时耆婆童子。往尉禅国。至波罗殊提所。礼足已在一面住。即问王言。何所患苦。答言。如是如是病。问言。病从何起。答言。从如是如是起。问言。病来久近。答言。病来尔许时。次第问已语言。我能治。王言。若以酥若杂酥为药。我不能服。若与我杂酥药。我当杀汝。是病余药不治。唯酥则除。耆婆童子。即设方便语王言。我等医法治病。朝晡晨夜随意出入。王语耆婆。听随意出入。复白王言。若须贵药。当得急乘骑。愿王听给疾者。是时王即给日行五十由旬驼。即与王碱食令食。于屏处煎酥为药。作水色水味已。持与王母语言。王若眠觉。渴须水时。可持此与饮之。持水与王母已。即乘五十由旬驼而去。时王眠觉渴须水。母即持此水药与之。药欲消时觉有酥气。王言。耆婆与我酥饮。是我怨家。何能治我。急往觅来。即往耆婆住处觅之不得。问守门人言。耆婆所在。答言。乘五十由旬驼而去。王益怖惧。以酥饮我。是我怨家。何能治我。时王有一健步。名曰乌。日行六十由旬。即唤来。王语言。汝能追耆婆童子不。答言能。汝可往唤来。王言。彼耆婆大知技术。莫食其食。或与汝非药。答言尔。受王教。耆婆童子去至中道。不复畏惧。便住作食。时健步乌得及耆婆。语耆婆言。王波罗殊提唤汝即言当去。耆婆与乌食不肯食。时耆婆。自食一阿摩勒果留半。饮一器水复留半。爪下安非药。沉着水果中。语乌言。我已食半果饮半水。余有半果半水。汝可食之。乌即念言。彼自食半果饮半水。留半与我。此中必当无有非药。即食半果饮半水已。便患嚏不复能去。复取药着乌前语言。汝某时某时服此药当差。耆婆童子。即便乘行五十由旬驼复前去。后王与乌所患俱差。波罗殊堤王。遣使唤耆婆语言。汝已治我病差。可来。汝在彼国所得多少。我当加倍与汝。耆婆言。且止。王便为供养已。我为瓶沙王故治王病。时波罗殊提。送一贵价衣价直半国。语耆婆言。汝不肯来。今与汝此衣以用相报。此是耆婆第五治病。尔时世尊患水。语阿难言。我患水欲得除去。时阿难闻世尊言往王舍城。至耆婆所语言。如来患水欲得除之。尔时耆婆。与阿难俱往佛所。头面礼足却住一面。白佛言。如来患水耶。佛言。如是耆婆。

我欲除之。白佛言。欲须几下。答言。须三十下。时耆婆。与阿难俱往王舍城。取三把优钵花。还诣其家。取一把花。以药熏之。并复咒说。如来嗅此可得十下。复取第二把花。以药熏之。并复咒说。嗅之复可得十下。复取第三把花。以药熏之。并复咒说。嗅之可得九下。复饮一掌暖水。足得一下风。即随顺以三把花。置阿难手中。时阿难持华出王舍城。诣世尊所。持一把花。授与世尊。如来嗅之。可得十下。复授第二把。更得十下。第三把复得九下。尔时耆婆。忘语阿难与佛暖水。尔时世尊。知耆婆心所念。即唤阿难取暖水来。尔时阿难。闻世尊教。即取暖水与佛。佛即饮一掌暖水。患即消除。风亦随顺。尔时王瓶沙。闻佛有患。与八万四千人俱。前后导从诣世尊所。问讯世尊。头面礼足。却坐一面。时忧填王。闻世尊患。亦将七万人俱。波罗殊提王。与六万人俱。梵施王。与五万人俱。波斯匿王。与四万人俱。末利夫人。利师达多富罗那。四大天王。及诸营从释提桓因。与忉利诸天俱。炎天子。与炎天俱。兜率天子。与兜率诸天俱。化乐天与化乐诸天俱。他化自在天。与他化自在天俱。梵天。与梵天俱。摩醯首罗天子。与摩醯首罗诸天俱。往世尊所。头面礼足。却住一面。时舍利弗。闻世尊病。与五百比丘俱。往世尊所头面礼足却住一面。尔时摩诃波阇波提比丘尼。闻世尊病。与五百比丘尼俱。阿难宾坻。与五百优婆塞俱。毗舍佉母。与五百优婆夷俱。诣世尊所。头面礼足。问讯世尊。时提婆达多。闻世尊病。诣世尊所。头面礼足。却住一面。尔时提婆达多。见世尊前四部众会。作如是念。我今宁可服药。如佛令四部众来问讯我。即往耆婆所语言。我欲服佛所服药。汝可与我药。耆婆言。世尊所服此药。名那罗延。此药非是余人所服。除转轮王。成就菩萨如来乃能服之。提婆达多语言。若不与我。我当害汝。尔时耆婆。畏夺命故。即便与之。提婆达多以服此药故。即得重病。身心俱苦。独有一己更无余人。亦无亲厚。作如是念。如我今日无有救者。唯有如来。尔时世尊。知提婆达心念。从耆阇崛山。身出施药光明。以照提婆达多。使一切苦痛即得休息。尔时提婆达多病差未久。往王舍城巷陌唱令。太子悉达多。舍转轮王出家为道。今行医药自活。何以知之。适治我病差故知。时诸比丘闻。有少欲知足行头陀乐学戒知惭愧者。嫌责提婆达多。如来慈愍。而更无反复。尔时比丘。往世尊所头面礼足已白佛言。未曾有世尊慈愍。提婆达多而更无反复。佛告诸比丘言。非适今日慈愍。提婆达多而无反复。何以故。乃往过去世时。有王名一切施。作阎浮提王。时阎浮提。国土平博人民炽盛丰乐无比。时阎浮提。有八万四千城。有五十亿聚落。有六万边城。尔时有病人。诣一切施王所。白王言。我今无有救护。唯有王耳。尔时王集阎浮提诸医。示此病人。王问诸医。如此病人当须何药。诸医看病已白王言。如此病人。非常入所能与药。唯有成就菩萨能与药耳。王问为须何乐。医言。此病人若得慈心菩萨生肉生血食之。二十九日乃得差。一切施王心念言。生死长远轮转无

际受诸苦恼。或堕地狱饿鬼畜生。截脚截手截耳截鼻挑眼斫头竟何所益。即以国付嘱诸臣。入内静处思四无量行。尔时一切施王。即取利刀割髀里肉血。使人送与病者。如是经二十九日。后王问使人。病人云何。答王言已差。王言。将来看之。时即为病人洗浴与新衣着。将诣王所。王问言。汝病云何。答言已差。王言。汝随意去。时彼人出门。右脚蹴地血出。余人见之问言。男子汝脚何故血出耶。即言。彼非法王。弊恶王。非法淫着王。贪着乐邪见王。于彼门中脚蹴此阈使我脚坏血出如是。彼诸人言。未曾有无反复人。一切施王。二十九日以身血肉治令得差。而于王所无有反复。佛告诸比丘。尔时一切施王我身是。时病人者。今提婆达多是。我前世时。慈心愍之。而无反复。今亦如是无有反复。尔时世尊。为提婆达多故。说此偈言。

一切诸山海　　我不以为重
其无反复者　　我以此为重
无有反复报　　癞病恶疾苦
或受白癞病　　无反复如是

是故诸比丘。应念报恩。应存反复。当如是学。尔时耆婆童子。瞻视世尊病。煮吐下汤药及野鸟肉得差。是为耆婆童子第六治病。时耆婆童子。于异时持一领贵价衣。往世尊所。头面礼足却住一面。白世尊言。我若治国王。若治大臣。或得一国土。或得一聚落。唯世尊当与我愿。佛言。我已过于愿。不与人愿。耆婆复言。愿与我清净愿。佛言。求何等清净愿答言。我此贵价衣。从王波罗殊提间得。价直半国。愿世尊哀愍故为我受。自今已去。愿听诸比丘欲着檀越施衣欲着粪扫衣者随意着。尔时世尊默然可之。时耆婆童子。得世尊可已。即持金澡瓶水洗佛手。持此大贵价衣上佛。佛慈愍故为受之。耆婆童子。头面礼足却坐一面。佛为种种说法。令得欢喜。前礼佛已还去。时世尊以此因缘集比丘僧。为诸比丘随顺说法。以无数方便赞叹头陀摄持威仪少欲知足有智慧乐于出离者。告诸比丘。此衣贵价衣中第一。如牛出乳乳中出酪酪中出生酥生酥中出熟酥。熟酥出醍醐。最精第一。此衣如是。众多衣中最为第一。自今已去。听诸比丘随意着檀越施衣粪扫衣。尔时瓶沙王。闻佛听诸比丘畜檀越施衣。即持所著贵价钦婆罗衣。送与比丘。诸比丘不受言。佛未听我曹畜大价衣。诸比丘白佛。佛言。自今已去。听畜贵价钦婆罗衣。后复遣人送王所著贵价[毯-炎＋瞿]氀。诸比丘不敢受。佛未听我曹畜贵价[毯-炎＋瞿]氀。诸比丘白佛。佛言。自今已去听畜。尔时六群比丘。畜广大长毛[毯-炎＋瞿]氀。诸比丘以此事白佛。佛言不应畜。佛言。自今已去听诸比丘畜氍氀广三肘长五肘毛长三指者。应净施畜。尔时耆婆童子。闻佛听诸比丘畜檀越施衣。即遣人送王所著短毛氍氀。与诸比丘。诸比丘不敢受。佛未听我畜短毛氍氀。诸比丘往白佛。佛言。自今已去

听畜。尔时王舍城诸优婆塞。闻佛听诸比丘畜檀越施衣。即遣人大送种种好衣与诸比丘。诸比丘不知当云何。往白佛。佛言听分。不知云何分。佛言。当数人多少。若十人为十分。若乃至百人为百分。分衣时好恶相参。时彼分衣者。辄自取分。佛言。不应自取分。应使异人分。使异人取分。彼自取分。佛言。不应自取。当掷筹分。彼比丘自掷筹。佛言。不应自掷筹。听不见者掷筹。时有王所著大贵价衣不可分。佛言。听截破分。自今已去。听以刀截衣。尔时比丘得未浣衣。佛言。听自浣若使人浣。时须浣器。佛言。应畜浣器。若无浣板。听畜板若须剪刀。听畜。

尔时世尊。出王舍城。南方人间游行。中道见有田善能作事畦畔齐整。见已告阿难。汝见此田不。答言。已见世尊。佛问阿难。汝能为诸比丘作如是衣法不。答言能。佛语阿难。汝往教诸比丘。时阿难从彼还王舍城。教诸比丘。作如是割截衣。此是长条。此是短条。此是叶。此第一缝。此第二缝。此是中缝。此条叶两向。时王舍城多着割截衣尔时世尊南方人间游行已。还王舍城。见诸比丘多着割截衣。告言。阿难聪明大智慧。我为略说。而能广解其义。过去诸如来无所著佛弟子。着如是衣。如我今日。未来世诸如来无所著佛弟子。着如是衣。如我今日。刀截成沙门衣。不为怨贼所剥。从今日已去。听诸比丘作割截安陀会郁多罗僧僧伽梨。时诸比丘。作割截安陀会衬体着。叶边速破尘垢入叶内。自今已去。听作不割截安陀会。诸比丘着割截郁多罗僧僧伽梨。叶边速破尘垢入内露湿。佛言。自今已去。听着割截郁多罗僧僧伽梨。听叶作鸟足缝若编叶边若作马齿缝。诸比丘不知当作几条衣。佛言。应五条。不应六条。应七条不应八条。应九条不应十条。乃至十九条。不应二十条。若过是条数不应畜。尔时比丘。反褔着涅槃僧。入白衣舍解脱露形。诸比丘白佛。佛言不应尔。听作带着。时六群比丘畜上色带。佛言不应畜。诸比丘以锦作。佛言不应锦作。诸比丘畜白带。佛言不应以白作。佛言。听畜袈裟色带。尔时六群比丘作广长腰带。诸比丘白佛。佛言不应作。听作广二指绕腰三周。若得已作者。应作二叠三叠四叠若三四叠。乱听缝合。若短者。听作绳续。若带细软。数结速断。应安纽若玦。诸比丘用宝作。佛言。不应用宝。若用骨若用牙若角若铁若铜若白镴若铅锡若綖若木若胡胶作。不知云何安玦。佛言。以帛缝若穿孔着。时诸比丘带断坏。听补治。复不知云何补治。佛言。若重綖更缝。若边坏听线编。若带头须坏。听更以线续若缝。尔时比丘。不系僧祇支入聚落行。使衣堕形露。佛言。不应不系衣入聚落。听安带若缝。尔时舍利弗入白衣舍。患风吹割截衣堕肩。诸比丘白佛。佛言。听肩头安钩纽。

尔时世尊。在王舍城。与千二百五十比丘俱人间游行。尔时比丘多持衣。或头戴或肩担或带着腰中。时有比丘。字伽梵婆提。诣恒水

边。佛欲渡处。即以神力断水。时佛渡水已。见诸比丘多持衣或头戴或肩担或带着腰中。见已念言。此诸比丘多持衣如是。我宁可为诸比丘制衣多少令有齐限。若过不应畜。尔时世尊。从婆阇国人间游行。诣毗舍离。尔时庵婆罗婆提。闻佛与千二百五十比丘俱人间游行来诣毗舍离。即乘车往世尊所。遥见世尊相好端严。恭敬欢喜。即时下车往诣佛所。头面礼足却住一面。尔时世尊。为说法劝化。令得欢喜。闻佛说法已。踊跃欢喜白佛言。唯愿世尊。受我明日请食。并比丘僧。在我园一宿。时世尊默然许可。彼知佛许已。头面礼足绕佛而去。

尔时世尊。住毗舍离在庵婆罗园中。诸梨奢。闻佛与千二百五十弟子人间游行来诣毗舍离。着种种衣服璎珞。乘种种车。往迎世尊。诸梨奢。或有着绀色璎珞衣服。乘绀色车马。绀色侍从。绀色刀鉾幡盖。绀色珠毛拂。青黄赤白黑车马侍从严饰亦复如是。如是有五百梨奢。诣世尊所。时庵婆罗婆提迎佛还道。遇诸梨奢。亦不避道。车盖相突。时梨奢中有耆老者。语庵婆罗婆提言。汝何故不避道。共相逼斥车盖相突耶。婆提答言。所以尔者。我请佛及僧在我园宿。心在于佛无有余意也。梨奢语言。我与汝百千两金。听佛受我请供养。答言。我已请佛及僧止宿我园。云何当舍。梨奢复言。我与汝二百千两金。乃至十六百千。听世尊受我请供养饮食。答言不能。梨奢复言。以半国财物与汝。听佛受我请供养饮食。答言。设与我全毗舍离国者我亦不舍。何以故。我已请佛及僧在园供养。尔时五百梨奢。振手嗔恨庵婆罗婆提言。捐弃我等。即乘车诣庵婆罗园。尔时世尊。在彼园中与无数众围绕说法。遥见五百诸梨奢来。告诸比丘。其有比丘。不见忉利诸天出游时。当观此诸梨奢。忉利诸天。欲出游时。与此无异。佛告诸比丘。慎汝心念。摄持威仪。此是我教。云何比丘慎汝心念。若比丘观内身身意止。精勤摄持念不散乱。调伏贪嫉世间忧恼。观外身身意止。精勤摄持念不散乱。调伏贪嫉世间忧恼。观内外身观受心法亦如是。如是比丘得正心念。云何摄持威仪。比丘若出若入屈伸俯仰。执持衣钵若饮若食若服药。大小便利。若眠若觉。若来若去。若坐若住。若睡若觉。若语若默。常尔一心。是谓比丘摄持威仪。尔时毗舍离五百梨奢。至车所住处便下车。诣世尊所。头面礼足却坐一面。五百梨奢。在佛边无复威神。唯佛世尊。在大众中光明威德最胜无比。犹若秋天无有云翳。日行虚空威曜无比。如是世尊。在五百梨奢中。神德名称颜貌无比。尔时众中有婆罗门。字宾耆羊菟。此婆罗门。从座起偏露右肩。右膝着地白佛言。我欲有所说。佛言。听汝所说。此婆罗门。即于佛前。说偈赞佛。

摩竭王得善利　　鸯伽王持珠铠
其有佛出此国　　声震动如雪山

如莲花香洁　　开张香气胜
今观佛光曜　　如日之初出
如月行虚空　　无有诸云翳
如是佛世尊　　光显于世间
观佛之智慧　　如闇然大火
施众以明眼　　决了诸疑惑

尔时诸梨奢语婆罗门言。汝可重说此偈。时婆罗门即再三说此偈。时诸梨奢以其善赞偈故。即与五百领衣。时婆罗门得此衣已。即用上佛言。愿佛哀愍故。而为受之。尔时世尊告诸梨奢。世间有五种宝难得。何等五。一者佛世尊出于世间。此宝难得。佛出世间闻佛说法为人说者。此宝难得。佛出世间为人说法闻法解者。此宝难得。佛出世间闻佛说法如法而行。此宝难得。得信乐者。此宝难得。是为五宝世间难得。尔时五百梨奢。闻佛种种方便说法开化。极大欢喜白佛言。愿明旦受我请。与比丘僧俱。佛言。我已受庵婆罗婆提请时五百梨奢振手而言。庵婆罗婆提捐弃我等。即从座起前礼佛足绕已而去。尔时庵婆罗婆提。还家办具种种多美饮食。明日往白时至。世尊清旦着衣持钵与比丘僧千二百五十人俱。往庵婆罗婆提家就座而坐。时婆提。饭佛及比丘僧。种种多美饮食。食饮足已。置钵于地。持金澡瓶水洗佛手。前白佛言。毗舍离国有诸园观。此最第一。今奉世尊。在中住止。唯愿哀愍见为受之。佛告言。汝可奉佛及四方僧。何以故。若佛园园物。若房舍房舍物。若钵若衣。若座具针筒。如佛塔庙。一切世间诸天龙神梵天沙门婆罗门诸天及人。无有能用者。婆提言。今以上佛及四方僧。愿为受之。时佛哀愍故。为咒愿受之。

若为作寺庙　　种植诸果树
桥船以度人　　旷野施水果
兼复施屋舍　　如是之人辈
日夜福增长　　如法能持戒
彼人向善道

时婆提。更取小床于一面坐。时世尊为说种种法。令大欢喜。即于座上诸垢消除得法眼净。见法得法已成果证。白佛言。自今已去。归依佛法僧作佛优婆私。从今已去。不杀生乃至不饮酒。时婆提。闻佛种种方便说法。极大欢喜。从座起礼佛足而去。尔时世尊。在静处思惟。心自念言。诸比丘在道路行多担衣。有头上戴。或有肩上担。或有带着腰中。见已作如是念。宁可为诸比丘制衣多少。过不得畜。时世尊。初夜在露地坐着一衣。至中夜觉身寒。即着第二衣。至后夜觉身寒。着第三衣。时世尊作如是念。当来世善男子不忍寒者。听畜三衣足。我听诸比丘畜三衣不得过。夜过已。世尊以此事集比丘僧告

言。我在静处思惟。诸比丘在道行大担衣。或头上戴肩上担带着腰中。见已作如是念。我今宁可为诸比丘制衣多少过者不得畜。我初于夜在露地坐着一衣。至中夜觉寒着第二衣。至后夜觉寒着第三衣。我作如是念。当来善男子不忍寒者。畜三衣足。我今宁可制诸比丘畜三衣。若过不得畜。自今已去。听诸比丘畜三衣。不得过畜。尔时异住处四方僧。得贵价僧伽梨作卧具。诸比丘不知云何白佛。佛言。应持贸易余物随处用。不知使谁贸易。白佛。佛言。听比丘贸易。若使守僧伽蓝人若沙弥优婆塞易。若施主自易随处用。时世尊在跋提国。有比丘得刍摩衣。白佛。佛言听畜。有比丘得罗睺多衣白佛。佛言听畜。有比丘得阿哆睺多衣白佛。佛言听畜。时六群比丘畜上色染衣。佛言不应畜。时六群比丘畜上色锦衣。佛言。不应畜锦衣白衣。法不应畜。应染作袈裟色畜。时六群比丘着不截须衣。佛言不应畜。有六群比丘锦作衣须。佛言不应畜。六群比丘畜颇那陀施衣。佛言不应畜。如是痴人。随我所制更作余衣。时世尊在波罗捺国。有檀越送食。诸佛常法。若不往食。在后案行房舍。案行房舍时。见有比丘舒僧伽梨在地欲安帖。见已往比丘所语言。汝何故舒衣在地。比丘言。欲使里相着外有帖现。佛言。善哉善哉。比丘如汝所作。时诸比丘食还。世尊以此因缘集比丘僧告言。汝诸比丘。食后我案行房舍。见有比丘舒僧伽梨在地欲安帖。见已往比丘所语言。汝何故舒衣在地。比丘言。欲使里相着外有帖现。我即赞叹善哉。如汝所作。自今已去。听诸比丘作新衣。一重安陀会。一重郁多罗僧二重僧伽梨。若故衣听二重安陀会二重郁多罗僧四重僧伽梨。若粪扫衣随意多少重数。

尔时世尊在旷野国。时众僧得善显现衣。佛言听畜。得锦衣。佛言不听畜。诸比丘得蚊厨。佛言听畜。尔时世尊在跋耆国人间游行。往失守摩罗山至恐畏林鹿野苑中住。时有菩提王子。作新殿堂。未有沙门婆罗门一切人坐者。尔时王子。闻佛从跋耆国人间游行往失守摩罗山恐畏林鹿野苑中住。即遣人唤萨阇婆罗门子语言。汝持我名往佛所。头面礼足问讯世尊。起居轻利少病少恼住止安乐。如是白佛。愿佛及僧。受我请食。我造新殿堂。未有沙门婆罗门一切人民坐者。愿佛先坐。然后菩提王子坐。得福无量。时萨阇婆罗门子。礼王子足已。往世尊所敬问讯已。却坐一面。白世尊言。菩提王子。稽首世尊足下。问讯起居轻利少病少恼住止安乐。如是白佛。愿佛及僧。受我请食。我造新殿堂。未有沙门婆罗门一切人民坐者。愿佛先坐。然后王子坐。得福无量。时世尊默然许可。时萨阇婆罗门子。闻佛许可已。从坐起绕佛而去。还菩提王子所。白如是言。沙门瞿昙。我已白竟。默然许可。今正是时时王子。即设种种美食夜过已。明日扫洒殿堂。布好新衣从阶陛至殿。时至遣人白佛。时世尊着衣持钵。与千二百五十比丘僧俱。诣菩提王子家。时王子至外门里迎佛。遥见佛来。前头面。礼足已。随侍佛后。如顺教弟子。世尊入王子堂前默然而

立。王子言。愿佛在衣上行上殿。令我得福安乐。王子第二第三如是白世尊。世尊默然。时世尊顾视阿难。阿难知佛不欲蹑新衣上行为利益后众生故。阿难语王子言。可摄此衣。如来不欲在上行。为利益后众生故。时王子疾疾却衣已白佛言。愿佛上殿。令我得福。时佛即上殿就座而坐。时王子饭佛及僧种种多美饮食。食已舍钵。取一小床在一面坐。时世尊种种方便为王子说法已。从坐而去。还本住处。以此因缘集比丘僧告言。若大价衣布地。不应在上行。若行如法治。尔时比丘房舍多尘土。佛言听洒扫洒扫已故复有尘。佛言。听以泥浆污洒。若故有尘。伊梨延陀毾罗毾毾罗毛[毯-炎＋瞿]氀。十种衣中。若一一衣。作地敷。

尔时世尊在舍卫国。王波斯匿有异母。信乐佛法。以王所著大价锦衣。施四方僧已便命过。时比丘用作地敷。有诸不信乐大臣。至僧伽蓝中观看。见比丘以王所著大价锦衣作地敷。见已皆共讥嫌言。沙门释子不知厌足。多贪畜遗余。自言我知正法。如是观之何有正法。以王所著大价衣用作地敷。檀越虽施受者当知足。诸比丘白佛。佛言。不应以王所著大价衣作地敷。自今已去。听用作卧褥坐褥作枕作覆上衣。尔时比丘。裹头至佛所白言。大德。此是头陀端严法。愿佛听。佛言。比丘不得裹头。是白衣法。若裹头如法治。时诸比丘头冷痛白佛。佛言。听以毳若劫贝作帽裹头。尔时比丘。诞陀卢多梨着衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言。不得如是着衣。除僧伽蓝内。此是白衣法。若如是着衣如法治。尔时比丘着一衣。往佛所白言。此是头陀端严法愿佛听。佛言。不应着一衣。除大小便处。此是白衣法。若着如法治。尔时比丘着串头衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言。不应着此衣。是白衣法。若着如法治。尔时比丘着袄往世尊所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是白衣法。若着如法治。尔时比丘着皮衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是白衣法。若着如法治。尔时比丘着褶。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是白衣法。若着如法治。尔时比丘着裤。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是白衣法。若着如法治。尔时比丘着行縢。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是白衣法。若着如法治。尔时比丘着蒲草行縢。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是白衣法。若着如法治。佛语比丘。汝痴人。随我所制更作余事。如是一切白衣之法不得着。时诸比丘。假作编发螺髻。来指佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应尔。此是外道法。若作如是如法治。尔时有比丘持木钵。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言。不应持如是钵。此是外道法。若畜如法治。尔时比丘持钵楼(三奇杖到柱地持钵置中上安横串众物肩荷而行故名钵楼)往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言。

此是外道法不应持。若畜如法治。尔时比丘着绣手衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是外道法。若畜如法治。尔时比丘着草衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是外道法。若着如法治。如是衣若草衣。裟婆草衣。树皮衣。树叶衣。珠瓔珞衣。如是一切衣不得畜。若畜如法治。尔时比丘着外道皮衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。若着如法治。尔时比丘着鵄毛衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是外道法。若畜如法治。尔时比丘着人发钦婆罗衣。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是外道法。若着偷兰遮。尔时比丘。着马毛[犛-未＋牙]牛尾钦婆罗衣。往佛所白佛言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应着。此是外道法。若着如法治。尔时比丘露身。往佛所白言。此是头陀端严法。愿佛听。佛言不应尔。此是外道法。若露身偷兰遮。佛言。如是痴人。随我所制复作余事。如是一切外道法。不应作。

尔时有住处。现前僧大得可分衣物。诸比丘不知云何。往白佛。佛言听分复不知云何分。佛言。应数人多少。若十人若二十人。乃至百人为百分。若有好恶当相参分。彼便自取分。佛言。不应自取分。应掷筹分。彼便自掷筹。佛言。不应自掷筹。应使不见者掷筹。时分物时。有客比丘来。佛言应与分。作分竟。有客比丘来。应与分。未掷筹时来。应与分。掷筹时来。应与分。掷筹竟来。不与分。欢喜受分已。有客比丘来。不与分。若有余更分。竟来不应与分。若已与沙弥。使人分已来。不应与分。比丘分衣时。有客比丘。数数来。分衣疲极。应差一人令分白二羯磨如是与众中差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘。彼当与僧白如是。大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分僧今与某甲比丘。彼比丘当与僧。谁诸长老忍。此住处若衣若非衣现前僧应分。僧与某甲比丘。彼某甲当与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘。彼某甲当与僧竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时比丘得婆输伽衣白佛。佛言听畜。诸比丘患寒白佛。佛言。听着复贮衣。尔时有异住处一比丘住。时现前僧大得可分衣。诸比丘不知云何白佛。佛言。若比丘住处有一比丘住。大得现前僧可分衣。若有客比丘来。若四人若过四人。应持衣与一比丘令白二羯磨分。若有三人应彼此共三语受共分。若二人共三语受共分。若一人应心念口言此是我分。尔时有住处。有比丘有比丘想。欲别部分衣。诸比丘不知成分不成分。白佛。佛言。不成分得突吉罗。尔时有住处。有比丘疑别部分衣。诸比丘不知成分不成分。白佛。佛言。不成分得突吉罗。尔时有住处。有比丘作无比丘想别部分衣。比丘不知成分不成分白佛。佛言。不成分不犯。尔时有住处。无比丘有比丘想分衣。诸比丘不知成分不成分白佛。佛言。成分得突吉罗。尔时有住处。无比丘

有疑分衣。不知成分不成分白佛。佛言成分得突吉罗。尔时住处。无比丘无比丘想分衣。诸比丘不知成分不成分白佛。佛言成分衣无犯。尔时有住处。有比丘有比丘想别部受衣。诸比丘不知成受衣不白佛。佛言。不成受衣得突吉罗。尔时有住处。有比丘疑别部受衣。诸比丘白佛。佛言。不成受得突吉罗。尔时有住处。有比丘无比丘想别部受衣。诸比丘不知成受不白佛。佛言。不成受不犯。尔时有住处无比丘有比丘想受衣。诸比丘不知成受不白佛。佛言。成受得突吉罗。尔时有住处。无比丘疑受衣。诸比丘不知成受衣不白佛。佛言。成受得突吉罗。尔时有住处。无比丘无比丘想受衣。诸比丘不知成受不白佛。佛言成受无犯。

根本说一切有部毗奈耶卷第一

毗奈耶序

稽首大悲尊　　能哀愍一切
面满如初日　　目净若青莲
佛生调伏家　　弟子众调伏
调伏除众过　　敬礼法中尊
佛说三藏教　　毗奈耶为首
我于此教中　　略申其赞颂
如树根为最　　条干由是生
佛说律为本　　能生诸善法
譬如大堤防　　瀑流不能越
戒法亦如是　　能遮于毁禁
诸佛证菩提　　独觉身心静
及以阿罗汉　　咸由律行成
三世诸贤圣　　远离有为缚
皆以律为本　　能至安隐处
若此调伏教　　安住于世间
即是诸如来　　正法藏不灭
戒是能安立　　如来正法灯
离此即便无　　安隐涅槃路
佛游于世间　　随处说经法
律教不如是　　故知难值遇
如地载群生　　能长诸卉木
律教亦如是　　能生诸福智
佛说由律教　　能生众功德
奉持得解脱　　毁破生恶趣
象马若不调　　制之以钩策
律教亦如是　　不调令善顺
如城有隍堑　　能御诸怨敌
律教亦如是　　能防于破戒
譬如大海水　　能漂于死尸
律教亦如是　　能除诸破戒
律是法中王　　诸佛之导首
苾刍喻商旅　　此为无价珍

破戒逾蛇毒　　律如阿伽陀
盛壮意难调　　以律为辔勒
律于善道处　　常与作桥梁
亦于恶趣海　　能与为船筏
若行于险路　　戒为善导者
若升无畏城　　以戒为梯蹬
大师最胜尊　　亲说于律教
此二无差别　　咸应归命礼
佛及圣弟子　　咸依律教住
于戒生恭敬　　故我归命礼
我依律赞叹　　此说应尊重
于初首归依　　吉祥事成就
毗奈耶大海　　涯际淼难知
差别相无穷　　岂我能详悉
大师律教海　　甚深难可测
我今随自能　　略赞于少分
世尊涅槃时　　普告诸大众
汝于我灭后　　感应尊敬戒
故我申赞颂　　欲说毗奈耶
仁等应至心　　善听调伏教

别解脱经难得闻　　经于无量俱胝劫
读诵受持亦如是　　如说行者更难遇
诸佛出现于世乐　　演说微妙正法乐
僧伽一心同见乐　　和合俱修勇进乐
若见圣人则为乐　　并与共住亦为乐
若不见诸愚痴人　　是则名为常受乐
见具尸罗者为乐　　若见多闻亦名乐
见阿罗汉是真乐　　由于后有不生故
于河津处妙阶乐　　以法降怨战胜乐
证得正慧果生时　　能除我慢尽为乐
若有能为决定意　　善伏根欲具多闻
从少至老处林中　　寂静闲居兰若乐

合十指恭敬　　礼释迦师子
别解脱调伏　　我说仁善听
听已当正行　　如大仙所说
于诸小罪中　　勇猛亦勤护
心马难制止　　勇决恒相续
别解脱如衔　　有百针极利

若人违轨则　　闻教便能止
大士若良马　　当出烦恼阵
若人无此衔　　亦不曾喜乐
彼没烦恼阵　　迷转于生死

总摄颂曰。

若作不净行　　不与取断人
妄说上人法　　斯皆不共住

不净行学处第一之一

别摄颂曰。

苏阵那无犯　　苾刍在林中
弱腰及长根　　妙喜三皆犯
昼日房中睡　　闲林离欲人
善与昔因缘　　应知颂总摄

尔时薄伽梵。从初证觉于十二年中。诸声闻弟子无有过失。未生疮疱。世尊为诸弟子。说略别解脱戒经曰。

一切恶莫作　　一切善应修
遍调于自心　　是则诸佛教
护身为善哉　　能护语亦善
护意为善哉　　尽护最为善
苾刍护一切　　能解脱众苦
善护于口言　　亦善护于意
身莫作诸恶　　常净三种业
是则能随顺　　大仙所行道

至十三年。在佛栗氏国。时羯阑铎迦村羯阑铎迦子名苏阵那。富有资财多诸仆使。金银珍宝谷麦盈溢。所贮货货如毗沙门天王。于同类族娶女为妻。欢乐而住。彼于异时。于佛法僧深生敬信。归依三宝受五学处。所谓杀生偷盗欲邪行虚诳语及饮诸酒。悉皆远离。由斯敬信日渐增广。便以正信舍家趣非家。剃除须发而披法服。既出家已。与诸亲属相杂而住。犹如昔日在家无异。尔时具寿苏阵那便自思念。岂容我于善说法律而为出家。应证未证应得未得。与诸亲族相杂而住。我今宜应舍离亲属。执持衣钵游行人间。作是念已。便舍亲属行诣他方。逢世饥馑乞食难得。父母于子尚不相济。况余乞者。时苏阵那作是念已。今我亲属财食殷富。宜应就彼羯阑铎迦村。劝于僧田广

设供养。若麨若粥。或常施食。或请唤食。或八日十四日十五日食。教诸亲属少兴福业为饶益事。时苏阵那便舍他方。执持衣钵渐次游行。遂至羯阑铎迦村。去斯不远在阿兰若住小房中。时苏阵那诣亲属所。广为诸人赞扬佛法僧宝。令于大众设诸供养而作饶益。时苏阵那在阿兰若修杜多行。但三衣粪扫衣。常乞食次第乞。时诸亲族于日日中。恒以上妙甘美饮食施众僧已。苏阵那持衣钵入村中。以次而乞到其本舍。既无所获舍之而出。苏阵那母有事他行。时有老婢遥见苏阵那忆识容颜。知无所获疾疾而去。老婢见已诣苏阵那母处白言。大家知不。长子苏阵那久离乡邑。今还故居。乞求不获疾疾而去。时苏阵那母作如是念。岂非我子有忆恋耶。情生不乐欲归于俗。不爱沙门被沙门所苦。羞惭厌舍沙门行耶。作是念已遂便出村。届苏阵那所居之处告曰。苏阵那。汝有忆恋耶。情生不乐欲归俗耶。不爱沙门被沙门所苦。羞惭厌舍沙门行耶。苏阵那。我家中物及娉时财。汝且听说。我自所有金银之物积为大聚。两边人坐互不相见。又汝父财物官印金钱数有百千万亿。况复诸余杂类财货。汝可还家随情受乐任为福施说是语已。时苏阵那白母言。我无忆恋情有不乐归还故居。亦无不爱沙门被沙门所苦羞惭厌舍。时苏阵那母闻是语已。便自思念非我所堪。令其返服应可别设余计。时母还舍告新妇曰尔若月。期时至可报我知。新妇敬诺。后于异时月期既至。白言。大家我今月期时至。欲何所作。姑曰。时过洗浴冠众花鬘。涂以名香着诸璎珞。严身之具咸令备尽。如苏阵那昔在家日。情所乐事皆悉为之。妇既闻已庄饰事周。还至姑所白言。大家如苏阵那昔所爱好我已为之。沐浴严身着诸衣服。若有所作今是其时。时苏阵那母遂与新妇同车而去。诣苏阵那所住之处。到已下车足步而进。时苏阵那在小房外游步经行。母既见已告曰。苏阵那。如汝所云无有忆恋。广说如上。今汝新妇身净宜留种子。无令财物没入于官。时苏阵那先未制戒不见欲过。睹少年妇情生染着。欲火烧心。告其母曰。我岂合耶。母曰。为留种子法应如是。时苏阵那牵故二手。便向屏处脱去法服。遂即再三行不净行。时有有情至求胜行。有解脱性趣向涅槃。弃背生死三界五趣无心乐着。以最后身从胜妙天来托妇胎。若明慧女人有五种别智。异于余女。一知男子有欲心。二知时节。三知从某人得娠。四知是男。五知是女。若是男者依右胁住。若是女者居在左胁。时彼妇人心生欢喜。白其姑曰。大家知不。我已有娠。居在右胁。必定是男。光显宗胄。其姑闻已心大庆喜。作如是言。我于昔来情希善子绍嗣家门。冀彼长成终怀报德。常修福慧利益我等。姑知是事。便以新妇置在高楼随时供给。女医调膳不令差舛。身具璎珞。如天婇女游欢喜园进止威仪。常处床座足不履地。目不睹恶色。耳不听恶声。寝食往来曾无违忤。经九月已便生一子。颜貌端严人所爱乐。额广眉长鼻高修直。顶圆若盖色美如金。垂手过膝众皆敬仰。经三七日欢会宗亲。其姑以儿告诸亲曰。此子今者欲作何名。众人议曰。此儿因种子法而求得之。可名种子。其

姑即便授八养母。二供乳哺。二作褓持。二为澡浴。二共欢戏。给以乳酪酥精石蜜。及余上妙甘美饮食而用资养。速便长大如莲出池。既渐童年学诸技艺算数书印。取与质纳皆尽其妙。于八种术善能占相。所谓相宝相衣相宅相木相象相马相男相女。彼于异时深生正信。归向三宝受五学处。同父信心念念增长。遂舍家趣非家求出离行。于善说法律剃除须发而披法服。独处闲静无放逸心。策勤勇猛专念而住。净修梵行。于现法中证悟圆满。破无明[穀-禾＋卵]断三界惑。成阿罗汉。三明六通具八解脱得如实知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。心无障碍如手撝空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。尔时具寿种子。证阿罗汉受解脱乐。即说颂曰。

圣行已圆满　　不坠于父财
我此最后身　　尽除诸过患

时苏阵那作不净行已。世尊于无量百千声闻苾刍大众中。而为说法。所谓离贪嗔痴心慧解脱。时苏阵那亦在众中听佛说法。既闻法已。心怀愁恼深生追悔。赧容伏面默尔无言。即便归房怀忧而住。后于异时有诸苾刍。巡观房宇次至苏阵那所住之房。共为谈话。见苏阵那怀愁而住。时诸苾刍谓苏阵那曰。汝于先时见有客至。逢迎欢笑先唱善来。为持衣钵及诸资具。何故今时见我等来。心怀愁恼伏面而住默然无语。汝苏阵那为身病耶为心痛乎。时苏阵那告言。诸具寿。我非身病而心有焦热。问言。何故心有焦热。时苏阵那具说其事。时诸苾刍闻其说已。不喜不嫌从座而去还诣佛所。到已礼佛双足在一面坐。以此因缘具白世尊。世尊尔时告诸苾刍曰。此稣阵那于有漏中。先作非法行不净行。尔时世尊以此因缘集苾刍众。佛是知者见者。知而问非知不问。时而问非时不问。有利而问无利不问。破决堤防为除疑惑。有利而问。告苏阵那言。汝实作斯不端严事耶。白佛言。实尔大德。佛告苏阵那。汝非沙门非随顺行。不清净非威仪。非出家人之所应作。苏阵那。云何汝今于我所说。离贪嗔痴心慧解脱。微妙法中而为出家。作斯非法可恶之事。痴人。宁以男根置在猛害毒蛇口中。不安女根中。世尊以种种方便。说厌污事呵责苏阵那已。告诸苾刍曰。由此因缘我观十利。为声闻弟子于毗奈耶制其学处。云何为十。一摄取于僧故。二令僧欢喜故。三令僧乐住故。四降伏破戒故。五惭者得安故。六不信令信故。七信者增长故。八断现在有漏故。九断未来有漏故。十令梵行得久住故。显扬正法广利人天。我今为诸声闻弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。

若复苾刍与诸苾刍。同得学处不舍学处。学羸不自说。作不净行两交会法。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。尔时世尊为诸苾刍制斯

学处已。在羯阑铎迦池竹林园中。于时有一苾刍。去斯不远在阿兰若小室中住。于彼林中有一雌猕猴贪饮食故至苾刍所。苾刍每以残食与之。便即共行不净行。时有众多苾刍。巡游观看诣阿兰若。至苾刍住处。便共言谈在一面坐。彼雌猕猴忆先恶事来至其所。目视苾刍以身相就。苾刍见已羞见余人。即便遮却。如是再三。时雌猕猴遂大嗔怒。即以足爪爬劚苾刍。头面及衣并皆破裂。便向一边鸣叫跳踯。时诸苾刍。见是事已即便问曰。具寿。此野猕猴何故初来。先观尔面复以身就。汝见便遮。如是再三。嗔怒爬劚身衣并破鸣叫跳踯时彼苾刍具以事白。诸苾刍闻告言。具寿岂非世尊遮诸苾刍行不净行。彼便报曰。世尊制戒但制人趣不遮傍生。时诸苾刍闻是语已。不嫌不喜舍之而去。并与俱行往诣佛所。礼佛足已在一面坐。便以上事具白世尊。世尊告曰。人趣尚制。况复傍生。彼愚痴人犯波罗市迦。尔时世尊以此因缘集苾刍众。知而故问。苾刍汝实作是不端严事罪恶法耶。白言实尔。世尊以种种呵责广说如前。尔时世尊告诸苾刍。前是创制今是随制。我今更于毗奈耶中。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍与诸苾刍。同得学处不舍学处。学羸不自说。作不净行两交会法。乃至共傍生。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍者谓苏阵那等。苾刍有五一名字苾刍二自言苾刍。三乞求苾刍。四破烦恼苾刍。五白四羯磨圆具苾刍。言名字苾刍者。如人立字名作苾刍。或世共许或是苾刍种族。因此唤为苾刍。是谓名字苾刍。云何自言苾刍。若人实非苾刍。自言我是苾刍。或是贼住自称苾刍。是谓自言苾刍。云何乞求苾刍。若诸俗人常为乞求以自活命。是名乞求苾刍。云何破烦恼苾刍若人能断诸漏烦恼所有焦热。诸苦异熟未来生老死。能善了知永除根本。如断多罗树头证不生法。是名破烦恼苾刍。

云何白四羯磨圆具苾刍。谓身无障难作法圆满。是不应呵。是名羯磨圆具苾刍。今此所言苾刍义者。意取第五。言复者谓更有余如是流。类与诸苾刍者。谓共诸余苾刍也。同得学处者。若有先受圆具。已经百岁。所应学事。与新受者等无有异。若新受圆具。所应学事。与百岁圆具者事亦不殊。所谓尸罗学处持犯轨仪咸皆相似而得。故名同得学处。

言不舍学处者。齐何名为不舍学处。谓对癫狂心乱痛恼所缠聋哑痴人而舍学处。皆不名为舍。若于独静处作独静想。或于独静处作不独静想。或于不独静处作独静想。非舍学处。若中方人对边方人作中方语。舍不成舍。若解成舍。若边方人对中方人作边方语。若中方人对中方人作边方语。舍不成舍。若解成舍。若边方人对边方人作中方语。准上应知。若对睡眠入定非人天等。变化傍生及诸形像。或时闹

乱。或不审告住本性人。皆不成舍。言学羸不说者。应为四句。有舍学处非学羸而说。有学羸而说非舍学处。有舍学处学羸而说。有不舍学处非学羸而说。云何有舍学处非学羸而说。如有苾刍。情怀顾恋欲希还俗。于沙门道无爱乐心。为沙门所苦羞惭厌背。诣苾刍所作如是言。具寿存念。我某甲今舍学处。是名舍学处。或云我舍佛陀达摩僧伽。或云我舍素呾罗毗奈耶摩[口*窒]里迦。或云我舍邬波驮耶阿遮利耶。或云知我是俗人。知我是求寂。扇侘半择迦污苾刍尼。杀父害母杀阿罗汉。破和合僧恶心出佛身血。是外道是趣外道者。贼住别住不共住人。乃至说云。我于仁等同法者同梵行者。非是伴类。是名舍学处非学羸而说。云何有学羸而说非舍学处。如有苾刍。情怀顾恋欲希还俗。于沙门道无爱乐心。为沙门所苦羞惭厌背。诣苾刍所作如是言。具寿知不。梵行难立。静处难居。独一难住。难居林野受恶卧具。我忆父母兄弟姊妹受业师主。我欲学诸工巧及营农业。于我家族情希绍继。若苾刍。虽作如是种种追悔言辞。然而不云我舍学处。是名学羸而说非舍学处。云何学羸而说亦舍学处。如有苾刍情怀顾恋广说如前。乃至作追悔言而云我舍学处。广说如前。乃至同梵行者非是伴类。是名学羸而说亦舍学处。云何不舍学处非学羸而说。谓除前相。是谓学羸不说。言作不净行者。即是淫欲。言淫欲者。谓两相交会也。法者。此据非法。名之为法。身业行非。名之为作。乃至共傍生者。谓猕猴等。此者。谓指其人。苾刍者。谓得苾刍性。云何苾刍性。谓受圆具。云何圆具谓白四羯磨。于所作事。如法成就究竟满足。其进受人。以圆满心希求具戒。要祈誓受情无恚恨。以言表白语业彰显。故名圆具。

波罗市迦者。是极重罪极可厌恶。是可嫌弃不可爱乐。若苾刍亦才犯时。即非沙门非释迦子。失苾刍性乖涅槃性。堕落崩倒被他所胜不可救济。如截多罗树头更不复生。不能郁茂增长广大。故名波罗市迦。

言不共住者谓此犯人不得与诸苾刍而作共住。若褒洒陀若随意事。若单白白二白四羯磨。若众有事应差十二种人。此罪差限。若法若食不共受用。是应摈弃。由此名为不应共住。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

于三处行淫　　三疮隔不隔
坏不坏死活　　半择迦女男
见他睡行淫　　或与酒药等
被逼乐不乐　　犯不犯应知

若苾刍于其三处。作不净行行淫欲法。得波罗市迦。云何三处。

谓以生支入大小便道及口。才入即得波罗市迦。若苾刍共三种人作不净行。得波罗市迦。云何为三。谓女男半择迦。若苾刍作行淫意。于活人女三疮不坏于彼行淫。以有隔入有隔。以有隔入无隔。以无隔入有隔。以无隔入无隔。入时得波罗市迦。若苾刍于活人女三疮损坏于彼行淫。隔等同前。入得窣吐罗底也。若于死人女三疮不坏。隔等同前。入得波罗市迦。

若苾刍于死人女三疮损坏。隔等同前。入得窣吐罗底也。如于人女。若活若死。得罪重轻如是应知。于非人女傍生女。若活若死。于三疮门。有损无损有隔无隔。得罪轻重同前若于人男非人男傍生男。若活若死。于二疮门有损无损及以隔等。得罪同前。若男半择迦非人傍生半择迦。若活若死。于二疮门有损无损及以隔等。得罪同前。若苾刍于眠睡苾刍行不净行。若睡苾刍于初中后不觉知者无犯。其行淫者得根本罪。若睡苾刍初知中后不知者无犯。其行淫者得根本罪。若初中皆知后不知者无犯。行淫者得根本罪。若初中后皆知。而无心受乐者无犯。其行淫者得根本罪。若初中后皆知有心受乐者。二俱得根本罪。若苾刍初向眠睡苾刍处。有犯无犯既尔。若向苾刍尼处。式叉摩拏求寂求寂女处。得罪轻重如上应知。若苾刍尼式叉摩拏及求寂女。向苾刍处及求寂处。各各有犯无犯准前应说。若求寂向苾刍苾刍尼式叉摩拏求寂求寂女处。有犯无犯亦如上说。若苾刍以米酒花酒根皮等酒与苾刍。令熟醉着行不净行。而醉苾刍于初中后。有知不知受乐不乐。得罪轻重有犯无犯。乃至余众与酒令醉。如上睡眠广说如醉既尔若以咒术及药令彼迷乱。于彼诸境行不净行。乃至余众互为。得罪有无如上若苾刍强逼他苾刍共行不净行。若被逼者初入之时作心受乐。二俱灭摈。若入时不乐入已乐。二俱灭摈。若入时不乐入已不乐出时乐。二俱灭摈。若被逼者三时不乐无犯。逼他者灭摈。如逼苾刍若逼苾刍尼。及下余众准事应知。若苾刍等互相陵逼。如前所说。尔时室罗伐城中有一长者。于同类族娶女为妻。得意相亲欢乐而住。未久之间便生一子。腰脊软弱犹如猫兔。经三七日欢会宗亲。其父以儿告诸亲曰。此儿今者欲作何名。众人议曰。此儿腰软应与立字名为弱腰。即此童儿年渐长大。便于善说法律而求出家。既出家已于所住聚落而行乞食。摄护威仪诸根无乱。善防心意还诣所居。饭食讫收衣钵洗足。已入房中欲染心发。便以生支内自口中而受欲乐。后于异时有诸苾刍。因看房舍既入房已。见彼弱腰作如是事情怀怛叹而问之曰。具寿。汝作何事。报言。我受欲乐。苾刍报曰。岂非世尊制行淫法。报言。具寿。佛遮于他。不制于自。时诸苾刍闻是语已。不嫌不喜舍之而去。往诣佛所如常威仪以事白佛。佛言。于他尚制。况复自身。此之痴人犯波罗市迦。若苾刍作行欲心为受乐意。起自生支内着口中。或以他根入自口内。得根本罪。

时室罗伐城有长者子。其根极长。时人因此名曰长根。于佛法中出家圆具。入自房中以己生支。内大便道而取欲乐。时余苾刍因行房舍。见彼长根作如是事。问何所为。乃至报曰。佛制他人于自何过。诸苾刍白佛。佛言。于他尚制。况复自身。此之痴人犯波罗市迦。

佛在室罗伐城给孤独园。时嗢逝尼城(在西印度)有大商主。名曰难陀。大富多财受用丰足。所有赀产如毗沙门王。于同类族娶女为妻欢乐而住。虽淹岁月竟无子息。为求子故于诸天祠及诸神祇。处处求乞不随所愿。然世有云。由乞求故便获子者。此诚虚妄。斯若是实人皆千子如转轮王。然由三事方有子息。一者父母交会。二者其母身净应合有娠。三者食香现前。时彼商主业缘合会。时有一天。从胜妙天来托妇胎。若聪慧女人有五别智。广如上说。乃至娠在右胁。喜白其夫。遂置高楼。随时给侍如天婇女。月满生子众相具足。其父以儿告诸亲曰。此儿今者欲作何名。然中国法。所诞子息若仪容端正人所乐观者。名孙陀罗难陀。时彼诸亲共相议曰。今此孩子仪容端正众人乐观。是商主难陀之子。应与此儿名孙陀罗难陀。授八养母。速便长大如莲处池。学综四明艺穷八术。其父尔时于春夏冬为造三殿。并三苑园三种婇女。谓上中下。升妙楼观奏诸伎乐。是时难陀商主常为计算。取与出纳无时暂休。时孙陀罗难陀白其父曰。何苦计算无暂闲时。难陀报曰。汝岂镇处高楼终日欢戏。而能办家业耶。而我必须知其家业。孙陀罗难陀闻父语已。即便自念。父出此言欲警觉我。跪而请曰。若如是者。我欲游方经求产业。愿垂见许。父曰。汝今宜住。我有珍财。何劳远觅。孙陀罗难陀报曰。父虽有财我必须去。父便生念。我今应可息彼求心。即持锁钥遍开七库示以金银。成与未成悉皆充满。告孙陀罗难陀曰。既有如是财宝丰盈。汝宜端拱受诸欲乐。随情持施修造福田。欲游他方此事应息。答曰。父以此物告示于我。我若有子将何以示。父即生念善哉此说。我亡之后须忧家业。我今现在渐教其事。且令持货试往他方。一则学作经求。二则见我亲识。遍观方邑情无所迷。作是思已命其妻曰。我身没后。此孙陀罗难陀当忧家业。具以前事而告知之。妻曰。此成善事可随意行。父报子曰汝所发心诚亦佳矣。我身亡后汝知家务。以前所陈咸皆劝诱。令持财货驰逐他方。时商主难陀即便遣人摇铃吹贝。普告城邑所有居人及四方商客。今者商主孙陀罗难陀。欲持货物求利他方。仁等若能相随去者。关河津济不输税直。所有行资并当豫办。时有五百商人。闻此告令各备财货伫待行期。时父难陀广设宾会普召行人。既并食已而告之曰。诸君当知。此孙陀罗难陀是我之子。我观仁等心无别异。君等商人欲诣他方求财利者。有其三患。所谓博奕及以酒色。若见孙陀罗难陀染三惑者。应当遮止。有利益处劝进修行。若诸君等遮恶劝善。能随教者斯曰善哉。若不用语仁等宜应易所将物持货言归。并告孙陀罗难陀曰。汝是我子。所余商人与汝无别。彼有善言宜当见用。子便敬诺。

卜择良辰即以车马载负诸物。与五百人共为伴侣。俱寻远路到室罗伐城。于一店中安置货物。时室罗伐城有一淫女。名曰贤首。以炫色为业。颜貌奇挺人所乐见。若得五百金钱者方与同宿。时彼淫女闻有商人远自嗢逝尼城。彼有商主名曰难陀。其子孙陀罗难陀。仪容端正人所乐观。与五百商人远来至此。于我店上安其货物停止而住。即便生念。我若不能总夺彼财。不复自名为贤首矣。便命使女曰。于某肆上有一商主。名孙陀罗难陀。多财巨富。汝持花鬘涂香上服。至彼告言。商主此是大家贤首。遣我持来聊伸微信。复告之曰。何意商主寄居店肆。宜可暂来。女使即便持诸花鬘。诣商主所委悉告知。时孙陀罗难陀闻已告使女曰。汝且前行。我着香鬘随后而去。时彼使女即前归家。报大家曰。令我先来彼当寻至。时彼贤首闻使语已情生喜悦。即便扫洒庭宇布列名花。以妙香薰盛设床座。张施帷幔以待商人。是时孙陀罗难陀。即便洗沐着新净衣。具以花缨而自严饰。车马仆从诣贤首舍。是时贤首遥见彼来。容貌威仪有乖常类。问使女曰。此是商主孙陀罗难陀耶。使女答言尔。贤首喜悦即说颂曰。

不简富将贫　　无论良与贱
但令美容貌　　便乱女人心

根本说一切有部毗奈耶卷第二

不净行学处第一之二

尔时孙陀罗难陀。即便下乘欲入其舍。是时贤首疾下高楼。出门迎接俯身相就。引入舍中安置妙床。令止息已问其名字。答曰。我字孙陀罗难陀。贤首答曰。善哉立名与身相称。若仁父母不立此名。我今为尔名作孙陀罗难陀。时孙陀罗难陀曰。汝字何等。答曰。我字贤首。报曰。善哉名实相称。向使汝父母不立此名。我今为尔立贤首名。时孙陀罗难陀问贤首曰。同居一宿当酬几何。女曰。何意同彼凡人出言庸浅。侍女告曰。一夜止宿须五百金钱。孙陀罗难陀报从者曰。汝可每日常送五百金钱。因即共彼欢娱而住。凡贪欲之人难有厌足。虽淹多日无弃舍心。常使家人日送钱直。诸人议曰。我等商主去已多时。今何所在更不相见。既承父嘱应可寻求。便问家人。商主何在。家人报曰。仁等今日忆商主耶。初至即便往淫女舍。商人曰。我等何容舍而不问。还归之日必被父嗔。令使往唤。商主闻已寻欲出门。是时贤首执彼衣裾告言。君今知不。世有二人可行欲乐。一颜容美丽。二盛壮少年。汝既两兼且受欲乐。年衰发白可觅赀财。既被留连。报使者曰。汝可前去我即随行。使者以缘具报商客。众人集会伫望归还。久待不来俱行就彼。既至门已报门人曰。汝可入室报商主知。同侣众人并居门首。宜可暂出有所评论。使人报已。商主欲出。

时彼贤首复执衣裾告言。且住。彼诸商客情欲求我。共来相唤不许淹停。凡贪欲者日增系缚。时孙陀罗难陀便报使曰。仁等且去。待我情足方可归还。使者以言出报。商客闻已共相告曰。观此情况无可奈何。即共交易卖所来货。更收余物整命徒侣循路而归。送物之人于斯断绝。后时贤首遇见使人。告言。何意更不送物。使者报曰。商旅已归。何处求物。女复问曰。岂可孙陀罗难陀物亦并持归。报言。亦去。时彼贤首闻此语已。便共孙陀罗难陀经二三宿。告言我无田业及以工商。但藉诸人而为活命。应须计日与我赀财。若不尔者汝宜速去。容他后人。孙陀罗难陀曰。汝曾无有相顾恋心。报言尔。可不闻世人有语。

倡女本求财　　无财便弃舍
犹如无果树　　鸟弃不停留

时孙陀罗难陀闻此语已。复报之曰。若与汝财即随男意。如其物尽便生弃心。女曰。汝岂不闻。

若其天降雨　　山河并注流
男子与赀财　　倡女随情转

孙陀罗难陀曰。倡女为人。不可付信。女报之曰。

倡女至日暮　　观他若己身
夜阑心渐薄　　天明弃如草

孙陀罗难陀曰。贤首。有财男子汝即相亲。无物之人顿能见弃。女曰。

若人有赀财　　倡女皆同爱
如牛啖孺草　　无财谁重观

时孙陀罗难陀知其情异即便欲出。倡女思念。此孙陀罗难陀颜貌超绝更觅难求。乃至诸余男子未持物来。宜可且留勿令即去。便急牵衣不使其出。报言。仁之家内可不戏言耶。我出戏言。何因见怪。彼性耽淫随言即住。时有男子。持五百金钱来入其舍。女知彼意。即对孙陀罗难陀前共为非法。孙陀罗难陀见已生念。苦哉倡女何太无情。对我目前便行鄙媟。寻即弃去。不谙道路踯躅街衢失其所趣。时有苾刍从城乞食而出。彼既见已随后而行。时彼苾刍既至寺已。安其食钵并置水罗抖擞僧伽胝。濯足洗手滤水观虫作曼荼罗。取其落叶布地而食。时孙陀罗难陀在前而立。苾刍问曰。汝岂能食我残食耶。彼便自念。我若不食饥困当死。报言。愿食。即以钵余令食。食讫。问曰。

贤首。汝从何来。报言。圣者。我是嗢逝尼城商主难陀之子。名孙陀罗难陀。我从本舍多持财物。远共徒侣来此经求。比为欲情在淫女舍。所有财货皆并丧亡。唯独一身受兹艰苦。苾刍报曰。若如是者何不出家。时孙陀罗难陀念曰。我若归乡被人所笑。不如今者随处安身。即报苾刍。我求出家。时彼苾刍如法如律。便与出家并受圆具。于二三日教行法已。报言。贤首。汝可不闻鹿不养鹿。室罗伐城极甚宽广。随应行处乞食自资。既受教已。于日初分执持衣钵入城乞食。时彼淫女心生追悔。我所为非。彼孙陀罗难陀颜貌端严盛年少壮。不可多得。我为钱财便见驱遣。报使女曰。汝若重见孙陀罗难陀宜请入来。时孙陀罗难陀先不谙知乞食之处。巡行至彼淫女之家。使女遥见即疾走归。报大家曰。孙陀罗难陀今在门外。报言。唤入。使女曰。今已出家。报云。纵使出家亦宜唤入。便引令进。贤首见已椎胸告曰。圣者何故弃我出家。孙陀罗难陀报曰。汝薄情怀贪觅财物。如何对我为非礼乎。既被欺轻宁不舍俗。报言。圣者女人体多过失。我之一罪幸可相容。我身及财皆属尊者。幸当共我同昔交欢。孙陀罗难陀曰。汝无智物。先有钱财已被汝费。今时更欲破我戒耶。女曰若在内揩于外泄。或在外揩于内泄者。未成破戒孙陀罗难陀闻已生念。岂非苾刍行乞食时作如是事。若不尔者。此何得知。时孙陀罗难陀为人好色。便置衣钵随语行非。既畅欲情一面而住。时彼淫女。即盛种种上妙饮食满钵授与。报言。圣者。若有所须当数来此。便持钵食还向寺中。尔时世尊于大众中为说法要。所谓离贪嗔痴心慧解脱。孙陀罗难陀闻说法时。心怀愁闷极生追悔。起恶作心默尔无言。赧容伏面忧思而住。形容萎悴无有威光。如刈生苇曝之于日。诸苾刍问曰。具寿孙陀罗难陀。汝为身病为心病乎。彼既羞惭默然无报。时有医人来过其所。诸苾刍告曰。贤首。暂为观察。此少苾刍有何疾患。医为诊已报诸人曰。此具寿身无所苦心有焦热。苾刍问曰。如何心热。报言。圣者。我之医人。但疗身病不治于心。仁等苾刍解除心病。便舍而去。时诸苾刍问言。具寿。汝无父母宗亲。但唯我等同梵行者是汝亲识。汝可实陈我为瞻养。即以鄙事告之。诸苾刍曰。谁谓春花遂遭霜雹。汝始圆具疮疱便生。时诸苾刍闻其语已。不喜不嗔舍之而去。行诣佛所礼双足已在一面坐。具以白佛。佛言。此愚痴人犯波罗市迦。若苾刍作行欲心为受乐意。以已生支置小便道。内揩外泄外揩内泄。得波罗市迦。

尔时佛在室罗伐城给孤独园。时此城中有一长者。初始婚娶妇即命终。第二第三乃至第七悉皆命过。时人并皆唤为妨妇。因以为名。自兹已后更欲取妻人皆不与作如是说。我今岂可令女死耶。我不能与。复求寡女欲娶为妻。彼便告曰。我不惜命入汝舍乎。时彼长者求妻不得自知家事。后于异时有一知友来过其宅。问曰。仁何所为。报曰。我营家事。告曰。何意汝今自知家务。报言。已娶七妇皆并丧

亡。友曰。何不求余。答言。比日虽求人不见与。皆云我岂不惜女耶。若如是者。何不更求诸余寡女。长者具答如前。友曰。去斯不远有老淫女。君何不求。报云。今我家室岂作淫坊。友曰。彼女久来已舍恶法试往求之。便到彼宅。问言。比得安不。彼报曰。善来欲何所觅。答曰。故来相求汝何所属。答言。与我衣食我便属彼报言。昔汝为过能悛改不。答曰。我岂不见诸余丈夫。而我本心久离恶法。报言。若能尔者。与我同居给尔衣食。所有家务咸代我知。即随至舍所有家业并皆分付告曰。此是汝宅。汝所与者我当受用。妇知家事衣食丰盈。未久之间身极肥盛。于彼门前有诸倡女。相随欲往逝多林中。问诸女曰。汝欲何去。报云。往逝多林观看功德。告云。且住。待我庄饰与汝俱行。整服未周诸女便过。出门不见急步相寻。诸女前行皆已入寺。然此寺中有一苾刍。开户而睡。衣裳撩乱生支遂起。时诸淫女巡房观看。既见是事众皆大笑而出。时老淫女见诸女人行笑而出告曰。汝何所笑岂不闻乎。若寺中笑者得龋齿报。时彼诸女默然舍去。老女念曰。岂非诸女于此寺中巡行观看。或见鸡斗。或睹猕猴。由是諠笑。时彼老女入寺巡看。于一房内见有苾刍开户而睡。身体露现淫情既起。遂便于上而作非法。苾刍睡着不自觉知。时彼女人便作是念。我等淫女解六十四能。此出家人解六十五。不作言语得受欲乐。时彼老女既畅淫情。遂便以手觉彼苾刍。报言。圣者。我之家第在某坊中。若有所须宜当见就苾刍报曰。汝愚痴人污僧住处。今我无心受斯恶事。谁能更复向汝家中。女闻默去。时彼苾刍情生恶作。岂非我犯他胜罪耶。白诸苾刍。苾刍白佛。佛告苾刍汝有受乐心不。白言。我时睡重无受乐心。佛告诸苾刍。此人无犯。由无乐心。然我为诸苾刍近村坊住者。制其行法。汝等谛听。若诸苾刍寺近村坊。昼日睡者应居闭门。或令苾刍守护。或以下裙急相绞系。若不依者。胁着床时得恶作罪。

　　佛在室罗伐城给孤独园。时此城中有一苾刍。在阿兰若中得四静虑。时彼数来礼世尊足及诸耆老尊宿苾刍。时兰若苾刍身患疮疥。有少年苾刍先与相识。白言。上座。身患疮疥。何不问医而为治疗。上座报曰。未来有法必定将至。世间之人共不爱乐。共所嫌贱人皆不免。所谓是死。此之疮疥及我己身相随而去。何须疗治。少年曰。如世尊说持戒之人若久存者。有多福业而得增长。福业增故久受天乐。应问医人。时彼上座便就医处。医人问曰。圣者。身有疮疥。答曰尔。告曰。何不疗治。答曰。为此故来。可示方药。告曰。圣者。食好食已。取芥子油遍涂其身。于日中坐必当得损。苾刍曰。施我辛油。医曰。圣者。我说其方不以药施。若来问者咸皆与药。我之衣食交见贫穷。然有某甲长者患此疮疥。我为煎油。从彼乞求必应可得。苾刍曰。彼不肯与。报言。圣者。彼人信敬必当相授。苾刍曰。贤首。愿尔无病即是汝施。便舍而去。即往诣彼长者之宅。彼人见已问

言。圣者。身多疮疥。答言。如是。可用辛油涂身于日中坐。苾刍报曰。为此故来。闻仁有油。幸能见遗当招福果。长者曰。共立要契。若其今日受我供养我当施与。答言。住食。即以好食而供奉之。食了便以小钵盛满辛油持与苾刍。苾刍报言。愿得无病。舍之而去。至阿兰若着粗弊衣。油遍涂身于日中坐。身有乐触倚卧而睡。于其根内有嗢指征伽虫啮彼生支。因斯遂起。衣裳撩乱。时有肥壮妇女。为觅牛粪来至其傍见彼形露便起欲心。即于其上行非法事苾刍睡觉身体羸劣不能遮止。女畅欲情。报言。圣者我住某处。仁有所须当行诣彼。苾刍报曰。汝愚痴人污阿兰若。我现无心受此恶法。况能重更过尔宅耶。女人默而舍去。苾刍情生恶作。岂非我犯他胜罪耶具以其事白诸苾刍。诸苾刍白佛。佛告苾刍。汝有受乐心不。白佛言。我已离欲无受乐心。佛告诸苾刍。此人无犯无欲心故。然我为诸苾刍住阿兰若处者。制其行法。汝等应听。若在阿兰若处。于舍四边应以栅篱蕀刺编障。若欲睡时应令苾刍守护。或以裙裾急相绞系。若不依者得恶作罪。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。阿兰若苾刍坐得四禅离于欲染。何故生支尚起。世尊告曰。有五因缘。未离欲人生支得起。谓大小便逼。风势所持。嗢指征伽虫所啮。欲染现前。是名为五。有四因缘。离欲人生支起。谓大小便逼。风势所持。为虫所啮。是名为四。时彼苾刍被嗢指征伽虫所啮。而生支起非欲染也。时诸苾刍又复有疑。请问世尊。唯愿大慈为断疑惑。何意苏阵那羯兰铎迦子苾刍。于无过失无疮疱时。最初生疱作不净行。世尊告曰。汝诸苾刍非但今日最初生疱。乃往过去无疮疱时。亦最初生疱。汝等应听。然此世界将坏之时。多诸有情生光音天。妙色意成支体圆满诸根无缺。身有光明腾空自在。喜乐为食长寿而住。尔时大地为一海水。汝诸苾刍。此大海水由风鼓激。和合一类犹如熟乳。既其冷已有凝结生。上有地味色香美味悉皆具足。色若生酥味甜如蜜。汝诸苾刍。此界成时一类有情福命俱尽。从光音天殁而来于此人同分中。妙色意成诸根具足。身有光耀乘空往来。以喜乐为食长寿而住。尔时此世界中无有日月星辰度数昼夜刹那腊婆须臾半月一月半年一年男女之别。但相。唤言。萨埵萨埵。是时众内有一有情禀性耽嗜。忽以指端尝彼地味。随尝之时情生爱着。随爱着故段食是资。尔时方名初受段食。诸余有情见此食时。即便相学食其地味。时诸有情既餐地味。身渐坚重光明隐没。尔时世界皆悉黑闇。汝诸苾刍。世界闇时。法尔即有日月星辰度数昼夜刹那腊婆须臾年月等别。彼诸有情食此地味长寿而住。若少食者身有光明。若多食者身无光彩。由食多少形有胜劣。由胜劣故更互相轻。我光色胜汝容颜劣。由相慢故恶法便生由恶生故地味便没。汝诸苾刍地味没故。时彼有情共集一处忧愁而住。皆悉唱言。奇哉美味。奇哉美味。犹若今人曾食好食。后追念时作如是语。奇哉美味奇哉美味。彼

诸有情地味没时咸作是说。奇哉美味。然而不知此语所诠何义。汝诸苾刍。地味没已。时诸有情由福力故。有地饼出。色香味具。色如少女花。味如新熟蜜。食此地饼长寿而住。若少食者身有光明。因相轻慢如前广说。乃至地饼没故。时诸有情共集一处忧愁而住。作如是语。苦哉苦哉。由如有人先遭苦事。重忆念时作如是语。苦哉苦哉。我昔曾遭如是恶事。是诸有情地饼没时亦复如是。然而不知此言所诠何义。汝诸苾刍。地饼没已。时诸有情由福力故有林藤出。色香味具。色如雍菜花。味如新熟蜜。食此林藤长寿而住。若少食者身有光明。因相轻慢广如前说。乃至林藤没故。时诸有情共集一处忧愁而住。作如是语。汝离我前。汝离我前。由如有人极相嗔恨不许当前。广说如上。汝诸苾刍。林藤没已。时诸有情由福力故有妙香稻。不种自生无糠秽。长四指。旦暮收获苗则随生。至暮旦时米便成熟。虽复数取而无异状。以此充食长寿而住。时彼有情由段食故滓秽在身为欲蠲除便生二道。由斯遂有男女根生。更相染着。生染着故。遂相亲近因造非法。诸余有情见此事时。竞以粪扫瓦石而弃掷之。作如是语。汝是可恶有情作此非法。咄汝今何故污辱有情。始从一宿乃至七宿。不共同居摈于众外。犹如今日初为嫁娶。皆以香华杂物而散掷之。愿言常得安乐。汝诸苾刍。昔时非法今将为法。昔时非律今将为律。昔所嫌贱今为美妙。由彼时人驱摈出故。乐行恶法遂共聚集。造立房舍而作非法。此为最初。营立家宅便有家室名生。时有有情不行恶法。降伏诸根名胜人也。佛告诸苾刍。汝等勿生异念。往时劫初创造非法。秽污有情生疮疱者。今苏阵那是。于我教中先无疮疱。最初造恶。行不净行污清净众。是故诸苾刍应当降伏染嗔痴心。勿为放逸。

不与取学处第二

佛在王舍城羯阑铎迦池竹林园中。时有但尼迦苾刍。先是陶师之子。于阿兰若草室中住。时但尼迦入王舍城。于可行处次第乞食。时此城中牧牛羊人取薪草人。正道活命。邪道活命人。苾刍去后打破其室取草木去。但尼迦还见其室破悉将草木。即便更造新室。如是再三。被诸人等同前打破。但尼迦便即思惟。呜呼甚苦。呜呼极苦。我才乞食。便被诸人打破我室。如是至三。我自善解祖父已来工巧之事。何不造作全成瓦室。但尼迦即自掘土。以无虫水和作熟泥。先造室基次起墙壁。安中棚覆上盖衣竿。竿象牙杙床枯方座。窗牖门枢泥既干已。将诸菜色而图画之。用干柴牛粪并草烧之。极善成熟。其色红赤如金钱花。时但尼迦苾刍作如是念。我室善成形色可爱。宜可自为欢庆。时但尼迦于随近苾刍嘱为看室。执持衣钵行化人间。世尊常法乃至未入涅槃已来。持身安隐为化有情故时。时往观地狱傍生饿鬼天处人间。兰若尸林山海及余住处。尔时世尊欲按行住处。告具寿阿难陀曰。汝去告诸苾刍。如来今欲往观住处。汝等苾刍。有乐随行者

宜可持衣。时阿难陀奉世尊教。即往林树若寺内若外房及经行处。告诸苾刍曰。今者世尊欲观住处。若仁等有乐随行者宜可持衣。时诸苾刍闻是语已。各各持衣诣世尊所。尔时世尊与诸苾刍。随次巡行往但尼迦住处。世尊至已见但尼迦房。全以瓦成。其色红赤如金钱花。见已告诸苾刍曰。此是谁房。诸苾刍白佛言。是但尼迦苾刍陶师之子自造此室。佛告诸苾刍。可破此室。由此缘故。诸外道等谤讟于我言。沙门乔答摩现在住世。而声闻众中有作如是有漏法者。何况灭度。时诸苾刍奉世尊教打破其室。尔时世尊。见破室已遂舍之而去。时但尼迦苾刍来见室破。即告随近苾刍曰。谁破我室。诸苾刍曰。是大师教令苾刍打破。但尼迦曰。法主世尊敕令破者斯为善破。尔时王舍城中有掌木大臣。是但尼迦苾刍先时知友。言谈得意。时但尼迦便作是念。掌木大臣是我亲友。我从觅木更造木舍。作是念已诣大臣处。白言。仁今知不。摩揭陀国胜身之子未生怨王。先与我木。我欲取用可见相授。大臣答曰圣者若大王与木。斯成大善。随意将去。但是城中所有诸木。皆是未生怨王之所掌守。极牢藏护。为欲修补王舍大城破落之处。亦为难事。而贮此木。不许与他。时但尼迦苾刍遂取一木割截将去。是时守城大臣巡行街衢。见一大木被截将去。见此事已极大惊怖。便作是念。岂非摩揭陀国未生怨王将有怨贼欲入城耶。此木乃是王所掌护。不许与他。何故有人辄便将去。见是事已。即便诣彼掌木臣所告言。大臣知不。我向巡行街衢。见一大木被截将去。我时见已。极大惊怖身毛皆竖。岂非未生怨王将有怨贼欲入城耶。或掌木官将此大木与余人耶。大臣告曰。我不曾以此木与人。然我曾见但尼迦苾刍作如是语。未生怨王与我此木。仁当见与。我时答曰。圣者若是大王曾与木者。幸即将去随意所用。岂非是彼将此木耶。是时守城大臣。即便往白未生怨王。王今知不。我向巡行街衢见有一木。是大王所须拟用修补并为难事。遂被他人斩截将去。我既见已。极大惊怖身毛皆竖。岂非大王将有怨家盗贼当入城耶。即便问彼掌木大臣曰。君不将木与他人不。彼便答云。我不曾以此木与人。然我曾见但尼迦苾刍言王与木。时掌木官报云。王若与者可随意取。时彼苾刍。即便斩截大木将去。岂复大王曾忆将木与余人耶。王曰。我不曾忆。即命掌木大臣。大臣奉命欲诣王所。尔时但尼迦苾刍。因有少事入王舍城。时掌木官遥见但尼迦苾刍报言。圣者知不。为仁取木王今唤我。苾刍报言。汝可先行吾当随去。时掌木官即便先行。但尼迦后至。并与来使俱诣王门。到已而住。时彼使者便诣王所白言。大王。其掌木官今在门外。其苾刍虽不被唤亦来在门。王曰。掌木之人且勿令入。其出家者应可唤来。使者出唤苾刍。入见申手愿言大王无病长寿。在一面住。时王告但尼迦苾刍曰。圣者。他不与木合辄取耶。但尼迦言。不合。王曰。若尔何故取我木去。但尼迦言。是王先与。王曰。我不曾忆。仁若忆者为我忆之。但尼迦言王岂不忆。初受灌顶位时。于大众中作师子吼唱如是言。于我国中若沙门婆罗门。持戒修善不行窃盗

者。我之境内所有草木及水随意取用。王曰。我据无主物作如是语。此木乃是他所掌物。因何辄取。但尼迦曰。王言据无主者。此乃何干王事。王闻此语发大嗔怒。额起三峰攒眉嚬蹙张目振手曰。沙门汝今合死。我不能杀。汝即宜速去。从今已往更不得如此。是时人众共出大声作如是语。希奇摩揭陀国未生怨王。禀性暴烈所为造次。沙门合死。但以言责而便放免。时但尼迦还到住处。白诸苾刍。我向几被未生怨王所杀。诸苾刍问其故。但尼迦具以因缘告诸苾刍。时诸苾刍以此因缘往白世尊。世尊命具寿阿难陀曰。汝可着僧伽胝衣将一苾刍。入王舍城街衢之所众人聚处。若婆罗门居士。或村邑聚落商主富人。若信不信。于如是等皆当具问。盗几许物犯王国法合当死罪。时阿难陀受佛教已入王舍城。如佛所教具问诸人。盗几许物王法应死。诸人报曰。若五磨洒若过五磨洒是当合死。阿难陀问已。出王舍城至世尊所。礼双足已在一面立。白世尊言。大德。如佛所教。遍问诸人。齐何合死。彼皆报我。若盗五磨洒若过五磨洒王法合死。

尔时世尊以此因缘集苾刍僧伽。知而故问非不知问。时而问非时不问。有利故问无利不问。破决堤防断除疑惑。为利益故知时而问。汝但尼迦苾刍陶师之子。汝实作如此不端严事取王木耶。但尼迦言。实尔大德。世尊呵责曰。汝之所为。非沙门非净行非随顺行。非出家者所应作事。世尊种种呵责已。告诸苾刍曰。我观十利。乃至正法久住。为诸声闻弟子。于毗奈耶制其学处。应如是说。

若复苾刍若在聚落若空闲处。他不与物以盗心取。如是盗时。若王若大臣。若捉若杀。若缚驱摈若呵责言。咄男子汝是贼。痴无所知作如是盗。如是盗者。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍者。谓但尼迦。余义如上。若聚落者。谓墙栅内。空闲处者。谓墙栅外。他者。谓女男黄门。不与者。谓无人授与物。谓金等。以盗心取者。谓他不与物贼心而取。如是盗时者。若五磨洒或过五磨洒若王者。谓刹帝利。若婆罗门。若薜舍。若戍达罗。受刹帝利王灌顶位者。皆名为王。若有女人受灌顶位。亦名为王若大臣者。谓王辅相。为王图议政事以自存活。捉者。谓执将来。杀者。谓断其命。缚者。有三种缚。谓铁木绳。驱摈者。谓逐令出国作如是呵责。咄男子汝是贼。汝痴无所知者。是轻毁言。若此者。指行盗人。苾刍者。谓得苾刍性。云何苾刍性。谓受圆具。云何圆具。谓白四羯磨。于所作事如法成就究竟满足。其进受人以圆满心。希求具足要祈誓受情无恚恨。以言表白语业彰显。故名圆具。波罗市迦者。是极重罪极可厌恶。是可嫌贱不可爱乐。若人犯此罪时亦谗犯已。即非沙门非释迦子。失苾刍性乖涅槃性。堕落崩倒被他所胜不可救济。如截多罗树头。不能郁茂增长广大。名波罗市迦。不应共住者。此人不得与诸余

苾刍而作共住。若褒洒陀若随意事。若单白白二白四羯磨。若十二种人羯磨。并不应差。由此故名不应共住。此中犯相其事云何。

总摄颂曰。

自取于地上　　或在空中堕
氎乘及营田　　输税并无足
旃荼罗世罗　　总收于十事

别摄颂曰。

自取不与取　　盗心他掌物
及作他物想　　有三五不同
复有四四殊　　并二五差别
斯皆据重物　　随处事应知

有三种相。若苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓自取或看取或遣使取。云何自取。谓自盗取。或自引取举离本处。云何看取。谓自看盗取。或自看引取举离本处。云何遣使取。谓自遣使取。或遣使引取离本处。若苾刍以此三缘。于他重物不与而取。得波罗市迦。

复有三缘。苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓他不与。体是重物。离本处。云何不与取。曾无男女黄门授与其物。是谓不与取。云何体是重物。若满五磨洒若过五磨洒。云何离本处。谓从此处移向余处。苾刍以此三缘于他重物不与而取。得波罗市迦。复有三缘。苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓起盗心。兴方便。离本处。云何起盗心。谓有贼心欲盗他物。云何兴方便。若手若足而兴进趣。离处等如前应知。

复有三缘。苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓他所掌物。体是重物。离本处。云何他所掌物。谓是重物若女男黄门摄为己有。是名他所掌物。重物离处如前应知。复有三缘。苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。作他掌物想。体是重物。离本处。云何他掌物想。若苾刍作如是念。此物是他女男等所掌。作他物想余如上说。

复有四缘。苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦。谓他所掌物。作他物想。是重物。离本处。苾刍得波罗市迦。

复有四缘。苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦云何为四。谓有

盗心。起方便。是重物。离本处。余如上说。

复有四缘。苾刍于他物不与取。得波罗市迦。云何为四。是他所护。作属己想。是重物。举离处。何谓他所护。如人有重物安在器中。若自守护。或令四兵而共防护。云何属己想。人有重物置箱器等中。作属己想。此是我物。余如上说。

复有四缘。苾刍于他重物不与而取。得波罗市迦。谓有守护无属己想。或无守护有属己想。重物离处。何谓有守护无属己想。如有盗贼破诸城邑逃窜林野。时守路人夺得彼物聚在一处。而守护之。不执属己。何谓无守护有属己想。如有重物安在箱器等中。无人马等兵而为守护。有属己想不与而取。重物离处得罪同前。

复有五缘。苾刍他物不与取。得波罗市迦。云何为五。非己物想。非亲友想。非暂用想。取时不语他。有盗心。得波罗市迦。

复有五缘。苾刍无犯。云何为五。作己有想。亲友想。暂用想。取时语他无盗心者。无犯。

根本说一切有部毗奈耶卷第三

不与取学处第二之二

摄颂曰。

若在于地上　　或时在器中
或复在场篅　　田处诸根药

若苾刍知他重物安在地上。所谓颈珠臂钏真珠璎珞诸庄严具。苾刍盗心起方便。从床座起整衣而去。乃至未触着来得恶作罪。若触未移处得窣吐罗底也。若举离处。是谓为盗。随时准价。若满五磨洒。得波罗市迦。若不满五磨洒。得窣吐罗底也。若其地平一段细滑。是谓一处。若地皮起或复破裂。或为大缝或时书字种种彩画。是谓异处。若盘器等一段细滑。是谓一处。若有破裂乃至彩画。是谓异处。若人重物安在场中。所谓颈珠乃至璎珞。苾刍盗心起方便。乃至未触着来得恶作罪。若触未移处得窣吐罗底也。若举离处。是谓为盗。随时准价。若满五者。得波罗市迦。若不满者。得窣吐罗底也。若场上谷麦等。平总为一色者。是谓一处。若谷麦等高下不平作种种色。是谓异处。若他重物安篅窖中。谓诸宝物璎珞之具。若苾刍起盗心兴方便。乃至未触着来得恶作罪。若触未移处得窣吐罗底也。若举离处满五。得根本罪。若不满者。得窣吐罗底也。若人重物安在篅窖内。若

篅窖中谷麦等。与口平满总为一色。是谓一处。若谷麦等不与口齐。高下不平作种种色。或复有木及席荐等为障隔者。是谓异处。若人田中有诸根药。谓雀头香黄姜白姜。及诸根药乌头等类。苾刍兴方便起盗心。乃至未触已来得恶作罪。若触未移处得窣吐罗底也。若离本处满五。得根本罪。不满得窣吐罗底也。

摄颂曰。

屋等处有三　　鸟物复三种
禁咒取伏藏　　此有三不同

若是人物杂色之衣安在屋上。若苾刍起盗心兴方便。安梯蹬以物钩斲而升其上。乃至未触已来得恶作罪。若触着衣而未离处得窣吐罗底也。若举离处。是名为盗。应准其价得罪同前。若浣衣人屋上晒衣。被风吹去堕在苾刍经行之处。或落门傍。若苾刍起盗心兴方便。乃至未触已来得恶作罪。若触着时得窣吐罗底也。若举离处得罪同前。若人重物安在楼上。谓诸宝物璎珞之具。若苾刍起盗心兴方便。安梯蹬以物钩斲而升其上。乃至未触已来得恶作罪。若触未离本处得窣吐罗底也。若举离处得罪同前。若人于舍宅内或园池边种花果树。于节会日以上妙物而严饰之。所谓诸宝璎珞之具及杂缯彩。时有飞鸟谓珠是肉。衔之而去。若苾刍起盗心兴方便而捉彼鸟。乃至未触璎珞已来得恶作罪。若触未离本处。作鸟物想。得恶作罪。若举离处。是名为盗。应准其价。若满五者。得窣吐罗底也。若不满者。得恶作罪。若苾刍作如是念。此是人物。宁容禽鸟得有璎珞。若虽触着未举离处。得窣吐罗底也。举离处时。若满五者。得根本罪。若不满者。得窣吐罗底也。若人以诸宝物及璎珞具。置箱中安屋上。时有飞鸟持物将去。若苾刍起盗心兴方便而捉彼鸟。乃至未触璎珞已来得恶作罪。若触彼物时未离本处。作鸟物想。得恶作罪。若举离处。是名为盗。应准其价。若满五者。得窣吐罗底也。若不满者。得恶作罪。若苾刍作如是念。此是人物。宁容禽鸟得有璎珞。虽触着未举离处。得窣吐罗底也。举离处时。若满五者。得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若人舍中或在池内。为戏乐故养畜诸鸟。谓鹦鹉舍利俱抧罗鸟命命鸟等。便以种种诸璎珞具而庄饰之。苾刍见已起盗心兴方便遂捉彼鸟。乃至未触庄严具来得恶作罪。若触彼物时未离本处。作鸟物想。亦得恶作罪。若举离处。是名为盗。应准其价。若满五者。得窣吐罗底也。若不满者。得恶作罪。若于此物作人物想非鸟物想。虽触着未离本处。得窣吐罗底也。若举离处。满五者。得根本罪。不满五者。得粗罪。若有苾刍。于二伏藏。一是有主。一是无主。苾刍意欲取彼有主伏藏。从床而起整带衣服。作曼荼罗于彼四方钉竭地罗木。以五色线而围系之。于火炉内然诸杂木。口诵禁咒作如是言。有主伏藏应

来。无主伏藏勿来。若于彼时。有主伏藏随言来者。乃至未见已来得窣吐罗底也。若眼见时。是名为盗。应准其价。若满五者。得根本罪。若不满者。得粗罪。若作是言。无主伏藏应来。有主伏藏勿来。若于彼时。无主伏藏随言来者。乃至未见已来得恶作罪。若眼见时。是名为盗。应准其价。若满五者。得窣吐罗底也。若不满者。得恶作罪。若于有主无主伏藏。各于异时别别作法而盗取者。随事重轻如上得罪。

摄颂曰。

若物在毡席　　或于石板等
花果奇妙树　　随处事应知

若人重物安在毡席及地敷上。所谓诸宝及璎珞具。若苾刍起盗心兴方便。乃至未触已来得恶作罪。若触彼物未离本处。得窣吐罗底也。若举离处是名为盗。随时准价得罪同前。若彼草敷同一色者。是名一处。若种种色别异不同。是名异处。若人重物安在石上。乃至不满得窣吐罗底也。若石细滑总为一段者。是名一处。若剥裂缝开。或时书字。或种种彩画。是谓异处。石上既尔。乃至板木墙壁荐席盖覆衣袱衣柜衣笐象牙杙床座处。若四足经架若门门阃。安物之时事并同前。若三种树。谓华树果树奇妙树。苾刍斩截盗花树等。价满不满得罪同前。

摄颂曰。

若物在鞍鞯　　及象马车舆
肥瘦应随处　　偷船事差别

如人重物置在鞍处。所谓诸宝众璎珞具。苾刍起盗心兴方便。乃至未升未触已来得恶作罪。若触着物未移本处得窣吐罗底也。若移处时价若满五得罪同前若于鞍上以一色物而盖覆者。是谓一处。若杂色物而盖覆者。是谓别处。若人重物安在象上。所谓诸宝众璎珞具。若苾刍起盗心兴方便。乃至未升未触已来得恶作罪。若触着物未移处得窣吐罗底也。若移处时价若满五得罪同前。若其此象皮肉血脉皆充满者。是谓一处。若其身羸瘦。若牙耳鼻及腹肋脊腰据一一处。是谓别处。移离处时皆得本罪。若不移处得窣吐罗底也。若于象上庄饰幰帐。于此帐上安诸宝物众璎珞具。若苾刍起盗心兴方便。乃至未升未触已来得恶作罪。若触着物未离处得窣吐罗底也。若移处价若满五得罪同前。若此帐上以一色物而盖覆者。是谓一处。若异色物盖是谓别处。如象既尔。马车步车牛车乃至诸舆。亦并同前。若苾刍见船以缆系之于橛。有心盗去。摇动之时得恶作罪。若解随流。乃至眼见已来

得窣吐罗底也。至不见处价若满五得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若逆水而上。准与河阔分齐相似者得根本罪。未及其处得窣吐罗底也。若从此岸盗向彼岸。眼见分齐与前无异。若牵船上岸盗而去者。亦准眼见分齐。若沈在泥中后时将去泥掩之时此即成盗。得罪同前。若苾刍于盗物时。或藏泥中若烧若穿若破。作如是念。勿令此物属汝属我者。得窣吐罗底也。

摄颂曰。

营田有三种　　船有三种殊
鹅雁及池花　　猎渔并盗水
弟子教贼处　　三种事不同

若人秋时营作田业。所谓稻蔗盐田。苾刍见自田中恐水乏少。遂于共有渠内。塞他水口决己田畦。作如是念。令我田好彼勿成熟。若自成他损。准价满五得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若见水多。于共渠内泄他水口塞己田畦。作如是念。令我田好勿彼成熟。若自成他损。若满五者得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。

物有四种不同。一体重价重。二体轻价重。三体重价轻。四体轻价轻。云何体重价重。谓末尼真珠吠琉璃珂贝璧玉珊瑚金银马瑙砗磲赤珠右旋是。云何体轻价重。谓缯彩及丝郁金香苏泣迷罗是。云何体重价轻。谓铁锡是。云何体轻价轻。谓毛麻木绵劫贝絮是。若以上诸物置三种船中。谓瓮船木船皮船。若以体重价重体轻价轻。随置一船。若船破时物主告曰。水上浮者任取。若沉没者属我。若苾刍起盗心兴方便入水沉没。乃至未触物来得恶作罪。若触著者得窣吐罗底也。若举离处。价满五者得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若沉泥中复拟取者。准前得罪。若作非自他心沈之于泥。不使其物属彼属我者。准前得罪。以下诸戒准此应知。若以体轻价重体重价轻物。随置一船。若船破时物主告曰。水内沈者任取。水上浮者属我。若苾刍起盗心兴方便。浮水而取。乃至未触物来得恶作罪。若触著者得窣吐罗底也若举离处。应准其价。得罪同前。若沉泥中复拟取者准前得罪。若人于家中或泉池所。为戏玩故安置种种杂类诸鸟鹅雁鸳鸯等。以众璎珞而庄饰之。苾刍起盗心兴方便。入水中捉彼诸鸟。乃至未触璎珞以来得恶作罪。若触着时。作如是念。我取鸟物。亦。恶作罪。若离本处应准其价。若满五者得窣吐罗底也。若不满者得恶作罪。若作是念我取人物。宁容禽鸟得有璎珞。若触物时得窣吐罗底也。若离本处应准其价。满五根本。不满得窣吐罗底也。若于池中有水生花。所谓青莲花嗢钵罗花白莲花拘牟头分陀利迦香花时花。众人所爱。苾刍起盗心兴方便。入池盗花。乃至未触以来得恶作罪。若触其花采折持去。结之为束。乃至未离处来得窣吐罗底也。若举离处同前得罪。于

池四边种种陆生花树。所谓阿地木多迦占博迦波吒罗婆利师迦摩利迦。如是等种种花树。苾刍起方便兴盗心。欲盗彼花。乃至未触已来得恶作罪。若升树采折其花置衣裾内。乃至未离处及离处来。准前得罪。

若有猎师及彼徒党。于林野处安诸猎具。谓罥索等。为捕诸兽为杀害业。苾刍盗心取猎具。准价得罪。若起悲心毁猎具。作如是念。勿由此故令众多命而置伤害。令彼猎徒获无量罪者。得恶作罪。以下诸戒同此应知。苾刍盗心见在弶鹿而解放者。价若满五得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若捕鱼人及彼徒党。于河陂处截其要口。安置梁筌杀诸鱼类。苾刍盗心取彼筌时同前得罪。若作悲心同前得罪。若于筌中盗彼鱼者。应准其价同前得罪。若多商旅持众货物过彼险途。其水难得以众器具持水而行。若瓮若瓨若瓶若皮囊。然于人畜水有分齐。苾刍起盗心兴方便。若取人水分。未触及触准前得罪。若傍生分满五得窣吐罗底也。不满得恶作罪。

如赡部洲人。共结商旅持众货物。升舶入海欲求珍宝。为无水故以种种器藏贮其水。所谓瓮瓨瓶囊。然其水分。人与傍生请受有别。苾刍起盗心兴方便。盗人分时准前得罪。取傍生分亦准前得罪。时有弟子与其二师随路行去。师有衣物持付弟子。于时弟子有盗心故徐行不进。乃至眼见处来得窣吐罗底也。至不见处。若满五者得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若弟子弃师在前急去。齐眼见不见处来准前得罪。若弟子有盗心。欲取师衣从房中趣阁上。若从阁上往房中。或从阁上下至门橺阶下。或于寺三层棚上向下而出。斯皆乃至眼见不见处来同前得罪。

若有苾刍在阿兰若处住。有破村贼。到苾刍所作如是问。大德。颇知某村某家处不。苾刍答言。我知其处。贼复问言。彼家多女人少男子。无恶犬无多丛棘。易入易出于我无害取得物不。若得称意我当与大德共分其物若彼苾刍答言。仁者。我知某甲舍。多女人少男子。无恶狗丛棘易入易出。于汝无伤能得其物。苾刍作是教已。贼还与物。乃至未取分已来得窣吐罗底也。若取贼分得罪轻重同前。若其苾刍共彼盗贼作是语已。于贼去后遂生追悔。就彼贼处作如是语。仁等知不。我意造次不审思量便作是语。如愚小痴昧不善其事妄为詶对。然彼家内少女人多男子。多恶狗丛棘难入难出。不令汝等无伤取物。随彼贼徒去与不去。苾刍得窣吐罗底也。若此苾刍见其贼党欲劫村邑。往到彼家作如是语。仁等警觉好自谨慎。今夜必有盗贼来入。勿令财物皆被贼将。或容身命亦遭伤杀。随彼盗贼来与不来。苾刍亦得窣吐罗底也。若苾刍如前所作。偷盗方便有三种事。何谓为三。谓田事宅事店事。田事有二种取。一言讼取。二围绕取。何谓言讼取。若

苾刍为共俗人争地诣断事官所。若苾刍不如俗人胜者得窣吐罗底也。若苾刍得胜。乃至俗人心未息来。苾刍得窣吐罗底也。若彼俗人心息者。应准其价同前得罪。是谓言讼取。何谓围绕取。若苾刍于他田处。若以树枝若以席障。若作堑坑若以墙壁围绕。乃至围未合来得窣吐罗底也。若其围合得罪同前。是名围绕盗。田事既尔。宅事店事如上应知。

摄颂曰。

税物持寄他　　将他物前去
不受便强着　　为父母持行
又为三宝故　　与直后均分
衣主为持将　　令他染不染
将税入小门　　总夺商人物

尔时世尊。初证无上智教未广被。时诸苾刍难过关税俗人易过。时有众多苾刍。与大商旅游行他国。路次税关。诸苾刍告贾人曰。贤者。我等现有少多应税之物。仁为我等持行过关方可与我。勿令我分入彼税官。贾人曰尔遂与持物过关还彼苾刍。苾刍渐行至一住处。先住苾刍见客初至。便遥问言。善来具寿。行李安不。山河关税无劳扰耶。答曰极善来。大德。随我行来无他恼乱。问曰岂诸具寿无应税物。答曰。我有得意贾人。为持过关方授与我。诸苾刍告曰。合作如是至关税处藏物过耶。答曰纵令不合我已过竟。时行路苾刍心怀追悔。我将不犯波罗市迦。以此因缘白诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言诸苾刍无犯。然诸苾刍不应持物私过税处。违者得越法罪。尔时世尊于杖林中。令摩揭陀影胜王得见谛已。便往室罗伐城。为乔萨罗胜光王说少年经。令得调伏。时彼二王各宣教令。于我国中所有苾刍。同王太子放免税直。诸苾刍尼同后宫人亦免税事。由此苾刍及苾刍尼。越过关河无输税事。是时世尊教法弘广。时诸苾刍易过关税俗人难过。时有苾刍随他商旅。出外游行至于税处。时诸贾人礼苾刍足作如是语。圣者。我于长时为寒热所逼。风热毒虫蚊虻等害。求诸财物勤劳辛苦。其所获利皆为三宝兴设供养。我今所有输税之物。仁等为我持过税关当还与我。时诸苾刍为持过已还与贾人。苾刍渐行至室罗伐。时诸苾刍告曰。善来具寿。行李安不。广如上说。答言大德。我亦为他施作恩益。岂复自身得有劳苦。诸苾刍曰。其事如何。时彼苾刍以事具白。诸苾刍曰。合作如是至关税处藏物过耶。答曰纵令不合我已过竟。时此苾刍心怀追悔。我将不犯波罗市迦。以此因缘白诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言此苾刍无犯。然诸苾刍不应持物私越税处。违者得越法罪。

时有苾刍随商旅游行至于税所。时诸贾人礼苾刍足作如是语。圣

者我于长时为寒热饥渴所逼。广说如上。其所获利皆为三宝兴设供养。我今所有输税之物。仁等为我持过税关当还与我。苾刍曰。佛已制戒苾刍不应至输税处不与直过。我今不敢持物过税。是时贾人便作斯念。苾刍不肯持过。我等宜应矫设方便。告苾刍曰圣者。我辈今朝情有扰乱不能办食。仁等入村随缘自乞。时诸苾刍咸诣村中。苾刍去后。诸人各取苾刍衣袋钵囊并杂物袋。安己税物。苾刍得食还归商旅。食事既了。持己衣钵同过税处。时诸贾人皆来开解苾刍衣物。苾刍告曰。何故仁等辄触我物。诸人报曰。圣者。我以税物安仁袋中。我今欲取。苾刍告曰。贤首。汝等故心令我犯罪。彼便报曰。仁等于此不起三业何有过耶。时诸苾刍心生恶作。岂非我等得波罗市迦时诸苾刍渐至室罗伐旧住苾刍见而告曰。善来具寿。行李安不。广说如上。答曰我无辛苦。然我在路入村乞食。同伴商人开我衣袋。以诸税物私内袋中。我等不知持过税处。后时见已便生恶作。岂非我犯波罗市迦。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。苾刍无犯。然诸苾刍所有衣钵若无看者不应舍去。应留守护人。若不看者得越法罪。时有苾刍随商旅行入村乞食。留一人看物。时看守人须去便利。或复取水。时诸贾人各以税物。置苾刍衣钵袋中。同前过关来取税物。乃至告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言诸苾刍无犯。若看守物应留二苾刍。时有苾刍留二苾刍看守其物。时一苾刍或因便利或复取水。时诸贾人共诣看守一苾刍所。有执手者有捉足者。便以税物置衣袋中。苾刍念曰。同梵行者来我当告知。诸苾刍乞食而还。时贾人等矫设方便现闹乱相。令彼苾刍不获相告。既过税处各来取物。苾刍告曰。何故仁等辄触我物。贾人告曰。我以税物。安此袋中。时诸苾刍告曰。今令汝二人看守衣物。云何更令我等共犯罪耶时二苾刍。具陈其事。时诸苾刍心生恶作。将无我犯波罗市迦。具以其事白诸苾刍。苾刍白佛。佛言无犯。其看物人见他安物。应令俗人或使求寂拔出其物。若无此辈应自抽出各付彼人。若异此者得越法罪。

佛在室罗伐城给孤独园。时彼城中有一长者令子出家。因向他方得两张氎。遂作是念。如世尊说。虽复出家于父母处应须济给。我此二[疊*毛]。一拟与父一拟与母。是时苾刍弃余住处还归故居。往室罗伐路次税关。税人问曰。圣者。颇有可税物不。答言贤首。我无税物。告言且住可将物来。试为观察。才披衣袋见两张[疊*毛]。告言圣者。仁于善说法律而为出家。宁容为此两[疊*毛]作故妄语。告言贤首。此非我物。问言谁物。答曰。一是父物一是母物。报言父亦我不识。母亦我不识还我税直方可听行。久住稽留取其税直遂放令去。彼至城已心生恶作。告诸苾刍。苾刍白佛。佛言无犯。不应但作此语。云是父母而已。应对税官作如是语。贤首。如世尊说。父母于子有大劳苦。护持长养资以乳哺。赡部洲中为教导者。假使其子一肩持母一肩持父。经于百年不生疲倦。或满此大地末尼真珠琉璃珂贝珊瑚玛瑙

金银璧玉牟萨罗宝赤珠右旋。如是诸宝咸持供养令得富乐。或居尊位。虽作此事亦未能报父母之恩。若其父母无信心者令住正信。若无戒者令住禁戒。若性悭者令行惠施。无智慧者令起智慧。子能如是于父母处。善巧劝喻令安住者方曰报恩。父母既有如是深厚之德。今欲持此物往报其恩。若作如是赞说父母恩惠之时。放去者善若不放者与税而去。若不与者得窣吐罗罪。

根本说一切有部毗奈耶卷第四

不与取学处第二之三

　　尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。为诸苾刍说供养法门。而说颂曰。

　　若人不作福　　常受于苦报
　　若能修福者　　今世后世乐

　　时诸苾刍既闻斯说多行乞丐。于佛法僧广兴供养。时佛教法渐更增广。于此城中有一长者。娶妻未久诞生一子。既渐长大遂便出家。时诸苾刍作如是念。今此城中多有苾刍。乞求难得。我今宜可行诣余方。为佛法僧而兴供养。便于他处随意乞求。多获种种缯彩之物。盛满衣袋还室罗伐。路次税关。税人问曰。圣者。颇有税物不。答言贤首。我无税物告言且住可将物来。试为观察。才披衣袋见杂色物填满袋中。税官告曰。若此袋盛不合税者。岂待驼负方输税耶。苾刍告曰。贤首。此非我物。问言谁物。答言一是佛物。二是法物。三是僧物。报言我复宁知佛法僧事。但须与税方任前行。久住稽留取其税直放之而去。遂至室罗伐城心生追悔。白诸苾刍。苾刍白佛。佛言此人无犯不应但作此语。云是三宝物。应对税官作如是说。赞佛法僧。云何赞佛。所谓薄伽梵如来应正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。是名赞佛。云何赞法。所谓世尊善说法要。于现法中得无热恼。随机演说令趣涅槃。内证三明智慧圆满。是谓赞法。云何赞僧。世尊所有声闻弟子。安住正理直心恭敬。随顺胜法于众僧中。有得预流向预流果者。有得一来向一来果者。有得不还向不还果者。有得阿罗汉向阿罗汉果者。此八大人皆尸罗圆满。三摩地圆满。般若圆满。解脱圆满。解脱知见圆满。是合归依是应恭敬。是诸世间胜上福田。是谓赞僧。如是赞叹三宝之时放去者善。若不放者应与税直而去。若不与者得窣吐罗罪。时有苾刍供养三宝故。持诸杂物过税关处。虽对税者赞叹三宝。然此税官不肯虚放。从索税直。是时苾刍随持一分而授与之。佛言应可均分不应偏与。苾刍均物。时节延迟遂失商旅。便被盗贼虎豹所伤。佛言不应在路而作分判。随持一分与彼税

官。至住处已均分其物。若异此者得越法罪。

佛在室罗伐城给孤独园。于此城中有一苾刍。明解三藏众所识知。善能说法辩才无滞。游行人间至王舍城。三月安居竟。欲求商旅往室罗伐城礼世尊足。时有商主欲持财货往室罗伐。苾刍闻已诣商主处。为说三种胜福业事。谓施戒修。说此法时令彼商主心生敬信。遂请苾刍家中供养。并持妙叠而奉上之。便礼双足作如是语。圣者。令我欲作何事。苾刍曰。贤首。我今欲往室罗伐城礼世尊足。可于我所起悲愍心而为护念。答言极善。便与商主随路而行。商主告曰仁为乞食我为修福。从王舍城乃至室罗伐。于此中间衣服饮食卧具医药。所有资缘幸不须虑。苾刍许之。路次税关商主所有财货并输税讫。便作是念。我物输讫。圣者白叠犹未输税。若索税者物从我出。应取彼叠安我物中。告苾刍曰。圣者白叠可见与我。答曰仁所施物情生悔耶。答曰我无悔心。然我之物已输税讫。仁叠未输。若索税者物从我出。答曰贤首。世尊已制学处。苾刍有物持过税关。不输直者犯根本罪。是时商主便念。察斯意趣不肯与叠。我自知时。告言圣者。我于今朝情有扰乱不及营食。仁可入村随缘求觅。苾刍闻语行诣村中。商主取叠安己物中。既至税所。税人问曰。圣者。仁衣袋中有税物不。苾刍曰我有一叠。答曰将来试为观察。苾刍开袋不见其叠。便现愁容反手而叹。是时税者告苾刍曰。何故愁颜反手长叹。苾刍曰我有一叠被贼偷去。税者曰何但仁被贼偷。我亦被偷。由失此物我无所得。是时苾刍过税处已。商主告曰。何故忧愁情有不乐。答曰。仁有施福无受用福。答曰何意如此。苾刍曰仁所施叠被贼将去。答曰非贼将去。我恐税处从索税直。权将此物安我货中。必若须者我今见授。答曰贤首。宁被贼偷。不由此故令我犯罪。答曰圣者。仁于此物不起三业岂有罪耶。苾刍闻已心生悔恨。次至室罗伐城。诸苾刍曰。善来具寿。行李安不。苾刍具以事告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言彼苾刍无犯。然于行路所有轨式。我今说之。行路苾刍入村乞食。所有衣物应作记验。回还之时应好观察。若不依者得越法罪。佛在给孤独园。有二苾刍。一老一少。共为伴侣人间游行。老者多有衣物资生之具。少者资具寡少。于时老者欲至税关。物合输税。作是念。我有可税之物。若彼问时我若言无。得故妄语。若我道有。必索税直。作何方便免斯二事。即作是念。可持我物与彼少年。待过税关我当自取。语彼少年曰。可暂借我擎物。少年便念。岂非。老人身生疲惓令我持物。遂便受取在前而去。税者问曰。圣者有可税物不。答言我无税物。税官放过。老者空手随后而至。税官不问过税所已语言。具寿。还我衣钵。少年问曰。上座。今者劳已歇耶。答曰我不为劳。令汝持物但为我有税物。作如是念。若彼税官问我有税物不。我若言无得故妄语。若言有者定输税直。为此方便令汝持物行过税所。今既过已当可相还。若如是者。上座自身得免税直。令我得罪。答曰汝不相知何因得罪。时少苾

刍心生悔恨。至室罗伐城到毗诃罗。诸苾刍见告言。善来具寿。行路安乐不。答曰何有安乐。问言何意。具以上缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言彼苾刍无犯。然诸苾刍行路之时。若不问知不应为他持物。若为持时应须具问。此中无有可税物不。如是问者善。若不问者得越法罪。

佛言不应持可税物而过税关。若持过者得越法罪。时有六十苾刍。人间游行至一聚落。有一长者。大富饶财多诸受用。深怀敬信见诸苾刍请就家食。食已人各施一双白叠。苾刍告曰。长者佛遮我等持税物过关。云何我今得取此物。长者默然不复施与。时诸苾刍为咒愿已。随路而去。至室罗伐已。诸苾刍告言。善来具寿行路安乐不。答曰行路安乐然有施主延请我等就宅而食。食竟人各欲施一双白叠。我等不受。由佛制戒不听苾刍持税物过关。因失斯利。诸苾刍闻已白佛。佛言应受。受已应染。时有苾刍得物欲染。为求染汁柴盆釜器因此延迟遂失商旅。被虎狼等。之所伤害。时诸苾刍以缘白佛。佛言应以水洒捩令破裂随意持去。既至税所。仍不免税。佛言应用水洗或以牛粪汁而为坏色。仍不免税。佛言乃至应截缕缋。若有难缘。我所开者。于无难时即不应用。若常用者得越法罪。

佛在室罗伐城给孤独园。时有苾刍在王舍城。夏三月安居竟未及分衣。欲向室罗伐城礼世尊足。时诸苾刍告曰。何事忩遽待分衣利方可游行。时彼苾刍情不乐住。有一苾刍便将一叠赠之而去。彼受叠已便作是念。我若坏色。无暇得与同梵行者而为告别。应与知识苾刍令其坏色。便持此叠与彼令染。报云为我染讫安衣袋中。我暂巡房与苾刍别。时彼知识情怀懒惰不能为染。还依本色安着袋中。时彼苾刍持衣而去。行至税处。时彼税人问苾刍曰。圣者。颇有多少可税物不。苾刍报曰。贤首。我无税物。税官曰但且将来试为观察。彼便将示。才开衣袋见一大叠。报言圣者。仁于善说法律之中以信出家。宁容为一张叠故作妄语。报言贤首。我实不知。然我临途他与我叠。我持此叠令知识者为我坏色安衣袋中。我与诸人共为告别。彼怀懒惰不作坏色而安袋中。税人答曰。彼非仁知识是我知识。由此缘故令我得物。可还税直随意前行。时彼苾刍与直而去。心怀悔恨顺路而行。至室罗伐城苾刍住处。诸苾刍见而告曰。善来具寿。行路安乐不。答曰何有安乐。诸苾刍曰如何不乐。具以上事告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言此苾刍无犯然此苾刍应问彼苾刍然后取物。应问彼言。与我染未。若不问而取者。得越法罪。

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍难陀向邬波难陀。作如是语。彼诸黑钵者。皆以猕猴脂用涂其足。若欲行时多获利养。回还之时复受客利。众人爱念悉皆敬重。我等事同井蛙不曾出入。我等如何

能获利养。得使众人皆共钦仰。我今宜去同诸苾刍。邬波难陀问曰。欲何处去。难陀答曰。我今且去求觅商旅。遂遇商旅欲诣北方。告曰仁等欲何所诣。答曰我等欲向北方。难陀报曰。我愿同行。商人曰北方居处其地硗确。多有恶犬人性粗疏。仁等于彼未能爱乐。难陀曰土地虽恶情乐观方。商人曰若乐去者可共同行。难陀邬波难陀。遂与商旅同至北方。初到之时心便不乐。遂于清旦行诣廛中。时彼商人俱来礼足。问言圣者。北方何似生爱乐不。报言贤首。我初到时情生不乐。商人曰岂不先时以事相报。北方居处其地硗确。多有恶犬人性粗疏。仁等于彼未能爱乐。圣者今既不乐欲还中国耶。报商人曰。我今欲还。商人曰。我近至此。未有交易不及即还。有余知识交易已了欲归中国。仁可随去。我今将仁投寄知识。难陀曰善。即入商营随路而去。六众性畏风尘。或前或后。商旅前去。别遇贾客从中国来。共相慰问。仁自何方。答云我从中国。又问中国交易得利多少。于诸关税无疲劳耶。答言中国交易虽多获利。然于关戍索税极多。事同劫贼实言相告终不见容。所有货物尽夺将去。时北方商人。闻此语已各怀忧恼。以手柱颐沉吟路傍。是时六众寻后来至。问商人曰。诸君何为以手拄颐怀愁而住。商人曰。圣者我等。常为寒热饥渴所逼。蚊虻风雨蛇虺所害。勤劳辛苦无暂休息。欲求财物安乐受用。由是我等远诣中国。今闻商旅传彼消息。中国兴易获利虽多。然关税处皆被欺夺。事同劫贼。所有资货侵掠皆尽。我等闻此宁得不忧。六众报曰。仁等是我知识何事须忧。商人曰。圣者。岂能为我启白王知不枉输税。六众曰我亦不能为君启王。然室罗伐城王有制令。其不知者不从索税。有十八大门三十六小门。于彼小门我当共入。商人闻已欢喜而去。去城不远有一聚落。于彼停住。六众报曰。人等且应歇息驼马。待至日暮方可入城。时室罗伐掌税诸人。闻有北方商旅欲至于城门处。祭祀药叉守门而住。六众告曰。今既日暮可趣小门共入城内。是时商旅争驱鞍驮俱入城中。既至天明。于市店上张设北方货物。时有一人不及前徒从大门入。税官见已问曰。尔从何来。答曰我从某聚落来。问曰我闻北方有大商旅在彼居停。其事虚实。报云彼即是我同伴商旅。我独在后彼已入城。税官闻已心生忿恼。作如是言。我在城门伫立而待。曾不见过。何处入耶。彼人报曰。若不信者与我同行。至廛肆中目验虚实。是时税官即共彼人行至店中。见诸商客出北方货罗列交易。税人见已问曰。谁将汝等入此城耶。答言我足。报云我亦知君足行而入。我今欲问谁将君入入在何门答言我从私门。问曰我今与仁义同亲友。幸可实言谁相引导。答云圣者六众。税官闻已便起讥嫌骂云。此释迦子是大恶贼非真沙门。知是他财方便偷盗。诸苾刍闻已白佛。佛言苾刍不应教他私路不输税直。若教他者得越法罪。是时税官便作斯念。此之六众皆是豪侠沙门。应共结亲知令其心喜。邬波难陀日初分时。执持衣钵入城乞食。是时税官见而往就。作如是语。我畔睇圣者。邬波难陀答曰。贤首。愿尔无病长寿。税官问曰。钵中有食不。

我欲暂看。报曰贤首。汝欲于我钵中觅税物耶。圣者我自盟誓实无此心。若有美味当惠少许。我欲食之。报曰岂见河水而倒流乎。仁应与我非我与仁。圣者我戏言耳。愿过我舍。邬波难陀即至其家。彼以上妙食满钵授与。顶礼双足作如是白。圣者我是大德给侍之人。有事当告。我悉奉行。报曰贤首。愿无病长寿舍之而去。

尔时六众苾刍凡在住处多游门首。意欲为诸来往沙门婆罗门宣说法要。有论议者当折伏之。我等六众名称远闻利养增广。时邬波难陀所居之房与路相近。于高阁上初夜后夜警觉思惟。时有偷税人。去寺不远夜行而过。时邬波难陀明解声相。既闻商旅行过之声与常不同。而遥问曰。行者是谁。彼便默尔。遂疾下重阁诣行人处。而问之曰。君等何人夜行而过。报言圣者我是偷税商人。邬波难陀报言。痴人。胜光大王恒于此寺供养众僧。常令充足。上座憍陈如。亲自为王而作咒愿。愿大王所有资生受用珍玩。未有者令有。已有者常令增广。汝有货物合大路入城。今既夜行欲偷税直。我今岂得舍而不言。我当与汝作无利事。时彼商人惧而告曰。圣者。仁怀大慈愿见容恕。我于圣者不敢忘恩。报曰汝等欲何所作。答曰有少食直我当持奉。报曰汝若能与随汝意去。彼行稍远自相议曰。胜光大王所有税直我尚不与。况此邬波难陀无发秃人。我能还彼饮食直耶。即便夜入室罗伐城。旦诣廛中货易而去。时邬波难陀疾疾食竟。门前洗钵顾望四方。时有少年苾刍。见彼四顾。问曰。上座何故瞻视四方。报言具寿。我有知识商人。持诸货物入室罗伐城。我今望彼。少年报曰。上座食时彼人已去。时邬波难陀心生忿怒作如是念。我亦被欺彼无知人。以拳投刃以针刺石。我于彼辈所应作者当自知之。时彼贾人不久还来。同前捉得告言。我亦被汝之所调诳。白言圣者。我于前时有少急事。不遑就礼。愿重相容。前后之恩悉皆报谢。报言贤首。若实与者随汝意去。既去稍远同前议曰。胜光大王我不与税。岂秃沙门我能相与。邬波难陀作如是念。前已许我不来报恩。无更于今还复相诳。作是念已早起持钵。诣市廛内见彼商人。交易财贿现彼相貌。商人报曰。圣者。物未出手待交易讫。不敢违命愿且相容。贾人交易持货而去不过寺门。邬波难陀疾归住处。食讫洗钵广说如前。乃至商人已去。邬波难陀闻是语已。转增忿恨攘臂怒曰。无识小人更复调我。若更见者我当执缚。令彼终身不为贾客。时经未久还复重来。邬波难陀同前捉得。告曰汝等数数诡诳于我。今我所作令汝知之。白言大德。愿见容恕。我等贾人事多闹乱。虽复失期更不敢尔。前二恩直并及此回。待货易讫一时俱送。邬波难陀遂生念曰。我若苦言彼便知觉。作是念已告曰贤首。能实与不。报言定与。若如是者汝等且住。我先为汝观其道路。勿令汝等致招罪责我得恶名。去寺不远商人被贼。彼诸商人随语而住。邬波难陀疾往诣彼税官之处。窃听其言。是时税人警觉而坐。共相议曰。我等如何得不愁恼。多有贾人数数偷税。从小门入不输其

利。计会时至王性暴烈必不容许。我之妻子及余亲属定当狱死。时邬波难陀至众人所告曰仁等何故怀忧报言圣者。我等宁得不忧。多有贾人数数偷税。从小门入不输利直。计会时至王性暴烈不许。分疏。具述如上。邬波难陀告曰。痴人。谁令汝作掌税官人唯合多与杖木常令负土。或复担樵。如何于偷税人不能夺取财物。彼便白言。圣者。室罗伐城王旧有令。知者税不知者不税。无极重税云何总夺。邬波难陀曰。汝无智人。室罗伐城有极重税知而方税。彼便白言。我等久作税官常索税直唯闻知而取税。不闻有极重税。我今如何作极重税。邬波难陀曰。汝等宜住。我旦回还放偷税贼。汝当捉取总夺其财。贾人若云室罗伐城知而方税无极重税者。汝等当告。有极重税知而方税。若云我等久为商客。不曾闻有极重税。今有极重税生。君等可来共往廛中诣平断处。若作是语者必莫随言。应可将向王处。若王作如是语。我久为王不闻室罗伐城有极重税。何故今时有极重税生。应白王曰。古昔大王梵摩达多。与诸商贾及聚落人共为制令。若从某园某天祠处或众人集处。而入城者。知而方税不知无税。若不从此园及天祠处众人集处而入城者。合极重税总没其物。若言此制令何所在者。当报王曰。在某库内安某箱中。于赤铜鍱上分明书记。王当遣取亲自检之。是时税官依邬波难陀语。即便夺彼贾人所有财货。贾人曰君等何故强夺我财。室罗伐城知而方税无极重税。宜依分数取已放我。税官告曰。室罗伐城偷路贾人当极重税。我不放汝。贾人报曰。我等久为商客。唯闻此城知而取税无极重税。如何今日有极重税生。今可相随诣平断处。税官告曰。我不能向寻常断处。可将汝等直向王所。时诸贾人高声大唤。诣平断处。告诸人曰。诸君知不。我有财货并被夺去。愿见救济。时平断人共诣王所。而白王曰。今有贾客来至城中。所有财货并被税官收夺。将去愿王准法而见救济。是时大王命近臣曰。唤税官来。奉命追至。王曰汝等何意于彼贾人尽夺财货。皆白王曰。此等诸人是偷税者。室罗伐城有极重罚。由此缘故我等税人尽取其物。王曰我久为王。不知此城有极重罚。何意今时有极重罚。宜可依实而取税直放贾人去。税官白言。古昔大王梵摩达多。与诸商贾及聚落人共为制令。具说如前。王告税官曰。若是我父所作教令。是帝释令是梵王令。斯为定量。便告掌库人曰。将铜鍱敕来。奉教取来对王读讫。王闻父令悲不自胜。泣而言曰。若我先王所作教令。是帝释令是梵王令。总夺财货斯为善取。时诸贾人遂便绝望啼泣而出。便问税官曰。谁报仁等道我来耶。彼便报曰。无人见语我自闻知。然我昔来非不知有。为怀悲愍不能尽夺。汝今过分我不能忍。贾人报曰。仁等何处得有悲心。今我与君事同知友。幸当见报谁先语君。彼见苦言便告之曰。圣者六众相告。时彼贾人咸共讥骂出诸恶言。此释迦子是大恶贼非真沙门。如是教他夺我财物。诸苾刍闻已白佛。佛言苾刍不应教他夺贾人物。若教夺者得越法罪。

摄颂曰。

无足及二足　　四足并多足
若盗如是类　　轻重准应知

言无足者。谓蛇蛭鳝。此之三种是弄蛇人王家医人。及山野人之所贮畜。何谓弄蛇人。谓取其蛇弄以活命。何谓王家医人。谓诸医人以蛭疗病而为活命。何谓山野人。如山中人。取无足虫与药令吐。瓦中熟爆以供饮酒。若苾刍盗此等虫时。应准其价。满五得根本罪。不满得方便罪。

言二足者。谓人及鸟。若盗人时有三方便。期处定时现相。云何期处。报彼人云。汝若见我在某园中。或众人集处或在天祠。当尔之时知事成就。是谓期处。云何定时。汝若晨朝或午时或晡时。遥见我者知事成就。是谓定时。云何现相。汝若见我新剃须发。着赤色衣持钵执锡盛满苏油沙糖石蜜。见此相时知事成就。是谓现相。如是盗时应准其价得罪同前。若盗鸟时有二方便。谓从地擎举。若空中堕落。云何擎举。鸟在地上擎举偷去。满不满如上说。云何空堕如捕鸟人火燎原泽。为欲取鸟被烟火逼。时堕在苾刍经行之处或门屋前若苾刍盗心取时。满不满如上说。

云何四足。谓象马驼驴牛羊獐鹿猪兔等。若欲盗时有二方便。谓从群处。或于系处。苾刍于象群中盗象去时。齐眼见处来得窣吐罗底也。至不见处得根本罪。云何系处若象系柱若树若墙栅内。苾刍解放得罪如上盗象既尔。自余马等苾刍盗时如前应知。

云何多足。所谓蛴螬蝗蛾诸蜂蚁蝎等。此中所须者谓于三处。谓断事官。守城者。海商客。何谓断事官谓断事人畜养多足。谓蜂蝎等贮在瓮内。见被罚人不臣伏时令以手足内彼瓮中。彼蜇痛时疾臣其事。或多出钱物。何谓守城者。谓掌城者。于坏瓮内多贮诸蜂。若怨敌来与之共战若不退者。可于城头放其蜂瓮。贼被蜂蜇四散逃走。何谓海商客。谓人入海为求珍货。坯瓦器中多养诸蜂以防急难。贼来共战。若胜者善。若不如者。便持蜂瓮遥掷贼船不能复战四散而去。

摄颂曰。

旃荼罗及苏陀夷　　取衣比身无盗想
师牟不语婆苏多　　作自己分持小钵
月护知他欲取衣　　难胜持将得粗罪
南国中方不相领　　拾得他物速应还

佛在室罗伐城逝多林给孤独园有二苾刍共为知友。得意相亲同住一处一名旃荼罗。二名苏陀夷。其栴荼罗众所识知。有大福德而形矬小。多有衣钵网络腰绦等。其苏陀夷少有知识。其形长大但有三衣。而复故弊形体多露。诸苾刍告曰。具寿。汝今少欲衣破露形。为有利养为无利养。答言无利。彼便报曰。何不乞求。答言谁当舍彼佛法僧田而施于我。彼便报曰。其栴荼罗苾刍是汝亲友。多诸知识。有长衣钵网络腰绦。何不从觅。答言彼不肯与。复问汝已从彼而乞求耶。答言未乞报曰岂闻水声而便脱鞋耶。汝宜乞求。彼应见惠。既被劝喻便。诣栴荼罗处。彼行不在。便作是念。此栴荼罗其形短小。取彼僧伽胝我试量度。若与我身量得相似者我当从觅。若不相当何事忏忤。便入彼房观其衣物。于衣笐上见僧伽胝。即便取彼便看长短。时栴荼罗从外忽至。见而报曰。汝以贼心取我衣着。得波罗市迦。答言具寿我无盗心取此衣物。但作是念。栴荼罗其形卑小。取彼僧伽胝试复量度。若与我身量得相称者我当从觅。若不应量者。何用如是烦恼资具耶。彼便报曰。具寿。不须强讳谩作分疏。汝以贼心取我衣着。得波罗市迦闻。此语已便生追悔。岂非我犯重罪耶。告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言苾刍汝以何心。彼便以实具白世尊。佛言此苾刍若作量度心者无犯。然诸苾刍。不应非亲友处为亲友想。有三种亲友。谓下中上。于下亲友作下心委寄。若中亲友作中下心委寄。若上亲友作上中下心委寄。若苾刍于非亲友。作亲友心相委寄者。得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶卷第五

不与取学处第二之四

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。有二苾刍。一名苏师牟。二名婆苏达多。共为知友情义相顺。时苏师牟有好大钵。婆苏达多有好小钵。彼于异时俱并食讫一处洗钵。时苏师牟取婆苏达多小钵安大钵中。作如是语。具寿婆苏达多若人有此二钵。足得省缘修诸善品。婆苏达多曰。汝若欲得何不取之。时婆苏达多于一聚落有少缘事。语苏师牟曰具寿我于某处有少缘事。有能为我办是事者。我持小钵与之。问曰汝言实不。答曰实与时。苏师牟闻此言已便欲为去。覆生悔念。勿由此缘令同梵行者作如是说。苏师牟与他客作。遂不复行。时苏师牟于彼聚落有缘须去。遂作是念。我为自事并办彼缘斯亦佳矣。即便往彼了其二事。还告婆苏达多曰。汝彼聚落所有营务我已为办。宜授小钵。婆苏达多曰。汝自缘去非为于我。我之小钵谁能与汝苏师牟曰。汝不与者我当自取。婆苏达多曰。汝若合得何不取之。时婆苏达多有缘出外。苏师牟即取小钵安己钵中。婆苏达多归不见钵。问言具寿。谁将我小钵去。苏师牟曰。是物主将去。婆苏达多曰。是谁之物。曰是我物。婆苏达多怒曰。汝贼心取得波罗市迦。苏

师牟闻已追悔。即以此缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛问苏师牟。汝以何心取他小钵。具以白佛。佛言。此苾刍作己物心取钵无犯。然诸苾刍不应受雇与他作务。若博换作业乃求福作无犯。苾刍受雇作务者得越法罪。佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有二苾刍。一名难胜。一名月护。共结亲友言谈得意。其月护众所识知。有大福德多足衣钵钵络腰绦。难胜少有知识。但畜三衣而复破弊。有余苾刍告言。具寿。汝今何故少欲。着此破衣不能覆体。为有而不着。为无可得耶。难胜答曰。我无得处。告曰。何不乞求。答曰。谁肯舍三宝圣众施我凡人。彼便告曰。月护苾刍是汝亲友言谈得意。多有衣钵钵络腰绦。何不从乞。难胜曰。彼不肯与。告曰。汝先从彼乞求未。难胜曰闻彼悭吝我不从乞。告曰岂涉渡者遥闻水声便脱靴履。汝但往乞或当见与。既闻劝已往月护所告言具寿。当施我钵。月护报曰。我不相与。难胜曰。不与我钵可与我僧伽胝。月护曰。我岂是汝守库藏人。索钵不得又觅大衣。乃至少缕尚不相与。况复衣耶。时难胜闻已心生忿怒曰。彼有作务我常为先。何故我今从乞云不与缕。若我不能总夺彼物者。我即不名为难胜也。从此作意欲取其物。遂见月护自染衣服。难胜至其所告言。具寿。我今亦欲助汝染衣。彼言甚善当助我作。难胜为彼染衣。摩抆翻覆观察其衣。月护见已。便作是念。看彼意趣翻覆我衣子细观察。必定有心偷我衣去。既起疑心染衣干已。置衣袋中枕头而卧。是诸苾刍初夜后夜警觉思惟作意而住。是时难胜告月护曰。我等俱行共修善品月护报曰。汝且前去。我身疲倦随后当行。彼闻便去。是时月护便作是念。我若去者必当失衣。我若不去阙修善品作何方便得不失衣复修善业。即以自衣袋安彼头边。持彼衣囊枕头而卧。时彼难胜既作业已还来偃息。是时月护告难胜曰。具寿可起共修善品。答曰。我已作了疲劳暂息汝当起作。月护便去。难胜念曰。我且观时堪得行未。时既将晓。于彼头边取其衣袋出门而去。便作是念。我试观察是何色衣。令我犯波罗市迦耶。开袋乃见便是自己破弊故衣。遂生忧恼作如是念。我为自衣犯他胜罪。非出家行当啖铁丸。复作是念。我今且往问佛世尊。若堪住者于世尊所修其梵行。若不堪者当作白衣。作是念已往世尊所。是时世尊于彼无量百千苾刍众中。而为说法。尔时世尊。遥见难胜来告诸苾刍曰。汝等见彼苾刍从外来不。白言已见佛言。此痴人难胜。盗取己衣得窣吐罗底也告诸苾刍。汝等当知。若盗心取有此过失是故苾刍虽己衣钵。不应以盗心取。若盗取者得窣吐罗底也罪。

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时二苾刍尼。一住东方。一住南方。其东方苾刍尼前行。南方苾刍尼从后。是二苾刍尼俱诣佛所礼佛足已在一面坐。佛为说法。彼闻法已礼佛而退。时东方尼在前而去。以僧伽胝置在肩上其衣欲堕。南方尼见告言。圣者衣欲堕。时东方尼前行思法。复为方言有异不相领解。不觉衣堕。时南方尼便取其衣。

作如是念。我今若与者妨彼专思。待到住处我当授与。既到住处。时东方尼遂于房外疾洗足已。便入房中。半加而坐。时南方尼复作是念。若我今时与彼衣者。还复同前废修善品。待出定已当付其衣。遂于己房置衣架上。时东方尼至旦告弟子曰。将我僧伽胝来我欲乞食。弟子入房遍观架上不见师衣还白言。圣者不见僧伽胝。师曰。可诣南方尼处求觅。弟子至彼房中。见僧伽胝在衣架上。问曰。谁将衣来置此架上。南方尼曰。是我将来。弟子曰。何故将来。以事具答。时彼弟子与南方尼先有嫌。隙怒而告曰。汝以贼心偷此衣来置己房内。汝得波罗市迦。时南方尼即作是念。岂非我实犯波罗市迦耶。具以此缘告诸苾刍尼。尼白苾刍众。苾刍白佛佛问南方尼曰。汝取衣时可不告彼。白佛言。我虽言告彼不领解。佛言。方言有异不相领解者无犯。然此过失皆由拾得他物。久不还主而自贮畜。由此缘故。若苾刍苾刍尼拾得遗落衣物不应久持若久持者得越法罪。时有苾刍见他遗物。知是某甲苾刍许。便诣彼房扣门而唤。彼便出定。告曰是谁。答曰。具寿我于某处拾得汝衣。汝可领取。时彼告言。具寿。宁我此衣被贼将去。岂缘此故令汝扣门惊我胜定。时彼苾刍便生追悔作如是念岂非我今惊彼静虑而获罪耶。以此因缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言。彼苾刍无犯。然诸苾刍不为小缘起他胜定。若得遗物将诣主边。以绳悬置令后取得。勿惊寂定。若异此者得越法罪。时有苾刍见他遗物。识知是某甲苾刍许。便持此物诣彼苾刍。告言具寿此是汝物。我拾得来汝当领取。时彼物主与此苾刍先有嫌隙。告言非汝拾得。故作贼心偷盗我物。汝可依法而说其罪时彼苾刍心生追悔。非我缘此而获罪耶。以此因缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言。此苾刍无犯。然诸苾刍得他遗物。应可持付知僧事人。其知事人得此物已。于数日中应可再三以物白众。本主索者可即将还。若无认者入四方僧随众受用。若异此者得越法罪。

摄颂曰。

世罗尼弟子　　试他从乞油
目连作神通　　收还长者子
毕邻陀婆蹉　　取儿并护物
广叙其盗事　　随说可应知

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时有阿罗汉苾刍尼名曰世罗。断诸烦恼。时有卖香童子见世罗尼深。生敬重。往就其所殷勤致礼白言。圣者所须之物于我家中皆随意取。所有言教我皆顶受。时苾刍尼告曰。贤首善哉愿汝无病。后于异时。世罗苾刍尼身婴重病不能乞食。有余苾刍尼巡行乞食。时卖香童子见而致礼。问言。圣者世罗苾刍尼何因不见。报言。贤首彼身染患童子告曰。圣者我先白言。若有

所须随意取用。曾不见来从我求觅。彼有所须愿尊为取。彼便报曰。如是贤首愿汝无病。作是语已舍之而去。如是乃至三返殷勤请与。时有少年苾刍尼。便生是念。我屡闻此童子所言。我宜试之为虚为实。便持小钵授与童子告言。贤首圣者世罗今须少油。时彼童子有新压油。盛满小钵授与彼尼。告言圣者。更有所须随意来取。时苾刍尼受已而去。即以此油涂世罗身遍及手足。油并罄尽。世罗病愈便行乞食。时彼童子见便礼足。白言圣者久不相见。尼便报曰。我比婴患。白言圣者。先已言请。若有所须于我家中皆随意取。曾不遣信从我求觅。唯见一尼云圣者患从我取油。我以新油盛满小钵持付彼尼。世罗报曰。善哉童子愿汝无病。言毕而去。次第乞已还本住处。告诸少尼曰。是谁就彼卖香童子持油钵来。有尼报言。圣者我行乞食见彼童子。再三告我。圣者世罗我已言请。若有所须皆随意取。曾不见来从我求索。若彼世罗有所须者愿为持去。我便生念。应可试之验其虚实。即持小钵授与童子。告曰圣者。世罗今患须油。时彼童子盛满新油而授与我。我得油已将至房中。而为圣者涂身手足寻皆用尽。时世罗尼告少尼曰。我曾令汝就彼童子取觅油不。少尼答曰。不曾使我。时有余苾刍尼。与此少尼先有嫌隙。闻此语已告世罗曰。圣者今此少尼缘仁疾苦。岂但一处檀取于油。室罗伐城遍皆求乞。他胜之罪其数难知。时少尼闻此语已生追悔心。岂我实犯他胜罪耶。以此因缘白诸苾刍尼。诸苾刍尼白苾刍众。诸苾刍白佛。佛问彼少尼曰。汝以何心从彼乞油。白佛言。我于童子而起试心。佛告苾刍。若作试心此苾刍尼无犯。然诸苾刍苾刍尼。不问病者不应为乞。若乞取时问病者曰。为向众僧养病堂处而求药耶。为诣信心及亲族处。若亲族多者于谁处。求随所指示应为求觅。若苾刍苾刍尼。不问病人而为乞求者得越法罪。

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。是时具寿大目干连。于日初分执持衣钵入室罗伐城。次第乞食至给孤独长者宅。是时长者教其儿子。读诵外典声明杂论。时大目连见彼长者。教其儿息读诵外典。告曰长者此诸童子读习何书。长者白言。阿离耶此是外典。告言长者夫外典者如铁石榴。辛苦作得终不堪食。习学外书亦复如是。徒费功劳终无所获。不由此故而能出离。入正定聚断诸烦恼。然佛所说初中后善。若解了者能趣涅槃。何意不教习读佛法。长者白言。圣者无人能教。尊者报曰。我当教读长者白言。善哉圣者幸为教示。便告子曰汝今宜往逝多林中。诣尊者处而学佛法。童子唯然受教。时彼长者于日日中。与其童子璎珞严身。并诸侍从往给园中圣者目连处受学佛法。然其国内于秋初时。常有迦栗底迦贼。当诸苾刍夏安居竟。时诸秋贼共相议曰。我与汝等欲作何业。于此年中不假劬劳。丰足衣食安乐受用。我闻给孤独长者于日日中。常令儿子身具璎珞往给园内诣圣者目连处受学佛法。可于中路共劫取之。圣者谓子在长者宅。长者谓儿在

圣者处。各不相知未即求觅。我等若能偷得是儿。当尽形寿为我仆使。如不得者取其璎珞严身之具。我缘此故不假劬劳得受安乐。共为计已。即于中路而待童子。见具璎珞欲往园中。遂便共劫童子。时彼从者见贼将去。奔走归舍告长者曰。受业童子被秋贼劫将。是时长者即便急往胜光王所白言。大王我子被秋贼劫去。今从大王欲乞此子。时王闻已敕毗卢宅加曰。汝宜急去掩捕秋贼觅长者子。时毗卢宅加与给孤独长者先有嫌隙。虽奉王教未为急行。时有一天于圣者大目连处深生敬重白言。圣者知不。仁之弟子被秋贼将去。可为急计。时大目连便作是念。此之童儿我若不救。子与父母皆生离苦。不敬信人闻而心悦。其敬信者或生退转。往来之者被贼将去。谁复更肯入逝多林。我今宜可速现神力取彼童儿。作是念已圣者目连现大神通。化作毗卢宅加军众。于其四方击大战鼓。时彼秋贼忽见军围。悉皆惊怖作如是言。仁等当知。毗卢宅加与诸军士四面围合。当弃小儿免被囚执。即弃童子逃走而去。是时圣者大目干连。遂摄神力于其路侧宴坐树下。时彼童子随路而来。问言。童子汝何处来。白言圣者。我被秋贼将去。谁夺汝来。是毗卢宅加。报言童子可急归舍。汝之父母极生忧恼。明日可来依旧受业。是时童子受教而归。时毗卢宅加严整四军。象马车步出室罗伐城。见彼童子问曰。汝何处来。答言我向逝多林。于其中路遭秋贼劫去。谁取汝来。报言是毗卢宅加将军。毗卢宅加便作是念。我始欲去。云何而言是我取来。岂非别有大德圣者。具诸威力取是儿来。问童子曰。尔于彼处见有何人。童子答言。我于路侧见圣者大目干连。毗卢宅加念曰。是彼大德神力取来。余无能者。如是知已。心生欢喜高声唱言我等今者快得善利。于我国中得有如是大智圣者。具诸威力于现法中。及未来世诸漏永尽。作斯赞叹还室罗伐城。时六众苾刍因事出城。于路逢见而问之曰。仁赞叹谁。答曰叹仁圣众。我等何事令仁赞叹。答言给孤独长者子被秋贼将去。圣者大目干连以神通力夺其子来。六众报曰。汝愚痴人。我辈虽有如是神力人不敬信。然有于彼拔发痴人。露形外道心生敬爱。若彼露形见此事者。为彼秋贼指其出路。毗卢宅加闻已默然。是时六众苾刍难陀邬波难陀。共相谓曰。我等且已善答其事。然少欲者今现犯罪。我等往彼令其悔过。便还住处饭食已讫。诣圣者目连所先致敬已。白言上座愿见容许欲有诘问报言随意。白言上座给孤独长者子被秋贼将去。仁夺将来其事虚实。报言是我将来。白言我先具知。上座已住静虑受解脱乐。我实不知虽有慈悲而不能普。于弟子处慇念将来。于彼秋贼令生恐怖。又他所摄物强夺令归。仁今犯罪可如法悔。答言具寿。我不见罪。是时六众互相议曰。仁等当知如世尊说。不见罪者当与此人作舍置羯磨。便往至彼知事人所。报言具寿。应鸣揵稚。今欲作舍置羯磨。授事问曰。所作为谁。报言有少欲者。实自犯罪而不悔过。我今为彼作舍置事。尔时身子为众之首。告授事人曰。无令有人于最胜法中欲作衰损。又问言具寿与谁作遍住法。或覆本遍住意喜出罪。答言

更无别事。但为圣者大目连犯罪不见。欲作舍置羯磨。身子报曰。具寿勿以小缘见恼耆德。然薄伽梵是一切智见。于无上智境得大自在能断他疑。汝可咨问。如佛所教我当奉持。时诸苾刍以事白佛。佛知时而问广如上说。尔时佛告大目连曰。汝以何心现神通力取彼童子。是时目连以事白佛。佛告诸苾刍。目连苾刍作如是心现神力者无犯。

佛在王舍城竹林园中。时具寿毕邻陀婆蹉[外*男]甥。于其舍中习读外典。时毕邻陀婆蹉。于日初分执持衣钵入王舍城。次第乞食至妹夫舍。见儿学业问妹夫曰。此儿读者是何书论。答言外典。尊者令弃外学劝习佛经。便为妹夫亲教儿子。广说如上。乃至具诸璎珞往竹林中。被秋贼劫将安置船中沿流欲去。时彼从者见贼将去。奔走归舍白大家曰。受业童子被秋贼劫去。时彼妹夫即便急往影胜王所。白言大王。我子被秋贼劫去。今从大王乞子。时王敕彼未生怨曰。汝宜急去掩捕秋贼觅婆罗门子。时未生怨与婆罗门先有嫌隙。虽奉王教未为急去。时有天女。于圣者毕邻陀婆蹉处深生敬重白言。圣者知不。仁之[外*男]甥被秋贼将去。时毕邻陀婆蹉便作是念。此之[外*男]甥我不救者。子与父母各生离苦。不敬信人闻而心悦。其敬信者或生追悔。往来之者被贼将去。谁复更肯入竹林中。我今宜可现神通力。作是念已。圣者以神通力到彼船边。令彼贼船不能得去。时彼秋贼作如是念。何意我船不复前进。而于岸边见圣者毕邻陀婆蹉伫立而望。时贼告曰。圣者何因恼我。报曰汝以恶法而恼于我非我恼汝。若我不证如是圣法。婆罗门子永被将去贼言圣者我放此儿任意收取。即令上岸。是时圣者遂摄神力。告[外*男]甥曰。汝可速归见汝父母。明当受业。童子于路逢未生怨严整四军出王舍城。路见童子问曰。汝何处来。答言我向竹林。于其中路被贼劫去。谁取汝来。答言是我舅毕邻陀婆蹉。时未生怨心生欢喜高声唱言。我等今者快得善利。于我国中得有如是大智圣者。具诸威力于现法中及未来世。诸漏永尽。作是赞叹还王舍城时六众苾刍因事出城。于路逢见而问之曰。仁赞叹谁。答曰叹仁圣众。我等何事仁今赞叹。答言婆罗门子。往竹林中被贼将去。圣者毕邻陀婆蹉。以神通力夺得其子。六众报曰。汝愚痴人。我辈虽有如是神力人不敬信。然有拔发痴人露形外道。反更于彼心生敬信。若彼露形见此事者。为彼秋贼指其出路。时未生怨默然无对。时六众苾刍难陀邬波难陀自相谓言。我等且已善答其事。然少欲者今现犯罪。我等往彼令其悔过。便还住处饭食已讫。随次致敬已诣圣者毕邻陀婆蹉所白言。上座愿见容许。欲有诘问。报言随意。婆罗门子被秋贼将去。仁夺将来其事虚实。报言是实我取将来。白言。我先具知。上座已住静虑解脱胜乐。我实不知有慈不遍。于亲族处慜念将来。于彼秋贼心生不忍。又他所摄物强夺将来。仁既犯罪可如法悔。答言具寿我不见罪。是时六众互相议曰。仁等当知如世尊说。不见罪者当与此人作舍置羯磨。授事者谁。可鸣揵稚。应为此人作舍置羯磨。便往至彼

授事人所报言。具寿应鸣揵稚。授事问曰所为何事。报言为少欲者实有犯罪而不悔过。我欲为彼作舍置事。尔时身子为众上座。观察其事可不之宜。告授事人曰。具寿与谁作遍住法。或覆本遍住法意喜出罪。答言更无别事。但为圣者毕邻陀婆蹉犯罪不见。与作舍置羯磨。身子报曰。具寿勿以小缘恼乱耆德。然薄伽梵是一切智见。于无上智境得大自在能断他疑。汝可咨问。如佛所教我当奉行。时诸苾刍以事白佛。佛知时而问等广如上说。尔时佛告毕邻陀婆蹉曰。汝以何心现神通力取婆罗门子。时毕邻陀婆蹉具以其事白佛。佛告诸苾刍。毕邻陀婆蹉若作此心现神力者无犯。

佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。时频毗娑罗王常法。每日恒往礼世尊足并诸大德。上座苾刍曾于一时礼佛足已。在一面坐听佛说法时佛为彼频毗娑罗说众法要示教利喜。王闻法已礼佛而去。便往诣彼具寿毕邻陀婆蹉住处。时毕邻陀婆蹉于所住房有破坏处。躬自修葺。遥见王来便洗手足。至常坐处整容而坐。王前礼足在一面坐白言。圣者何自执劳。答言大王夫出家者皆自执务。我既出家欲令谁作。王言。若如是者我为圣者供给事人。白言大王。愿王无病长寿。如是乃至五返。皆如上白我为圣者供给事人。时具寿毕邻陀婆蹉有一弟子。为性质直便白王曰。自从大王许亲教师供给事者。若我本师依大王言舍不修理。所有房舍皆已破坏。王便报曰。圣者岂我已曾许给事人耶。白言大王。非唯一度如是至五。王国事繁忘不能记。王之常法但有出言臣必书记。问记事人曰。我实曾许给事人耶。答言实尔。已经五返。若如是者当合罚我。我今应与五百净人以充给事。便告大臣曰。宜给圣者五百使人。时毕邻陀婆蹉而白王曰。大王我缘出家总舍给事。今得使者欲何所为。白言圣者。为僧众事当可受之。若如王言我当白佛。王言圣者。可往白佛。时毕邻陀婆蹉以事白佛。佛言。若为僧众当可受之。时毕邻陀婆蹉奉教而受。时给侍人虽施入僧未蠲王役。是诸人等白圣者曰。我等初闻作僧给侍心实欢喜。岂谓一身备遭两役。报言贤首汝等勿虑。我当为汝白大王知。后于异时影胜王诣圣者所。顶礼足已在一面坐。是时尊者白言。大王前所施僧给侍人等。岂复大王生追悔耶。王言圣者。我实曾无追悔之念。又白王曰。何意诸人未免王役。王于尔时敕大臣曰。我施圣者给侍之人既舍入僧。可免王役。大臣奉教即皆放免。彼于异时国家兴造须人作使。大臣追唤莫有来者。不施僧人亦皆妄说是给侍人。是时大臣以事白王。缘有役使追唤不来。皆云我是僧家给使。王曰若如是者可悉如旧令充王役。从此已后先所施者并充王使。其所施人诣尊者所。白言我等还充国役可为我等重白大王。圣者为白。所给侍人今更追悔。王曰何意。白言。僧给侍人还充王役。王言圣者但有宫役。咸言我是僧给侍人。令事有阙。唯愿圣者可为别作净人之坊。简异其人无令杂乱。圣者报王。我当白佛。王言可尔。时毕邻陀婆蹉以事白佛。佛言。我今听许

造净人坊。时诸苾刍不知何处应造。佛言。王城精舍于此中间。闻唤声处当可造立。时诸苾刍受佛教已往白大臣。今于此处奉世尊教造净人坊。是时大臣便白王知。王言随佛所教。大臣遍告诸净人曰。僧今为汝别造住处。汝等今可总就彼住。净人闻已即往其处。共造住坊安置已讫。是时净人常往竹林充僧给使。时苾刍众告诸人曰。清净之业应可作之。不清净事皆不应作。由作净业故曰净人。若防护住处名守僧园人。彼清净人及守僧园人。每日皆往竹林中。諠乱苾刍妨修行业。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍勿令恒集。有事应唤。若无使役令住本坊。时诸苾刍又白佛言。彼诸净人所须衣食如何给济。佛言。为僧使者可给衣食。不驱使者勿与衣食。有老病者可给衣食并诸药饵。后于异时邬波难陀次知僧事。告诸净人曰。贤者我是知僧事人。汝等明旦早来入寺。尔时王舍城内。于诸苾刍夏安居竟。常有迦栗底迦贼。此诸秋贼共相议曰。我与汝等欲作何业。不假劬劳于此年中。丰足衣食受用安乐。彼秋贼中有一作人。曾被苾刍驱使谙知僧事。告诸贼曰。竹林园处有净人坊多有财物。共往劫取。于此年中我等丰乐。一贼告曰。彼诸苾刍是净人主。巡门乞丐尚不充躯。况此净人得有财物。其贼报曰。汝等不知。诸苾刍等虽常乞食。惠施者多复自经求。计其财物王舍城人亦不能及。况诸净人岂无衣物。是时群贼佥议已定。即于其夜诣净人坊欲劫其物。时有天人。于圣者毕邻陀婆蹉处深生敬信。往白圣者曰。有诸秋贼劫彼净人。圣者慈悲愿为救护。时毕邻陀婆蹉便作是念。我不救者令彼净人心生愁苦。广说如上。我今宜可现神通力。作是念已。于净人坊化作铁墙周匝围绕。是时贼徒持所盗物欲出其坊。但见铁墙坚无出路。心生惶怖弃所盗物。于须臾顷不见铁墙。是时贼徒还持盗物。所化铁墙忽然复现。如是至七。贼相谓曰。汝等知不。必有圣者具大威德。护斯物故现此神通。我应弃物急共逃窜。时贼以物聚之一处悉皆奔走。净人觉已竞共諠声。唱言被贼。彼既失财共生忧恼。遍绕住坊求觅其物。遂见衣物聚在一处。便生欢喜即持其物。各还舍中守护而卧。是时彼天于其梦中告诸人曰。汝等不被秋贼之所劫盗。皆是圣者毕邻陀婆蹉神力所致。既至天明共相谓曰。我等免失财物皆是圣者恩力。更无余人能起慈念。我等宜应略申供养。咸共洗沐着鲜白衣。涂饰香鬘持供养物诣竹林中。时邬波难陀晨朝起已。执持锁钥欲开寺门。屏除灯烛涂扫堂宇敷设座席。于窣堵波香花供养。升上阁鸣健稚四顾而望。遥见诸人着鲜白衣香鬘庄饰。邬波难陀便生是念。彼诸来者是何居士商主富人晨朝至此。既近门已知是净人。邬波难陀便生嗔怒遥告之曰。我未令汝晨旦早来。何因至此。净人白曰。圣者我等昨夜若无圣者毕邻陀婆蹉慈悲护念。我等财物被贼偷尽。邬波难陀告净人曰。汝恃彼力竞骋諠哗。我为彼人作治罚法。作是语已便呼六众。共诣圣者毕邻陀婆蹉所白言。上座愿见容许。欲有诘问。答言随意。白言。于净人坊所有财物被贼偷去。神力夺留是事虚实。答言实尔。白言我先知。上座已住静虑解脱胜乐。然我不知

虽有慈悲不能普及。于净人所愍而护念。于秋贼处围以铁墙。又他已摄物强夺而留。仁既犯罪可如法悔。广说如上。乃至鸣揵稚欲为舍置。上座舍利子令其审察。诸苾刍白佛。佛告毕邻陀婆蹉曰。汝以何心现神通力留净人物。毕邻陀婆蹉具以事白佛。佛告诸苾刍。毕邻陀婆蹉若作此心现神力者无犯。又无犯者最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠。不与取学处了。

根本说一切有部毗奈耶卷第六

断人命学处第三之一

总摄颂曰。

初缘驮索迦　　内身等行杀
毒害起尸鬼　　后论浴室事

别摄颂曰。

驮索迦波洛　　善语及吉祥
钵衣并堕胎　　长者鹿梵志

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有二苾刍。一名驮索迦。二名波洛迦。得意相亲共为交友。彼于异时波洛迦染患。驮索迦为看病人。时波洛迦忽于夜中大声啼泣。驮索迦问曰。具寿何意啼泣。报言我患饥渴所逼。驮索迦报曰。具寿于出家法当可抑之。假令有食无授与人。况复今时无食可得。彼便啼泣。迄至天明。云我饥渴。驮索迦曰。具寿且嚼齿木我问医人。至医人处报云。贤首今有少年勿婴时患。彼所宜者当为处方。医人报曰。圣者彼之苾刍应与如是如是药。时波洛迦于驮索迦去后。便从床起。整衣服着革屣取君持执齿木。出门外澡漱已。有余苾刍问曰。具寿波洛迦。何意通宵困苦啼泣。报言我极饥渴。问言我有水粥何不啖之。答言极善。我今须啖。既啖足已。复有苾刍问言。具寿。我今有乳酪粥饼及肉羹。何不食之。报言欲得。即便就房贪餮食之。遂便太饱侧胁而卧。时驮索迦问医人已疾疾而还。医所说药兼亦持至。告言具寿波洛迦宜可起嚼齿木。报言已了。驮索迦言善好。即为作坛揩拭铜器唤起可食。护彼意故即便起坐。时驮索迦令人持食而授与之。取两三匙食而便卧。驮索迦曰。具寿何意不食。报言我情不欲。告言汝于通夜极相恼乱啼哭称饥。今我与食而云不欲。汝于今者定死不疑。时余苾刍报言。具寿驮索迦无劳见逼。已于我处啖水乳酪粥薄饼及肉。并皆饱足。驮索迦问波洛迦曰。具寿。汝实餐啖美饮食耶。即便徐徐缓声愧而言曰。我

已啖讫。时驮索迦便告之曰。我为汝故衣钵罄尽。废修善业而为给侍。汝自于身不善将慎宁啖毒药。不应如是餐所忌食。时波洛迦闻此语已。深怀愧耻便作是念。同梵行者善哉此言。责及于我。乃至宁啖毒药不餐忌物。我今实可服于毒药。即从座起于杂药囊中。捡得毒药遂便啖之。药发瞑眩几将欲死。两眼翻戴口中呕沫。啼泣唱言驮索迦我死我死。时驮索迦闻已惊怖而至。问言具寿波洛迦。何不忍疾而啼泣耶。波洛迦曰。闻汝为我求药辛苦不。自将慎宁服毒药。不应如是啖所忌食。我便生念。同梵行者为我劬劳。不能自慎。我今当可服其毒药。遂于囊中捡见毒药即便啖之。时驮索迦闻是语已。悲泪盈目而告之曰。具寿。汝今何故作不善事。即便疾走往问医人。其药毒烈势不可持。遂便命过。时驮索迦医处得药驰走而还。见波洛迦命已终殁。便生追悔作如是念。岂非我今是劝死耶。以此因缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍。彼驮索迦无杀心。故无犯。然诸苾刍不应于病人前作是言说令。彼病者闻已求死。若作是语者得越法罪。此是缘起。然而世尊。尚未为诸声闻弟子。于毗奈耶制其学处。

佛在室罗伐城给孤独园。时此城中有二苾刍。一名善语。一名吉祥。情义相得共为亲友。善语苾刍舍畋猎出家。吉祥苾刍舍长者出家。有二童子。是善语[外*男]甥。父母俱亡流离巡历。至逝多林门外而住。是时善语出门遇见。审观颜貌知是宿亲。即便告曰。汝之父母今在何处。童子答曰并已身亡。善语闻已不觉流泪。时诸苾刍见而问曰。此二童子是何人耶。答曰是我[外*男]甥。苾刍告曰。既是舅亲何不收养。答曰我行乞食尚不自供。况复于他而能存养。苾刍告曰。令此二子供给苾刍。树叶花果及以齿木。苾刍当与钵中余食令得充济。时善语闻已即便收养。是二童子禀性恭勤善为给侍。为诸苾刍取树叶花果及供齿木。时诸苾刍惠以余食并给衣资既经多时年渐长大容貌充满。曾于一时在寺门前游戏而住。有余亲属。手执弓箭于逝多林前逐鹿而过。问童子曰。汝等何缘得住于此。童子报曰。我舅于此释子中出家。我依而住。猎人告曰。汝舅为人不自存活。于释子中而求出家。汝等岂复不存活耶。应可立志习其父业。童子即便报亲属曰。舅于我等实有深恩。今可诣彼咨决其事。便往舅所白言。圣者。我今奉辞欲习父业。舅便报曰。我以信施养汝二人。云何于今还修恶行。二子白曰。设令顶系金鬘我尚须弃。孰能舍置祖父业乎。遂不用舅言俱舍而去。作畋猎事以自活命。后时吉祥身婴重患。善语为看病人。于时吉祥为病苦所逼。便自生念。我今持戒不造众恶。天堂解脱如隔轻幔。今宜舍弃苦所依身当生胜处。复作是念。我今苦逼谁当行杀断我命耶。遂忆善语有二[外*男]甥。禀性粗暴彼能杀我。何假余人。作是念已告善语曰。具寿。仁之[外*男]甥今在何处。报曰彼二名字我不喜闻。皆以信施而为存养。彼于今时得行恶业。同其祖父为捕猎事。断诸生命以自存活。吉祥曰。勿于彼二生嫌恨心。然彼二子在逝多林。

乃至昆虫未曾见害。恶人劝诱今为杀业。仁今特宜于彼恶党劝令舍离。仁行出外我病独居。更无余人能相供侍。仁若见者可唤将来令看侍我。是时善语出行乞食。便见二子贩肉屠肆。[外*男]甥见舅俱来礼足。善语于时恨而告曰。我与汝等是何亲属。答言是舅。彼具寿吉祥复是何亲。答曰彼亦是舅。便告之曰。自汝去后彼婴疾患。曾不重来暂与相见。答言我实不知。今即往看欲何所作报言彼有教者汝当为作。语已而去。时彼二子便诣吉祥。礼双足已在一面坐。吉祥见已告二子曰。圣者善语与汝何亲答言是舅。我今与汝复是何亲。答亦是舅。吉祥告言。我比婴患汝曾不来暂看于我。答言阿舅我实不知。才始闻说我等即至。吉祥告曰。汝等愿我生天堂不。答言愿生。告言若如是者。我向他方丰乐之所。天堂解脱如隔轻幔。我愿舍弃苦所依身当生乐处。汝今宜可断我命根。彼便答曰。何有是事。假使余人来害舅者我当杀彼。宁容我等共断舅命。告曰善语岂不已告汝等。彼有教者汝当为作。报曰闻说。若闻说者宜相用语。与我断此烦恼命根。彼时二子共相议曰。岂非我舅先有筹量。故唤我来作如是事。时二子中一极粗犷。即持利刀割断喉命。便以白氎通覆死尸。时善语还而告之曰。汝等看守病人岂得令睡。答言阿舅此舅今睡更无起期。善语闻说惊怪异常。便自思曰。我今宜应更审寻问。是时二子具述事缘。是时善语心生惶怖。便去白叠见其被杀。心即追悔。岂非我是求持刀者断他命耶。时彼善语。亲爱别离转增悔恨。具以此事告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍。彼苾刍无杀心故无犯。然诸苾刍不应令无智人为看病者。必有他缘须自出外。于不善解看病之人。当可教示。勿令病者非理损害。堕水火食诸毒。持刀斧堕崖堑。或升高树食所忌食。皆应遮止。无令因此而致伤害。若苾刍令无智人瞻视病者。又不善教弃而出去。得越法罪。此是缘起未制学处。

　　佛在室罗伐城给孤独园。于此城中有一苾刍。所用之钵色坏有孔。余苾刍告言。具寿汝所用钵有孔色坏何。不熏治。报曰若熏治者多有所须。瓦笼牛粪及油麻滓等。苾刍告言。具寿。汝若无钵岂得存耶。报曰我无钵者宁复得。存然于某处有一苾刍。身婴重患不久命终。彼有一钵光净圆好堪得受用。彼若死者我当取之。诸苾刍闻而告曰。具寿。汝为钵故生此极恶旃荼罗心。彼闻惭耻复生追悔。默尔而住。将非我今有犯罪耶。即以此缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍。彼苾刍无愿死心故无犯。然诸苾刍不应为钵生此极恶旃荼罗心。起此心者得越法罪。然诸苾刍护持其钵当如眼睛。应缀者缀应熏者熏。若苾刍有钵。应合熏缀而不为者。得越法罪。此是缘起未制学处。

　　佛在室罗伐城给孤独园。于此城中有一苾刍。僧伽胝衣破弊尘垢。有余苾刍告言。具寿汝僧伽胝破弊尘垢。何不浣染缝治。报曰若

修补者多有所须。柴薪染汁针线盆等。苾刍告曰。汝若无衣得存济耶。答言我若无衣宁得存济。然于某处有一苾刍。身婴重病不久命终。彼有僧伽胝衣新染赤色堪得受用。我当取之。诸苾刍闻而告曰。具寿汝为衣故生此极恶旃荼罗心。彼闻惭耻便生追悔。默尔而住。将非我今有犯罪耶。即以此缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍。彼苾刍无愿死心故无犯。然诸苾刍不应为衣生此极恶旃荼罗心。起此心者得越法罪。然诸苾刍护惜衣服当如身皮。应浣染缝治者当随事作。若不作者得越法罪。此是缘起未制学处。

佛在室罗伐城给孤独园。于此城中有一长者。名曰胜军。大富多财受用丰足。于同类族娶女为妻。未久之间妇便怀妊。经于九月遂诞一男。色相端严人所乐见。经三七日欢会宗亲。其父以儿告诸亲曰。此儿今者欲作何名。众人议曰。此是长者胜军之子。应与立字名曰大军。未经多时复生一子。颜貌奇特倍胜于兄。人相圆满乃至广说如前。详议大军之弟名曰小军。后时胜军其妻亡殁。礼送林野以火焚之。日月既淹忧怀渐舍。便自思惟。我更娶妻恐恼二子。大军成立即为娶妻。长者不久便遭衰疾。虽加药物羸顿日增。慰喻二子而说颂曰。

积聚皆销散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命咸归死

说此语已即便命终。备具凶仪焚之郊外。大军为父广修福业。自念慈父在日供我衣资。今既身亡。宜自求觅无坠家业。我今应可持诸财货。往诣他方求利取活。作是念已告小军曰。弟今知不慈。父在日衣食无乏。弃背之后须自营求。汝宜在家勤心捡校。我欲求利暂往他方。随有所得以存生计。弟答兄曰善哉。是时大军多赍货物往诣他方。凡所经求无不谐偶。书报弟曰。我甚安隐多获财利。汝宜欢慰善知家业。因贪利故更诣远方。后于异时重以书报。如有颂曰。

由贪故求利　　得利转生贪
应作不应作　　为贪皆忘失

展转求利远趣边方。经历多年音信无继。其大军妇丰衣美食欲念便生。即于小军现淫染相。小军不许。欲念更增。告曰仁何不念。小军闻之掩耳告曰。勿作此言长嫂如母。女人情伪不学而知。遂着弊衣归父母舍。现忧恼相卧粗恶床。母及家人俱告之曰。有何忧苦而至此耶。白言女人苦事可不共知。我被欲心之所缠逼。母以种种方便而诲喻之。然于弊床寝卧不起。重白母曰。我被欲心所逼。母应为我求别丈夫。其母俯仰而告之曰。汝之小郎容貌端正何不求之。答言我已苦求。彼不相许。母便告曰。汝岂不见诸余妇人。夫壻远行专守贞操。

汝今何意独怀忧苦。报曰彼之夫主。时有信来可有希望。我夫信绝定是身亡。母虽诱喻仍卧不起。复白母曰。且置余语宜可为我求觅丈夫。若违我情必私逃窜。二家门族招大恶声。于时父母宗亲共相议曰。观此女意鄙见不移。宜应具诸饮食以命小军。小军蒙召便来赴席。食已告小军曰。今有私事故令相屈。仁之长嫂为欲所逼。可留心眷纳勿使私奔。小军闻已便自思惟。此嫂幼年来入我舍。无宜辄遣别适异人。又恐二宗恶声彰露。作是念已开意相从。便共归家以备妻室。同居未久遂便有娠。女伴见怪而问之曰。汝腹是何从何而得。报曰我从夫去决志孀居。汝等何因妄相点污。复有亲密女人。私相谓曰。汝虽欲隐相貌已彰。遂报有娠。问言谁许。答是小军。女伴告曰。若是小郎此复何过。腹既渐大。兄有书来报小军曰。我比兴易遂至远方。所有经求悉皆遂意。汝勿忧恼不久当还。小军闻已深生悔恨。私自念曰。我忆大兄如旱思雨。久绝音信身复不来。我本无心作斯恶行。鄙事彰露方始言归。世有言曰。怨家之重无越侵妻。兄来若知必害于我。今宜逃避窜迹远方。又更思量家乡难舍。今胜光王以释迦子。同王太子自在无碍。我当就彼而为出家。兄纵回还欲何所作。即便诣彼逝多林中。就一苾刍白言。圣者我欲出家。愿垂矜许。答曰财命非久能舍出家。斯为甚善遂与剃发令服法衣。并受圆具略教仪式。告言贤首鹿不养鹿相济极难。室罗伐城其处宽广。汝宜乞食以自资身。小军白言。邬波驮耶我今奉教。即于晨旦执持衣钵。入城乞食遂至本家。其妻遥见推胸告曰。小军何意弃我出家。报曰勿为此语。尔岂不知。我忆大兄如旱思雨。书信既绝身复不来。我遂与汝作斯恶事。兄来定知必害于我。彼便报曰。仁欲自免我复如何。小军曰。我被他逼元无本心。汝为欲缠自当勉力。言已舍去。是时小军有旧亲识。先解医方。诣其本家问小军所在。其妻报曰。我被欺辱弃我出家。问曰何在。答曰在逝多林沙门住处。如不信者可往寻求。依言往求见苾刍众。形服相似不知谁是小军。询问苾刍小军何在。时有苾刍指示其处。亦既见已问小军曰。何不相语来此出家。答曰不应责我辄尔出家。具述兄书兼陈己过。事不获已而作沙门。友人报曰。我本解医颇练方药。若怀胎者有药能销。小军闻之默然而住。时彼知识即为合药。令女送去与小军妇。嘱曰此之散药。是小军苾刍遣我送来。暖水和服必得平善。其女至彼具以事告。妇闻取药依教服之。胎便堕落无妊娠相。人共觉知。诸女问曰。胎今何在。报曰。我先已言。夫壻行后孀居守志。勿以恶事来相尘黩。时亲密女私告之曰。汝先所云是小军许。何因今日云我先无。答曰从彼而来还从彼去。又问如何。报曰小军与我毒药服已胎销诸女相告各起讥嫌。诸释迦子能为恶事非真沙门。与人毒药令彼堕胎。此之恶声遍满城邑。皆云小军苾刍作斯罪业。诸苾刍闻便往白佛。佛告小军。汝岂实作如是事耶。白言不也。世尊我但随喜。尔时世尊告诸苾刍。由彼小军无杀心故无犯。然诸苾刍不应于如是事心生随喜。若随喜者得越法罪。不久之间大军得利欢

喜而还去城不远且暂停住。凡世间人闻善助喜见恶相忧。有人报彼妇曰。大军来到财利丰盈应生欢喜。妇人巧诈不学而知。既闻此言心甚忧惧。着粗弊服卧在恶床。时彼大军既入城已。于廛肆处安置货物。即便还家见其所居无吉祥相。问仆使曰。家主在何答云在室中卧。闻已往就告言。贤首汝闻我来岂不欣庆。答言今闻仁至实生欢喜。但仁所留小军。令守护我彼便坏我。问曰何为。答曰。小军非理强见陵逼。大军报云。彼不欺汝是欺于我。汝宜速起我能治之。小军今何所在。答曰。闻君将至私走出家。问在何处。在逝多林释子之处。报其妻曰。彼处岂是施无畏城。我当于彼以法治罚。时有别人往告之曰。小军知不。尔兄来至。问曰。兄有何言。报言。汝兄作如是语。彼逝多林岂是施无畏城。我今当以苦法治罚。时弟闻已生大忧怖。作如是念。我由惧彼而来出家。岂于此处还遭彼害。虽知苾刍同王太子无有障碍。然我有过。若来相见必害于我。我今宜应逃避而去。是时小军作是念已。便白师曰。邬波驮耶我由怖彼而求出家。闻彼欲来苦害于我。本师问曰。彼是何人。白言。彼是我兄。今从远来拟相屠害。作如是语。岂逝多林是无畏城。当以苦法而欲治我。虽知国法同王太子安隐无碍。然我有过必害于我。今宜避去。其师告曰。汝欲何之。小军曰。我今欲诣王舍城。师曰彼处有我知识苾刍。可赍我书投彼而住。必以恩慈护念于汝。白言甚善。时彼亲教即便作书与彼苾刍曰。此之小军是我弟子。今欲往彼远相投寄。仁可流恩愿垂覆护令安乐住。时彼小军既得书已礼师而出。左右顾瞻情怀怖惧。渐次而进到王舍城。访彼苾刍见已礼足。以亲教书而授于彼。时彼苾刍披读书已。告言。善来具寿。我如汝旧师汝如我弟子。宜于我边受学佛法。汝有所须衣钵络囊水罗绦带。我皆资给令无阙乏。然世尊说苾刍有二种所应作事。所谓禅思读诵汝今乐何。白言。我乐静虑。答言甚善。依法而教。时彼便往至寒林中弃尸之处。策励勤修断诸结惑。证无生法得阿罗汉果离三界染。观金与土平等不殊。刀割香涂了无二想。如手撝空心无挂碍。能以大智破无明[穀-禾＋卵]。三明六通四无碍辩悉皆具足。诸有爱着利养恭敬无不弃舍。帝释诸天所共赞叹。后于异时大军往诣逝多林中。问诸苾刍曰。圣者颇有此城长者之子名曰小军于此出家不。答言。有与汝何亲。曰是弟今在何处。彼已远去诣王舍城。时彼大军礼足而去。便作是念。设令往彼彼亦非是施无畏城。我当至彼以法治罚。大军即多赍路粮。到王舍城往竹林中。问诸苾刍曰。圣者颇有室罗伐城长者之子名曰小军。先已出家来至此不。报言。彼与汝何亲。答言是弟又问今在何处。在寒林中弃尸之处。闻已即往。而彼林内多有苾刍同修梵行。大军与弟离别既久。有昧形容于众人中卒未能识。良久细察方始识知。大军思念。彼若识我必起害心。应且潜形别为谋计。便出林中四顾而望。见有猎人执持弓箭欲求禽兽。就而问曰。仁今执持弓箭欲何所为。猎者报言。我欲畋游。问曰。汝之所获得利多少。答曰。或时得利或不得利。问曰。如若得利其数几何。答

曰。可得五六金钱即便报曰。我今与汝五百金钱。汝能为我杀一怨家苾刍不。时彼猎人由贪利故便取其物。取已念曰。此诸苾刍国王恩许。事同太子自在无碍。我于朝夕常此往来。若杀苾刍我之妻孥必当狱死。又念我于昼日曾入此林。心生恐怖身毛皆竖。此诸大德无问昼夜。常在此林得安隐住。岂非成办殊胜行耶。然而此人如白胡椒不知生处。我既得物可返杀之。即便弯弓形如吒字。彀以毒箭洞贯心胸。既遭苦毒便起恶心。今此猎人反害我者。必是小军先为谋计。我今虽死于当生处誓害小军。发恶愿已即便舍命。遂于小军门枢之下而作毒蛇。虽阿罗汉若不豫观不知其事。是时小军因开门扇碾杀其蛇。毒心不息后受蛇身。于门上枢同前碾杀。于床脚下复作毒蛇。如是四返于床脚下皆被压杀。其蛇每死转更受生。身渐微细毒心增甚。后于异时在衣笐间受毒蛇身。是时小军独于静室默然而坐。是时毒蛇由宿怨心。掷堕身上以毒螫彼。是时小军遂便大叫告诸苾刍。具寿有异毒蛇猛炽可畏。小如铁筯长四寸许。堕我身上以毒相螫。汝等俱来共捉我身舁出房外。勿令于此身肉溃裂。如把尘砂开手便散。是时具寿舍利子去此不远。于一树下宴坐思惟。闻彼叫声即便往就。问小军曰。我不见汝颜容有异。何故汝今作如是说。有异毒蛇猛炽可畏。小如铁筯长四寸许。堕我身上。汝等俱来共捉我身舁出房外。勿令于此身肉溃裂。如把尘砂开手便散。是时小军白舍利子言。大德若于眼耳鼻舌身意有我我所。于色声香味触法有我我所。于地水火风空识有我我所。于色受想行识有我我所者。如是之人可使诸根容色变异。大德。我今不然。于诸根境六界五蕴无我我所。岂使我今容色变异。大德舍利子。我于长夜所有我我所。我慢执着随眠烦恼。已知已断永拔根栽。如断多罗树头不复增长。于未来世不复更生。岂使我今容色变异。时具寿舍利子与众多苾刍。共舁小军而出房外。才舁出已小军之身百片溃烂。如把砂尘开手便散。是时尊者舍利子说伽他曰。

梵行已成立　　圣道已善修
寿尽时欢喜　　犹如舍众病
梵行已成立　　圣道已善修
寿尽时欢喜　　犹如舍毒器
梵行已成立　　圣道已善修
死时无恐惧　　犹如出火宅
梵行已成立　　圣道已善修
以智观世间　　犹如于草木
所作事已办　　不住于生死
于诸后有中　　其身不相续

尔时小军既涅槃已。尊者舍利子共诸苾刍。收其骨肉焚烧供养。往世尊所礼佛足已在一面住。白言世尊。小军苾刍毒蛇堕身猛炽可

畏。细如铁筋长四寸许。螫以害毒其身溃裂。如把尘砂开手便散。今已涅槃。世尊告曰。舍利子若小军苾刍。当尔之时诵此伽他及禁咒者。不为蛇毒之所中害。身不溃裂散若尘砂。时舍利子请世尊曰。何谓伽他及以禁咒。唯愿世尊为我宣说。我等闻已咸共受持。尔时世尊为诸苾刍说伽他及禁咒曰。

我于持国主　　及曷罗末泥
缉婆金跋罗　　咸悉生慈念
乔答摩丑目　　难陀小难陀
无足二足等　　亦起于慈念
于一切诸龙　　依水而居者
行住有情类　　我悉起慈心
一切人天众　　神鬼及傍生
咸皆获利安　　无病常欢喜
所见皆贤善　　不遇诸怨恶
我悉兴慈念　　毒害勿相侵
我于崖谷险　　一切处游行
啮毒及害毒　　常勿相忓娆
世尊大慈父　　所有真实言
我说佛语故　　诸毒勿侵我
贪欲嗔恚痴　　为世间大毒
由佛真实语　　诸毒自销亡
贪欲嗔恚痴　　为世间大毒
由法真实语　　诸毒自销亡
贪欲嗔恚痴　　为世间大毒
由僧真实语　　诸毒自销亡
灭除诸毒害　　拥护而摄受
佛除一切毒　　蛇毒汝销亡

怛侄他庵　敦鼻丽敦鼻丽　敦薜　钵利敦薜　奈帝苏奈帝　鸡奈帝　牟柰裔　苏牟柰裔　弹帝尼攞鸡世　遮卢计薜　嗢毗盈具丽莎诃。

佛告舍利子。若小军苾刍当时若自若他。说此伽他及神咒者。必免毒蛇之所侵害。不令其身溃烂分裂。如把尘砂开手皆散。

时诸苾刍咸皆有疑。白言世尊。唯愿断我疑念。今欲请问。小军苾刍曾作何业由彼业力。而于今身生大富家多饶财宝。复作何业由彼业力。于世尊所而为出家。断诸烦恼得阿罗汉果。复作何业由彼业力。虽得圣果被毒蛇螫。逼恼身心而入涅槃。尔时世尊告诸苾刍曰。此小军苾刍曾所作业必须自受。而彼小军自所作业增长时熟。缘变现

前如影随形。必定感报无余代受。汝诸苾刍若人所作善恶之业。不于外界地水火风令其受报。皆于自身蕴界处中而招异熟。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝诸苾刍于往昔时无佛出世。有独觉圣者出现世间。哀愍贫穷自常受用弊恶衣食。犹如麟角唯一福田。时有一村猎师居住。去村不远有大林池。于彼池边多诸禽兽之所栖集。时彼猎人多置机弶黐胶罥索。于日日中多获鸟兽。是时独觉遇至彼村。在天祠中依止而住。于日初分执持衣钵入村乞食。既得食已已便作是念。此之天祠人多諠杂。于聚落外有寂静林。我当乞食在彼而住。渐次求觅遂到池边。见有静林堪得居住。便以衣钵置在一边。滤水观虫以洗手足。取诸落叶布地而坐。饭食已讫洗手及钵。安置钵已即便洗足。于一树下加趺而坐。威仪寂定犹如龙王蟠身而住。即于是日闻人气故禽兽不来。时彼猎人晨朝早起诣陂池边。遍观机弶一无所获。便作是念我于他日机弶不空。何故今时一无所得。即于池边四望观察遂睹人迹。寻踪而至便见独觉。威仪寂静加趺而坐。见已生念我今观此出家之人。威仪寂静似爱住处。若我今者不断其命。能令于我衣食断绝。以毒害意不观未来。即便弯弓彀其毒箭中彼要处。时彼圣者作如是念。岂得令此无识猎师。长于恶趣受大苦恼。我应授手拔济令出。犹如鹅王飞腾空界。身出水火现大神通。诸异生类见神通者。速即归依如摧大树。遥礼彼足而白之曰。真实福田唯愿速下唯愿速下。我痴无识沉没欲泥。愿见慈悲哀怜济拔。是时独觉为愍彼故纵身而下。猎师悲感跪拔毒箭以物系之。白言圣者愿至我家为办疮药。若须金泥用涂疮上亦为求觅。于时独觉便作是念。今我此身臭烂脓血。所应得者今已得之。我今当可入无余依妙涅槃界。还升虚空现诸神变而入涅槃。时彼猎师多财大富。以诸香木焚圣者身。复持牛乳而灭于火。便将余骨盛置金瓶。四衢道边起舍利罗塔。并持种种缯盖幢幡花香伎乐申供养已。至心礼塔而发愿言。我实愚迷不识善恶。遂于如是真实福田造极重罪。愿于后世勿招恶报。所有供养善根于当来身。常处富乐丰饶受用。颜容端正见者欢喜。具足如是殊胜福德。当得承事最胜大师不生厌倦。诸苾刍汝等当知。彼猎师者即小军是。由于昔时以毒药箭。射彼独觉要害之处。此恶业力便于无间大地狱中。满足一劫受烧燃苦。有余残业于五百生中常被毒害。虽复今身得阿罗汉果。还遭毒害而入涅槃。由彼发愿生富乐家颜容端正。乃至今时莫不备受。广说如上。乃至于我法中而为出家。断诸结惑证阿罗汉果。我于百千俱胝独觉之中为最胜师。彼承事我不生厌倦。是故苾刍汝等应知。若纯白业得纯白异熟。若纯黑业得纯黑异熟。若黑白杂业得杂异熟。汝诸苾刍当舍纯黑业及以杂业。于纯白业当勤修学。此是缘起仍未制学处。

根本说一切有部毗奈耶卷第七

断人命学处第三之二

　　尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时彼城中有一长者。于同类族娶女为妻。欢娱未久便诞一息。年渐长大母遂身亡。其父于后更娶继室。于时长者告后妻曰。汝颇能于不亲生子。而存养育同苦乐不。答言我能。未经多月妇遂有娠。便生恶念我若生子。当以彼儿用充仆使。不应令彼起傲慢心。便给粗衣恶食加以鞭杖苦楚。子告父曰。父今知不。继亲于我以恶衣食而见济给。数加鞭杖苦楚非常。父报子曰。我当为汝诫敕于母不使更然。便告妻曰。贤首我于先时已相告语。能于不亲生子而存养育同苦乐不。汝答言能。何故今时不顺前语。便于此子以恶衣食而见济给。数加鞭杖苦楚非常。答言。我为教诏欲令胜进。恐有世人怪笑于我实无异心。夫曰。汝不须教更不得以恶衣食加诸楚毒令生怨苦。报云更不如是。不久之间便诞一子。遂于前子倍生恶意同前苦楚。子便生念我父于母不能止遏。还复踵前苦治于我。今可舍出家。便至父所白言。继亲于我不垂愍念。父虽止遏尚不慈怜。今欲出家愿见听许。岂能于此受苦命终。长者便念我此后妇为性不仁。虽频劝诫仍不悛改。从彼出家冀全其命。便告子曰。我今放汝随意出家。蒙父许已往逝多林。投一苾刍而请出家。时彼苾刍与出家已。并授圆具告言。具寿凡出家人有二种业。所谓禅诵。我比修定。汝乐何业。白言。邬波驮耶我乐读诵。报曰善哉汝学三藏。彼便生念三藏教法文义深广。我之本师心乐静虑。谁当于此教授我耶。我今宜可别往他处。白师曰。欲往他方习学三藏。报言甚善随汝意去。时彼弟子辞往他方。遍学三藏博通文义。为大法师词辩分明演说无碍。便自思念。如世尊说父母于子有大劬劳。护持长养资以乳哺。赡部洲中教示我者最为第一。假使其子左肩担父右肩担母。经于百年不生疲倦。或满大地末尼真珠琉璃珂贝璧玉珊瑚金银马瑙牟萨罗宝赤珠右旋。如是诸珍咸持供养令受安乐。虽作此事亦未能报父母之恩。若父母无信心者令住正信。若无戒者令持禁戒。若性悭者令行惠施。无智慧者令起智慧。子能如是于父母处劝喻策励。令安住者方曰报恩。然而我父于三宝中未生信敬。我今宜往为说法要。便持衣钵往室罗伐城。渐次游行既至本国住逝多林。名称普闻众人赞仰。彼长者子既出家已。便游他国博通三藏还逝多林。时彼长者既闻此说心生欢慰。我子出家远游他国遍闲三藏。今得旋归住逝多林。我今宜往共申喜庆。即便往诣逝多林中。遂见其子告曰。善来苾刍自汝离我遍闲佛教。今还故居我深喜悦。作是语已在一面坐。时彼苾刍为说种种微妙句义。其父闻法起深信心。为受三归并五学处。时彼长者即请苾刍明当就食。彼默然受。父礼而去中路生念。我向仓卒不善思量。请子归家明当设食。我妇为人禀性疏慢。勿于我子无敬重心今欲如何。复更思念

已为言请不可重收。我今宜可善言诱喻勿令嗔忿。至家告曰。贤首有子逃亡身死出家。此之三事为一为异。报言三事无异。告曰贤首。汝之前子离我出俗为善苾刍。游适他方妙闲三藏今者来至逝多林中。其妻报曰。若如是者何不请来就舍而食。答言我已请讫。宜应具办美膳。时彼妇人心生喜悦冷热随时悉皆具办。旦令使者往逝多林。白言大德。饮食已备宜可知时。时彼苾刍于日初分。执持衣钵行诣父舍。到已洗足于所设座就之而坐。洗手涤钵。长者及妻自手授与上妙饮食。食既饱满澡漱已盛钵器。时彼父母礼足而坐听说法要。时彼继母闻说法已深生敬信。请受三归并五学处。尔时彼家既受化已。诸苾刍苾刍尼皆来集会。犹如渴者奔骤泉池。但有舍施修营咸于二部僧处。长者异时身婴重病。子闻父患便作是念。我当为父说法冀得痊除。如是时时到其父所。白言父于今时勿复忧虑。所以者何。父今因我为善知识。归佛法僧受五学处。布施持戒广修诸福。舍此苦身当生善道。天堂解脱如隔轻幔。答言实尔。我因子故发信敬心。舍此身已冀生胜处。时子苾刍为说法已舍之而去。父作是念。我子善闲三藏为大法师。智慧聪敏辩才无碍。有所宣陈并皆真实。我今病重苦恼非常。宜可方便自断其命。复更思念我今病重。何有余人能为断命。其家有婢名波利迦。粗壮愚钝。复生是念。此波利迦必能杀我。更无别人能作斯事。去此不远有居士子为婚娶事。时长者妇被召相看。将波利迦随后而去。婚姻既了。时长者妻告波利迦曰。汝宜还家警觉长者勿令昼睡。待我辞别随后即行。其婢承命归家至长者所。长者告曰汝何处来。波利迦具以事白。问言婚姻好不。答曰善好。告曰我今与汝作此婚姻。汝意喜不。答言甚喜。复告曰随我所言汝皆作者知汝心喜。答曰。随言皆作。长者曰。今有非人入我腹内汝为我出。问曰。欲于何处令鬼出耶。报曰。先从脚按次腨及膝乃至胸颈。宜可急扼虽动勿放。时彼愚婢承言即作。长者被扼既急便生悔心。若波利迦得重相放斯为极善。时波利迦忆先言教。虽见动摇不肯相放。因斯苦剧遂即命终。时有天人。见此事已于虚空中说迦他曰。

若被愚人扼　　或时遭鳖咬
波利迦急按　　岂有得全生

既命终已便以衾叠通身而覆。长者妇归问其婢曰。令汝前来警觉长者。何故不看令其昼睡。时妇即便手摇病人欲令警觉。其婢报曰。不须警觉。我为大家于长者腹中按出恶鬼。由斯暂得安隐眠睡。时长者妇遂作是念。我试观察此之恶鬼其状如何。举衾视之见已命过。便作是念。非是我夫自断其命。定是前妻之子解三藏者。由彼为其说如是法。父勿忧虑。所以者何。父今因我为善知识故。归佛法僧受五学处。布施持戒广修诸福。舍此苦身当生善道。天堂解脱如隔轻幔。今既身死必得生天。苾刍若来我当共活。所有家务令其检校。作是念已

忧苦缠怀。具饰凶仪送尸林野。焚烧事毕忧恨而住。时三藏子闻父身亡便作是念。一切诸行皆悉无常。我今宜往为彼继亲宣说法要。既至家已。其母遥见即便骂言。汝前妇儿今得来至。由解三藏说生天法令父命终。今可还家与我共活。所有家务汝并知之。时彼苾刍闻是语已。心怀愧耻舍之而去。便生悔恨作如是念。岂非我今是劝死耶。即以此事告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言。诸苾刍彼苾刍无犯。然诸苾刍不应对彼重病人前说如是法。能令病者闻已乐死。若苾刍说如是法。令彼病人欲求死者得越法罪。此是缘起未制学处。

佛在广严城胜慧河侧娑罗雉林。为诸苾刍说不净观赞修不净观。汝诸苾刍应修不净观。由于此观修习多修习故得大果利。如世尊说教诸苾刍。修不净观得大果利。时诸苾刍便修不净观。既修习已于脓血身深生厌患。或持刀自杀或服毒药。或以绳自缢或自坠高崖。或展转相害。有一苾刍于脓血身深生厌离。便往诣彼鹿杖梵志沙门所作如是言。汝来贤首与汝衣钵。当断我命。是时梵志即断其命。便持血刀往胜慧河侧就水而洗。时有天魔从水涌出。告梵志曰。善哉贤首汝今所作多获福德。汝于沙门具戒具德。未度者令度未脱者令脱。未安者令安未涅槃者令得涅槃。更有余利得彼衣钵。时彼梵志转更增益罪恶之见。便作是念我今实尔获诸功德。能于沙门具戒行者。度脱安乐至涅槃处。复有余利获彼衣钵。时彼梵志便挟利刀。诣僧住处及余房院经行之所。而告之曰。若有苾刍具足戒行。我当度脱安乐令至涅槃。时有一苾刍厌耻自身。便出房外告梵志曰。贤首我未度脱安乐涅槃。汝当令我得涅槃处。时彼梵志即便就杀。如是二三乃至六十。苾刍悉皆断命。尔时苾刍众渐减少。佛于十五日褒洒陀时。于如常座既安坐已观苾刍众。告具寿阿难陀曰。何故苾刍数渐减少存者无几。时阿难陀白世尊曰。佛于一时为诸苾刍赞修不净观。若于此观修习多修习者得大果利。时诸苾刍便修不净观已。于脓血身深生厌患。或有自杀或求他断命。魔来劝喻乃至杀尽六十苾刍。由此缘故僧众减少。佛告诸苾刍。展转教杀是事实不。白佛言。世尊实尔。尔时世尊告诸苾刍。汝所为非。非沙门非随顺行是不清净。非出家者所应为事。作种种呵责已。告诸苾刍曰。我观十利。从摄取于僧乃至正法久住利益人天。我今为诸声闻弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。若复苾刍若人若人胎。故自手断其命。或持刀授与或自持刀。或求持刀者。若劝死赞死。语言咄男子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死死胜生。随自心念以余言说劝赞令死。彼因死者。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。苾刍义如上。言人者谓于母腹已具六根。所谓眼耳鼻舌身意。人胎者谓初入母腹。但有三根谓身命意。故者谓是故心非错误等。自手者谓自手行杀。断命者令彼命根不得相续。或持刀授与者。若知彼人欲得自杀。便以大刀剃刀刺刀等。而安其处欲令自害。或自持刀者。谓自力劣不能行杀。但自执刀令他捉手而断人命。或求持刀者。谓觅男女

半择迦等命其行杀。言劝死者于三种人劝之令死。谓破戒人持戒人及以病人。

云何劝破戒。如有苾刍于破戒苾刍有所求觅。若衣钵络囊水罗绦带。及余沙门命缘资具。时彼苾刍作如是念。若彼破戒命存在者。彼衣钵等无由能得。我应诣彼劝之令死。即便往彼作如是言。具寿知不。汝今破戒作诸罪业。身语意三常造众恶。具寿乃至汝命得长存者。所作恶业转更增多。由恶增故于彼长时受地狱苦。若破戒者闻此语已作如是问。具寿我今欲何所作。彼便报曰。应可舍身自断其命。若彼苾刍或可舍身或时自杀。彼苾刍得波罗市迦。若破戒苾刍不受劝者。彼苾刍得窣吐罗底也。时劝死者虽说如前。劝死语已心生追悔。便往诣彼破戒苾刍所作如是言。具寿当知我前所说。犹如愚小不善分别不审思量。仓卒而说。具寿若能亲近善友说除先罪。汝之所作三业不善。由彼力故而得清净。由清净故舍此身已当生天上。若破戒者或问彼曰。具寿我今欲何所作。答言汝勿舍身汝勿自杀。若不自杀者彼苾刍得窣吐罗底也。若破戒人虽闻前语。不用其言而便自杀。其劝死者亦得窣吐罗底也。是谓苾刍劝破戒人死。

云何劝持戒人死。如有苾刍于持戒苾刍有所求觅。若衣钵等广说。乃至即便往彼作如是言。具寿知不汝既持戒修诸善法。又能展手施恒常施爱乐施广大施分布施。具寿汝有此福必生天上。若持戒人闻此语已作如是问。具寿我今欲何所作。彼便报曰。应可舍身自断其命若彼苾刍闻是语已便自断命。彼苾刍得波罗市迦。若持戒苾刍不受劝者。彼苾刍得窣吐罗底也。时劝死者虽说如是。劝死语已心生追悔。便往诣彼持戒苾刍所作如是言。具寿当知我前所说。犹如愚小不善分别不审思量。仓卒而说。具寿既能持戒修诸善法。乃至必生天上。若持戒者或问彼曰。我今欲何所作。报言具寿汝勿舍身汝勿自杀。若不自杀者。彼苾刍得窣吐罗底也。若虽闻前语不用其言而便自杀。彼苾刍亦得窣吐罗底也。是谓苾刍劝持戒人死。

云何劝病人死。如有苾刍于病苾刍有所希求。若衣钵等命缘资具。时彼苾刍作如是念。彼重病人命存在者。彼衣钵等无由能得。我应往彼劝之令死。即便往彼作如是言。具寿知不。汝既重病极受苦恼。汝若久存病转增剧常受辛苦。若病苾刍闻此语已作如是问。我今欲何所作彼便报曰。应可舍身自断其命。若病苾刍闻是语已。恐更辛苦便自断命。彼苾刍得波罗市迦。若病苾刍不受劝者。彼苾刍得窣吐罗底也。时彼苾刍虽说如前。劝死方便已心生追悔。便往诣彼病苾刍所作如是言。具寿当知我前所说。犹如愚小不善分别不审思量仓卒而说。具寿汝今宜可觅善知识。能为汝求应病之药供给饮食。如法相看随顺不逆。若能尔者不久便当病愈安乐。气力平复随意游行。若病苾

刍或问彼曰。具寿汝今令我欲何所作。报言汝勿舍身汝勿自杀。若不自杀者彼苾刍得窣吐罗底也。若病苾刍虽闻前语。不用其言而便自杀。彼苾刍亦得窣吐罗罪。是谓苾刍劝病者死。言赞死者。若有苾刍于乐死人前作赞死语。咄男子者是呼召言。汝今何用如是罪累。乃至死胜于生者。皆是出轻毁言。随自心念者。谓随自心而生异念。以余言说者。谓以众多方便劝彼令死。赞者于病人前说赞美言。欲令必死心无所顾。若彼由此方便而命终者。谓彼苾刍由此所说方便而致命终。不由余事。谓非此余善心等事。苾刍者。谓有苾刍性。苾刍性者。谓受圆具广如上说。波罗市迦义亦如上。此中犯相其事云何。摄颂曰。

有时以内身　　或用于外物
或内外二合　　是名为杀相

云何内身杀。谓若苾刍有杀心。若以一指打彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍得波罗市迦。或当时不死。由此为缘后乃死者。此苾刍亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死者。得窣吐罗底也。如以一指若以五指。拳腕头肩及余身分。乃至足指而打于彼欲令断命。若彼死者此苾刍得波罗市迦。若当时不死后由此死者。苾刍亦得波罗市迦。若不死者得窣吐罗底也。是名内身行杀。云何外物杀。若苾刍有杀心以竹铁等箭。射彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍得波罗市迦。不即命终后方死者。亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死者。得窣吐罗底也。若矛槊轮镩及余兵刃。乃至枣核遥掷彼人。作杀害心欲令其死。由此方便而命终者。此苾刍得波罗市迦。不即命终后方死者亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死者。得窣吐罗底也。是名外物杀。云何内外合杀若苾刍。有杀心手执大刀杀彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍得波罗市迦。不即命终后方死者。亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死者。得窣吐罗底也。如大刀既尔。诸余两刃半刃槊杖之类。乃至草莛打斫于彼。作杀害心欲令其死。由此方便而命终者。得波罗市迦。或得窣吐罗底也。广如上说。是名内外合杀。

摄颂曰。

若以毒药粖　　及在二依处
或时以诸酒　　机关等害人

云何以毒药杀。若苾刍有杀心。若以毒药若毒和食。谓饼饭等。杀女男半择迦。由此方便而命终者。得波罗市迦。或得窣吐罗底也。广说如上。是名毒药杀。

云何毒粖杀。若苾刍有杀心。以诸毒粖或用摩身。或将洗浴或和涂香。或坌香鬘或杂香烟。杀彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍得波罗市迦。或得窣吐罗底也。广说如上。是名毒粖杀。

云何依处杀。此有二种。一因地稽留。二因木稽留。何谓因地稽留。若苾刍有杀心。掘地作阱于内置机。羂绊其脚欲杀男女半择迦。因此而死。或放师子虎豹雕鹫鸟等而啖食之。或以风吹日曝形质销尽。或令饥渴羸瘦。由此方便而命终者。此苾刍得波罗市迦。若不死者得窣吐罗底也。余如上说。如脚既尔。若胫若髀若腰若胸。乃至于颈而为羂绊。或时欲令师子等食。乃至饥渴羸瘦。由此方便而命终者。得波罗市迦或窣吐罗底也。广如上说。是名因地稽留杀。

云何因木稽留杀。若苾刍故心欲杀女男半择迦等。或于大木若柱若橛。以湿绳索而系其足。因此而死。或时欲令师子等食乃至饥渴销瘦。由此方便而命终者。得波罗市迦或窣吐罗底也。广如上说。是名因木稽留杀。

云何酒醉杀。若苾刍故心欲杀女男半择迦等。与米酒令饮。因此致死。或令师子等食。乃至饥渴羸瘦。由此方便而致命终。得波罗市迦或窣吐罗底也。广如上说。如米酒既尔。乃至根茎花叶果酒。或咒其酒或以药酒。饮令心乱痴无所识。由此方便而致命终。或由醉故欲令王贼怨家而断其命。得波罗市迦或窣吐罗底也。广如上说。是名以酒杀。

云何机弓杀。若苾刍故心欲杀女男半择迦等。便设机弓施以铁箭。或安诸刀等置于路侧。若彼女男及半择迦从此而过。便截手足或复斩头及余身分。由此方便而致命终者。此苾刍得波罗市迦或窣吐罗底也。如机弓既尔。若作蹋发及余机关欲断人命事罪同前。

摄颂曰。

若起全半尸　　堕胎并作咒
推落及水火　　遣使寒热杀

云何起尸杀。若苾刍故心欲杀女男半择迦等。便于黑月十四日诣尸林所。觅新死尸乃至蚁子未伤损者。便以黄土揩拭香水洗尸。以新叠一双遍覆身体。以酥涂足诵咒咒之。于时死尸频申欲起。安在两轮车上。以二铜铃系于颈下。以两刃刀置于手中。其尸即起。便问咒师曰。汝欲令我杀害谁耶。咒师报曰。汝颇识彼某甲女男半择迦不。答言我识。报曰汝可往彼断其命根。若命断者苾刍得波罗市迦。若于彼家以诸药草而为鬘带。横系门上及置水瓶。或门系牸牛并同色犊子。

或系牸羊并同色羊羔。或家有磨药石并有石轴。或门有因陀罗[木*戈]。或火常不灭。或家安形像或有佛真身。或转轮王或转轮王母或怀轮王胎。或有菩萨或有菩萨母或有怀菩萨胎。或将欲诵戒或正诵戒时。或将欲诵四阿笈摩经或正诵时。若复大经欲诵正诵。谓小空大空经增五增三经幻网经影胜王迎佛经胜幡经。若有如是等事守护之时。彼所起尸不能得入者。此苾刍皆得窣吐罗底也。或不善解起尸之法。起尸却来。杀其咒师。此苾刍得窣吐罗底也。若咒师苾刍杀彼起尸。亦得窣吐罗底也。

云何起半尸事并同前。于中别者。车但一轮一铃系颈刀唯一刃。乃至结罪广如上说。云何堕胎杀。苾刍欲杀怀胎母不欲杀子。即便蹂蹋其腹。若母死非胎者。苾刍得波罗市迦。若胎死非母者。得窣吐罗底也。若二俱死。于母得波罗市迦。若二俱不死。得窣吐罗底也。若苾刍欲杀于胎不欲杀母。即便蹂蹋其腹。若胎死非母。苾刍得波罗市迦。若母死非胎。得窣吐罗底也。若二俱死。得波罗市迦。若二俱不死。得窣吐罗底也。

云何作咒杀。若苾刍有杀心。起方便欲杀女男半择迦。作曼荼罗安置火炉。燃火投木口诵禁咒。作如是念。若烧木尽令彼女男半择迦命根即断。若火中木才始烧半彼命断者。此苾刍得窣吐罗底也。若木烧尽彼命终者。得波罗市迦。若苾刍有杀心。起方便欲杀女男半择迦。以油麻芥子各一升置于臼中捣之。口诵禁咒作如是念。若臼中物捣若成末令彼命终。未末已来彼命终者。此苾刍得窣吐罗底也。若碎成末彼命终者。苾刍得波罗市迦。若苾刍有杀心。起方便以黄牛乳一升置于器中。以指搅乳口诵禁咒。作如是念。若器中乳尽变成血。即令彼人命根断绝。若乳未尽成血彼命终者。得窣吐罗底也。若尽成血彼命终者。得波罗市迦。

若苾刍欲杀人。起方便以五色线刺僧伽胝。口诵禁咒作如是念。作此衣了令彼命终。若衣未了彼命终者。得窣吐罗底也。衣了死者得波罗市迦。若苾刍欲杀人。起方便以指画地。口诵禁咒作如是念。画满七数令彼命终。若未满七彼命终者。得窣吐罗底也。满七死者得彼罗市迦。是名作咒杀。云何推堕杀。若苾刍欲杀人。于崖岸危险等处推彼令堕。由此死者得波罗市迦。当时不死后因此死。亦得波罗市迦。当时不死后亦不死。得窣吐罗底也。如崖既尔。或于墙树处或于象马车舆床座。头肩腰背髀膝腨足。及余身分而推堕时。由此死者得波罗市迦。若当时不死后因此死。亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死。得窣吐罗底也。是名推堕杀。云何于水杀。若苾刍欲杀人推置水中。因此死者得波罗市迦。不死者窣吐罗底也。广如上说。水谓河海池井泉。乃至以水一掬投彼口中令死。是名于水杀。

云何于火杀。若苾刍欲杀人推置火中。因此而死。苾刍得波罗市迦。广如上说。火谓若烧村林城邑。乃至以火炭置彼口中令死。是名火杀。

云何驱使杀。若苾刍欲杀人。即遣其人向险难处。而致死者。得波罗市迦或窣吐罗底也。广如上说。险难处者。谓贼怨家虎豹师子等处。使人经过令其致死。是名驱使杀。

云何寒冻杀。若苾刍欲杀人。于极寒时猛风严烈。若昼安置阴中。若夜置于露地。令坐湿草因此而死。苾刍得波罗市迦或窣吐罗底也。广如上说。是名寒冻杀。

云何炎热杀。若苾刍欲杀人。于极热时身生沸疮。若昼置于露地。若夜安密室中。熏以烟火覆以席荐及毛緂等。因此而死。苾刍得波罗市迦或窣吐罗底也。广如上说。是名炎热杀。

摄颂曰。

浴室及温堂　　迦留不观座
施醋有二别　　十七恼令亡
兰若老苾刍　　重轻随事识

云何浴室事。尔时。世尊。住旷野林中。是时有一乞食苾刍。于得意居士家。时时往诣为说妙法。令彼居士生敬信心。为受三归并五学处。后时复往为说七有事福业。居士白言。圣者我欲为僧作有依福业事。苾刍答曰。甚善此事应作。白言圣者欲何所作。答言僧今现无浴室。宜可为作。白言圣者我有财物无捡校人。答言我为捡校修营福业。白言甚善。时彼居士多与财物任其营作。苾刍即为修造。时旷野林中有大节会。诸佣作人皆不来集。时彼苾刍召彼佣人而告之曰。贤首汝等今日何故不来。白言圣者今日诸人为大欢会。缘此。不来报曰。贤首诸有福人可为欢会。汝等客作活命何欢会耶。汝来为作倍与价直。白言圣者彼有福人常为欢会。我佣力者时复一逢。设令两倍酬我价直亦不能作。言已便去。时彼居士作如是念。我今往观所作福业为至几何。晨旦往观并未营作。到苾刍所礼已。白言圣者。何意佣人今日不作。报言居士。彼不肯作。白言何意。报曰。彼佣力人作如是语。今日世人共为欢会。我不能作。居士白言。圣者彼客作人有何欢会。岂非圣者不酬价直彼不肯耶。报言居士我酬一倍仍不肯作。便报我言。诸有福人常为欢会。我佣力者时复一逢。设与两倍亦不能作。居士言。圣者我修此福不为自身不为亲属。善哉圣者为我助成勿令废阙。时彼苾刍以事白佛。佛言。事未了者令诸苾刍助彼修造。时诸苾刍依世尊教。即助营造展转掷甎。执不牢固甎遂堕落。打苾刍头因而

致死。时诸苾刍。心生追悔作如是言。诸具寿此乞食者。多事营为强自辛苦。我之所爱同梵行者非分致死。共生疑念。岂非缘此我等共犯波罗市迦耶。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍皆无有犯。然诸苾刍不应展转掷甎。应以手相授。若甎有璺裂告知方授。不尔者得越法罪。佛言。应助作业。时诸苾刍尽日而作。诸婆罗门居士等咸生讥议。云何苾刍终日作业犹若佣人。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。不应终日而作。应可半日营其事业。时诸苾刍于炎夏时午后营作。于寒冬时午前而作。佛言不应。尔于寒冬时午后而作。于炎夏时午前而作。彼诸苾刍临至食时方休作务。泥土污身便行乞食。诸不信者见而讥笑曰。圣者仁等作务过佣力人。彼客作者未至食时尚知休息。仁等营为临食方止。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。准量日时早须休作。若乞食者当整容仪方行乞食。若僧食者亦应豫办赴常食处。如世尊言。整理威仪方行乞食及赴食处者。诸苾刍不知何者是豫整威仪。佛言。乃至得洗手足。并洗钵器已来是名豫办。凡诸苾刍若营造时。所有行法我今为说。若捡校人者。知彼诸人晨朝执作宜办小食。若午后时为觅非时浆及涂手足油。若捡校人不依教者得越法罪。是名浴室事。

根本说一切有部毗奈耶卷第八

断人命学处第三之三

　　云何温堂事。

　　尔时薄伽梵在旷野林中。苾刍造温堂事同浴室。于中别者。如世尊言。事未了者应可令诸苾刍相助营作。时诸苾刍于温堂处助其营作。共舁材木安置梁栋。匠人在下遥共持举。移木之时苾刍手脱。大木堕落打匠人头。因此致死。时诸苾刍心生追悔。作如是言。诸具寿此乞食人多事营为强作辛苦。缘此营作打杀匠人。岂非我等犯波罗市迦耶。以此因缘具白世尊。世尊告曰。汝等无犯。然诸苾刍不应辄举力不禁物。必有事缘须移转者。应间着俗人众共扶举。若举若放相告同时。若苾刍不依教者得越法罪。如世尊言。苾刍不应辄移重物力不禁者。诸苾刍不知齐何是应举物。佛言。若俗人一担之重。苾刍应分两人。违者得越法罪。是谓温堂事。

　　云何黑迦留陀夷。佛在室罗伐城给孤独园。时具寿黑迦留陀夷。教化旃荼女人令生敬信。为受三归并五学处。时彼女人顶礼足已请言。圣者若有药食资缘阙乏我皆奉施。时迦留陀夷不肯为受。告女人曰。大妹世尊之教普利为首。我今意欲饶益多人。女人白言。圣者若不见许受我所请。我今欲为圣者敷设妙座。每乞食来常于此坐食讫而

去。答言可尔。常于日日就彼坐食。食已便去。时迦留陀夷别有因缘。须诣他处便作是念。我今宜往报妹令知。即便诣彼告言。大妹我今欲往人间游行。汝自将爱。白言圣者幸可早归。勿于他处久为留滞令我愁忆。告已还逝多林将欲行去。尔时世尊欲人间游行。命具寿阿难陀曰。汝可告诸苾刍。我欲人间游行。乃至广说。时阿难陀告诸苾刍曰。诸大德。世尊。今欲人间游行。若诸大德。乐欲行者应可料理衣服。时迦留陀夷闻斯语已作如是念。随佛行者有十八种利益。一无王怖。二无贼怖。三无水怖。四无火怖。五无敌国怖。六无师子虎狼恶兽等怖。七无关寨怖。八无津税怖。九无阙防援怖。十无人怖。十一无非人怖。十二于时时间得见诸天。十三得闻天声。十四见大光明。十五闻授记音。十六共受妙法。十七共受饮食。十八身无病苦。时迦留陀夷念曰。随佛多益。我今宜应从佛行化。即便不去。时旃荼舍有别女人诞生一息。是时旃荼告别女曰。汝可洗浴孩儿以新白叠严饰其身。置仙人座上。令儿长命。彼便依教置于座中。时迦留陀夷乞得食已诣旃荼舍。然阿罗汉不豫观察圣智不行。便于旧座放身而坐。时孩儿母忙怖告曰。圣者座有孩儿。彼便急起儿已命绝。其母见已即便号哭。时迦留陀夷报言。大妹汝勿啼哭汝之孩儿植短命业。如世尊说。诸行无常是生灭法。然我今者理应啼泣。虽得阿罗汉果不善观察。大师世尊。以我为缘。于诸弟子当制学处。以此因缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍。迦留陀夷无犯。然诸苾刍往俗舍中。不善观座不应辄坐。不观而坐得越法罪。是名迦留陀夷事。

云何施醋二缘事。佛在室罗伐城给孤独园。于此城中有二长者。大富饶财多诸仆使。是时二人共为知友得意相亲。于后渐渐二俱贫悴。二人议曰。昔日富乐今时贫苦何用活为。我今宜可俱共出家。便于善说法律之中。剃除须发修出离行。后于异时一人染患一相看侍。其病渐羸不能复起。便问病者曰。具寿在俗之日曾病苦不。报言曾有。问曰何药对治。答言曾饮盐醋。若尔今者何不饮之。答言我饮。彼即为觅盐醋与之令饮。饮已便死。时彼苾刍因生追悔。将非我与不相宜药令彼命过犯他胜耶。以此因缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍。彼苾刍无犯。然诸苾刍不问医人。不应辄与病人药服。若无医人应问苾刍曾是医者。此若无者应问曾与医人为知识者。此若无者应问曾遭病人。此若无者应问耆旧苾刍。若苾刍不问医人乃至耆旧。辄以自意与病人药。得越法罪。时诸苾刍共生疑念。俱往白佛言。世尊。有何因缘。彼病苾刍。醋先是药今服便死。佛言。彼昔在家是痰癊病今是风热。由此缘故昔药今非。

佛在室罗伐城给孤独园。时彼摩揭陀影胜王得见谛已。与八万诸天并摩揭陀国婆罗门居士无量百千众俱。时影胜王于王舍城击鼓宣令。普告王城及外来者。诸人当知。于我国中居住之者不应作贼。若

作贼者当远流摈。所失之直我以库物而用酬填。

尔时世尊。为胜光王说少年轻令生信已。时胜光王于憍萨罗国击鼓宣令。普告城邑及四方客曰。诸人当知。于我国中现居住者不应作贼。若作贼者当断其命。所失之直我以库物而用酬填。于时摩揭陀及憍萨罗两境之贼。闻斯令已咸悉投彼二国中间随处而住。时二国人皆共闻知。多有贼徒在两界中群聚而住。邀诸商旅劫物杀人。时摩揭陀有诸商人。欲往憍萨罗国。闻此事已遂多觅援人。持诸贿货随路而去。过摩揭国界入憍萨罗境。是时商人告诸人曰。仁等当知。我闻憍萨罗胜光王雄猛暴烈。我设遭贼能以库物共相酬补。此防援人可放归去。时防援人告别而返。时诸贼侣于其要路安伺候人。时伺候人见诸防援悉皆去已。报贼徒曰。援人已去。君等宜行入商旅中夺其财物。是时诸贼于险林中便破商旅。或断其命或伤支体。或有逃走往至室罗伐城。尘土坌身便诣王所。白言大王我等商人今至王国财物皆失。王曰何意。白言大王于王国境被贼劫夺。时胜光王即便敕语毗卢宅迦太子曰。汝可急往擒彼贼徒并所盗物。太子既奉敕已。严整四兵象马车步。于险要处寻知贼徒。时彼群贼不觉兵至。于一林中共分财物。于时大子掩其不备。或有当时斩杀。或有逃窜林野。余所擒获得六十人。贼既破已。太子便将六十贼徒并所得物送至王所。致敬已白大王曰。此是贼徒并所盗物。王问贼曰。尔岂不闻我宣教令。若作贼者当断其命。所失之直我以库物而用酬填。贼言并闻。王曰。汝若闻者何因作贼夺彼商人。白言大王若不作贼贫穷不活。王曰若尔但取其物。何故杀人。白言欲令其怖是故须杀。王曰若尔我今有法令汝恐怖。曾所未见今日见之。王性暴虐敕大臣曰。今可将此贼徒至彼屠所斩其手足。被贼商客以我库物而用酬填。大臣奉教将诸贼侣。往至尸林斩其手足。所盗之物依数酬与。如世尊说告诸苾刍。汝等当知。于自他损恼自他安乐应善观察。何以故。汝诸苾刍自他损恼自他安乐。斯等皆是可厌离处。

时诸苾刍忆持佛语。为生厌故多往尸林。时有诸苾刍尼亦诣尸林。见诸群贼手足皆断。时有一人亦在尸林。共观群贼作如是语。若有好心愍斯苦者。可以盐醋与之令饮于此。死已当更受生饮母新乳。时诸苾刍尼中有一苾刍尼。名曰圆满。粗壮愚直。闻此语已便作是念。我于善说法律之中得为出家。云何我今舍斯福聚。我今宜可求觅盐醋而施与之。时苾刍尼俱还住处。圆满独诣城中求得盐醋。满一大瓨并瓦瓯六十。持还贼所。时彼诸贼为苦婴缠。饥渴所逼求活无路。见苾刍尼便作是语。善哉圣者我为渴逼。愿以瓨水见相救济。时苾刍尼作求福心。先与瓯已次行盐醋。人皆满器得已便饮。皆悉命终。时苾刍尼暮方还寺寺门已闭。即便扣唤。寺尼问曰。扣门者谁。报言我是圆满。问言汝今何故日暮方还。报言姊妹随喜姊妹随喜。诸苾刍尼

问曰。汝作何事为得阿罗汉果。为得不还一来预流果耶。或为僧伽造住处耶。或为僧伽求得饮食妙衣服耶。报言姊妹。仁等更无所作。唯求饮食衣服。苾刍尼问曰。此皆无者汝作何事。圆满报曰。仁等于尸林处。岂不见彼斩手截足六十人乎。答言我见。圆满曰。我为教化多得盐醋。人各饱饮悉已命终。于当生处饮母新乳。诸苾刍尼闻而告曰。痴人以他胜罪填满腹中。而令我等共生随喜。于时圆满闻已追悔。便作是念。将非我犯他胜罪耶。以此因缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言。此苾刍尼无犯。若有故心令他死者。得他胜罪。然诸苾刍尼不应于病人处而与其醋令饮命终应作是心。此之病人由斯药故。令得早差者无犯。若苾刍苾刍尼作如是念。由此药故当令命终。若因死者得他胜罪。

佛在室罗伐城给孤独园。时具寿大目连。将十七众童子与其出家并授圆具。以邬波离为首。此十七人若有一人为知事者。彼之十六尽皆相助。彼于异时有法事起通夜诵经。是十七人共来捡校。复于别日僧伽有浴室事起。彼亦详来共相借助。复于别日中有一人合知寺事。即于是日庄严寺宇。时知事人专心看守。中有一人作如是念。我困且眠。彼十六人岂可不能守护。时十六人各生是念。我困且眠。其十六人并皆熟睡。唯有一知事者。通夜捡校不得眠睡。既至天明屏灯树开寺门。扫洒房庭观水净不。瞻日时候敷设床座。窣堵波处烧香普熏。于寺上阁便鸣揵稚。时十六人闻揵稚声方始眠觉。各各从房持钵而出。见彼一人周慞驰走捡校寺事。时十六人共相谓曰。诸具寿岂无一人助斯营作。时有一人作如是语。我生是念。我困且眠。余十六人岂可不能捡校。诸人悉皆作如是语。详闻此已共相谓曰。此之一人于我等处。凡有所作常为先首。我不相助彼定生嗔。我等食竟从乞欢喜。食已详至其所俱共忏摩。其少年者即便礼足。若老大者手抚其肩。告言具寿。汝可容恕。时彼默然而不应对。有亲友者以指击枥。彼笑而告曰。施喜施喜。诸人各念此好方便。若一若二。乃至诸人悉共击枥。时彼风气上冲即便命殒。诸人见死悲号大哭。时诸苾刍怪而问之。何谓汝今共聚啼哭。彼便报曰。大德我曹昔日有十七众。今但十六宁不悲啼又我得意同梵行死。有爱别离苦。复有他胜罪。云何得不悲恼。时诸苾刍闻已而去。彼十六人各在一边怀忧而住。有余苾刍知其同伴击枥致死。见而责曰。具寿汝十七众。如烧草火疾燃疾灭。或时戏乐或复忧愁。彼为忧火燎心。虽闻此语竟不酬对。时诸苾刍以缘白佛。佛言彼诸苾刍无杀心故无犯。然诸苾刍不应相击枥。若击枥者得越法罪。

佛在室罗伐城给孤独园。去此不远有一聚落。彼有长者。大富饶财多诸仆使。有净信心意乐贤善。彼为僧伽造一住处。其状高大有妙石门。廊宇周环悉皆严饰。见者欢喜。于此住处请六十苾刍夏安居

竟。作随意事已任缘而去。时彼施主见寺空虚令人守护。恐有贼徒盗床褥等。复有六十苾刍人间游行。届斯聚落求觅停处。时有一人报苾刍曰。圣者。何不住寺。报言贤首。何处有寺。答曰村外林中有好住处。苾刍便往见守护人。彼遥见已告言善来。即给与房舍床褥被枕。及小坐床并三柜木。告言圣者。可先滤水。我今暂往白长者知。告长者曰。仁今福德倍更增长。有六十客苾刍来至寺所。长者闻已惊喜交集。报家人曰。汝等可取酥蜜沙糖石榴石蜜。蒲萄胡椒干姜荜茇。堪作非时浆物持往寺中。有客僧伽来至住处。欲作非时浆令其饱饮。家人闻已如所处分咸将至寺。时诸苾刍既滤水已。各任威仪随处而住。是时长者便往寺中。遥见苾刍如莲花丛充满寺内。倍益信心深加归向。说伽他曰。

若村若林中　　若高若下处
众僧居住者　　令生爱乐心

作非时浆。调和既讫。自手授与。诸苾刍众饱饮浆已。尔时长者礼众僧足自执香炉。引诸僧众出绕制底。还归住处在上座前长跪而住。上坐为说法要。长者白言。明日中时唯愿圣众。就我宅中哀受微供。苾刍许之。礼足而去。彼于明日办诸美膳供养众僧。众僧食已为其咒愿方归住处。复于中后设非时浆。既澡漱已长者手执香炉。于上座前白大众曰。圣者。此之住处。我不为身亦不为亲属。然本意者但为四方僧伽造立。愿见哀愍于此夏安居。诸苾刍告长者曰。世尊法主今现住在室罗伐城。于时时中闻说授记。某甲苾刍证阿罗汉。某甲苾刍成不净观。胜光大王胜鬘夫人仙授世主毗舍佉母。及余长者婆罗门等并皆敬信。我等往彼若法若食皆同受用。我等欲往。长者白言。受法义利惟仁所知。衣食资身我愿供给。幸可留心于此停住。四事供养当无阙乏。上座告言。诸具寿。如世尊说。若其施主有敬信者。应须悲愍增长信心。我今欲于此住既作留意。即便于此内外观察。遂见香花满树美果盈枝。清沼茂林皆可爱乐。上座告曰。诸具寿。今此住处花果丰盈。若前安居果实未熟。我等宜可作后安居。既筹议已遂后安居。时彼长者唯造一寺。所有福业皆在其中。于此聚落及余村坊更无别寺。诸人福业亦皆臻凑。时诸苾刍于此安居。多获利养随意事讫于此而住。时有迦栗底迦贼。共相议曰。我等当作何业。于一岁中不假劬劳衣食丰足。有作是说。我等宜应偷苾刍物。余贼报曰。彼一日中过百门阃。辛苦乞索仅得充躯。彼何所有。中有一贼谙委苾刍。告诸人曰。汝等不知彼大有物。所以知有。此造寺长者信心淳善唯造一寺。所有福业皆在其中。于此聚落及余村坊更无别寺。诸人福业亦皆臻凑。时诸苾刍于此安居多获利养。若不信者可共亲观。诸人报曰。若尔汝可先行我当后去。报言善好。即便整理衣服。缓步从容口诵伽他。旋行制底便入寺内。

时门首有莫诃罗苾刍。贼见礼足而问。圣者。此是谁寺。房宇庄严令人爱乐。愿生天者是其梯蹬。苾刍报言。贤首。是某长者之所兴建。问言圣者。此是毗诃罗为是毗伽多苾刍问曰。何谓毗诃罗。何谓毗伽多。报曰若资具充满是毗诃罗。所须阙乏是毗伽多。苾刍报言。贤首。若如是者。此是毗诃罗非毗伽多。于此住处资产丰盈受用具足。贼便报曰。圣者。若足饭者不应餐土。若足衣者不着树皮。仁之衣服应有多少。时莫诃罗禀性愚直。便携贼手共进房中。报言汝观架上衣物多少。问言圣者。此是仁物为僧物耶。报言贤首。是我私物。问言圣者。仁是上座为是法师。报言贤首。我非上座亦非法师。我是求寂居僧之下。报曰仁所有物我已知之。然于众库有贮积不。报言贤首。我居最下尚什物丰足何况僧中。报言圣者。大众厨内煮食之物。为用瓦器为铜釜耶。苾刍即便将示库屋。告言于此库中充满铜器。既知此已贼便欲出。报言圣者。向来废仁善品妨我生业。今且辞去后更申礼报言善。贼乃礼足而去。诣诸贼所告曰。我于彼寺亲已观察。财物丰赡如富商客。宜可偷取。中有一人告诸贼曰。我曾闻说。有六十人善闲弓矢。于此出家不可造次辄为偷劫。若众集听经方可入寺。诸人问曰。不知何日当欲诵经。其谙委人告诸贼曰。八日已过月半当诵。即便屈指数日而住。至十五日。上座自说波罗底木叉。为长净已。令诵经者升师子座。才诵伽他曰。

佛在给园中　　能断一切惑
诸根皆寂定　　告众如是言
我于人天众　　宣示微妙法
闻已如说行　　得尽苦边际

于时贼徒扣门而唤。苾刍问曰。汝是何人。报言圣者。我是善男子。时诸苾刍便作是念。或聚落人来此听法。我为开门。其门既开贼徒竞入争取财物。苾刍告曰。汝向报言是善男子。今来入寺便窃我财。贼便报言。圣者。我有二名。在外名善男子。入寺名劫贼。苾刍告曰。作汝名者非是好人。偷得物已即便出寺。

时诸苾刍既遭贼已。共相议曰。诸具寿。如世尊说。凡[(㲉-一)/牛]乳者不应令尽。今此长者若见遭贼。出物供寺复与我等定当倾竭。宜往室罗伐城同梵行处求觅衣服。曰我等形露如何涉途。一人告曰。昼入草丛夜当涉路。不白长者于是便行。渐至室罗伐城。彼诸苾刍初夜后夜。警觉思惟勤修善品。见露形者来至门前憧惶顾望。彼诸苾刍遥问之曰。汝等露形拔发之辈因何至斯。此是毗诃罗非汝住处。答言具寿。我是苾刍非露形外道。复问曰。岂有如是形相。苾刍答曰。被贼偷劫。问曰汝名何等。答曰我名佛护法护僧护等。彼便答曰。善来善来。具寿。即为开门。彼便入寺。或以三衣或以二裙。或

僧脚崎。或漉水罗。或钵腰绦。随其所有皆共周给。时诸苾刍以缘白佛。佛言凡于夜中未善谙识。不应辄与开门。可问种族名字。若体悉者方为开门。然诵经时应令苾刍而为守护。若知贼至应现惊怖。作叱喝相勿与开门。作如是语。将揵稚来。并及椎杵时轮僧伽胝七条五条衣袋搭钩绦索等物来。闻是语声贼便惊去。若众首上座所有行法。我今制之。凡欲众集诵经之时。上座应问知事人曰。门已闭未。寺内遍看不差守护人未。请诵经人未。大小行处并扫拭未。若众上座如前所制。不依行者得越法罪。

尔时给孤独园旧住苾刍。告被贼苾刍曰。诸具寿。我等随有多少衣钵共相分给。犹未周赡。然被贼之处造寺长者信心淳厚。宜应往彼重为相见。必以衣服共相济给。闻此语已便共筹议。诸具寿同梵行者善哉此说。然我等辈前来匆遽不白长者。今可更去告彼令知。或容见济多少衣服。即便至长者处。长者见已礼而问曰。圣者。何不相告遂即他行。苾刍报曰。长者。如世尊说。夫[(㲉-一)/牛]乳者应留少许。当时我等作如是念。寺今遭贼。长者见已出物供寺复给我等。必致倾竭恐相恼触。故不白知便往室罗伐城。于同梵行处求觅衣服。长者白言。圣者。寺中遭贼岂我家内亦遭贼耶。善哉圣者为哀愍我重来相见。既倍生恭敬。人别各奉十三资具。彼贼闻已还复重来。便于夜中诵经之时扣门而唤。时诸苾刍知是贼至。共相告言。诸具寿。昔时矫贼今更再来。宜依佛教作大惊咤。莫与开门。即便高声唱言。急将揵稚槌棒时轮僧伽胝七条五条衣袋搭钩绦索物来。诸贼闻已便大惊惶奔走而散。时有诸天说伽陀曰。

两足牟尼能说教　　令诸弟子恐怖贼
口出惊唤善防身　　五百群寇皆奔散

时谙悉苾刍者。告贼伴曰。仁等何故辄自惊。走贼徒答曰。汝岂不闻。有六十人出家皆善弓矢。如何我等不奔走耶。然而我辈先不曾闻揵稚棒等。如是器仗必当相杀。彼便答曰。此等皆非是实器仗。诸贼问曰。此是何物。报曰揵稚木鸣以集僧。棒槌是打揵稚物。时轮用观日影。僧伽胝等及以绦索是衣服所须。袋拟盛贮三衣。搭钩开门之钥我等不应惊怖还可共偷。于时群贼悉皆复寺。彼有贼帅登梯而上。是时寺内有摩诃罗苾刍为守护者。见彼升梯便作是念。此之顽贼劫我衣钵令使露形。今若纵舍还令我等露形而住。我当与彼现恐怖相。即便除行取揵稚木打贼头上。贼被木打落梯而死。摩诃罗即便大唤。有贼有贼。时诸苾刍便废听经争升上阁。问言贼在何处。摩诃罗报曰。于此寺边升梯而上。我示惊怖并已逃奔。诸人报曰。令贼逃奔斯为甚善。天晓开门寻贼上处。便见贼头流血而死。众既见已各怀惊怖。共相告曰。前非遭贼今是遭贼。由打杀人遂令我辈犯他胜罪。时诸苾刍

便生追悔。以缘白佛。佛言汝等无犯。然诸苾刍不应作如是心打彼身上。其所掷物可在傍边或于背后。欲令恐怖作惊呼声。若苾刍作如是心打彼身者。得越法罪云何老苾刍。

佛在室罗伐给孤独园。于此城中有一长者。于同类族娶女为妻。后诞一男年渐长大。是时长者赀财损失。亲族乖离其妻既亡。便告子曰。我今衰老不复能知家中事业。我欲别汝情希出家。子白父曰。若如是者我亦出家。父报子曰。斯亦善哉。遂即父子相随诣给园中。至一苾刍处。即礼足已白言。圣者。我欲出家。苾刍问曰。岂此童子亦愿出家。答曰亦愿。问无障难俱与出家。佛教常式老者受利小者知事。是时父子二人常被驱役。子白父曰。我被众欺常令作务为无学业。今可共往他方受习经典。父言善哉。与汝同去。所到之处为其年小。还被驱驰即令知事。子白父曰。室罗伐城虽令知事。然法主世尊亲在于彼。于时时中闻说授记。某甲苾刍证阿罗汉。某甲苾刍成不净观。胜光大王胜鬘夫人仙授世主毗舍佉母。及余长者婆罗门等。并皆敬信。我等至彼若法若食皆同受用。今欲还彼。便弃余方至室罗伐。欲到住处午时既逼。闻揵稚声便报父曰。揵稚声促宜应急往。父老疲困不能速行。其子强推令其进路。子作是念。推行有益复更强推。是时老父面覆于地尘土满口。因即命终。子见父死遂大号哭。置之路左持其衣钵往逝多林。诸苾刍见告言。善来摩诃罗子。汝之老父今在何处。彼便啼哭。苾刍问曰。具寿。何故啼哭。报言我父已死。诸苾刍告曰。具寿。诸行无常是生灭法。汝于善说法律舍家出家。当自裁抑勿生忧苦。报言我推父倒地。因即命终。我当杀父。苾刍报曰。如汝所言深合啼哭。一得无间罪。二得波罗市迦。在阿鼻地狱长时受苦。时诸苾刍以缘白佛。佛言彼无有犯。然诸苾刍不应在行路中有困乏者强推令去。我今为诸行路苾刍制其行法。若道行时见疲极者。当与按摩解劳。为擎衣钵及诸资具。能去者善。若不能去当可先行。至住处已洗钵请叶。观察无虫可为请食。不能来者持食往迎勿令绝食。若在非时送非时浆。道行苾刍如我所制。不依行者得越法罪。时诸苾刍悉皆有疑。俱往白佛言。世尊。何因缘故彼摩诃罗子。断父命根非无间罪。亦非波罗市迦。佛言。汝诸苾刍此人非但今日杀父无罪。于往昔时已曾杀父不得重罪。汝等应听。于过去世一聚落中有浣衣人。唯有一子年渐长大。时聚落中有大节会。时人多并洗濯衣服。是时父子多得垢衣。父告子曰。既洗多衣不能归食。汝可持饭向彼池边。子于后时持食而去。父既食已告其子曰。汝当浣衣我困且眠。即便睡着。然父头上无发。多有蚊虫来唼其顶。子浣衣已来至父边。见其头上多有蚊蚋。即便为拂。蚊子贪血打去还来。怒而言曰。今我存在。岂使蚊虫饮我父血。将浣衣棒以打蚊虫。蚊虽散飞父头遂破。因而命绝。于时有天说伽陀曰。

宁与智者为怨恶　　不共愚人结亲友
犹如痴子拂蚊虫　　棒打父头因命过

汝诸苾刍勿生异念。彼时浣衣老人者即莫诃罗是。彼时子者即推父苾刍是。往时虽复杀父非无间罪。今时亦尔。虽断父命非无间罪。不犯波罗市迦。又无犯者。最初未制戒。痴狂心乱痛恼所缠。故断人命学处了。

根本说一切有部毗奈耶卷第九

妄说自得上人法学处第四之一

摄颂曰。

最初劫比罗　　渔人众五百
苾刍住兰若　　自显记相违

尔时薄伽梵。在广严城猕猴池侧高阁堂中。时有五百渔人。于胜慧河边结侣而住。时彼渔人有二大网。一名小足。二名大足。买鱼人少便用小足。买鱼人多即用大足。若大节会即二网俱张。彼于异时广严城中有大节会。买鱼者众二网俱施。分五百人以为二朋。各持一网。施小足者多获鱼鳖鼋鼍之类。岸上委积如大谷聚。时有摩竭大鱼海中眠睡。随潮泛滥遂入胜慧河中。持大足者即便网得。时二百五十人共牵其网。网逼鱼身即便睡觉。曳网并人随流而去。各大惊叫告小足人曰。我等并网并被鱼牵。仁可俱来共我相济。彼既闻已俱来共牵。五百诸人与网同去不能持得。时五百人发声大叫。告随近人曰。诸人当知我五百人及大足网。并被鱼牵随流而下。共来相济。时近住者若放牛羊人采樵苏人。正道活命人。邪道活命人。及余诸人。百千万众俱来牵网。时彼诸人身体伤损其网破裂。极大艰辛方牵上岸。其摩竭鱼有一十八头三十六眼。或有人头或有象头。或有马头骆驼头驴头牛头猕猴头师子头虎头豹头熊头罴头猫头鹿头水牛头猪头狗头鱼头。于时四远诸人递相告语。胜慧河侧五百渔人张大足网。捕得一鱼牵在岸上。其形奇大有十八头三十六眼。诸人闻已。时有无量百千俱胝那庾多众竞集河所。或有情生喜乐往彼观瞻。或有先世善根警悟令去。广严城内外道六师。亦生喜乐共至鱼所。大众云集注目详观。共相告曰。仁等各并识此头不。生希有心指撝而住。诸佛常法观察世间。无不见闻无不知者。恒起大悲饶益一切。于救护中最为第一最为雄猛。无有二言依定慧住。显发三明善修三学善调三业。度四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉花。离世八法示八正路。永断九结明闲九

定。充满十力名闻十方。诸自在中最为殊胜。得诸无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼观察世间。谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁堪受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明膜。无善根者令种善根。有善根者令其增长。置人天路安隐无碍趣涅槃城。如有说言。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
如母有一儿　　常护其身命
佛于所化者　　愍念过于彼
佛于诸有情　　慈念不舍离
思济其苦难　　如母牛随犊

尔时世尊作如是念。此摩竭鱼今遭苦厄。于先佛所已植善根。我因鱼故施大教网化度有情宜往。胜慧河侧诸佛。常法未入涅槃安住于世。为欲怜愍所化有情时。往奈洛迦傍生饿鬼人天诸趣。或往尸林或往河处。今由此事世尊欲往胜慧河边。即便微笑口中出五色光。或时下照或复上升。其光下者至无间狱并余地狱。若受炎热皆得清凉。若处寒冰便获温暖。彼诸有情各得安乐。皆作是念。我与汝等为从地狱死生余处耶。尔时世尊。令彼有情生信心已复现余相。彼见相已皆作是念。我等不于此死而生余处。然我必由无上大圣威德力故。令我身心现受安乐。既生敬信能灭诸苦。于人天趣受胜妙身。当为法器见真谛理。其上升者至色究竟天。光中演说苦空无常无我等法。并说二伽他曰。

汝当于佛教　　勤求出离道
能破生死军　　如象摧草舍
于佛法律中　　勇进常修学
能舍于生死　　得尽苦边际

时彼光明遍照三千大千世界还至佛所。若佛世尊说过去事光从背入。若说未来事光从胸入。若说地狱事光从足下入。若说傍生事光从足跟入。若说饿鬼事光从足指入。若说人事光从膝入。若说力轮王事光从左手掌入。若说转轮王事光从右手掌入。若说天事光从脐入。若说声闻事光从口入。若说独觉事光从眉间入。若说阿耨多罗三藐三菩提事光从顶入。是时光明绕佛三匝从脐而入。时具寿阿难陀合掌恭敬而白佛言。世尊如来应正等觉。熙怡微笑非无因缘。即说伽他而请佛曰。

口出种种妙光明　　流满大千非一相
周遍十方诸刹土　　如日光照尽虚空

佛是众生最胜因　　能除憍慢及忧戚
无缘不启于金口　　微笑当必演希奇
安详审谛牟尼尊　　乐欲闻者能为说
如师子王发妙吼　　愿为我等决疑心
如大海内妙山王　　若无因缘不摇动
自在慈悲现微笑　　为渴仰者说因缘

尔时世尊告阿难陀曰。如是如是阿难陀非无因缘。如来应正等觉辄现微笑。汝今应可告诸苾刍。如来欲往河岸游行。若诸具寿。乐欲随从如来去者当可持衣时。具寿阿难陀承佛教已。告诸苾刍曰。诸具寿。佛今欲往河岸游行。若诸具寿。乐随从者当可持衣。时诸苾刍既奉教已俱来佛所。尔时世尊往胜慧河。自调伏故调伏围绕。自寂静故寂静围绕。解脱解脱围绕。安隐安隐围绕。善顺善顺围绕。阿罗汉阿罗汉围绕。离欲离欲围绕。端严端严围绕。如栴檀林旃檀围绕。犹如象王众象围绕。如师子王师子围绕。如大牛王诸牛围绕。犹如鹅王诸鹅围绕。如妙翅鸟诸鸟围绕。如婆罗门学徒围绕。犹如大医病者围绕。如大将军兵众围绕。如大导师行旅围绕。犹如商主贾客围绕。如大长者人众围绕。如大国王诸臣围绕。如转轮王千子围绕。犹如明月众星围绕。犹如日轮千光围绕。如持国天王乾闼婆众围绕。如增长天王拘畔荼众围绕。如丑目天王龙众围绕。如多闻天王药叉众围绕。如净妙王阿苏罗众围绕。犹如帝释三十三天围绕。如梵天王梵众围绕。犹如大海湛然安静。犹如大云叆叇垂布。犹如象王屏息狂醉。调伏诸根威仪寂静。三十二相而为庄饰。八十种好以自严身。圆光一寻朗踰千日。安步徐进如移宝山。十力四无畏大悲三念住。无量功德皆悉圆满。诸大声闻尊者阿慎若憍陈如。尊者马胜。尊者婆瑟波。尊者大名。尊者无灭。尊者舍利子。尊者大目连。尊者迦摄波。尊者阿难陀。尊者颉离伐底。如是等诸大声闻。及诸苾刍众共往河侧。时诸大众遥见世尊并苾刍众自远而来。诸不信者共相议曰。诸人当知。我闻沙门瞿答摩断诸喜乐。彼亦爱好来观此鱼。诸敬信者便作是说。诸人应知。如佛世尊久除喜乐。岂非今日缘此鱼故。为诸大众降大慈悲。欲说希奇微妙之法。共说颂曰。

牟尼久舍喜乐心　　无信之人生诽谤
最胜今来于此处　　必为时众说微言

是时大众见世尊至悉皆惊起。由佛世尊为菩萨时。于师僧父母尊重之处常起恭敬故。尔时世尊入大众中。在苾刍前就座而坐。便告五百渔人曰。贤首汝等先身曾作恶业。由此缘故生在卑贱渔捕人中。汝今更复手执刀网。为杀害业而自活命。今于此死何处受生。渔人请曰。我今不知欲何所作。世尊告曰。汝今宜可放鱼鳖等水族之类。彼

白佛言。如世尊教即便放舍。尔时世尊以神通力。令鱼鳖等如游于水入胜慧河。唯摩竭鱼独留不去。忆前生事能作人语。共佛酬答。尔时世尊告摩竭鱼曰。汝是劫比罗不。答言我是劫比罗。世尊复问。汝曾作身语意恶行不。答言曾作。汝颇知此三种恶行招恶异熟不。答言我知。汝知此业自身受不。答言现受。谁是汝恶知识。答言我母。彼生何处。答言生捺洛迦。汝生何趣。答言在傍生中。于此死已当生何处。答言我于此死生捺洛迦。时摩竭鱼作是语已即便啼泣。尔时世尊说伽他曰。

汝堕傍生趣　　我今无奈何
处在无暇中　　啼泣当何益
我今悲愍汝　　汝宜发善心
厌离傍生身　　当得升天上

时摩竭鱼闻是语已。于世尊所深生敬信。世尊即为说三句法。告言贤首。

诸行皆无常　　诸法悉无我
寂静即涅槃　　是名三法印

是时大会各生希有。共相议曰。何意此鱼。世尊垂问令忆宿世。复为人语共佛酬答。诸人当知。大圣如来威德尊重。我等庸微不敢咨问。我宜共诣尊者阿难陀处。问其所由如说信受。时敬信者即便共诣阿难陀所白言。尊者。何意此鱼善解人言。共佛世尊论宿命事。时阿难陀报诸人曰。汝今宜往请问世尊。诸人答曰。如来世尊威德严重。我等庸愚不敢轻触。阿难陀曰。我亦同汝惧佛威严。今为汝等略问其事。时具寿阿难陀即从座起往世尊所。礼双足已在一面立白言。世尊。此鱼何缘能解人语。共佛世尊论宿命事。尔时世尊告阿难陀曰。汝今欲闻此摩竭鱼宿世缘不。时阿难陀白言。世尊。我等乐闻。今正是时。唯愿为说此鱼宿世所有因缘。我等苾刍及诸大众。得闻法已信受奉持。佛告阿难陀。汝当谛听至极作意善思念之。于过去世此贤劫中人寿二万岁时。有佛世尊出现于世。号迦摄波如来应正遍知明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛薄迦梵。在婆罗痆斯城仙人堕处施鹿林中。与大苾刍众二万人俱。时彼城中王名讫栗枳。时世安乐谷稼丰稔。人民众多畜产滋盛。无有斗诤兵甲休息。亦无病苦及诸贼盗。正法理国为大法王。于其国中有婆罗门童子。言从本国远诣南方。彼有婆罗门。博通众艺善解四明。远近诸方皆来归凑。是时童子便诣其所。到已致敬于一面坐。彼婆罗门曰。善来童子。汝从何来何所求觅。答言我从中国来。欲于大师足下亲承道业。师问之曰。欲学何书。答曰学四明论。报言善哉应如是学。此是婆罗门所应作事。是时童子即便受学。凡诸学者至休假日。或往河池沐浴。或往城市观

望。或采香薪以充祭祀。是时童子至休假日。与诸学徒共采薪木。便于路中共相问曰。君等皆是婆罗门姓从何处来。一人报曰。我从东方来。一人曰。我从西国来。一人曰。我从北方来。时彼童子曰。我从中国来。诸人问曰。诸余方国我并略闻。中国轨仪未曾见说。即说颂曰。

智慧出东方　　两舌在西国
敬顺生南国　　恶口居北方

时诸学徒问童子曰。汝之中国其事云何。童子答曰。我之中国特胜诸方。甘蔗香稻果实充足。畜产丰饶快乐安隐。人物繁多咸重慈济。聪明福德技艺过人。有弶伽河吉祥清洁。于河两岸其水平流。有十八处仙人住止。各大精苦现得升天。复问之曰。中国之地颇有聪睿辩才。善能谈论如我师不。答曰。现今中国有一论师。如师子王自在无碍。我师见之自怀惭耻。时彼童子赞美中方。诸人既闻悉皆乐往。时诸童子各持薪木至本师舍。安置薪已诣其师处。各白师曰。此之童子赞美中方。令我诸人悉皆乐去。其师报曰。方国美妙人皆甚言。但可耳闻无宜即去。诸徒曰。彼童子说现今中国有一论师。如师子王自在无碍。我师若见必怀惭耻。其师报曰。地丰珍宝人多俊乂。我岂自说区宇之内。唯我一人更无胜者。复白师曰。若如是者我今乐去。一遍观方国。二洗沐仙河。于大论师伏膺受业。降伏诸论谈吐激扬发起名誉多获财利。时婆罗门性少缘务爱愍学徒。报诸人曰。汝等宜应将我资具。鹿皮疏服三拒君持。并祠祀器我今与汝。俱去寻师。彼便受教共往中国。所至城邑兴大论场。诸来论者皆被挫折。坏其车舆怀惭而归。或以灰瓶打其头上。如教射处乌鸟散飞。或有缯盖幢幡远近迎接。咸称弟子随从而行。时婆罗门渐次游行。所过城邑皆为上首。至婆罗痆斯城便自生念。我今何故舍其根本而取枝条。凡有聪明解激论者。及余学士咸在王庭。我今宜应自诣王所。作是念已即便往诣讫栗枳王。既至王所为王咒愿。愿王降伏诸怨长命无病。作是言已在一面坐。而启王曰。大王当知。我于本国颇亦寻师。曾习少多书论文字。欲于王所建立论端。敢共诸人略申激难。王既闻已命大臣曰。今我国中有谈论者。堪与此人共为酬对不。白言有。问在何处。白言在某聚落。有婆罗门名劫比罗设摩。善解四明及余书论。能立己义善破他宗。大智聪明如火腾焰。于众人中而为上首。王曰。可唤将来。大臣奉教便唤论师。既至王所。咒愿同前。在一面坐。大臣启曰。此是所唤解论大师。王曰善哉大师。颇能对我与婆罗门共相问难不。答曰我能。王敕臣曰。卿今宜可严饰论场。立敌两朋善为处置。大臣奉教严饰。王便整驾亲至论所。王既坐已。大臣启曰。大王。欲遣谁作前宗。王曰。婆罗门远自南国。主客之礼请作前宗。彼婆罗门便立论宗。申说巧词有五百颂。辩捷明利听者罕知。时劫比罗设摩一闻悟会

便斥是非。此是相违此是不定此不成就。时婆罗门既被破已默然而住。凡论议者不能酬答即堕负处。时王见胜便大欢喜。问言。大师住在何处。白言大王。在某聚落。报言。大师善为谈论。彼之聚落用赏论功。即便谢王欢喜而去。既获富盛遂取新妻。未久之间便诞一息。初生之日黄发被头。三七既终广召亲族。欲为儿子建立嘉名。父告亲曰。今我此儿欲立何字。宗亲告曰。此是劫比罗设摩儿。又初生之时发作劫比罗色。应与此子名劫比罗。既为立字抚育滋养。哺以乳酪间以诸酥。随时服玩胜妙之物。便速长大如莲华出池。既成立已便教习学书印算数。俗务取与皆悉明了。次教婆罗门威仪法式。执灰执土及持瓶器。洗沐之法清净轨仪。瓮声蓬声四明诸论。所谓颉力明论。耶树明论。娑摩明论。阿闼明论。自解祠祀教他祠祀。自解读诵教他读诵。施物受财。所有方轨明此六事。成大婆罗门博通众典。显发自宗斥破他论。聪敏智慧如大明炬。后于异时劫比罗设摩。教五百婆罗门子诵婆罗门典。时子劫比罗亦教习学。便白父曰。颉利遮字其义云何。父告之曰。汝所问字其义甚深。先师共传卒难解了。复问父曰。岂古大师无义而说。然我忖度少有依希。其父闻已便即思念。世间之人皆欲子胜。今劫比罗道艺胜我。当以五百童子而委付之。便告子曰。汝今道艺胜我。此五百人汝当教诲。即依父命教五百人。父舍学徒无复余事。随心所乐在处游行。彼于异时往施鹿林所诣一苾刍白言。圣者。此之文句其义云何。苾刍答曰。贤首。汝今不应作如是问。若作此问义不周悉。应如是问方得圆满。时婆罗门既被教诃便即生念。我所致问尚不堪任。况能与之共为敌论。于苾刍处生敬信心。于时时中请就家食。时婆罗门后便染患。告其子曰。日月所临处更无余人与汝等者。我命终后于诸论场汝无疑惧。唯除迦摄波佛声闻弟子。何以故。彼宗宽广甚深难测。世论不能伏俗智不能知。众一其心不求名利。故汝不应共为论激。子言甚善。时婆罗门所患渐增。虽加汤药日就羸困。如有说云。

积聚皆销散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命咸归死

时婆罗门即便命终。其子与诸眷属。以五彩缯舆送至尸林。以火焚讫怀忧而住。诸余论师闻彼父死。共相告曰。仁等当知。彼善论波罗门今已身死。我等宜往诣讫栗枳王请申论事。即便共往。既至王所咒愿王已。便启王曰。我等曾于师边少学文字。敢欲亲对王所建立论端。王告臣曰。卿今宜往命彼论师。大臣答曰。彼师已死。王曰。由此缘故。如场中鸟雀今并竞来。然彼大师颇有儿息及兄弟耶。大臣白言。有子名劫比罗。王曰。宜可命来。奉命便唤。既至王所。咒愿王已在一面坐。大臣白王。此是大师之子名劫比罗。王言善来。今有诸方论师远近咸萃。欲于我所兴建论端。汝能共彼相酬对不。便白王

曰。敢申论难。便立论场令其激难。王便整驾亲观得失。即令诸来论人并为宗主。遣劫比罗共为敌论。所有诘问随事穷研。诸立论人咸皆杜口。凡论义不答即堕负处。时王既见无碍辩才。极生希有而叹之曰。此儿年在弱岁德冠群英。欢喜惊嗟特异优赏。令乘大象灌顶称尊号曰论王。众所瞻仰。其劫比罗母遥生忧念。岂我小儿为性轻躁。被夺封邑无面归耶。作是思惟怀愁而住。时劫比罗既蒙灌顶为大论王。群彦相随共还本宅。其母匆遽而告之曰。汝已摧破诸论师不。便报母曰。并已破讫。唯除迦葉波佛声闻弟子。其母即便回面挥手。时劫比罗即白母曰。何意慈尊回面挥手。母曰汝今知不。所有封邑犹未能安。终被苾刍共相侵夺。汝今宜往折彼沙门。便白母曰。慈父亡日诫以遗言。日月光临更无余人与汝等者。我命终后于诸论场汝无疑惧。唯除迦摄波佛声闻弟子。何以故。彼宗宽广甚深难测。世论不能伏俗智不能知。众一其心不求名利。汝勿共论。母便报曰。汝父在日是沙门奴。岂汝今时还作奴也。宜可即行挫其锋锐。劫比罗禀性仁孝。无违母言。便往鹿园于其中路逢一苾刍。即便问言。苾刍从何处来。报言。仙人堕处施鹿林来。问曰。仙人堕处有几许苾刍。答曰。强逾二万。问曰。苾刍之众其数已多。所有经典未知多少。报曰。苾刍经典总有三藏。问曰。其一一藏数量如何。报言。一藏颂有十万。问曰在家俗侣颇得闻不。报言。得闻二藏谓论及经。毗奈耶教是出家轨式。俗不合闻。劫比罗便作是念。其激论法不许他知。作斯念已白苾刍曰。仁今为我且说少多佛家要义。苾刍便念。此婆罗门是论难者。为称量我而发斯问。为当不解而见请耶。我今试之。诵伽他曰。

何处流当止　　何处道应行
世间苦乐事　　何处当穷尽

说伽他已而报之曰。婆罗门汝当为我解斯颂义。时劫比罗于诸明处周遍思量。尽其慧解莫测其义。云何流止。云何道行。即便四顾勿有余人见闻于我。遂作是念。若于此处有证义人。即令我身交被挫折。便行矫诈报苾刍曰。我观此颂宗绪绵长其义深远。汝宜且向婆罗痆斯。我有少缘当行鹿苑。不可仓卒为陈其义。后时重会解亦不难。既言别已诣鹿林中。见诸苾刍读诵禅思勤求出道。深生敬信即自思念。谁复不顾后世情怀惨毒。于斯智者兴觅过心共申狂论。作是念已遂还本居。母见问曰。汝已摧破迦摄波弟子。即白母曰。看母意趣欲得亡失现居封邑。母告子曰。所说何义。儿即报曰。试往鹿林路逢苾刍。并悉如前具报于母。母既闻已报曰。若如是者汝今宜可学于佛法。白言。欲学何事。报曰。彼论义法不教俗旅。汝可出家从其受学。复白母曰。宁容胜族于杂类中。为小因缘投出家也。母报之曰。待学得已后当归俗。岂于头上生蔓草耶。其儿禀性仁孝。被母驱逼便欲出家。遂至鹿林到苾刍处告言。大德。我欲出家。时彼苾刍便作是

念。此婆罗门善能激论。若出家者绍隆佛法。作是念已。报曰。善哉随汝意乐。荣名富盛皆悉无常。能舍出家斯为最善。劫比罗曰。我于此处人皆识知。可往他乡方为出俗。苾刍言善。遂即将往余方。与其出家并受圆具。便教习学三藏俱明。为大法师词辩无滞。若阐诵经法必升众宝师子之座。吹双蠡振大鼓。王及士庶悉皆云集。闻者欢喜。时劫比罗便自生念。我之勤学其功已成。宜往婆罗痆斯迦摄波佛所。亲奉大师承事供养。既至城已。母闻子来即便寻觅至鹿林中。见子问曰。汝已摧伏迦摄波佛沙门弟子耶。便白母曰。我虽解教而未证果。彼诸弟子教证俱明。我复何能辄相摧折。其母报曰。汝必须摧。被母驱催不能自免。便白母曰。若闻庄严宝座击鼓吹螺。大众集时母当来至。母报言善。时至我来。后于异时劫比罗次升法座。大众皆集。母闻鼓震惊往鹿林。于高座边默尔而住。是时法师便升高座。初演正法后杂邪言。时诸苾刍闻而告曰。具寿汝莫谤毁佛教建魔帜摧法幢。舍此身已当生恶趣。即无言对便下高座。遂白母曰。见此事不。答言见。劫比罗曰。岂不已言。我但解教。彼教证俱闲。岂我于彼能为挫折。母曰。我当教汝激论方便。汝若更为说法之时。先谈正法后述邪宗。彼诸苾刍作诃谏言。引善恶事不听语者。汝当口陈刀剑出不义言。彼诸沙门畏恶名称即自默然。时俗诸人谓其堕负。便报母曰。是好方便。见升座时母当重来。报言好。便于后时同前屈请。吹螺击鼓七众俱集。其母遂来于座后边默然而坐。

时劫比罗即升高座准式诵经。初诵正经后陈邪法。时诸苾刍告言。具寿汝勿破正兴邪。乃至当生恶趣。便忆母言口出刀剑。报苾刍曰。汝口如象口何所识知。若法非法律非律。汝如马口如骆驼口驴口牛口猕猴口师子口虎口豹口熊口罴口猫口鹿口水牛口猪口狗口鱼口愚人口。汝复宁知法及非法。时诸苾刍共相告曰。此既口陈刀剑我等宜行。其不忍者悉皆舍去。其容忍者在座而听。作如是念。若陈正法我宜听之。若说邪宗彼当受苦。时劫比罗于学无学诸圣苾刍。作十八种恶口骂詈便下高座。白其母曰。母今喜不。母告子曰。我今大喜宜可共归。劫比罗曰。我不能归。我于迦摄波佛无上正觉教法之中情所爱尚。母曰。汝岂不闻婆罗门典。父母言教不可辄违。汝今即应共我归舍。便报母曰。我不能去。若我流转于生死中。愿莫重遭如是之母。由恶知识故。令我于学无学圣人之所出粗犷言。缘此恶业必定当来招苦异熟。是时彼母既唤不得。便于婆罗痆斯街衢巷陌人众之处作如是语。诸人当知。迦摄波弟子强夺我儿。仁当助我。诸人闻已其敬信者共相安抚。不信之人便生调弄。是时老母耻辱缠怀便欧热血。因即命过生奈洛迦。劫比罗苾刍由作十八种恶口。骂学无学人及诸苾刍故。命终之后生摩竭鱼中。其形可恶。时诸大众闻佛说已。共相谓曰。诸人当知。彼劫比罗苾刍。为大法师辩才无碍善能说法。令百千众闻者欢喜。但由恶口生恶道中。我等命终当生何处。作是思惟怀忧而住。

尔时世尊。观察大众意乐烦恼根性差别。随其所宜而为说法。既闻法已。有得暖顶忍世间第一法。或得预流一来不还果者。或有出家尽诸有漏获阿罗汉。或于声闻菩提。或于独觉菩提。或于无上菩提心生希愿。复令大众于三宝所生极信心。尔时世尊。为大利益。广调伏已舍之而去。时摩竭大鱼便自生念。我今不应于世尊所闻三句法而更食耶。即便断食。傍生之趣火力增强饥渴所逼。于世尊所敬重逾深。即便命过生四大王众天。凡生天者若男若女。即生三念。我从何死今于何生。由作何业。便忆前身。我于傍生趣死。今生四大王众天。由于佛所生敬信故。时彼天子便作是念。我今不应留住经宿。方见世尊。是时天子作是念已即庄严身。具诸璎珞光明殊妙。便以衣角盛妙天花。所谓嗢钵罗花。钵头摩花拘物头花。分陀利迦花曼陀罗花。过初夜分来诣佛所。便布天花供养佛已。顶礼双足在一面坐。是彼天子光明赫奕。周遍照耀高阁堂中。尔时世尊。随彼天子意乐根性。为其说法令悟谛理。是时天子既闻法已。即于座上得预流果。既见谛已白世尊曰。大德。由佛世尊令我证得解脱之果。此非父母人王天众沙门婆罗门亲友眷属之所能作。我遇世尊善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中拔济令出。安置人天胜妙之处。当尽生死得涅槃路。干竭血海超越骨山。无始积集萨迦耶见。以金刚智杵而摧碎之得预流果。我今归依佛法僧宝。唯愿世尊证知我是邬波索迦始从今日。乃至命存受五学处。不杀生乃至不饮酒。即于佛前而说颂曰。

我由佛力故　　永闭三恶道
得生胜妙天　　长归涅槃路
我依世尊故　　令得清净眼
证见真谛理　　当尽苦海际
佛超于人天　　离生老死患
有海中难遇　　我逢今得果
我以庄严身　　净心礼佛足
右绕除怨者　　今往赴天宫

时摩竭鱼天子既称所愿。犹如商主多获财利。亦如农夫多收稼穑。如勇健者降伏怨敌。如重病人除去众疾。时彼天子辞佛而去便往天宫。

时诸苾刍于初后夜。警觉专心思惟而住。见世尊处有大光明便生疑念。至天晓已白世尊曰。于昨夜中岂有梵世诸天及天帝释或四天王。或有诸余威德天众来礼世尊耶。世尊告曰。诸苾刍非是梵天及余天众。汝等苾刍岂不见彼摩竭大鱼有十八头。我为彼说三句妙法。苾刍白佛。我等皆见。佛言。彼于中夜来至我所。我为说法得见谛已还诣天宫。时诸苾刍复白佛言。此前身摩竭鱼天子。曾作何业得生四天

王处。复由何业亲于佛所证四真谛。世尊告曰。诸苾刍彼鱼天子自所作业。增长时熟缘变现前。犹如瀑流不可回转。决定感报无余代受。汝诸苾刍。彼鱼天子凡所自作恶业。不于外界地水火风令其受报。然于自身蕴界处中而受异熟。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝诸苾刍。有生受业有后受业。云何生受业。此于前身为摩竭鱼。由于我边起敬信心故。彼业异熟生在四大王众天。是名生受业。云何后受业。即劫比罗于迦摄波佛正等正觉教法之中而为出家。读诵受持为人演说。于蕴界处十二缘生及处非处悉皆善巧。由彼积集善根业力得生天上。今于我所见四真谛。是名后受业。苾刍当知。若纯黑业得纯黑异熟。若纯白业得纯白异熟。若黑白杂业得杂异熟。是故苾刍应离纯黑及黑白杂业。当勤修学纯白之业。时诸苾刍闻佛说已欢喜信受。

时彼五百渔人共相告曰。仁等亲闻彼劫比罗。为大法师善解三藏。辩才无碍化百千人。能令闻者悉生欢喜。但由恶口堕傍生中。我等常为恶业无有慈悲。广杀有情以自活命。我等死后何处受生。我等今时若不生在下贱家者。亦于如来善说法律而为出家。发勇猛心勤求不倦。超度四轭越四瀑流。作是语已。各以手支颊怀忧而住。诸佛常法未入涅槃安住于世。为欲怜愍所化有情。昼夜六时常以佛眼观诸世间。广说如上。诸大声闻亦复如是。时具寿舍利子。以声闻慧眼观察世间。便见五百渔人心生厌离怀忧而住。即便往诣五百人所。而告之曰。贤首何意汝等以手支颊怀忧而住。时诸渔人答言。圣者我今云何得不愁苦。我等亲闻彼劫比罗。为大法师善解三藏。演说无滞化百千人。能令闻者悉生欢喜。但由恶口堕傍生中。我等常为恶业无有慈悲。广杀有情以自活命。我等死后何处受生。我等今时若不生在下贱家者。亦于如来善说法律而为出家。发勇猛心勤求不倦。超四轭越四流。斯我无分宁不忧苦。是时舍利子而告之曰。贤首牟尼法主圣教之中。不以家门氏族为胜。但以正行为先。即说颂曰。

如来教法中　　不问于族姓
但观过去世　　所作善恶业

若汝等情有希愿。于佛法中欲求出家。并受近圆为苾刍者。汝等宜应往世尊所求请出家。世尊知时满汝所愿。诸人白言圣者若得如是。我当请佛而求出家。时舍利子遂将五百善男子。往诣佛所礼佛足已在一面坐。白佛言。世尊。大德此五百善男子深心希愿。于善说法律求欲出家。并受近圆而为苾刍。唯愿世尊为怜愍故。与其出家并受

近圆。尔时世尊告五百人曰。善来苾刍。可修梵行。于佛言下须发自落。法衣着身瓶钵在手。威仪具足如百岁苾刍。颂曰。

世尊唱善来　　发落衣钵具
诸根咸寂定　　随念悉皆成

根本说一切有部毗奈耶卷第十

妄说自得上人法学处第四之二

尔时薄伽梵。与五百渔人出家圆具已。从薜舍离诣竹林聚落北。有升摄波林依之而住。时逢饥馑乞食难得。父母于子尚不相济。况余乞人。尔时世尊告诸苾刍曰。今时饥馑乞食难得。父子尚不相济。汝等宜应各随亲友得意之处。于薜舍离随近聚落而作安居。我与阿难陀于此林住。苾刍闻已唯然受教。各随亲友于薜舍离随近聚落而作安居。时彼五百善来苾刍。见斯事已共相告曰。仁等当知如世尊说。今时饥馑乞食难得。父子尚不相济。况余乞人。汝等宜应各随亲友。于薜舍离随近聚落而作安居。我与阿难陀于此林住。我等于此无有眷属。可得依止作安居事。然于捕渔人村有我眷属。宜往相问。于其村外权为草室而作安居。时五百苾刍即便往至捕渔村所。问其眷属权为小室村外居停。时诸苾刍共相谓曰。我等少闻未有学识。若诸亲眷来相请问。我等云何为其说法。若彼来时我等宜应更相赞叹。汝诸眷属大获善利。汝聚落中得有如是胜妙僧众于此安居。此苾刍得无常想。于无常苦想于苦空想于空无我想厌离食想。于诸世间无爱乐想。过患想断除想。离欲想灭想死想。不净想青瘀想。膖胀想脓流想。虫食想血涂想。离散想。白骨想观空想。此苾刍得初静虑二静虑三静虑四静虑。得慈悲喜舍。空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。此得四果六神通八解脱。后于异时彼诸眷属来相看问。时诸苾刍见眷属来。即便更互共相赞叹。汝诸眷属大获善利。汝聚落中得有如是胜妙僧众于此安居。此苾刍得无常想。广说乃至得八解脱。时诸眷属既闻说已。白言圣者。仁等证得如是胜果。答言皆得。时俗诸人闻得果者咸生爱乐。于自父母妻子亲属而不拯济。于诸苾刍各以饮食共相供给。

尔时世尊未入涅槃安住于世。与诸弟子二时大集。一谓五月十五日欲安居时。二谓八月十五日随意了时。若前安居者受教敕已往诣城邑村坊聚落。而作安居。至随意了皆来集会。随所证获皆悉白知。其未证者请求证法。近薜舍离安居苾刍。三月既满作衣已竟。颜色憔悴形容羸瘦。执持衣钵往竹林村。既至村已。时具寿阿难陀遥见诸苾刍。于同梵行者起怜爱心。遥唱善来即前迎接。为持衣钵锡杖君持。

并余杂物沙门资具。又问具寿仁等何处安居而得来至。答言。我于佛栗氏聚落三月安居。今来至此。阿难陀曰。诸仁于彼安居三月之内。乞求饮食不劳苦耶。答曰虽于彼处得安乐住。然乞饮食甚大艰辛。尔时阿难陀即便报曰。实尔。具寿目验衰羸容貌憔悴。准知饮食定是难求。时捕渔村五百苾刍既安居了。执持衣钵亦至此村。颜色鲜好容貌肥盛。时阿难陀遥见诸苾刍。于同梵行者起怜爱心。遥唱善来即前迎接。为持衣钵并余杂物。如前具问乃至问言。于捕渔村饮食易求安乐行不。苾刍报曰。我于彼住实得安乐。所求饮食易得不难。阿难陀报言。具寿目验肥充容色光泽。准知饮食定是易求。时阿难陀即便问曰。今既时世饥馑饮食难求。父母妻子尚不相济。何故仁等食易得耶。彼便答曰。我于眷属自相赞叹云。此苾刍得无常想。乃至得八解脱。阿难陀问曰。所陈之事为实为虚。答言是虚。问言具寿。仁等岂合为少饮食实无上人法自称得耶。彼便答曰。从合不合我等已作。时诸苾刍乐少欲者。皆共讥嫌呵责非法。云何汝等为贪饮食。实无上人法自称得耶。时诸苾刍以缘白佛。佛以此缘集苾刍众。知而故问如前广说。佛问胜慧河边诸苾刍曰。汝诸苾刍实无上人法自言得耶。彼白佛言。实尔大德。尔时世尊种种呵责诸苾刍。汝非沙门非随顺行。所不应为。非威仪非出家者所作。汝诸苾刍应知世间有三大贼。云何为三诸苾刍如有大贼。若百众若千众若百千众。便往到彼城邑聚落。穿墙解钥偷盗他物。或时断路伤杀。或时放火烧村。或破王库藏。或劫掠城坊。是名第一大贼住在世间。诸苾刍如有大贼。无百众无千众无百千众。不往城邑聚落穿墙解钥偷盗他物。亦不断路烧村破王库藏等。然取僧祇薪草花果及竹木等。卖已自活或与余人。是名第二大贼住在世间。又诸苾刍有其大贼。无百众无千众无百千众。不往城邑聚落穿墙解钥偷盗他物。乃至不取僧祇草等活命与人。然于自身实未证得上人之法。妄说已有。是名第三大贼住在世间。汝诸苾刍第一大贼第二大贼。不名大贼。是名小贼。汝诸苾刍。若实无上人之法自称得者。于人天魔梵沙门婆罗门中。是极大贼。说伽他曰。

实非阿罗汉　　说言我身是
于诸人天中　　是名为大贼

尔时世尊种种呵责彼苾刍已。告诸苾刍曰。我观十利为诸弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。

若复苾刍实无知无遍知。自知不得上人法。寂静圣者。殊胜证悟。智见安乐住。而言我知我见。彼于异时若问若不问。欲自清净故作如是说。诸具寿我实不知不见。言知言见虚诳妄语。得波罗市迦。不应共住。

尔时世尊为诸苾刍制学处已。时有众多苾刍。在阿兰若住。受粗

卧具勤策相应。得少自相寂止方便。世间作意折伏烦恼。欲染嗔恚不复现行。时彼即便更相告言。具寿汝今知不。阿兰若中所应得者。我今已得。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。我今可舍兰若处住聚落中。便舍静林就村而住。时彼数数见诸女人。又见净人及诸求寂。共为杂住。烦恼还起欲染嗔恚还复现行。时彼诸人各作是念。世尊为诸弟子于毗奈耶制其学处。若复苾刍实无知无遍知。自知不得上人法。寂静圣者。殊胜证悟。智见安乐住。而言我知我见。彼于异时若问若不问。欲自清净故作是说。诸具寿我实不知不见。言知言见虚诳妄语者。得波罗市迦。不应共住。

时诸苾刍即相告曰。我等住阿兰若。受粗卧具勤策相应。得少自相寂止方便。折伏烦恼。便弃静林来至聚落。既观诸境烦恼现行。如前广说。岂非我等犯他胜耶。我等共诣具寿阿难陀所。以事陈告。如彼所说我当奉行。即便到彼问具寿阿难陀曰。具寿知不。如佛世尊为诸弟子制其学处。

若复苾刍乃至波罗市迦不应共住。我等在阿兰若烦恼不起。今来聚落烦恼还生。广说如前。我皆有疑。岂非我等犯波罗市迦耶。当问具寿阿难陀。如彼所说我当奉行。由是事故我等今来。至具寿所详欲咨决。岂非我等犯波罗市迦耶。尔时具寿阿难陀。闻诸苾刍说是事已。遂将诸人往世尊所。顶礼佛足在一面坐。时具寿阿难陀白佛言。世尊。大德如是为诸苾刍。于毗奈耶制其学处。若复苾刍广说乃至得波罗市迦不应共住。此诸苾刍在阿兰若住。受边际卧具勤策相应。得少自相寂止方便。作意折伏烦恼。欲染嗔恚不复现行。时彼即便更相告语。具寿汝今知不。阿兰若中所应得者。我今已得我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。我今宜舍兰若住处往聚落中。即便舍静就村住处。时彼数数见诸女人。又见净人及诸求寂。共为杂住。烦恼还起欲染现行。彼诸苾刍各生疑念。将非我犯波罗市迦耶。故来问我。我不敢决咸来至此。大德世尊将非彼犯极重罪耶。世尊告曰。阿难陀除增上慢彼无有犯。尔时世尊种种方便为爱乐戒者。为尊重戒者。随顺劝喻为说法已。告诸苾刍曰。汝诸苾刍。如是应知。前是创制此是随开。我今为诸声闻弟子当如是说。若复苾刍实无知无遍知。自知不得上人法。寂静圣者殊胜证悟。智见安乐住。而言我知我见。彼于异时若问若不问。欲自清净故作如是说。诸具寿我实不知不见。言知言见虚诳妄语。除增上慢。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。

苾刍义如上。言无知者。谓不知色受想行识。言无遍知者。谓不遍知色受想行识。上人法者。上谓色界在欲界上。无色界在色界上。人谓凡人。法者谓五盖等。能除此盖名之为上。寂静者谓是涅槃。言圣者谓佛及声闻。殊胜证悟者。谓四沙门果。预流一来不还阿罗汉。

智者谓四智。苦智集智灭智道智。及余诸智。见者谓四圣谛见。言安乐住者谓四静虑。是修非生。言我知者谓知四谛法。而言我见者。谓见天见龙见药叉。见揭路荼健达婆紧那罗莫呼洛伽鸠槃荼羯吒布单那毕舍遮鬼。我闻天声乃至毕舍遮鬼。我往天处乃至毕舍遮处。彼诸天龙乃至毕舍遮来至我所。我与诸天等常为狎习共作言谈。彼诸天等亦来就我。常为狎习共作言谈。其实未证而言我证。谓得无常想。广说乃至得八解脱。彼于异时者。谓是别时。若问者。谓被他问。若不问者。谓自生悔恨而怀忧恼。欲自清净者谓希出罪。作如是语。具寿我实不知者谓意识也。我实不见者谓眼识也。虚诳妄语者是异名说。除增上慢者谓除增上慢。人实未证得自谓已得。由无诳心故不犯根本。此者谓指其人。苾刍者谓住苾刍性。广说如上。乃至不应差作十二种人。是故名为不应共住。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

见相阿兰若　　舍中受妙座
能知于自相　　方便显其身

若苾刍如是乐欲如是忍可。作如是语。我见诸天乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。乃至我见粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍如是乐欲如是忍可。作如是语。我闻诸天乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。乃至粪扫鬼者。得窣吐罗底也。苾刍妄心作如是语。我诣天处乃至羯吒布单那处者。得波罗市迦。乃至粪扫鬼处者。得窣吐罗底也。若苾刍妄心作如是语。诸天来至我所。乃至羯吒布单那来至我所者。得波罗市迦。乃至粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍妄心作如是语。我共诸天常为狎习共作言谈。乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。若云粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍妄心作如是语。诸天来共我常为狎习共作言说。乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。若云粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍妄心作如是语。实不得无常想而言我得者。得波罗市迦。乃至妄言得俱解脱。皆得波罗市迦。若苾刍妄心作如是语。有多苾刍。若在村坊或阿兰若处住。多被非人之所娆乱。于中若得预流一来不还阿罗汉果者。非人即不娆乱。我在彼处不被非人之所娆乱者。得波罗市迦。若苾刍妄心作如是语。于某舍中受他请食。敷设杂彩胜妙之座。若得四果者。方就其座而受饮食。我亦得彼胜妙座食者。是苾刍得波罗市迦。若有众多苾刍。在阿兰若村中住。少于自相而心得定。以世俗道伏除烦恼欲贪嗔恚而不现行。苾刍妄心作如是语。我亦在彼阿兰若住。得少自相定。以世俗道伏除烦恼。欲贪嗔恚亦不现行者。得波罗市迦。若苾刍妄心欲自显己。作如是语。有苾刍亲见诸天。不言是我。得窣吐罗底也。如是乃至见羯吒布单那。不言是我者。得窣吐罗底也。乃至粪扫鬼者。得恶作罪。若苾刍妄心作如是

语。有苾刍闻诸天声。不言是我。得窣吐罗底也。如是乃至闻羯吒布单那。不言是我者。得窣吐罗底也。乃至粪扫鬼。得恶作罪。若苾刍妄心作如是语。苾刍往诣天处。不言是我者。得窣吐罗底也。乃至羯吒布单那处。得窣吐罗底也。乃至粪扫鬼者得恶作罪。若苾刍妄心作如是语。有苾刍诸天来就。乃至羯吒布单那。不言是我。得窣吐罗底也。若粪扫鬼者。得恶作罪。若苾刍妄心作如是语。有苾刍常往天处。共诸天言谈议论。乃至羯吒布单那不言是我者。得窣吐罗底也。若粪扫鬼者。得恶作罪。若苾刍妄心作如是语。有苾刍诸天来就言谈议论。乃至羯吒布单那。不言是我者。得窣吐罗底也。粪扫同前。若苾刍妄心作如是语。有苾刍得无常想。如前广说。乃至得八解脱。不言是我。是苾刍得窣吐罗底也。如有众多苾刍在阿兰若村住。常被非人之所娆乱。中有苾刍得四果者。不被非人之所娆乱。苾刍妄心作如是语。有苾刍在彼村住。不被非人之所娆乱。不言是我。得窣吐罗底也。若有众多苾刍。在俗舍中坐胜妙座。而受其食皆获四果。苾刍妄心作如是语。有苾刍于彼舍中受胜妙座。不言是我者。得窣吐罗底也。若诸苾刍在阿兰若村住。得少自相定以世俗道伏除烦恼。欲贪嗔恚亦不现行。不言是我者。得窣吐罗底也。若苾刍妄心作如是语。有苾刍在彼村住。得少自相定乃至烦恼皆不现行。不言是我者。得窣吐罗底也。

摄颂曰。

记战与言违　　旱时天雨少
业力男成女　　温泉听象声

佛在广严城猕猴池侧高阁堂中。时摩揭陀国未生怨王。与广严城诸栗姑毗先有违逆。未生怨王乃严整四兵象马车步。往佛栗氏国欲共斗战。时佛栗氏国人。告广严城栗姑毗曰。摩揭陀国未生怨王。严整四兵来此欲战。时彼闻已亦严四兵出城拒逆。兵众出时具寿大目连执持衣钵。于日初分入广严城欲行乞食。时此城中栗姑毗众。遥见大目连共相谓曰君等知不。尊者大目连我比曾闻。是第三圣无有少事而不见知。我等宜应问彼圣者两国交战谁得胜耶。即便往问白言。圣者摩揭陀国未生怨王来破我国。今出相御两阵交战谁当胜耶。尊者报曰。汝等得胜。彼既闻已共相谓曰。圣者目连与我等记。战当得胜。诸人闻已欢喜踊跃。情欺彼敌掩其不备。即与共战遂便大破。军兵瓦解逐北追奔。欲至殑伽河岸。广严城人既得胜已倍生勇锐。时未生怨王便生是念。此城中人心怀凶猛。今若渡河彼来取我。如网取鱼尽当杀害。作是念已遍告军众。咸可并心回兵共战。众闻王教各作是念。我等辞国来罚广严。今者不应被破而活。咸即同心回兵共战。时此城人遂便退败。走入城中闭门自固。其摩揭陀王既得胜已。收军率旅还王

舍城。于后城中诸栗姑毗。于街衢巷陌共起讥嫌。彼大目连记我战胜。今我此城总被败丧。何战胜耶。是时六众苾刍入城乞食。闻彼讥嫌而问之曰。汝等今者讥嫌何人。诸人答曰。讥嫌汝等。六众报曰。我等作何罪过令汝讥嫌。诸人报曰。圣者大目连记我战胜。今我此城总被他破。岂战胜耶。六众答曰。汝初斗战何国得胜。诸人报曰。我等斗战初时得胜。六众答曰。汝战得胜即合却回。谁更遣汝逐他军众。汝岂不闻。野干被迫力同猛虎。彼诸人众闻此语已。自知无理默然不答。于时六众苾刍共相谓曰。我等且应时机答战胜事。令彼人众不作大嫌。然大目连有所犯罪。我今应诘令其说悔。是时六众苾刍既还住处。食已诣大目连所。合掌恭敬礼足白言。我等今者咨诘少事。唯愿慈悲赐垂听许。目连报曰。五部之罪任意举之。六众白言。尊者与栗姑毗记战得胜。而广严城被他所破。岂是胜耶。持钵乞食可不自供。而更妄语虚记他事。不见实状令众讥嫌。遂令我等所行之处。谤议盈途乞食不得。仁既犯罪应如法悔。目连报曰。具寿。我不见罪。是时六众共相谓曰。仁等知不。如世尊说。若不见罪。应与作不见罪舍置羯磨。犯云不见是难容隐。谁是授事人遣鸣揵椎。授事问曰欲何所为。答曰少欲目连有犯不见。今应与作舍置羯磨。时授事人便与六众往上座所。时具寿舍利子为众上座。时授事人告上座曰。须鸣健椎。上座问曰。欲作何事。勿令正法致有毁损。为谁作遍住法乃至出罪。报言无如是等事。但为尊者大目连妄记他事。广说如上。不肯见罪。我等依法与作不见罪羯磨。舍利子言。具寿。汝等勿作非法。恼乱耆宿有德苾刍。大师世尊具一切智。于一切事得大自在。汝今应往请佛决疑。随佛所教汝当奉行。时诸苾刍以此因缘往白世尊。世尊告曰。凡战斗时非人先战后次于人。若非人战胜人亦得胜。当尔目连记栗姑毗克得胜。时广严城非人战胜。王舍城非人不如既至河岸。王城非人得胜广严城不如。但记初胜不记于后。若作如是始终问者。目连当时具答其事。汝诸苾刍大目连无犯。若苾刍作如是心而记事者无犯。若异此者得越法罪。佛在广严城猕猴池侧高阁堂中。时诸外道与俗授记。十二年中天旱不雨。具寿大目连执持衣钵。入广严城次行乞食。时城中人问言。圣者。何时天雨。目连报曰。过七日已天当降雨诸人闻说过七日已。圣记天雨。是时诸人于仓廪内。所有谷麦咸种田中。过七日已云腾雷震唯降少雨。才得掩尘即便停息。时诸人等便于市肆街衢之所。皆共讥嫌。诸人知不。宁信外道不信沙门释迦之子。常以袈裟覆体。如桦树皮实无知觉。时六众苾刍方入乞食。闻此嫌言便问之曰。仁等嫌谁。答言我嫌汝等。告曰我等何过令汝讥嫌。诸人报曰。大目连明言见记。过七日已必当降雨。我等闻已于仓廪内。所有谷麦咸种田中。而天不雨。六众报曰。汝等常亲外道。若见彼记云兴电击才少沾洒。即便唱令天时大雨。目连所记天雨尚多地有流水。然彼圣者岂为汝等作如是记。所种苗稼悉皆成熟。答言不尔。六众报曰。若如是者彼有何过汝等见讥。彼即无言默然而住。六众苾刍共相

谓曰。难陀邬波难陀。我且随时答诸人众。然少欲目连自身犯罪。我等就彼令其说悔。还入寺中食讫收衣钵已。便往诣彼大目连所白言。畔睇上座。目连答言无病。彼复重言。上座愿见容许我欲诘罪。答曰五部罪中随意当诘。白言上座知不。外道所记十二年中天旱无雨。仁记七日已后天当降雨。上座应可褰衣勿令泥污。持钵乞食岂不充身。何故虚心妄记他事。遂令我等所行之处。谤毁盈途乞食不得。仁既犯罪应如法悔。目连报曰。具寿。我不见罪。是时六众共相谓曰。仁等知不。如世尊说若不见罪。应与作不见罪舍置羯磨。谁是授事人遣鸣揵椎。广说乃至舍利子为上座。令往白佛。佛告诸苾刍。有五因缘天不降雨。而星历人不善了知记言天雨。云何为五。苾刍当知。若见云兴电击雷震风惊。时星历人记言天雨。然此大地有其火界。上腾虚空令雨干燥。此是第一不雨因缘。复次苾刍若见云起风惊。时星历人记言天雨。然于虚空有大风起便吹此雨。于杖林内或羯陵伽兰。若林中令雨偏注。此是第二不雨因缘。复次苾刍若见云起风惊。时星历人记言天雨。然于此时行雨天神纵逸而住。于时时间不注甘雨。此是第三不雨因缘。复次苾刍乃至星历人记言天雨。由诸有情爱乐恶法。非分起贪住于邪见。缘此事故于时时中天不降雨。此是第四不雨因缘。复次苾刍乃至星历人记言天雨。然罗怙罗阿修罗王从大海出。便以两手捧其雨水弃大海中。此是第五不雨因缘。而星历人不知记言天雨。苾刍当知。目连记雨之时。罗怙罗阿修罗王。以手捧雨弃大海中。然非无雨。岂彼当时问言稼穑皆成熟不。尔时目连即依事答。苾刍当知。大目连无犯。若异此者得越法罪。

世尊在广严城猕猴池侧高阁堂中。时有无衣外道门徒于此城住。其妇怀妊。是时具寿大目连入城乞食。次至外道门徒家。时彼家主既见尊者便作是念。此大目连众所共闻。是第三圣无不知见。我今应问我妇怀妊为男为女。作是念已问目连曰。圣者。我妇怀妊为女为男。尊者报曰。贤首。腹内是男。凡诸世人闻富盛时悉皆欢喜。即便庆跃。以好上妙香美饮食。盛满钵中授与尊者。复便请曰余日更来。报言无病。辞之而去。近此外道门徒之舍有露形人。为物师首。见大目连持满钵去。即便念曰。我唯有一施食之家。还被沙门释迦之子教化侵夺。此非好事。我今宜往到长者边问其所以。共彼沙门作何筹议。即便疾疾往至其家。问言长者。沙门目连来至家不。长者报言来至。告曰仁何所问。报言我问妇今怀妊为男为女。报言是男。时露形者善明卜筮卜知是女。即便回面翻掌而笑。长者见已进而问曰。何意回面翻掌而笑。报言我观是女不见有男。时彼长者面现嗔相额起三峰。而告之曰。汝拔发露形何所知见。岂大目连智不及汝。圣者授记必定诞男。汝之浅识强云生女。彼见骂已还更算之克定是女。即便作色告长者曰。假令沙门瞿答摩记云是男。此不是男必定生女。彼既月满便生于女。时彼长者及诸家眷。咸起讥嫌广兴谤议。宁彼外道记事不虚。

不同沙门言皆是妄。目连记男反更生女。是时流言嚣遍城郭。时诸人等。便于市肆街衢之所咸共讥嫌。诸人知不。宁亲外道不信沙门释迦之子。时六众苾刍方入乞食。闻此嫌言便告彼曰。仁等嫌谁。答言我嫌汝等。报云我有何过令汝讥嫌。诸人报曰。圣者目连记外道妇当生于男。今遂生女。六众闻已告诸人曰。世间诸人咸皆漂没无智之海。唯佛世尊于授记事出言无妄。余所说者容有参差。然人之所生非男即女。岂复生狗及猕猴耶。诸人闻已默然不答。是时六众难陀邬波难陀共相告曰。我且随时答诸人众。然少欲目连自犯其罪。广说如前。乃至报曰。五部罪中随意当诘。白言上座应知岂不自忆记彼外道门徒。怀妊之妇生必是男。今既生男可相庆贺。沙糖石蜜恣意餐啖。然持钵乞食可不济饥。更以虚心妄记他事。遂令我等乞食不得。仁既犯罪应如法悔。目连报曰。具寿。我不见罪。是时六众唤授事人。鸣揵稚集众僧。广说如前。乃至世尊告曰。汝诸苾刍有其四处。不可思量。若强思者。心则迷乱或令发狂。云何为四。一思量神我。二思量世间。三思量有情业异熟。四思量诸佛境界。然大目连授记之时其实是男。彼于后时由业异熟转之为女。若彼长者问大目连。我妇产时为男为女。时大目连记言是女。汝诸苾刍目连当时据现事记。故无有犯佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。于此城内有一长者。闻有说言。若不预告设僧饮食者。彼即忽然财食交报所求增长。时彼长者即作是念。欲觅钱财此好方便。我今宜可不预告知忽设僧食。即往市肆多买净肉。于大镬内加以酥油作好美粥。既备办已往至城门。告守门人曰。汝今当知。若见苾刍乞饮食者令诣我家。答言善哉我当遣去。彼见苾刍欲行乞食。报言圣者某甲长者。今日中前施乞者食。时乞食者既闻告已。皆悉往彼长者宅中。时彼长者各以美粥满钵授与苾刍。苾刍受已并还本处随情饱食。于时天气阴凝寒风惨烈。诸苾刍共相谓曰。钵腻难洗。我等宜应诣温泉所暖水洗之。即往泉边各洗其钵。有一少年苾刍便作是念。此之温水从何处来。去斯不远邬波难陀亦自洗钵。时少年者便到其所。致敬问曰。大德邬波难陀。此之温水从何处来。时大目连亦在温泉洗钵。邬波难陀教少年曰。汝今可往问少欲者。时彼少年至目连所。齐整威仪倍加恭敬。问言大德。此之温水从何处来。报言具寿。从无热恼大池处来。邬波难陀适闻此说。白言上座勿害正经勿亏法眼。我虽未证岂无阿笈摩耶。如佛所说。无热大池所有诸水具八功德。所谓冷美轻软清净香洁饮不损喉入腹无患。如所记言便违初德。然而持钵乞食不济身饥。以虚诳心妄记他事。广说乃至往白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍温泉水实从无热池而来至此。苾刍白佛言。若其此水从彼来者何意今热。世尊告曰。汝等应知。彼池水经游五百热捺落迦方至于此。由斯缘故遂变成热。若问目连何因热者。彼便具答不冷因缘。汝诸苾刍。然彼目连作如是想说时无犯。

佛在室罗伐城给孤独园。是时具寿大目连告诸苾刍曰。具寿。我

入无所有定。闻曼陀罗池水之岸有诸象王吼叫之声。邬波难陀于众中坐。闻此说已作如是言。上座勿亏正理勿害法眼。我虽未证岂无圣教。如世尊说。若入无所有定者。必当远离色声诸境。如何入定而得闻声。所授记者必无是处。广说如前。六众诘罪鸣稚集众。与大目连作舍置羯磨。时舍利子令往白佛。诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍如大目连所言无妄。虽复现入无所有处定。诸色声想悉皆远离。然大目连获得静虑解脱胜妙等持。速出速入。虽是出定谓在定中。便以其事告诸苾刍。我在定中闻象吼叫。汝诸苾刍此大目连以实想说无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。妄说上人法学处了。

根本说一切有部毗奈耶卷第十一

十三僧伽伐尸沙法

摄颂曰。

泄触鄙供媒　　小房大寺谤
片似破僧事　　随从污慢语

故泄精学处第一

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿邬陀夷常所作事。若在聚落村坊寺内止住之处。晨朝早起洒扫庭宇。以新牛粪而涂拭之。方向房外净洗手足嚼齿木已。于日初分执持衣钵。入聚落中或村坊内次行乞食。然不善护身根不住正念。既得食已逐还本处。饭食讫收衣钵洗足已。便入房中以自消息。若彼欲意现在前时。即手执生支泄精取乐。时有众多苾刍。看行房舍遂至邬陀夷所住之处。共相慰问在一面坐。时诸苾刍问邬陀夷曰。具寿。堪忍众事无诸病恼安乐行不。不以乞食为劳苦也。即报诸苾刍曰。我今堪忍众事无有病恼。乞食易得安乐而住。诸人问曰。何意具寿堪忍众事得无忧恼安乐而住耶。邬陀夷曰。具寿知不。我之常业若在聚落村坊寺内止住之处。于晨朝早起洒扫庭宇。广说如前。乃至手执生支泄精取乐。由此因缘得除热恼安乐而住。不以乞食为苦。时诸苾刍闻是语已。不喜不嫌舍之而去。往世尊所礼佛足已在一面坐。具以上事白佛。佛以此缘观二事故集苾刍众。云何为二。一者欲令我诸声闻弟子。知所作事是非法故。二者由此为缘。我欲为诸声闻制学处故。诸佛常法知而故问。乃至广说尔时世尊。知时而问邬陀夷曰。汝实作如是不端严事耶。答言实尔。世尊以种种呵责言。汝所为非沙门。非随顺法非清净行。非出家人之所应作。云何痴人于我善说法律之中而为出家。闻说离贪嗔痴

心慧解脱微妙之法。而汝作斯不善之事。痴人宁以手执可畏黑蛇。不以染心自捉生支故泄不净。云何汝痴人。以其两手受彼信心婆罗门诸长者等所施饮食。云何以手作此非法将为安乐。世尊作此种种呵责已。告诸苾刍曰。我观十利广说如前。为诸声闻弟子。于毗奈耶制其学处当如是说。若复苾刍故泄精者。僧伽伐尸沙。

尔时世尊。为诸苾刍制学处已。时有诸苾刍于睡梦中泄精。各生追悔心不安乐。共相谓曰。仁今知不。世尊为诸苾刍于毗奈耶制其学处。若苾刍以故心泄精者。得僧伽伐尸沙。我等睡时梦中泄精。于时有泄精想。岂非我等犯僧伽伐尸沙耶。宜应共诣具寿阿难陀所具陈其事。如彼所说我当奉持。时诸苾刍即便共诣阿难陀所。到已白言。具寿阿难陀知不。如佛世尊为诸声闻。于毗奈耶制其学处。若复苾刍故泄精者。僧伽伐尸沙。我等于睡梦中泄精。皆有想心。咸生追悔。岂非我等犯僧伽伐尸沙耶。由此故来请问大德。如所陈说我当持之。时阿难陀闻此语已。将诸苾刍诣世尊所。礼佛足已在一面坐。阿难陀白佛言。世尊大德为诸苾刍制其学处。若复苾刍故泄精。得僧伽伐尸沙。此诸苾刍于睡梦中泄精。皆有想心。彼诸具寿咸生追悔。将非我犯僧残罪耶。不知诸苾刍为犯不犯。世尊告阿难陀曰。彼诸苾刍想心缘虑我不云无。然在梦中非是实事。应除梦中。尔时世尊。赞能持戒者。赞敬重戒者。为诸苾刍说随顺法。令于善品得增长已。告诸苾刍曰。前是创制今是随开。是故我今为诸苾刍。于毗奈耶重制学处应如是说。

若复苾刍故心泄精。除梦中。僧伽伐尸沙。苾刍义如上。故心者谓故作意。泄者谓精正流泄移其本处。精有五种。谓青黄赤厚薄。此中青者。谓是轮王及轮王长子。受灌顶法其精俱青。所余诸子其色皆黄。轮印大臣其色皆赤。已长成人其精厚。未长成人其精薄。若人被女欲所伤若檐重物。或涉长途或身根损坏。如斯等类容有五精。除梦中者。若在梦中无犯。僧伽者。若犯此罪应依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪不依别人。言伐尸沙者。是余残义。若苾刍于四波罗市迦法中。随犯其一无有余残。不得共住。此十三法苾刍虽犯而有余残。是可治故名曰僧残。

此中犯相其事云何。有五事别。一为乐故。二为咒故。三为种子故。四为药故。五为自试故。云何为乐。若苾刍为泄精乐故。于内色处有染欲心。起方便发动生支而泄精受乐者。得僧伽伐尸沙。虽加方便若精不泄。得窣吐罗底也。如是若为摇动生支乐故而故泄精。或为摩触捉搦乐故而故泄精。或为出生支头乐故而故泄精。得罪轻重广如上说。如为乐既尔。若为咒为求种子为药。或为试力而泄精者。得罪轻重如上。若苾刍为乐故欲出青精。于内色处有染欲心。起方便而泄

其精。或求黄赤厚薄等。得罪如上。内色既尔。外色亦然。摄颂曰。

若舞及于空　　精动身中泄
指摩出时乐　　染意量生支
或时染心视　　或逆流顺流
及逆风顺风　　应知罪轻重

若苾刍因作舞时泄精者。得吐罗罪。若精不泄得恶作罪。若苾刍故于空中摇胯而泄精者。得窣吐罗底也。若精不泄者得恶作罪。若苾刍精战动时。遂便摄意而精泄者。得窣吐罗底也。若不泄者得恶作罪。若精已泄尚在身中。而加方便使精泄者。得窣吐罗底也。若不泄者得恶作罪。若苾刍受他指身因而精泄者。得窣吐罗底也。若有染心而不泄者。得恶作罪。若苾刍量生支作心受乐。因而精泄者。得窣吐罗底也。若不泄者得恶作罪。若苾刍以染心观视生支。得恶作罪。若苾刍以染欲心。以己生支逆流而持。得窣吐罗底也。若顺流而持得恶作罪。若苾刍以染欲心。以己生支逆风而持。得窣吐罗底也。若顺风持得恶作罪。无犯者。若走若跳戏。若浮若越坑堑栏楯。若行触髀触衣若入浴室。若忆故二若见可爱之色。或搔疥痒。无受乐心而精流泄。斯皆无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

触女学处第二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍。共相告曰。我等每于晨朝恒令一人在逝多林门。若有婆罗门长者居士来往经过。为说法要。有论议者我当折伏。令名称远闻众所钦仰。此六众苾刍。于六大城所有氏族种类。及诸工巧名讳差别。无处不知无人不识。时具寿邬陀夷。于晨朝时嚼齿木。披僧伽胝礼窣睹波已。于逝多门外经行游适。此城常法。若婆罗门居士居士妇。共出都城往芳林内。周遍游观持诸花果。入逝多林礼世尊足并诸大德。时有众多居士居士妇。至逝多林。邬陀夷见已作如是言。善来姊妹。犹如初月时一现耳。诸女答曰。大德。如世尊说。若人居在八无暇中。于清净行无容修习。我之女身多诸障难。镇营家业复是第九无容暇事。时邬陀夷闻是语已。报诸女曰。汝岂不闻。

昔有娑竭王　　广营众事业
所作事未毕　　其命已终亡
汝等营家业　　其事无竟时
死是人共嫌　　宁知忽来至

诸女闻已答言。大德。我缘此故来入寺中。礼世尊足并诸上座大

德苾刍。邬陀夷曰。善来姊妹。如世尊说。以不坚身而求坚法。汝等来入寺中随喜礼拜实为善事。汝等于此寺中颇请苾刍为引导人。指授房舍及塔庙不。诸女报曰。大德。岂我手执明炬而更求灯烛。今舍大德别请余人为引导耶。时邬陀夷便作是念。若我为其指授房舍废修善品。若不指授交有所阙。入城乞食谁当见与。虽废正修宜应指授。便洗手足即执香华。引导而进。说伽他曰。

若人以真金　　日施百千两
不如暂入寺　　诚心一礼塔

姊妹。此是如来所居香殿。然佛世尊昼夜六时。常以佛眼观察世间。谁增谁减谁遭苦厄。谁向恶道陷没欲泥谁堪受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明膜。无善根者令种善根。有善根者令其增长。安人天路能尽苦际趣涅槃城。时邬陀夷说伽他曰。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
如母有一儿　　常护其身命
佛于所化者　　愍念过于彼
佛以大悲心　　遍于生死内
常随所化者　　如母牛怜犊

然佛世尊应正等觉。具足十力四无所畏。作师子吼觉悟群迷。汝应至心礼敬尊足。

次至余房而告之曰。此是上座阿若憍陈如所住之房。诸妹。然此世间盲冥无识。既罕将导长夜轮回。尔时世尊初成正觉。以妙智药为开法眼。三转法轮令其启悟。于大师众弟子之中最为上首。耆年宿德善修梵行。受持法衣此为初首。汝应至心礼敬其足。

次至尊者大迦葉波所住之房。告言诸妹。此是大婆罗门胜妙之族。舍九百九十九具犁牛。二百余硕碎金大麦。六十亿金钱。有十八封邑仆使佣人。有十六聚落兴易商估。妻名迦毕梨。身如金色仪容美丽无与等者。如此众事并皆弃舍如捐洟唾。于后夜时舍百千上服着粗氎僧伽胝。归佛出家住于林薮。假使狂象举目视之便舍狂醉。少欲知足修杜多行。于大师众弟子之中。威德尊重最为第一。汝应至心礼敬其足。

次至尊者舍利子所住之房。告言诸妹。此是贵族婆罗门子。舍俗出家年始十六。帝释声明经心悟解。诸外论者并皆摧伏。如世尊说。

一切世间智　　唯除于如来
不及身子智　　十六分之一
一切人天智　　皆如舍利子
不及如来智　　十六分之一

于大师众弟子之中有大智慧。具足辩才最为第一。汝应至心礼敬其足。

次至尊者大目干连所住之房。告言诸妹。此是辅国大臣婆罗门子。舍贵胜位而为出家有大神力。能以足指动帝释宫。于大师众弟子之中有大威德。具大神通最为第一。汝应至心礼敬其足。

次至尊者阿尼卢陀所住之房。告言诸妹。此是佛堂弟。亦舍贵位随佛出家有大势力。曾有商主于大海中遭遇厄难。称其名字船得安隐。不损珍财还到故居。于大师众弟子之中。得净天眼最为第一。汝应至心礼敬其足。次至尊者阿难陀所住之房。告言诸妹。此是佛堂弟。舍位出家。于世尊所亲奉供侍。虽经长夜无劳倦心。大智聪明圣所称叹。如来所说一切经典。闻悉能受如瓶泻水置之异器。于大师众弟子之中。多闻总持最为第一。汝应至心礼敬其足。

次至尊者难陀所住之房。告言诸妹。此是佛亲弟。舍俗出家。若不出家为力轮王。于大师众弟子之中。善护诸根能防外境最为第一。汝应至心礼敬其足。

次至具寿罗怙罗所住之房。告言诸妹。此是佛之子。舍俗出家。若不出家当为转轮王。于大师众弟子之中。爱重学处奉持无失最为第一。汝应至心礼敬其足。

次至难陀邬波难陀阿说迦补捺婆素迦兰陀所住之房。此是我房汝当观礼。既观看已命之令坐。其邬陀夷是淫染行。于其房中莹饰庄严壁皆彩画。以氎绵褥安在卧床。诸妙箱箧用贮资具。于机案上着香水瓶并诸杓器。时邬陀夷告诸女曰。姊妹。为先餐小食为饮蜜浆。诸女报曰。大德。岂有河水而逆流耶。理应我等先有供养。宁容反受大德施耶。善哉圣者。我有所须幸当见施。即便问曰尔何所须。诸女报曰。未曾闻法愿为我说。邬陀夷曰。善哉姊妹。如世尊说。于诸世间有其六事。希有难遇。云何为六。一诸佛出世难可逢遇。二如来所说微妙法律难可得闻。三人身难得。四中国难生。五诸根难具。六信心难发。姊妹。此是难事汝已得之。当起信心。如亲对佛坐听法要。我当为说。是时诸女即便礼敬邬陀夷足。在一面坐专心听法。时邬陀夷即为说法。随所说法便生染心。犹如咒师不善咒术咒鬼病者。随所咒时被鬼所打。其邬陀夷亦复如是。随所说法被染触心。染心既生从坐

而起。即便以手摩触女身。时诸女中有相爱者染言调戏身手相触。若不爱者即出房外。徐步檐廊共生嫌贱作讥议言。谁知水内更出火光。于归依处反生恐怖。我等昔日。谓此僧房安隐涅槃离恼无碍。然更于此有诸灾患恐怖忧恼。彼讥嫌时苾刍闻已。问言姊妹。汝嫌骂谁。答言我骂仁等。报言我作何事令汝生嫌。答言我等昔来虽遭贼处及猖狂人不闻鄙语。如邬陀夷所说。我之身体虽被夫主时有摩触。未如邬陀夷强见陵逼。若我父母兄弟姊妹夫主。闻者乃至不听我等望逝多林。况入园中而申礼敬。诸苾刍报曰。姊妹。彼苾刍具持禁戒。是大臣子而性多爱欲。作此方便用畅染心。女人答言。圣者。如牛角虽利。岂可反破自腹耶。设有染心宁得自亏梵行。诸苾刍曰。姊妹。且住我当遮止。答言圣者。若为遮止深是善哉。若不遮者。我等终不以足重来游践逝多园林。苾刍报曰。我共遮止不使更然。时诸女人共嫌而去。时具寿邬陀夷便行笑出房。诸苾刍见而问曰。大德邬陀夷所为鄙媟污辱沙门。何意恣情更为欢笑。邬陀夷报曰。我作何事。我岂饮酒啖葱蒜耶。诸苾刍曰。粗重之事汝尚为之。饮酒啖蒜何疑不作。报曰我作何事。诸苾刍曰。此婆罗门居士妇女讥骂而去。岂非过耶。报曰汝等但解执持黑钵巡家乞求。悭嫉缠心日见增甚。乃至不能为他说四句法。见他演说更起嫉嫌。诸苾刍曰。我观具寿虽数为说。曾无一人能见谛者。报曰且令根熟渐入谛门。诸苾刍有少欲者。皆共讥嫌而呵责曰。云何苾刍所作非理。应怀耻愧。翻起贡高。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊因此集诸苾刍。知而故问。汝邬陀夷实作如是鄙恶事耶。白言实尔。佛言汝所为非。非沙门非随顺。不清净。所不应为。尔时世尊种种呵责已。告诸苾刍。我观十利乃至我今为诸声闻弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。

若复苾刍以染缠心与女人身相触。若捉手若捉臂。若捉发若触一一身分。作受乐心者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍者谓邬陀夷。或复余类以染缠心者。有是染心而非缠心。有是缠非染。或俱有俱无。云何染而非缠。谓有染心非极染心现在前时。云何缠而非染。谓心缘外境有所系着未起染心。云何染缠俱心。谓有染心极染心。贪求前境心有系着。云何染缠俱非。谓除前相。女人者。若妇若童女堪行欲事。身相触者。谓以身就身作摩触事。捉手者谓腕已前。捉臂者谓腕已后。捉发者谓是头发及相系縌带。一一身分者谓诸支节。作受乐心者情受欲乐。僧伽伐尸沙者。广说如前。

此中犯相其事云何。有其九事。云何为九。谓触极触凭捉牵曳上下遍抱。云何为触。若苾刍以染缠心。共堪行淫女人故触彼头。无有衣隔得僧伽伐尸沙。有衣隔者得窣吐罗底也。如头既尔。若触肩背脐

[跳-兆＋專]乃至足指。有衣无衣皆如上说。如触既尔。极触凭捉亦复如是。

云何为牵。若苾刍以染缠心捉堪行淫女。从远牵至近从近推令远。得罪同前。云何为曳。谓苾刍捉女人从右畔曳向左边。或从左边曳向右畔。或从足至头或从头向足。云何为上。谓捉女人从地举上过于足指。若无衣隔得根本罪。若有衣隔得方便罪。足指既尔。若过胫膝及余身分乃至于顶。若举上床座若象马车舆。或上楼阁。若苾刍有染缠心。而受触乐作快意想。随以身分触着之时。若无衣隔得根本罪。若有衣隔得方便罪。是名举上。云何为下。若苾刍捉堪行淫女。从楼阁上擎令向下。或至象马车乘床座之上。擎下乃至足指着地。得罪同前。是名为下。云何遍抱。若苾刍于堪行淫女人。以手捉搦其项乃至足指。随触身分得罪同前。凡触女身。若是堪行淫者。无衣隔时得根本罪。有衣得方便罪。若不堪者。无衣得粗罪。有衣得恶作。若苾刍以染缠心。触男黄门堪行淫者。无衣粗罪。有衣恶作。若无堪者。有衣无衣俱得恶作。若触傍生堪与无堪。并得恶作。若无染心触母女姊妹。并皆无犯。若见女人被水所漂。或时自缢。或啖毒药等。为救济时触皆无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

说鄙恶语学处第三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬陀夷苾刍缘起同前。乃至随所说法被染触心。染心既生便对女人说粗恶语。谓是鄙恶淫欲相应。犹如夫妻论说俗事。时诸女中有相爱者。鄙言调戏身相抚拍。若不爱者便出房外作讥嫌言。谁知水内更出火光。于归依处反生恐怖。广说如前。乃至制其学处应如是说。若复苾刍以染缠心。共女人作鄙恶不轨淫欲相应语。如夫妻者僧伽伐尸沙。若复苾刍者谓邬陀夷。或复余类。以染缠心者。有其四句。广说如前。言女人者谓妇及童女。于善恶言能解其义。鄙恶语者有其二种。一是波罗市迦因起。二是僧伽伐尸沙因起。云何名此为鄙恶语。答有自性鄙故。因起鄙故。恶者谓罪过也。谓说淫欲交会之言。如夫妻者。犹如夫妇说非法语。僧伽伐尸沙者。广如上说。

此中犯相其事云何。有其九事。谓善说恶说直乞方便乞直问曲问引事赞叹嗔骂。云何善说。若苾刍以染缠心。对堪能女解善恶言作如是说。姊妹。汝三疮门。实是善好形状可爱。若与叶婆合说之时。得僧伽伐尸沙。若不与叶婆合说者。得窣吐罗底也。是名善说。云何恶说。若苾刍以染缠心。对堪能女解善恶言作如是说。姊妹。汝三疮门。实是不好形状可恶。若与叶婆合说之时。得僧伽伐尸沙。若不与叶婆合者。得窣吐罗底也。是名恶说(叶婆者正目西方说男女交合不

轨之言若准此方音者言多鄙媟又复方音随处不定故存本字然西方教授说此言时亦不全道以鄙恶故但云叶字婆字耳)云何直乞。谓若苾刍乃至作如是语。姊妹来。共我作如是如是事。若与叶婆合说之时。得僧伽伐尸沙。若不合说。得窣吐罗底也。是名直乞。云何方便乞。广说如前。乃至作如是语。姊妹。若有女人共男子作如是事。此女必为男所爱重。汝若共我作如是事。我今亦当怜爱于汝。若与叶婆合说。得僧伽伐尸沙。若不合说。得窣吐罗底也。是名方便乞。云何直问。广说如前。乃至作如是语。姊妹。若有男子共女人作如是事。此男子必为女人之所爱念。我今共汝作如是事。汝能于我生怜爱不。余并同前。云何曲问。广说如前。乃至作如是语。姊妹。若有女人共男子作如是事。此女人必为男子所爱。我今爱汝汝于我处能作如是事不。余并同前。云何引事。广说如前。乃至作如是语。姊妹。我先曾于某处园中天祠之所大众聚集。共诸女人啖美妙食饮好蜜浆。布列香华敷胜床座。便于通夜庭列明灯。共彼女人作如是语。若姊妹。当时来赴集者。我亦共汝作如是事。余并同前。云何赞叹。广说如前。乃至作如是语。姊妹。若有男子与汝作如是语。姊妹。若有男子与汝作如是事。彼得现乐。及受天乐。我亦共汝作如是如是事。亦得现乐及受天乐。余并同前。云何嗔骂。谓若苾刍以染缠心。对堪能女解善恶言作如是说。汝应共蛇及驴畜等作淫欲事。作斯骂辱。若与叶婆合说者。得僧伽伐尸沙。若不合说。得窣吐罗底也。是名嗔骂。如前苾刍对妇童女说其九事。若妇童女是堪者。解善恶言来对苾刍作如是语。圣者。仁二疮门。实是善好形状可爱。若苾刍闻是说已。以染缠心作受乐意印可而住。随所说时以言报答。若与叶婆合说。得僧伽伐尸沙。若不合说。得窣吐罗底也。是名善说。

云何恶说。广说如前。乃至女人来对苾刍。作如是语。圣者。仁二疮门。实是不好形状可恶。余如上说。云何直乞广说如前。乃至女人来对苾刍。作如是语。圣者来。共我作如是如是事。余如上说。云何方便乞。广说如前。乃至女人来对苾刍作如是语。若有男子共女人作如是如是事。此男必为女所爱重。仁若共我作如是如是事。我今亦当极相怜爱。余如上说。云何直问。广说如前。乃至女人来对苾刍。作如是语。圣者。若有女人共男子作如是如是事。此女人必为男子之所爱念。我今共仁作如是事。仁能于我生怜爱不。余如前说。云何曲问。广说如前。乃至作如是语。圣者。若有男子共女人作如是事。此男子必为女所爱。我今爱仁。仁于我处能作如是事不。余并同前。云何引事。广说如前。乃至作如是语。圣者。我曾于某处园中天祠之所大众聚集。共诸男子啖美妙食饮好蜜浆。布列香华敷胜床座。便于通夜庭列明灯。共诸男子作如是事。若圣者当时来赴集者。我亦共仁作如是如是事。余并同前。云何赞叹。乃至作如是语。圣者。若有女人共仁作如是事。彼得现乐及受天乐。我亦共仁作如是事。亦得现乐及

受天乐。余并同前。云何嗔骂。谓是堪行淫女解善恶言。来对苾刍作如是语。汝应共驴畜等作淫欲事。作斯骂辱。若苾刍以染爱心。作受乐意印可而住。随所说时以言报答。若与叶婆合说。得僧伽伐尸沙。若不合说。得窣吐罗底也。若无力女者。得窣吐罗底也。若男子半择迦堪行淫。得窣吐罗底也。不堪者得恶作。若傍生趣有力无力。皆恶作罪。无犯者若说叶缚。(言大麦也)或说叶摩尼。(言帷幔也)若于方国虽说鄙恶言然非所讳者。皆非是犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

索供养学处第四

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍常所作事。每于晨朝恒令一人在逝多林门。看守而住。时邬陀夷见诸人众来入寺中。即便引导指授房舍礼佛及僧。广说如前。乃至为女说法自赞其身。姊妹。此是第一供养中最。如我相似持戒修善。应以淫欲法而为供养。说此语时于女人中。情相许者即便欢笑。其不乐者出讥嫌言。广说如前。诸苾刍闻已呵责。便往白佛。佛以此缘集诸苾刍。乃至为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍以染缠心。于女人前自叹身言。姊妹。若苾刍与我相似。具足尸罗有胜善法修梵行者。可持此淫欲法而供养之。若苾刍如是语者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍者谓邬陀夷。复更有余如是等类。以染缠心者有其四句。广说如前。言女人者谓妇及童女。于善恶言能解其义。谓叹自身求索供养言姊妹等。此是供养中胜者谓是第一也。与我相似者自指其身。具足尸罗者谓具戒蕴。有胜善法者谓具定蕴。言梵行者谓具慧蕴。言将此淫欲法者此中法言目其非法将此淫欲非余事也。淫欲者谓不净行。余如上说。此中犯相其事云何。有十八事。谓最胜殊妙贤善应供可爱广博极最极胜极殊极妙极贤极善极应供极可爱极广博。若苾刍以染缠心。对堪能女作如是语。姊妹。于供养中此事为最。谓如我类具足戒行。应以淫欲法供养我者。得僧伽伐尸沙。如说最言其事既尔。乃至极广大准说应知。具戒既然。善法梵行亦复如是。一一别说。或云我是具戒善法。具戒梵行。善法具戒。善法梵行。梵行具戒。梵行善法。二二合说。或云我是具戒善法梵行。善法梵行具戒。梵行具戒善法。三三合说。若云如我等类以淫欲法而供养者。得僧伽伐尸沙。若苾刍对堪行淫女人。以染缠心作如是说。姊妹。此供养中最。如我等类具戒之人应可供养。而不与淫欲法合说者。得窣吐罗底也。如最既尔。乃至极广大准说应知。如是一一别说。二二合说。三三合说。皆得窣吐罗底也。若苾刍对堪行淫女。以染缠心作如是说。

姊妹。此供养中最。若有苾刍是具戒人应可供养。与淫欲法合说不云如我等类者。得窣吐罗底也。余如前说。若苾刍广说如前。不云如我等类。不与淫欲法合说者。得突色讫里多。一一别说等准上应知。如对堪行淫女。得根本罪。若对不堪者。得方便罪。若对堪行淫男子半择迦。得窣吐罗底也。若对不堪者。得恶作罪。若对傍生类有力无力。皆唯恶作。又无犯者最初犯人。痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第十二

媒嫁学处第五

　　尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有一长者名黑鹿子。于佛法僧深生敬信。归依三宝受五学处。不杀生不偷盗不欲邪行不妄语不饮诸酒。于此城中多有知识。婆罗门居士得意之处。若彼家中有女长成堪行婚娶者。便问黑鹿子言。汝知某家有童男不。报言知有。彼复问言。彼之童子策勤无惰善营家业能于妻子多给衣食。不令辛苦少令作务不。若黑鹿子报云。彼虽有男性多懒惰不营家业。不能令其妻子安乐衣食无匮。闻此语时即不娉与。若其报云。彼家童子策勤无惰善营家业。能于妻子多给衣食不令辛苦。闻此语时即便娉与。若求妇者问黑鹿子曰。仁知彼家有女娉不。报言知有。彼即问言。彼之童女策勤无惰能营家业不。若言不能。即不娶其女。若言能者。便媾婚姻。若人嫁女至彼夫家不称女意。是时女族于黑鹿子。即便嫌骂作如是说。我与黑鹿子得意相知。亲友之处遣作媒娉。翻令我女获此艰辛。所求衣食不能充济。若向夫家衣食充足女不营劳。于黑鹿子即便称赞。若有男家取得妇已。其妇不勤家事不称夫心。于黑鹿子即便同前广生嫌骂。若有男家取得妇已。孝养恭勤能办家业夫妻相顺。于黑鹿子即便同前广生称赞。时黑鹿子于室罗伐城。美恶声誉俱时彰显。后于他日黑鹿子于三宝中倍生敬信。遂于善说法律之中而为出家。既出家已还复如前。于其亲友广行媒嫁。其黑鹿子再于城中善恶声出。此但缘起。

　　然世尊尚未为诸声闻弟子于毗奈耶制其学处。

　　尔时六众苾刍亦行媒嫁。持男意语女。持女意语男。乃至男女私通亦为媾合。时外道等咸作讥嫌。仁等应知。此沙门释子作不应作。亦行媒嫁与我何殊。谁复能持朝中饮食。施此秃头沙门释子。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊即以此缘集诸苾刍。知而故问告六众曰。汝实持男意语女。持女意语男。及以私通为媒嫁事耶。白言是实。尔时世尊。呵责六众苾刍曰。汝非沙门非随顺。非清净行非善威仪。非出家人之所应作。是时世尊种种呵责已。告诸苾刍曰。我观十利乃至

为诸苾刍。制其学处应如是说。若复苾刍作媒嫁事。以男意语女。以女意语男。若为成妇及私通事。乃至须臾顷僧伽伐尸沙。

若复苾刍者。谓黑鹿子及六众苾刍。余义如上。言媒嫁者谓为使往还。以男意语女以女意语男者。谓持彼此男女之意更相告知。若为成妇及私通事者。有七种妇十种私通。云何七种妇。谓水授财娉王旗自乐衣食共活须臾。摄颂曰。

七妇谓水授　　财娉王旗得
自乐衣食住　　共活及须臾

水授妇者。谓不取财物女之父母。以水注彼女夫手中。而告曰。我今此女与汝为妻。汝当善自防护。勿令他人辄有欺犯。是名水授妇。财娉者。谓得财物以女授之。如上广说。是名财娉妇。王旗妇者。如刹帝利灌顶大王严整兵旗伐不臣国。既战胜已而宣令曰。随意所获女任充妻室。此由王旗力获女为妻妾。又若有人自为贼主。打破村城获女为妇。是名王旗妇。自乐妇者。若女童女自行诣彼得意男处。告言我今乐与仁为妻。彼便摄受。是名自乐妇。衣食妇者。若女童女诣彼男子处。告曰汝当给我衣食。我当与汝为妻。是名衣食妇。共活妇者。若女童女诣彼男处。告言我所有财及汝财物。并在一处共为活命。是名共活妇。须臾妇者。谓是暂时而为妇事。是名须臾妇。云何十种私通。谓为十人所护。父护母护兄弟护姊妹护大公护大家护亲护种护族护王法护。摄颂曰。

十护谓父母　　兄弟及姊妹
大公与大家　　亲种族王法

云何父护。若女人其夫身死。或被禁缚或时逃叛。其父防护。是名父护。母护亦尔。云何兄弟护。若女人父母及夫并皆亡殁。或时散失。至兄弟家而为住止。兄弟卫护。是名兄弟护。姊妹亦然。云何大公护。若女人父母宗亲并皆亡殁。其夫疾患或复癫狂流移散失。依大公住。大公告曰。新妇汝可欢怀。于我边住。我怜念汝如观己子。大公即便如法守护。是名大公护。大家护亦然。云何亲护。从七祖已来所有眷属。并名为亲。过此非亲。若女人父母兄弟姊妹夫主并皆亡殁。或癫狂等或流离他土。便于余亲依止而住。名为亲护。云何种护。谓婆罗门刹帝利薜舍戍达罗。女依种而住。名为种护。云何族护谓于婆罗门等中有别氏族。如颇罗堕社高妾婆蹉等。女由此护。名为族护。云何王法护。若女人亲族并无唯有一身。由王法故无人敢欺。是名王法护。又有法护者。若有女人孀居守节洁行贞心。人不欺犯。是名法护僧伽伐尸沙者。义如上。此中犯相其事云何。如前诸妇离别之状有其七种。摄颂曰。

正斗及已斗　　折草投三瓦
依法非我妻　　普告多人语

云何为七。一正斗即离。二斗后方离。三折草三段离。四三方掷瓦离。五依法对亲离。六言非我妇离。七普告众人离。若苾刍见他俗人于初三妇。因斗诤等作离别时。若作初离和之令合。得一恶作。若作第二离和之。得二恶作。若作第三离和之。得三恶作。若作第四第五第六离和之。如次得一二三粗罪。若作第七离和。得僧残。若余之四妇及十私通。于七种离中随一离别。若苾刍更重和合者。皆得僧残罪。摄颂曰。

自受从使受　　二苾刍四仪
前后相随行　　尊卑缘及事

若苾刍自受语自往语自还报。得僧伽伐尸沙。若苾刍自受语自往语遣使还报。僧伽伐尸沙。若苾刍自受语遣使往语自还报。僧伽伐尸沙。若苾刍自受语遣使往语使还报。僧伽伐尸沙。若苾刍于使边受语自。往语自还报或于使边受语自往语遣使报。或于使边受语遣使往语自还报。或于使边受语遣使语遣使报。并得僧残。若苾刍于使使边受语自往语自还报。或于使使边受语自往语遣使报。或于使使边受语遣使语自还报。或于使使边受语遣使语遣使报。并得僧残。若二苾刍自受语二俱往语二俱还报。俱得僧残。若二苾刍自受语二俱往语皆不还报。二俱二粗罪。若二苾刍自受语俱不往语俱不还报。二俱一粗罪。若二苾刍自受语。一云汝传我意往语还报。依言作者二俱僧残。若二苾刍自受语。一云我但往语不还报。一便还报。其往语还报者得僧残。其不还报者得二粗罪。若二苾刍自受语。一云我不往语亦不还报。其往语还报者得僧残罪。其不往语不还报者得一粗罪。若一苾刍共一男子一女人同路而去。若彼男子语苾刍言。圣者。颇能语此女人作如是语。汝能与此男子为妇。或暂时共住不。或复女人语苾刍言。圣者。颇能语此男子作如是语。汝能与此女人为夫。或暂时共住不。若此苾刍受此言已。即便为说还报得僧残。如行既尔。立及坐卧准此应知如是。若二苾刍二男二女。若三苾刍三男三女等。乃至广说得僧残罪。若二苾刍一前行一随行。前行者自受语往语还报。前行者得僧残。随行者无犯。若前行苾刍自受语。遣随行苾刍往语得实已。前行苾刍自还报。前行苾刍得二粗罪。随行苾刍得一粗罪。若前行苾刍自受语。前行苾刍自往语。遣随行苾刍还报。前行苾刍得二粗罪。随行苾刍得一粗罪。若前行苾刍自受语已。遣随行苾刍往语还报。随行苾刍得二粗罪。前行苾刍得一粗罪。如前行苾刍随行苾刍。所作事业得罪多少如是应知。随行苾刍遣前行者。所作事业得罪多少准说应知。

有二家长者。一自在。一非自在。言自在者是为主义。于自男女

取与随情。若往官司或众人集处。虽说虚事人亦信受。是名自在。不自在者是卑下义。于自男女取与无力。若往官司或众人集处。虽说实事人不信受。是名不自在。苾刍于自在人边受语。往语自在还报自在。得僧残。苾刍于自在边受语。往语自在还报不自在。得二粗罪一恶作。苾刍于自在边受语。往语不自在还报自在得二粗罪一恶作。苾刍自在边受语。往语不自在还报不自在。得一粗罪二恶作。苾刍不自在边受语。往语不自在还报自在。得二恶作一粗罪。苾刍不自在边受语。往语自在还报不自在。得二恶作一粗罪。苾刍不自在边受语。往语自在还报自在。得二粗罪一恶作。不自在边受语。往语不自在还报不自在。得三恶作。

苾刍复有三缘为媒嫁事。虽受得三不以言报亦成媒事。云何为三。一期处二定时三现相。何谓期处。告彼人云。若见我在某园中。或某天祠或众人集处。汝则当知其事成就。是名期处。云何定时。若于小食时或于中时。或于晡时见我。汝则当知其事成就。是名定时。云何现相。若见我新剃发或着新大衣。或执锡杖或时持钵盛满酥油。汝则当知其事成就。是名现相。是为三缘。虽受得言不以言报亦成媒事。

复有三事。为使之时亦成媒事。云何为三。一言二书三手印。若苾刍自受言使。以言往语。以言还报者。得僧残。若苾刍自受言使。以言往语。以书报者。得僧残。若苾刍自受言使。以书往语。以言还报者。得僧残。若苾刍自受言使。以书往语。以书还报者。得僧残。若苾刍自受言使。以书往语。若以期处或以定时或以现相而还报者。俱得僧残。是谓言使兼书有五差别。若苾刍。自受言使。以言往语。以言还报者。得僧残。若苾刍自受言使。以言往语。以手印还报者。得僧残。若苾刍自受言使。以手印往语。以言还报者。得僧残。若苾刍自受言使。以手印往语。手印还报者。得僧残。若苾刍自受言使。以手印往语。若以期处或以定时或以现相而还报者。得僧残。是谓言使兼手印有五差别。如于言兼书印有二五不同。如是于书兼言手印。于手印兼言书及言书手印。更互相兼应为广说。若门师苾刍至施主家作如是语。此女长成何不出适。此男既大何不取妻者。皆恶作罪。若言此女何不往夫家。若云此男何不向妇舍。亦皆得恶作。门师苾刍至施主家作违逆言。皆得恶作。若无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

造小房学处第六

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时有众多苾刍广造房舍。或嫌太长太短或嫌宽狭。或复朽故不堪修理。悉皆弃舍更造新屋。自作使人

多有营务。便废习诵妨碍思惟。复从长者居士。数数乞求草木车乘及营作人。恼诸施主。时具寿摩诃迦摄波。在此城边阿兰若处住。闻诸苾刍多造房舍。乃至恼诸施主。闻是事已往世尊所。礼佛双足在一面坐。白佛言。世尊。闻有众多苾刍多造房舍。或嫌广狭复。

更造新。妨修善品乃至恼诸施主。如前具白。唯愿世尊。为哀愍故教诸苾刍造房舍法式。尔时世尊。闻具寿迦摄波说是语已。默然而许。时迦摄波知佛许已礼足而去。时迦葉波至夜晓已。为欲将护同梵行者故。执持衣钵游行人间。尔时世尊。以此因缘集诸苾刍。乃至问言。汝诸苾刍汝实造诸房舍。或嫌宽狭广作营为。乃至恼诸施主。诸苾刍言。实尔世尊。尔时世尊种种呵责。多欲无厌难满难养。赞叹少欲知足易满易养。趣得供身修杜多行。威仪齐整称量而受。告诸苾刍曰。我观十利乃至为诸苾刍。于毗奈耶中制其学处当如是说。

若复苾刍自乞作小房。无主为己作当应量作。此中量者长佛十二张手。广七张手。是苾刍应将苾刍众往观处所。彼苾刍众应观处所。是应法净处无诤竞处有进趣处。若苾刍于不应法不净处。有诤竞处无进趣处。自乞作房无主自为己。不将诸苾刍往观处所。于如是处过量作者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍者谓是此法中人。余义如上。自乞者自乞草木。求觅车乘及以人功。小房者得于其中容四威仪。谓行住坐卧。作者或自作或使人作。无主者谓无男女或半择迦等为其施主。为己作者谓为自身当应量作。此中量者长佛十二张手。佛者谓是大师。此一张手当中人三张手。十二张手长中人十八肘。广七张手谓宽中人十肘半。是苾刍者谓造房人。应将苾刍众往观处等者。若不先自观察。不应即将诸苾刍往。若自观处所。有蛇蝎虫蚁等为窟穴处。是名不净不应求法。若清净者。次当观察所依之处。若近王家及以天祠。或长者宅外道家苾刍尼寺。或有好树须伐。是名有诤竞不应求法。若无此患于其四边下。至一寻。容得往来亦须观察。若有河井或临崖坎。是名无进趣不应求法。若处清净无诤竞有进趣者。彼苾刍应往寺中敷座鸣槌。先以言白。众集已于大众中脱革屣偏露右肩随其大小致敬已。于上座前蹲踞而住。合掌作是言。大德僧伽听。我某甲营作苾刍。于造房处已观察清净。我某甲营作苾刍。于清净处欲造小房求僧听许。唯愿大德僧伽听我某甲营作苾刍于清净处造房。慈愍故。如是至三。

时诸苾刍。不应信彼苾刍言不往观察。诸苾刍应共往观察。或时众僧令可信者众多苾刍往看房处。若有如前不清净有诤竞无进趣处。不应许作。若处清净无诸妨难者。彼苾刍应归住处。如法集僧已。于上座前蹲踞而住。作如是语。大德僧伽听。彼某甲营作苾刍。造小房处。我等亲已观察。处所清净无诸妨难。僧伽今可知时。次令一苾刍

作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此某甲营作苾刍。于造房处观知清净。此营作苾刍。于造房处事皆应法清净。今从僧伽乞听许。若僧伽时至应听许。僧伽今与营作苾刍。某甲于应法清净处许作房舍。白如是。次作羯磨。准白应为。若彼苾刍既众许已随意当作。勿致疑惑言。僧伽伐尸沙者。此罪依僧而得除灭。乃至出罪非依别人。无残有残已如上说。

此中犯相其事云何。若苾刍于不净处有诤竞处无进趣处。自作使人作小房时。于此三中随有一过。皆得窣吐罗底也。若僧不许而作者。亦窣吐罗底也。若过量作者。亦窣吐罗底也。若总具前过而作房者。得僧伽伐尸沙。若有苾刍往余苾刍处作如是语。仁当为我于无诤竞有进趣处求僧听许。勿令过量造作小房。时彼苾刍为作小房。于有诤竞处。或于无进趣处。或僧不听许。或过量作。彼营作苾刍。皆得窣吐罗底也。若总具前过而作房者。得僧伽伐尸沙。若彼苾刍往营作苾刍所作如是语。汝今作房极是善好。如我所教不相违背。若有少阙草木泥等我当供给。若于有诤处。或于无进趣处。或僧不听许。或时过量。二人皆得窣吐罗底也。若总具前过。二人俱得僧伽伐尸沙。若彼苾刍至营作苾刍所作如是语。汝今作房极为不善。如我所言皆相违背。有所阙少皆不供给。其营作人如前得罪。彼苾刍无犯。若得先成屋及旧受用房。或修营旧室者无犯。又无犯者调最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

造大寺学处第七

佛在憍闪毗瞿师罗园。时六众苾刍于他寺中止住之时常起嫌贱。是时难陀语邬波难陀曰。当观此寺栋宇倾隤墙壁崩毁。犹如象舍不可停居。时诸苾刍闻而告曰。诸具寿。仁等唯他住他旧寺。自无功力能安片石及造小庵。而复流言讥嫌他事。是时六众互相谓曰。离陀邬波难陀。我今极被黑钵者之所轻贱。我等宜应别造余寺。令黑钵者曾所不见复相告曰。我等若皆共营作者。彼黑钵人得我瑕隙便作是语。六众苾刍并皆营作如佣力人。致令我等乞食之时人见轻贱。我今宜应于自众内。差请一人聪明利智善识机宜。能以细针引入粗杵。少作言说多获珍财者。我当请作授事之人。邬波难陀报言极善。然我众内谁是聪明利智善识机宜。圣者阐陀即其人也。我等宜应共诣其所。既俱至已而白之曰。具寿阐陀。仁今知不。即具以上事次第告知。唯有大德智慧辩才善识机宜。堪充知事。阐陀告曰。善哉善哉。此大福田自他俱利。无违众意共成随喜。是时具寿阐陀。便于房外洗足已即入房中。结跏而坐作是念。以何方便我为僧伽能建大寺。复更思惟。今此世间人天诸众。于世尊所普生敬信。彼某甲家于具寿阿慎若憍陈如心

生敬信。彼家于具寿马胜所。彼家于跋陀罗所。彼家于婆涩波所。彼家于大名所。彼家于满慈所。彼家于无垢所。彼家于牛王所。彼家于舍利子所。彼家于大目连所。如是及余诸大苾刍。皆有施主别生敬信。我既无好施主。当凭告谁而能造寺。时此城中有一婆罗门。大富多财。然禀性悭涩乃至涤器之水亦不惠人。若能化彼令生信者。可为僧伽造大住处。是时阐陀至天明已。着衣持钵入憍闪毗而行乞食。先于一二家得片麨已。便往诣彼婆罗门家欲入其舍。时守门者告言法师。此是婆罗门家无宜辄入。阐陀报曰。如佛世尊。乞食之人但遮五处。一唱令家。二淫女家。三沽酒家。四旃荼罗家。五王家。岂可此家是前五种。时守门者报言。法师大见讥弄。此非唱令乃至王家。然是某甲婆罗门宅仁不须入。是时阐陀便作是念。求执衣裾尚不听近。欲求余物岂可得耶。于时有一长者。新诞儿息为大欢庆。奏诸鼓乐多将舞伎。在门前过。彼守门者贪观伎乐便离其门。是时阐陀即便窃入。时彼威仪庠序如离欲人。时婆罗门既遥见来。而告之曰善来大德阐陀。宜于此坐暂时停息。然阐陀所陈未得方便。告婆罗门曰。我已巡门乞得片糗。仁可为罗。时婆罗门告小婢曰。给可取罗为罗此糗。其女即便奉教为罗。是时阐陀于所罗糗就之观察。婆罗门问曰。仁何所观。阐陀告曰我欲观虫。若有虫者我不应食。婆罗门报曰。若食虫者当有何过。报曰。如世尊言。若杀生者由数习故。身坏命终堕于地狱受诸苦恼。设得为人短命多病。然阐陀苾刍。遍闲三藏无碍辩才善能说法。即为婆罗门宣说法要。十恶业道广为敷陈。时婆罗门既闻法已心生敬信。即便入舍。令办种种上妙啖嚼。香美饮食供养阐陀。阐陀见已即便生念。我闻木釜一煮便休。若受此食即为前食亦为后食。告言施主我已受得他所施糗。岂容见弃啖美食耶。婆罗门曰。我宗族法。先得粗食后逢美妙。弃前恶食实无愆犯。阐陀报曰。婆罗门族不持戒行随意所为。我受戒品。云何受他信施辄轻弃耶。时婆罗门闻此语已倍生深信。阐陀即便见辞而去。婆罗门告曰。大德。于时时间赐过我舍。阐陀报曰。我实欲得数数相过。而守门人如暴狱卒不听前进。时婆罗门唤守门者告云。汝见法师阐陀不应遮止。门人答曰尔。是时阐陀便即思念。若更有余黑钵者入。不识机宜令施主失信。我今宜可预设方便不令其入。报守门者曰。男子。汝今知不。此婆罗门我以大缘令生敬信。门人报曰。我已知之。告云汝从今后。勿令诸余黑钵辄入此门。若令入者我当与汝重杖替以别人。彼便报曰。仁入此门非我所欲。岂令余者而辄进耶。请勿为虑。是时阐陀于时时间来诣其舍。为婆罗门夫妇宣扬妙法。令受三归持五学处。时婆罗门尽家所有皆悉罄心持以奉施。随所须者咸无吝惜。是时阐陀一无所受。后于异时来过其宅。为婆罗门赞说七种有事福业。彼婆罗门闻说福利深生欢喜。白阐陀曰。圣者。我今欲修有事福业。报言贤首。今正是时。随意当作。婆罗门曰。欲作何事。阐陀报言。可为众僧营造住处。即便生念。我已屡曾家赀总施。然而圣者乃至缕线曾不为受。今时虽许复

为众僧。睹斯少欲殊深敬重。白言大德。我今实有众多财物。欲为僧伽。然地皆属王无处造寺。阐陀报曰。贤首。仁不须忧。我为诣王求觅其地。阐陀念曰。我今先当参请于谁。为见国王为大臣耶。参请之法不从于王应从使者。是时阐陀向大臣家而为参请。大臣问曰。圣者阐陀何意来此。报大臣曰。今有某甲婆罗门。欲为僧伽营造住处。然为地皆属王无处营造。我今为此敢欲白王。幸愿仁慈助我成就。大臣报曰。圣者。王若闲居我当相唤。彼于异时王无机事但有大臣。命一人曰。汝宜往唤圣者阐陀。彼人奉命往唤。来至王门。告守门人曰。汝今宜去启白大王。苾刍阐陀来至门外欲见大王。时守门者即为奏知。王闻遣入大德阐陀谁复遮止。既至王所即便咒愿。愿王无病长寿。王为设座即便就坐。时彼大臣为白王曰。法师阐陀是释迦子。舍俗出家善闲三藏。辩才无碍有大福德。王曰我先知之。善来圣者因何得至。阐陀白言。大王有某甲婆罗门。欲为僧伽兴建住处。然地是王物。我今为此咨白大王。王曰圣者。随情所欲。必乐于此任作僧园。我当出外必其不尔。唯除王宅。余外园田随情造立。阐陀咒愿曰。愿王无病长寿。辞退而去。

尔时阐陀还至住处。告六众曰。难陀邬波难陀。仁等随喜。王与我愿。唯除王宅。余有园田随情造寺。是时六众即便共往婆罗门舍。告曰贤首。仁今当知王与我愿。唯除王宅。自外园田随情造寺。贤首所费钱财宜当见授。时彼即便多与财物。既得物已持之而去。共相谓曰。欲于何处造毗诃罗。一人议曰。从憍闪毗向瞿师罗园。于此中间有一大树形状可爱。有婆罗门于此树下教五百童子而受学业。每有苾刍于此经过。时诸学徒常为调弄。咄苾刍此是初乞食人。此是第二乞食人。钵袋开张多有容受。常欺笑我。我今恼彼。当伐其树充寺所须。作是议已即便往诣客作行中。雇五百佣人共论价直。便将诸人来诣寺所。佣人。告言。圣者。示我作处。即便告曰。且餐小食。食已问言。圣者何处当作。报言且油涂身片时当作。次与晡食至黄曛时。告言圣者。当还价直。报言痴人。汝等今日大作生活从我索价。佣人报曰。岂可圣者令我作业我不作耶。阐陀报曰。贤首。汝可持笼把镬执斧。我当一倍还汝价直。当随我来示汝作处。便将诸人诣彼大树。报言可伐此树。佣人告曰。此是形胜大树。我无二头谁能辄伐。报曰痴人。王与我愿。唯除王宫。自外所有随充造寺。何缘不伐。时诸佣人即便共议。我今为斫所有罪罚彼自当知。即便伐树斩斫令碎。并掘其根弃于河内。平治其地以绳絣基。共相谓曰。难陀邬波难陀于此地中与僧伽造寺。此处与佛世尊而作香殿。此处作门楼。此处作温室。此作净厨。此作静虑堂。此作看病堂。既布置已舍之而去。彼诸学生常所作事。于日日中每使一人晨朝早起。于彼树下洒扫清净。以新牛粪而涂饰之。即于是日诣彼树下不见其树。即便走报其师云不见树。时余学徒见言无树。而调之曰。先生知不。此人定是昨日以醋和饭而

食。热气冲眼不睹其树。师即更令干事学生往观其树。彼至其所亦不见树。还报师曰。如彼所说其树实无。既闻此说。博士自率五百学徒。往旧树边详观其事。有忆念者。而报之曰。此是先生常讲说处。此是我等蕴业之处。时彼学徒共思念已怀忧而住。时有行人来过其处。问言先生何为忧恼。报曰君今知不。此处曾有形胜大树。忽于昨夜不委谁诛。报言先生我昨黄曛。见有六众将客作者咸持斧钁。岂非是彼而剪伐耶。虽闻此言忧怀未歇。是时六众来诣其处。问博士曰。先生何故似带忧色。答言圣者。此处先有形胜大树。不知何意昨夜销亡。六众闻已即便大笑。婆罗门曰。岂是人等伐此树耶。六众报曰。痴人。我等故欲恼乱于汝。岂汝不忆曾作此言调弄我等。此是第一乞食人。此是第二乞食人。钵袋开张多有容受。婆罗门曰。沙门释子固守怨嫌咸共讥骂。如斯之类焚烧正法失沙门行。形胜大树无事斩伐。诸苾刍闻以缘白佛。佛以此缘集诸苾刍。广说如前。乃至为诸苾刍制其学处当如是说。

若复苾刍作大住处。有主为众作。是苾刍应将苾刍众往观处所。彼苾刍众应观处所。是应法净处无诤竞处有进趣处。若苾刍于不应法处不净处有诤竞处。无进趣处。作大住处。有主为众作。不将诸苾刍往观处所。于如是处造大住处者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍者谓是六众。余义如上作大寺者。大有二种。一施物大。二形量大。此中大者谓施物大。言住处者。谓得容行住坐卧四威仪。有主者。谓有女男半择迦等为作施主。为众作者。谓为如来及苾刍僧众。应将苾刍众等者。应将苾刍观其处所。清净无诤是有进趣。还白大众乞求听许。众秉白二许其营作。并广说如前。犯相轻重一二共作。乃至痴狂心乱痛恼所缠。亦如前房广说其事。

根本说一切有部毗奈耶卷第十三

无根谤学处第八之一

尔时薄伽梵。在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。时波波国中有一壮士大臣名曰胜军。大富多财受用丰足。所有资产如毗沙门王。虽非王族时诸壮士作灌顶法扶以为王。于胜族女纳以为妃欢众而住。虽淹岁月竟无男女。为求子故祈祷神祇。遍诸天庙及同生天。希望后嗣不遂所愿。然世有云由乞求故。便获子者此诚虚妄。斯若是实人皆千子如转轮王。然由三事方有子息。云何为三。一者父母交会事。二者其母身净应合有娠。三者食香现前。彼王业缘合会时。有一天从胜妙天下托蕴王妃。是最后生乐修胜行。有解脱性趣向涅槃。厌背生死于诸有中皆不欣乐。若聪慧女人有五别智。广说如上。乃至娠在右胁。喜白

王曰。大王当知。我所怀孕必是光显宗族。现居右胁是男不疑。时王闻已即大欢庆作如是语。我从久来常思继嗣绍我洪业。我既长养终怀反报。广为惠施福利宗亲。我殁世后称扬我名。而为咒愿。愿我父母所生之处以福庄严。是时彼王置妃高楼随意而住。适其时节供给所须。常令女医为调饮食。冷热合度诸味具足。奇妙珠璎以为严饰。如天婇女游欢喜园。常处床座足不履地。目不观恶色。耳不听恶声。经九月已便诞一息。颜貌奇特人所爱乐。额广眉长。鼻高修直顶圆若盖。色美如金。垂手过膝。众所称叹。过三七日聚会宗亲。其父以儿示诸亲曰。此儿今者当立何字。其儿生已自然净洁。未离床褥不为便利。诸人议曰。中国之法若天然净洁者名之为实。然此童儿禀识清净。未离床褥便利不为。净洁过人便成实物。复是壮力大王之子。应与立字名实力子。其实力子诞生之日。五百壮士各并生男。随其家族而立名字。时胜军王即以太子授八养母。二供乳哺二作褓持二为澡浴二共欢戏。给以乳酪醍醐石蜜。速使长大如莲出池。时有相师于母怀中睹见孩子。即便生念。此孩子者是二足福田。若人于此少兴供养。彼人当获胜功德利。作是念已告乳母曰。幸见慈悲授我孩子。我欲随情少时供养。乳母报曰。我于孩子实无自在。汝欲得者可白王知。是时相师诣大王所。而白王言。王之圣子是胜福田。若人于此少兴供养。彼人当获胜功德利。幸见授我微伸供养。时王报曰。可随汝意。时彼相师便抱归舍。先沐浴已次涂妙香。以上价衣而覆身上。以酥蜜乳粥盛宝器中持以奉上。既供养已送归王所。是时童子年渐长大。备教书算手印技术悉皆明了。又刹帝利王种族之法。所有业艺咸令习学。所谓乘骑象马控御兵车。刀器干戈钩索之类。手足奇巧斫射之仪。无不通解。时同日生五百童子。如前技艺亦皆明达。其父尔时于春夏冬。为造三殿并三苑园。三种婇女谓上中下。后于一时其实力子升处高楼。将诸伎女共为娱乐。每日三时五百童子常来集见。曾于他日其五百人出外畋猎。竟日驰骋一无所获。遂住林野明日出游。多有所得至暮方还。便相议曰。日既将暮无缘赴集。待至明朝方见太子。至第三日众人方见。于时太子告众人曰。仁等与我同生常共游戏。何意三日方来。白言我等出畋。曰何谓为畋。答广杀诸鹿。太子曰。彼何饮食。答曰饮水食草。若如是者无损于人何缘伤杀。答曰若见杀时心生喜悦。太子曰。仁等不应见他受苦心生欢乐。诸人议曰。由此太子不自出畋。于我诸人便生讥贱。我当令彼亦共畋游。时彼诸人至大王所。白言大王。王之太子生处深宫。若敌国来必生怖惧。何意不令太子游猎。若数出畋心便勇健。与敌国战情无退怯。时胜军王闻此议已。告实力子曰。汝今可出试学畋游。答言不愿。王曰汝是刹帝利种应习兵戈。于时太子不敢违命随众而出。诸人议曰。今此太子父若殁后当必为王。我等今时尽心承事。能令于后禄位增长。白太子曰。可于斯住。我拥群鹿令。至于此。即便安在合围之处。时彼诸人多拥群鹿。太子遥见群鹿惊走。身被箭中张口而至。便作是念。假使有人心

无慈愍不惧后世。尚不于此起毒恶心。况加杀戮。去此不远有守围人。太子为护彼情。便放三箭遥射群鹿。或入髀间或穿角际。箭便堕地曾无伤损。诸有麋鹿至围合所。悉皆放出随意逃窜。时诸群从皆作是念。太子久来善习弓矢。今日定应多杀麋鹿。及至详观曾不获一。皆作是念。或容太子已令车乘先载归还。时彼诸人问太子曰。所获麋鹿今在何处。太子报曰。猛兽惊奔几将杀我。彼守围人报诸人曰。君等何因遣不害人令其守当若此欲杀一不得遗直尔迳看任其走出。诸人闻已皆共嗔嫌。我极艰辛身体伤损拥聚群鹿。斯皆放散我宜共害。又更议曰。若害此者波波国主。定当杀我宜弃而归。是时太子便生是念。此等与我抚尘共戏。为不获鹿弃我荒林。我若为王于此诸人为不饶益。作是念已徐归本城。既至宫中以手支颊愁思而住。时彼内人来至其所。于时太子不以目观。内人见已入白王曰。大王当知。太子见我目不正视。以手支颊愁悴而住。王亲顾问。汝今何意怀忧不乐。白言父王。令我作屠猎事岂得不忧。王曰畋猎之事尔不爱耶。白言。实非所爱。王曰。从今已去更勿出畋。时实力子便生是念。俗徒多难众苦逼迫。常被烦恼之所羁绊。出家闲寂乃至尽形纯一无杂圆满梵行。我今宜应以正信心。从家趣非家而离尘俗。尔时波波国有外道六师不远而住。所谓晡剌拏迦摄波子末塞羯利瞿舍梨子珊逝移毗剌知子阿市多鸡舍甘跋罗子脚俱陀迦多演那子尼健陀慎若低子等。非一切智怀一切智慢。令诸人众渴仰归诚。尔时实力子。便往诣彼六师之所。白晡剌拏迦摄波曰。何者是仁所宗法理。于诸弟子以何教授。勤修梵行当获何果。彼师告曰。太子。我之所宗。作如是见作如是说。无施无受亦无祠祀。无善恶行无业因缘无异熟果。无今世无后世。无父无母。亦无化生有情于此世间。无阿罗汉正趣正行。此世他世于现法中得自觉悟。正证圆满皆悉了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。此事皆无于此有命。名之为生。此身谢已五大分离更无生理。名之为死。地归于地。水归于水。火归于火。风归于风。诸根归空。四人舆至焚烧之处。以火烧讫。但有残骨更无所知。愚智同此。与者名施。取者名受。诸说有者皆是虚妄。时实力子闻是语已便作此念。此之大师背正路行邪道。犹如险途是可怖畏。智者所弃不应修习。说伽他曰。

恶慧说恶法　　实愚称大师
此法将为是　　何者名非法

如是知已如击空器但有虚声。弃之而去。时实力子复更往诣末塞羯利瞿舍利子所。而白之曰。何者是仁所宗法理。于诸弟子以何教授。勤修梵行当获何果。彼师告曰。太子。我之所宗。作如是见作如是说。一切有情无因无缘而有烦恼。一切有情无因无缘为烦恼所逼。一切有情无因无缘而有清净。一切有情无因无缘而得清净。一切有情

无因无缘而有无知。一切有情无因无缘了无知事。一切有情无力无勤。无勇无进无自无他。一切有情诸有命者无有威势。于六生中常受苦乐。过此便无。时实力子闻是语已便作是念。此之大师背正路行邪道。犹如险途是可怖畏。智者所弃不应修习。说伽他曰。

恶慧说恶法　　实愚称大师
此法将为是　　何者名非法

如是知已如击空器但有虚声。弃之而去。时实力子复更往诣珊逝移毗剌知子所。而白之曰。何者是仁所宗法理。于诸弟子以何教授。勤修梵行当获何果。彼师告曰。太子。我之所宗。作如是见作如是说。若自杀教他杀。自斫教他斫。自煮教他煮。自盗邪行妄语饮酒。及以教人为杀等故。穿墙开锁守捉险途。持诸剑轮杀害群品。于大地上所有有情悉皆斩斫。令其命断为大肉聚。弶伽河已南作斯恶业。弶伽河已北设大福会。不由此故有罪福因招罪福报。又复不由布施持戒少欲知足而获当果。时实力子闻是语已便作是念。此之大师背正路行邪道。犹如险途多有怖畏。智者所弃不应修习。说伽他曰。

恶慧说恶法　　实愚称大师
此法将为是　　何者名非法

如是知已如击空器但有虚声。弃之而去。时实力子复更往诣阿市多鸡舍甘跋罗所。而白之曰。大师。何者是仁所宗法理。于诸弟子以何教诲。勤修梵行当获何果。彼师答曰。太子。我之所宗。作如是见作如是说。此七事身无能作无所作。无能变化无所变化。不可损害其体恒存。何谓为七。所谓地身水身火身风身苦身乐身命身。聚在一处犹如芦束。运动转变互不相恼。罪福苦乐亦不相忓。假使有人斩截他首彼无苦痛。于其身中孔隙之内。刀剑随过不损其命。于此实无能杀所杀。能问所问。能忆所忆。于其四方有一万四千缘生产门。复有六万。六千乃至五三二一半业差别。又有六十二行六十二中劫二千地狱。三千诸根三十六精气。四万九千龙族。四万九千妙翅鸟族。四万九千以人顶骨食外道种族。四万九千露形外道种族。四万九千邪命外道种族。有七种想七种阿苏罗。七种毕舍遮七种天七种人。有七百七池。有七百七梦。有七百七岸。有七百七峰七种胜生。十种增长八大人地。如是经于八万四千大劫。所有愚智皆尽苦边。譬如有人以细丝縈。掷虚空中还堕于地。如是愚智经八万四千大劫。轮回往复尽苦边际。于此世间实无沙门婆罗门能作是说。我制戒禁令诸弟子常勤苦节坚修梵行。未熟之业能令成熟。业既熟已能舍众恶至苦边际。必定能断诸有苦乐。说劫增减此事皆无。然而必须流转生死。

尔时实力子闻是语已便作是念。此之大师便背正路行于邪道。犹

如险途多有怖畏。智者所弃不应修习。说伽他曰。

恶慧说恶法　　实愚称大师
此法将为是　　何者名非法

如是知已如击空器但有虚声。弃之而去。时实力子复更往诣脚俱陀迦多衍那子所。而白之曰。大师。何者是仁所宗法理。于诸弟子以何教诲。勤修梵行获得何果。彼师答曰。太子。我之所宗。作如是见作如是说。若有人来至于我所。作如是问。有后世耶。我报言有。无耶。我报言无。亦有亦无耶。我报言。亦有亦无。非有非无耶。我亦报言。非有非无。若有问我。为是耶。我报言是。为非耶。我报言非。为是非耶。我报言。是非。非是非耶。我报言。非是非。若问后世一异。亦如是答。时实力子闻是语已便作是念。此之大师背正路行邪道。犹如险途多有怖畏。智者所弃不应修习。说伽他曰。

恶慧说恶法　　实愚称大师
此法将为是　　何者名非法

如是知已如击空器但有虚声。弃之而去。时实力子复更往诣尼揵陀慎若低子所。而白之曰。大师。何者是仁所宗法理。于诸弟子以何教诲。勤修梵行获得何果。彼师答曰。太子。我之所宗。作如是见作如是说。若诸人等见有所受苦乐之事。皆由先世所造业因。以苦行力能除宿业不造新业。决生死堤证无漏法诸业便尽。诸业尽故诸苦亦尽。时实力子闻是语已便作是念。此之大师背正路行邪道。犹如险途多有怖畏智者。所弃不应修习。说伽他曰。

恶慧说恶法　　实愚称大师
此法将为是　　何者名非法

如是知已如击空器但有虚声。弃之而去。还归本宅升高楼上。以手支颊作如是念。于此世间人天魔梵沙门婆罗门。颇有一人能持一二三四句。神验咒术明药方法。于生死中无明牢狱。不用多功令我出离。诸佛常法观察世间。无不见闻无不知者。恒起大悲饶益一切为大护者。雄猛第一无有二言。依定慧住。显发三明。善修三学。善调三业。渡四瀑流。安四神足。于长夜中修四摄行舍除五盖。远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉花。离世八法示八正路。永断九结明闲九定。充满十力名闻十方。千自在中最为殊胜。得四无畏震大音声作师子吼。昼夜六时常以佛眼观诸世界。谁增谁损。谁遭重苦厄难之事。谁趣恶道。我今以胜方便于三恶道拔济令出。安人天趣使住涅槃。陷欲泥者常思拯救。无圣财者令得圣财。佛出世间谁当获益。谁有无明翳覆其眼。以大智药令目开明。无善根者令种善

根。种善根者令其成熟。其成熟者令得解脱。如有说言。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
如母有一儿　　常护其身命
佛于所化者　　愍念过于彼
佛于诸有情　　慈念不舍离
思济其苦难　　如母牛随犊

尔时世尊便作是念。此实力子。曾于佛所种诸善根。犹如熟痈唯待铍决。今正是时堪任教化。复观此人为受佛化为弟子化。为神力化为威仪化。观知乃由弟子威仪方能济度。时马胜苾刍于人天中威仪最胜。世尊即告马胜苾刍曰。汝可知时当观波波国中实力太子。时马胜苾刍默然受教。既至明日日初分时执持衣钵。入王舍城次第乞食。食事既讫于食后时举床席已。执持衣钵渐次游行。至波波国于水蛭林住。还以日初分时执持衣钵。入波波城次第乞食。举足下足观视屈伸。擎持衣钵威仪进趣悉皆详审。时实力子于高楼上而遥见之。行步安详曾所未有。威仪进止无有亏失。既遥见已作如是念。于此国内诸出家人。此之威仪实所不见。然出家者于聚落内整肃威容。在兰若中则不如是。今我宜应令人伺察居林野处能如是不。作是念已。即令使者随此苾刍所至之处。若居兰若简绝人徒。彼此容仪有别异不。使者奉教随马胜后私观察之。时马胜苾刍城中得食。诣水蛭林衣钵水罗置一面已。振去衣尘以罗滤水澡手濯足。取黄落叶布之于地却坐而食。饭食已收弃残叶举置衣钵。更洗手足结跏而坐。譬如盘龙威仪寂静正身而住。时彼使人既观察已。还白太子曰。城内见彼苾刍威仪庠序。既至林野百倍胜前。时实力子告御者曰。汝今宜应速可严驾。欲诣林所观彼苾刍。御者衔命严整驾驷。太子乘车导从而往。既至林所徒步而行。便诣马胜住处遥观尊者马胜跏趺入定。作如是念。我今不应令彼苾刍乱殊胜定。待彼出定我当就礼。作是念已随处而住。时尊者马胜至晡后时方始出定。时实力子即渐前行。顶礼双足在一面住。白言。大德。为是大师为是弟子。马胜报言。我是弟子非大师也。复问之曰。师与弟子优劣如何。马胜报曰。极有优劣。太子当知。妙高山王比乎芥子。以大海水同于牛迹。亦犹白日等彼萤光。于时具寿马胜说伽他曰。

妙高比芥子　　大海同牛迹
空方藕丝穴　　白日拟萤光
世间所有物　　不可为譬喻
弟子望于师　　其事亦如是

时实力子闻是说已便作是念。如苾刍说功德差别。岂非更有妙觉

世尊及殊胜法。如是知已问马胜曰。大德。我今颇得于此善说法律。出家圆具成苾刍性。于大德所修梵行不。马胜报曰。太子。汝之父母见听许不。实力子曰。大德。未曾听许。马胜报曰。若如来及如来弟子与他出家。父母不听无宜辄度。实力子曰。大德。我以方便必令见许。马胜报曰。斯极善哉。时实力子闻是语已。恭敬欢喜奉辞而去。便归本宫白父母曰。二亲当知我已正信今愿出家。父母报曰。汝今知不。我唯一子。常所爱念观视无厌。假令命尽尚不欲离。况复形存而当见别。太子白曰。见听者善。若不许者我从今日更不饮食。虽闻此语亦未见听。时实力子一日断食。如是二三乃至六日不饮不食。时彼父母诣其子所。而告之曰。汝自幼童常受安乐。于诸苦事曾所未经。梵行难修独身难住。随宜卧具兰若难居。至尽形寿猛兽同处。至尽形寿从他乞食。至尽形寿断诸欲乐。至尽形寿永绝嬉戏。太子汝应住此受诸欲乐。随情布施修诸福业。太子虽闻是语默无所对。时彼父母令诸亲属劝实力子。时诸亲属同来劝喻。如父母所言悉皆向说。然实力子默然无答。时彼父母令实力子亲友知识亦同劝喻。如前父母所告之言悉皆向说。然实力子同前默然。第二第三亦无言答。时彼知识见其坚固。第二第三一无言答。时诸亲友知实力子志意坚固。诣王及妃具陈情理。某等殷勤诱喻执志不移。观此容色必无退转。恐损太子。愿垂听许出家离俗明智共称。若许舍家全其寿命。后不欣乐还归本宫。若离生缘更何所趣。父母报曰。必如是者宜听出家满其志愿。亲友承旨报太子曰。父母垂慈许令入道。实力闻已庆喜弥增。稍加饮食渐益康健。辞违父母诣彼林中。礼谒马胜苾刍在一面坐。白言。大德。我之尊亲已见听许。幸愿慈悲与出家法。进受圆具教以威仪。于大德所善修梵行。时具寿马胜报言。如是即与出家并受圆具。寻告之曰。汝今知不。苾刍作业有其二种。谓读诵修定。汝为读诵为修定耶。便报师曰。邬波驮耶。二种俱作。便于昼日专心读诵。若在静夜系念禅思。如是不久善闲三藏。精勤策励无舍须臾。烦恼断除证阿罗汉果。时马胜苾刍所有弟子门人。随其意乐所学差别悉令受已。诣余村坊城邑聚落而作安居。至八月十五日前安居满。作衣已竟执持衣钵。往波波城水蛭林所。安置衣钵濯足澡手。诣其师处礼双足已在一面坐。时彼诸人各随所证具白其师。复更问余三藏要义。而白师曰。我等既见邬波驮耶亲承咨决。我等欲往奉见世尊。报言。具寿。随汝意去。时实力子白马胜苾刍曰。邬波驮耶。我已得见如来法身。未睹色身。我今欲往观佛色身。答言。随意。汝今当知如来应正等觉。是大珍宝出现世间。实难逢遇如乌昙跋罗花时乃一现。时实力子既蒙许去。至明日已于日初分执持衣钵。入波波城次行乞食。还至本处饭食讫。执持衣钵诣王舍城。如前威仪洗手足已往诣佛所。尔时世尊。于无量百千苾刍众中而为说法。世尊遥见实力子来。告言。善来今正是时随汝意坐。时实力子礼佛足已于一面坐。时王舍城中诸苾刍众。不依同类分僧卧具。所谓经师与律师。经师与论师。经师与法师。经师与禅师。

律师与论师。律师与法师。律师与禅师。律师与经师。论师与法师。论师与禅师。论师与经师。论师与律师。法师与禅师。法师与经师。法师与律师。法师与论师。禅师与经师。禅师与律师。禅师与论师。禅师与法师。于经师律师论师法师禅师。不以同类令聚一处。如是不依同类分与房舍卧具之时。时诸苾刍共相将护失所受业。各令善品不得增长。如莲花无水日见衰损。尔时世尊便作是念。此实力子于先佛所宿有正愿。作如是念。我当云何得为僧伽作分卧具者。尔时世尊告诸苾刍曰。汝诸苾刍应差实力子。与僧伽作分僧卧具人。若更有余如是流类具五法者。应差作分卧具人。若无五法即不应差。设差应舍。云何为五。有爱有嗔有痴有怖不知分与不分。若具五法应差。已差不应舍。云何为五。谓无爱无嗔无痴无怖知分不分。如是应差。如常鸣揵稚敷座具。先言白已次总集僧。对众应问。当劝喻云。汝某甲能与僧伽作分卧具人不。彼答言能。此苾刍作白羯磨(广如百一羯磨中)

时实力子被众差为分卧具人已。所有众僧房舍卧具。皆依同类而处置之。经师经师共同。律师律师共同。论师论师共同。法师法师共同。禅师禅师共同。彼得随意同住言议无违。所修善品日夜增长。如莲处池其水充盈见日开发。

时有诸苾刍半更方至。时实力子以神通力。于一指放光而分卧具。复有余诸苾刍众。情欲乐见实力子胜上人法神通希有者。故至一更而来投宿。时实力子二指放光为分卧具。有一更半至三指放光。二更至者四指放光。半夜至者五指放光与分卧具。时诸苾刍既见殊胜神通事已。各作是念。我等不应令大声闻具威德者为分卧具。而更以胁着床纵意睡眠。是不应作。彼各初夜后夜减省睡眠端思而住。由勤策故未证者皆证。已证者不退。尔时世尊告诸苾刍曰。诸苾刍。我弟子中分僧卧具。此实力子最为第一。世尊圣教既弘广已。时婆罗门居士为苾刍众设诸饮食。时六众苾刍知有美好上妙饮食。即便往彼而啖食之。时诸信心婆罗门等作如是语。圣者。大德耆宿何意不来。六众报曰。如此粗餐彼岂来食。施主报曰。世尊记我于供养中最为第一。彼诸耆旧宁容不食。圣者仁于善说法律之中舍俗出家。不慎口言出无惭语。宜当速去更勿复来。时诸苾刍闻是事已便往白佛。佛言。应差实力子为分食人。若更有如是流类。亦应差遣作分食人。不具五法者即不应差。若差应舍。云何为五。谓有爱嗔痴怖不知分与不分。翻此应差。准前作法如是应差。令一苾刍作白羯磨(广如百一羯磨中)

时实力子被众差为分食人已。彼为僧伽分三种食。谓上中下。时有客苾刍初日与上食。第二日与中食。第三日与下食至第四日令行乞食。时实力子为诸苾刍。若客若主分授房舍及以卧具饮食所须。随现住者从老至少。次第而与曾无亏失。时实力子与二苾刍。一名善友。

二名大地。于生生中常为怨恶。从南国来至王舍城。时二苾刍问余苾刍曰。谁是僧伽知食。次者报言。是具寿实力子。时彼二人诣实力子处。而报之曰。我等二人随次与食。时实力子于初来日。便与二人上妙食次。时彼施主问曰。明日谁当至我家食。答言。是友是地施主闻已作如是念。彼二苾刍闻是恶行。若来就食当设随宜。至第二日与中食次。施主有事复无好食。至第三日与粗食次。时彼二人作如是语。我今极苦。云何实力子三日之中。故心与我粗恶饮食。共相恼乱令受大苦。我当与彼作无益事。彼二有妹苾刍尼。名曰友女。住王园寺。于时友女往二兄处。至已各礼其足在一面坐。时彼二人虽见妹来。不相瞻视亦不共语。是时友女问二兄曰。何意二圣见我来至。不相瞻视不共言语。彼二答曰。妹我被实力子乃至三朝。与我食次极是粗恶令我食啖。汝今云何不助于我自安而住。友女报曰。圣者。我今欲何所作。报言。妹汝今宜往诣世尊所作如是白。大德彼圣者实力子。作不轨事共我行不净行。犯波罗市迦。我亦当往作如是语。如妹所言其事实尔。我等先知。友女报曰。我今云何知彼实是清净苾刍曾无愆犯。云何辄以无根他胜之法而毁谤之。彼二报曰。乃至汝若不为我等作如是语。我等终不瞻视于汝共为言说。是时友女闻是语已。俯仰须臾告二兄曰。我当为作。兄言。妹汝且住此。我等先可至世尊所汝随后来。时二苾刍往世尊所。礼佛足已在一面坐。时彼友女斟酌兄至。便诣佛所礼已而立。白世尊曰。大德。彼圣者实力子。作不轨事共我行不净行。犯波罗市迦。时友地苾刍即便白佛。实尔薄伽梵。实尔苏揭多。如妹所说我等先知。时实力子亦复在此大众中住。

根本说一切有部毗奈耶卷第十四

无根谤学处第八之二

　　尔时薄伽梵命实力子曰。汝闻斯语不。白佛言。我闻薄伽梵。我闻苏揭多。佛言。实力子其事如何。实力子白佛言。世尊。我之虚实唯佛所知。佛言。实力子。于此时中勿作是说。应作是言。若实言实。若虚言虚。实力子曰。我不曾忆薄伽梵。我不曾忆苏揭多。尔时具寿罗怙罗。于世尊后执扇扇佛。时罗怙罗白佛言。世尊。彼实力子何劳见问。现见友女苾刍尼亲在佛前。云实力子共为恶行犯波罗市迦。兄弟二人面证言实。佛告罗怙罗。我今问汝随汝意答。罗怙罗。若苾刍尼来至我所作如是说。大德。圣者罗怙罗作不轨事。共我行不净行犯波罗市迦。时友地苾刍即便证云。实尔薄伽梵实尔苏揭多。如妹所说我等先知。罗怙罗。我闻是语即问汝云。其事虚实汝云何答。罗怙罗白佛言。世尊。大德。若忆云忆。若不忆云不忆。世尊告曰。汝且痴人能云不忆。何怪实力子清净苾刍。实无罪过云不忆耶。尔时世尊告诸苾刍。如实力子实无罪过。汝等应知。友女苾刍尼自言犯

罪。应当灭擯。其友地二苾刍应可详审善问其事。汝如何见何处见。以何因缘往见其事。

尔时世尊作是语已。即便入室寂定而住。时诸苾刍见佛寂定。便共忆持实力子是清净人。友女苾刍尼以其自言共为擯斥。友地二苾刍审问其事。汝如何见何处见。以何因缘往见其事。时诸苾刍具问之。时彼二苾刍作如是说。诸具寿。彼实力子。我不见犯不净行法波罗市迦。然由具寿实力子乃至三日与我粗恶食。气力衰羸极相恼乱。我以欲嗔痴怖故作是说。其具寿实力子。实是清净无有过咎。不作不净行不犯波罗市迦。尔时世尊。于晡后时从静处起。于苾刍众中就座而坐。时诸苾刍白佛言。世尊。我等诸苾刍。见佛世尊入室寂定。便共忆持实力子是清净人。友女苾刍尼由其自言已令灭擯。友地二苾刍审问其事。汝如何见何处见。以何因缘而见其事。我等具问之。时彼二苾刍作如是说。诸具寿彼实力子。我不见犯不净行法得波罗市迦。然由具寿实力子乃至三日与我食次。令食恶食气力衰羸极相恼乱。我以欲嗔痴怖故作是说。其具寿实力子。实是清净无有过咎。不作不净行不犯波罗市迦。尔时世尊。闻是说已告诸苾刍曰。云何彼二痴人。为少饮食因缘作故妄语毁谤清净苾刍。世尊即于尔时说伽他曰。

若人故妄语　　违越于实法
不惧于后世　　无有恶不造
宁吞热铁丸　　猛焰烧身遍
不以破戒口　　啖彼信心食

当尔之时。于虚空中有诸天众。说伽他曰。

实力超三有　　尚招于毁谤
是故有智人　　不应乐生死
段食真可厌　　苦中最为极
犹如食子肉　　增长诸烦恼

如何汝今知清净苾刍实不犯罪。以无根波罗市迦法而见谤毁。尔时世尊以此因缘广说如前。乃至告友地苾刍曰。汝二痴人知清净苾刍实不犯罪。以无根波罗市迦法行谤毁耶。彼二白佛。实尔世尊。佛以种种呵责。汝所为非。非清净行非随顺行。所不应为。告诸苾刍曰。应知有三种人定堕泥犁狱。云何为三。若人自行破戒劝他破戒。此谓初人定堕泥犁狱。若人自行不净行。于清净苾刍以无根波罗市迦法而谤毁之。此是第二人定堕泥犁狱。若人作如是见作如是语。言欲是净。言欲是妙。欲可受用。欲无过失。于恶欲境极生爱着。此是第三人定堕泥犁狱。世尊尔时说伽他曰。

若人生世中　　口常出刀剑
由此恶说故　　常斩于自身
若赞于恶人　　毁谤贤善者
由口生众过　　定不受安乐
犹如博弈人　　失财是小过
于他清净者　　谤毁成大愆
经于百千岁　　堕在肉胞狱
复于此狱中　　更受四万岁
若以恶心语　　谤毁于善人
由斯恶业缘　　当堕于地狱

尔时世尊作呵责已。告诸苾刍曰我观十利。广说如前。乃至我于毗奈耶中。为诸声闻制其学处应如是说。

若复苾刍怀嗔不舍。故于清净苾刍以无根波罗市迦法谤。欲坏彼净行。后于异时若问若不问。知此事是无根谤。彼苾刍由嗔恚故。作是语者僧伽伐尸沙。

若复苾刍者。谓是友地苾刍。若更有余如斯流类。怀嗔者。谓情生忿怒。言不舍者。谓嗔恚不息。清净。苾刍者。谓实力子。无犯者。谓不犯其事。以无根者。谓无三根。见根闻根疑根。波罗市迦法者。于四事中随说其一。法者。已如前说。谤者。说不实事。欲坏彼行者。欲损彼人清净学处。彼于异时者。谓是别时。若问若不问者。谓说谤已情生悔恨不由他问。知此事无根谤。谤者诤也。诤有四种诤。谓斗诤非言诤犯诤事诤。由嗔故作是语者。正出谤辞。僧伽伐尸沙者。已如前说。

此中犯相其事云何。若谤清净苾刍十事成犯。五事无犯。云何为十。谓不见其事不闻不疑。便作如是虚诳想。实无见等妄言我有见闻疑。作是说时得僧伽伐尸沙。或闻而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想。云我闻疑不忘。作是说时得僧伽伐尸沙。或闻而信。或闻不信。而言我见。或闻而疑。或闻不疑。或但自疑。而云我见。作是说时得僧伽伐尸沙。是谓十事成犯。云何五事无犯。谓彼不见不闻不疑。有见等解。有见等想。作如是语。我见闻疑者无犯。或闻而忘。或疑而忘。有闻疑想而言闻等。亦无有犯。如谤清净人时。十事成犯五事无犯。若谤清净似不清净人。亦复如是。若谤不清净人。十一事成犯六事无犯。云何十一。谓不见不闻不疑。作如是解。作如是想。实无见等妄言我有见闻疑。作如是说时得僧伽伐尸沙。或见而忘。或闻而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想。而云见闻疑不忘。作是说时得僧伽伐尸沙。或闻而信。或闻不信。而言我见。或闻而疑。或闻不疑。或但自疑而云我见。作是说时得僧伽伐尸沙。是谓十一成犯。

云何六事无犯。谓彼不见不闻不疑。有见等解。有见闻等想。作如是说。我见闻疑者无犯。或见而忘。或闻而忘。或疑而忘。有见等解。有见等想。而言见闻等亦皆无犯。是谓六事无犯。若谤似清净人。十一事成犯六事无犯。亦复如是。时诸苾刍悉皆有疑。为除疑故白佛言。世尊大德。具寿实力子曾作何业。由彼业故。招异熟果生富贵家。多饶财宝受用丰足。舍俗依佛而为出家。断诸烦恼证阿罗汉。分房舍中说为第一。虽得胜果而被谤讟。

佛告诸苾刍。汝等善听。我当为汝说彼因缘。诸苾刍若自作业。必不于外地水火风四大之处果报成熟。但于自己蕴界处中善恶之业果报成熟。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

诸苾刍于过去世。一聚落中有大商主。名曰渔人。时彼商主赍持货物。共诸商人将诣大海欲求珍宝。尔时世间无佛出世。有独觉圣者。现于世间拯恤贫贱。常受粗鄙饮食卧具。当时唯此为胜福田。时彼独觉投此商主人间游行。于其夜中入火光定。时警夜人见其光已。报商主曰。仁今知不。此之苾刍圣行成就。我于夜中见如火聚放大光明。是时商主闻已深敬。便诣其所礼双足已作如是白。圣者求食我愿求福。幸于商旅受我微供。食已随去。时彼默然受其请食。相随渐次至大海边。商主问言。圣者。我今商旅欲入海中。仁随去不。独觉报言。贤首。汝为妻子欲入大海求诸珍货。我何所为而共入耶。是时商主设彼食已。以新妙氎而奉上之。时彼大德但现神通而不说法。为欲怜愍彼商主故。犹如鹅王飞腾空界。身出水火现大神通。凡夫之类若见神变。速即归心如崩大树。遥礼彼足发誓愿言。我于如是真实福田所设供养。此业所招异熟之果。愿我当得生富贵家。当得如是殊胜威德。当得奉事胜此大师。汝等当知。彼时渔人即实力子是。由昔供养独觉圣人发大誓愿。今得生在胜富贵家受用丰足。于我法中出家离俗。断诸烦恼证阿罗汉。我为大师胜彼百千俱胝。独觉能承事我不生厌背。又诸苾刍。此实力子虽得阿罗汉果。然而尚遭恶言毁谤。我今当说。汝等善听。诸苾刍。过去世时。于一村中有大长者。于同类族娶女为妻。得意相亲欢乐而住。虽经多岁竟无男女。遂便以手支颊心怀忧叹。我今舍内多有珍财竟无绍嗣。我身没后定被官收。其妇见之即便问曰。圣子。何意支颊长思似带忧色。报言。贤首。我今舍中多有财物现无子息。如其没后并被官收。既有此缘宁不愁悒。其妻报曰。若由我过无男女者。君今宜可更娶余妻令有子息。报言。贤首。若人家内有二妻者。乃至麨浆亦不得饮。常于室中纷纭斗诤。妇报夫曰。君可求来。若彼颜状与妹同者。我作妹想看之。若与女相似者。

我作女心瞻视。时于异村有一长者。娶妇未久便诞二男复生一女。后于异时长者夫妇并皆命过。时前长者为求妇故。至彼二兄之处求娶其妹。彼便嫁与。世间法尔得新弃故。时彼长者心亲后妻。时彼前妇见其亲密心生嫉妒。未经多日前妻有娠。白其夫曰。君之后妻情有异念。其夫告曰。贤首。汝生恶意。妇便默然。遂于后时诞一男子。长至五岁智慧分明。所有语言咸悉依实。时人遂名为实语者。其母便念。我虽生子然而夫主尚爱后妻。我今作何方便令使离别。白其夫曰。君于后妻虽极爱念。彼于君所无贞素心。其夫报曰。贤首。汝复生恶意。妇便默然。别设方计告其子曰。汝岂不知妇人苦事。子白母曰。我不曾知。即告子曰。谓是嫉妒。子报母曰。此非善事。便语子曰。我欲于汝异母彰露恶名。汝当为证。子白母曰。为实为虚。母言。是虚。子云。世人共知我为实语。岂可随母所说口出妄言。母曰。于我腹中怀汝九月。于此小事汝不见从。设为作证无劳口说。父若问汝但可点头。其子孝顺不违母心。遂便许可。母于异时告其夫曰。君之爱妇共他男子行邪恶事。夫云。贤首。汝复生恶意。妇曰。君若不信应问实语。父作是念。我此童儿世人共许是实语者。岂于我所而作妄语。必无斯事。时彼童儿去父不远游戏而住。其父唤来置于膝上。而问之曰。汝知异母与他男子行恶事耶。但女人情伪不学而知。即便以手掩其子口。而告之曰。彼是汝母不须言说。若事实者但可点头。彼即点头。当尔之时口出臭气。便于四远恶声流布。彼非实语是妄语人。于异母边证其虚事。实语之名即便隐没。时人皆唤为妄语者。其父见已告后妻曰。汝行恶行不应住此。便驱令出。既被逐已往二兄处。兄问之曰。汝何意来。妹报兄曰。我被夫主之所斥逐。汝有何过。枉我行私。汝若行私不应住此。我实无私但由实语所证。彼是妄语非实语者。兄曰。如何得知。若不信者。宜当为问近住邻人。时彼二兄私问邻伍。诸人皆云。彼无恶行。时彼兄弟知清白已情怀恨恼。后于异时忽有独觉圣者。因行乞食来至其家。即便请食。食已其女忆所谤事发邪恶愿。如我今日被汝谤讟。于未来世假令汝得阿罗汉果。我亦谤汝终不相舍。时彼二兄见而问曰。汝发何愿。具以其事答彼二兄。兄曰。我于彼时为尔兄弟共证其事。佛告诸苾刍。汝意云何。勿生异念。彼时实语即实力子是。彼异母者即友女苾刍尼是。彼时二兄即友地二苾刍是。实力子由其昔日恶谤母故。于多千岁在奈落迦受烧煮苦。彼余残业于五百生中常遭恶谤。虽于今日获阿罗汉仍被恶谤。汝诸苾刍。由此应知。纯黑之业得纯黑报。纯白之业得纯白报。黑白杂业得黑白杂报。汝等当离纯黑杂业勤修白品。汝诸苾刍。当如是学。汝诸苾刍。其实力子。先作何业于分衣人中最为第一。汝等应听。乃往过去。于此贤劫人寿二万岁时。有迦摄波佛出现于世。十号具足。时实力子于彼佛教舍俗出家。至尽形寿勤修梵行。而于胜果竟无所获。于命终时即便发愿。我于迦摄波佛最上福田教法之中出家舍俗。于殊胜果竟无所获。如佛所记。于未来世人寿百岁时。有摩

纳薄迦必当成佛。我于彼教当为出家。断诸烦恼证阿罗汉。如我今日邬波驮耶。于迦摄波佛弟子之中。分僧卧具最为第一。我于来世释迦牟尼无上正觉弟子之中。分僧卧具亦为第一。由愿力故。于我法中分僧卧具亦最第一。汝诸苾刍。应如是学。

假根谤学处第九

尔时佛在王舍城羯阑铎迦池竹林中住。时具寿实力子在鹫峰山。去此不远有石砌池。于其池岸。是实力子昼日游处。时莲花色苾刍尼。因具寿大目连善知识故。得于善说法律而为出家。断诸烦恼成阿罗汉。彼便数数诣世尊所。恭敬供养及余耆宿尊德苾刍。于具寿实力子特生尊敬。由实力子不惮劳苦。遂舍寂静等持妙乐。如法为僧作授事人分房舍卧具。后于他日是莲花色苾刍尼。礼世尊已次更参觐诸大德僧。因至实力子所申礼拜已。为听法故在一面坐。时友地二苾刍。与实力子前世怨结。友地二人多得粪扫衣。遂生是念。我于何处当洗此衣。遂便即往石砌池边欲浣衣服。既至彼已遂见二鹿饮池水已。作不净行行淫欲事。是时大兄告其弟曰。弟今见此实力子共莲花色苾刍尼。作不净行行淫欲法。我等宜往告诸苾刍。弟报兄曰。妹尼前已为我等故被众摈斥。我今岂欲俱受摈耶。兄报弟曰。前是虚说。今是实陈。汝岂不见实力子共莲花色尼作不净行行淫欲耶。弟便默然。兄弟俱往告诸苾刍曰。世间之人谁是可信。我今兄弟共见实力子与莲花色尼作淫欲事。时诸苾刍闻是语已。告友地曰。具寿。汝今一向弃人天路。意专趣入三恶道中。此实力子证阿罗汉。居八解脱得上人法现大神通。云何汝今以异分事波罗市迦法。而谤讟之彼二答曰。实非我过是眼过失。宜挑两目。诸苾刍曰。如世尊说。应须详审善问其事。何所见何相见何处见。汝等二人因何事往而得见之。时诸苾刍既勘问已。二人遂即具以上事告诸苾刍。时诸苾刍有少欲者。并共讥嫌呵责其事。如何汝今知清净苾刍实无有犯。便以异分波罗市迦法而谤毁之。时诸苾刍以此因缘具白世尊。尔时世尊。即以此缘集苾刍众。广如前说。乃至为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍怀嗔不舍。故于清净苾刍以异非分波罗市迦法谤。欲坏彼净行。后于异时若问若不问。知此是异非分事。以少相似法而为毁谤。彼苾刍。由嗔恚故。作是语者僧伽伐尸沙。若复苾刍者谓友地二人也。复更有余如是流类。怀嗔者谓先有忿恨不舍。故者嗔心不歇也。于彼清净无犯苾刍者。谓不曾犯他胜之罪。异非分事者。异谓涅槃。乖生死故。谓四波罗市迦法非是其分。波罗市迦者。于此四中随以一事而谤于彼。谤者诬说其事。坏彼净行者。意欲令其亏失净行。乃至得僧伽伐尸沙。广如前说。

此中犯相其事云何。若苾刍见彼苾刍犯四波罗市迦时。作无犯想。作无犯解。作无犯忍。可便作是语。见彼苾刍犯波罗市迦。作是说时得僧伽伐尸沙。

若苾刍见彼苾刍犯波罗市迦时。作僧伽伐尸沙想。作如是解如是忍。可便作是语。见彼苾刍犯波罗市迦。作是说时得僧伽伐尸沙。若苾刍见彼苾刍犯波罗市迦时。作波逸底迦想。作如是解如是忍。可便作是语。见彼苾刍犯波罗市迦。作是说时得僧伽伐尸沙。若苾刍见彼苾刍犯波罗市迦时。作波罗底提舍尼想。作如是解如是忍。可便作是语。见彼苾刍犯波罗市迦。作是说时得僧伽伐尸沙。若苾刍见彼苾刍犯波罗市迦时。作突色讫里多想作如是解。如是忍。可便作是语。见彼苾刍犯波罗市迦。作是说时得僧伽伐尸沙。若苾刍见彼苾刍犯僧伽伐尸沙时。作无犯想。作无犯解。作无犯忍。可便作是语。见彼苾刍犯波罗市迦。作是语时得僧伽伐尸沙。如是乃至见犯突色讫里多。各有五番。应如广说如上。无犯者。谓如实说最初犯罪。痴狂心乱痛恼所缠。

破僧违谏学处第十之一

尔时世尊。在王舍城羯阑铎迦池竹林中住。时遭俭岁乞食难得。时诸苾刍得神通者往赡部林。由此林故得赡部洲名。既至彼林取赡部果。色香味具盛满钵已。持之而归自得充足。有余分布与诸苾刍。或复有余苾刍。去此林不远。有频罗果林劫毕他果庵摩洛迦果。同前持归共余分食。或有苾刍往东毗提诃。或往西瞿陀尼。或北俱卢洲。取自然香稻。同前持归共余分食。或往四大王众天。或往三十三天。取天妙食。同前持归共余分食。或往余方丰乐之处。取其好食同前共分。时提婆达多作如是念。今遭俭岁乞食难得。时诸苾刍得神通者往赡部林。广如前说。乃至取其好食同前共分。我若获得神通力者。亦能如前取归共食。寻便思念。谁能有力教我神通。我今宜应往世尊所咨问其事。随有所说我当受持。时提婆达多于晡后时从静处起。往世尊所。礼佛足已在一面立。白佛言。世尊。唯愿为我说神通事。尔时世尊。知提婆达多生邪恶念。告曰。汝可先净尸罗勤修定慧。于神通事方可修习。时提婆达多作如是念。世尊不肯为我说神通事。便即致敬辞佛而去。便往诣彼阿若憍陈如所。共言谈已而白之曰。唯愿上座为我解说神通之事。时具寿阿若憍陈如。即观佛心见佛知提婆达多欲生恶念。遂告提婆达多曰。汝可于色如理观察方获神通。并余胜德。受想行识亦复如是。时提婆达多便作是念。上座阿若憍陈如亦不为我说神通事。便舍之而去。复往诣彼马胜苾刍跋陀罗婆涩波大名称圆满无垢牛王妙臂。如是乃至五百上座。皆诣其所请神通法。是时五百上座苾刍。皆观佛心见佛知提婆达多欲生恶念。亦复各各观诸上座苾刍

之心知提婆达多欲生恶念。便告提婆达多曰。汝可于色如理观察方获神通。并余胜德。受想行识亦复如是。时提婆达多作如是念。斯等五百上座苾刍。皆不为我说神通法。岂非诸人先作言契。曾无有一教我神通。时提婆达多复作是念。谁能为我说神通法。是时具寿十力迦摄波。在王舍城鹰窟中住。时提婆达多便生此念。十力迦摄波性无谄诳所言真实。是我家弟阿难陀邬波驮耶。彼能为我说神通法。作是念已。即便往诣十力迦摄波处。礼其足已在一面立。白言。上座。愿为我说神通道法。时具寿十力迦摄波。不观佛心及诸上座。不知提婆达多欲起恶邪之念。便为提婆达多说神通法。时提婆达多初夜后夜警策修习。于后夜分依世俗道获初静虑。即发神通。转一为多。转多为一。或现或隐。山石壁障身皆通过。不能为碍犹如虚空。入地如水履水如地。在虚空中跏趺而坐。犹如飞鸟。或时以手摩扪日月。时提婆达多具斯德已便作是念。今诸苾刍乞食难得。我为先往赡部林中。取香美果自食分余。为往东西北洲。四大王众。三十三天及以诸处。同前取已分布余人。为当先化摩揭陀主。彼受化已不劳辛苦能伏多人。复生是念。此未生怨太子父亡之后。当为国王有大自在。我今宜应先化此人。不劳艰苦能伏多人。时提婆达多即便化作上妙象身。从太子后门安详而入。从前大门出。从前大门入。从后门出。或作上马同前出入。或作苾刍剃除须发。披僧伽胝手中持钵同前出入。时未生怨太子作如是念。此是提婆达多现神变事。时提婆达多遂即变身为童儿形。具诸璎珞便向太子怀中宛转而住。是时太子遂捉童儿抱持呜唼。便以洟唾内其口中。时提婆达多为贪利养。缠绕心故遂咽其唾。是时太子因斯发起恶邪之心。作如是念。奇哉提婆达多。比佛大师其德殊胜。转深信敬欲申供养。是时太子于旦暮二时。每恒从以五百宝车。往提婆达多所而为礼敬。每于食时奉五百釜上妙饮食。时提婆达多为上首。五百苾刍受斯供养。时有众多苾刍。于晨朝时入王舍城次行乞食。闻提婆达多自受如是胜妙供养。未生怨太子于旦暮二时。每恒从以五百宝车。往提婆达多所而申礼敬。每于食时以五百釜上妙饮食而供养之。提婆达多为其上首。与五百诸苾刍受斯供养。时诸苾刍闻是事已。还至本处饭食讫。于食后时收举衣钵。洗足已往世尊所。礼佛双足在一面坐。时诸苾刍白佛言。世尊。我诸苾刍。于晨朝时入城乞食。闻提婆达多乃至与五百苾刍受斯供养。具陈其事。世尊告曰。汝诸苾刍勿爱乐彼提婆达多受斯供养。何以故。提婆达多今被供养之所杀害。如芭蕉着子如竹苇生实。如骡怀妊皆自害躯。提婆达多亦复如是。受他供养必自害身。汝诸苾刍。若提婆达多得利养时。此之痴人能于长夜受无利益苦恼之事。是故汝诸苾刍。勿当希求名闻利养。设得之者心勿贪着。尔时世尊。说伽他曰。

芭蕉若结子　　竹苇生其实
如骡怀妊时　　斯皆还自害

利养及名闻　　愚人所爱乐
能坏众善法　　如剑斫人头

时诸苾刍闻佛说已奉持而去。

尔时提婆达多既得如是恭敬供养。即便发起邪恶之念。世尊今者年衰老耄。为诸四众。苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。教授劳倦。今可以诸大众付嘱于我。令我教授我当秉执。世尊宜应少为思虑。受现法乐寂静而住。提婆达多才生此念神通即失。神通虽失然不自知。尔时有一迦俱陀苾刍。是佛弟子。曾于佛边善修净行学四梵住。于欲除欲多修习已。命终之后生处梵宫。时具寿大目连在江豚山恐畏林住。时迦俱陀以天眼观。见提婆达多神通退失。如是知已。犹如壮士屈伸臂顷。于梵宫没诣恐畏林。至具寿大目连所。礼双足已而白之曰。大德知不。提婆达多为贪利养缠结心故。便起如是邪恶之念。来白佛言。世尊今者年衰老耄。为诸四众。苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。教授劳倦。今可以诸大众付嘱于我。令我教授我当秉执。世尊。宜应少为思虑。受现法乐寂静而住。

时提婆达多才生此念神通即失。善哉大德目连。应往佛所具白其事。时大目连默许其说。时迦俱陀梵天。知其许已隐而不现。时大目连梵天去后。即如其事而入胜定。犹如壮士屈伸臂顷。于恐畏林没至竹林中。诣世尊所。礼佛足已在一面坐。时大目连以彼梵天所告之语具白世尊。尔时世尊告大目连曰。汝岂不先知提婆达多有邪恶心。梵天于后来相告语。大德。我已先知梵天后告。尔时世尊共大目连。于此中间别说余事。时提婆达多共其四伴。一高迦梨迦。二褰荼达骠。三羯吒谟洛迦底洒。四三没达罗达多。来诣佛所。尔时世尊遥见提婆达多来。告大目连曰。汝当善护其言。天授将至。此之痴人亲在我前自陈已大。时大目连礼佛足已即便入定。譬如壮士屈伸臂顷。于竹林没往恐畏林。是时天授至佛所已。顶礼佛足在一面立。而白佛言。世尊今者年衰老耄。为诸四众。苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。教授劳倦。今可以诸大众付嘱于我。令我教授我当秉执。世尊宜应少为思虑。受现法乐寂静而住。世尊告曰。汝之痴人。如舍利子大目连。我尚不以苾刍僧伽而见付嘱。况汝痴人食人洟唾。而相付嘱。是时天授便作斯念。世尊赞叹舍利子大目连。唤我为痴人死尸食唾愚人。此是天授。初于佛所起杀害心作不忍意。我是提婆达多。便三振头舍佛而去。尔时具寿阿难陀。在世尊后执扇扇佛。尔时世尊知天授去已。告阿难陀曰。汝今可诣羯阑铎迦池近竹林所。但是苾刍皆令集在常食堂中。阿难陀奉佛教已。即便往诣竹林中。随近所有苾刍皆令集在常食堂中已。往世尊所白佛言。世尊。近竹林中所有苾刍。悉皆令集愿佛知时。

根本说一切有部毗奈耶卷第十五

破僧违谏学处第十之二

尔时薄伽梵诣常集堂。于大众中就座而坐告诸苾刍曰。于此世间有五种师。云何为五。如有一师。戒实不净自言戒净。然诸弟子由共住故知不清净。遂相告曰。我之大师戒实不净而自谓戒净。若其我等说向余人。师若闻时便生不乐。我复云何而相依止。我等宜默彼自当知。又复我师常以饮食衣服卧具汤药病缘所须资给于我。我等宜应共相拥护。然彼师主作如是念。我诸弟子覆我过失。此是第一大师于世间住。复有一师。实命不净自言命净。彼诸弟子由共住故知不清净。遂相告曰。我之大师命实不净自谓命净。若其我等说向余人。彼若闻时便生不乐。我复云何而相依止。我等宜默彼自当知。又复我师常以饮食衣服卧具汤药病缘所须资给于我。我等宜应共相拥护。然彼师主作如是念。我诸弟子覆我过失。此是第二大师于世间住。复有一师。智见不净自言智见是净。彼诸弟子由共住故知智见不净。广说如前。此是第三大师在世间住。复有一师。不闲授记自言善闲授记如实了知。彼诸弟子由共住故知不闲授记。广说如前。此是第四大师在世间住。复有一师。依止亲近恶说法律。自言所依之法是善说法律。彼诸弟子由共住故知是恶说法律。广说如前。此是第五大师在世间住。

汝诸苾刍我所持戒清净无过。我今自谓持戒清净无有过失。汝诸弟子不须拥护于我。我亦无心令汝覆盖。此是第一我住世间。又复诸苾刍我住净命。我今自谓活命清净无有过失。汝诸弟子不须拥护于我。我亦无心令汝覆盖。此是第二我住世间。又复诸苾刍我智见净。广说如前。此是第三我住世间。又复诸苾刍我善闲授记如实了知。广说如前。此是第四我住世间。又复诸苾刍我之所依善说法律。我今自谓善说法律。广说如前。此是第五我住世间。

诸苾刍我今苦言殷勤告汝。汝等应可至心奉行。犹如陶师烧坏器时同爇薪火。好者成就恶者破坏。汝等宜当善顺我言无贻后悔。尔时天授命四伴曰。汝等四人今应共我。破彼沙门乔答摩和合僧伽并破法轮。我殁代后获善名称声满十方。作如是说。沙门乔答摩现在世间。然而提婆达多有大威势。共孤迦里迦褰荼达骠羯吒谟洛迦底洒三没达罗达多。破彼和合僧伽并破法轮。时孤迦里迦告天授曰。我今与汝不办斯事。何以故。然薄伽梵声闻弟子有大威力。天眼明彻鉴察他心。其事虽远而能遥见。彼身在近人不见知。我等所为彼皆预了。是时天授告其伴曰。仁等宜应共设方便。友人报曰。方便云何。天授报曰。我今诣彼耆年宿德诸上座处。当以种种上妙资具。供给所须不令阙乏。少年苾刍亦与供给令生欢喜。或以衣钵钵袋腰绦。教其读诵作意

相应。友人报曰。斯好方便。是时天授广为矫诳欲破僧伽。诸大苾刍。觉知天授所为进趣欲破僧轮。以此因缘具白世尊。天授有意欲破僧轮。尔时世尊告诸苾刍曰。汝等宜应别谏天授。若更有余如是流类应可谏曰。天授汝莫破和合僧。作斗诤事执受而住。天授应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。天授汝今应舍作破僧事。

时诸苾刍奉佛教已。寻即别谏提婆达多。告言天授汝莫破和合僧。作斗诤事非法而住。天授应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。天授汝今应舍作破僧事。时诸苾刍别谏之时。提婆达多坚执其事无心弃舍。云此事真实余皆虚妄。时诸苾刍具以此缘而白世尊。大德我已别谏提婆达多。我等为作别谏之时。提婆达多坚执不舍。而云此事真实余皆虚妄。尔时佛告诸苾刍。汝等应与提婆达多。作白四羯磨对众谏之。若更有余如是流类应如是谏。当敷坐具次鸣揵稚。应先言白后总集僧。僧伽集已令一苾刍作白羯磨。应如是作。大德僧伽听。此提婆达多欲破和合僧。作斗诤事非法而住。时诸苾刍已作别谏。别谏之时坚执其事不肯弃舍。云此事真实余皆虚妄。若僧时到僧许可。僧今与提婆达多作白四羯磨晓谏其事。汝提婆达多。莫欲破和合僧作斗诤事执受而住。提婆达多应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。汝提婆达多应舍破僧事。白如是次作羯磨。大德僧伽听。此提婆达多欲破和合僧。作斗诤事执受而住。诸苾刍已作别谏。别谏之时坚执其事不肯弃舍。云此事真实余皆虚妄。僧今与提婆达多。作白四羯磨晓谏其事。汝提婆达多。莫欲破和合僧作斗诤事执受而住。提婆达多应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。汝提婆达多应舍破僧事。若诸具寿忍许。与提婆达多作白四羯磨晓谏其事。汝提婆达多莫欲破和合僧作斗诤事执受而住。汝提婆达多。应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。汝提婆达多。应舍如是破僧事者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧今已作白四羯磨谏提婆达多竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

时诸苾刍既奉佛教已。即以白四羯磨谏彼提婆达多。时提婆达多坚执不舍。云此真实余皆虚妄。时提婆达多有助伴四人。共相随顺说破僧事。告诸苾刍曰。大德莫共彼苾刍所有言说若善若恶。何以故。然彼苾刍是法语者是律语者。依于法律方为言说。知而说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。时诸苾刍以此因缘具白世尊。广说如上乃至我亦爱乐。世尊告曰。汝等苾刍当与助伴四人作别谏法。若更有余如是流类。亦应呵谏。应如是作。汝孤迦里迦褰荼达骠羯吒谟洛迦底洒三没达罗达多。知彼苾刍欲破和合僧。作斗诤事执受而住。汝等共为助

伴。莫相随顺说破僧事。莫向诸苾刍作如是语。诸大德莫共彼苾刍所有言说若好若恶。何以故。而彼苾刍是法语者是律语者。依于法律方为言说。知而说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。具寿而彼苾刍非法律语。不依法律而作言说。不知而说非是知说。坚执而住。汝莫爱乐破和合僧。当乐和合僧。应与僧迦和合欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。具寿汝今可舍随顺破僧不和合事。时诸苾刍奉教而作。即以别谏谏彼四人作如是说。法孤迦里迦等四人。知彼苾刍欲破和合僧。作斗诤事坚执而住。莫共为伴顺邪违正。诸具寿汝等勿于诸苾刍作如是语。诸大德莫共彼苾刍论好论恶。何以故。而彼苾刍是法律语。依于法律而作言说。知而说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。具寿然彼苾刍非法律语。不依法律而作言说。不知而说非是知说。具寿汝莫爱乐破僧事。当乐和合僧。应共和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。具寿汝今应舍随顺破僧不和合事。时诸苾刍别谏之时。彼助伴人不肯受语坚执不舍。云此真实余皆虚妄。时诸苾刍以此因缘具白世尊。大德我已别谏孤迦里迦等。我等为作别谏之时。孤迦里迦等坚执其事无心弃舍。而云此事真实余皆虚妄。

佛告诸苾刍。汝等应与孤迦里迦等。作白四羯磨对众谏之。若更有余如是流类。同前集众作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此孤迦里迦褰荼达骠羯吒谟洛迦底洒三没达罗达多。知彼苾刍欲破和合僧伽。作斗诤事执受而住。随顺于彼不和合事。诸苾刍作如是谏时。汝等莫向诸苾刍作如是语。诸大德莫共彼苾刍所有言说若好若恶。何以故。而彼苾刍是法语者是律语者。依于法律而作言说。知而说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。时诸苾刍为作别谏。别谏之时彼于其事坚执而住。作如是语此事实尔余皆虚妄。若僧时到僧许可。僧今以白四羯磨谏孤迦里迦等四人。汝孤迦里迦等。知彼苾刍欲破和合僧。作斗诤事执受而住。随顺于彼不和合事。诸苾刍作如是谏时。汝等莫向诸苾刍作如是语。大德彼苾刍所有言说若好若恶。何以故。而彼苾刍是法语者是律语者。依于法律而作言说。知而说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。彼苾刍非法语者非律语者。而彼苾刍于非法律执受而住。不知而说非是知说。诸具寿莫乐破僧事。当乐和合僧。应共僧和合欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。诸具寿汝今应舍随伴破僧不和合事。白如是次作羯磨准白应为。诸苾刍既奉教已白言。如是言我等当谏。即以白四羯磨谏彼孤迦里迦等。时彼四人坚执不舍。云此真实余皆虚妄。时诸苾刍以缘白佛。大德我等以白四羯磨。谏彼孤迦里迦等时。坚执其事无心弃舍。云此真实余皆虚妄。佛告诸苾刍。提婆达多共伴四人顺邪违正。从今已去破我弟子和合僧伽。并破法轮有大势力。

时提婆达多闻是语已。便作是说。沙门乔答摩与我授记。告诸苾刍曰。提婆达多共伴四人顺邪违正。从今已去破我弟子和合僧伽。并破法轮有大势力。即告孤迦里迦等。汝等当知沙门乔答摩与我授记。提婆达多共伴四人顺邪违正。从今已去破我弟子和合僧伽。并破法轮有大势力。时提婆达多于破僧事更增勇猛。诸苾刍闻具白世尊。尔时世尊以此因缘集苾刍僧伽。广说如前。乃至世尊问提婆达多苾刍曰。汝实欲破和合僧伽。作斗诤事坚执而住。提婆达多白言。大德实尔。

尔时世尊告提婆达多曰。汝非沙门非随顺。不清净不应为。非出家人之所作事。世尊如是种种呵责已。告诸苾刍曰。我观十利为诸苾刍。制其学处应如是说。

若复苾刍兴方便欲破和合僧。于破僧事坚执不舍。诸苾刍应语彼苾刍言。具寿莫欲破和合僧坚执而住。具寿应与众僧和合共住。欢喜无诤同一心说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿汝可舍破僧事。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

若复苾刍者。谓提婆达多。若更有余如是流类。言和合者谓是一味。僧伽者。谓是如来声闻之众。欲破者谓欲为二分。方便者。欲为进趣劝作诤事。坚执而住者。谓提婆达多助伴四人。为斗诤事摄受而住。诸苾刍者谓此诸人。彼苾刍者谓提婆达多。言者。谓是别谏如教广说。舍者善。若不舍者应可三谏。乃至广说。僧伽伐尸沙者。事如前说。

此中犯相其事云何。若苾刍兴方便欲破僧。皆得恶作罪。若别谏时事不舍者。皆得粗罪。若作白四羯磨。如法如律如佛所教。谏诲之时。舍者善。若不舍者。白了之时得粗罪。作初番了时亦得粗罪。若第二番了时亦得粗罪。若第三番羯磨结了之时。而不舍者得僧伽伐尸沙。若作非法而众和合。若作如法而众不和合。若作似法而众和合。若作似法而众不和合。若不如法如律如佛所教。而秉法并皆无犯。时彼苾刍若于座上告大众言。大德。我苾刍某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不说者。乃至其罪未如法说悔已来。若复共余苾刍。作白羯磨乃至白四法。一一皆得恶作罪。又无犯者。初造过人。或痴狂心乱痛恼所缠。

随顺破僧违谏学处第十一

尔时世尊即于本座。为诸声闻弟子欲制破僧随伴学处。告诸苾刍曰。汝诸苾刍且未须起僧伽有少事业。世尊知而故问。广说如前。世

尊即便问孤迦里迦等四人曰。汝等实知提婆达多欲破和合僧。作破僧方便劝作诤事坚执而住。汝共为伴顺邪违正。告诸苾刍曰。大德。莫共彼苾刍有所论说若好若恶。何以故。而彼苾刍是法律语。依于法律而作言说。知而方说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐不。彼白佛言。实尔世尊。世尊告曰。汝非沙门非随顺行。不清净不应为。非出家人之所应作。世尊种种呵责已。告诸苾刍。广说如前。乃至我观十利为诸声闻弟子。制其学处应如是说。

若复苾刍若一若二若多。与彼苾刍共为伴党。同邪违正随顺而住。时此苾刍语诸苾刍言。大德。莫共彼苾刍有所论说若好若恶。何以故。彼苾刍是顺法律。依法律语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。诸苾刍应语此苾刍言。具寿。莫作是说。彼苾刍是顺法律。依法律语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。彼苾刍非顺法律。不依法律语言皆虚妄。汝莫乐破僧。当乐和合僧。应与僧和合欢喜无诤。同一心说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿。可舍破僧恶见。顺邪违正劝作诤事坚执而住。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

若复苾刍者。谓提婆达多。一二多者。谓孤迦里迦等。一二人已去名之为多。顺邪违正者。共彼为伴。顺其邪见违失正理。诸苾刍者。谓在此法中。若好若恶者。勿教提婆达多令其行善遮止其恶。何以故。彼是知法律人。有所言说皆是随顺大师教法。广说乃至坚执而住。皆是别谏之辞。若不舍者。僧应三谏。广说如上作羯磨法。此中犯相其事云何。若诸助伴苾刍。如彼苾刍欲破和合僧。广说如前。作恶方便共彼为伴。顺邪违正皆得恶作。余有犯相。如前破僧处广说应知。

污家学处第十二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时枳吒山有三苾刍。一名阿湿薄迦。二名补捺伐素。三名半豆卢呬得迦。作污家法行恶行。共诸女人言谈戏笑。掉举倡逸摩打其身。同一床坐共一盘食同觞饮酒。或自采花教人采花。或自结鬘教人结鬘。歌舞伎乐见他戏笑以物与之。或高抄衣跳身返掷。或为象叫或作马鸣或为牛吼。或作孔雀声或为鹦鸟鸣。或拍水作声。为诸戏笑。或作所余倡伎之具。共彼女人作非威仪造诸过失。时枳吒山有婆罗门居士及诸人众。见为恶行生不信心起诸谤议。于此所有旧住苾刍。不能以食共相拯给。况复余人。尔时具寿阿难陀。于迦尸国人间游行。次至枳吒山住。于日初分执持衣钵。入枳吒山聚落而行乞食。空钵而出。一掬之食亦无与者。是时具寿阿难陀作如是念。我忆昔日曾至此山。人民丰乐乞食易得。今者此山同前

丰乐。何意乞食迴无施者。空钵而出一掬之食亦无与者。岂非于此有佛弟子。于巷陌中骂詈女人共身相触。由此因缘遂令我今乞食不得。时枳吒山诸婆罗门居士有五百人于常聚处有事须集。时阿难陀往常集处。告诸人曰。仁等知不。我忆昔日曾至此山。人民丰乐乞食易得。今者此山同前丰乐。何故乞食迴无施者。空钵而入还空钵出。一掬之食亦无与者。时此会中有邬波索迦。名曰水罗。即便前执阿难陀手。共向一边而白言。大德知不。此枳吒山有苾刍。名阿湿薄迦补捺伐素。作污家法行恶行。共诸女人言谈戏笑。广说如前。乃至造诸过失令起谤议。于此所有旧住苾刍。不能以食共相拯给。况复余人。若其尊者因至佛所。愿以此事具白世尊。是时尊者闻是语已默然许之。时邬波索迦。知彼尊者默然许已。即便请曰。唯愿大德至我家中受一微供。时具寿阿难陀默然受之。时邬波索迦即将诣舍。安置胜座奉妙饮食令其饱足。时具寿阿难陀。食已洗钵还来就座。时邬波索迦便敷卑座。于尊者前听说法要。时尊者阿难陀。为邬波索迦种种说法示教赞喜。辞别而去。时具寿阿难陀还至住处。嘱授僧常床褥等已。执持衣钵行诣室罗伐城。既至彼已洗手濯足。往给园中安置衣钵。诣世尊所礼双足已在一面住。具以邬波索迦所陈之事而白世尊。

尔时佛告具寿阿难陀曰。汝今宜共老宿苾刍六十许人往枳吒山。与阿湿薄迦补捺伐素作驱遣羯磨。应如是作。欲至彼山可于路次一处而住。应差诘问。苾刍若无五德即不应差。设差应舍。何谓为五。谓有爱恚怖痴。于诘不诘不能解了。若有五德此即合差。差不应舍。何谓为五。谓无爱恚怖痴。于诘不诘善能解了。如是应差。如常集僧已应先问彼。汝某甲苾刍能往枳吒山。诘问阿湿薄迦补捺伐素不。彼答我能。令一苾刍作白羯磨。如是应作。大德僧伽听。此诘问苾刍某甲。乐欲往彼枳吒山诘问阿湿薄迦补捺伐素苾刍。若僧伽时至。僧许可。僧今差某甲苾刍为诘问人。往枳吒山诘问阿湿薄迦补捺伐素苾刍。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此诘问苾刍某甲。往枳吒山诘问阿湿薄迦补捺伐素苾刍。僧今差此诘问苾刍某甲。此苾刍某甲往枳吒山。当诘问阿湿薄迦补捺伐素苾刍。若诸具寿许诘问苾刍某甲往枳吒山当诘问阿湿薄迦补捺伐素苾刍者默然。若不许者说。僧今差诘问苾刍。某甲往枳吒山。诘问阿湿薄迦补捺伐素苾刍。僧已许差诘问苾刍某甲竟。由其默然故我今如是持。

诸苾刍。我今当说诘问苾刍所有行法。其诘问苾刍往枳吒山。敷座鸣椎如常集僧。应诘问彼阿湿薄迦补捺伐素。若不肯集由其傲慢不敬众故。即应与作驱遣羯磨。彼若来集者。其诘罪人应问容许。若不许者与作驱遣羯磨。若许问者应当诘问。若云我不见罪便是慢众。即应与作驱遣羯磨。若言见罪者。僧伽即应与作驱遣羯磨。如我所说诘问苾刍所有行法。不依行者得越法罪。时具寿阿难陀并诸耆宿苾刍。

闻佛教已奉辞而去。于其中路差诘问苾刍。时枳吒山有半豆卢呬得迦苾刍(译为黄赤)等。是彼阿湿薄迦等恶行同伴。彼闻具寿阿难陀并诸耆宿苾刍欲来至此与阿湿薄迦等作驱遣羯磨。便作是念。但是彼人身造恶行口陈恶说。我等皆作。当知具寿阿难陀及诸耆宿。大德苾刍来至于此。与阿湿薄迦等作驱遣羯磨已。寻为我等亦作驱遣。我等宜应往室罗伐城。诣世尊所及苾刍众。请乞忏摩。(言忏摩者此方正译当乞容恕容忍首谢义也若触误前人欲乞欢喜者皆云忏摩无问大小咸同此说若悔罪者本云阿钵底提舍那阿钵底是罪提舍那是说应云说罪云忏悔者忏是西音悔是东语不当请恕复非说罪诚无由致)复更议曰。我等去时诸大德等于路相见。必先为我等作舍置羯磨。后当为彼阿湿薄迦等作驱遣羯磨。我等宜应别设方便冀免其难。可预作衣襆所有利养。并共平分听声而住。若诸大德大门入时。我等即从小门而出。咸然此计。未久之间具寿阿难陀并诸大德。至枳吒山来诣住处从大门入。时黄赤等苾刍从后门出。急趣长途诣室罗伐城。礼佛足已诣诸苾刍所。随其所犯应合说悔者对人说悔。应合责心悔者皆自责心。既除罪已共诸清净苾刍一处而住。众僧所有如法制令皆随护之。时诘问苾刍于枳吒山住处。敷座鸣槌集大众已。时诘问苾刍问阿湿薄迦等容许之事。既容许已问罪虚实。彼便答言。所问我罪其事皆实。是时大众即便与作驱遣羯磨。其羯磨文准事应作。作羯磨已时具寿阿难陀及诸耆宿。并循来路还室罗伐城。时阿湿薄迦等苾刍作如是念。仁等当知于地倒者还从地。起我应宜往室罗伐城。诣世尊所求哀容恕及苾刍僧伽。时阿湿薄迦等至夜过已。明日晨朝执持衣钵入村乞食。还来本处食事既了。嘱授房舍及余卧具。便持衣钵往室罗伐城。既至住处。时诸旧住耆宿苾刍皆不共语。及黄赤等苾刍亦不共语。时阿湿薄迦即便问曰。具寿耆宿大德理可不言。仁等于我因何不语。我等身造恶行口说恶言。仁等皆悉不同作耶。何故今时不共言说。彼便答曰。事虽实尔。然我至此随其所犯。应合说悔者对人说悔。应合责心者皆已责心。既除罪已共诸清净苾刍一处而住。众僧所有如法制令皆随护之。不复更与行恶行人言谈聚集。时阿湿薄迦等闻是语已。便生嫌贱作如是语。诸大德等有爱有恚有怖有痴。有如是苾刍。有驱者有不驱者。时诸苾刍闻是语已。而问之曰。尔于何人说有爱恚怖痴。阿湿薄迦曰。谓具寿阿难陀并诸大德。往枳吒山与我等作驱遣羯磨。而于其中有不驱者。诸少欲苾刍闻是语已嫌责阿湿薄迦等曰。云何汝等知诸大德往枳吒山如法驱摈。而故说彼有爱恚怖痴。有如是同罪苾刍。有驱者有不驱者。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍应可别谏阿湿薄迦等苾刍。若更有余如是流类。应如是谏汝阿湿薄迦补捺伐素。知诸大德往枳吒山如法驱摈。莫故说彼有爱恚怖痴。有如是同罪苾刍。有驱者有不驱者。然具筹等行恶行污他家。众皆闻见众共了知。汝等应舍有爱等言。时诸苾刍闻佛教已奉持而去。一一具说如佛所教。乃至汝等应舍有爱等言。时诸苾刍别谏之时。其阿湿薄迦等如先

所说坚执而住。如我等言其事实尔余皆虚妄。时诸苾刍以此因缘具白世尊。大德。我等奉教已作别谏。其阿湿薄迦等如先所说坚执而住。而云我等所言其事实尔余皆虚妄。世尊告曰。汝等应可白四羯磨谏彼二人。若更有余如斯流类。如是应谏。敷座鸣槌如常集众。众既集已令一苾刍作白羯磨。其羯磨文准事应作。时诸苾刍受佛教已。依法而作谏彼二人。当谏之时而彼二人如先所说坚执而住。而云我等所言其事实尔余皆虚妄。时诸苾刍以缘白佛。我等以白四法谏阿湿薄迦等。然彼谏时不受谏语。而云我等所言其事实尔余皆虚妄。尔时世尊。以此因缘集苾刍众。知而故问。广说如前。乃至我观十利为诸声闻弟子。制其学处应如是说。若复众多苾刍于村落城邑住。污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。诸苾刍应语彼苾刍言。具寿。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。汝等可去不应住此。彼苾刍。语诸苾刍言。大德有爱恚怖痴。有如是同罪苾刍。有驱者有不驱者。

时诸苾刍语彼苾刍言。具寿莫作是语。诸大德有爱恚怖痴。有如是同罪苾刍。有驱者有不驱者。何以故。诸苾刍无爱恚怖痴。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。具寿。汝等应舍爱恚等言。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

若复众多苾刍者。谓阿湿薄迦补捺伐素乃至多人。于聚落中者谓枳吒山。污他家者。有二因缘而污他家。云何为二。一谓共住。二谓受用。何谓共住。谓与女人同一床坐同一盘食同觞饮酒。何谓受用。谓同受用树叶花果及齿木等。行恶行者。谓行粗重罪恶之法。家者谓婆罗门居士等舍。见谓眼识。闻谓耳识。知谓余识。诸苾刍者。谓此法中人。应语彼苾刍者谓别谏之词。如前广说。若别谏时。舍者善。若不舍者。谓苾刍应再三谏诲以白四法。亦广如前。僧伽伐尸沙者。亦如前说。此中犯相其事云何。苾刍知彼如法为作驱摈羯磨。而后说言有爱恚等。皆得恶作。苾刍别谏之时。若舍者善。若不舍者得窣吐罗底也。余并同前破僧处说。

根本说一切有部毗奈耶卷第十六

恶性违谏学处第十三

尔时薄伽梵。在憍闪毗国瞿师罗园。时具寿阐陀。既犯罪已不如法说悔。时亲友苾刍见其如是。为欲令其利益安乐。告言具寿阐陀。汝所犯罪应如法说悔。答言若犯罪者。彼即自当如法说悔。亲友告曰。汝身犯罪欲令谁悔。答曰有追悔者彼当说悔。告曰汝既犯罪应生

追悔。答曰诸具寿莫向我说若好若恶。我亦不向诸具寿说若好若恶。具寿。止莫劝我莫论说我。诸具寿。汝种种姓种种类而来出家。犹如种种树叶风吹一处。然具寿等亦复如是。因我世尊证无上觉。汝种种姓族来求出家。时苾刍闻彼阐陀作如是说。咸生嫌贱作如是语。云何苾刍与诸苾刍。同一佛法同一学处。如法如律他谏悔时。自身不受谏语。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍应别谏阐陀。若更有余类。亦应如是谏。汝阐陀与苾刍。同一佛法同一学处。如法如律而谏悔时。莫自身不受谏语。具寿自身当受谏语。诸苾刍如法如律谏汝。汝亦如法如律谏诸苾刍。展转相谏展转相教展转说悔。如是如来应正等觉苾刍僧众便得增长。具寿汝莫违谏。时诸苾刍闻佛教已。白佛言。如是世尊即如佛教谏彼阐陀。广说如前。乃至汝莫违谏。时诸苾刍别谏之时。具寿。阐陀如前所说坚执而住。云唯此事实余皆虚妄。时诸苾刍以此因缘具白世尊。大德。我等如佛所教。已作别谏谏彼阐陀。彼苾刍如前所说坚执而住。云我所言其事实尔余皆虚妄。世尊告曰。汝等应作白四羯磨谏彼阐陀。若更有余亦应如是谏。敷座鸣揵稚如常集众。众集已令一苾刍应如是作。

大德僧伽听。此具寿阐陀。诸苾刍于佛所说学处经中。如法如律正谏之时。自不受语作如是说。汝诸具寿。莫向我说若好若恶。我亦不向诸具寿说乃至少许若好若恶。诸具寿止莫谏我。时诸苾刍便为别谏。别谏之时。阐陀遂便坚执其事。作如是语。我说是实余皆虚妄。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今以白四羯磨谏彼阐陀。汝具寿阐陀。诸苾刍于佛所说学处经中。如法如律正谏之时。莫自身不受谏语作如是说。诸具寿莫向我说若好若恶。我亦不向诸具寿说乃至少许若好若恶。具寿阐陀。汝今应舍自身不受谏语。白如是次作羯磨。

大德僧伽听。此具寿阐陀。诸苾刍于佛所说学处经中。如法如律正谏之时。自不受语作如是说。汝诸具寿。莫向我说若好若恶。我亦不向诸具寿说乃至少许若好若恶。诸具寿止莫谏我。时诸苾刍便为别谏。别谏之时。阐陀遂便坚执其事。作如是语。我说是实余皆虚妄。僧今以白四羯磨谏彼阐陀。诸苾刍于佛所说学处经中。如法。如律正谏之时。莫自不受谏语作如是说。诸具寿莫向我说若好若恶。我亦不向诸具寿说乃至少许若好若恶。具寿阐陀。汝今应舍自身不受谏。语若诸具寿忍。许僧与具寿阐陀作白四羯磨晓喻其事。汝具寿阐陀。诸苾刍于佛所说学处经中。如法如律正谏之时。莫自身不受谏语。具寿自身当受谏语。诸苾刍如法如律谏具寿。具寿亦如法如律谏诸苾刍。如是如来应正等觉。苾刍僧众便得增长。谓由展转相谏展转相教展转说悔故。汝具寿阐陀。应舍自身不受谏语。违僧谏事者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。结文准知。

时诸苾刍受佛教已。依法而谏当谏之时。阐陀苾刍如前所说。而云我说实尔余皆虚妄。时诸苾刍以此因缘具白世尊。大德。我等奉教以白四法谏阐陀时。然彼不受谏语。而云我说实尔余皆虚妄。尔时世尊。以此因缘集苾刍众。知而故问。广说如前。汝阐陀何故坚执不舍。种种呵责已。乃至我观十利。为诸弟子制其学处应如是说。

若复苾刍恶性不受人语。诸苾刍于佛所说戒经中。如法如律劝诲之时。不受谏语言。诸大德莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫劝我莫论说我。诸苾刍语是苾刍言。具寿汝莫不受谏语。诸苾刍于戒经中。如法如律劝诲之时。应受谏语。具寿如法谏诸苾刍。诸苾刍亦如法谏具寿。如是如来应正等觉佛声闻众。便得增长共相谏诲。具寿汝应舍此事。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者应可再三殷勤正谏。时随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

若复苾刍者。谓是阐陀若更有余如是流类。恶性不受人语者。若善苾刍以随顺言。不违正理正劝谏时。自用己情不相领纳。诸苾刍者谓此法中人。于佛所说戒经中者。佛谓大师。于戒经中说四波罗市迦。十三僧伽伐尸沙。二不定。三十泥萨只波逸底迦。九十波逸底迦。四波罗底提舍尼众多学法。七灭诤法。经者是比次略诠义。依如是等法律劝诲之时。不受他语自守恶性坚执而住。诸大德莫向我说若好若恶等者。谓好事不须劝恶事勿相遮。此等皆是别谏之词。大德止者。更重殷勤彰不受语。乃至三谏广说如前。此中犯相其事云何。知诸苾刍如法谏时。得罪轻重亦如前说。

时诸苾刍咸皆有疑。白佛言。世尊。此阐陀苾刍。有何因缘依托如来。族望势力对诸善好苾刍前。自恃傲慢作陵辱语。佛告诸苾刍。阐陀苾刍非但今日恃托我故慢诸苾刍。于过去世。亦恃托我于诸善好婆罗门居士中。自炫己身亦为憍慢。汝今应听。于往昔时石砌城中。有婆罗门名曰月子。于同类族娶女为妻。未久之间便诞一息。与其立字名为月光。年渐长大颇知家业。后于异时其婆罗门身婴病苦。彼之妻子舍而不问。其家有婢作如是念。此婆罗门于日日中百过举手。以求衣食资给我等。今遭病苦妻子不问。彼既是我曹主。不相看侍是所不应。即便往诣医人之处。告言贤首。仁识月子婆罗门不。医人报言。我先曾识今者如何。其婢报曰。今遭病苦妻子不问。仁今为我可处药方。医人答曰。彼之妻子既其不问。更有何人为作瞻养。婢曰唯我看侍。医人即为依病处方。婢亲供给蒙加药饵病得痊瘳。时婆罗门便生是念。我遭疾苦妻子不问。我今得活皆是使女之恩。既有劬劳宁容不报。命使女曰。贤首。我遭病苦妻子不问。我今得活皆是汝恩。汝欲何求皆随所愿。使女答曰。大家若于我处存私爱者。幸能降意共

我交欢。婆罗门曰。汝今何用作此交欢。我当与汝五百金钱。放汝为良长无贱称。使女答曰。大家我虽蒙放不免贱名。有慇念心交欢是胜。婆罗门曰随汝所愿。月期若过身净之时可来报我。后于异时月期身净。即便白主我今身净。是时家主共行交密。便即有娠。时婆罗门妇既自审察。知夫与婢窃有交通。即于婢所鞭打楚毒。特异常时弊衣粗食不充身口。使女自念。岂有薄福有情托我胎内初有娠日。婆罗门妇即便于我加其杖木与恶衣食。后时月满便诞一男。使女生念。此是薄福有情初有娠日。婆罗门妇极加楚毒。令我衣食不自充躯。若其长大饥贫更甚。作是念已即取孩儿。置浣盆中欲弃于外。时婆罗门见而问曰。贤首。此浣盆内是何物耶。答言无物。婆罗门曰可将来看。乃见盆内有新生孩子。问言汝欲弃耶。使女悲啼而告之曰。此薄福物。处胎之后大家即便倍增严酷。弊衣恶食不自充躯。若其长大饥贫更甚。由此因缘我今欲弃。婆罗门曰。此复何辜是我之过。美言慰喻令其收养。报其妇曰汝岂不忆我前遭病命在须臾。而汝及子皆不相问。我于今日得存命者。皆是使女恩养之力。汝若于此好恶共同者善。若不尔者我当立彼以为家长。汝为婢使令相供给。时彼妇女既闻是语。即便惊慑遂生私念。此婆罗门禀性暴恶。我不依教当被陵辱。报其夫曰我实不知。此之使女君有私爱。从今已去乃至戏笑亦不敢粗言。而彼孩子由浣盆中欲弃于外。家人因此名作浣盆。其浣盆孩子凡所餐膳与父同食。有请唤处携以俱行。后于异时其婆罗门身婴疾病。告长子月光曰。我亡之后汝无所乏。浣盆童子年在幼稚。当须忧念苦乐是同。于时月光敬受父教。其父虽加药饵不见瘳损。因即命终。如有颂曰。

积聚皆消散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命咸归死

时婆罗门既身亡已。妻子亲族悲号啼泣。以杂色缯彩严饰丧舆。送往尸林如法烧已。还归本处怀忧而住。于时月光命浣盆曰。尔来共我一处同食。其母报曰。汝不应共婢儿同食。儿告母曰。比来常云是我之弟。如何今日忽作婢儿。便报子曰。汝父在时禀性暴恶。谁复敢对唤作婢儿。于时浣盆闻斯语已。往亲母所白其母曰。我岂实是婢所生耶。母便报曰。皆由往业。谁复婢儿强弱相陵自是常事。此婆罗门妇极是恶行。汝今宜可自活他乡。于时浣盆即便辞母客游他邑。即自改名号为月静。是时月静渐次游行至室罗伐城。时此城中有大臣婆罗门。唯有一女仪容端正人所乐观。年渐长成可为婚礼。时婆罗门遂作是念。我之少女不求族望不觅钱财。不为容色而作婚娉。若其有人能于我所学四明论。善通达者我当娉之。是时月静客游他乡情存学业。诣婆罗门所而白之曰。我今意欲。就大师处习四明论。问曰汝从何来。答曰我从石砌城来。问曰彼城人物汝并识不。答云我识。问曰汝

识大婆罗门月子不。月静闻已不觉啼泣。彼便问曰汝何故啼。答云彼是我尊身已亡殁。师报之曰。彼是我友久与别离。今已云亡诚可悲悼。因即摄受。彼便锐意勤学四明。禀性聪敏未盈岁月。于所习论咸皆洞晓。时婆罗门便作是念。我有宿愿所生之女不求族望。不觅钱财不为容色。若其有人能于我所学四明论。善通达者我当娉之。即便以种种璎珞严饰其女。召命宗亲门设火祀。左手携女右手持瓶。以吉祥水注月静手。而告之曰。摩纳婆。今我以女授汝为妻。月静受之旋火三匝。余婆罗门同声咒愿。愿得长寿无病宗门吉昌。即便广设宾会共成婚礼。为大臣爱念捡挍家室。所有取与咸皆委付。其家巨富多有珍财。远近商人无不臻凑。时有石砌城商人。持诸货物到室罗伐城。便见浣盆共相谓曰。此之浣盆今者乃作大臣女夫。善习众艺其家巨富多有资财。贫富无恒业命何定。时诸商人既交易已。持诸货物还石砌城。告月光云。我于室罗伐城见汝弟浣盆。善四明论为大臣女婿。其家巨富多有财产。彼兄闻已便告母曰。我闻浣盆在室罗伐。势力豪富有异常人。其母闻之情生不喜。后于异时月光家资渐见贫悴。母便告曰。如汝前闻浣盆者是汝之弟。彼既巨富汝宜往看。所有钱财或容相济。月光报曰。前云婢儿今成兄弟。不违母命便往室罗伐城。于时浣盆闻有大兄其名月光。与诸商旅来至此城。即便疾往商人之处。既迎见已欢喜跪拜。而白兄曰。我自立名名为月静。浣盆之字勿复口陈。兄答如是。便引其兄诣所住宅。报其妇曰。此是我大兄。汝可存心好须供侍。妇既闻已依教供给。其月光器量温雅易为共住。浣盆禀性犷暴难可只承。于妻室处常行楚毒。于时新妇便白月光曰。伯于家弟一乳所资。何意伯则宽恕仁慈。弟乃刚犷恶性。伯便报曰。家弟禀性如是。汝复未诵家咒。缘此苦楚共相煎迫。妇言大伯。幸愿恩慈赐我家咒。于时月光说伽他曰。

明咒不惠人　　以咒换方与
或时得承事　　或复获珍财
若不如是者　　纵死不传授

妇言。大伯奉上几物得称本情。其伯答曰。得五百金钱以咒相与。其妇即便以五百金钱。奉而礼足请曰。幸愿恩慈赐我家咒。其伯报曰。待我归日当可持来。妇既蒙许情欣明咒。语其夫曰。仁之家兄久至于此。何不发遣令还故居。夫云贤首。汝办路粮并设饮食。我求商旅资赠行人。即便出外求觅商旅。新妇遂持五百金钱求请法术。伯受物已即说咒曰。

半城人共悉　　亲族并皆知
浣盆应默然　　莎诃更勿语

说明咒已报新妇曰。此咒义深汝当熟诵。如其我弟更鞭打时。即

便报曰。且勿行杖待我为诵家咒。若问咒义便可答言。若更嗔呵我当广说。其夫出外觅得商旅。如法赠送月光归乡。还来舍内。其妇生念。我虽得咒未知验不。我今可试。洗浴之具并不预安。饮食所须亦不为办。夫从索水。报曰无水。我今极饥可与饮食。报言食亦未作。即便嗔怒而骂之曰。比为兄在我不治汝。遂便举手欲打其妻。妻曰。君宜且止听诵家咒。报言诵看。即说咒曰。

半城人共悉　　亲族并皆知
浣盆应默然　　莎诃更勿语

夫便问曰。此之明咒其义云何。答曰。若更打我当说其义。夫曰。若不说义更不相打。浣盆从此掩气无言。汝诸苾刍。往时月子婆罗门者即我身是。彼浣盆者即阐陀是。往时恃我族望欺诳于人。今者还恃我宗欺诸同梵行者。是故汝诸苾刍。不应凭恃势力欺蔑于人。当自摄心谦下而住。

诸大德。我已说十三僧伽伐尸沙法。九初便犯。四至三谏。若苾刍随一一犯故。覆藏者随覆藏日众。应与作不乐波利婆沙。行波利婆沙竟。众应与作六夜摩那[卑*也]。行摩那[卑*也]竟余有出罪。应二十僧中出是苾刍罪。若少一人不满二十众。是苾刍罪不得除。诸苾刍皆得罪。此是出罪法。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。诸大德。我知众清净。由其默然故。我今如是持。

二不定法

摄颂曰。

若在屏障中　　堪行淫欲处
及在非障处　　无有第三人

尔时世尊。在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿邬陀夷。日初分时着衣持钵。入城乞食次至故二笈多舍。是时笈多逢见邬陀夷来。即为敷设妙好床座。进而迎曰。善来大德。此处床座宜应就坐。时邬陀夷即便就坐。笈多礼已。遂与邬陀夷压膝而坐为听法故。时邬陀夷即以美妙言辞为其说法。时鹿子母毗舍佉。闻说法声作如是念。此是大德邬陀夷。为彼笈多以妙言。辞而宣法要。美如新蜜。我当就彼听其说法。时毗舍佉即诣笈多处。见与邬陀夷压膝而坐。见已生念。此非出家人之所应作。若有不信之人见斯事者。定谓苾刍与女人于私屏处共行非法长众讥嫌。我今宜可以此因缘白世尊知。时毗舍佉便诣佛所。礼佛足已在一面坐。具以上事而白世尊。唯愿世尊。从今已去为诸圣众制其学处。令生忆念不应屏处独与女人一处而坐。慈愍故。

尔时世尊。受毗舍佉请已默然而住。时毗舍佉见佛默然礼已而去。尔时世尊。以此因缘集苾刍众。为二事故。一者为令我诸声闻弟子识知此事不应作故。二者制诸学处故。尔时世尊。知而故问广说如前。乃至我观十利。为诸弟子制其学处应如是说。

若复苾刍独与一女人。在于屏障堪行淫处坐。有正信邬波斯迦。于三法中随一而说。若波罗市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。彼坐苾刍自言其事者。于三法中应随一一法治。若波罗市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以邬波斯迦所说事治彼苾刍。是名不定法。

若复苾刍者。谓邬陀夷若更有余如是流类。独者唯独苾刍。一女人者。更无余伴女男黄门。女人者。若妇童女堪行不净行。在屏障者有五种屏处。一墙二篱三衣四丛林五闇夜。坐者若床若座乃至高一寻内。堪行淫处者。谓处堪作不净行事。有正信邬波斯迦者。谓于佛法僧深起敬心得不坏信。于四真谛无有疑惑得见谛果。假令失命因缘不故妄语。言三法者是举数也。随一一法说者。谓四他胜。十三僧残。九十堕罪。于此罪中随一有犯。然此正信邬波斯迦于罪不识。亦复不识犯罪因起。但见彼苾刍自称得上人法。共女人身相触。或时饮酒掘地坏生。或非时食。此是不定事无指准故。彼苾刍应如法治令其说悔。此中犯相其事云何。若正信邬波斯迦。云我见彼苾刍共女人独行。不见住坐卧。或云我见行住非坐卧。或云见行住坐非卧。或云见行住坐卧者。此等皆依邬波斯迦所说治之。若正信邬波斯迦。见彼苾刍与女人共行住等。对问之时而苾刍不臣其事者。应与觅罪相羯磨。应如是与敷座鸣槌。先为言白众。众既集已令一苾刍作其羯磨。

佛告诸苾刍。其觅罪自相。苾刍所有行法我今当说。彼得法已不应与人出家及受圆具及作依止。不畜求寂虽是先畜。不应与受圆具。若见他苾刍破戒破见破威仪破净命。不应诘责。与作忆念不应教授苾刍。不应教授苾刍尼。设先差者亦不应往。不共作褒洒陀及随意事。不作单白白二白四。若更有余解毗奈耶者。不于众中说毗奈耶。其得法苾刍。不依教者得越法罪。若此苾刍。心生恭敬随顺无违者。应于界内从众乞解。若众知彼人悉皆依实无违背者。应为作解。同前集僧已。其得法苾刍如常威仪致敬已。于上座前蹲居合掌作如是言。大德僧伽听。我名某甲。僧伽与作觅罪自相法。我心恭敬随顺无违。今于界内从众乞解。众僧为我作羯磨者。其事皆舍不敢违逆。唯愿僧伽。为我解觅罪自相羯磨。慈愍故。如是再三。次一苾刍为作羯磨。其不定法。初与第三事多相似。于中别者。即如初在室罗伐城。邬陀夷苾刍与故二笈多是起犯人。鹿子母毗舍佉邬波斯迦而说其事。第二在王舍城。室利迦苾刍长者妇善生。邬褒洒陀邬波斯迦前据三事。是堪行淫屏障之处。后是二事在不堪行淫处。此为异相。应如是说。

若复苾刍独与一女人。在非屏障不堪行淫处坐。有正信邬波斯迦。于二法中随一而说。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。彼坐苾刍自言其事者。于二法中应随一一法治。彼苾刍若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以邬波斯迦所说事治彼苾刍。是名不定法。二不定法竟。

三十泥萨只波逸底迦法

初摄颂曰。

持离畜浣衣　　取衣乞过受
同价及别主　　遣使送衣直

有长衣不分别学处第一

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时诸苾刍多畜三衣。每于嚼齿木时洗濯手足。礼拜二师及礼世尊。扫洒寺宇或涂牛粪。或入村乞食或啖饮食受教听法。于此等时各别着衣。舒张卷叠多有营务。废修善品读诵思惟。时诸少欲苾刍见共嫌耻。云何苾刍多畜长衣废修正业。诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊集诸苾刍广说如前。问知实已种种呵责。多欲不足难养难满。赞叹少欲知足易养易满。知量而受修杜多行。告诸苾刍曰。广说乃至我观十利。为诸弟子制其学处应如是说。若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。得长衣分别应畜。若不分别而畜者。泥萨只波逸底迦。

如是世尊为诸声闻弟子制学处已。佛在王舍城竹林中住。尔时具寿大迦摄波。在此城侧阿兰若小室中住。时有居士。每于长夜作如是念。善哉我于何时得遇大迦摄波。彼是人天之所供养。我当施食。以一上衣手为被服。而此愿未满。时彼居士便持上衣诣具寿阿难陀处。作如是语。大德阿难陀颇知圣者大迦摄波今在何处。阿难陀报曰。贤首。我闻圣者在阿兰若小室中住。居士曰。大德圣者何时当见来此。阿难陀报曰。不久当至。于十五日长净之时定当至此。居士曰。大德知时我于长夜作如是念。庆哉我于何日得遇大迦摄波。彼是人天之所供养。我当施食。以一上衣手为被服。我有此愿犹未满足。大德我拟施衣现持至此。既居俗累多有婴缠。幸愿大德见迦摄波来。为持此衣以申供养。哀愍我故而披着之。时阿难陀便作是念。我受衣者违世尊教。若不受者障施主福。大迦摄波又阙衣利。我今持衣往问世尊。世尊以此为缘当有开许。时阿难陀为受其衣。居士辞去。阿难陀便持彼衣诣世尊所。礼双足已具以白佛。佛告阿难陀。善哉善哉阿难陀。我未听者今汝预知。若有婆罗门居士施苾刍衣者。彼诸苾刍须应为受。应舍旧衣当持新者。时诸苾刍虽闻此语仍未解了。所舍旧衣欲何所

作。佛言所有旧衣及余长衣。应于亲教师及轨范师处。作委寄想而持用之。时诸苾刍不为分别经久持畜。世尊知已告诸苾刍曰。我观十利重为汝等。制其学处应如是说。

若复苾刍作衣已竟羯耻那衣。复出得长衣齐十日。不分别应畜。若过畜者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出者。有作衣竟非出羯耻那衣。有出羯耻那衣非作衣竟。有出羯耻那衣作衣亦竟。有非作衣竟非出羯耻那衣。初句者。若苾刍浣染缝刺作衣已竟。然僧未出羯耻那衣。第二句者。若苾刍作衣未竟。僧已出羯耻那衣。第三句者。若苾刍作衣已了。僧复出羯耻那衣。第四句者。若苾刍作衣未竟。羯耻那衣未出。言得长衣齐十日者。谓是十夜。长衣者。谓受持衣外别有余衣。作分别法应畜。若过畜泥萨只波逸底迦者。此物应舍。其罪应说。

此中犯相其事云何。若苾刍月一日得衣。苾刍于十日内。应持应舍。应作法应与他。若不持不舍。不作法不与他。至十一日明相出时。泥萨只波逸底迦。

若苾刍一日得衣二日不得衣。三日得衣乃至十日得衣。不为持等至十一日明相出。九日中所得衣。皆泥萨只波逸底迦。如是乃至八日等所得衣。作句日数多少准事应知。

若苾刍一日得衣二日得衣。彼苾刍于十日内。前所得衣应持。后所得衣应舍。等或可翻此。若不作法至十一日明相出时。二日中所得衣。皆泥萨只波逸底迦。如是乃至三日等得衣准事应知。若苾刍一日得二衣。乃至二日等得衣。应同前作法。若不作法至十一日明相出。皆泥萨只波逸底迦。

若苾刍一日得众多衣。若前若后应持一衣。余皆作法。若不作法至十一日明相出时。皆泥萨只波逸底迦。若苾刍一日得众多衣。二日已去亦得众多衣。作法同前。若不作法至十一日明相出时。得罪同前。此等皆是由前染后相续生过故。若苾刍犯泥萨只衣此衣不舍。不经宿其罪不说悔。若得余衣皆犯舍堕。若苾刍其泥萨只衣虽舍。而不经宿罪不说悔。余所得衣并犯舍堕。若舍衣经宿而罪不说悔。得所余衣并犯舍堕。由前染故。若苾刍畜长衣已犯舍堕不为三事。凡所得衣若钵钵络水罗腰绦。乃至随有所得沙门资具养命之缘。并泥萨只波逸底迦。由前染故。若舍衣经宿其罪说悔。得所余衣并皆无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠(如此初戒所明犯相三事法式自余诸戒相似之事更不重言其不同者随事别出)

根本说一切有部毗奈耶卷第十七

离三衣学处第二

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时诸苾刍多畜三衣。随安居处所得衣财。浣染刺已内衣袋中。系缚使牢寄主人苾刍。便着上下二衣游行人间。既去之后主人苾刍为彼藏举。曝晒开张多有作务。遂废读诵摄念思惟省事。苾刍便生嫌贱咸作是语。如何苾刍多畜长衣妨他正业。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。为诸苾刍赞叹少欲杜多正行。告诸苾刍。我观十利广说如前。为诸苾刍制其学处应如是说。若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。于三衣中离一一衣。界外宿下至一夜。泥萨只波逸底迦。

佛在王舍城竹林中住。是时具寿大迦摄波。亦住此城西尼迦窟。此时僧伽同一褒洒陀界。时诸苾刍至十五日。褒洒陀时并皆现集。唯待大迦摄波。时大迦摄波从窟发来。路经贤雨河遇河瀑涨。渡水之时大衣被湿。便綩去水晒曝待干。遂便晚至往褒洒陀处。于大众中就座而坐。时诸苾刍白迦摄波曰。我等诸人至褒洒陀日并已详集。唯待尊者何故晚来。时具寿大迦摄波。对大众中具述前事。我迦摄波年迈衰老大衣厚重。擎负诚难为斯来晚。我今不知其事如何。时诸苾刍以此因缘具白世尊。佛言汝诸苾刍应与大迦摄波苾刍年迈衰老。作不离僧伽胝羯磨。若更有余如是流类。应如是与鸣揵稚集众已。下至四人得为作法。时迦摄波苾刍。随其大小为敬事已。在上座前蹲踞而住。合掌作如是白。大德僧伽听。我迦摄波苾刍年迈衰老。今从众僧乞不离僧伽胝法。唯愿僧伽。与我迦摄波苾刍年迈衰老不离僧伽胝法。慈愍故。如是三说。时诸苾刍应作白羯磨。(广如百一羯磨中具述)若其僧伽与彼苾刍。作不离僧伽胝法已。应着上下二衣人间游行。勿致疑惑。是时舍利子亦在此会坐。便白诸苾刍曰。我有风患僧伽胝重不能檐荷。其欲如何。诸苾刍闻已白佛。佛言汝等应与舍利子为有风患。作不离僧伽胝法。若更有余如是流类。如常集众。乃至四人应入众乞。准迦摄波乞法及羯磨应作。既得法已同前游行。

尔时世尊。赞叹持戒少欲知足杜多功德为最端严。告诸苾刍曰。前是创制后是随开。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。于三衣中离一一衣。界外宿下至一夜。除众作法。泥萨只波逸底迦。

衣已竟。羯耻那衣复出。有四句差别。广如前说。言离一一衣者。于僧伽胝嗢呾罗僧伽安呾婆娑三衣之中。离一一衣异界而宿。乃

至明相出。除僧羯磨。泥萨只波逸底迦。此犯舍物同前作法。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

一二多舍村　　墙篱堑围绕
伎乐外道舍　　铺店取楼场
堂车船林树　　皆有四不同
于四威仪中　　护衣应善识

有一舍村二舍村多舍村。墙围村篱围村堑围村。一村有一势分有多势分。多村有一势分有多势分。一家有一势分有多势分。多家有一势分有多势分。如是应知。若伎乐家外道家。若铺店楼及场堂。车船林树皆有一多势分。四种不同。

云何一舍村。谓山野人同居一舍。此齐几何是其势分。谓尽舍内外有一寻。又复齐其舂捣炒磨。餐啖饮食聚会之处。亦名势分。若苾刍衣在舍中身居势分。或衣居势分身在舍中。明相出时此无有犯。若置衣舍内及势分中身居异处乃至明相未出已来。得恶作罪。明相出时得泥萨只波逸底迦。一舍既尔。二舍亦然。云何多舍村。谓村内人家门无次第撩乱而住。此齐几何名为势分为异为同。答此村无势分有异无同。离衣分齐据家为准。云何墙围村。谓村四面以墙围绕。此齐几何名为势分。为尽墙内外有一寻。又复齐其鸡飞坠处。又齐怀惭愧人便利之处。是其势分余如前说。云何篱围村。谓村四面以篱围绕。此齐几何名为势分。谓尽篱内外有一寻。又复齐其十二肘梯所及之处。又齐六牛竹车回转之处。是其势分。云何堑围村。谓村四面以堑围绕。此齐几何名为势分。谓尽堑内外有一寻。又复齐其牛羊足尘所及之处。又齐弃粪扫时粗大塼石所及之处。是其势分。云何一村有一势分。谓于此村有一园林一神庙众集之处。是谓一村有一势分。此齐几何名为势分。谓尽园林外有一寻。又复齐其舂捣炒磨。餐啖饮食聚会之处。是其势分。云何一村有多势分。谓于此村有多园林多神庙众集之处。是谓一村有多势分。此齐几何名为势分。为异为同。答此无势分。但齐室中说。云何多村有一势分。谓此多村有一园林一神庙众集之处。是谓多村有一势分。此齐几何名为势分。村中并是外各一寻。又复齐其舂捣炒磨。餐啖饮食聚会之处。亦名势分。云何多村有多势分。谓此多村有多园林多神庙众集之处。是谓多村有多势分。此齐几何名为势分为异为同。答此无势分。余并如前。云何一家有一势分。谓此家中唯一家长。兄弟不分。是谓一家有一势分。事并同前一舍村说。云何一家有多势分。谓此家中有多家长兄弟分别。是谓一家有多势分。此齐几何名为势分。谓齐门来更无势分。云何多家有一势分。谓诸家中唯一家长兄弟不分。是谓多家有一势分。云何多家有多势分

谓此诸家有多家长兄弟分别。此齐几何名为势分何共何别。答此无势分。云何一伎乐家有一势分。谓此家中有一家长兄弟不分。是谓一家有一势分。此齐几何名为势分。宅中总是外有一寻。又复齐其安置竿鼓琵琶箫笛。料理供具聚会饮食处来。亦是势分。云何一伎乐家有多势分。谓此家中有多家长兄弟分别。是谓一家有多势分。此齐几何名为势分何共何别。别谓据彼兄弟所居分齐。共谓安置幡竿处来。云何多伎乐家有一势分。谓此诸家唯一家长兄弟不分。是谓多家有一势分。此齐几何名为势分。宅中总是外有一寻。又复齐其安置竿等。并名势分。云何多伎乐家有多势分。谓此诸家有多家长兄弟分别。此齐几何名为势分何共何别。答此无势分。云何一外道家有一势分。谓此家中同一见解无别意趣。此之势分。宅中总是外有一寻。又齐晒曝牛粪。安置柴薪及服君持。祠祀箄杓火炉咒祭。舂捣饮食聚会处来。云何一外道家有多势分。谓此家中有多见解意趣不同。此之势分何共何别。谓齐天祠。云何多外道家有一势分。谓诸家中同一见解无别意趣。此之势分。宅中总是外有一寻。又齐晒曝牛粪等处。云何多外道家有多势分。谓此诸家有多见解意趣不同。此之势分何共何别。答此无势分。云何一铺有一势分。谓此铺中有一家长兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置货物。计称量度交易之处。云何一铺有多势分。谓此铺中有多家长兄弟分别。此之势分何共何别。谓交易坐床。云何多铺有一势分。谓此诸铺唯一家长兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置货物等处。云何多铺有多势分。谓此诸铺有多家长或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。答此无势分。

云何一店有一势分。谓此店中有一家长兄弟不分此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置小麦大麦。油麻小豆粟米粳米。劫贝丝绵衣裳等物。计秤量度交易之处。

云何一店有多势分。谓此店中有多店主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。谓着物板床处。云何多店有一势分。谓此诸店唯一店主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置麦豆等物。云何多店有多势分。谓此诸店有多店主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。答此无势分。云何一楼有一势分。谓此楼中有一楼主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐聚会饮食处来。云何一楼有多势分。谓此楼中有多楼主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。谓安置梯处。云何多楼有一势分。谓此诸楼有一楼主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻聚会饮食。云何多楼有多势分。谓此诸楼有多楼主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。答此无势分。云何一场有一势分。谓此场中有一场主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。安置谷麦筐斗之处。云何一场有多势分。谓此场中

有多场主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。谓场界畔。云何多场有一势分。谓此诸场有一场主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻安置谷麦。云何多场有多势分。谓此诸场有多场主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。答此无势分。云何一堂有一势分。谓此堂中有一堂主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。谓系牛马处剉草弃粪所及之处。云何一堂有多势分。谓此堂中有多堂主或兄弟分别。此齐几何是其势分。谓到门内。云何多堂有一势分。谓此诸堂有一堂主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。谓系牛马剉草弃粪所及之处。云何多堂有多势分。谓此诸堂有多堂主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。答此无势分。云何一车有一势分。谓此一车有一车主兄弟不分。此之势分。谓驾车行住。中间总是外有一寻。餐啖饮食系牛剉草弃粪及处。云何一车有多势分谓此一车有多车主或兄弟分别。此齐几何是其势分。谓齐车轭何共何别。共谓轼处。云何多车有一势分。谓此诸车有一车主兄弟不分。此之势分。谓驾车行处。云何多车有多势分。谓此诸车有多车主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。答此无势分。云何一船有一势分。谓此一船有一船主兄弟不分。此之势分。谓船行住。中间总是外有一寻。谓系船处餐啖饮食。云何一船有多势分。谓此一船有多船主或兄弟分别。此齐几何是其势分。谓齐船边。云何多船有一势分。谓此诸船有一船主。兄弟不分。此之势分谓船行住。云何多船有多势分。谓此诸船有多船主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。答此无势分。云何一林有一势分。谓此林中有一林主兄弟不分。此之势分。谓此林内。中间总是外有一寻。又复齐其采花之处餐啖饮食。云何一林有多势分。谓此一林有多林主或兄弟分别。此齐几何是其势分。谓齐井来。云何多林有一势分。谓此诸林有一林主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻采花及处。云何多林有多势分。谓此诸林有多林主或兄弟分别。此齐几何是其势分何共何别。此无势分。云何一树有一势分。谓枝叶交密所及之处。中间总是外有一寻。又于五月日正中时树影及处。若无风时花叶果子堕落之处。及天雨时水滴及处。云何一树有多势分。谓树枝叶疏散不交。此齐几何是其势分何共何别。谓是齐树根。云何多树有一势分。谓此诸树枝叶相交覆所及处。中间总是。云何多树有多势分。谓此诸树各各相离枝叶不交。此齐几何是其势分何共何别。苾刍有犯无犯。尔时具寿邬波离白佛言。世尊大德。若苾刍行住坐卧时。齐几许来是离衣势分。佛言如生闻婆罗门种庵没罗树。相离七寻花果茂盛。此七树间有四十九寻。齐此已来是行。苾刍不失衣分齐过此便失。若住坐卧时但一寻内。若二界中间卧时。衣角不离身来。是其势分。若苾刍离衣宿。应为三事犯不犯。文并如前说。

一月衣学处第三

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍多畜衣。有得青衣不即作衣。但知举畜更望余者。若得如是相似之物。我当作衣。如青既然。黄赤白衣及得厚薄亦皆贮畜。时少欲苾刍共生嫌贱。云何苾刍多畜衣物。积而贮畜不肯作衣。时诸苾刍以此因缘具白世尊。佛以此缘具问诸苾刍。诸苾刍言实尔。世尊呵责广说如前。我观十利为诸声闻弟子。于毗奈耶制其学处应如前说。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。得非时衣欲须应受。受已当疾成衣。若有望处求令满足。若不足者得畜经一月。若过者泥萨只波逸底迦。

若复苾刍衣已竟。羯耻那衣已出。有四句广如前说。言得非时衣者。何者是时何者非。时若住处不张羯耻那衣。者一月谓从八月十六日至。九月十五日。若住处张羯耻那衣者。五月谓从八月十六日至正月十五日。是名时。余名非时。若有望处者。谓衣少更求得畜。一月者谓有望处。于父母兄弟姊妹师主等处当与我衣。若五年会若六年会。若顶髻会若盛年会。我当得衣。若足者善。若三衣随一不足者。得齐一月。若过畜者泥萨只波逸底迦。广如前说。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

有望无望处　　望断不同衣
新故粪扫殊　　条数肘量等

若苾刍月一日得少青色衣。未作而畜有希望处。若得如是同色衣时。我当作衣。即于是日得同色衣。彼苾刍于十日内作衣。应持应舍应作法。若不持不舍不作法。至十一日明相出。泥萨只波逸底迦。

若苾刍一日不得余衣。二日方得衣三日得衣。乃至十日得衣。彼苾刍于十日内作衣。应持应舍应作法。若不持不舍不作法。至十一日明相出。泥萨只波逸底迦。

若苾刍十日不得余衣。十一日不得十二日不得。乃至十九日不得衣。二十日方得余衣。即应如前作法。若不作法犯舍堕。

若苾刍二十一日不得余衣。乃至二十九日得余衣。三十日内作衣。应持应舍应作分别。若不持不舍不作分别。三十一日明相出。泥萨只波逸底迦。由前得衣相染续故。如得青色衣既尔。得余色衣事皆同此。

若苾刍一日得青色衣。不作而畜无别望处。便作是念。若得如是同色衣者。我当作衣。即于是日得同类衣。时苾刍于十日内作衣。应持应舍应作分别。若不作法者。至十一日明相出时。泥萨只波逸底迦。若一日不得余衣二日得衣。乃至三十日得衣。广如前说。如得青色衣既尔。得余色衣等事皆同此。

若苾刍一日得青色衣。不作而畜有希望处。然希望处时节长远。不称所求无力能得。或于是日得青色衣。于十日内应作衣。如是广说。乃至三十日方得余色衣。事同前说。

若苾刍一日得青色衣。不作而畜有希望处。其所望处虽未得衣心不断绝。或于是日得青色衣。如前广说。若苾刍一日得青色衣。不作而畜情有希望。若所望处皆断绝者。彼苾刍所得之衣。于十日内应持应舍。如前广说。尔时具寿邬波离白佛言。大德。有几种衣。佛言有二种。一新二故。新谓新织。故谓曾经四月着用。邬波离。复有五种衣。一有施主衣。二无施主衣。三往还衣。四死人衣。五粪扫衣。云何有施主衣。谓有女男半择迦为其施主。云何无施主衣。谓无女男半择迦为其施主。云何往还衣。如有死人眷属哀念。以衣赠送置于尸上。送至烧处。既焚葬已。还持此衣奉施僧众。云何死人衣。于尸林中死者余衣无主摄受。云何粪扫衣。此有五种。云何为五。一道路弃衣。二粪扫处衣。三河边弃衣。四蚁所穿衣。五破碎衣。复有五种。一火烧衣。二水所渍衣。三鼠啮衣。四牛嚼衣。五奶母弃衣。

若苾刍得新衣欲作衣者。应浣染裁缝。两重为僧伽胝两重为尼师但。一重为嗢呾罗僧伽。一重为安呾婆娑。若苾刍二重为僧伽胝。时若欲更着第三重者。帖时得恶作罪。至十一日明相出时。便犯舍堕。若苾刍于新僧伽胝。摘去旧里拟将别用。摘时得恶作罪。至十一日明相出。便犯舍堕。若苾刍于新僧伽胝。摘去其里浣染缝治。还欲安此者无犯。至十一日明相出时。不安了者得泥萨只。如僧伽胝既然。于尼师但事皆同此。若苾刍有新嗢呾罗僧伽帖第二重。帖时得恶作。至十一日明相出时便犯舍堕。安呾婆娑亦复如是。若苾刍得故衣欲作衣者。应浣染裁缝。四重为僧伽胝。四重为尼师但。两重为嗢呾罗僧伽及安呾婆娑。若苾刍于二重嗢呾罗僧伽及安呾婆娑。若欲更着第三重者。帖时得恶作罪。十一日明相出时。犯舍堕罪。若苾刍于此重衣。若欲摘去或安不安。有犯无犯广如上说。若苾刍得有主衣无主衣往还衣死人衣。准其新故重数应知。若粪扫衣时随意重数作无齐限。

尔时具寿邬波离白佛言。大德。僧伽胝有几种。条数云何。佛告邬波离。有九种别。云何为九。谓九条十一条十三条十五条十七条十九条二十一条二十三条二十五条。邬波离。初三种衣。二长一短。次三种衣。三长一短。次三种衣。四长一短。应作应持。过此已上便成

破纳。邬波离白佛言。大德。衣之大小有几差别。佛言。僧伽胝有三。谓上中下。上者竖三肘横五肘。下者竖二肘半横四肘半。二内名中。若嗢呾罗僧伽及安呾婆娑。亦有三种。谓上中下。量如僧伽胝说。邬波离。复有二种安呾婆娑。竖二横五。竖二横四。若极下安呾婆娑。但盖三轮。是持衣中最小。若泥萨只衣最极小者。但齐从横一肘。若苾刍犯舍堕。应为三事广如上说。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

使非亲尼浣故衣学处第四之一

尔时菩萨从睹史天下。托生劫比罗城净饭王家。于时四方有大名称。云释迦族生太子。在雪山边分盐河侧劫比罗仙人所住之处。去斯不远有婆罗门仙人。名阿私多。善解占相。王召观察。授记有二种瑞。若在家者。为转轮王化四天下。为大圣主七宝具足。所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏臣宝主兵臣宝。千子圆满有大威力。勇健无双能降怨敌。尽斯大地穷四海边。无诸盗贼亦无酷罚。以法理人安隐而住。若出家者。剃除须发以正信心。从家至非家当得成佛。应正遍知名闻十方弘济群品。是时所有诸国大王。皆悉闻知释迦太子生在雪山。乃至名闻十方弘济群品。各作是念。我今宜往承事太子。当于后时受其福录。又作是念。今我无缘能见太子。若我承事净饭王者。即为承事太子身也。时诸国王咸皆遣使。并持国信至净饭王所。后时菩萨养在深宫。年渐长大由见老病死故。心怀忧恼。遂往林中。屏弃人事。时诸国王闻是事已咸作斯念。我今所以事净饭王者。意事太子。而今太子既往林中情求出离。我今何事徒为费损。于是使人及诸国信悉皆断绝。时憍萨罗国胜光大王。与净饭王国界邻近。信物虽绝使尚往还。于时时间遣使相问。所遣使人是国大臣名曰密护。是时密护至净饭王所。论国事已便于大臣邬陀夷舍而为停止。若净饭王遣使往问胜光王时。便遣大臣邬陀夷往。时邬陀夷至室罗伐城。见胜光王论王事已。于密护舍而为停止。时密护有妇名曰笈多。颜貌端严人所乐见。是时邬陀夷便与笈多共行非法。时彼密护闻妇与邬陀夷私有交密。便作是念此二。恶人当断其命。后更思念。我若杀者扰乱王城为大惊怖。如河为此罪过妇女杀婆罗门耶。即便舍而不问。后于异时密护身死。时胜光王以无子故。所有资财收入王库。时邬陀夷闻斯事已。便作是念。我今存在如何令彼笈多无所凭托。便于夜中思利害事。晓便往诣净饭王所。作如是白。王与胜光王国界邻接。见有如是不稳便事。应遣使人往彼筹度。若不问者当招祸败。王便报曰。若如是者。卿当为使往彼商量。时邬陀夷即便往诣室罗伐城。作如是念。我今为当先见大王先见臣耶。作是念已复更思量。求事之法理从下起。即便往至国大臣所陈其本意。云我启主欲取笈多。幸愿仁恩助我言及。大臣闻已然可其事。时邬陀夷即便诣胜光王所。共论国事即白

王曰。幸愿大王赐与停处。王曰卿已曾来何处停止。白言我先停在密护之舍。王曰今者宜应还停彼处。便白王曰密护身死。王曰家主虽死宅岂死耶。邬陀夷曰。宅虽不死产业皆无。王命臣曰。可觅停处安邬陀夷。邬陀夷出已。臣白王曰。岂邬陀夷更无停处。然彼先与笈多交通。本意缘斯欲为启白。王今若能摄受此人。即是摄受净饭王矣。时胜光王即令使者命邬陀夷至。便告之曰。邬陀夷。我实不知卿与笈多先有交密。今以笈多与卿为妇。宅及财物亦并相供。时邬陀夷拜谢而去。是时笈多闻邬陀夷来诣其舍。即出当门大声啼哭。邬陀夷至门问笈多曰。何意啼泣。笈多报曰。我之所爱夫主身亡。仁岂于今亦当弃我。邬陀夷曰。我本相为而来至此。已白王讫。汝及家资悉皆相与。汝为此住为向劫比罗城。笈多自念。我今若往劫比罗者。婆罗门妇不存我命。我今宜应留住于此于其本宅。是时邬陀夷便有两宅。一在劫比罗。一在室罗伐城。尔时菩萨于六年中一无所有。修苦行已后便随意欲受上妙饮食。即以饭食及诸苏油遍涂身体。以暖汤水而为沐浴。遂便往诣胜军聚落二牧牛女所。一名欢喜。二名喜力。受十六倍乳糜饱足食已。复诣善行男子所取吉祥草。时黑龙王赞叹菩萨。向菩提树下手自布草不令聊乱。跏趺而坐。端身正意。心念口言。若我诸漏未断尽者。我终不解此跏趺坐。是时菩萨未解跏趺众惑皆尽。

尔时世尊降伏三十六亿魔军兵已。证一切智。受梵王请往婆罗痆斯。三转十二行法轮。度五苾刍及以随五苾刍已。即便行诣白氎林中。度六十贤部令住见谛。又至胜军聚落。度二牧牛女亦令见谛。又至乌卢频螺林侧。度千外道出家受具。又至伽耶山顶。现三神变教化令住安隐涅槃。又至杖林。令摩揭陀主频毗娑罗王住于见谛。并度八十百千诸来天众。无量百千摩揭陀国婆罗门等。次至王舍城受竹林精舍。亦与身子目连出家受具。次往室罗伐城受逝多林给孤独园。次至憍萨罗说少年经。令胜光王得见谛已住逝多林。

时胜光王遣使持书往净饭王所。白言大王。王今庆喜。太子已证无上正觉。亦令有情同餐甘露。今现住在逝多林中。时净饭王闻此信已。以手支颊怀忧而叹。往日一切义成太子修苦行时。我常遣使问其安不。使者寻还报我住处。比令使问竟无一还。今者云来逝多林内。其事如何。

时大臣邬陀夷前诣王所。便白王曰。大王何故以手支颊怀忧而住。王曰我今岂得不怀忧耶。往日一切义成太子修苦行时。我常遣使问其安不。使者寻还报我住处。比令使问竟无一还。今有信云。一切义成太子证无上正觉。亦令有情同餐甘露。来逝多林宁不忧也。时邬陀夷即白王曰。若如是者臣为使去持信还归。王曰卿今去矣。还于彼住亦不归来。邬陀夷曰。奉大王命臣必重来。时净饭王自裁书曰。

始从受胎后　　我养于世尊
烦恼火恒烧　　常希最胜树
今既长成已　　徒众数无边
余人受安乐　　唯吾独辛苦

书了印讫与邬陀夷。时邬陀夷持王敕书往室罗伐。至世尊所奉上敕书。世尊受书便自披读。时邬陀夷白世尊曰。世尊能向劫比罗城不。

佛告邬陀夷。我共汝去。时邬陀夷忆昔太子踰城出家。父王频召竟不还国。重白佛言。必若世尊不肯归者。我今有力自强将去。尔时世尊闻斯语已。即说伽他报邬陀夷曰。

生死爱网若全除　　此即诚无将导者
世尊威力无处所　　汝何方便能将去
生死爱网若全除　　此即诚无将导者
世尊境界无处所　　汝何方便能将去

根本说一切有部毗奈耶卷第十八

使非亲尼浣故衣学处第四之二

尔时邬陀夷。闻佛世尊说伽他已。顶礼佛足白佛言。世尊。我欲还宫白父王知。佛告邬陀夷。为佛使者理不应然。邬陀夷白佛言。为佛使者其事如何。佛告邬陀夷。凡出家者方为佛使。邬陀夷言我愿出家。然为要契事须还报净饭大王。我今且去。佛言待出家已方报前信。邬陀夷言。善哉我今出家。然而世尊为菩萨时。生生之处于二师二亲及尊重类。有如法教令曾不违逆。由此因缘言无违者。时邬陀夷白佛言。我今出家。佛告舍利子。汝与邬陀夷出家。令其长夜永得利益。舍利子言。如是世尊便与出家并受圆具。所有行法略并告知。时邬陀夷既受教诫。礼舍利子已。诣世尊所礼佛双足。白佛言。世尊。我已出家。佛言汝今可去。然而造次勿入王宫。宜至其门立而告曰。释迦苾刍今至门外。若唤入者即应随入。彼若问言更有诸余释迦苾刍不。答言更有。若问一切义成太子亦作如是形状耶。答言亦作如是形状。汝亦不应宿王宫内。若问一切义成太子宿王宫不。答言不宿。问何处宿止。答言或阿兰若或毗诃罗。若问一切义成太子欲来此不。答言欲来。若言何时欲来。答言过七日后方来至此。时邬陀夷礼佛而去。尔时世尊神力加被。令邬陀夷如申臂顷即至劫比罗城。立王门外告守门者曰。为我白王。释迦苾刍今在门外。门人问曰。更有诸余释迦苾刍不。报言更有。门人即便入白王曰。大王。释迦苾刍来在门

外。得令入不。王言唤入。我观释迦苾刍其状如何。门人引入既至王所。王识颜状。问言。邬陀夷。汝今出家。报言我已出家。王便问曰。一切义成太子亦作如是形状。答言大王亦同此状。时净饭王无始劫来恩爱情重。闻是语已即便闷绝投身躄地。以冷水洒良久乃稣。从地起已问邬陀夷曰。一切义成太子欲来此不。答言欲来。何时欲来。过七日已方来至此。时王即便命诸臣曰。一切义成太子过七日已欲归故居。卿等应可修饰城隍庄严道路。宫中内人亦令洒扫。太子欲来。邬陀夷言。世尊不住王家及内宫里。王曰何处居停。答曰或阿兰若或毗诃罗。王告诸臣曰。卿等往阿兰若处屈路陀林同逝多林造一住处。有十六大院院六十房。是时诸臣奉王命已。遂往阿兰若屈路陀林同逝多林。造十六大院院有六十房。然大王教令随言即成。诸胜天人举心事办。相应定力意念皆就。于此城中街衢巷陌屏除诸秽。以栴檀香水而遍洒之。处处皆有殊妙香供。悬众缯彩建立幢幡。布列香花诚可爱乐。犹如帝释欢喜之园。时诸大众各怀渴仰。瞻望世尊企想而住。

尔时世尊在逝多林。命大目连曰。汝今宜往告诸苾刍。如来欲向劫比罗城。若诸具寿情乐欲见父子相遇者。应持衣钵。时大目连受佛教已。告诸苾刍曰。诸具寿。世尊欲向劫比罗城。若诸具寿。情乐欲见父子相遇者。应持衣钵随从世尊。时诸苾刍既承告已俱来从佛。尔时世尊。自调伏故调伏围绕。自寂静故寂静围绕。解脱解脱围绕。安隐安隐围绕。善顺善顺围绕。离欲离欲围绕。阿罗汉阿罗汉围绕。端严端严围绕。如栴檀林栴檀围绕。犹如象王象子围绕。如师子王师子围绕。如大牛王诸牛围绕。犹如鹅王诸鹅围绕。如妙翅王妙翅鸟围绕。如波罗门学徒围绕。犹如大医病者围绕。如大军将兵众围绕。犹如导师行旅围绕。犹如商主商客围绕。如大长者人众围绕。如诸国王大臣围绕。犹如明月众星围绕。犹如日轮千光围绕。如持国天王乾闼婆围绕。如增长天王鸠槃荼围绕。如丑目天王龙众围绕。如多闻天王药叉众围绕。如净妙王阿苏罗众围绕犹如帝释三十三天围绕如梵天王梵众围绕。犹如大海湛然安住。犹如大云叆叇垂布。犹如象王屏息狂醉。调伏诸根威仪寂静。三十二相而为庄饰。八十种好以自严身。圆光一寻朗逾千日。安步而进如移宝山。十力四无畏大悲三念住。无量功德皆悉圆满。诸大声闻尊者阿慎若憍陈如。尊者高胜。尊者婆瑟波。尊者大名。尊者无灭。尊者舍利子。尊者大目连。尊者迦摄波。尊者名称。尊者圆满等。诸大声闻及余人众往劫比罗渐。次而行至卢呬多河。时诸苾刍。或有洗濯手足或嚼齿木。或滤净水或时澡浴。是时劫比罗城所有人众。闻一切义成太子今欲来至。皆大欢喜竞共奔走往屈路陀林。时净饭王于宽广处敷设床座以待太子。是时乃有无量百千大众云集。或有先世善根共相。警觉。或有情生喜乐作如是念。为父礼子为子拜父耶。时佛世尊便作是念。我若足步入城中者。诸释迦子各起慢情。共生不信作如是议。一切义成太子大有所失。昔时去日

百千天众随从空中。于劫比罗城围绕而去。今者获得无上妙智更乃足步而还。欲令诸人息轻慢心故。我今应以神变入劫比罗城。尔时世尊随心所念入三摩地。既入定已于座不现。共诸苾刍踊在虚空。犹如满月共相围绕。亦如鹅王舒翼而住。行住坐卧四威仪中广现神变。尔时世尊。先于东方入火光定。现种种焰青黄赤白红颇胝色。或现变神通身上出水身下出火。身上出火身下出水。如东方既然。南西北方亦复如是。次摄神通。于虚空中高七多罗树。时诸苾刍但高六树。世尊高六苾刍高五。佛五众四。佛四众三。佛三众二。佛二众一。佛一众与六人等。佛六众五。佛五众四。佛四众三。佛三众二。佛二众一。佛一众便居地。世尊去地高踰一人行空而去。并与无量百千俱胝人天大众围绕而去。至劫比罗城。时净饭王既见佛已。头面礼足说伽他曰。

佛初生时大地动　　赡部树影不离身
今是第三礼圆智　　降伏魔怨成正觉

时诸释迦及余大众。见净饭王礼佛足已。情生不忍共相唱言。云何尊父礼子之足。时净饭王告诸释子曰。汝等不应作如是语。当时菩萨初生之日大地振动。放大光明普照世界。其色晃曜过于三十三天。于世界中间黑闇之处。日月威光之所不及。当尔之时并蒙光曜。彼处所有旧住有情。蒙光曜已互得相见。共作是语。仁等有情亦居此处。尔时我见希有事已便礼佛足。又复菩萨曾往田中观。诸产业于赡部树影结跏而坐。远离欲界恶不善法。有寻有伺得喜乐定。入初静虑。日已过午。其余诸树影悉东垂。唯赡部树影而独不移荫菩萨身。尔时我见希有事已复礼佛足。此是第三礼世尊足。尔时世尊。于苾刍众中及诸大众就座而坐。时净饭王复礼佛足一面而坐。此是第四礼世尊足。时诸释迦于屈路陀林中殊妙之处。敷设胜座并上供养。以待世尊及苾刍众。尔时世尊。诣彼林所于大众中就座而坐。时净饭王即以种种尽世微妙殊胜供养供佛僧已。时净饭王。白饭王。斛饭王。甘露饭王。及余百千诸来大众。礼佛足已在一面坐。或有诸人但为合掌。复有诸人遥望世尊默然而坐。时净饭王即以伽他而问佛曰。

佛昔在王宫　　出乘象马舆
云何以双足　　游于棘刺中

世尊报曰。

我以神足通　　自在乘空去
周行大地尽　　烦恼刺无伤

王复问曰。

昔衣上妙服　　容色多光彩
今着粗弊衣　　如何得堪忍

世尊报曰。

惭愧为上服　　披着甚端严
见者起欢心　　寂静居林野

王复问曰。

昔餐香稻饭　　盛以胜金盘
乞丐啖粗疏　　云何得充济

世尊报曰。

我餐微妙法　　味与定相应
蠲除饮食贪　　愍物故哀受

王复问曰。

昔升妙楼殿　　随时以自安
比在山林中　　云何不惊怖

世尊报曰。

我断怖根本　　烦恼悉蠲除
虽处林野中　　永绝诸忧惧

王复问曰。

昔在王宫内　　沐浴以香汤
比居林野中　　牟尼以何浴

世尊报曰。

法池福德津　　清净人所叹
智者于中浴　　去垢不沾身

王复问曰。

昔日在王宫　　金瓶灌水浴
比在江池处　　何器以浇身

世尊报曰。

我浴净戒水　　灌以妙法器
智者共钦赞　　能净身心垢

尔时世尊。以妙伽他答净饭王已。次观大众意乐随眠界性差别。称彼根机而为说法。其听法者。所谓白饭王。斛饭王。甘露饭王。及余百千诸来大众。同闻妙法得预流果。或得一来果。或得不还果。或有出家断诸烦恼证阿罗汉果。或发独觉菩提之心。或有发起无上菩提之心。自余诸众皆令归依三宝住正信中。时净饭王由极欢喜故未得见谛。净饭王及诸大众礼佛足已恭敬而去。其净饭王便于夜中作如是念。唯我一子有此威德余无及者。尔时世尊知净饭王心之所念。欲令降伏家宗慢故。至天晓已便命大目连曰。汝当观察愍念父王。目连白佛言。唯然世尊。即便执持衣钵诣净饭王所。时王既见目连来至。便唱善来命之就座。是时目连即如所念入三摩地。既入定已隐身于座踊现空中。时大目连先于东方入火光定。现种种焰青黄赤白红色颇胝迦色。或变神通身上出水身下出火。身上出火身下出水。如东方既然。南西北方亦复如是。次摄神通现于本座。时净饭王白大目连曰。世尊弟子更有如是大威德类如尊者不。时大目连即为父王说伽他曰。

牟尼圣弟子　　皆有大威德
三明及六通　　无不具足者

时净饭王便作是念。非唯我子有大威德。于余亦有如是苾刍具大神力。前起慢心即便除断。是时净饭王复作是念。今者世尊唯人供养不见诸天。时大目连知王念已。便白王曰。大王。我今还欲往世尊所。白言。随意。时净饭王亦诣佛所。

尔时世尊知父王念。即于屈路陀林悉皆化作苏颇胝迦。时净饭王欲东门入。门人报曰。大王勿入。王曰。何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。门人答曰。大王。我是东方持国天王。时净饭王便往南门欲见世尊。门人白言。大王勿入。王问何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。答曰。我是南方增长天王。时净饭王便往西门欲见世尊。门人白言。大王勿入。王问何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。门人答曰。我是西方丑目天王。时净饭王便往北门欲见世尊。门人白言。大王勿入。王问何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。门人答曰。我是北方多闻天王。尔时世尊便以神力加被净饭王。令于门外见佛世尊与诸天众说微妙法。时净饭王见是事已便作斯念。今佛世尊非唯人众之所供养。亦为诸天而来亲奉。令净饭王慢心息已便摄神变。时大目连引净

饭王入见世尊。既至佛所礼佛足已在一面坐。

尔时世尊。随净饭王及余诸众意乐随眠界性差别。随其根机而为说法。令净饭王以智金刚杵。摧破二十身见高山得预流果。既证果已白佛言。世尊。我今所证非高祖所作。亦非父母所作。非王非天非沙门婆罗门。非诸宗亲之所能作。我依世尊善知识故方获斯事。于捺落迦傍生饿鬼三恶道中。拔济令出安置人天。能尽未来生死边际。干竭血泪巨海。越度白骨大山。无始已来曾所积集。身见窟宅今并除弃证斯妙果。大德。于生死流我今得出。我今归依佛法僧宝为邬波索迦。唯愿世尊慈悲鉴察。我从今日乃至尽形。不断有情命乃至不饮诸酒。顶受世尊所制学处。时净饭王礼佛而去。便诣白饭王所报言。太子可受王位。彼便报曰。有何意耶。王曰。我今见谛不能为王。问言何日。报言今日。彼便报曰。我于世尊初来之日。即于彼时我得见谛。次往斛饭王。后往甘露饭王所。冀称王位。彼悉自云我已见谛。净饭王曰。若如是者我今欲灌谁顶令受王位。彼便报曰。释迦童子。名曰贤善。可称王位。时净饭王即便灌顶。以其王位授与贤善。

尔时世尊及苾刍僧众。于日日中入王宫内受其供养。时净饭王作如是念。今佛弟子外道千人。心虽端正身非严好。由昔苦身形容瘦悴。云何得令世尊门徒。容仪可爱睹相生善。若令释种陪随世尊。方是端严。人共尊重。时净饭王集诸释种而告之曰。诸君当知一切义成太子。若不出家者当何所作。彼皆报曰。作转轮王。又问曰。君等作何。报言。我等称臣皆为从者。王复告曰。今一切义成太子证甘露法。亦令有情同餐斯味。仁等何因不为随从。彼皆报曰。我今出家。王曰。各随汝意。诸释子曰。为全家并去。为当家别一人。王曰。家别一人。时净饭王即便槌钟。宣令普告诸释种中。家别一人出家奉佛。若不肯者必招咎责。即于是时释种之中。贤善无灭等五百释子悉皆出家。如世尊说。若舍贵族而出家者多获利养。时五百释子苾刍极招利养。尔时世尊便作是念。此诸释子本为解脱而求出家。今舍少欲耽着财利。世尊欲令绝利养故。即便旋往室罗伐城。在逝多林如昔安住。时具寿邬陀夷。于日初分执持衣钵。入室罗伐城次第乞食。遂至故二笈多之宅在门而立。是时笈多遥见邬陀夷来瞻其颜状知是故二。即便以手槌胸而告之曰。邬陀夷。仁今何意弃我出家。邬陀夷曰。贤首。如我世尊为菩萨时。便舍宝女耶输陀罗。(持称亦云具称)瞿比迦(密语也)密伽阇(鹿子也)等六万婇女而为出俗。谁能共汝尘垢之面而沉溺耶。笈多报言。邬陀夷。若如是者我亦出家。答曰善哉。笈多报言。我今收敛家业寻当出家。邬陀夷曰。宜疾勿迟。遂舍而去。然邬陀夷于时时中数来看问。告笈多曰。汝未出家。彼便报曰。我之家业尚未收敛。邬陀夷曰。要待憍萨罗国煨烬之后。汝之家业方可了耶。笈多报言。今即收敛明当出家。时邬陀夷便作是念。我于今时由昔俗

累。尚被黑钵同梵行者所轻。况复令彼出家更招讥议。云六众苾刍度苾刍尼。便生追悔至天晓已。执持衣钵往王舍城。既至彼已安居坐夏。是时笈多付家业已。便于他日往逝多林。问诸苾刍曰。彼向何处。苾刍问曰。彼者是谁。报言。圣者邬陀夷。诸苾刍报曰。彼以远趣王舍大城。彼既闻已即便啼泣。苾刍问言。笈多何意啼泣。报言。圣者邬陀夷。令我弃俗许与出家。我既付嘱家产。彼便远舍而去。我今不居俗舍复非出家。宁不忧恼。有人报曰。为剃刀故彼向王城。欲取新刀剃汝新发。于时苾刍尼众为请教授来逝多林。见彼笈多行啼忧悒。问言。笈多何意啼泣。笈多具以前事告苾刍尼。诸尼报曰。汝诚无识。岂有苾刍度苾刍尼耶。还令尼众度汝出家。可随我来。至大世主乔答弥处度汝出家。时诸尼众便将笈多至大世主处。白言。圣者。此之笈多情愿出家。时大世主即与出家。时邬陀夷在王舍城作如是念。我为护惜诸黑钵者故。不与笈多出家。我多丧失腰绦杂物资身之具。若余黑钵度笈多出家者。乃至暂欲见我亦无由得。虽及安居情常不乐。时有摩诃罗苾刍。从室罗伐城夏安居已来至王城。时邬陀夷于竹林精舍外近大道边瞻望而住。遂遥见彼老苾刍来。发若荻花眉长下覆。伛肩垂臂徐步而行。时邬陀夷便作是念。此之来者何上座耶。既相近已告言。善来善来上座。老苾刍。云敬礼阿遮利耶。敬礼邬波驮耶。时邬陀夷见无轨则不识二师。即知定是摩诃罗也。遂将入寺问言。尔从何来。报言。从室罗伐来。时邬陀夷便生是念。若我先问笈多消息闻者讥丑。我应次第而问。汝摩诃罗既从彼来。得知世尊少病少恼起居轻利安乐行不。在室罗伐为夏安居。彼便报言。世尊无病安乐在彼安居。又问。苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦众。并得无病安乐如常所居。于时时中奉觐世尊听正法不答言。所问之人并得安隐。亦时时中来闻正法。又问。住位了教憍陈如住位迦摄波住位舍利子大目连等。诸余尊宿大世主乔答弥。及胜光王长者仙授故旧鹿母。毗舍佉善生夫人。悉得无病安乐住不。答言。并安乐住。又问。汝识长者妇笈多不。答言。我识。彼是大德邬陀夷昔日之妻。邬陀夷曰。彼岂今时尚为长者之妇。答曰。已出家讫。邬陀夷问曰。谁与出家。报言。是大世主。邬陀夷便作斯念。既是出家或容再面。即便唤言。摩诃罗且来濯足。时邬陀夷取彼衣钵挂在极高象牙[木*戈]上。遂多与油令涂手足。报言。今此房中有食有利。宜当安隐欢意而住。彼便报言。我不乐住。时邬陀夷便持锁钥而付与之。告言。如世尊说。苾刍不应空弃住处。舍之而去。摩诃罗。此是锁钥汝自当知。说是语已。即便涉路渐至室罗伐城逝多林内。洒扫房宇以软牛粪而涂拭已。便掩半扇偃卧床上。作歌咏声而诵正法。时有苾刍尼。为请教授而来至此。诸尼闻此讽诵之声识其响韵。即便共往邬陀夷所。问言。大德往时走去。比何处来。答言。我前须往王舍城中。尼问知已即便归寺。告笈多曰。汝今喜满阿遮利耶现已来至。笈多问曰。若个阿遮利耶。报言。是邬陀夷。笈多曰。因何是我轨范之师。我岂从彼而受学业。

诸尼报曰。汝无识人多有诸尼。与大苾刍共相系属。汝今宜往问其安不。彼即具持屑香及油澡浴之物。往诣彼房扣门而唤。邬陀夷问曰。扣门者谁。报曰。我是笈多。邬陀夷曰。善来善来。长者之妇。随意当进。是时笈多入而告曰。大德。我今岂是长者妇耶。我已出家。问言。谁复与汝而为出家。报言。圣者。大世主与我出家。邬陀夷曰。我有他事须向王城。汝复何缘急求离俗。彼便报曰。岂非大德前作斯语。汝当收敛家业。我度汝出家。我依斯教付嘱家产。大德弃我远向王城。若大世主不度我者。我诚非俗亦非出家。邬陀夷曰。我岂当时自贻重檐许言教汝。今且可坐为汝说法。礼已便坐端心听法。时邬陀夷即为说法。说法之时即便追念。昔时所有欢笑之事。问笈多曰。汝忆往时在某园林天祠之处。餐啖如是美妙饭食。谈话之时欲意便起。欲心既起情多错乱。凡智慧女人有五不共事。表知男女有欲盛心无欲盛心。笈多觉知邬陀夷欲心炽盛。告言。圣者我暂须出事了还来。邬陀夷作如是念。此为便利而欲出耶。遂令暂出。笈多出已撩举裙衣急走而去。时邬陀夷闻其走声。即便出外随后而去。唤言。秃沙门女。走向何处。复更急趁生支触髀。其精遂泄欲心既歇。徘徊而住。笈多知已亦复还来。报言。圣者我若许者。我非苾刍尼。仁非苾刍。邬陀夷曰。姊妹如世尊说。若自护者即是护他。若护他者便成自护。云何自护即是护他。自能修习。多修习故有所证悟。由斯自护即是护他。云何护他便成自护。不恼不恚无怨害心。常起慈悲愍念于物。是名护他便成自护。笈多报曰。圣者可脱裙来我当为浣。时邬陀夷即以衣付。是时笈多见衣精已便生悔心。即便自念我之身分未有。圣者邬陀夷不触不见。我不顺彼实非善事。作是念已倍发染心。如佛经中说伽他曰。

诸有耽欲人　　不见于义利
亦不观善法　　常行黑闇中

时彼笈多欲心乱故。取精一渧置于口中。复取一渧投女根内。有情业力事不思议。时有中蕴有情。是最后生而来依托。笈多至寺便为浣衣。诸尼见问。笈多具答其事。诸尼便问。我言谓汝为求胜法往大德处。宁知更有此恶事耶。笈多报曰。彼之大德是持戒者。自出家后。我之身分曾不重触。诸尼报曰。不触身分尚有斯事。如其触着汝欲如何。诸苾刍尼。知其事已往白苾刍。诸苾刍白佛。佛告诸苾刍。彼尼无犯波罗市迦。既其有娠应安屏室。与食供给无令阙事。当生其子。名童子迦摄波。于我法中而为出家。断诸有漏成阿罗汉。我弟子中辩才巧妙。善能宣说最为第一。尔时世尊遂作是念。若有苾刍。令非亲族苾刍尼浣故衣者有斯过失。世尊以此因缘如前广说。乃至我今为诸弟子。于毗奈耶制其学处。应如是说。

若复苾刍。使非亲苾刍尼浣染打故衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍者。谓邬陀夷。若更有余如是流类。言亲族者。谓从七祖父母两人已来皆是亲族。过此便非。苾刍尼者。谓是笈多。故衣者。七种衣中随是一数。云何为七。一者毛。二者刍摩迦。(此方无)三者奢搦迦。(此方无)四者羯播死(白迦叠)五者独孤洛迦。(纻布)六者高诂薄迦。(是上毛緂此方无也)七者阿般阑得迦。(是北方地名其处有此衣也亦有释云即是絁绢之衣耳)言浣者下至水浸。染者下至一入色。打者下至手一打。泥萨只波逸底迦者。广说如前。

此中犯相其事云何。若苾刍知非亲族尼。作非亲族想。令浣故衣犯舍堕。染打亦如是。于三事中或令三事俱作。或令作二。或令作一。又于三中随一为初。使非亲尼皆得本罪。若非亲尼疑亦舍堕罪。若是亲尼作非亲想。得恶作罪。若是亲尼而起疑心。得恶作罪。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

从非亲尼取衣学处第五之一

尔时世尊在室罗伐城逝多林中。如佛所说。若舍贵族而出家者多获利养。然诸释种既出家已利养丰多。彼于衣服常事料理。长衣长钵络囊腰绦并多贮畜。世尊知已作如是念。此诸释子本求解脱而为出家。于出离因悉皆弃舍。不修善品耽着财利。我今应为说法令舍财利。世尊时时为其说法。彼诸释子不能见谛。世尊复念。何因缘故释子出家不能见谛。皆由耽着财利资生杂物。我今若作呵责治罚者。释子苾刍无由开解。应示诸佛正觉调伏善巧化度之仪。尔时世尊告诸苾刍曰。汝等当知。我欲于此夏安居。三月之内宴默而住。勿令苾刍辄来见我。除一苾刍为我请食者。除长净日。时诸苾刍谨受佛教众共立制。于此夏安居内苾刍不得辄见世尊。除一苾刍为佛请食者及长净日。若违制者。我等令其作波逸底迦罪说悔。尔时世尊于三月内宴默而住。无一苾刍辄得见佛。除请食人及长净日。时有苾刍。名曰小军。于王舍城作前三月安居。佛于室罗伐城作后月安居。是时小军三月满已。随意事了并作衣竟。执持衣钵顺杜多行。与诸门徒端严整肃往室罗伐城。既至彼已小军苾刍安置衣钵。洗手足已诣世尊所。时六众苾刍。遥见小军苾刍来世尊所。共作是说。此客苾刍破僧伽制。复有说云。我当令作波逸底迦罪说悔。时小军苾刍诣世尊所。徐扣门扇佛与开门。小军入已礼世尊足在一面坐。

世尊常法见客苾刍来欢言慰问。汝从何至。何处安居。佛见小军欢言慰问。汝从何至。何处安居。小军白言。大德。我从王舍城来于彼安居。世尊问曰。王城苾刍已作随意。白言已作。世尊问曰。小军

何意汝自端严端严围绕(或云随绕或云随从或云眷属皆一义也)小军白言。大德。若有人来见求于我欲出家者。我便报言。汝善男子。当住阿兰若常乞食。但三衣粪扫衣树下坐我为赞叹。如是等事若言能者。我度出家。若言不能令随意去。若有欲受圆具。或求依止。或求读诵。或学如理。作意寂念思惟来求我者。皆如前报。若言能者。随彼所求圆具等事。若言不能令随意去。由此缘故我身端严。门徒亦尔。世尊告曰。善哉善哉。小军。汝能誓度无量人天。利益无边诸有情类。来求法者令得安乐。小军当知。若能赞叹杜多功德者。则为赞叹我身无异。若有毁訾杜多功德者。即是毁訾我身。何以故。小军。我于长夜赞叹称扬如斯出要杜多功德。然汝不应违僧制令。小军白佛言。我实不知此处僧伽作何制令。世尊告曰。小军。我安居时告苾刍曰。汝等当知我欲于此夏安居。三月之内宴默而住。勿令苾刍辄来见我。除一苾刍为我请食者及长净日。时诸苾刍受我教已又共立制。于此夏安居内苾刍不得辄见世尊。除一苾刍为佛请食者并长净日。若违制者。我等应令作波逸底迦罪说悔。小军白佛言。大德。我身是客。彼是主人。自立制令岂及于我。佛告小军。无问客主僧伽制令咸须遵奉。然我从今为客苾刍制其行法。凡客苾刍入寺之时。即应先问旧住苾刍曰。具寿。今此寺中僧伽有何制令。若问者善。若不问者得恶作罪。若主人报者善。若不报者亦恶作罪。佛告小军。然阿兰若苾刍与其饶益免依僧制。若阿兰若人欲见我者。无问时节随意来见。并与十三杜多功德相应者。亦随意求见。若粪扫衣人但三衣人。(此二与衣相应)常乞食人。次第乞食人。一坐食人。钵乞食人。不重受食人(此五与食相应)住阿兰若人。树下居人。露处住人。随处住人。尸林住人(此五与处相应)常坐人。(此一与策进相应)小军当知。斯等诸人随情见我。

　　是时小军苾刍闻佛说已。欢喜奉行礼佛而退。时六众苾刍即便往诣小军之所。白言具寿。可见容许我欲诘问。小军报曰。具寿。五部罪中随意当诘。报言。汝犯波逸底迦罪。须如法说悔。小军答言。具寿。我不见罪。报云。汝岂不见破僧制耶。答曰。僧伽有何制令。即如前所制具以告之。小军曰。具寿。世尊告我云。小军。我与兰若苾刍作其饶益免依僧制。随意入见呾他揭多。时彼释种诸出家者。闻斯说已各生是念。诸仁当知。具寿小军。在王舍城夏安居了。来见世尊即得承事亲共言谈。我等在此而不能得亲奉承事。此意即是由见多贪摈斥于我。我等宜于长衣钵物。观之如病如痈如箭当弃除之。时诸释子苾刍咸作是念。我等宜将所有长衣钵等。向具寿阿难陀所。随有言教我等奉行。时诸释子苾刍。各各自持长衣长钵络囊腰绦诸资具物。至阿难陀所作如是语。善哉大德。我等有此长衣钵等资生之具。愿为哀受。时具寿阿难陀。报诸释子苾刍曰。仁等且住待我当为白世尊知。时具寿阿难陀便诣佛所。礼双足已在一面立。具以其事而白世

尊。佛告阿难陀。可为受取置一大房。并语诸苾刍。若有阙乏资具者随意取用。时具寿阿难陀唯然受教。即还诣彼诸释子处。受其所有长衣钵等。置大房中以为一聚。告诸苾刍曰。若阙乏者随意于此取其衣钵。时诸释子于彼长衣视如痈箭。既弃舍已远离多求乐修少欲。即便共往诣世尊所。礼佛足已在一面坐。

根本说一切有部毗奈耶卷第十九

从非亲尼取衣学处第五之二

尔时薄伽梵由小军苾刍故观诸释种意乐随眠根性差别为说当机微妙之法。令彼五百释种苾刍。即于座上自证圆满。破无明[穀-禾＋卵]断三界惑成阿罗汉。三明六通八解成就。得如实知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。心无障碍如手撝空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。

时诸苾刍各生疑念而白佛言。希有世尊。有何因缘由小军苾刍故。遂令五百释种苾刍。远离多贪求少欲行得殊胜果。度生死海升涅槃岸。究竟令住安隐之处。世尊告曰。汝诸苾刍。我于今时离欲嗔痴无爱无取。于诸我慢悉皆除遣。脱诸有支得一切种智证无上觉。由小军故赞叹少欲。令五百释种出生死海证大涅槃。此未希有。汝诸苾刍。如我往昔具欲嗔痴有爱有取。于诸我慢生老病死忧悲苦恼皆不遣除。轮回有支未得解脱非一切智。亦由我为小军赞叹少欲呵责多贪。令此五百人得五通具足。此之因缘汝等当听。于过去时婆罗痆斯国有王。名梵摩达多。为大法王。时世丰乐人物炽盛。无诸斗战干戈征罚。邪伪恶人共相侵害。亦无灾横及诸病苦。稻蔗牛羊在处充足。等观兆庶犹如一子。时王夫人。名曰妙梵。于此城中有一大池。亦名妙梵。时王无子。为求子故。祈祷世间一切诸神及同生天。希望后嗣。世俗皆云。由乞求故获得子息。此诚虚妄。若由乞求得子息者。于一一人咸有千子如转轮王。此事既无。故知是妄。但由三事现前方有子息。云何为三。一者父母有染心。二者其母腹净应合有娠。三者应受生者中有现前。具此三缘方有男女。其王一心求子而住。于时有一有情。于无上菩提誓愿修证。从地狱出托娠妙梵夫人。诸慧女人有五别智。广说如上。时彼王妃觉有娠已情生欢悦。遂白王曰。大王当知我所怀孕。必是大王光显国位。今我有娠现居右胁。观此相状是男不疑。时王闻已即大欢庆。广说如上。乃至胎成常令适悦。

时大夫人发如是念。善哉我欲于城东门广行福施。如是南西北门及以城内普行福施。狱囚系闭咸皆放舍。时大夫人以事白王。王闻是已皆如所愿。四城门内广施无遮。所有狱囚并皆释放。夫人既遂所求

此念便息。夫人复生是念。我今欲往花苑林泉暂为游观。王随出观此念便息。复生是念。我今欲往妙梵池中名花遍布。共诸婇女乘船而游。白王知已。为作轻舟置于池内。即命夫人并诸婇女乘船游玩。既至船所便诞一男。得宿命智颜貌端正。见者欢喜。身色如金。广说如上。乃至此儿今者当立何字。诸亲议曰。今此孩子生在水中。应与立字。名曰水生。时王即以太子授八乳母。广说如上。乃至如莲出池。是时水生太子既长成已。作如是念。我何处死在众合狱曾作何业。我昔于人趣六十年中曾为太子。由作种种诸恶业故堕地狱中。今处人道生在王家。此非善处。若得为王还堕地狱。遂便诡设方便。身不起行现挛躄相。水生太子当诞之日。五百大臣悉皆生子。各取当时瑞应而为立名。既渐童年堪能入出。大臣并将屡至王所。时诸童子王令欢戏共为跳踯。王既见已便作是念。水生太子若不躄者。亦在此中共为跳戏。今我太子虽知跛躄终立为王。尔时水生闻斯语已便作是念。王今无事苦见恩逼。今我复应哑而不语。后于异时五百童子渐能言说。俱至王所。王复生念。我之太子若不哑者亦能言说。先时名作水生太子。既哑复躄。因即唤为哑躄太子。水生之号人不复称。王于异时以掌支頞长叹而住。诸臣见已俱白王曰。大王何故以掌支頞似带忧怀。王曰。我于今时宁不忧叹。我既为王富盛自在。称尊海内男女俱无。虽有一儿身残哑躄。是时大臣各命医人俱会一处。令观太子何病所中。时诸医人共观太子无别病状。来白王曰。大王。我等详观太子。诸根明利更无病状。此恐多是情有忧惧所以不言。时梵授王闻医说已。遂设方便欲使起行复令其语。即命魁脍于屏私处而告之曰。我此哑躄太子。于大众前遣汝将杀。汝可将去不应即杀。脍者曰。谨奉王命。时王对众人前。即以太子付彼脍者遣令依法。是时脍者便抱太子置宝车上。从城中出诣屠脍所。时哑躄太子四顾城中。见其富盛而发言曰。今此城中为空荒无物。为有人居。是时脍者闻是语已。寻将太子还付大王白言。今此太子作如是说。时王便抱哑躄太子置在怀中。告曰。谁是汝仇。我为摈杀。谁是汝友。我当惠之。是时太子闻是语已哑而不答。时王复命脍者还将杀却。脍者奉命同前将去。太子于时见一死尸四人舆去。而发言曰。此为死而更死。为活为死耶。是时脍者闻斯语已。还将付王。王复同前置在怀中次第而问。太子亦复哑而不对。王复同前付彼令杀。将出王城。是时太子见大谷聚作如是说。此大谷聚若先不食根本者。是时脍者闻斯语已还将付王。王复同前次第而问。太子亦复哑而不言。王复同前付彼令杀。命脍者曰。汝可疾去往彼尸林。宜以太子埋于坑阱。时彼脍者同前将去。向深摩舍那掘地为阱。是时太子说伽他曰。

何意御车者　　于此疾穿坑
我闻当速答　　穿坑何所为

脍者报曰。

大王生一子　　口哑不能行
为此遣穿坑　　欲埋无益子

是时哑躄太子作如是念。此魁脍者。情怀嵾毒手持利剑。唯欲杀人。断他命根以为活业。心便惊怖。或容以我填弃深坑。如是思已告脍者曰。若其父王随我愿者。我当口语足步还城。是时脍人心生希有驰走白王。王曰。若太子须王位者我即与之。况余所求不随其意。于时大王大喜充满。告诸臣曰。卿等即宜治扫街衢香花遍布。悬缯幡盖极令严好。如有言曰。

国主所出言　　或复诸天类
及诸证定者　　随意事皆成

时诸臣等即奉王教。庄严城郭悉令妙好。于时无量百千人众云集街衢。企望太子步还城邑。是时哑躄太子足步还城。至大王所礼父王足。说伽他曰。

大王今当知　　我非哑躄者
亦非愚騃类　　畏苦故须然
我有足能行　　有口分明语
恐入恶道苦　　故作如是事

王曰。爱子若如是者。何不言说足步而行。怖惧之言有何意趣。太子白言。

愿王当善听　　我为说因缘
我于前世时　　曾经六十岁
得为王太子　　具受五欲乐
由斯六千岁　　堕在泥黎中
备受诸苦恼　　不可以言说
业尽方得出　　重获于人身
我忆如是事　　恐堕地狱中
定不愿为王　　放我之林野

王曰。爱子本作祠祀及修胜行。设诸施会供养仙人。冀得子息以绍王位。汝今何故舍而出家。太子曰。

我不求受欲　　怨诤由是生
愿修真梵行　　斯能坏怨敌

我不求受欲　　犹如于毒果
愿修真梵行　　常餐甘露药

王曰。

世间所爱乐　　唯王是极尊
何故汝今时　　舍之求离俗

太子曰。

终能生苦者　　此不名为乐
要求真乐处　　能令苦皆尽
愿王今放我　　舍俗往林中

王曰。爱子汝今身处楼观香花郁烈。床褥柔软寝息安宁。丝竹音声而为赏玩。上妙衣服披着以时。甘美肴馔随情而食。若出家者。住止山林寝卧枯叶。狐狼虎豹吼叫相惊。皮草为衣根果充食。水皆热浊欲饮无由。汝今何意弃舍尊荣乐居林野。太子曰。

宁住林野鹿皮衣　　虎豹同居食根果
不作国王恒杀罚　　来世善果共相违
愿王放我隐山林　　毕想勤修涅槃路

王曰。爱子先当为我断彼三疑。后欲出家未为难也。汝见城中所有富盛作如是语。今此城中为空荒无物。为有人居。汝何密意作如是语。太子曰。大王当听。王今无事令人杀我。竟无一人称理而说。王今何为杀斯太子。我缘此意故作斯语。王曰。善哉。汝又第二见舆死人便作是说。为死而更死。为活而死耶。汝何密意复作斯语。太子曰。大王当听。若人自作恶行而身死者。此谓死而更死。若人自为善行而身死者。此谓活而身死。我缘此意故作斯语。王曰。此亦善哉。汝又第三见大谷聚复作斯说。若先不食根本者。汝何密意复作斯说。太子曰。大王善听。彼诸耕人从他贷谷食而作业。后时谷熟积成大聚。债主来索多并还他。如若先时不食他物便成大聚。人亦如是。由行十善方获人身。若更造恶不修于善。前世善根即便销尽。善根尽故亡失善道。与此相违即不亡失。我缘此意故作斯语。王闻语已告言。爱子。此更善哉。时王即便抱持太子哽咽流泪。告言。汝已决意志不可移。今随汝情修行善业。我亦于后随至山林。时梵授王命诸臣曰。若我太子不出家者当是何人。诸臣报曰。当为国王。卿等诸子复是何人。报言。是随从者。王曰。太子今既出家。卿等诸子何不随从。诸臣白言。谨奉王命令其出家。去城不远有一静处。有五通仙人禀性慈悲哀怜一切。是时太子与五百人出婆罗痆斯。将诸侍从至仙人所求哀

出家。时彼仙人并随其愿。既出家后勤教要法。太子不久获得五通。后时仙人命过。太子便依丧礼焚葬其尸。是时哑躄太子。于五百人躬为训导。哑躄太子其名遂隐。哑躄大师胜号彰着。时哑躄大师作如是念。何意五百弟子不得五通。岂不由彼多畜鹿皮树皮。广儲祭器水器杂菜根果繁以自供。四体常劳五通难证。我今若作呵责治罚者。彼五百人无由开解。宜可示其菩提萨埵无上善巧化度之仪。尔时大师告诸摩纳薄迦曰。汝等当知。我欲于此夏三月内宴默而住。勿令一人辄来见我。唯除一取根果人。并月十四日长净之晨。时诸弟子奉受其教众共立制。于三月内一人不得辄见大师。唯除一供果菜人并长净日。若有违制我等令其作波逸底迦罪说悔。其师于三月内宴默而住。无有一人辄得入见。唯除采果及长净日。

尔时大师于其住处见一飞鸟。报言。善来飞鸟我今与汝所作相似。汝所觅食唯求满腹生知足意。我所求食亦唯满腹作知足心。次见一鹿。报言。善来野鹿我今与汝所作相似。汝所觅食唯求满腹生知足意。我所求食亦唯满腹作知足心。时诸弟子闻师与鸟鹿言说。各生是念。岂非大师舍默然禁。咸诣师所礼已俱坐。彼师默然不共其语。时诸弟子复生是念。岂我大师共傍生语不与人言。即便舍去。复更有一婆罗门子。名曰能施。遇来至此。仙人遥见告曰。能施。我今与汝所作相似。汝唯持一鹿皮衣一祭器。我亦同尔。汝所觅食唯求满腹生知足意。我所求食亦唯满腹作知足心。不同此处。更有余类多畜皮衣。广儲杂器贮诸果菜。求觅疲劳。时诸弟子闻是说已。各生斯念。今我大师赞叹少欲毁訾多求。观此意趣便是由见多贪摈斥于我。我等宜应于诸盈长皮衣杂器。观之如病如箭如痈弃之河内。宜着一鹿皮衣杂器各一。众共许可。各以杂物弃彼河中。唯一供身俱诣师所。师观根器而为说法。皆证五通。尔时世尊告诸苾刍。勿生异念。往时哑躄五通仙人即我身是。以菩萨行化诸有情。往时五百弟子即五百释种苾刍是。往时能施即小军是。我于往时由能施故。令五百人舍离多贪。修少欲行获得五通。今时由小军故。令五百释种苾刍舍弃贪求。遵知足行具足六通。成阿罗汉。究竟安住寂灭城中。汝等应知。作纯黑业者得纯黑异熟。作纯白业者得纯白异熟。作杂业者得杂异熟。是故汝等应弃纯黑及以杂业。当可精勤修纯白业。观此因缘汝当修学。此是缘起。然佛世尊未与苾刍制其学处。

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。未遮苾刍尼住阿兰若。时有诸尼往静林中。修习静虑受胜定乐。时莲花色苾刍尼。与其徒众五百人俱往闇林中。在一树下半跏而坐入灭尽定。是时余尼至日晡后。各欲还向室罗伐城。有作是言。圣者莲花色我唤令起。复有说言。圣者具大威神。或容在前入寺。便不唤起各自归还。时莲花色至日暮时。出定遍观诸尼尽去。便作是念。我为入城为当住此。即便入定。时有

五百群贼行劫盗已至此林边。诸贼议曰。半人分物半为防守。遂于林内见入定尼。有云是木。有云是人。有云苾刍。时彼贼中有还俗人。报言。是苾刍尼非苾刍也。余人问曰。尔何得知。报言。苾刍全跏。尼则半跏。此既半跏明知是尼。时诸贼徒生希有念。君等当知。如斯可畏大闇林中。一苾刍尼能宿于此。即便往诣贼将军所。将军问曰。仁于林内颇见希奇事不。答言见。有如斯可畏大闇林中。一苾刍尼能宿于此。将军闻已告防守人曰。我试看之。便见苾刍尼。颜容端正人所乐观。寂定威仪睹而深敬。叹曰。今此林中有二可爱。所谓朗月光明。及苾刍尼容彩。将军曰宜应唤起。我奉其食。彼还俗人报曰。此不非时食。将军曰。林中苾刍尼有二可爱。所谓容仪端正。不非时食。将军曰。令其饮酒。彼还报曰。此不饮酒。将军曰。于此林中。复有二种可爱。所谓苾刍尼颜容端正。不饮诸酒。将军曰。今我幸会遇上福田。而竟不果施一餐食。便以贵价氎衣裹上妙食。挂于树枝作如是说。即如圣者容仪寂定。无所不觉。无所不知。我今留此衣食。幸愿慈悲当为受用。作是语已。舍之而去。时莲花色尼至天明已。从定而起。便见大众行迹之处。便入定观见彼五百贼徒至此而去。复观于我无丑恶事不。知无有过。复见裹食挂树。便作是念。此由净心敬信所致。复作是念。若更待余授食之者。恐禽兽来坏其净施。我今宜可持此上食奉施僧伽。然佛有教。若尼恶触苾刍是净。苾刍恶触尼亦是净。遂即自手持去诣逝多林。六众常法每一二人镇居门首。时邬波难陀在寺门前经行而住。遥见苾刍尼来。问言。大妹。岂天未晓城门已开。尼言。大德。我非城宿。从闇林来。报言。大妹。我曾昼日入彼林中。起怖畏心身毛皆竖。大妹。如何独住于彼。手所持者是何物耶。时苾刍尼具以缘告。此时贼徒净心留与。邬波难陀曰。大妹。由汝威仪贼生敬爱获得此物。彼若见我必当与杖令负物去。邬波难陀告言。大妹。若有得此新好白叠。刺作两重僧伽胝衣。少欲而住。修诸善品诚亦佳矣。尼言。圣者须此衣耶。答曰。必若有余随情处分。答言。且住我持初食奉施僧伽。回来至此以衣相施。邬波难陀作如是念。若更有余黑钵见者。必乞此衣。我无由得。报言。大妹。可住于此。我当为唤受初食人。尼便许可。时邬波难陀即入寺中。见受食人无事而住。报言。具寿。施主在门担食辛苦。汝今无事闲住房中。宜可急行受其施食。彼便持器往诣寺门。就苾刍尼受取初食。尼与食已振白叠衣施与。邬波难陀既得衣已喜而咒愿曰。汝所施物。是心瓔珞。为心资助。定慧庄严得人天道。随情受用胜妙衣服。终至无上安隐涅槃。即便舍去。时莲花色苾刍尼便作是念。我今为向本处。为礼世尊。我今已来当礼佛足。便诣佛所礼世尊已在一面坐。时苾刍尼五衣破碎。世尊见已告阿难陀曰。苾刍尼众于安居时足利养不。阿难陀白佛言。足。佛言。何意莲花色尼五衣破碎。阿难陀曰。大德。此苾刍尼深信坚固意乐淳善。其所得物于三宝中咸皆喜舍。来从乞者不逆其意。今日此尼得好大叠。施与尊者邬波难陀。佛告阿难陀。苾刍于

非亲族尼处受取衣耶。阿难陀曰。苾刍受衣。佛告阿难陀。然非亲苾刍不生是念。此苾刍尼具五衣不。随所与时悉皆受取。若亲苾刍则不如是。见其阙乏不肯受衣。尔时世尊告阿难陀曰。于大房中贮衣之处。应取五衣与莲花色苾刍尼。时阿难陀奉佛教已。便取五衣授与莲花色。尔时世尊以此因缘告诸苾刍广说。乃至于毗奈耶制其学处。当如是说。若复苾刍从非亲苾刍尼取衣者。泥萨只波逸底迦。

世尊为诸苾刍制其学处已。室罗伐城有一长者。大富多财受用丰足。所有家产如毗沙门王。便于同望族娶女为妻。虽久共居。竟无男女。情怀忧悒。作如是念。我今舍内多有珍财。无一绍继。我死之后。所有资产。以无子故。没入王家。来世路粮。又未修集。以手支颊长叹而住。其妻问曰。何故情怀忧悒支颊而住。报言。贤首。我今宁得不忧。具述其事。妻曰。云何修习来世资粮。报言。贤首。若能以好饮食供养佛及僧。食已人人各奉一双上好白叠。是谓修习来世路粮预前安置。妻言。何故不为。是时长者往诣佛所。礼佛足已在一面坐。世尊尔时即为长者演说妙法。示教利喜默然而住。是时长者从坐而起。整衣一肩合十指掌。白佛言。世尊。唯愿哀愍。并苾刍僧伽。明当宅中受我微供。世尊默然受之。长者知佛为哀受已礼足而去。时彼长者于其夜中。具办种种上妙饮食。旦敷座席并安水器。令使往白世尊时到。世尊于日初分。着衣持钵与苾刍众随从而去。至彼长者设食之处就座而坐。长者既睹佛僧如法坐已。便以上妙饮食手自供养极令饱满。既澡漱已。奉佛及僧人各一双上妙白叠。时彼长者取卑小席。于世尊前听受妙法。佛随根性示教利喜为说妙法。咒愿颂已从座而去。是时长者随佛出已旋绕三匝礼足而退。于高楼上修舍施念。告其妻曰。贤首。应生极喜。我已多作来世资粮。妻便报曰。仁今虽作我未修营。长者报曰。今所修福岂非共有。妻曰。虽知共有。然我情愿。请大世主及苾刍尼僧伽。就宅食已人施一双上好白叠。此即是我来世资粮。长者告曰。善哉善哉。随汝意作。时长者妇即便往诣大世主苾刍尼所。顶礼双足在一面坐。听妙法已从坐而起。白言圣者及苾刍尼众。唯愿哀愍明就我家。广如前说。乃至净澡漱已。时长者妇便以大箱盛妙白叠。在上座前开之而住。时大世主作如是念。世尊制戒不许苾刍尼受上妙衣服。我今若受便违学处。若不受者障施主福。诸苾刍尼失其利养。尼众各念。若大世主受此衣者诚亦善哉。时大世主知众心已作如是念。世尊亦应缘此事故听受好衣。时大世主总为受衣。为长者妇作咒愿伽他已从座而去。诣世尊所如常威仪。具以前事而白世尊。佛告大世主。善哉善哉。我未许者汝已知时。从今已去听苾刍尼受贵价衣。于苾刍边共为换易。时大世主奉佛教已礼足而去。至尼住处分与上衣。报言。世尊有教。听苾刍尼受贵价衣。于苾刍边易取粗者随意受用。时苾刍尼受得衣已往誓多林。共诸苾刍欲为换易。时十二众苾刍尼。便持贵衣至六众所。报言。圣者。世尊有教。

听苾刍尼受贵价衣。于苾刍边共为换易。今者宜可取此好衣与我粗者。六众报曰。姊妹。直尔持施我尚不受。况复共尔愚昧无识不自由者为换易耶。诸余尼众各随自意持所得衣。诣老苾刍所述如上事以衣共易。老苾刍言。姊妹且住。我当问佛。时彼苾刍往诣佛所。而白佛言。大德。有苾刍尼持好衣财。来至我所求换粗者。不知如何。佛言。我听苾刍从尼受衣。除换易。换衣之时令苾刍尼欢喜无恨。尔时世尊赞叹持戒少欲知足。告诸苾刍曰。前是创制。此是随开。当如是说。若复苾刍从非亲苾刍尼取衣者。除贸易。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍者。谓邬波难陀。余义如上亲非亲义。衣有七种。广如上说。除贸易者。易得无罪。泥萨只义。舍悔之法。并如上说。此中罪相其事云何。若苾刍于非亲尼。作非亲想或复生疑。从彼取衣得舍堕罪。若苾刍于亲族尼。作非亲想或复生疑。得恶作罪。又无犯者。若苾刍尼将衣施僧。或为说法故施。或为受圆具时施。或见被贼故施。或时买得。或换易得。此皆无犯。若苾刍尼众人共识多获利养。便持衣物到苾刍前。以衣置地作如是语。圣者。我今多有如是财物。幸愿慈悲为我纳受。作是语已。弃之而去。取亦无犯。又无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

从非亲居士乞衣学处第六

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。于此城中有一长者。娶妻未久。告曰。贤首。我欲持诸货物往诣他方。交易经求冀存家业。妻曰。年少之时宜受欲乐。衰老之日方可求财。夫言。贤首。少壮之时能忍辛苦。陵冒寒暑正合求财。至老年衰坐而受用。妻作是念。我不劝为而自求作。当随其意。报言。任自经求。便即为办所须路粮。周给资遣彼持货物往诣他处。其妻于后作如是念。我之夫主辛苦经求。受诸寒热饥渴等苦。皆是为我求觅财物。我今不应端坐而住。便往市中买好劫贝。捻为上缕织成妙叠。种种香薰置于箧内。时彼长者经求获利还来本居。其妻作好香汤令夫洗沐。开箱取叠而授与之。长者见已作如是念。我先所留饮食之直。纵令全卖亦未得此衣。问曰。贤首。汝于何处得此上衣。答言。且宜着之。彼便为着。更问曰。何处得衣。妻曰。且当先食。食已还问。何处得衣。妻遂以缘具告。夫曰。善哉贤首。我作求觅人。汝为守护者善营家业。如斯不久舍内资财必当丰赡。妻曰。此衣是我辛苦营得。但自披着勿与余人。答言可尔。时彼长者信心淳善。往逝多林礼世尊足。从城出时守门人见便作是念。观此长者所著上衣。今日定当多获财利。是时六众多住寺门。时邬波难陀见长者来。观其衣服作如是念。看此长者着好衣服。所求财利必得随情。我今若不留得此衣者。我不更名邬波难陀。即便唱言。善来长者。仁何处来。犹如初月久而方现。报言。圣者。我比兴

易远诣他方。近始归还故来礼佛。问言。长者。多获利不。答言。随时多少且免空归。报言。长者我已先知。见池流出表水澄深。目睹好衣知多获利。然汝比来常有贪心经纪无歇。曾不修造来世资粮。汝且可来当为说法。是时长者为听法故在一面坐。邬波难陀凡说法时。若说持戒因缘。其听法者皆谓自身即生天上。若说布施因缘。其听法者乃至自割身肉持以奉施。若说罪业因缘。其听法者即谓自身现堕恶道。邬波难陀为彼长者说施相应法。彼生净信。问言。圣者。我幸得闻如是妙法。有一双白叠当以奉施。邬波难陀即为咒愿。汝所施物是心资等。广说如上。既咒愿已即从索衣。长者曰。衣在宅内明日持来。报言。贤首。如世尊说。

修福宜应速　　宁知明日存
终与死王军　　必定相遭遇

邬波难陀曰。长者。汝所著衣极好白叠。应持施我。我当刺作两重新僧伽胝少欲而住。修诸善品福常资汝。长者答曰。非惜不与。然而我妻先为要契。衣但自着必莫与人。邬波难陀曰。长者。我曾闻汝贤善净信是大丈夫。宁知汝今更随妇语。遂即近前强抽一叠。得已细观返手撝面。问言。圣者。何意如此。答言。汝有施福无受用福。空坏架上无成衣用。我若更得彼一只叠与此相似者。用作僧伽胝汝福圆满。长者曰。岂我露形而归耶报言。长者。何假外仪将为容饰。但以性祛鄙吝惭愧为衣。无惭愧者虽着衣裳露体无别。汝有衬衣不。长者言有。若如是者今此城中诸长者等。身着衬衣手持粗杖。放牧牛畜日暮而归。汝今亦可身着衬衣手中执杖。随他牛后以入城中。诸人见时全无怪者。即强取下叠但着衬衣。授与一杖逐牛而入。门人问言。长者向见出城着好白叠。今还露体岂遭贼耶。长者曰。不遭余贼。但被圣者邬波难陀为我说法强夺衣将。门人闻已极生讥骂。时给孤独长者于日日中恒将五百从人。礼佛双足并诸大德耆宿苾刍。既至城门。门人告曰。长者虽复多诸仆从。然须在意勿被贼偷。长者报曰。岂往给园中间有贼。报言。长者。路虽无贼园中有之。长者曰。咄男子汝禀性恶如黑羊毛不可回改。今此路中佛及僧众常所游履。虽经多载汝不变白。门人报言。长者。世尊善逝及苾刍僧众。足所履尘我观顶戴敢不敬耶。然昨日晨朝有一长者。着上衣服欲往给园。时邬波难陀为其说法强夺将去。令着衬衣随牛而入。口陈讥骂人皆共知。长者闻已便作是念。我于今日以此为缘便往给园。时邬波难陀见而告曰。善来长者。报曰。我不善来。邬波难陀曰。汝先有烟。今时火发。长者报曰。如何令我不火发耶。余出家者咸欲舍贪。大德所为贪更增长。邬波难陀曰。我作何事。长者报曰。岂非昨日有人欲来见佛。仁为说法强夺其衣。令着衬衣遣随牛入。邬波难陀曰。世言诸天喜施饿鬼便遮。长者报曰。岂可彼人金瓶注水持以相施。邬波难陀曰。长者勿作

多言。若不忍受随情制戒。长者曰。我岂舍之宜应且住。邬波难陀默然而住。时给孤独长者往世尊所。头面礼足在一面坐。白佛言。世尊。今此圣众有从非亲居士居士妇乞衣。唯愿世尊为诸圣众作忆念事。勿从非亲居士居士妇乞衣。尔时世尊闻长者语默然许之。长者知已礼佛而去。世尊以此因缘集苾刍僧。广如上说。问邬波难陀曰。汝实从非亲居士居士妇乞衣耶。答言实尔。于时世尊种种诃责邬波难陀已。告诸苾刍广说如前。乃至于毗奈耶为诸苾刍。制其学处应如是说。若复苾刍从非亲居士居士妇乞衣。泥萨只波逸底迦。

尔时世尊为诸苾刍初制学处。佛在逝多林。时有四十苾刍。游行人间被贼劫夺无有衣服。时诸苾刍共作是议。如世尊制。不许从非亲族居士若居士妇乞衣。我于此处无有亲族。宜可还向室罗伐城。于同梵行者边从觅衣服。我等如何露形而去。议曰。夜在道行昼当潜伏。如是渐渐夜至寺门。时彼苾刍初夜后夜警觉思惟。闻扣门声出见形露。告曰。无衣外道非汝住处。彼言具寿我非外道。汝是何人。我是苾刍。何处得有如是苾刍。我被贼劫欲遣如何。问言。汝名何等。我是四十乞食苾刍。报言善来具寿便为开门。时诸苾刍竞相供济。或与僧伽胝。或嗢呾罗僧伽或安呾婆娑。或僧脚崎泥婆珊那波呾罗滤水罗。至天明已时诸苾刍以缘白佛。佛言由此缘故应除余时。余时者。若苾刍被夺衣失衣。烧衣吹衣漂衣。此是时。尔时世尊赞叹持戒。乃至广说。告诸苾刍。前时创制今更随开。为诸苾刍制其学处。

若复苾刍从非亲居士居士妇乞衣。除余时。泥萨只波逸底迦。余时者。若苾刍夺衣失衣。烧衣吹衣漂衣。此是时。

若复苾刍者邬波难陀。乃至衣义并如上说。乞者谓从彼乞求。言夺衣者谓被贼。夺失衣者谓自失衣。烧衣者谓被火烧。吹衣者。谓风吹去。漂衣者谓被水漂。有此难缘乞便无犯。若异此者得时犯舍堕。此中犯相其事云何。事有三种。谓价色量。价者。若苾刍不为难缘。从非亲乞一迦利沙波拏直衣(迦利沙波拏义已如上不与取戒中辩讫)若还得一迦利沙波拏直衣者。乞时恶作得便舍堕。如是增数乃至五十迦利沙波拏等。随乞随得。罪之轻重准上应知。若苾刍从非亲乞一迦利沙波拏直衣。得二迦利沙波拏直衣。乞时恶作得时无犯。如是乃至五十迦利沙波拏等。乞少得多有犯无犯亦准应知。色者。若苾刍从他乞青色衣。还得青衣。乞时得恶作。得时招舍堕。如青既尔。黄赤白色及以厚薄。应知亦然。若苾刍乞青色衣。得黄色者。乞时恶作得时无犯。如是余色厚薄更互相望。应知亦尔。量者。若苾刍从他乞五肘衣。还得五肘。乞时恶作得时舍堕。或乞五得十。乃至五十等准上应知。是名三事。若乞缕缋便得小片。若乞少片他与宽衣。皆无犯。又无犯者谓。初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十

过量乞衣学处第七

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬波难陀作如是念。我等所有经求之处。皆由给孤独长者启请世尊制其学处。我等假欲乞求狭小布巾尚无由得。况宽大耶。然佛世尊或因少欲苾刍乏衣服故有别开听。我今宜应觅少欲者共相凭附。或缘彼故少有所获。即便随处求觅其人。虽复周旋而未能见。有人报云。阿兰若中有四十众苾刍少欲而住。即往诣彼寂静林中见四十众苾刍。缝补破衣极生劳苦。时邬波难陀报诸苾刍曰。具寿。我所闻事与见不同。比谓仁等四十众苾刍在阿兰若中。受诸静虑解脱胜乐。宁知在此唯补破衣艰辛乱意。诸苾刍曰。大德。我被贼劫。邬波难陀曰。此不善事极受辛苦。诸苾刍曰。大德。何故见忧。邬波难陀曰。我不忧仁愍彼盗者。为贪心故枉行劫夺。舍身之后当堕地狱。设得为人受贫穷报。诸具寿。如世尊说。汝等苾刍。若人由行偷盗数习力故。命终之后当生地狱受诸苦恼。设得为人衣食阙乏。缘此事故我出忧言。然诸具寿。徒劳艰苦缝此破衣。新好叠布何不见乞。诸人报曰。谁舍三宝胜妙福田。于我贫人辄肯相施。报言具寿。世尊每于处处赞叹仁等少欲知足。有信心者皆乐供养。何不求乞。答曰我欲何处求乞衣耶。邬波难陀曰。若无乞处何不请觅劝化之人。彼能为汝易得衣服。答曰何处得有众所共识。大德苾刍。舍自善品为我求觅。邬波难陀曰。我等六众苾刍各有九弟子。成六十人共为汝等求觅衣物。汝若无违随我意者。我等门人因此亦得多少衣服。答曰共得衣服于我何违。邬波难陀曰。我等岂能自行乞食复觅衣耶。若不辛苦得饱食者可为觅衣。诸人报曰。此亦善哉。时邬波难陀还至寺已。洗足而进既至房中思惟。作何方便于此城中总能劝化。唯除给孤长者不入其舍。彼若见我常怀忿怒。我今宜可先往贫家次行富舍。后往胜光王宅。及行雨夫人并胜鬘夫人。仙授长者故旧居士。毗舍佉母善生夫妇。如是次第从彼乞求。时有长者请佛及僧家中设食。邬波难陀见已生念。告诸弟子曰。具寿。明日汝等设有寺众差使作务皆不须受。报言我之二师少有驱使。既至明日令一弟子往唤四十众苾刍。仁等可来我为求衣。使者到彼见诸苾刍悉皆入定。使者便念谁能于此作粗犷心。不观后世触误定者令其惊觉。即便还至邬波难陀所。报言。阿遮利耶。彼皆入定谁能惊觉。时邬波难陀怒而告曰。痴人无智。汝今作此至诚。岂即尽诸烦恼。遂便自往至静虑堂。以脚踏门堂皆振动。彼从定起。问言大德何意如此。报言汝四十人欲求衣服。何故省事于此坐耶。来可共去。彼便报曰。且少时住待嚼齿木。邬波难陀曰。可来半路当嚼。四十苾刍即随而去。邬波难陀便与门人共为议曰。诸具寿。我等六众犹如白象。所至之处人皆竞集。我等不应老少依次群众而去。应可间杂前后别行。即随议前进既行半路

嚼齿木已。入室罗伐市中贫人行内丛聚而住。铺主问曰。圣者今日有忧恼事耶。报云我有忧事。汝等颇闻有四十众苾刍佛于处处赞叹称扬少欲知足不。报言我闻。邬波难陀曰此即其人。悉皆被贼劫夺衣服。铺人闻已各相告语。诸君悉可持诸弓刀牌槊之类共执群贼。六众告曰。被劫已久贼散他方。诸人告曰。我欲何作。六众报曰可施与衣。时彼诸人即便收敛。新故叠衣持以相施。是时六众束成大担。令诸少年荷将归寺。次至富人行中共聚而立。彼同前问。此如前答。诸人各各将贵价衣持以相施。彼复还令送归寺内。次往胜光王所攒集而住。时王见问。答事同前。王便命彼毗卢宅迦曰。汝今宜应总诸将帅可即急去擒彼贼军。六众白言。遭劫已久贼散他邦。王曰若尔圣者欲何所作。六众报曰可施与衣。时胜光王即便人别各与十三资具胜妙衣服。是时六众即令弟子同前担去。是时四十众苾刍告邬波难陀曰。大德计所得衣。我等周足勿复更乞。邬波难陀报曰。具寿。汝等皆是懒堕之人。岂不共我先有诚言。若于仁等无有违者。我亦因斯为诸弟子觅少衣服。何故自足更不肯求。时诸苾刍闻皆默然。尔时六众苾刍遂便将至行雨夫人胜鬘夫人。仙授故旧。毗舍佉母。善生夫妻处。各各问答具如上述。时彼皆与十三资具上妙衣服。所得衣处皆令弟子担向寺中。是时六众报诸人曰。世尊昨日与诸苾刍受他请食。若于食处少百人者。行便空缺为施主所怪。汝等当去满彼食行。亦当为我送其钵食。时彼六众遣诸人已。自往寺中选取上衣置之一处。其故破者为四十分。时四十人赴请食已还来寺中。六众食了告弟子曰。汝可唤四十少欲人来。彼皆来至。邬波难陀曰。具寿。我是汝等守衣人耶。宜各取衣。彼见破衣共相瞻视。六众告曰。汝等何故两两相看。彼便报曰。何因皆与破碎衣物。邬波难陀曰。此用重叠作僧伽胝。此缝作嗢多罗僧伽。及安咀婆娑僧脚崎等。足得充济何所嫌耶。若意不满相随更乞。答曰且得充足更勿求余。便各将此破碎之衣往兰若中随事缝补。于其城邑众皆普闻四十众苾刍。王及诸人七处皆得十三资具。时有苾刍至兰若中见诸苾刍。各自劬劳补破衣服。告言诸具寿我所闻事与见不同。林中苾刍问曰所言何义。报曰我闻仁等七处皆得十三资具。何意今时还缝破物。诸苾刍报曰。仁但耳闻我自肩负。若尔何处得此破碎衣裳。时诸苾刍具以缘报。苾刍闻已极生嫌贱。遂至住处白诸苾刍。诸苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍。乃至问四十众苾刍曰。汝等实尔受他施物不知足耶。实尔世尊。尔时世尊种种呵责。不顺正理心不调寂。赞叹称扬顺理调善。广说乃至。为诸苾刍。于毗奈耶制其学处应如是说。若复苾刍夺衣失衣。烧衣吹衣漂衣。从非亲居士居士妇乞衣。彼多施衣。苾刍若须应受上下二衣。若过受者泥萨只波逸底迦。言夺衣等文并如上。应受上下二衣者。有二种上下衣。一苾刍上下衣。二俗人上下衣。苾刍上下者。若是新衣两重作僧伽胝。竖三横五。若泥婆珊。竖二横五。俗人上下者。上衣长十二肘阔三肘。下衣者长七肘阔二肘。应受者谓作心领受。若过受者谓过前数。乞得衣时

便犯舍堕释名舍悔广如前说。

　　此中犯相其事云何。若苾刍从他乞俗人上下衣。时依量而得。若更乞时得恶作罪。得便舍堕。若乞苾刍上下衣时。事亦同此。若从他乞俗人上下衣时。纵减俗量不应更乞。若有长不却还主。若从他乞苾刍上下衣时。若少不充苾刍衣量。应更从乞。若有长应却还主。若俗衣少更乞。若苾刍衣有长不还。得罪轻重准事应识。若元心拟过乞者。乞时得恶作罪。得物犯舍堕。犯舍堕已更得余物。悉皆同犯广说如前。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

知俗人共许与衣就乞学处第八

　　佛在室罗伐城逝多林给孤独园。于此城中有一长者。先有自妻复行邪行。其妻告曰。仁者不应作此邪行之事。其妻屡谏夫不随语。妇起嗔嫌共余男子亦为私合。其夫每以家物赠彼私妇。其妻亦以家物遗彼邪夫。夫妇两人破散财物几将略尽。长者禀性暴恶打其婢使。常与弊衣恶食。告言由汝散我家资。婢曰我实久知破散所以。然而二俱家主不敢斥言。时彼夫妇知婢讥刺。俱怀惭愧并默无言。时邬波难陀知是事已。便往诣彼长者宅中。为彼夫妇毁呰破戒赞叹持戒。告言善男子善女人。如佛所说邪行之人。命终之后当堕地狱。若得为人妻不贞谨夫有邪念。若离邪行。命终之后得生天上。若生人趣妻室贞良夫不邪念。说伽他曰。

　　由听能知法　　闻法离众过
　　闻法舍恶友　　闻法得涅槃

　　时彼夫妇既闻法已俱舍邪行。时邬波难陀复为夫妇广述归敬殊胜功德。报言汝等二人更应善听。如佛所说。

　　若归佛陀者　　不堕于恶趣
　　舍离于人身　　当得生天上
　　若归达摩者　　不堕于恶趣
　　舍离于人身　　当得生天上
　　若归僧伽者　　不堕于恶趣
　　舍离于人身　　当得生天上

　　时彼二人闻法欢喜深生净信。即便归依三宝。复为赞叹五戒功德。汝等善听。如佛说有五种大施。何谓为五。若离杀生偷盗欲邪行妄语饮酒。是为五种大施。何故离此五事名为大施。由离五故得无所畏无诸怨结。妻室贞良言则信受常不骄逸。由此五故感无量乐常处人天。故名大施。时彼二人闻此法已。倍生深信受五学处。邬波难陀令

彼二人住归戒已舍之而去。时彼长者。复于他日更以苦楚而打其婢。妻曰仁者我先未识业果之时常行苦楚。今由圣者邬波难陀善知识故。令我识业异熟。不应更行苦楚。然诸世人自受业报。贵贱无恒谁是奴婢。从今已往勿行杖木。夫言贤首。善哉此说。命其婢曰。小女。汝可澡浴赐以新衣。告曰应勤家业施汝无畏。婢作是念。此二家长先皆不仁。好行楚罚苦虐于我。弊衣恶食尚不充躯。今者恩慈事同父母。复更思念。自从圣者邬波难陀入此舍后。仁心抚育更不打我。我今欲将何物报圣者恩。若于家中偷窃少物将报恩者。家主若知同前苦楚。既无得处但怀愧心。后于异时邬波难陀来为夫妇说法而去。时长者妇告其夫曰。仁岂不知圣者邬波难陀是我等善友。令舍恶业住善品中。归敬三尊受五学处。复能时时以法相授。我等宜应奉施多少。长者问曰欲作何事。妻曰施一白叠帔。其婢闻之便作是念。我以此言持报圣者。时邬波难陀旦入城中。次第乞食至长者家。婢见礼足。告言圣者。我有善言欲以相报。问言何事。婢曰我家长者及以夫人。欲将上衣持奉大德。邬波难陀闻已生念。世间所有贪饕之人我当一数。今闻获利实称本心。然此婢子虽有此言我更穷诘。便带嗔色报言。小女。汝以何缘辄弄于我。报言圣者岂敢相弄。邬波难陀报言。小女。若言实者家长设嗔我劝容恕。若其虚者多与汝杖还同昔日。报言圣者何事须疑。但入宅中自当知矣。时邬波难陀即入其舍。彼二夫妻见唱善来。敷座令坐。既礼足已。便取卑座跪而听法。为说法已。告言长者。许与大叠我今欲见。时彼夫妻互相瞻视。邬波难陀见而问曰。何故仁等更互相看。彼二答曰。圣者此是我等私屏之言谁当告知。岂复圣者了他心耶。邬波难陀曰。我从少来持钵乞食齿落发白。于斯少事汝不信耶。时彼长者便授与衣。邬波难陀受其衣已周遍观察。即便翻手面带忧相。长者问曰圣者何意如此。报言长者汝有舍福无受用福。唯堪拂履或用帘窗。置在桁竿自然破坏。长者问曰欲何所为。报曰更求好者施我作衣。答言圣者更无可得。报言可买与我。答曰我无价直。报曰且为赊买后当还价。是时长者复看妻面。妻曰圣者邬波难陀于我等处诚有大恩。可为买衣遂所希望。时彼长者即将邬波难陀往至市中诣一铺所。邬波难陀便作是念。我令铺主发动高心出上衣服。报长者曰。略观此铺多是贫人。宁容得有上好白叠。应向余处别可求之。是时铺主闻此语已。便起高心出好上叠。报言圣者何故相轻试看此叠。邬波难陀曰。实诚好物。其价如何。商人报曰。直五十迦利沙波拏。邬波难陀曰。三十当取。商人曰谁当还价。报言长者相还。问长者曰何时当与。长者言某时当与。商人曰善随意将去。长者即便付与邬波难陀。时邬波难陀报言。长者无病长寿。今所施物是心璎珞是心资助。定慧庄严得人天道。乃至广说。邬波难陀便持此叠往逝多林。长者家贫不能依时还其叠价。商人遂立长者于赫日中不听其去。有知识见问言。何意住立日中。为有疟病为服酥耶。报言我非疟病亦不服酥。债久不还被立于此。问言何时负债。岂汝祖父负他债耶。报

言由我于释迦子生敬信心。以衣见施嫌恶不受。令买好者置此艰辛。时彼知友闻此事已便起讥嫌。沙门释子贪求无厌。诸苾刍闻已具以其事往白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。广说乃至。佛告邬波难陀曰。汝实作如是不端严事。随他所施无知足心。更求好物令彼辛苦。白言实尔。世尊如前种种呵责。告诸苾刍。我今为诸弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。

若复苾刍有非亲居士居士妇。共办衣价当买如是清净衣与某甲苾刍。及时应用。此苾刍先不受请因他告知。便诣彼家作如是语。善哉仁者为我所办衣价。可买如是清净衣。及时与我为好故。若得衣者泥萨只波逸底迦。若苾刍者谓邬波难陀。亲非亲等义如上说。言衣价者谓金银贝齿等。办者贮畜也。如是衣者谓七种如上。买者谓从他买。言清净者。谓得如是堪受用衣。与者谓施衣时。某甲者谓邬波难陀。不受请者先未言许。因他告知等者。见他陈说往彼求衣。强索其价为好故。若得衣时便犯舍堕。此中犯相其事云何。事有三种。谓价色量。云何为价。若苾刍从非亲人得五迦利沙波拏直衣。受时无犯。不受此衣更过索者。索时犯恶作。得时犯舍堕。如是乃至五十迦利沙波拏等。随觅随得。轻重准上应知。是谓为价。云何为色。苾刍得青色衣受时无犯。不受此衣更过索者。索时得恶作。得时犯舍堕。如青既尔。乃至余色准此应知。是谓为色。

云何为量。若苾刍得五肘衣时受取无犯。不受此衣更过索者。同前得罪。如是乃至多肘。罪之轻重事并同前。是谓为量。此泥萨只衣舍衣方法事亦同前。无犯者若乞缕绩便得小片。若乞小片他与大衣。此皆无犯。又无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

知俗人别许与衣就乞学处第九

佛在逝多林。时邬波难陀苾刍起犯因缘。长者及妇各与外人私通。因为说法舍恶修善。事并同前。但以二人各办衣价为异。令彼二价共为一衣。致使长者受大辛苦。苾刍以缘白佛。乃至为制学处应如是说。

若复苾刍有非亲居士居士妇。各为苾刍办衣价。买如是清净衣与某甲苾刍。此苾刍先不受请因他告知。便诣彼家作如是语。善哉仁者可共买如是清净衣。及时与我为好故。若得衣者泥萨只波逸底迦。此中犯相三种不同。并如前说。

过限索衣学处第十

佛在王舍城竹林园中。时邬波难陀作如是念。我等所有经求之处。皆由给孤独长者启请世尊制其学处。我等假欲乞求狭小布巾尚无由得。况宽大耶。然我昔时共行雨婆罗门。同一学堂从师受业。我宜往见。或容与我多少衣物。便就彼宅门人止之圣者勿进。报言贤首世尊制我五处不行。唱令家淫女家酒家王家屠脍家。此家岂是五处耶。门人报曰。圣者何须多作讥骂。斯非唱令淫女等家。然是婆罗门行雨之宅。报守门人曰。男子汝宜入舍报婆罗门云。大德邬波难陀今在门外须欲相见。门人曰。观斯意气似从胜光王断事处来。报曰痴人为报者善。若更迟延必当令汝招大杖罚。门人自念看此形势全无怖惧。不同余者必有所由。当为报知勿受其辱。即便入报。大德邬波难陀今在门外云须相见。婆罗门曰。唤大德入谁复相遮。门人闻已便作是念。由此缘故豪望沙门全无怖意。即便唤入。婆罗门见遥唱善来敷座令坐。既坐定已发美妙音。赞叹施门殊胜功德。若邬波难陀发喜悦心赞布施者。诸有信心婆罗门等。听法之时作如是念。善哉妙法我等宜应割肉持施。时婆罗门闻法欢喜作如是语。大德坐夏了日我当奉施六十金钱。邬波难陀曰。贤首无病长寿即为咒愿。今所施物是心瓔珞。乃至安隐涅槃即辞而去。时有二苾刍从室罗伐至王舍城。为礼佛故诣竹林中。是时世尊命具寿阿难陀曰。汝今宜往告诸苾刍。如来欲往憍萨罗国人间游行。若有情愿随从行者可料理衣服。时阿难陀受教而去。告诸苾刍宣世尊教。时二新来苾刍闻是语已忧心而住。邬波难陀问曰。汝二少年何意怀忧。彼二答曰。具寿阿难陀告诸苾刍。如来欲往憍萨罗国人间游行。若愿去者当料理衣服。大德我适来至犹未解息。如何更往室罗伐城。时邬波难陀闻已忧恼作如是念。我经多时才蒙少施。宁知更有障碍事生。至明旦已即便往诣婆罗门家。到已就座而坐作忧悒声说施功德。时婆罗门问言。大德前来说法美妙音声。今者似带忧色其声卑下。愿闻其故。邬波难陀曰。贤首我经多时才得相见。今时不久即欲别离。作是语已怀忧而住。世有言曰。

摩揭陀人闻声解　　憍萨罗国睹形知
半字便了五王城　　待言方解余边国

时行雨婆罗门。闻邬波难陀所说便作是念。此不为我离别生忧。但为六十金钱而起愁恼。报言。大德随仁何处作安居了。我当奉送六十金钱。邬波难陀曰。贤首无病长寿。善哉施心始终坚固。所为福利当招胜果即辞而去。尔时世尊大众围绕如余广说。至憍萨罗往室罗伐住逝多林。时有商客从此城出。将诸货物诣王舍城。然王舍城古昔常法。若于他处有大商旅至其国者。王自看税或令行雨大臣。是时行雨看税其物。报商客曰。汝若还归室罗伐者当报我知。答言尔。商人交易既了诣大臣所。报言。我欲归国。即便付与六十金钱。告言。此物汝可将与大德邬波难陀。彼受物已作如是念。若与行雨大臣先相识

者。彼定必是众所知识大德苾刍。我当于彼少为利润令彼生喜。可买细叠将向彼城。往竹林中问苾刍曰。何者叠衣堪苾刍着。苾刍报曰。贤首汝今岂欲施僧衣耶。报言我无暇施。然行雨大臣附我六十金钱与大德邬波难陀。我今欲以金钱买叠将去望称彼心。诸苾刍曰。汝今定当输其白叠并索金钱。商人念曰。今此苾刍或与彼仇隙。即便更诣余苾刍处具述前事。苾刍报曰。汝若不印金钱而将去者彼定索利。商人便念彼此语同事。须防虑往大臣所令其印署。大臣曰。我今信汝岂劳须印。商人曰。虽相委信商人之法事须详审。于时大臣便为印署。商人持往室罗伐城至逝多林。问苾刍曰。圣者邬波难陀房在何处。时诸苾刍示其住处。彼往不见。问苾刍曰。大德邬波难陀今向何处。报言暂向寺外闲静之处。商人报曰。此之金钱是王舍大臣行雨所寄。可为领取彼来当与。苾刍报曰。贤首汝颇曾见炬火发焰以头触之。商人即念此必与彼先有仇隙。即诣余苾刍处白言。大德。此之金钱是王舍大臣行雨所寄。与邬波难陀可为受取彼来当付。诸苾刍曰。若其不印而将来者。彼必定当从汝索利。谁能为彼辄受此物汝自面付。商人念曰。所言相似此定是难我。在家中待彼苾刍自解应答。报苾刍曰。若邬波难陀还至此者可为报知。我在某处必须物者可来取之。言已舍去。邬波难陀后来寺内。苾刍告曰。大德邬波难陀善哉世尊有如是说。若具戒行意清净者。随心所愿皆得成就。仁者今日息意林中。即便获得六十金钱远来供养。邬波难陀告言。具寿何处得有施主。佛及大众千二百五十各与六十金钱。苾刍报曰。唯仁独得不遍众僧。邬波难陀曰。谁能惠我六十金钱。报曰是王舍城行雨大臣寄来奉施。报曰彼是我旧知识。先已有心与我此物。谁为受之好观察不。勿被揩损及以破落。是私铸物不堪受用。报言无人为受。邬波难陀曰。我比住在恶友之中。谁肯为受。作是语时。余人报曰。大德何事忧恼。商人留语我住某处。若须者可来取之。

时邬波难陀闻是语已。即取僧伽胝疾行而去往彼家中。时彼商人遥见急步即自念言。看此形势定是豪族沙门。问言仁是邬波难陀。答言是。即便取钱。报言此是大臣行雨所寄可领取之。即为广作咒愿。商人曰此非我财勿为我咒。愿应可为彼行雨大臣。邬波难陀曰。损汝何事汝亦于我大有功劳。远从他方持物来至。借一小儿持钱将去。到市店所即遣归来。圣者我无小儿。报言痴人远自王舍尚为持来。跬步之间不肯送去。即命小儿令送钱去。语小儿曰。当随后去不得余行。若其与汝饼果之直必不应取。是时小儿持钱随去至一店上。报言圣者此处安钱。邬波难陀便作是念。彼兴生人教此童子不令随我。即报铺主曰。贤首此之金钱且为收举。报言圣者我有家长。邬波难陀曰。愿汝常不自由。复更向一卖香童子处。告言贤首暂寄此钱。报言我之尊人出外不在。邬波难陀曰。愿汝家长更勿重来。复更诣一卖香童子创发信心。报曰贤首暂寄此钱。报言我有大人不敢受寄。邬波难陀曰。

我言谓汝少有信心。宁知更是信心罗刹。若汝元无少许信者。捉苾刍足倒曳门外。彼遂无语。报言圣者可安此处。邬波难陀遂便归寺。时诸商人先有制令。若至日出不普集者罚金钱六十文。母告童子曰。汝当早去勿令他罚。时邬波难陀夜便生念起追悔心。卖香童子初发信心。或容于我讳所寄物既至天晓。将一小儿往彼店所。时彼店主闭门欲出。邬波难陀报言。贤首还我金钱。答言圣者此处商人先有制令。若至日出方来集者罚金钱六十文。少时且住赴集方还。邬波难陀曰。痴人我非汝仆使。自取已钱谁能脚疼于此久立。若不还我而便去者。违胜光王教更当罚汝六十金钱。彼闻是语即便嗔骂。捉其钱裹掷之于地。泥印便破。邬波难陀曰。汝当且住我试解看。不指缺不非私铸不。铺主报曰。仁岂捡看而付于我。邬波难陀曰。虽我不看何故印破。时彼铺主衔恨而默。既至天晓集期便过。时诸商人来就家中。将彼六十金钱物去。其母报曰。汝作何事违他众制罚汝六十金钱。子报母曰。由与释子共为亲友。初发信芽即令摧折。便起嫌骂。苾刍闻已具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。乃至广说问邬波难陀曰。汝实作如是不端严事耶。实尔大德。佛以种种呵责。乃至我今为诸弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。若复苾刍若王若大臣婆罗门居士等。遣使为苾刍送衣价。彼使持衣价至苾刍所白言。大德。此物是某甲王大臣婆罗门居士等遣我送来。大德哀愍为受是。苾刍语彼使言。仁者。此衣价我不应受。若得顺时清净衣应受。彼使白言。大德。有执事人不。苾刍言有。若僧净人若邬波索迦。此是苾刍执事人。彼使往执事人所。与衣价已语言。汝可以此衣价买顺时清净衣。与某甲苾刍令其披服。彼使善教执事人已。还至苾刍所白言。大德。所示执事人我已与衣价。得清净衣应受。苾刍须衣应往执事人所。若二若三令彼忆念。告言。我须衣若得者善。若不得者乃至四五六返。往彼默然随处而住。若四五六返得衣者善。若不得衣过是求得衣者。泥萨只波逸底迦。若竟不得衣是苾刍应随彼送衣价处。若自往若遣可信人。往报言。仁为某甲苾刍送衣价。彼苾刍竟不得衣。仁应知勿令失此是时。

言苾刍者谓邬波难陀。王者若男若女或复余人。以王法灌顶者悉名为王。大臣者执王政事相依而立。婆罗门者贵种多闻。居士者谓在家富赡。等者诸余杂类。遣使者谓女男黄门。送衣价者谓金银钱等。彼使持衣价等者。谓持衣价到苾刍所。白言大德者谓命前人。此物是某甲等者。谓述来处愿为纳受。是苾刍等者报不应受。顺时清净者谓称理而得。彼使语苾刍等者。谓问执事人。苾刍言有者指其人。若僧净人者谓大众净人。若邬波索迦者。谓归依三宝受五学处。彼使等者明使意也。买者或买或织。与某甲苾刍者指所与人。言清净者谓堪受用。善教已者谓善教示。具报苾刍若二若三等者。出言往返数令彼忆念。得者善者谓称求心。若不得者乃至四五六返。默然随处而住者。出默住数。言随处者有四处。一敞处二舍处三田处四店处。敞谓作瓦

器等或剃发处。舍谓居宅。田谓稻蔗等田。店谓卖货处。有六诘问。见彼六言随事应诘。云何为六。若彼问云。仁今何缘得至苾刍。答云为彼事来。若云仁极善来此处应坐。答云为彼事来。若云食饭。答云为彼事来。若云啖饼。答云为彼事来。若云饮水。答云为彼事来。若于此六种随一事中。见他语时寻声即报。不徐缓答令彼前人不暇作余言者。是则不名圆满善好。六种诘问若随一事中。见他语时寻声未道。徐徐缓答令彼前人得有容暇作余语者。是则名为圆满善好。六种诘问若作如是求时。得衣者善。若不得衣过是求得衣者。泥萨只波逸底迦。过者谓过三语六默而更往求得也。若竟不得衣从衣来处。或自去或遣可信人去。言可信者。谓弟子门人是可委信。报彼令知遣其收取勿使虚失。此是还报法式。

若苾刍遣使报已。彼执事人来至苾刍所作如是语。圣者可受此衣价。苾刍应报彼曰。此之衣价我已舍讫。汝当还彼送衣来处。如是报者善。若取衣者犯舍堕。

若执事人作如是语。圣者仁可受此衣价。彼之施主我共平章令其心喜。若如是者取衣无犯。苾刍若不作如是次第受衣者。皆犯舍堕。既犯罪已舍悔之法。广说如前。

此中犯相其事云何。若人为施主人为使者人为给事。如法得衣者无犯。异斯舍堕。若人为施主人为使者非人为给事。如法得衣者无犯。异斯恶作。若人为施主非人为使者非人为给事。同前恶作。若人为施主非人为使者人为给事。同前舍堕。若非人为施主非人为使者非人为给事。同前恶作。若非人为施主非人为使者人为给事。同前舍堕。若非人为施主人为使者人为给事。同前舍堕。若非人为施主人为使者非人为给事。同前恶作。若苾刍从非人乞衣价时。得恶作罪。得便舍堕。从龙乞衣价时得恶作罪。得便舍堕。若苾刍遣使往。或以书印乞时恶作。得便舍堕。又无犯者广说如前。

用野蚕丝作敷具学处第十一

摄颂曰。

高世耶纯黑　　分六尼师但
担毛浣金银　　纳质并买卖

佛在逝多林给孤独园。时诸苾刍作新野蚕丝卧具。若自作若教人作。此物难得复是贵价。时诸苾刍为营造故多诸事业。妨废正修读诵作意。数数从彼婆罗门居士等乞野蚕丝。诸外道辈见而嫌贱作如是语。诸人当知此沙门释子是杀生者。不舍害业自作使人用新野蚕丝作

卧具。若用此者杀多有情。如何以好衣食施彼秃人断物命者。时诸苾刍闻是语已往白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。问诸苾刍曰。汝等实用新野蚕丝作卧具耶。实尔世尊。佛言汝等难满难养。不顺少欲知足之行。种种呵责。赞叹杜多功德少欲知足。乃至我今为诸弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。若复苾刍用新高世耶丝绵作敷具者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍者谓此法中人。新有二种。一者新作。二者新得。此中新者谓新作也。高世耶作敷具者。有其二种。一者贮褥。二者纡成。此敷具言二种皆取作者。谓自作教人得舍堕罪。舍悔等法广说如前。

此中犯相其事云何。苾刍料理高世耶时。若于一茧若于小团若于大聚。或披或擘或以弓弹而作敷具。作时得恶作。竟时得舍堕。若苾刍乞高世耶时及料理时。皆恶作成犯舍堕。若得先已成或旧用物。或是旧物更新料理而受用者。并皆无犯。又无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十一

用纯黑羊毛作敷具学处第十二

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时诸苾刍用纯黑羊毛。自作敷具或复使人。由其难得复是贵价。时诸苾刍为营造故多诸事业。妨废正修读诵作意。数数从他婆罗门居士等乞黑羊毛。时诸少欲苾刍共生嫌贱。以此因缘具白世尊。广说如前乃至为诸弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。

若复苾刍用纯黑羊毛作新敷具者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍者谓此法中人。纯黑者有四种黑。一性黑色二性青色三泥色四牻色。羊毛者非余毛也。新者有二种新。谓新作新得此中意取新作。作者谓自作使人作。敷具者有二种。谓贮褥及纡成。此中意取纡成。得舍堕罪者。舍悔等法广说如前。此中犯相其事云何。苾刍料理羊毛时。若于一片。若于小团。若于大聚。或披或擘或以弓弹而作敷具。作时恶作罪竟时得舍堕。若得先已成者或旧用物。或是旧物。更新料理者无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

过分数作敷具学处第十三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。佛制诸苾刍不得用纯黑羊毛作新

敷具。时诸苾刍用四分黑毛。随着少许余色杂毛作新敷具。少欲苾刍便共讥嫌往白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。问答诃责广如前说。我今为诸弟子。于毗奈耶制其学处应如是说。若复苾刍作新羊毛敷具。应用二分纯黑第三分白第四分粗。若苾刍不用二分纯黑第三分白第四分粗。作新敷具者泥萨只波逸底迦。苾刍义如上。新有二种。敷具有二种。乃至此中意取纡成。并如上说。言纯黑者有四种黑。已如上说。言白者。谓胁傍脊上及项边毛。粗者。谓头足腹毛。言二分等者。出其数量。且如欲作十斤毛褥五斤纯黑二斤半白二斤半粗。自余增减准此应知。黑中分两故成四分。若异此者于后二中或减半两或用纯黑。作时得恶作成便得舍堕。若不为已或得先成。或黑者易得余者难求。两数增减并皆无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

作减六年敷具学处第十四

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时诸苾刍多畜敷具。共相谓曰。大德此褥太长。即便弃却更作余者。此褥太短此太小此太宽。此总破碎不堪料理。并弃故造新。彼由作褥事务繁重生过。同前诸少欲者共生嫌贱。具以上事而白世尊。世尊集众问答呵责广说如前。乃至应如是说。

若复苾刍作新敷具。纵心不乐应六年持。若减六年不舍故更作新者。泥萨只波逸底迦。此是世尊初为制其学处。佛在旷野林住处。是时严风劲急苾刍患寒。知事诸人所有卧具皆六年持。由制戒故不敢造新。由忍寒故所有营作悉皆停息。尔时世尊知而故问具寿阿难陀曰。何故知事苾刍营作停息。阿难陀白佛言。由佛为诸苾刍制其学处。不满六年不得更作新敷具。时营作苾刍敷具久冷不堪寒苦。为此营功并皆停息。佛告阿难陀。凡诸知事营作苾刍畜其敷具。虽未满六年不免寒者。彼苾刍应从僧伽乞。六年内更作敷具应如是乞。如常集僧已。其知事苾刍往至众中。礼僧足已在上座前蹲踞合掌。作如是白。大德僧伽听。我某甲营作苾刍。于六年中不应更作敷具。我苾刍某甲于六年内。欲从僧伽乞作新敷具。愿大德僧伽与我苾刍某甲。于六年内更作新敷具。是能愍者愿慈愍故。第二第三亦如是说。

若其僧伽体知彼人是可信者。即与其法。或令持旧敷具来至僧中。若太长者即应截却。若太短者以毛添之。太宽太狭准事料理。若有破处应将毛补。若皆破碎不堪修补者。僧伽应与其法令一苾刍作白羯磨。应如是作。(广如百一羯磨中说)若知事苾刍僧伽与法。于六年内随意当作勿致疑惑。尔时世尊赞叹持戒恭敬戒者。随顺说法告诸苾刍曰。前是创制此是随开。乃至应如是说。

若复苾刍作新敷具。纵心不乐应六年持。若减六年不舍故更作新者。除得众法。泥萨只波逸底迦。苾刍义如上。新者。有二种广说如前。乃至此取纡成。虽情不乐应六年持者。要须满六年持。若年不满或舍不舍。更作新者得舍堕罪。舍悔等法事并同前。

此中犯相其事云何。若苾刍于此年中作新敷具。即于此岁更复造余。造第二时得恶作罪。成犯舍堕。初造者无犯。虽非同年于第二岁更作余褥。如是三四乃至五年更造新者。得罪同前。其最初褥无犯。若苾刍先有敷具。即于此年更造余者。当年若了得舍堕罪。若当年不了乃至五年方始了者。得舍堕罪。若苾刍于此年中造新敷具。未了更复造余。若俱了时云我持前舍弃。于后或可持后舍弃。于前后犯舍堕。先造者无犯。若初作未了。于第二年乃至三四五年。若俱了时云我持前我当舍后。广如上说。

若苾刍已造一褥。即于此年更造一褥未了便休。于第二年复更造一亦未了休。第三第四第五年亦如是。其未了者得五恶作罪。初作者无犯。若苾刍已造一褥。即于其年更不造褥。乃至第五年亦不作褥。然至六年方更造者无犯。又无犯者。谓最初犯人。痴狂心乱痛恼所缠。

作新敷具不为坏色学处第十五

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时世尊得无上智已。于其四方有大名称。皆闻中国有佛出世。时北方商人闻佛出世。若有人能兴供养者。得大果报得大利益。名称远闻资财巨富。闻斯事已作如是念。我今宜应持诸货物往室罗伐城。一得求利润二得礼觐世尊。作是念已。便与五百商人。将北方货物往趣中国。时诸商人至室罗伐。安货物已即便往诣给孤独长者所作如是言。长者当知。我等今欲礼觐世尊。长者答曰。善哉善哉。能生妙意。如来应正遍知是应礼敬。实难会遇时乃一现如乌昙跋罗华。作是语已。长者即便将彼五百商人往诣佛所。顶礼佛足在一面坐。尔时世尊即为长者及五百商人宣说法要。示教利喜令信乐已默然而住。时诸商人闻法欢喜礼佛而退。即便往诣耆宿苾刍而申礼敬。复欲遍观房舍及大众苾刍。时给孤独长者将诸商人周遍观看。时彼商人见诸苾刍于床褥上尼师但那中间穿破。问长者曰。何意诸大耆宿苾刍尼师但那中间穿破。长者报曰。诸尊宿苾刍夜多端坐乃至天明。由此因缘并多穿坏。时诸商客极生敬重。便将五百妙叠奉施众僧时诸苾刍既得叠已作新尼师但那。所有故者近一旧房。安在露地总为一聚。尔时有一长者。请佛及僧就家设供。时诸苾刍时至皆去。唯佛世尊独留在寺令人取食。然佛世尊有五因缘不赴请处。云何为五。一为宴默而居。二为诸天说法。三为观察病者。四为看诸

卧具。五为苾刍制其学处。此中世尊意欲看其卧具。并欲为诸苾刍制其学处不赴请家。尔时世尊苾刍出后未久之顷。便持户钥随处经行。周遍观察诣一旧房。见诸苾刍以故尼师但那聚之一处。粪扫和杂狼籍在地。世尊见已作如是念。诸有施主深心信敬。如己血肉割以相供修诸福业。然诸苾刍舍故敷具非量受用。无爱护心随处弃掷。尔时世尊取故敷具。翻转抖擞安在架上。便于房外洗手濯足房中端坐。时取食苾刍持食来至往世尊所。世尊法尔共取食苾刍欢喜言。问诸苾刍众饮食好不得饱满不。取食苾刍白言。世尊。大众皆得饮食饱满。世尊食已洗手濯足。还入房中寂默而住。世尊晡时从定起已。往大众中就座而坐。告诸苾刍曰。汝等去后未久之顷。我持户钥随处经行。周遍观察诣一旧房。见诸苾刍以故尼师但那聚之一处。粪扫和杂狼籍在地。我时见已作如是念。诸有施主深心净信。如己血肉割以相供修诸福业。然汝苾刍于故敷具非量受用。无爱护心随处弃掷。此非善事。汝诸苾刍若于他信心施物。称量爱护顺时知足而受用者。斯曰善哉。尔时世尊。赞叹爱护顺时知足受用信施已。告诸苾刍。广说乃至制其学处应如是说。

若复苾刍作新尼师但那。应取故者坚处纵广佛一张手帖新者上。为坏色故。若苾刍作新尼师但那。不以故者帖新者上。为坏色故。泥萨只波逸底迦。苾刍义如上。新有二种。一谓新作二谓新得。此中意取新作。尼师但那者谓是敷具。作者谓自作或使他。言故尼师但那一边者。谓于旧尼师但那割取一边坚好之处。佛一张手者谓大师也。其一张手当中人一肘半。帖新者上者谓刺在新者上。为坏色故者。为欲令其得坚牢故。若不帖者得泥萨只波逸底迦。其舍悔法式并如上说。

此中犯相其事云何。若苾刍以故尼师但那。如佛一张手帖着之时。若减一指半指者。亦得泥萨只波逸底迦。无犯者。若以故者遍覆新者。或总破碎不堪补帖新尼师但那者无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

自担负羊毛学处第十六

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍共相议曰。难陀邬波难陀彼诸黑钵者。以猕猴脂用涂其足。凡欲去时得将行利养。远行初至复得供给。多人爱敬众所识知。然而我等喻若井蛙。曾不游行欲何所获。我等亦可四出游行。余伴问曰。当何所之。邬波难陀曰我今暂出求觅商旅。复作是念。我等众徒若俱去者。我之所有门徒眷属施食之家。悉被诸余黑钵侵夺。宜留一人余随意去。复共筹议谁当住此。大德邬陀夷令其看守。所得之利回还共分。邬陀夷答曰。我住于此自余五人出求商旅。见有多人向泥波罗国。苾刍问曰。仁等何之。答

言。我等欲向泥波罗国。苾刍曰。我等亦欲随行。商客曰。圣者泥波罗国地多硗确如骆驼脊。仁等未必乐住于彼。苾刍曰。我且共去试观彼土。圣者若如是者可共随行。即与商人随路而去。时彼苾刍既至彼国皆无爱乐。便于他日往至廛中问诸商客。君等何时欲归本国。商人曰岂复圣者情不乐耶。苾刍曰。我初来到即于是日情无欢爱。报言。圣者我等货物尚未交易不及言归。我有亲知欲还中国。当为嘱彼可共同行苾刍答言。斯成善事。然泥波罗国有两种贱货。谓羊毛雄黄。时诸商客多买羊毛车载而去。诸苾刍众亦与同行。然六众苾刍性畏尘坌。或在前去或在后行。时六众苾刍徐行在后。于商旅内有一毛车忽然轴折。时诸商人共相议曰。我等今时若料理轴者。其声远闻必有贼至。先当杀我后将财物。我等宜应持其精货弃载而行。作是议时六众便至。问言。仁等何意坏忧不进而住。报言。圣者我车轴折。具以前事而并告知。六众问曰。岂可弃羊毛耶。报言弃去。六众报曰。若其君等见容许者我为作帽。或作靴毡或作立幡。我当随力尽持少多。商人报曰。随意皆取于我无用。时难陀邬波难陀共相议曰。今者丰饶粪扫之物。时彼五人所有衣钵令一人负。其余四人接草为索。束为四担随路持行。时诸商人见而报曰。圣者我欲雇人来取其毛。今时圣者并悉将至。我欲酬价还取其毛。苾刍报曰。汝无识物我等岂是客作人耶。汝若如是我当弃却。商人报曰。我等戏言幸无见责可持而去。时商旅内有外道同行。调六众曰。此之重担何处当解得几利润。六众闻已忿而报曰。破汝腹内踏汝头上。我担方解兼收其利。彼便缄口默而无对。六众议曰。我等若在商侣中行多招讥调。我等应可在前而去。至一聚落处多贼盗。彼之村隅令人远望。遥见六众担来普相告曰。仁等当知有象军至。诸人见已咸皆惊怖。弃其家宅走入林中。留诸强壮防守村邑。共相告曰。彼非象军是骆驼也。又曰。彼非骆驼应是牛驮。又云。彼非牛驮是人担物。既近村已知是苾刍。告言。圣者。奇特大担有异常人。能使村坊并皆走散。六众报曰。汝无识者。见有担来怖云是贼。贼若知者当来劫掠。汝镇惊走所有家业并悉持将。彼闻默尔。于时六众见是事已。便相谓曰。难陀邬波难陀。我等若随路行多招讥调。可于荒野望直而行。即便弃道而去。时税关人随处看守。既见担至而告之曰。君等商人屡为偷税。不输税直窃路而行。六众报曰。无智者汝将我是偷税商人。问云。仁等是何。答云。我是六众苾刍。彼即报云圣者随去。复相议曰。我等若至逝多门者。诸黑钵类共调弄我。宜取小门持担而入。既入小门有摩诃罗。见而问曰。汝客担人何因破篱而入寺内。报言。老叟。汝将我是客担人耶。问言。仁等是何。答云。我是苾刍。问云。圣者是六众耶。报言我是。即云。善来善来。大德。时彼既入以诸毛担总置寺中。悉积如山。见者称异。问言。具寿。仁等能持如斯重担。岂不畏彼世俗讥嫌。即便报曰。我口岂唯啖食。有调弄者三倍弄之。时少欲苾刍共生讥议作如是语。云何苾刍持是重担所应耻事。更以为能而起高慢。时诸苾刍以此因缘具

白世尊。世尊尔时集苾刍众。广说如前。制其学处应如是说。

若复苾刍行路中。得羊毛欲须应取。若无人持得自持至三踰缮那。若过者泥萨只波逸底迦。苾刍者。谓是六众。若更有如是流类。行路者谓在道中。得羊毛者谓是他物。欲须者谓有所作。应取者谓随意持取。至三踰缮那者。指其里数。谓无别人。过此持去者犯舍堕。舍堕之法广如前说。

此中犯相其事云何。谓七极微成一微尘。此七成铜尘。此七成水尘。此七成兔毛尘。此七成羊毛尘。此七成牛毛尘。此七成隙游尘。此七成虮。此七成虱。此七成穬麦。此七成一指。二十四指成一肘。三肘半成一人。四肘成一弓。五百弓为一拘卢舍。八拘卢舍为一踰缮那。若有七村。一一村间有一拘卢舍。持毛去时行至半路。皆得恶作罪。若至村时皆得舍堕罪。若从村处往旷野时。半半拘卢舍得恶作罪。满满拘卢舍得舍堕罪。若在旷野处脐三踰缮那无犯。过此犯舍堕。若为作帽及作布罗。或立幡等密而持去者无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

使非亲尼治羊毛学处第十七

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍共相告曰。我今宜可分所持毛。难陀问曰。可为几分。其大德邬陀夷留住于此亦与分不。时邬陀夷闻斯语已便作是念。我之徒侣多获利养。作何方便得彼分耶。问言。仁等何所筹量。其所得者各还自入。仁得仁分我得我分。邬波难陀闻斯说已作如是念。世尊法主今住于此。诸来利养必是多得。为此邬陀夷作如是语。我等昔来常是六众。岂可今日为五众耶。应为六分平等与之。难陀曰。谁作分者。阐陀报曰。大德邬陀夷久息于此。宜可令彼为我分张。众皆称善。时邬陀夷总为六分。便将己物安自房中。阿说迦曰。大德邬陀夷此所得物将来共分。邬陀夷曰。具寿从汝等去来二十贝齿亦不曾得。若不信者大众现在及同梵行者何不问之。补奈伐素曰。岂知邬陀夷欺弄我等。邬陀夷曰。若得多物不共分者斯为欺弄。我少贝齿尚不曾得何成欺弄。时彼五人闻已皆默。时邬陀夷作是念。我今多得羊毛遣谁料理。若与作家彼是难信。无戒行故或容俱失。若与十二众尼彼亦难信。为人细算将充比来饼果之直。其达摩陀那苾刍尼善持经藏。所有眷属亦复持经。读诵勤心修诸善品。我与毛者经历多时不能事讫。其乔答弥善持律藏。所有门徒亦皆持律。思量持犯商搉重轻。我若付毛亦不能得。其大世主静虑为心。所有门人皆修寂定。稍有容暇得请治毛。作是念已。时大世主来礼世尊。邬陀夷见而问曰。乔答弥。如世尊说。具禁戒者随心所念事皆得成。由净戒力获果如是。斯由善说。何以得知。我适生念。善哉大世

主乔答弥。若来大好。今者得来深遂我愿。问曰。大德欲何所为。答曰。我有少许羊毛。事须料理能为作不。彼便答曰。圣者我本故来礼世尊足。若见佛已当令二尼就房相见。所料理物付与将来。时邬陀夷所有羊毛系为两束安房门后。时乔答弥礼世尊已欲还尼寺。便遣二尼就房取物。白言大德。圣者乔答弥。遣取羊毛。报云。于门扇后有两束毛可持将去。彼即入门欲持毛去。以手牵挽尚不能动。彼二报言。圣者毛中岂有磨石耶。邬陀夷曰。汝等少年岂可脊折。时邬陀夷以手小指擎一束着一头上。复以一束着一腰间。时彼二尼头痛腰疼辛苦至寺。既至寺已弃之于地委卧在床。余苾刍尼见而问曰。汝等二人岂脊折耶。将少羊毛现大疲苦。报诸尼曰。若壮于我试擎起看。彼便欲举竟不能动。诸尼报曰。此毛束内有磨石耶。二尼息定便开毛束遂成大聚。诸尼见已扬声大笑。时大世主闻其笑声。问曰。汝诸具寿岂颠倒耶。头发剃却腋下髻生。至于今时不能寂静何事諠笑。诸尼报曰。圣者大德。邬陀夷云。少许羊毛尚致如是。若言多者其欲如何。大世主曰。诸妹。彼行恶行。于佛教中常作毁坏。如好河岸崩令堕落。然佛所说有二善人。一谓不许其事。二谓许已令与。此既许言。事须周毕。汝等若能共料理者。随取多少事了送还。其毛既多卒难事毕。时邬陀夷是念。其大世主常乐寂静。勿使诸尼将充饼价。思叹而住。时有二尼料理毛讫送与邬陀夷。报云圣者。我送毛来欲着何处。邬陀夷曰。汝等尚有余心拟还我物。便报尼曰。大妹可着房中。彼置房内舍之而去。余毛治讫亦皆送至。其大世主为料理毛。手皆赤色如染绯师。便诣佛所。礼佛足已在一面坐。尔时世尊见其手赤。问言。乔答弥。何因手赤如客染师。白佛言。大德如佛所言。应作不作。翻作余事今我为之。佛言。大世主所作何事。时乔答弥具以其事而白世尊。佛告阿难陀曰。诸苾刍使非亲尼治羊毛耶。阿难陀曰。大德。诸苾刍令彼料理。尔时世尊以此因缘集苾刍众。问邬陀夷曰。汝实令非亲尼料理羊毛耶。白言实尔。尔时世尊种种呵责邬陀夷已。广说如上。乃至我今制其学处应如是说。若复苾刍使非亲苾刍尼浣染擘羊毛者。泥萨只波逸底迦。若苾刍者谓邬陀夷。使非亲尼者。亲非亲义如上说。羊毛者非余毛也。浣者乃至一入水。染者乃至一入染汁。擘者乃至一片。泥萨只波逸底迦者广如上说。此中犯相者。苾刍于非亲尼作非亲想。或复生疑。令浣羊毛或染或擘。并犯舍堕。或浣染不擘。或浣擘不染。或染不浣擘。亦犯舍堕。若于亲尼作非亲想。或复生疑。令作三事料理羊毛。并得恶作。余如上说。若亲亲想无犯。又无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

捉金银等学处第十八

　　佛在王舍城竹林中。时有聚落主居士。名曰宝髻。来诣佛所顶礼佛足。在一面坐白佛言。世尊。曾于近日在大众中。王及诸臣并皆集

会有作是问。仁等颇知沙门释子得受捉金银不。有人说言。苾刍得捉。复有说言。苾刍不合。此二所陈谁为称理。谁不称理。谁是法言。谁非法言。谁是谤佛。谁为不谤。谁是胜人所耻。谁非胜人所耻。世尊答曰。居士。若彼说言沙门释子得受捉金银者。斯不称理。斯非法言。斯为谤我。是胜人所耻。异斯名善。何以故。居士。然实苾刍不得受捉金银之物。若有苾刍不受捉金银者。是沙门法。是释迦子。是纯善法。第二第三我如是说。若受捉者。斯非沙门。非释迦子。非纯善法。第二第三我如是说。居士言。大德。我意如是。若苾刍不受捉金银之物。斯真沙门。善释迦子。若受捉者。非真沙门。非释迦子。世尊告曰。善哉善哉。居士。如汝意解。是善分别。时宝髻居士闻佛说已。欢喜信受礼佛而退。尔时阿难陀住佛背后为佛扇凉。居士才去命阿难陀曰。汝今宜去近此所有诸苾刍众。悉皆令集常食堂中。时阿难陀奉佛教已悉皆唤众。还诣佛所礼佛足已。在一面立白佛言。世尊。我奉佛教。近此苾刍悉皆唤集在食堂中。唯佛知时。尔时世尊诣食堂中。在大众前就座而坐。告诸苾刍曰。有聚落主。名曰宝髻。来至我所礼我足下。在一面坐作如是白。广说如上。乃至辞我而退。汝诸苾刍。彼聚落主于王众中作师子吼。决定而说沙门释子不合受捉金银钱等。我亦说言。沙门释子不应受捉金银钱等。是故诸苾刍。若为修营房舍等事。应求草木车乘人功。然不应求金银钱等。我不说言得有方便。令诸苾刍畜捉金等。此是缘起尚未制戒。佛在逝多林给孤独园。时六众苾刍自手捉金银钱。或教他捉造作房舍。或置床座上。时外道见生嫌贱言。此沙门释子。自手执捉金银钱等。或教他捉广说如上。诸余俗人亦皆如是。斯与我等有何别处。云何令他婆罗门居士等深生敬信。持诸饮食惠此秃人。时诸苾刍闻是说已。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。广说如前。问六众曰。汝实自捉或教人捉金银钱等耶。答言实尔。世尊如上种种呵责已。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍自手捉金银钱等。若教他捉。泥萨只波逸底迦。若复苾刍者。谓六众类。自手者谓以手捉。金银者谓金银及贝齿。钱者金等钱。教人亦尔。皆犯舍堕。舍悔之法广说如上。此中犯相其事云何。若教他取时其事不同有十八种咸成其犯。谓告彼云。

汝取此物　　汝于此取　　汝取此尔许
汝将此物　　汝于此将　　汝将此尔许
汝置此物　　汝于此置　　汝置此尔许
汝取彼物　　汝于彼取　　汝取彼尔许
汝将彼物　　汝于彼将　　汝将彼尔许
汝置彼物　　汝于彼置　　汝置彼尔许

言汝取此物者。谓金银等于可见处教他取。得恶作罪。捉举之时犯舍堕罪。言汝于此取者。谓于诸袋及铁木等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝取此尔许者。谓百千亿等教他取物。得罪同前。

言汝将此物者。谓金银等物教他将来。得罪同前。言汝于此将者。谓于袋等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝将此尔许者。谓百千亿等教他取时。得罪同前。言汝置此物者。谓金银等教他置时。得罪同前。言汝于此置者。谓于箱器等中而安置之。得罪同前。置此尔许者。谓百千亿等教他置时。得罪同前。此九皆据可见之处教他作也。

言汝取彼物者。谓金银等于不见处教他取物。得恶作罪。捉举之时犯舍堕罪。言汝于彼取者。谓于诸袋及铁木等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝取彼尔许者。谓百千亿等教他取物。得罪同前。言汝将彼物者。谓金银等物教他将来。得罪同前。言汝于彼将者。谓于袋等箱器之中教他取物。得罪同前。言汝将彼尔许者。谓百千亿等教他取时。得罪同前。言汝置彼物者。谓金银等教他置时。得罪同前。言汝于彼置者。谓于箱器等中。得罪同前。言汝置彼尔许者。谓百千亿等教他置时。得罪同前。此九皆据不可见处教他作也。若苾刍自捉金银钱贝齿者。犯舍堕若苾刍捉成未成金银者。犯舍堕。苾刍捉文相成就金银钱贝齿者。犯舍堕。苾刍触末尼宝璧琉璃宝。犯舍堕。苾刍捉方国共所用钱。犯舍堕。若捉非方国所用钱。得恶作罪。若捉赤铜鍮石铜铁铅锡者无犯。如是世尊为诸声闻制学处已。佛在逝多林。于时占波国有一长者。在此城住。深信纯善。以上妙物而行惠施。时彼长者为佛及僧造立住处。门户窗牖栏楯交饰。殊妙庄严令人乐见为生天路。多诸僧众在此安居。既安居了随意事讫。白长者曰。我等今欲向室罗伐城礼大师足。及诸耆宿尊老苾刍现阙衣服时当见施。长者报言。圣者。此处之人无上妙衣叠。今闻商侣将欲到来。待来至时买以相惠。苾刍言。长者若无好物与粗恶者。长者答曰。圣者。我之立性常施好物。云何于今以恶物与。若不待者衣直之钱可将持去。答言长者。世尊制戒遮我捉钱。长者报曰。若如是者我宁不施。不能以恶物惠人。时诸苾刍竟无所获舍之而去。随路而进至室罗伐城。诸苾刍见而告之曰。善来善来。具寿。岂非汝等于安居处多得衣服。云何着此粗破衣服而至此耶。彼便答曰。无衣可得。苾刍曰。仁在何处而作安居。答曰。在占波国。又问。依谁而住。答曰。某甲长者。诸苾刍曰。闻彼长者好施上衣岂不施耶。答曰。只缘此故我不得衣。苾刍问曰。有何所以。时彼苾刍具陈其事。诸苾刍闻已白佛。佛作是念。诸有敬信婆罗门长者居士等。欢喜欲施苾刍衣价。我诸弟子情欲得衣。我应作法令诸苾刍得无废阙。告诸苾刍曰。若有他施衣价欲须便受。受已即作彼人物心而持畜之。然诸苾刍。应可求觅执事之人。苾刍不

知欲觅何人。佛言。应求寺家人。或邬波索迦。寺家人者谓是净人。邬波索迦者。谓受三归五戒。应问彼云。汝能为我作施主不。若言能者。即作委寄此人心而畜其物应使人持不应自捉。时有苾刍向他方处作如是念。我今至此未有施主。起追悔心以事白佛。佛言。纵令远去。但令彼命存已来常是施主。时有苾刍未求得施主。他施与物。苾刍疑惑不敢受之。以事白佛。佛言。应受。受已持物对一苾刍作如是语。具寿存念。我苾刍某甲得此不净物。我当持此不净之物换取净财。如是三说。随情受用勿致疑心。时有施主于边隅处造寺施僧。时时有贼来相惊怖。彼诸苾刍空寺而去。便有贼来取寺家物。佛言。若僧伽物。若窣睹波物。所有金银钱宝等。应牢藏举方可移去。佛言遣藏。苾刍不知欲遣谁藏。佛言。若净人。若邬波索迦。令其藏举。彼藏举者便偷其物。佛言。有深信邬波索迦令其藏举。若无深信应使求寂。求寂若无。苾刍自手应为藏举。苾刍不知若为藏举。佛言。应可穿坑。不知使谁。佛言。应使净人。若邬波索迦。彼便偷物应令信者。此若无者应令求寂。求寂若无应自穿掘。贼去之后应可如前而取其物还与僧伽。佛言如我为难所开事者。难去之后则不应行。若当行者得恶作罪。又无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十二

出纳求利学处第十九

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。远近皆闻中国有佛出现于世。彼诸声闻弟子有大神通作诸变化。广说如上。若有人能于彼弟子作供养者。得大果报饶益增广。是时北方有诸商客。闻此声誉自相谓曰。诸君当知。我等宜往中国兴易。一则多得利润。二乃供养三宝。时诸商人遂即多赍北方货物。往趣中国渐至室罗伐。于此城中有一露形外道。善识天文妙闲算记。闻有商客从北方来作如是念。我今试往观问商人。或容于彼少有所获。即取相书占察前事。观知商主父母名字及所持货得利多少。便诣商主所。告言。善来善来。某甲商主。汝父名某甲母名某甲。将如是货来诣此方。某日得尔许利。商主闻已作如是念。我比曾闻世尊弟子。大有神变腾烟注雨。此即其人。商主既生敬信。便以北方朱色毛緂并北方奇果。盛满器中手自持奉。彼既得已即便披緂往同徒处。彼伴见已问曰。汝于何处得此贵价上好物来。报言。北方商客我往看之。为说父母名字。彼心信敬见惠于我。同徒告曰。仁者我等常被沙门释子之所轻蔑。每告我曰。汝等曾不亲近贵胜好人。但唯狎习佣力贱品旃荼罗类。仁今宜可披此贵服。往诣沙门释子之处刺彼心胸。答曰如是。时露形外道即披毛緂往逝多林。时邬波难陀于逝多林门经行游适。遥见彼来便作是念。外道披者是好贵物。我若不能得此物者。不复更名邬波难陀矣。既渐相近问

言。外道。汝今岂可新归俗耶。答言。我不归俗。若如是者何披此衣。报言。北方商客我为说彼眷属名字。既怀敬重用此相施。邬波难陀曰。此非善事。此非善事。岂容年迈衰朽为破戒耶。宜应暂坐聊听法要。时彼外道随言即坐。时邬波难陀以欢喜心为其说法。若邬波难陀为他宣说舍施法时。彼婆罗门诸居士等。皆欲割自身肉持以相施。邬波难陀因说法次而告之曰。外道。汝之大师性爱粗弊。教汝门徒露形拔发多行少住常卧于地。若汝大师情所爱乐好衣食者。当许汝着价直千万上妙之衣。百味饮食随意餐啖。所住房舍价当五千。由彼狭情不见容许。我之大师情怀广大。许我弟子着万价衣餐百味食。所居房舍数直五千。若汝披此贵价好服行乞食者。信敬之人作如是念。今此外道身行破戒。至于饮食难以供身。汝此上衣宜应与我。我有毛毯持以相换。我当披着巡家乞食。若净信人来问于我。大德何处获此上衣。我当答彼。有露形人。姓名某甲。辍已相施。彼便知汝是深信人。汝乞食时彼若见者。当以酒糟盛满铜器供养于汝。时彼露形闻是语已。便生信喜作如是言。大德邬波难陀。若如是者可取此衣。邬波难陀即咒愿曰。无病长寿。然汝徒党贫苦是常。闻汝施时还令相夺。彼言大德。此之毛毯岂彼物耶。是我自由。幸无见虑。邬波难陀曰。若如是者我当为受。既受得已即便与一粗鞕毛毯。时彼外道披之而去。至同梵行边。彼便问曰。仁者何处更得此衣。即报彼曰。他与我换。问言是谁。答大德邬波难陀共我回易。彼闻皆怒。报言。仁者。此之释子常思杀我。余虽见欺不同六众。六人之内无越邬波难陀。仁若施与余大德者我亦随喜。而邬波难陀欲饮我血。将衣施彼谁堪忍耶。即宜往索。若得者善。若不得者。我同摈汝。移汝坐处。覆汝食器。不相共语。彼便怕怖往邬波难陀所。邬波难陀既遥见来即作是念。看此外道举动形势。必当夺我上好毛毯。便急入房闭户而住。外道既至扣门相唤。邬波难陀默然不对。诸苾刍见问言。外道。汝何须见邬波难陀。报言。将我毛毯故来相觅。苾刍报曰。汝若欲得旧毛毯者。往世尊所求哀归向。时彼外道往诣佛所。尔时世尊遥见外道来。告诸苾刍曰。汝等见彼外道来不。白佛言见。佛言。彼为毛毯故来。若索得者善。若不得者便欧热血而致命终。外道来至佛所作如是言。大德邬波难陀取我毛毯。唯愿世尊慈悲哀愍令彼还我。若不还者。我等同梵行者摈斥于我。如前具说。尔时世尊告具寿阿难陀曰。汝自往告邬波难陀愿汝无病。仍告之曰。汝当还彼外道毛毯。若不还者。此之外道当欧热血而取命终。时具寿阿难陀。奉佛教已往邬波难陀所。时彼遥见作如是念。看此外道将佛侍者以为使人。必当见夺我之毛毯。时具寿阿难陀报邬波难陀曰。具寿。世尊愿汝无病。邬波难陀闻是语已即从座起。报言。我今敬礼无上世尊。阿难陀曰。世尊有教宜当见还外道毛毯。若能还者。斯曰善哉。若不还者。此之外道当欧热血而取命终。邬波难陀曰。敬奉佛教。岂敢有违。若非佛教遣我还者。汝令外道满赡部洲数如竹苇甘蔗。皆欧热血一时命终。我邬波难

陀一毛不动。具寿阿难陀可去。我当还彼。便语外道曰。汝之大师先行妄语欺诳世间。彼命终已堕在无间大地狱中。在彼舌上有五百犁昼夜耕垦。汝今妄语更倍于彼。当有千犁常耕汝舌。邬波难陀曰。汝已着我毛緂。汝物我曾不用。外道答言。我亦不着。时邬波难陀取彼毛緂解其结处。摄为四叠安左手中。右手搬拍遂令其緂悉皆碎破。报外道曰。汝舒两手便以毛緂连头总搭。遂便倒地便蹴其胁。语言。外道。急去急去。勿令粪秽污我住处。外道报言。大德。我今命存得出去者。更不敢入逝多园林。此是缘起。然佛世尊尚未制戒。

尔时六众苾刍种种出息。或取或与。或生或质。以成取成。以未成取成。以成取未成。以未成取未成。言取者。谓即收取他方爱乐所有货物。载运将去觅防守人立诸券契。是名为取。言与者。谓与他物八日十日等而立契证。是名为与。言生者。谓是生利与他少物多取谷麦。或加五或一倍二倍等。贮畜升斗立其券契。是名为生。言质者。谓取宝珠等同前立契。求好保证与其财物。是名为质。言成取成者。谓以金银等器取他成器言未成取成者。谓以金铤取他金器。言成取未成者。谓以金器取他金铤。言以未成取未成者。谓以金铤取他碎金。苾刍如是交易以求其利。时诸外道见是事已皆生嫌贱。云何沙门释子出物求利与俗何殊。谁能与彼衣食而相供给。诸苾刍闻具以白佛。佛言。广说如上。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍种种出纳求利者。泥萨只波逸底迦。言苾刍者谓是六众。言种种者谓非一事。出纳求利者。谓作取与生贪而觅利润。得舍堕罪者。作法广说如上。此中犯相者。若苾刍为求利故。收聚货物作诸方便。驱驰车乘往诣他方。立契保人持输税物。乃至未得利来但恶作罪。若得利时便招舍堕。若苾刍为求利故。以诸财货金银等物。出与他人共立契保。乃至得罪如前广说。若苾刍为求生利。将诸财谷举与他人。升斗校量共立契证。乃至得罪如前广说。苾刍为求利故。纳取珍宝真珠贝玉计时取利。得不得利亦如上说。若苾刍为利故以己衣换他衣。求换之时得恶作罪。得犯舍堕。又复世尊在广严城猕猴池侧重阁堂中。于此城中栗[女*占]毗等。自所住宅皆高六重七重。见诸苾刍所居卑下。即便为造高六七重严好房舍。其舍经久多并隤坏。施主见已咸作是念。我等现存寺皆破坏。命过之后其欲如何。我等宜应施无尽物令其营造。便持施物到苾刍所。报言。圣者。此是无尽施物。为拟修补当可受之。诸苾刍报曰。世尊制戒我不合受。时诸苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍。若为僧伽有所营造受无尽物。然苾刍毗诃罗应三重作。若苾刍尼应两重作。时诸苾刍得无尽物置房库中。时施主来问言。圣者。何意毗诃罗仍不修补。苾刍报言。贤首。为无钱物主曰。我岂不施无尽物耶。报言。贤首。其无尽物我岂食之。安僧库中今皆现在。施主报曰。其无尽物不合如是我之家中岂无安处。何不回易求

生利耶。苾刍报曰。佛遮我等不许求利。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。若为僧伽应求利润。闻佛语已。诸有信心婆罗门居士等。为佛法僧故施无尽物。此三宝物亦应回转求利。所得利物还于三宝而作供养。时诸苾刍还将此物。与彼施主索利之时多与诤竞。便作是语。圣者岂我己物生斗诤耶。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。不应共彼而作出息。复共富贵者而为出息。索物之时恃官势故不肯相还。佛言。不应共此而作交易。复共贫人而为出息。索时无物。佛言。若与物时应可分明。两倍纳质书其券契。并立保证记其年月。安上座名及授事人字。假令信心邬波索迦受五学处。亦应两倍而纳其质。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

贩卖学处第二十

　　佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍种种交易取与买卖。时诸外道各起嫌贱。此诸沙门释子不生厌离。而于今者为交易事取与卖买。此秃沙门与诸俗人有何异处。谁复能于此秃人处沙门释子。以诸饮食而与供养。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍僧。呵责六众广说如前。乃至我今制其学处应如是说。若复苾刍种种卖买者。泥萨只波逸底迦。若复苾刍者谓六众也。种种者谓非一事。取与卖买者。取谓余处物贱此处物贵。即从彼取来也。与者谓此处贱余处贵。即从此持去。丰时买取俭时当卖。泥萨只者广如前说。此中犯者。苾刍为利故而作卖买时恶作。卖时舍堕。若为利故买不为利卖。买时恶作卖时无犯。若不为利买为利故卖。买时无犯卖时舍堕。不为利买不为利卖。二俱无犯。若向余方买物而去。元不求利到处卖时。虽复得利而无有犯。又无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

　　第三摄颂曰。

　　二钵二织师　　夺衣并急施
　　阿兰若雨衣　　回僧七日药

得长钵过十日不分别学处第二十一

　　佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬波难陀作如是念。所有我等求利之处佛悉制戒。遂令我等求觅无由。所有利养因斯断绝。忧愁而住。时有六十人出游园观欲为宴会。时邬波难陀见而生念。若于此辈不获财物者。我不更名邬波难陀矣。即便取一好钵圆满光净堪受用者。以袋盛之置于腋下诣宴会所。对彼一人为其说法令生深信。彼既信已问言。圣者。何意至此。邬波难陀曰。贤首。我为钵来。报言。

我今无钵。若有买处买以相施。时邬波难陀便于腋下抽出其钵而呈示之。问曰。如此之钵价直几多。答曰。直六十迦利沙波拏。彼言。我与六十迦利沙波拏。仁当自买。邬波难陀报曰。贤首。愿汝长命无病。今此施物为庄严心。是心资助是定资粮得胜上果。于人天中常为法器。如是六十人人别各乞六十迦利沙波拏。便舍而去。时彼诸人各宴会已详集一处。时有一人告诸人曰。君等随喜。我于向见圣者邬波难陀释种出家。为大法将善闲三藏无碍辩才。我以六十迦利沙波拏用充钵价。时彼诸人闻此语已。咸言。我亦施彼六十迦利沙波拏。便共议曰。君等颇知若一苾刍可须几钵。各云不知。时有苾刍从此而过诸人问言。圣者。若一苾刍可须几钵。答曰。唯须一钵。时彼闻已共生嫌贱。沙门释子多贪利养。此是缘起尚未制戒。时六众苾刍多得长钵。不自受用。亦复不与诸余苾刍。少欲苾刍见已嫌贱。云何苾刍多畜长钵。不自受用亦不与人。以此因缘具白世尊。佛以此缘集苾刍众。呵责六众苾刍。云何汝等多畜长钵。广说如上。乃至应如是说。

若复苾刍畜长钵过十日不分别者。泥萨只波逸底迦。

苾刍者谓六众等。过十日者谓过十夜。长钵者除守持钵余者名长。畜者作属己心。若更畜者得舍堕罪。舍之法式如上广说。

此中犯相其事云何。若苾刍月一日得钵。于十日内应持应分别。应舍应与他。如是次第及以超间。如初衣戒中广说其事。乃至舍之法式皆悉同前。若小若白色或为拟与。欲受戒人者无犯。又无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

乞钵学处第二十二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。于此城中有一卖香童子有一好钵。圆满光净堪得受用。有乞食苾刍。于日初分入城乞食巡至市中。卖香童子见而告曰。圣者。我有好钵堪得受用。必若须者随意持将。苾刍报曰。我现有钵。童子曰。若余苾刍有须钵者幸可遣来。答言可尔。时彼苾刍乞得食已。还逝多林食讫洗器。告诸苾刍曰。具寿。某处铺上有卖香人。有一好钵。若须钵者可往取之。时邬波难陀去斯不远。闻此语声便作是念。我宜呵彼乞食苾刍更莫传说。勿令黑钵之徒闻斯语已跳走而去。便告乞食者曰。具寿。食信心食更无别言。但肆贪心唯论衣钵。乞食之人作如是念。世间多求常贪觅者。邬波难陀即是一数。此闻我语尚致讥呵。若更有余耆年宿德闻我此言。更重呵叱。即便默尔不复敢言。时邬波难陀告乞食者曰。具寿。汝亲教师是我知识。由此缘故我遂见呵。勿怀悒恨。彼便答曰。大德。我若更言愿重呵责。邬波难陀曰。具寿。我向未善审听。如何说云钵与非钵。

大德若未晓了何因见责。虽然汝可更为说彼童子住在何处。报言。彼人住在某铺。有一好钵极堪受用。彼嘱我云。若有须钵苾刍当遣来买。邬波难陀曰。我听此言犹未详审。作是语已即着僧伽胝。疾行而去诣彼市中。时彼童子遥见急行作如是念。我今观彼豪侠苾刍。威势粗猛必来至此夺我钵将。即便取钵深置床下。时邬波难陀遥见藏举报言。贤首。何故藏钵。即便展手自取其钵。而咒愿曰。愿汝无病长寿。广说如前。童子报曰。圣者我兴易人以利活命。不以虚言而即相与。可酬价将去。报曰。汝今岂可卖仙人之器乎。说伽他曰。

若人施瓦器　　当获于金钵
此报定不虚　　何故生忧苦

童子曰。圣者。纵出多言非价不可。邬波难陀曰。汝今慳惜此钵当来必堕大瘿鬼中。当恶语时有一长者来至其所。口云敬礼大德邬波难陀。时邬波难陀即便报曰。贤首。谁当须汝空礼拜耶。长者答曰。何曾圣者所出言教我不依随。告曰。若如是者可买此钵持以施我。长者即便问童子曰。此钵价直几多。答言尔许。长者曰。所论价直我后当还。是时童子即便以钵授与长者。长者取钵奉施邬波难陀。邬波难陀即受其钵咒愿云。愿得长命无病。乃至于人天中常为法器。广说如上。长者便去。邬波难陀报童子曰。痴人汝言谓我邬波难陀不能乞得少许钵价。汝今由此慳惜钵故。必当定堕大瘿鬼中。童子曰。何须夸诞。仁且得钵我今获价。宜当疾去岂假多言。时邬波难陀便持此钵入逝多林。便以其钵示诸苾刍。告言。具寿。此钵何如。时有少年苾刍问邬波难陀曰。大德更有余钵不。报言有。若如是者现有一钵合更求余。邬波难陀曰。我以脚踏怨家顶上更畜余钵。少年问曰。大德。岂可有怨家乎。邬波难陀曰。汝即是我第一怨家。由汝不许我畜二钵。少欲苾刍闻是语已共生嫌贱。云何苾刍现有一钵而更求余。即以此事具白世尊。世尊以此因缘集诸苾刍。问邬波难陀。广说如前。种种诃责已告诸苾刍。从今已去苾刍若现有钵更不应求。时有乞食苾刍其钵有孔。便持此钵入城乞食。有人施麨即以钵袋盛之。次得湿饼以钵而受。孔中浆出便湿其糗复污钵囊。有多苍蝇遍皆附绕。诸小男女随逐而行。告言。圣者。曾修多眷属业。如大商主长者贵人。多诸徒众之所围绕。苍蝇眷属亦复如是。时给孤独长者见诸童子。报言。汝等何故调弄圣者。童子答曰。我等岂敢辄为调弄。然此圣者昔日曾修多眷属业。譬如商主长者贵人众所围绕。随从苍蝇亦复如是。长者闻已告苾刍曰。圣者于佛世尊端严教中而为出家。何因作此羞耻之事。苾刍报曰。作何耻辱。然佛世尊制诸苾刍。现有一钵更不应求。长者曰。圣者。岂可唯畜如此穿坏钵耶。诸苾刍闻以事白佛。佛言。诸苾刍。若钵有孔应可补治。时诸苾刍便以五种镕湿之物。谓黑糖黄腊紫矿铅锡。着热物时即便脱落。时诸苾刍以事白佛。佛言。不应用此而缀于

钵。除此五种镕湿之物。应作五种干缀。苾刍不知何者为五。佛言。看孔大小应以钉钉。或于孔内安铁鍱打之。或安铁鍱四边钉钉。或作摩竭鱼齿或安屑末。苾刍不知用何屑末。佛言。有二种屑末。谓铁末石末。铁钵瓦钵如次应用。苾刍以水研末安钵孔中寻便堕落。佛言。应用油研安其孔内。诸苾刍依教作已。以猛火烧亦还堕落。或火太微亦复还堕。佛言。应处中烧。烧已涩鞕。佛言。应以物揩摩。苾刍以水揩摩补物堕落。佛言。油拭方揩。若钵有细孔。以沙糖和泥遍涂孔处准法烧之。若钵有璺应钻作孔以锔缀之。是名缀钵法。佛令苾刍五种缀钵。时有乞食苾刍。失手堕钵便为五片。时彼苾刍多钻为孔。以细绳连缀持将乞食。佛言。凡是钵者当须净洗。彼便解缀洗绳净已还复系缀。遂致终日废修善品。余苾刍见告言。具寿。汝但以此解而复缀。疏洗盂器为善品耶。报言具寿。如佛所制。若钵破者应为五种干缀。时诸苾刍以事白佛。佛言。若钵难得随意修理。若易得处应可弃之更觅好者。尔时世尊赞叹持戒。广说如前。乃至为诸苾刍。制其学处应如是说。

若复苾刍有钵。减五缀堪得受用。为好故更求余钵。得者泥萨只波逸底迦。彼苾刍当于众中舍此钵。取众中最下钵。与彼苾刍。报言。此钵还汝不应守持。不应分别亦不施人。应自审详徐徐受用。乃至破来应护持。此是其法。若复苾刍者谓六众也。余义如上。减五缀者。谓不满五缀也。堪受用者谓得守持。为好故更求余钵者。为欲贪好更求第二钵。好谓胜妙也。得者谓求得入手。泥萨只者。广说如上。彼苾刍者谓是犯人。彼苾刍应于众中舍此钵者。当于众中应差一苾刍令行有犯钵。若无五德不应差。若差不应令作。云何为五。有爱恚怖痴不知行与不行。若具五德未差应差。差已令作。云何为五。反上应知。应如是差。鸣揵稚集众僧先问能不。汝某甲能与僧伽行有犯钵不。彼答言能。次一苾刍作白羯磨。如是应作。(广如百一羯磨)

佛言。行有犯钵苾刍。所有行法我今说之。其苾刍应在和合众中作如是白。大德我苾刍某甲当行有犯钵。诸具寿明日各各自持己钵来至僧中。既至明日行钵苾刍敷座鸣揵稚。诸苾刍各持己钵往至僧中。时行钵苾刍应持其钵。向上座前立赞叹其钵。上座此钵清净圆满堪得受用。若欲得者随意应取。若其上座取此钵者。行钵之人应取上座旧钵转与第二。上座若不取者转与第三。第三取时上座更索。初索不应与。第二索亦不应与。第三索应与。上座得越法罪。如法应悔。如是乃至大众行末最小者。取此钵时行末第三方索钵者。其法与上座相似。乃至行了所得一钵。行钵苾刍应持此钵。付彼苾刍作如是语。苾刍此钵不应守持。不应分别亦不与人。详审徐徐如法而用乃至破坏。此是其法。若行钵苾刍不依法行者。得越法罪。佛言。得钵苾刍所有行法我今当制。应畜二钵袋。好者应安长钵。不好者应安旧钵。若乞

食时应将二钵。得干饼者着长钵中。若得湿饼着旧钵中。至住处已作曼荼罗。安置二钵应于旧钵中。食已应先洗长钵次洗旧钵。如是乃至晒曝安置皆以长钵为先。若内安龛及火熏时。皆于好处先安长钵。若道行时旧钵遣人持。长钵当自持。无人为擎者长钵安在左肩。旧钵应安右畔自持而去。若得钵苾刍。于此行法。不依行者。得越法罪。此之治罚乃至尽形。或至破来应好守护。得泥萨只者。广如上说。此中犯相其事云何。若苾刍钵破堪为一缀。虽未安缀尚得受用更求余钵者。求时犯恶作得便舍堕。若苾刍钵破堪为二缀。虽未安缀尚得受用更求余钵。得罪同前。如是三缀四缀事亦如前。苾刍钵破堪为一缀。安一缀已现得受用更求余钵。求时恶作得便舍堕。如是乃至四缀。得罪亦尔。若钵堪为五缀随缀不缀。或堪用不堪用。更求余钵者无犯。若买得或施得此亦无犯。又无犯者。最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

自乞缕使非亲族织师织作衣学处第二十三

　　佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬波难陀作是念。皆由给孤独长者制诸学处。更欲劝化饼果之直亦不能得。我今宜可入大城中。或容教化少有所得。即于晨朝着衣持钵入城乞食。于芳林处有五百女人捻白叠线。见已便念。斯等女人皆由自业无问昼夜常执白犁。辛苦劳勤输官课税。邬波难陀即便就彼总告之曰。诸妹愿汝皆得无病长寿。时女默然竟无一对。邬波难陀告曰。诸妹当有一法不久来至。是众多人所不爱乐咸不称心。名之为死。当尔之时汝虽欲语求说无由。时有白色女人。即从座起以座授与邬波难陀。时邬波难陀就座坐已。女便礼拜当前而坐。邬波难陀告曰。诸妹汝等颇曾修少善事不。报言。我未曾作。告曰。汝等不应不为善业。此一女人具于二种善根令得增长。一能于我所生净信心殖端正业令得增长。二见我来便起设座礼拜恭敬。于当来世生贵族业令得增长。若更能施少许物者。当获珍财受用丰足。汝等诸妹何所作耶。彼皆报曰。我等但知捻线而已何暇作余。邬波难陀曰。汝等颇曾少作当来道路粮不。答言。皆未曾作。邬波难陀曰。斯亦不善彼便问言。圣者何嗟叹耶。报言。诸妹汝于先世不修福业。被贼劫来今受辛苦。虽得为人更不修福被贼劫去。诸女问言。若尔圣者。我等今时欲作何业。能使远作当来路粮。邬波难陀曰。诸妹汝等若能众议同心造一大叠。奉释种内弃俗出家三藏俱闲是大法将辩才无滞众共知者。斯即是汝预作来世道路资粮。诸女答曰。圣者。我等何处能得大叠。复于何处逢遇如是胜上福田。邬波难陀曰。汝岂不知。我是释种弃俗出家。三藏俱闲为大法将。辩才无滞众所识知。汝言我何处能得大叠者。汝岂不知。

　　莫轻小施　　以为无福　　水滴虽微

终盈大器　　诸有智者　　小福常修
于胜田中　　能招大果

诸妹。汝岂不能施一两缕耶。报言。我能。有云我施半两。有云我施一分。如是乃至尽五百人咸随喜舍。邬波难陀告曰。诸妹既有舍心缕须精细。彼云圣者。我等皆是捻粗缕人不能精细。然有一女能作细缕邬波难陀曰。试唤来看。即便唤至。邬波难陀报曰。少女汝试捻看。彼即为捻。邬波难陀曰。此未能善。更好捻看。如是至三。女人报曰。圣者。过此已往我所不堪。邬波难陀曰。姊妹汝等咸应如斯细捻。报曰。除此少女我等不能。邬波难陀曰。汝岂不能换其作业。此为捻细汝为捻粗。报言。此女许者我等随作。邬波难陀报少女曰。汝乐福者可为捻之。彼便报曰。圣者若捻细缕多时方办。幸勿疾催。邬波难陀见其许已咒愿而去。既经多日便来问缕。诸女悉皆持缕相施。邬波难陀既受得缕皆与咒愿。此之施物是庄严心。是心资助胜定资粮。当获人天上妙衣服。时邬波难陀即持其缕还诣寺中。告诸苾刍曰。具寿。试看此缕粗细如何。彼皆报曰。极妙细缕。然不知大德颇别好织师不。邬波难陀曰。岂不仁等欺轻我耶。我若向者不出家者。一切伎巧无不精研。何况织师而不识别。诸人报曰。岂敢相轻恐不知处。若须织师者于某坊中有[仁-二＋達]额织师。并有巧妇善能织叠。若得此缕必成好衣。报言。善哉。具寿教处好匠者。此即是仁为我织叠。邬波难陀遂持其缕诣织师处。素非亲友而说颂曰。

善人腾美誉　　虽远悉知闻
如大雪山王　　人皆共瞻仰
愚者守痴惑　　虽近不知闻
如闇射箭时　　人皆不能见

汝今得大利益获大名称遍室罗伐城。试为看此缕线其状何如。彼看报曰。大佳缕线。我若织者当成好叠。邬波难陀曰。贤首为织。织师报曰。谁与我价。邬波难陀曰。汝诸织师价常不足。于未来世应作资粮。时彼织师回观妇面。妇便告曰。仁岂不闻此之大德深相赞叹。可宜施手为织叠衣。织师报曰。圣者此缕极细多时方得幸勿相催。即为咒愿而去。既经多日方重来看。是时织师授与其叠。时邬波难陀受得叠已咒愿而去。还至寺中示诸苾刍曰。诸具寿。试看此叠其状何如。诸人报言。大好白叠。若其更得第二张者。刺作两重僧伽胝服。省事而住修诸善品。诚亦善哉。邬波难陀曰。具寿仁等谓我无力能得第二张耶。仁等试看。我今如何教化其叠。晨朝着衣持钵便于别门入室罗伐城。从他觅缕至[仁-二＋達]额织师所。广说如前以缕相示。彼言好缕。我若织者成好上叠。若尔为织。答言。价出何人。报曰。汝之织师不解修福。于当来世贫穷未休。应可更为资粮之业。报言圣

者。前为织衣啖他饮食。比来还债犹未能了。今更虚作事欲如何。邬波难陀观彼妇面。夫言圣者。假令妇欲我实不能。邬波难陀怒而告曰。汝[仁-二＋達]额织师我今指汝秃顶为誓。若我不能使汝织者。我不复名邬波难陀矣。时彼织师嗔而告曰。汝秃沙门我指为誓。我必不能与汝织叠。邬波难陀即便嗔怒思量而去。时憍萨罗胜光大王。有得意臣。名曰贤善。与邬波难陀是旧知识。遂行诣彼既至门所。而问之曰。贤善在不。报言向市。时邬波难陀即便就市觅之。是时贤善在沽酒家。邬波难陀至其门所。遣信入唤为报贤善。邬波难陀要欲相见可暂出来。使者报知。贤善寻出即便合掌。云我敬礼大德邬波难陀。时邬波难陀告言。贤善。无病长寿。我比谓汝常勤公事。宁知闲隙得在酒家。报言圣者。我因公事来至于此。大德何缘至此相觅。报言。我有少缕可为织衣。仁当获福。报言。我当奉叠何劳织耶。邬波难陀曰。斯诚善事。然我此缕是信心物岂虚弃耶。时彼即便命一使者。报云。汝去语当织人。汝等可为大德邬波难陀织好白叠。邬波难陀曰。贤善。此亦无劳告当织者。然于某坊有一[仁-二＋達]额织师。并有巧妇可令彼织。是时贤善即令使者。汝今宜往[仁-二＋達]额织师所。报言。贤善。令织此衣。时彼使者持缕至彼。告曰。大臣贤善。遣将此缕可为织衣。织师见缕讫即便忆识。报使者言。我之番次先已织讫。时彼使人持缕还去。至贤善所具说所由。贤善报曰。汝去语之。今织此衣后番相放。使者便去以语报知。织师答曰。大臣贤善。于城中秉权有力。我宁移去不住于此。谁能越次为织作耶。使者还去。具以其语报贤善知。贤善复更报使者曰。汝可还语当织之人令依番次为织此叠。邬波难陀闻已告曰。余人不能唯[仁-二＋達]额者。贤善还令使者。汝当更至[仁-二＋達]额之所。报言为织我还汝价。使者便往。邬波难陀亦即随出。告使者曰。愚痴人谁复令汝承事王臣。汝合多与杖木令担柴立。岂容为片作务频遣贤善劳心。汝岂不能至织师所作如是说。贤善遣汝织斯白叠。若言我不能者。以手绾发拳打脊梁。若叫唤者卷其织具勿令执作。若其妇女来唱唤时。急曳头髻牵使出门。而告之曰。汝今违拒贤善教令。胜光大王必当罚汝五百金钱。语言。愚痴人。汝若能得织成此衣者。彼多与汝辛苦之直。何须还往空置劬劳。时彼使者还至织师所。报曰。贤善作如是语。汝当为织我酬汝价。织师答曰。我今不能越次织此叠衣。使者以手撮发拳打脊梁。彼即大叫便卷织机。其妇唱唤遂捉其发曳之而去。报言。汝等违拒大臣教命。胜光大王必当罚汝五百金钱。妇闻是已便大惊怖。告其夫曰。我等系狱谁当救济。必婴枷锁而取终亡。我今宜可织此大叠。织师即便报使者曰。勿将我去付彼法官。我当与汝辛苦之直。随汝来心可留其线。使者留缕而去。是时织师报其妇曰。贤首。我今为织令其失缕复不成衣。妇便报曰。看此形势豪猛沙门。若织恶衣岂肯相放。即便辛苦为织叠衣。即织衣了。邬波难陀便就彼家索取其叠。织师告曰。大德。可不与我饮啖直耶。报言穷人从我索酒。何不饮毒及啖糟耶。时彼织

师便生嫌贱出毁骂言。沙门释子造作恶行非沙门法。如何自乞缕线。或因说法。或假托王力令非亲人织衣共相恼乱。时诸苾刍闻是语已具以白佛。尔时世尊集苾刍众。问邬波难陀。彼言实尔。种种呵责。广说乃至我今制其学处应如是说。

若复苾刍自乞缕线。使非亲织师织作衣。若得衣者泥萨只波逸底迦。

若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。自乞缕者。或一两半两等。使非亲者广说如上。织师者谓客织人。衣有七种亦如上说。若得衣者犯舍堕。舍法如上。此中犯相其事云何。苾刍从非亲乞缕使非亲织。皆得恶作。得衣之时便犯舍堕。苾刍从非亲乞缕使亲织衣。乞时恶作得衣无罪。苾刍从亲乞缕使非亲织。乞时无犯得衣舍堕。苾刍从亲乞缕使亲而织。二俱无犯。苾刍从非亲乞缕自织其叠。乞时恶作衣成亦恶作罪。苾刍从亲乞缕自织其叠。乞时无犯衣成恶作。若酬价织者无犯。又无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十三

劝织师学处第二十四

尔时溥伽梵在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有一长者。娶妻未久。夫妇二人俱作邪行与外私通。事广如前。从非亲居士乞衣具说缘起。乃至彼妇告其夫曰。圣子大德邬波难陀。频于我等为说法要。我等于彼未表敬心。衣食之中宜申供养。长者报曰。贤首善哉应作。妇曰。我有细缕令某织师织作钵吒。(言钵吒者谓是大叠与袈裟量同总为一幅此方既无但言衣叠前云衣者梵本皆曰钵吒也此云缦条)持与大德邬波难陀令其披服。便将缕线与彼织师。告曰贤首。汝以此缕织作钵吒。拟奉大德邬波难陀。织师曰。如是为作。时彼使女闻是说已作如是念。我以此言当告大德邬波难陀令彼欢喜。时邬波难陀晨朝着衣持钵。入城乞食次到其舍。见彼使女扫洒门庭。遥见邬波难陀放帚而礼。白言圣者。我有善言敢欲相告。报言。欲道何事。女曰。宅主夫妇欲以钵吒奉施大德。邬波难陀曰。世间贪求我当一数。此之使女亦复谙知。即告女曰汝今弄我。报曰。岂敢相弄。邬波难陀曰。若其实者家长嗔时当为求忏。若其虚者多与汝杖。还令依旧衣食不充。女复报曰。若大德不信应往某处某织师家。目自观见。即便往彼到织师舍。告言贤首。此之钵吒欲为谁织。织师报曰。此为大德邬波难陀。即便告曰。汝颇曾识邬波难陀不。报言我不曾识。报曰我是邬波难陀。贤首。此之钵吒本为我织。宜可长申复令宽广。彼便答曰。圣者。如其线少何处求之。报言长者自当相与。我亦复当与汝劳直。

即便舍去。更于后日着衣持钵。入城乞食次至胜鬘夫人所住之宅。便为敷座令其安坐。夫人礼足在一面坐为听法故。时邬波难陀即为说法。既闻法已。白言圣者。今日颇有受请食处。为巡门乞耶。邬波难陀报言巡乞。胜鬘夫人便作是念。谁有施食能过于我。即便取钵以好美团盛满授与。彼受得已。愿言无病。出门而去。即便往到织师之家。报言贤首。汝当展手。既见展已。持一美团授与令食。彼既食已。问言气味何似。答言圣者。此欢喜团极成美妙。问言汝曾得此美好食耶。答言实未曾食。报言可展衣裾。彼即展裾。以钵美团悉皆倾与。报言贤首。为我好织。我更时时知汝辛苦。于广长中更可增益。报言缕线谁当见添。邬波难陀曰。施主边索。后时线尽往施主家。于时夫在妇无。报言长者。我今缕尽当为添之。长者即便以缕相与。后还缕尽更就家索。于时妇在夫无。报言大家。我今缕尽更为添之。其妇即便以缕相与。复还缕尽更就家索。于时正属夫妇皆在。报言长者。为织钵吒其缕复尽可更相添。妇曰所织钵吒岂更增大。夫问妇曰。我曾添缕汝亦添之。报言我添。长者曰。岂可钵吒倍更增广。织师报曰。岂是新增。初张机日大德亲来。于广长中令我增益。我便用语而更增广。妇便念曰。吾今试往看彼钵吒其状何如。即便持缕至织师宅见其钵吒。极甚广大坚密严好。即便努目含嗔告曰。我此上叠不与苾刍。我当为彼更织余叠。语已便去。时邬波难陀时时来问。咄男子衣欲了未。织师报曰。我虽欲了仁今未了。邬波难陀曰。汝言何义。报言。彼长者妇。观见钵吒。努目含嗔作如是语。我此上叠不与苾刍。我当为彼更织余叠。邬波难陀告曰。男子。知我于汝有恩情不。报曰极知。所遣美团食犹未尽。报言男子。见我在彼长者宅内。汝当持叠至彼相还。织师曰。圣者宜去。待我片时料理余缋送至彼家。邬波难陀即往其宅背门而坐。时长者妻便来礼足向门而坐。时彼织师持钵吒至。其妇遥见举手相遮不令其进。于时织师佯不相见低面而入。便以钵吒置妇怀内。告言此是钵吒。时邬波难陀即便揽取为其咒愿。广说如前。妇便报曰。圣者。待长者来自手持施。邬波难陀曰。我且为染。长者若来以仙人服如法相施。妇便报曰。圣者。世尊有说。白色为胜。报曰仙人服胜我为染之。即便离座出门而去。时彼织师从妇索直。报言男子。汝今失我钵吒更从索直。即宜疾去。其将衣者从彼觅钱。是时织师即便疾诣邬波难陀所。报言圣者。还我织价。报言汝宜可向长者处求。即便还来至长者处从索织价。长者嗔怒同前发遣。复至邬波难陀所从索衣直。报言更去彼当还汝。即便复去报长者曰。还我衣价。彼便大怒而报之曰。汝若休去我亦不言。若更来者。当以破瓦碗系汝颈下。绕室罗伐城告令人众。闻是语已还至邬波难陀所。告言圣者。彼长者妇期克于我。汝若停息我亦不言。若更来者。当以破瓦碗系汝颈下。绕室罗伐城告令人众。唯愿圣者愍我贫人当还织价。邬波难陀告曰。男子。若他为我织衣服时。令我还价者。我今岂有三衣钵耶。汝苦索者可来共算汝所得。我美团之类计直

几多。且论面价乃至酥油糖蜜香物之属。及至算了过其织价。报言男子。汝处却负我钱。因何从索织价。久立日中困而放去。时彼织师既得脱已。极生嫌贱作骂詈言。沙门释子不知厌足。恩义与我更征其价。非真沙门有何正法。诸苾刍闻以事白佛。佛以此缘集苾刍众。问邬波难陀。汝实作如是不端严事耶。答言实尔。世尊种种呵责。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍有非亲居士居士妇。为苾刍使非亲织师织作衣。此苾刍先不受请。便生异念。诣彼织师所作如是言。汝今知不。此衣为我织。善哉织师应好织净梳治善简择极坚打。我当以少多钵食或钵食之类。或复食直而相济给。若苾刍以如是物与织师求得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍者。谓邬波难陀及余诸类。亲非亲义及七种衣广如上说。先不受请者谓未曾告知。便生异念者谓心欲求衣。诣彼织师等者谓自述其意。为我织者明为己身。应好织者。欲令衣长善应量故。净梳治者。欲令衣广及鲜白故。善简择者。谓除其结令精细故。极坚打者。欲令滑泽及密致故。我当以少多钵食者。谓与五种珂但尼食五种蒲膳尼食。或以钵食之类者。谓以生谷等与之。或复食直者。谓与其价。言苾刍者谓邬波难陀。以如是物者谓是上事。得衣者谓衣入手。泥萨只者并如上说。此中犯事其相云何。若苾刍为求衣故。从坐而起整理衣服。持二五种食等至织师所而授与之。劝令好织皆得恶作。得衣之时即犯舍堕。亲非亲等并如上说。

夺衣学处第二十五

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍常法如是。若与他出家及受圆具。若彼门徒共住之时。未知师主行恶行者便与共住。若其于后知其行迹即便弃之。与善苾刍而为同住。唯除佛教每日三时。来诣师所恭敬礼拜。时难陀苾刍有一共住弟子名曰达摩。常怀惭耻追悔为心。于诸学处爱乐尊重。彼未曾知难陀恶行与之共住。既知行迹即便舍之。与善苾刍而为同住除三时礼。于时世尊命具寿阿难陀曰。汝往告诸苾刍。世尊欲往憍萨罗人间游行。若诸具寿乐随从者应料理衣服。时具寿阿难陀奉佛教已。至苾刍所如教宣告。时难陀苾刍闻是教已。便告邬波难陀曰。世尊有教欲去游行。我等住此日历百门方能满腹。若我随佛出游行者。虽有十八种希奇利益。然而无量百千大众围绕。多饮浊水设树下坐亦无由得。我今宁可将一故识苾刍。赞叹三宝在前而去。若如是者我等方得安乐而行多获利养。时邬波难陀闻已作如是语。阿遮利耶。仁今舍弃金钵求瓦盂耶。仁之弟子名曰达摩。常怀惭耻追悔为念。于诸学处爱乐奉持。彼尚怀耻不来余人岂肯

相逐。然佛世尊说四摄事。谓布施爱语利行同事。若行此者彼或容来。我等皆无谁肯同住。是时达摩有僧伽胝。稍多故破有人与叠。更欲造新便作是念。我今当去问邬波驮耶欲造僧伽胝。便持所得叠往难陀所。时有乞食苾刍。见达摩去。问曰具寿达摩。欲之何处。彼便报言。我有故僧伽胝今得此叠。往问邬波驮耶。欲更新造。乞食苾刍闻而告曰。汝若更造新大衣者。此之故物当与我来。报言好。是时达摩至难陀所。白言邬波驮耶。我僧伽胝故。今得此叠欲造新衣。故来请白。时邬波难陀报难陀曰。阿遮梨耶。今正是时。难陀报曰。具寿达摩。我有僧伽胝。今持与汝何用造新。达摩报曰。不须邬波驮耶。我但缝此而作大衣。邬波难陀告曰。达摩。我昔别闻今时别见。我比闻汝常怀惭耻追悔为心。于诸学处爱乐奉持。我实不知汝违师教。岂可汝师相劝为恶。是时达摩闻尊者责默尔无对。难陀便以僧伽胝而授与之。彼便为受作如是语。邬波驮耶。当受此叠。难陀告曰。具寿达摩。我岂共汝换易衣耶。此叠汝自受用。达摩便念。我今何用此痴物耶。即便白师。我今欲将此叠施与僧伽。曾有乞食苾刍从觅故僧伽胝。今欲与彼。师曰随意。即以叠施僧。僧伽胝与乞食者。达摩便于他日着僧伽胝礼亲教师足。是时难陀报达摩曰。具寿阿难陀传世尊教。今者欲向人间游行。能随从者可料理衣服。我等若住于此日历百门方能满腹。若我随佛出游行者。虽有十八种希奇利益。然而无量百千大众围绕。多饮浊水设树下坐亦无由得。我等宜应赞叹三宝在前而去。若如是者我等方得安乐而行多获利养。达摩报曰。邬波驮耶。若从佛行有十八种利。然邬波驮耶将为过患。我今情乐从佛世尊。难陀报曰。具寿。汝随我去。达摩报曰。邬波驮耶。我不前行愿随佛后。难陀嗔忿即便告曰。愚痴物我岂为福与汝大衣。本意望汝随我后去。若不去者还我衣来我不与汝。是时达摩即自思念。我宁无衣不能共此六恶行人相随而去。容生过恶即还彼衣。尔时世尊大众围绕。广如上说随路而去。诸佛常法将欲行时。犹如象王全身右顾。勿令徒众披服乖仪。便见达摩着上下二衣欲人间游履。见已便告具寿阿难陀曰。阿难陀。岂安居后苾刍不得衣利耶。阿难陀白佛言。大德。苾刍得衣。佛言。若得衣者何意达摩苾刍。但着上下二衣欲人间游践。时具寿阿难陀具以因缘而白世尊。世尊告曰。岂有苾刍与他衣已而更夺耶。尔时世尊以此因缘问难陀曰。汝实夺衣。答言实夺。佛以种种呵责广说如前。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍先与苾刍衣。彼于后时恼嗔骂詈生嫌贱心。若自夺若教他夺。报言还我衣来不与汝。若衣离彼身自受用者。泥萨只波逸底迦。若复苾刍者谓释子难陀。与苾刍者谓是达摩。衣有七种如前广说。与衣者。谓与共住门人或复余类。后时者谓于别日。恼嗔骂詈生嫌贱心者。谓身语心现嗔恚相。自夺使人夺取彼衣离身者。谓总离身。自受用者谓属己也。泥萨只波逸底迦者广如前说。此中犯相其事

云何。有三种相。谓身语二俱。身者若先与衣。后怀嗔恨手自夺取。或牵或挽然口不言。乃至衣角未离身时得恶作罪。离身之时便招舍堕。是名身业。语者谓出其言而夺彼衣。不动身手。结罪同前。二俱者。谓以身语而夺其衣。结罪同前。言教他者。若教苾刍夺彼衣时。衣未离身二俱恶作。若离身者俱得波逸底迦。主有舍过。若教尼夺罪亦同此。下之三众皆得恶作。若诸俗人男女夺者。得无量罪。无犯者有二种。一为难事二为顺教。言难事者。若其二师见己门徒于恐怖等处。或在非时河岸涉险。恐其失落强夺取衣。此皆无过。言顺教者。若其二师见己门徒与恶知识。而为狎习或同路去。夺取其衣勿令造恶。是名顺教。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

急难施衣学处第二十六

　　佛在室罗伐城给孤独园逝多林。于聚落中有一长者信心贤善。于阿兰若中奉为僧伽造一住处。种种庄严悉皆具足。有六十苾刍而住于此。四事供养无不丰赡。是时长者遇病身亡。从此已后供养断绝。时诸苾刍诣其子所。告言贤首。汝父造寺。供养六十苾刍衣食丰足。汝今颇能作是事不。子答之曰。有能施百或有施千乃至一亿。或有自身而不能济。我今不能如父供养。时诸苾刍闻是语已悉皆舍去。于时有二年老苾刍。是此村人出家离俗。自行乞食住此寺中。后于异时北方商旅既见其寺。即便俱入高声赞叹。周旋制底遍观房宇。皆见空虚便作是念。应是苾刍宴默而住。或可往诣昼日闲林更复细观。见二老者即便告曰。阿遮利耶。此寺苾刍今在何处。即以上事而具告知。商主闻已告同旅曰。我于长夜常有此念。善哉我于何时得为僧伽造一住处。安置苾刍衣食供养。此寺造讫现无施主。我当补处供养众僧。即便张一大叠以物置上告诸人曰。君等若能见随喜者。幸可量力各出少多共求福事。时诸商人各持惠施便获多物。于时商主告老苾刍曰。阿遮利耶。此物拟供六十苾刍。于此安居以充衣食直。此是月八日直。此是十四十五日直。此是供病医药直。此是衣利。有好苾刍招携住此。我至夏末当更重来。一百苾刍随力供养。作是语已礼拜而去。一老苾刍报同伴曰。今多获利谁当藏举。报言小者当举。其时小者即为举之。谁复当往室罗伐城唤诸苾刍来住于此。报言小者。小者答曰。我已掌衣仁当自去。时老苾刍即便往诣室罗伐城向逝多林。六众常法恒令一人住寺门首。时邬波难陀在门首住。遥见老苾刍来发如荻花。邬波难陀便作是念。此老耆宿从何而来。告言善来善来大德。彼告曰。敬礼阿遮利耶。敬礼邬波驮耶。邬波难陀即生是念。此是摩诃罗不辨尊卑。即问之曰。老叟从何处来。答曰我从某处毗诃罗来。告言老叟为是毗诃罗为是毗伽多。彼便问言。何谓毗诃罗何谓毗伽多。答言众事丰赡是毗诃罗。所须阙乏是毗伽多。报言往昔毗伽多。今日毗诃罗。邬波难陀曰。何意如是。报曰北方商人来入寺中。舍财供养须

六十人。我今故来唤苾刍众。邬波难陀闻斯语已即作是念。今此老叟勿令入寺。告曰汝欲于此誸诱苾刍。老叟知不。胜光大王种种衣食供养苾刍。及胜鬘夫人行雨夫人。并刹帝利给孤独长者。仙授古旧毗舍佉母善生夫人。更有众多净信婆罗门长者居士等。上座日日常为咒愿。诸有苾刍未来至者情乐欲来。现在众僧欢心乐住。四事供养曾无阙乏。世尊大师亲为说法。法食两途皆无阙少。若其大众知汝欲来誸诱苾刍者。必当与汝作驱摈羯磨。然我兄弟现有六人。人各有十弟子。为愍汝故我等当行。时老苾刍报邬波难陀曰。圣者。我欲暂往礼世尊足方还故居。邬波难陀作是念。若有诸余黑钵之类。闻斯告时在前而去。即便报曰。老叟汝岂不闻。佛说颂言。

诸法心为首　　心胜心速疾
由心清净故　　赞叹并身礼
当受胜妙乐　　如影镇随形

时邬波难陀说此语已。即捉其项按使低头。汝应口道南谟佛陀南谟达摩南谟僧伽彼便告曰。阿遮利耶。我今渴乏应求水饮。邬波难陀报言。老叟可于此住。我以汝瓶添水令满于此饮之。即便取水令其饮讫。报言老叟即宜可去更莫久留。远送登途勿令其返。六众常法至日暮时同聚一处。有善恶事皆相报知。时邬波难陀便入寺内。告六众曰。诸具寿我等何时免此辛苦。彼便问曰。大德颇有少多奇异消息。报言有某处聚落有毗诃罗。北方商人来至其所。情乐供养六十苾刍。衣食丰足无所阙少。诸人闻已咸云我去。我等于彼作安居不。邬波难陀曰。不于彼处而作安居。我等往彼于前夏中皆食啖已还来至此。作后安居即将门徒随路而去。既至彼已旧住二人遥见来至报言。善来善来诸具寿。即便授与房舍卧具及诸小座安水器物。于时六众作如是议。我等远来有所求觅。其所为事宜共观瞻。即语老苾刍曰。现有利养可将出来。时二苾刍禀性质直。所有利物并将出现。此是六十苾刍供安居物。此供常食。此是月八日十四十五日所费之直。此是医药所须及供衣之利。是时六众检见物已。自相谓曰。此二老悭不肯施设精妙餐啖供养众僧。然此老叟已为守护。僧家资具颇成劳苦。宜应放免驱役之事。时二老人既蒙放免极生欢悦。六众相谓。我等应差能捡挍者。日日之中能为僧伽。作十八种奇妙饼果。供养僧者即便差作知事之人。彼受僧教日日常营上妙饮食。未久之间财物罄尽。时知事人于上座前白言。大德僧家食直今并已尽唯余一日。上座告曰。具寿。若戒不具者可待节日。我等戒行具足岂待日耶。现有八日十四日十五日拟供养者。皆预啖之。其受事人依教即营。悉皆食讫。复白众曰。余一日食在。上座报曰。五取蕴身常婴病苦。所有药直亦可啖之。现有衣资亦须分却。各自持去随路而归。即便相与分其衣直。复白众曰。一日粥在。邬波难陀告知事曰。唤老叟来。报曰汝本请僧。云三月内

供养丰足。未满一月悉皆罄尽。彼二答曰。岂可施主遣日日中。作十八种奇妙饼果常餐好食。上座报曰。老叟。得食之时低头餐啖。今闻罄尽出嫌贱言。邬波难陀告知事人曰。此二老叟。众应与作驱摈羯磨。有余复云汝二老人疾当求忏。若更迟者久事低头项筋舒脱。彼二即便对众求忏礻奈伐苏。告大众曰。诸具寿。此二老人禀性愚直。大众慈悲可共容恕。大众即便布施欢喜。邬波难陀报老叟曰。此聚落人全无信敬。我等于此乞食难求。若更有余即可擎出。必其无者我等当行。彼二答曰。大德更无遣子。时六十人悉皆随路往室罗伐城。即至彼已咸坐后夏三月既了。彼旧商人还来至此。同前入寺赞叹礼拜。巡房重见二老苾刍。问言寺内苾刍今何所在。报言贤首。此无苾刍。商人曰。岂不我云请六十苾刍于此坐夏。时二老人具以事告。商主报曰。仁于何处请得苾刍。报言六众苾刍并其徒伴。商主报曰。仁往大海取假琉璃。岂逝多林更无余人。仁等何因但请六众。是时商主及诸商人各生嫌贱。沙门释子无有耻愧破坏净法。我等初起信芽即令摧折。诸苾刍闻以事白佛。佛言夏中分物有此过生。故诸苾刍不应夏中分夏利物。若夏中分者得越法罪。此是缘起尚未制戒。即于尔时于此城中苾刍尼大世主。常修寂定。所有门徒亦皆宴寂。法与苾刍尼常乐持经。所有门徒亦持经藏。斯之二人同居一寺。若大世主门徒从定起已。时法与尼告门徒曰。诸妹世尊听许诸苾刍尼出家圆具。皆是大世主劝请之力。如世尊说。若人能护他意当生多福。诸妹汝等亦应作无常观。是时门徒随教而作。若法与门徒读诵之时。大世主告门徒曰。诸妹。如来世尊于三大劫修诸苦行。无量百千六波罗蜜多。悉皆圆满证无上智。斯等皆为饶益有情。如世尊说。若人能护他意当生多福。诸妹。汝等亦应诵无常经。是时门徒随教而作。时二苾刍尼及诸门徒相将护故。所修善品不能增进如花少水。有邬波索迦名毗舍佉。于法与苾刍尼深生敬信。彼于苾刍尼所须资具皆随意与。时毗舍佉曾于一时至法与尼所。为申礼敬既至其所。尼便告曰。邬波索迦多苾刍尼共在一处。而作安居更相护惜。所修善品不能增进如花少水。汝颇能与苾刍尼众别造寺不。彼即报言。圣者。我大有物而无其地。地皆属王我无由得。法与报曰。必其能者我为白王望得其地。毗舍佉曰。若得地者当为造寺。时法与尼即便往诣胜鬘夫人所。是时夫人见法与来。告言善来善来圣者可于此坐。尼既坐已便礼双足。告言圣者何意得来。报言夫人我今欲为诸苾刍尼造一住处。然地皆属王无处能作。我为地故欲白王知。夫人报曰。圣者当去。我为白王。时法与尼咒愿无病从坐而去。是时夫人往诣王所。白言大王。王于今日获得大利。圣者法与苾刍尼来至王宅。王言圣者何为得来。夫人报曰。圣者。意欲为苾刍尼造一住处。彼言大地皆属于王。为求地故欲有启白。王便答曰。必其圣者须我中宫将欲造寺。我当舍与别造居宅。若不欲者随所乐处任情修造。是时夫人得王教已。令使往报圣者王今随愿。王言必其圣者须我中宫将欲造寺。我当舍与别造居宅。若不欲者随所乐处任

情修造。时法与尼闻是教已具报毗舍佉知。时胜军王有二将帅。一名善剑二名善弓。当尔之时善剑持兵出师他处。是时彼妇与外私通。近彼家边有空闲处。法与求地遂便至此。法与报曰。此中造寺形胜可爱。时毗舍佉即于此地造寺。兴功未久之间寺便成立。时苾刍尼遂与门徒于此居止。时善剑军旋师归故。彼之妇女随意游从。时彼诸人寻逐得已。将还至舍以杖打之。悉皆号叫出大音声。诸尼皆来白法与曰。圣者。我避天雨返溺河中。时法与尼闻是语已作如是念。彼诸人等有善根不。即便观察知有善根。系属于谁皆在我所。即报门徒曰。诸妹。为欲化度当忍受之。时法与尼遂以瓦盆置于一处。告门徒曰。诸妹。所有残食皆当置此。时彼诸尼有残饼食皆安于此。时小男女来入寺中。若是男者时法与尼以油置手令自摩头。以其残饼而授与之。若是女者时法与尼自持香油涂其顶上。皆以残饼与之令食。时诸男女得饼果已悉将归家。其母见已皆问之曰。汝于何处得此饼来。答云圣者法与惠我令食。诸母闻已皆作是念。观此怜爱便是圣者法与助我养儿。由此事故便于尼处敬信倍深。各生是念。若我夫主更去征行。我等皆当诣圣者所承事供养。便于后时彼之夫主从军而去。时法与尼知彼诸女堪受化度。便遣门徒洒扫庭宇。以新牛粪而涂拭之。并安澡豆及以净水。严设香花并供养具。美音声者差令赞佛。时彼妇人夫主去已。皆相呼命来入寺中至法与所。时尼见已报言。善来姊妹。彼皆敬礼共相问讯。授以澡豆灌以净水令洗手已。悉与香花教其右旋。供养制底歌咏赞叹。既供养已。时法与尼于大众前就座而坐。时诸妇女皆致敬已。当前而坐为听法故。时法与苾刍尼观众根机界性差别。随其意乐而为说法。令彼诸女心得开悟。即于座上以金刚智杵摧破二十种萨迦耶见山皆得预流果。广说如前。离三恶趣得涅槃道。归依三宝受五学处。不杀生乃至不饮酒。成邬波斯迦。

时诸妇女礼尼众已各并归舍。既至舍已洒扫家庭。以新牛粪净涂拭讫。威仪庠序寂止而居。后于异时夫主回军。各在途中而作是念。我家中妇共何男子行非法耶。时彼诸妇闻婿归还皆共出迎。既相见已报言。善来善来圣子辛苦即各引还至其居宅。时彼诸妇各与其夫。香油涂身汤水沐浴。供以美食冠带花缨。时彼诸人各作是念。希有今日礼节威仪。皆问妇曰。何意今者供给异常。妇答夫曰。圣子知不。我蒙圣者法与苾刍尼为说妙法。能令我等于生死中虽复流转。极重烦恼不复现行。犹如往日。时彼夫主各生是念。圣者法与能调难调。我之妻室于昔日来多造邪行。我以种种杖楚苦言责罚然不能改。由蒙圣者为说法故便得调伏。此则圣者惠我大恩。我等宜应共白王知。往至寺中礼拜圣者。时法与尼观彼根机堪受化度。即便扫洒房宇广说如前。令彼诸人皆得见谛。赞叹希有如前具说。乃至归依三宝受五学处。作如是语。圣者。我从今日乃至不以故心损蚁子命。然而我等持刀自活。今时断杀其欲如何尼便报曰。贤首。执无镞箭持无弦弓。手把木

刀勿生害意。诸人答曰。我等奉行。彼诸军士既见谛已。不饮酒不博奕不行邪行。由斯家业受用丰饶。所有象马养饖如法亦皆肥盛。后于异时憍萨罗胜光王边隅逆命。发兵往征。所去军师皆被他败。复令将去还遭没落。时国大臣进白王曰。边隅兵盛王师日羸。王不亲行彼难克伐。王闻是语即便宣令普告诸人。于我国中持刀活命者。悉皆随我伐彼不臣。王有二军。一名善剑二名善弓。王既出已令善剑先锋善弓后殿。王见前军人马肥盛。王问大臣曰。此是何军。大臣白言。是王善剑军前锋而去。时王回顾见其后军人马羸瘦。王问大臣曰。此是何军。大臣白言。是王善弓军以为后殿。王曰卿等岂可给军粮不平等与。大臣白言。均平给与。王曰唤来。彼便唤至。王亲问曰。汝军得粮岂不均等。白言大王得料相似。王曰何故前军人马肥盛。汝之军众羸瘦如是。彼白王曰。我等若执无镞箭持无弦弓手把木刀不欲伤害。所有兵器卖以充食。我等军兵亦皆肥盛。王闻此语问前军曰。汝等岂可执无镞箭持无弦弓。手把木刀不欲伤害。白言实尔。王曰汝等岂欲将我至彼令他杀耶。即便白言。岂可器仗而能斗战。终须人力方破彼军王闻忿怒告云。若器仗不能战人能战者。汝等宜去降破彼城。作是语已王便回驾。时前军人诣法与尼处。告言圣者王遣我等往伐彼城。我等今时欲作何计。法与报曰。贤首。仁等但去至彼边城必当得胜。然每于宿处诵三启经。既至边隅围彼城郭。即于其夜通宵诵经。称天等名而为咒愿。愿以此福资及梵天。此世界主帝释天王。并四护世及十八种大药叉王。般支迦药叉大将。执杖神王所有眷属。难陀邬波难陀大龙王等。

时彼军人闻法与苾刍尼所说事已。即便礼足欢喜而去。每于住处诵三启经。既至彼已遍围城郭。即于是日通夜诵经。时彼将军依法与尼所教之法。遂广为咒愿如前具说。并设祭食供养天神。当尔之时北方多闻天王。须往众多药叉集处。闻诸军众说咒愿声。便生是念。谁称我名而为咒愿。遂俯观察见诸军众。复作是念。我此法弟非处驱驰。即告般支迦药叉将军曰。此之军兵是我法弟非处驱役。汝等宜应降伏此城付彼军众。药叉敬诺。即便去斯不远化作军众。象如大山马形如象。车如楼阁人等药叉。时城内人遥见军来生大恐怖。共相告曰。国之与命何者为先。国破更求命断难续。宜当保命岂顾城耶。遂即各舍兵器开大城门。自系其颈求哀乞命。时善剑军见斯事已。各起悲怜不加杀害。取其将帅并诸封直。皆大欢喜返旆而归到其王所。白言大王。此是兵众及封直之物。王极欣庆告军人曰。所将封直用赏劳勤。俘虏诸人设盟还放。时善剑军人便作是念。我等出师安隐归故。斯等皆是圣者法与威神之力。遂相谓曰。由圣者力使我得胜。今持此封直供养圣者。即便持物往至其所。报言圣者。我等保命战胜。言归国王欢喜赏赐丰赡。今持至此略表丹心。唯愿慈悲为受斯物。法与报曰。贤首。若于三宝不兴供养。虽生天上而受贫苦。汝等宜应于佛法

僧而兴供养。当令汝等于长夜中常受安乐。时彼诸人蒙斯教已。皆往逝多林请佛及僧。于三月夏安居内。有所须者悉皆供给。于日日中每于食前供养三宝。于食后时听闻妙法。初夜后夜系念思惟。后于异时复有边隅不臣王命。时王遂敕善弓军曰。汝等可去伐边隅。时善弓军白大王曰。我兵羸弱彼军强盛。可令彼去我更后番。王命善剑军曰。汝等可去伐彼边隅。彼军白王。我番已了未合军行。王曰且应此番后当免汝。时彼军人承王教已。共相议曰。前伏彼城是药叉众威神之力。我今更去定死无疑。然而我等于三月内请佛及僧。随有所须悉皆供给。我等宜可奉彼夏衣从军而去。即持衣物往逝多林。于时世尊宴默而坐。诸人持物诣苾刍所。白言圣者。我等被使往伐边隅。于彼战亡难期再入。此是夏中施物幸为受之。时诸苾刍报言。贤首。大师世尊已制学处。不许我等夏内分衣。我不敢受。报言圣者。幸当受取置在一处。待夏了日众共分之。诸人以衣置一房中便舍而去。时彼诸人持先器仗师旅而出。时给孤独长者见而问曰。君等何之。报言长者。欲往征行。长者报曰。岂非君等先已征还。答言行了。若尔何故复更征行。报言王遣我等且应此番后当相免。长者报曰。且住于此。我为白王。是时长者便诣王所。白王曰王今何意使善剑军。王曰某城叛逆今往讨之。长者曰彼当番未。王言已去。长者曰若如是者何故频行。王曰后番放免。长者曰王今知不。执无镞箭持无弦弓。手把木刀能降他不然彼军人皆是佛子。乃至昆蚁不故断命。前去征讨乃是药叉天众为伏彼城。今者重行恐将没落。岂非大王伤害佛子。是时大王知是佛子。告大臣曰。当宣我教告毗卢宅家。使知从今已去有征行处。更勿差遣善剑军人。时诸苾刍夏安居了。往诸人所报曰。贤首。我随意事讫有衣与我。彼便报曰。圣者。我先与之彼处应取。时诸苾刍开房取物。但见蝼蚁土封积成大聚。时诸苾刍以缘白佛。佛言应差藏衣苾刍。若苾刍五法不具者此不应差。差不应作。云何为五。谓有爱恚怖痴藏与未藏不能晓了。五法具者此即应差。差应令作。云何为五。谓无爱恚怖痴藏与未藏善能晓了。如是应差。先当劝喻。一苾刍曰。汝某甲能与僧伽于夏三月中藏护衣不。若言能者。应敷坐席次鸣揵稚以言白讫。僧伽尽集令一苾刍作白羯磨。尔时世尊赞叹持戒及尊敬戒者。少欲知足行杜多行。威仪严肃知量而受。随顺苾刍所行之法。为宣说已。告诸苾刍曰。前是创制此是随开。为诸苾刍制其学处应如是说。若复苾刍前三月夏安居。十日未满八月半未满。有急施衣。苾刍须者应受。乃至施衣时应畜。若过畜者泥萨只波逸底迦。苾刍者谓佛法中人。十日未至八月半者。谓去随意时有十日。在前三月夏安居者。非后安居也。有急施衣者。有其五种。云何为五。或为自病故施。或为他病者故施。或将死时施。或为死亡故施。或将行时施。苾刍须者谓心乐欲。衣者谓七中随一。应受者谓受畜已随意分之。乃至施衣时应畜者。谓举藏也。何谓施衣时。谓不张羯耻那衣一月。若张羯耻那衣五月。是谓为时。过此非时。若过此时不作分别。而畜衣者

犯舍堕。舍之法式广说如前。此中犯相其事云何。苾刍若于夏内分夏利养。或过时而畜皆得舍堕。若于十日中得五种急施衣。分之无犯。若在夏中或时施主欲得自手而行施者。取亦无犯。若其差得藏衣苾刍。或可施主作如是语。我行还自手当施。虽过时分畜亦无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十四

阿兰若六夜学处第二十七

尔时薄伽梵在室罗伐城逝多林给孤独园。去斯不远有一聚落。彼有长者大富饶财多诸仆使。彼有净信心意乐贤善。彼为僧伽造一住处。其状高大有妙石门。周匝栏楯悉皆严饰。生天梯蹬见者欢喜。于此住处请六十苾刍。夏安居已随意而去。时彼施主见寺空虚令人守护。勿使贼徒盗床褥等。是时复有六十苾刍人间游行。届斯聚落求觅停处。时有一人报苾刍曰。圣者。何不住寺耶。答言贤首。何有寺耶。答言村外林中有好住处。苾刍便往见。守护人彼遥见已。告言善来善来。即便以次给与房舍并及床褥。倚枕坐床并三木拒。告言圣者。可先滤水。我今暂往白长者知。至已告曰。长者今仁福德倍更增长。有六十客苾刍来至寺所。长者闻已即便惊喜。报家人曰。汝等今可取酥蜜沙糖石榴石蜜蒲萄胡椒干姜荜茇。堪作非时浆物持往寺中。今客僧伽来至住处。欲作非时浆令其饱饮。家人闻已咸将至寺。时诸苾刍既滤水已各住。威仪随处而住。是时长者便往寺中遥见苾刍。如莲花丛充满寺内。倍益信心极加归向。说伽他曰。

若村若林中　　若高若下处
僧伽居住者　　令生爱乐心

作非时浆调和既了自手授与。诸苾刍众饱饮浆已。礼僧伽足自执香炉。引诸僧众出绕制底还归寺中。居上座前长跪而住。上座为彼而作咒愿。愿已长者白言。明日中时唯愿圣众就我宅中哀受微供。苾刍许之。礼足而去。彼于明日办诸美膳供养僧伽。僧伽食已各归住处。复于中后设非时浆。既澡漱已为说妙法。上座复与咒愿。是时长者手执香炉。于上座前白大众曰。圣者。此之住处我不为身亦不为亲属。然本意者但为僧伽造斯住处。愿见哀愍于此夏安居。诸苾刍告长者曰。法主世尊今现在室罗伐城。于时时中闻说授记。某甲苾刍证阿罗汉。某甲苾刍成不净观。胜光大王末利夫人。仙授世主毗舍佉母。及余长者婆罗门等并悉敬信。我等至彼若法若义皆同受用。我等欲往。长者白言。受法义利唯仁所知。衣食资身我愿供给。愿少留心于此停住。四事供养当无阙乏。上座告言。诸具寿如世尊说。若其施主有敬

信者。应须悲愍增长信心。我今欲于此住既作留意。即便于此内外观察。遂见香花满树美果丰枝。清沼茂林皆可爱乐。上座告曰。诸具寿今此住处花果丰盈。若前安居果实未熟。我等宜作后安居。作是议已便后安居。时彼长者唯造一寺。所有福业皆在其中。于此聚落及余村坊更无别寺。诸人福业亦皆臻凑。时诸苾刍于此安居多获利养。随意事了犹未分散。时有迦栗底迦贼。共相议曰。我等当作何业于一岁中。不假劬劳丰足衣食。有作是说。我等宜应偷苾刍物。余贼报曰。彼一日中过百门阃。辛苦乞索仅得充躯。彼何所有。中有一贼谙委苾刍。告诸人曰。汝不知彼大有财物。所以然知此造寺长者信心淳善。唯造一寺所有福业皆在其中。于此聚落及余村坊更无别寺。诸人福业亦皆臻凑。时诸苾刍于此安居多获利养。若不信者可共亲观。诸人报曰。若尔汝可先观我当后去。报言我且先行。即便整理衣服缓步从容。口诵伽他旋行制底便入寺内。于时门所有一莫诃罗苾刍。彼贼见已礼足而问。圣者此是谁寺。房宇庄严令人爱乐。愿生天者是其梯蹬苾刍报言。贤首是某甲长者之所兴建。问言圣者。此是毗诃罗为是毗伽多。苾刍问曰。何谓毗诃罗何谓毗伽多。报曰若资具充满是毗诃罗。若所须阙乏是毗伽多苾刍报曰。贤首若如是者。此是毗诃罗非毗伽多。于此住处资产丰足。贼便报曰。圣者。若足食者不应餐土。若足衣者不着树皮。仁之衣服应有多少。时莫诃罗禀性愚直便携贼手共进房中报言。汝观架上衣物。重复问言。圣者。此是仁物为僧祇耶。报言贤首。是我私物。问言圣者。仁是上座为是法师。报言贤首。我非上座亦非法师。我是沙弥在僧之末。报曰仁所有物我已知之。然于众家有卧具不。报言贤首。我在最下尚七事具足。何况僧家。问言圣者。众家厨内煮食之物。为用瓦器为铜釜耶。苾刍即便示其库屋告言。于此库中充满铜器。既知此已贼便欲去。报言圣者。向来废仁善品妨我家业。今且辞去后更咨参。报言好去。贼乃礼足而行诣诸贼所告曰。我于彼寺观察财物如陆地舟。宜可偷窃。中有一人告诸贼曰。我曾闻说有六十人善闲弓矢。于此出家不可造次辄为偷窃。若众集听经方可入寺。别人问曰。不知何日众聚听经。其谙委僧人告诸贼曰。八日已过月半当诵。即便屈指数日而住。至十四日上座自说波罗提木叉。为长净事已令诵经者升师子座。才始发端诵伽他曰。

佛在给园中　　能断诸缠惑
诸根皆寂定　　告众如是言

于时贼徒扣门而唤。苾刍问曰。汝是何人。报言圣者。我是善男子时诸苾刍便作是念或聚落人来此听法我为开门。其门既开贼徒竞入争取财物。苾刍告曰。汝向报言是善男子。今来入寺便窃我财。贼言圣者。我有二名。在外名善男子入寺名贼。苾刍告曰。作汝名者非是好人。偷得物已即便出寺。苾刍议曰。具寿如世尊说凡[穀-禾＋牛]乳

者不应令尽。今此长者若见遭贼出物供寺。复与我等定当倾竭。宜往室罗伐城同梵行处求觅衣服。共相谓曰。我等形露如何涉途。一人告曰。昼入草丛夜当涉路。不白长者于是便行。渐至室罗伐城。彼诸苾刍初夜后夜警觉定思勤修善品。见露形者来至门前慞惶顾望。彼诸苾刍遥问之曰。汝露形拔发之辈因何至斯。此僧伽住非汝住处。答言具寿。我是苾刍非露形外道。复问曰岂有如是形相苾刍。答曰被贼偷劫欲使何为。问曰汝名何等。答曰我名佛护法护僧护等。彼便答曰。善来善来诸具寿。即为开门。彼便入寺。或与三衣或有与裙。或与僧脚崎或与漉水罗。或与腰绦或与波怛罗。随其所有皆共周给。时诸苾刍以缘白佛。佛言若诸苾刍住阿兰若处者。于三衣中应留一衣置俗舍内。如佛所教。兰若苾刍。于三衣中应留一衣置俗舍内。

　　时诸苾刍如佛所教以衣置村。由前制戒还往村中与衣共宿。时婆罗门居士告言。圣者仁等何意于此宿耶。报言此有我衣。彼便报曰。我等岂可盗此衣耶。若不相信宜可持去。时诸苾刍以缘白佛。佛言不应彼宿。时诸苾刍明相未出往至村中。见诸女人露形而卧。彼便问曰。何故圣者未晓而来。苾刍报曰此有我衣。彼便报曰。我等岂可盗此衣耶。若不相信宜可持去。时诸苾刍以缘白佛。佛言不应夜往。时诸苾刍便至村外待明相出。遂被贼盗虎狼师子之所惊怖。时诸苾刍以缘白佛。佛言应于寺中待明相出。时诸苾刍有三宝事须出界外。皆不敢去。云我有衣寄俗舍内。苾刍白佛。佛言阿兰若苾刍。应齐六夜得向余处离衣而宿。时六众苾刍出界外遂经七宿。诸苾刍告曰。具寿。佛听出界离衣六夜。仁等何因故经七宿。答言具寿。遣经六夜至第七夜。岂饮酒啖蒜耶。少欲苾刍闻此说已共生嫌贱作如是语。佛听六夜得离衣宿。云何苾刍遂经七宿。时诸苾刍以缘白佛。尔时世尊以此因缘乃至告诸苾刍。广说如上制其学处。应如是说。

　　若复众多苾刍在阿兰若处住。作后安居有惊怖畏难处。苾刍欲于三衣中随留一衣置村舍内。若苾刍有缘须出阿兰若界者。得齐六夜离衣而宿。若过者泥萨只波逸底迦。

　　若复众多苾刍者。众多谓三人已去。苾刍谓是六众。在阿兰若住处者。去村五百弓。有一拘卢舍名阿兰若处。四拘卢舍名一踰膳那。从七极微至踰膳那。有十八种差别。如前广说。住处者谓是寺也。后安居者。谓从六月十六日为始。有惊怖畏难处者。惊谓恐有贼来。怖谓虎豹狼等。畏难谓蚊虻蛇蝎风热等事。言苾刍欲于三衣中随留一衣置村舍内者。三衣谓是僧伽胝嗢呾罗僧伽安呾婆娑。村者谓有街衢巷陌可识。置者安也。若有缘须出界者。谓有三宝事或别人事。出界者谓离常住处所有分齐。得六夜者谓得至六夜。离衣而宿。谓望村内所寄之衣。若过谓至七日明相出时。犯舍堕罪舍悔法式广说如上。此中

犯相其事云何。若苾刍于三衣中欲留一衣置村舍内。从阿兰若界离过六夜。得舍堕罪。若有八难随一事来。舍去无犯。又无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

预前求过后用雨浴衣学处第二十八

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。如佛所言苾刍应求雨浴衣。时六众苾刍预前求觅过后而用。事务繁杂妨废正修。少欲苾刍遂生嫌贱。云何汝等故违佛言。以缘白佛。尔时世尊以此因缘乃至告诸苾刍。制其学处。应如是说。

若复苾刍春残一月在应求雨浴衣。齐后半月来应持用。若苾刍未至春残一月。求雨浴衣至后半月。仍持用者泥萨只波逸底迦。

若复苾刍者谓六众也。若复更有如是流类。春残一月者。谓去安居有一月在。即是从四月十六日至五月十五日。应求雨浴衣者。谓洗浴物。齐后半月来应持用者。指用分齐。谓有半月在当作随意事。谓从八月一日已去。若苾刍未至春残一月。便预求雨浴衣至后半月。尚持用者得罪同前。舍悔法式广如上说。此中犯相其事云何。若苾刍欲作前安居。即于春残一月求雨浴衣。若苾刍欲作后安居者。便作是念。彼尚求衣我何不求。若求得者犯舍堕罪。若苾刍作后安居。彼持雨浴衣至八月尽仍尚持衣。若前安居人作如是念。彼尚持衣至八月尽我何不持。若持者得舍堕罪。若苾刍各依自夏求衣。持衣者无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

回众物入己学处第二十九

尔时佛在释迦处贩苇人聚落。尔时有一长者自起信心深生爱敬。造一住处施与别人圣者罗怙罗。时罗怙罗于此寺中时时住止。因有缘务须往室罗伐城。是时长者闻具寿罗怙罗舍其住处。执持衣钵往室罗伐城。时彼长者见寺空虚。即便以寺舍入僧伽。时具寿罗怙罗事缘既了。即便还来诣旧住处。闻说长者以其住处施与僧伽。罗怙罗闻斯事已往诣佛所。礼双足已在一面住。即以上缘具白世尊。我今欲如之何。于时世尊告罗怙罗曰。汝今可诣长者之处作如是语。长者岂于我所。见身语业有不善处生嫌贱耶。时罗怙罗承佛教已。即便往诣长者之处作如是语。长者。岂于我所。见身语业有不善处生嫌贱耶。是时长者即便礼足作如是语。我实不于圣者之所。见身语业有不善处起嫌贱心。时罗怙罗咒愿长者无病长寿。即便舍去还诣佛所。顶礼佛足在一面住。白佛言。世尊我承佛教至长者所。告言长者。岂于我所见身语业有不善处生嫌贱耶。长者答我云。圣者。我实不于圣者之所见身

语业有不善处生嫌贱心。于时具寿阿难陀在于佛后执扇扇佛。世尊即告具寿阿难陀曰。汝今宜往贩苇人聚落。告诸苾刍悉令集在常食堂中。时具寿阿难陀。奉命而去具宣佛教。彼苾刍众皆令集在常食堂中已。还诣佛所顶礼佛足在一面立。白佛言。世尊。彼聚落中诸苾刍众。我奉佛教皆已集在常食堂中。唯愿知之。尔时世尊诣彼堂中于所设座就之而坐。告诸苾刍曰。若有施主以所施物施一别人。后时复回此物施一别人。此则施者非法。受者亦非法。名不净受用。如是若更回与二人。或与三人或与僧伽。斯等皆名施不如法受不如法不净受用。汝等苾刍若有施主。以所施物施二别人。后时复回此物施一别人。此则施者受者俱名非法。所有受用皆是不净。如是若更回与二人三人。或与僧伽。施者受者俱名非法。所有受用皆是不净。汝等苾刍若有施主。以所施物施三别人。后时复回此物施一二三人。或与僧伽。施者受者俱名非法。所有受用皆是不净。汝等苾刍若有施主。以所施物施与僧伽。后时复回此物施与一二三人。与余僧伽。施者受者俱名非法。所有受用皆是不净。汝等苾刍若其僧伽破为二部。先施此部复将此物回与彼部。乃至皆是不净受用。汝等苾刍若施一人不回与一人。施者受者皆名如法。所有受用皆名清净。如是若施二人三人僧伽。此部更不回与余者。乃至受用皆名清净。如上广说。汝等苾刍前是施后非施。汝等苾刍地属于王物属于主。所有衣钵等物应嘱苾刍。施主所有施寺等物。若有破落应自修补。不应持此回施余人。汝等苾刍应与罗怙罗先所住处。时诸苾刍既奉佛教。即便授与罗怙罗先时住处。此是缘起。然佛世尊尚未制戒。

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。有一乞食比丘。与一长者受三归依并五学处。后于异时复为长者赞说七种有事福业。长者白言。圣者我今随力欲作少多有事福业。苾刍问曰。欲作何事。白言。我欲供佛及僧苾刍。报曰颇有少许衣物施不。白言圣者。我是贫人但有一双白叠。圣者可为我往称我名号。请佛及僧明日垂慈来我舍食时乞食。苾刍便往园中见诸苾刍并皆详集。时乞食苾刍称长者名。请佛及僧明当就舍受其供养。时诸苾刍共相谓曰。此乞食人今于俗家成教化者。时有问曰。彼长者家为有施物为无施物。报言彼是贫人有一双叠欲持奉施。时邬波难陀闻已作是念。彼人请佛及僧以一双叠拟将奉施。彼必定是贵价之衣。我若不能夺此衣者。我更不名邬波难陀矣。作是念已。即于其夜辛苦至明。既天晓已即便着衣持钵到长者所。见彼长者备办饮食。问言长者。欲作何事。报言我今具膳供佛及僧。邬波难陀报言。长者如佛善说。若有众生于日初分以身语心修诸善业。当知是人名初分善。若有众生于日中时以身语心修诸善业。当知是人名中分善。若有众生于日暮时以身语心修诸善业。当知是人名后分善。仁今获得三业初善。由供佛僧自手营办。长者颇有多少施耶。答言我家贫薄但有一双白叠。报言长者。暂可将来我观其状。时彼长者即便取

衣。报言长者。新物善哉。然而长者有舍施福无受用福。何以故。佛之徒众有千二百五十人。得汝一衣更待获得千二百四十九衣已方可共分。汝今此衣于桁竿上而取销尽。又如佛说。若时僧伽得少食利。如小树叶平等行之。若得少衣应为灯炷平等共分。长者汝所施衣若共分张形状如是。何有受用之福利耶。长者报曰。圣者。我今作何方便。令得施福及受用福。邬波难陀报长者曰。汝若能于释种之中有出家者。明闲三藏为大法师。善能敷演辩才无碍。汝将此衣持施彼者便能具足惠施之福及受用福。长者报言。圣者。何处得有如此福田我当奉施。邬波难陀曰。我即其人。是时长者便礼其足以衣授与。报言圣者。愿慈愍故为受此衣。邬波难陀报言。长者。汝虽解施未体其仪。当待片时佛僧食讫。持此白叠在上座前。告大众言随喜。然后当施于我。长者报曰。我如是作。时彼长者即便洒拭庭宇敷以座席。布列香花门安水器。即令使者命佛及僧。白言时至。尔时世尊及苾刍僧伽。于日初分执持衣钵。往长者家依次而坐。时彼长者见众坐已。便以种种香美饮食。自手供奉佛及大众。既饱食已长者即便持其白叠。于大众前口唱随喜施与邬波难陀。尔时世尊自为咒愿已。从坐起去便即归寺。时藏衣苾刍告授事人曰。可于邬波难陀处索取白叠。授事往索。告言大德。今日施物可与我来。邬波难陀答言。具寿。汝为持叠至寺。还我来耶。报言不还。邬波难陀曰。何意不还。彼便答曰。是大众物。邬波难陀告言。具寿。汝之衣钵何故不与。将我衣钵持施僧伽我不与汝。彼乞食苾刍在长者家。告长者曰。仁今何意此处雷鸣彼处下雨。长者答言。圣者我有何过。苾刍报曰。汝先以叠拟施众僧。何因食讫回与邬波难陀。长者答曰。我欲如何。大德邬波难陀来至我所作如是言。汝有施福无受用福。何以故。佛之徒众有千二百五十人。得汝一衣更待获得一千二百四十九衣已方可共分。汝今此衣于桁竿上而取销尽。并陈佛说均分衣食如小叶灯炷。乃至广说。求好大德当施此衣。我即其人。宜唱随喜当施我叠。我闻此说如言便与岂有过耶。时乞食苾刍闻此语已便往寺内。余苾刍见告曰。汝乞食人长时教化得一施主。彼便此处震雷别处下雨。乞食者告曰。我与长者俱有何过。然有一人往至其家报长者云。汝有施福无受用福。广说如上。乃至唱随喜已当施于我。时彼长者随言而作。我及于彼何有过耶。时有少欲苾刍闻此语已极生嫌贱。云何苾刍知他施僧物自回入己。时诸苾刍以缘白佛。尔时世尊即以此缘集苾刍众。问邬波难陀曰。汝实回僧物用入己耶。白言实尔。乃至广说。我今为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍知他与众物自回入己者。泥萨只波逸底迦。若复苾刍者谓邬波难陀。若更有斯类。知者或自知或因他告。僧伽者谓佛声闻。众物者有二种物。谓食利物衣利物。此处所言谓是衣利。回者物定属他化将入己。泥萨只波逸底迦。舍悔法式广如上说。此中犯相其事云何。若苾刍知属一苾刍物自回入己。回时得恶作。得便舍堕。如是乃

至知属二人三人或属僧伽。自回入己得罪同前。

若苾刍知属一苾刍物。回与他一人。回时得恶作。得时亦恶作。如是乃至知属一人。回与二人三人。或回与僧伽自回入己。得罪同前。

若苾刍知属僧伽物回与一人。回时得恶作。得时亦恶作。如是乃至知属僧伽回与二人三人。回时恶作。得时亦恶作。

若苾刍知属一僧伽物回与余僧伽。回时恶作。得时亦恶作。若知与苾刍僧伽回与苾刍尼僧伽。知与苾刍尼僧伽回与苾刍僧伽。知与二部僧伽物回与苾刍僧伽。知与二部僧伽回与苾刍尼僧伽。若知苾刍僧伽物回与二部僧伽。知与苾刍尼僧伽物回与二部僧伽。若其僧伽破为二部。知与此部回与彼部。或知与此寺回与彼寺。知与此房回与彼房。知与此廊回与彼廊。或于房廊更互回与。或与此柱间回与彼柱间。或柱间物回与门处。或以门物回与阁上。如是广说。乃至展转相回皆得恶作。若苾刍知与此佛像物回与余佛像。若知与此窣睹波物回与余窣睹波。若知与踏道初蹬回与第二第三。或回与塔身或与檐级。或此畔物回与余畔。或回与覆钵。或回与方台轮相初级。乃至宝瓶法轮立柱。或复从此回至下基。如上回互皆得恶作罪。若王力使回者皆无犯。若与此贫人物回与彼贫人。得恶作罪。若觅不得者回与无犯。若苾刍与此傍生食回与彼傍生。得恶作罪。若觅不得回与无犯。若拟与傍生物回将与人。拟与人物回与傍生。得恶作罪。若与出家物回与俗人。或复翻此。得恶作罪。若觅不得者无犯。如是女男半释迦苾刍尼及下三众。若多若少与此彼更相回。互准前应说。若觅不得虽违本心与余无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

服过七日药学处第三十

尔时佛在王舍城竹林中住。尔时具寿毕邻陀子弟子门人。所有诸药自触令他触。或与饮食细末相杂。或更互相和。或自类相杂糅在一处不知应舍不舍。时与非时任情取食。诸有少欲苾刍见是事已。起嫌贱心作如是语。云何苾刍所有诸药自触令他触。或与饮食相杂。或更互相和。或自类相杂糅在一处舍与不舍。亦复不知时与非时任情取食。时诸苾刍以缘白佛。佛以此缘集苾刍众。知而故问。广说乃至问毕邻陀子弟子门人。汝等实尔。所有诸药自触令他触。或与饮食相杂。或更互相和。或自类相杂糅在一处舍与不舍。亦复不知时与非时任情取食耶。白佛言。实尔大德。于时世尊以种种呵责。多欲不足难养难满。赞叹少欲知足易养易满。知量而受修杜多行。告诸苾刍曰。广说乃至我观十利。为诸弟子制其学处应如是说。如世尊说。听诸病

苾刍所有诸药随意服食。谓酥油糖蜜。于七日中应自守持触宿而服。若苾刍过七日服者。泥萨只波逸底迦。如世尊者。谓如来应正等觉。说者有所晓示也。病苾刍者。谓此法中苾刍身婴疾病。所有诸药随乐服食者。谓与病状相宜。清净堪食。酥者谓诸酥。油谓诸油。糖谓沙糖。蜜谓蜂蜜。于七日者谓七日夜。自守持之触宿而食者。谓得自取而食。过七日者谓越限齐也。泥萨只波逸底迦者。此物应舍其罪应说悔故。名泥萨只波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾刍月一日得药。此药即应于七日内自作守持。或可舍或与余人。若不持不舍不与余人。至八日明相出时。得泥萨只波逸底迦。若苾刍一日不得药。二日不得三日得。乃至七日得此药。即应于七日内自作守持。或可舍或与人。若不持不舍不与余人。至八日明相出。得舍堕罪。若苾刍一日得药二日亦得。于七日内此初日药应守持。二日药或舍或与余人。或第二日药自作守持。初日药或舍或与余人。若不持不舍不与余人。至八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍如于一日二日相对作法。如是二日三日乃至六七日相对作法。余如上法。若苾刍月一日得众多药。此药即应于七日内自作守持。或舍或与人。若不持不舍不与余人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍如于一日如是乃至七日得众多药。此药应于七日内自作守持。或舍或与人。若不持不舍不与余人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍一日得众多药。二日亦得众多药。此初日药于七日内应守持。二日药或舍或与人。或第二日药自作守持。初日药或舍或与人。若不舍不与余人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍一日不得众多药。二日亦不得众多药。乃至第六第七日方得众多药。第六日药于七日内应守持。第七日药或舍与人。若不舍不与人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍所有诸药自触令他触。或与饮食细末相触。或更互相和或同类相杂糅在一处不能分别者。此药即应与寺家净人或施求寂。若复苾刍于此诸药不自触不令他触。不与饮食细末相触。亦不更互相和。亦不同类相杂。亦不糅在一处。舍与不舍时与非时能善分别。于七日内自为守持自取服食。应如是守持。应在午前当净洗手受取其药。对一同梵行者作如是说。

具寿存念我苾刍某甲有此病缘。清净医药我今守持。于七日内自服及同梵行者。第二第三亦如是说。若已服一日即告同梵行者云。我此病药已服一日。余有六日在我当服之。如是乃至七日皆应告知。若满七日已尚有余药。应舍与净人或与求寂。若不舍者至第八日明相出时。犯舍堕罪。若苾刍有舍堕药不舍与人。不为间隔罪不说悔。若更得余药悉犯舍堕。由前染故。若苾刍犯舍堕。药虽已舍讫未为间隔罪未说悔。若更得余药皆犯舍堕。由前染故。若苾刍犯舍堕药虽已舍讫已为间隔罪未说悔。若更得余药皆犯舍堕。若苾刍药犯舍堕未为三事。若更得余衣钵网络腰绦。但是沙门所畜资具活命之物。若受畜者皆犯舍堕。由前染故。若苾刍犯舍堕药已舍已为间隔罪已说悔。更得

余药者无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

诸大德我已说三十泥萨只波逸底迦法。今问诸大德是中清净不。如是三说。诸大德是中清净默然故我今如是持。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十五

九十波逸底迦法

总摄颂曰。

故妄及种子　　不差并数食
虫水命伴行　　傍生贼徒食

初别摄颂曰。

妄毁及离间　　发举说同声
说罪得上人　　随亲辄轻毁

故妄语学处第一

尔时佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。尔时具寿罗怙罗于此城侧温泉林住。时有众多敬信婆罗门居士等。来诣其所问言。大德。世尊今者住在何处。若佛世尊在竹林中。时罗怙罗即便报云在鹫峰山。若在鹫峰山。报云在竹林中。若在毕钵罗窟。报云在西尼迦窟。若在西尼迦窟。报云在毕钵罗窟。时彼诸人欲求礼佛不能得见。身体疲倦极生劳苦。诣罗怙罗处。时罗怙罗问诸人曰。仁等。得见世尊不。答言不见。诸人报云。圣者何因故恼我等。答言实尔。我故相恼。时彼诸人各生嫌贱。时诸苾刍以缘白佛。尔时世尊闻是语已。于日初分执持衣钵。入王舍城次第乞食。还至本处饭食讫。于食后时即便往诣温泉林所罗怙罗住处。时罗怙罗遥见佛来。为佛敷座即安置瓶水并洗足器。净洗足手已往迎世尊。收取上衣白言。善来世尊愿于此坐。佛便就座坐已即取瓶水自洗双足。于洗足器倾去多水余留小许。告罗怙罗曰。汝见器中留少水不。白佛言。大德。我已见之。佛言。罗怙罗若苾刍故心妄语。无有惭耻亦无追悔。我观如是愚痴之人。说为乏少沙门之法。世尊复以器中少水总泻于地。告罗怙罗曰。汝见少水尽弃于地不。白佛言。大德。我已见之。佛言。罗怙罗若苾刍故心妄语。无有惭耻亦无追悔。我观如是愚痴之人。说为弃尽沙门之法。世尊复以其器倾侧至地。告罗怙罗曰。汝见此器倾侧不。白佛言。大德。我已见之。佛言。罗怙罗若苾刍故心妄语无有惭耻亦无追悔。我观如是愚

痴之人。说为倾侧沙门之法。世尊复以其器覆之于地。告罗怙罗曰。汝见此器覆在地不。白佛言。大德。我已见之。佛言。罗怙罗若苾刍故心妄语。无有惭耻亦无追悔。我观如是愚痴之人。说为倾覆沙门之法。复次罗怙罗如醉象王有大力势。牙如车轴肥壮勇猛善能斗战。往战场中共他战时。四足两牙尾及脊胁悉皆作用。唯有其鼻卷而不出。罗怙罗此象为护命故不用其鼻以摧。彼军象师即念。此之象王护惜身命。罗怙罗若彼象王共斗之时。出鼻战者是时象师即知此象不吝躯命。自军他军遇便残害无恶不作。如是罗怙罗若复苾刍故心妄语。无有惭耻亦无追悔。我说是人无恶不造。尔时世尊说伽他曰。

若人违实法　　故作虚诳语
乃至命终来　　无恶而不造
宁吞热铁丸　　犹如猛火焰
不以破戒口　　啖他信心食

尔时世尊复告罗怙罗曰。于汝意云何。何意世人手执明镜。罗怙罗白佛言。世尊。彼执镜者为观己面善恶之相。佛告罗怙罗。如是如是汝之所有身业造作。应当数数善自观察。我今欲起如是身业。此之身业为害自身并害他身。是不善事是苦恶业。能于未来感苦异熟耶。为不害自身并不害他。是胜善事是安乐业。能于未来感乐异熟耶。罗怙罗若汝作此观察之时。即能了知此之身业。我今欲作能损自他。是不善事是苦恶业。能于未来感苦异熟。此之身业应当检摄即不应作。罗怙罗若汝作此观察之时。即能了知此之身业。我今欲作能益自他。是胜善事是安隐业。能于未来感乐异熟。此之身业应当发起修其善事。复次。佛告罗怙罗。汝之所有身业造作。应当数数善自观察。我今正作如是身业。此之身业能害自他当受苦报。即不应作。若益自他当受乐报。便应修学。复次佛告罗怙罗。汝之所有身业造作。应当数数善自观察。我曾已作如是身业。此之身业能害自他当受苦报。所有罪业应对佛前至诚恳恻说所作罪。或于清净同梵行者前。说其愆咎发露说悔。将来禁戒更不重犯。若作善业能益自他。当受乐报应发欢喜心。于日夜中庆其所作勿为放逸。罗怙罗如于身业欲作。正作已作三时观察。当知语业意业亦复如是。罗怙罗当知过去未来及以现在。所有行业皆由意生。应数观察弃舍妄念常起善心。罗怙罗。若有沙门婆罗门等。于身语意业现起之时。应善观察令极清净。常多修习相应而住。罗怙罗如于现在观察三业。令极清净相应而住。过去未来亦复如是。是故汝今于三业中恒善观察。令极清净相应而住勿为放逸。尔时世尊说伽他曰。

罗怙汝当知　　常观察三业
不令造众恶　　是顺诸佛教

此是声闻业　　汝今应可修
修习此行时　　长善息诸恶

尔时世尊为罗怙罗示教利喜说是法已。时罗怙罗礼佛双足欢喜奉行。于时世尊从座而去。此是缘起尚未制戒。

佛在逝多林。尔时法手苾刍是释迦子于此而住。善能言说降伏他论。于时中国有一摩纳缚迦。为求学故往诣南方。事广如前第四波罗市迦劫比罗因缘中具说。时摩纳缚迦所事师主。是南方婆罗门博通诸论。与摩纳缚迦及诸弟子渐次游行。经诸城邑遂到室罗伐城。时彼城中有一婆罗门为众之首。闻有南方大论师至告诸学徒曰。汝等知不有婆罗门是南方大论师。今来至此欲求敌论。若彼论师于诸论中而立义者。汝等各随所习共相酬对。若能破彼斯曰善哉。若不能者宜当引彼往释子中令与论议。若其论师能破释子。此即是我婆罗门胜。若其释子伏得彼者。斯亦是我婆罗门胜。何以故。能令八方震大名称。云南方有一大婆罗门。善解四明妙通八术。来求激论至室罗伐城。城中有人能摧彼论。我等诸人亦非堕。负时彼论师于晨朝时以衣裹腹。手执炬火入室罗伐城。时彼城中婆罗门子问言。大师何故以衣裹腹。论师报曰。所受学业满我腹中。恐其破裂故以衣裹。又问何因于白日中手执炬火。论师报曰。我见诸人愚痴闇昧。今辉智炬令使开明。论师即便共彼学徒更相问难。有激论处人咸杜口。城中学士悉皆受屈。诸人白言。大师何故辱自朋耶。论师报曰。岂可于此更有他朋也。诸人云有。论师曰彼是何人。报曰是沙门释子。近日方兴于四姓中独称尊胜。多闻辩说人所共知。师今可往共彼言论。问曰彼居何处。报言在此城中逝多林内。问曰于彼众中谁为第一激论之王。报曰彼皆博识聪睿词辩分明。作是语时法手。苾刍遇有他缘因届其所。诸人见来告论师曰。大师今可且置诸余沙门释子。宜应可共此法手苾刍以申论难。论师即便正视苾刍。告诸人曰。略观此相定是论主。即往就之告言。苾刍我于先师颇曾少学。欲共仁者聊叙论端。苾刍报曰。斯诚大善我比有心欲求论难。何当遇敌得尽虚怀。仁既远来深适吾愿。随意当作。论师问曰何日对谈。苾刍报曰明日可作。欲在何处。于某花园。共作期已舍之而去。时彼论师既共期已。即于此夜研核两宗。预设科条讨寻征斥。思惟不睡迄至天明。时法手苾刍作如是念。我若破得此论师者。亦未能免巡百家门食方满腹。若婆罗门傥摧我者。我之所有名称花冠悉皆隐没。时婆罗门即于晨旦趣彼花园。伫望苾刍欲其来至。然而法手不赴前期。久待不来遂还城内。是时法手斟酌过期便入城中次行乞食。彼婆罗门见而问曰。苾刍何故不赴花园。报曰何处花园。婆罗门曰。仁岂不忆昨日共期云于其处将兴往复。法手报曰。我忘其事。婆罗门作是念。我于通夜思构论端。苾刍乃云我不曾忆。复作是念。然此苾刍无过二种。一是情识愚惷二是才辩过人。复报之

曰。明日赴期。报云如是。彼婆罗门明至期时便赴园内。淹留相待还复不来。企望踌躇覆归城邑。是时法手知过期已入城乞食。彼婆罗门见而复问。苾刍何故还不赴期。法手报曰。我岂风病耶。岂唯论议一事更无余业。然我每于晨旦承事大师。所未闻法敬心听受。门徒之辈复自教诏。还往贵人逢迎说法。婆罗门曰。苾刍不应故心妄语。答曰我实如是。由此法手苾刍共他论者许期往赴。而故食言令彼论师屡劳往返。诸外道辈闻斯事已各生嫌贱。君等应知释子沙门故心妄语。共他论者结契园中。故作虚言令彼论者空劳往复。诸苾刍闻已具白世尊。佛以此缘集苾刍众。问法手曰。汝实作如是故妄语事。共他期契。故心不往耶。答言实尔。世尊。尔时种种呵责。乃至我今为诸苾刍。制其学处应如是说。

若复苾刍故妄语者。波逸底迦。若复苾刍者谓是法手。义如上说。故者谓是故心了知其事。妄语者有九种妄语。八七六五四三二种差别不同。云何九种妄语。谓以无根他胜。僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼。突色讫里多。以无根破戒。破见。破威仪。破正命。而作妄语。云何八种妄语。谓以无根他胜。僧伽伐尸沙。波逸底迦。提舍尼。突色讫里多。以无根见闻疑。云何七种妄语。谓以无根破戒。破见。破威仪。破正命。以无根见闻疑。云何六种妄语。若苾刍欲作妄语。生如是念我当妄语。正妄语时。作如是念我正妄语。若妄语竟。作如是念我已妄语。以无根见闻疑。云何五种妄语。谓以无根五部罪而作妄语。云何四种妄语。谓以无根破戒。破见。破威仪。破正命。云何三种妄语。谓以无根见闻疑。又有三种妄语。作如是念。我当妄语。我正妄语。我已妄语。云何二种妄语。谓我正妄语。我已妄语。无有一种成妄语者。复有五种妄语。何者是耶。自有妄语得波罗市迦。有得僧伽伐尸沙。有得窣吐罗底也。有得波逸底迦。有得突色讫里多。云何妄语得波罗市迦。若苾刍实不得上人法自称言得。此之妄语得波罗市迦。云何妄语得僧伽伐尸沙。若苾刍知彼苾刍清净无犯。而无根他胜法谤。此之妄语得僧伽伐尸沙。云何妄语得窣吐罗底也。若苾刍在僧众中故心妄语。非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。此之妄语得窣吐罗底也。云何妄语得突色讫里多。若苾刍半月半月作褒洒陀。诵戒经时彼问清净不。而实不清净自知有犯。作覆藏心默然而住。此之妄语得突色讫里多。除向所说四种妄语。诸余妄语悉得波逸底迦。波逸底迦者是烧煮堕落义。谓犯罪者堕在地狱傍生饿鬼恶道之中受烧煮苦。又此罪若不殷勤说除。便能障碍所有善法。此有诸义故名波逸底迦。此中犯相其事云何。内摄颂曰。

若实不见闻　　不觉不知想
及疑而异说　　是妄语应知

若苾刍不见不闻不觉不知。作如是想如是忍可。便云我见我闻我觉我知。如是说时语语皆得波逸底迦罪。若苾刍曾见闻觉知而忘其事。作如是想如是忍可。不忆其事而云不忘。语语皆得波逸底迦罪。若实见闻觉知后遂生疑。彼作此想如是忍可言于见等无有疑心。语语说时皆得波逸底迦。若实不见闻觉知有见等想。彼作此解后言我实有见等。语语说时皆得本罪。若实不见而有闻觉知。彼作此想如是忍可。后言我见无有闻等。语语说时皆得本罪。若实不闻而有见觉知。彼作此想如是忍可。后言我闻无见觉知。语语说时皆得本罪。若实不觉而有见闻知。彼作此想如是忍可。后言我觉无见闻知。语语说时皆得本罪。若实不知而有见闻觉。作如是想如是忍可。后言我知无见闻觉。语语说时皆得本罪。若实见而忘闻觉知不忘。彼作此想。后言我见不忘闻觉知亦不忘。语语说时皆得本罪。若实闻而忘见觉知不忘。彼作此想。后言我闻不忘见觉知亦不忘。语语说时皆得本罪。

若实觉而忘见闻知不忘。彼作此想。后言我觉不忘见闻知亦不忘。语语说时皆得本罪。若实知而忘见闻觉不忘。彼作此想。后言我知不忘见闻觉亦不忘。语语说时皆得本罪。若实见而疑闻觉知不疑。彼作此想。后言我见不疑闻觉知疑。语语说时皆得本罪。若实闻而疑见觉知不疑。彼作此想。后言我闻不疑见觉知疑。语语说时皆得本罪。若实觉而疑见闻知不疑。彼作此想。后言我觉不疑见闻知疑。语语说时皆得本罪。若实知而疑见闻觉不疑。彼作此想。后言我知不疑见闻觉疑。语语说时皆得本罪。若实不见而作不见想。有闻觉知作闻觉知想彼作此想。后言我见不闻觉知。说时得本罪。若实不闻作不闻想。有见觉知作见觉知想。彼作此想后言我闻不见觉知。说时得本罪。若实不觉作不觉想。有见闻知作见闻知想。彼作此想。后言我觉不见闻知。说时得本罪。若实不知作不知想。有见闻觉想。彼作此想。后言我知不见闻觉。说时得本罪。若实见闻觉知。彼作此想。后言我不见闻觉知。说时得本罪。若实见闻觉知而不忘其事。彼作此想。后言我见闻觉知而忘其事。说时得本罪。若实见闻觉知而无疑心。彼作此想。后言我见闻觉知而有疑心。说时得本罪。若实见闻觉知有见闻觉知想。彼作此想。后言我不见闻觉知。说时得本罪。若实见不闻觉知。彼作此想。后言我不见然有闻觉知。说时得本罪。若实闻不见觉知。彼作此想。后言我不闻然见觉知。说时得本罪。若实觉不见闻知。彼作此想。后言我不觉然见闻知。说时得本罪。若实知不见闻觉。彼作此想。后言我不知然见闻觉。说时得本罪。

若实见不忘闻觉知忘。彼作此想。后言我见而忘闻觉知不忘。说时得本罪。若实闻不忘见觉知忘。彼作此想。后言我闻而忘见觉知不忘。说时得本罪。若实觉不忘见闻知忘。彼作此想。后言我觉而忘见闻知不忘。说时得本罪。若实知不忘见闻觉忘。彼作此想。后言我知

而忘见闻觉不忘。说时得本罪。若实见不疑闻觉知有疑。彼作此想。后言我见有疑闻觉知不疑。说时得本罪。若实闻不疑见觉知有疑。彼作此想。后言我闻有疑见觉知不疑。说时得本罪。若实觉不疑见闻知有疑。彼作此想。后言我觉有疑见闻知不疑。说时得本罪。若实知不疑见闻觉有疑。彼作此想。后言我知有疑见闻觉不疑。说时得本罪。若实见作见想。不闻不觉不知作不闻不觉不知想。彼作此想。后言我不见然有闻觉知。说时得本罪。若实闻想不见觉知作不见觉知想。彼作此想。后言我不闻然有见觉知。说时得本罪。若实觉作觉想。不见闻知作不见闻知想。彼作此想。后言我不觉然有见闻知。说时得本罪。若实知作知想。不见闻觉作不见闻觉想。彼作此想。后言我不知然有见闻觉。说时得本罪。若苾刍凡所有语违心而说。皆得波逸底迦罪。若不违心而说者皆无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

毁呰语学处第二

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍于诸苾刍作毁呰语。云眇目癵躄背伛侏儒太长太粗。聋盲喑哑柺行肿脚。秃臂大头哆唇齵齿。是时六众苾刍作如是等毁呰语。时诸苾刍闻已惭赧忧愁不乐。读诵思惟悉皆废阙怀忧而住。时有少欲苾刍。见其事已咸生嫌贱作轻毁言。云何苾刍于苾刍处而作毁呰。云眇目等如上所说。时诸苾刍以缘白佛。尔时世尊以此因缘集苾刍众。乃至问六众曰。汝等实作毁呰之语。恼诸苾刍云眇目等耶。六众答曰。实尔大德。世尊即便种种呵责。广说如上。乃至此非沙门所应作事。所以者何。汝等当听。往古世时于聚落中有一长者。娶妻未久欢爱同居。便生一女年渐长大。长者单身躬为耕垦。时有居士之子父母俱丧。常于林野贩樵为业。时居士子持其樵檐来至耕处。田头树下弃檐息肩。见彼长者躬自耕作。就而问曰。阿舅何故衰年自营辛苦。应居村落翻在田畴。报言善来外甥。我无兄弟复无子息。不自躬耕衣食宁济。彼便报曰。阿舅我且代耕仁当暂息。即便执犁代其耕作。遂至日午家中食来。唤言外甥可来共食。亦既食已。报言阿舅宜可还家。然我未知舅之宅处。至日晡后当出村外路首相迎。长者闻已即便归舍。时居士子耕至日晚。牛放青稊躬持草檐并取柴束。驱畜而归至彼村隅。长者迎见遂即相将到其宅所。时居士子扫除厂庳布以干土。并设火烟多与牛草。长者见已作如是念。我由此儿今受安乐。我之小女当与为妻。令其食已。报云外甥当住于此勤修家业。此之小女授汝为妻。报言甚善。即依处分营作生业。时彼长者家有二牛每令驱使。大者为性调善。小者禀识贪餮。虽复拘制犯暴是常。童子发愤放石遥打折其一角。因即立号名为秃角。后于他日尚犯田苗同前不止。便放镰斫遂截其尾。因即名为秃尾秃角。后于异时居士子告长者言。阿舅先所许亲幸可作之。尔时长

者言好。便告妻曰。贤首衣服瓔珞当可办之。小女不久欲为婚娶。妻便问曰。曾未与人如何办具。长者报曰。吾已与人。妻曰是谁。报云。此居士子。妻曰。此人宗族本不委知。如白胡椒莫了生处。如何以女辄为婚戚。凡婚姻者亲属还往饮啖追呼。氏族相应我方与女。报其妻曰。贤首。此居士子自至我家。由斯代劳得受安乐。此若无者还婴辛苦不免躬耕。妻报夫曰。我实不能将所爱女与客作人。世间之人多用妻语。是时长者便作是念。我若报云不与女者。作人今日便舍我去。我还不免自执耕犁。今且宜应诡设方便勿令即去。时彼作人复于异时告长者曰。家长宜应作婚姻事。长者报曰。外甥我之亲族其数宽广。聚集之时多须饮食。宜待秋熟稻谷。收成既收谷已复告成婚。报言外甥事须沙糖宜待甘蔗。收已。复告成婚。报言外甥饼面是资。当待麦熟。既收麦已。复告成婚。报言外甥陈稻将尽。可待新粳。时居士子见作推延遂生此念。无容田实总一时成。看此事由便成诳我。成今宜可往告众人。若不与者经官取定便对众人。告云阿舅可作婚姻。诸人闻已告长者曰。许言已久何不为婚。是时长者怒而告曰。诸君当知。此是我舍客作之人。我以何缘与女婚娶。诸人皆然。时居士子便作是念。我不得钱复不得妇。虚淹岁序靡见成功。我今宜可损害其人方随意去。便将二牛半日驱使。多与杖捶系之枯树。暴以烈日方欲言归。近劫初时畜解人语。其牛既遭苦楚。大牛便告居士子曰。咄男子汝先于我共相爱念。恩同父母知我劬劳。何故今时多行杖楚系之枯树。暴以烈日弃我还家。我于汝处有何[億-音＋(夫*夫)]过。男子报曰。汝无有咎。然汝曹主于我有过。牛曰彼有何过。男子报曰。先许我女今者违信。牛曰何不经官。男子报曰为无证人。牛便报曰。我等为汝而作证人。男子曰。为作人语为作牛音。牛曰不作人语。我当现相令人表知。汝当为盟令人表信。汝当引我为证令人表知。索我两牛系于厂内莫与水草。满七日已。可于地中多水草处放我令出。乃至傍人来睹信。验我等噤口不啖水草。我现相貌令王大臣信汝言实我当饮啖。是时男子闻是计已。即便俱解放茂草中。自诣王所致敬白王。大王。某村长者许女为婚。使役多年今乃翻悔。王唤长者问其虚实。长者白云。我实不许。王问男子汝有证不。白王言有。王曰。为人为非人。白言非人。王曰是何。白言是牛。王曰。为作人语为余语耶。白言。不作人语。王曰。如何成证。白言。彼有实信令人表知。其牛于七日中系在厂内莫与水草。满七日已可于地中多水草处放牛令出。我引为证必有奇相。乃至大王未信已来牛终不食。此若虚者我当死罪。王命臣曰。当依此言看其证验。大臣奉教便取二牛。系之厂内不与水草。时秃尾秃角报大牛曰。岂期颠倒唯独我等日出西方。幽闭厂中不闻水草。大牛报曰。岂非我许居士子为作保证。于七日中自饿而住。乃至王未信来不食水草。秃尾秃角报大牛曰。若放我者逢石尚啖况水草耶。大牛报曰。此居士子爱念我等事同父母。岂得违信误彼人耶。秃尾秃角曰。虽实爱念恩同二亲。然常唤我为秃尾秃角。我闻唤时即

欲以角决破其腹。大牛闻已默尔而住。彼居士子时复来看。问其牛曰得安隐不。大牛报曰。我且安隐汝不安隐。居士子曰何意如此。大牛曰。此秃尾秃角作如是言。若放我者逢石尚啖况水草乎。居士子曰。若如是者我于今夜当急逃走。对王为诳命在须臾。大牛报曰。汝不须走。当与秃尾秃角穿鼻安绳。其纼促系我角。放出之日。若彼违信食水草时。我以双角举鼻令上。汝即报言。今此二牛告第五护世。世人共许有五种拥护者。谓地水火风日。时居士子遂与穿鼻。秃尾秃角报大牛曰。仁当观此苦虐于我。大牛曰。与着璎珞何苦之有。便以拘纼系大者头。至七日已王及诸臣亲共观视多水草田放二牛出。秃尾秃角既见水草即便欲食。是时大牛遂以双角举小牛鼻向日而望。王问臣曰。何意二牛向日而望。时有智臣。白言大王。今此二牛。意欲启王说如是事非直我二为证。亦兼告彼第五护世。明明白日助我证知。王见是事极生希有。报诸臣曰畜生无知尚能为人而作保证。事既非虚宜以彼女共为婚戚。便放二牛俱食水草。时居士子既得胜已娶女为妻。佛告诸苾刍。汝等当知。在傍生趣闻毁呰言尚怀害念。况复于人。是故苾刍不应恶语毁呰他人。此是缘起犹未制戒。尔时世尊复告诸苾刍。作毁呰语时于现在世所作事业不能成就。汝等当听。乃往古昔于一村中有长者住。以行车为业。彼有二牸牛。一名欢喜。二名美味。于春阳时各生一子。毛色斑驳。既渐长大。欢喜之子其角广长。美味之儿头秃无角。是时长者为其立字。一名欢喜长角。二名美味秃头。及其壮盛俱有气力。后于异时诸行车人。各因饮牛共集池所。作如是言谁牛最胜。各云我牛胜。长者答云。我牛极胜。诸人报曰。何以得知汝牛极胜。长者曰。可于峻阪令牵重车。共立盟言。赌金钱五百。作是要已便将己牛于峻阪处牵其重车。时彼长者便唤牛曰。欢喜长角宜可疾牵。美味秃头亦当急挽。时秃头牛闻毁呰语。即便却住不肯挽车。长者大怒便以粗杖而栲楚之。余人报曰。汝今岂欲杀此牛耶。既其不如宜当放却。是时长者便输五百金钱极大忿怒。于其二牛多与杖捶系之枯树。畜解人语已如上说。是时二牛告长者曰。仁先养我事同父母。我有何过遂行楚毒。长者报曰。令由汝故罚我五百金钱。欢喜长角报长者曰。由汝口过自罚金钱。我等何咎。长者曰。我口何过。牛便报曰。何故对众人前毁辱于我。不言好称唤作秃头。若言好名不毁呰我者。更于峻阪牵倍重载。共立盟要倍赌金钱一千。长者报曰。汝今更欲倍罚我耶。牛曰。勿毁呰我定当尽力。后于异时各因饮牛事如前说。长者答云。我牛极胜。诸人报曰。岂汝今时更求重罚。长者报言。设更罚我君等何失。宜于峻阪倍驾重车赌金钱一千。明为要契即如言契以牛牵车令上峻阪。便唤牛曰。欢喜宜可急牵。美味当须疾挽。二牛闻已便生喜悦。尽力牵车令至平地。既其得胜便获金钱一千。时有天神于虚空中说伽他曰。

虽有极重载　　居在峻阪下

二牛心若喜　　能牵出此车
若陈顺意语　　二牛闻庆悦
牵车出不难　　主获千金赏
是故常爱语　　勿作逆耳言
若出爱语时　　无罪常安乐

佛告诸苾刍。彼傍生类闻毁呰时。尚能为主。作无利益。何况于人。是故苾刍不应于他作毁呰语。尔时世尊种种呵责诸苾刍已。广说如前。我今为诸弟子制其学处应如是说。

若复苾刍毁呰语故波逸底迦。苾刍义如上。毁呰语者。谓于他人为毁辱事出言彰表。他领解时。得波逸底迦罪。广说如上。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十六

毁訾语学处第二之余

此中犯相其事云何。

总摄颂曰。

种族及工巧　　业形相病五
罪及烦恼类　　恶骂为后边

别摄颂曰。

种姓织毛针　　铁铜及皮作
陶师并剃发　　木竹作并奴

若苾刍作毁呰语意。往婆罗门种苾刍处作如是语。具寿汝是婆罗门种出家。今非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得恶作罪。

若苾刍作毁呰意。往刹帝利种苾刍处作如是语。具寿。汝是刹帝利种出家。今非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得恶作罪。若苾刍作毁呰意。往薜舍种苾刍处作如是语。具寿汝是薜舍种出家。今非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼。此苾刍得波逸底迦罪。若苾刍作毁呰意。往戍达罗种苾刍处作如是语。具寿汝是戍达罗种出家。今非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往织师种苾刍处作如是语。具寿汝织师种出家。今非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往毛作人种苾刍处作如是语。具寿汝是毛作人种出家。今非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往缝衣种苾刍处作如是语。具寿汝是缝衣种出家。今非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得波逸

底迦罪。如是乃至铁作种铜作种皮作种陶师种剃发种木匠种竹师种奴种。皆应广说准上应知。此论种族讫。

若苾刍作毁呰意。往婆罗门种苾刍处作如是语。具寿。汝是婆罗门种出家。今非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧及诸技术。谓婆罗门所有威仪法式。洗净执瓶及取灰土。读诵规矩瓮声蓬声四薜陀书。作诸施会施受方法。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得恶作罪。

若苾刍作毁呰意。往刹帝利种苾刍处作如是语。具寿。汝是刹帝利种出家。今非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧及诸技术。若刹帝利所有威仪法式。所谓乘象马车执持弓箭。回转进趣执钩执索排之[矛*(替-曰＋貝)]类。斩截斫刺相叉相扑射声等术。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得恶作罪。若苾刍作毁呰意。往薜舍种苾刍处作如是语。具寿。汝是薜舍种出家。今非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。若薜舍所有威仪法式。所谓耕田牧牛及兴易等。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往戍达罗种苾刍处作如是语。具寿汝是戍达罗种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。若戍达罗所有威仪法式。所谓担运樵薪餧饲诸畜。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而彼苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往织师种苾刍处作如是语。具寿汝是织师种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所有大叠小叠及披盖物并麻纻衣等。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往织毛种苾刍所作如是语。具寿。汝是织毛种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓大小氍毹。或厚或薄方圆座褥等。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往缝衣种苾刍所作如是语。具寿。汝是缝衣种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓头帽衫袄大小裈裤。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往铁师种苾刍所作如是语。具寿。汝是铁师种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓大小铁钵针刀剃具斧钁等物。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往铜作种苾刍所作如是语。具寿。汝是铜作种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓铜盘瓶器。铃铎等物。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍得波逸底迦罪。

若苾刍作毁呰意。往皮作种苾刍所作如是语。具寿。汝是皮作种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓富罗鞋履鞍韂坐具等物。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。

若苾刍作毁呰意。往陶师种苾刍所作如是语。具寿。汝是陶师种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓瓶瓨瓯器等物。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。若苾刍作毁呰意。往剃发种苾刍所作如是语。具寿。汝是剃发种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓剃发剪爪料理卷舒等事。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。

若苾刍作毁呰意。往木作种苾刍所作如是语。具寿。汝是木作种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓床座门窗屋舍等事。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。

若苾刍作毁呰意。往竹作种苾刍所作如是语。具寿汝是竹作种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓箱箕席扇伞盖鼻筒等事。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。

若苾刍作毁呰意。往奴种苾刍所作如是语。具寿。汝是奴种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应学自工巧。所谓与他濯足洗身驱驰使役等事。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。此论工巧讫。

若苾刍作毁呰意。往婆罗门种苾刍所作如是语。具寿汝是婆罗门种出家。非沙门非婆罗门。汝今宜应作其自业。谓婆罗门所有威仪法式。洗净执瓶等业。如前广说。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍得恶作罪。如是刹帝利种令作自业。广说如前得恶作罪。若薜舍戍达罗及于诸类。乃至奴所作业。广说如前准事应说加其器具。而此苾刍得波逸底迦罪。此论作业讫。

若苾刍作毁呰意。往跛躄苾刍所作如是语。具寿。汝是跛躄出家。非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍得波逸底迦罪。如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聋哑楞行可恶相貌。向彼说时。彼闻是语。随恼不恼而此苾刍皆得波逸底迦罪。此论形相讫。若苾刍作毁呰意往病癞苾刍所作如是语。具寿。汝是病癞出家。非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已随恼不恼而此苾刍同前得罪。如是身生疥癣秃疮噎皶变吐漱痟热虐风气癫狂水肿痔漏块等所有诸病。若苾刍作毁呰意。往如是病苾刍所作如是语。具寿。汝是带病出家。非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。此论病讫。

云何为罪。若苾刍作毁呰意。往苾刍所作如是语。具寿。汝犯波罗市迦。非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。如是汝犯僧伽伐尸沙。窣吐罗底也。波逸底迦罪。波罗提提舍尼。突色讫里多。非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。此论罪讫。

云何烦恼。若苾刍作毁呰意。往苾刍所作如是语。具寿。汝有嗔恚。非沙门非婆罗门。时彼苾刍闻是语已。随恼不恼而此苾刍同前得罪。如是汝有恨覆恼嫉慳谄诳无羞耻恶行邪见。同前得罪。是谓烦恼。

云何恶骂。若苾刍作毁呰意。往苾刍所作种种鄙媟语而为骂詈。时彼苾刍闻是语已。同前得罪。无犯者。若一住处有多同名苾刍。若问他时他不识者。应报彼云是如是种类苾刍。悉皆无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

离间语学处第三

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时六众苾刍于诸苾刍作离间语。时诸苾刍共相怨恨生大惭耻。各怀忧悒不能乐住。废修正业读诵思惟。久爱念心因斯断绝。时诸少欲苾刍闻是事已。心生嫌贱作如是语。云何苾刍于诸苾刍作离间语。即以此缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。知而故问六众苾刍汝等实作如是离间语不。答言实尔。时世尊告曰。汝非沙门非随顺行。不清净不应为。非出家人之所应作。世尊种种呵责已告诸苾刍曰。汝等若作离间语者自损损他。汝当善听。乃往古昔于险林中有母师子怀妊而住。凡母师子欲至产日。先多取肉后乃生儿。时母师子为求肉故。往牛群处随逐而行。时有牸牛新生犊子为护子故在后而行。时彼师子便杀牸牛牵往险林。是时犊子为贪乳故。逐死母行到其住处。师子见已便作是念。此小犊儿我今亦取。后更起念此不须杀。我若生儿将作朋友共为欢戏。便即生儿二俱乳养皆渐长大。后于异时母师子患临命终际。并唤两儿俱告之曰。汝等二子一乳所资。我意无差义成兄弟。须知人世离间之徒。构合谄言满赡部内。我终殁后宜好相看。背面之言勿复听采。作是语已即便命终。汝诸苾刍诸法常尔。即说颂曰。

积聚皆消散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命咸归死

时母师子既命过已。其儿于后取好麋鹿。热肉热血以自资养日渐长大。其牛由彼师子力故。所获丰草随情啖之形貌肥壮。时有老野

干。常随师子规觅残食。师子每食热血肉已疾还住处。与彼大牛而共欢戏。所有残肉余兽野干寻皆餐啖。时老野干作如是念。我试观察此师子王何处居止。遂逐其后往至林中。见与牛王共为欢戏。见已便念。此二皆当俱入我腹。我今宜可作离间事令其相杀。时彼野干待师子去。向牛王边垂耳而住。圣方国法。唤老者为舅名少者为外甥。牛见野干年老唤言。阿舅岂可温风吹身困极垂耳耶。野干报曰。外甥何独温风吹我身体。更有音息有同火焰。牛王报曰。消息如何。野干答曰。我闻师子作如是语。此肉聚牛能向何处。我无肉时即便杀之以充口腹。牛曰阿舅勿作此语。我母终时俱告我曰。汝之二子一乳所资。我意无差义成兄弟。须知人世离间之徒。构合谄言满赡部内。我终没后宜好相看。背面之言勿复听采。野干报曰。外甥看汝情怀死日无几。我言利益而不见听。牛曰阿舅以何相貌得知杀我。野干答曰。外甥此之师子从窟出时。奋迅身体三声哮吼四顾而望。如是次第来至汝前。即知此时方欲杀汝。作是语已舍牛而去。诣师子边垂耳而住。师子见已问言。阿舅岂可热风触体困极垂耳。野干报曰。外甥何但热逼我身。更有恶言有同火焰。师子曰。消息如何。野干答曰。外甥我闻牛王作如是语。此啖草师子能向何处。此母昔时抂杀我母。我今必定决破其腹。师子报曰。阿舅勿作此语。我母终时俱告我曰。汝之二子一乳所资。我意无差义成兄弟。须知人世离间之徒。构合谄言满赡部内。我终没后宜好相看。背面之言勿复听采。野干报曰。外甥。看汝意谓死日无几。我陈利益而不见听。师子曰。阿舅以何相貌得知杀我。野干答曰。外甥此之牛王从窟出时。摇动身体出声吼叫以脚爬地。如是次第来至汝前。即知此时方欲杀汝。作是语已。舍之而去。汝等苾刍牛王与师子。出窟之时常作斯事而皆未曾将为过咎。后于异时师子出窟。奋迅身体三声哮吼。四顾而望来向牛前。牛亦出窟摇动身体出声吼叫。以脚爬地向师子前。此常所为曾不存意。及其内心有离间想。彼二即便记所作事。牛见师子现相而来。便作是念此欲杀我。师子见牛现其相貌。亦作是念此欲杀我。师子即便以爪而搭彼牛项。牛便以角决师子腹。须臾之间二俱命过。时有诸天于虚空中说伽他曰。

若听恶人言　　必无贤善事
师子牛相爱　　野干令斗死

汝诸苾刍此傍生趣。由其听采离间之言。不忆母语遂至相杀。何况于人作离间语。是故汝等不应于他作离间事。此是缘起未制学处。尔时世尊复告诸苾刍。复次汝等更当善听。乃往古昔于大险林有母师子及以母彪。皆养一儿。于此林中各不相见。曾于一时其母师子出行求食。时师子儿林内游行。遂到母彪所居之处。其彪遥见作如是念。我当杀此用充饮食。复更思念此不须杀。当与我儿以为朋友共相欢

戏。时师子儿为饥所逼。遂向彪处共饮其乳。时彼师子还归住处不见其儿。遂便寻觅周行山泽。见在彪边而饮其乳。是时母彪见师子来遂欲奔走。师子告曰。姊妹幸勿奔驰。汝于我儿能生怜念。我今共汝一处同居。若我出时汝看二子。汝若觅食我护两儿。善恶是同斯亦佳矣。既合筹议遂即同居。便与两儿各施名号。其师子儿名曰善牙。彪儿号为善髆。俱同育养皆渐长成。后于异时二母俱患临命终际。并唤两儿俱告之曰。汝等二子一乳所资。我意无差义成兄弟。须知离间之辈充满世间。我终没后背面之言勿复听采。作是语已即便命终。汝诸苾刍诸法常尔如前说颂。尔时二母俱命终已。其师子儿出外求食。饱餐血肉疾归林薮。是时彪子若出行时久而方至。复于异时彪出求食。食咋残肉疾疾而归。师子见怪便问之曰。兄弟汝比求餐久而方至。何故今者疾疾而归。彪曰。我藏余肉疾啖而来。师子告曰。岂复汝啖陈臭肉耶。答言我啖。师子告曰。我每出时取好麋鹿。上妙血肉饱食而归。所有残余无心重顾。彪言。兄弟汝有勇健堪得此为。我无力能食啖残肉。师子曰。若如是者求食之时与我同去。所得新肉可共俱餐。作此筹量每多同去。未同行时有老野干。随逐师子啖其残食。后见彪随野干生念。此二皆当俱入我腹。我今宜可作离间事令其相杀。时彼野干待无彪时。于师子边。垂耳而住。师子即便问野干曰。阿舅岂可温风吹身困极垂耳耶。野干报曰。外甥何独温风吹我身体。更有音息事同火焰。师子报曰。此言何义。野干答曰。我闻猛彪作如是语。此食草师子能向何处。每以残肉与我令啖。我若有便必当杀之。师子报曰。阿舅勿作此言。我母终时俱告我曰。汝之二子一乳所资。我意无差事同兄弟。须知离间之辈充满世间。我终没后背面之言勿复听采。野干报曰。外甥看汝情怀死日无几。我陈利益汝不见听。师子曰。阿舅以何相貌得知杀我。野干答曰。外甥此之猛彪从窟出时。奋迅身体三声哮吼四顾而望。如是次第来至汝前。即知此时有心相杀。作是语已。舍之而去。诣猛彪边垂耳而住。彪见问言。阿舅岂可热风触体困极垂耳耶。野干答曰。外甥何但热逼我身。更有恶言有同火焰。猛彪报曰。消息如何。野干答曰。外甥我闻师子作如是语。此食残彪能向何处。遣我辛苦求食与之。我若得便杀之啖肉。彪便报曰。阿舅勿作此语。我母终时俱告我曰。汝之二子一乳所资。我意无差义成兄弟。须知离间之辈充满世间。我终殁后背面之言勿复听采。野干报曰。外甥看汝意谓死日无几。我陈利益而不见听。彪言。阿舅以何相貌得知杀我。野干答曰。外甥若见师子出窟之时。奋迅身体三声哮吼。四顾而望。来向汝前。即知师子有心杀汝。野干作是语已舍之而去。汝等苾刍师子与彪。出窟之时常作斯事。而皆未曾将为过咎。后于异时师子出窟。奋迅身体三声哮吼。四顾而望来向彪前。彪亦出窟摇鼓身体吼叫三声。周回四望向师子前。此常所为曾不存意。及其内心有离间想。彼二即便记所作事。彪见师子现相而来。便作是念此欲杀我。师子见彪。现其相已。亦作是念此欲杀我。复更思念我有大力勇健无

双。此复何能杀害于我。我今且问何因杀我。说伽他曰。

形容极姝妙　　勇健多奇力
善髆汝不应　　恶心来害我

彪闻语已亦说伽他曰。

形容极姝妙　　勇健多奇力
善牙汝不应　　恶心来害我

是时善牙问善髆曰。谁复相告云。我有心欲行杀害。善髆答曰此老野干。善髆于时亦问善牙曰。谁复相告云。我有心欲行杀害。善牙答曰。此老野干。善牙报曰。由此恶物斗乱两边。令我亲知几欲相杀。即唤野干扑之令死。时有诸天说伽他曰。

不得因他语　　弃舍于亲友
若闻他语时　　当须善观察
野干居土穴　　离间起恶心
是故有智人　　不应辄生信
此恶痴野干　　妄作斗乱语
离间他亲友　　杀去心安乐

汝诸苾刍此傍生趣。作离间时自招断命。何况于人。是故汝等不应于他作离间事。尔时世尊以种种方便呵责六众苾刍。告诸苾刍广说如前。乃至我观十利。为诸声闻弟子制其学处应如是说。

若复苾刍离间语故。波逸底迦。苾刍义如上。此谓六众苾刍。若更有余如是流类。离间语者。若苾刍于他苾刍处作离间意所有言说。得波逸底迦者义如上说。此中犯相其事云何。总摄颂曰。

种族及工巧　　业形相病五
罪及烦恼类　　恶骂为后边

别摄颂曰。

种谓是四姓　　乃至于奴种
工巧事皆同　　作业亦如是
于中有杂类　　织师毛作针
铁匠铜作人　　皮作陶师种
剃发并木作　　及以竹作人
类有十一殊　　奴最居于后

若苾刍作离间意。往婆罗门种苾刍所作如是语。具寿。有苾刍云汝是婆罗门种出家。非沙门非婆罗门。问言是谁。答云某甲。彰其名者得恶作罪。所说种族亦恶作罪。刹帝利种罪亦同此。若薜舍等乃至于奴。若彰其名及以种族。皆得波逸底迦罪。于中广说如毁呰语学处。无犯者谓最初犯人。痴狂心乱痛恼所缠。

发举学处第四

尔时佛在室罗伐城给孤独园。尔时六众苾刍知和合众如法断诤已。更于羯磨而发举之。作如是语。此之诤事不善灭除。是恶断事更应详审为其除灭。时诸苾刍更为断诤除灭其事。废修善品读诵思惟。少欲苾刍便生嫌贱。作如是语。如何苾刍知和合众如法断诤已。更于羯磨发举事如上说。时诸苾刍以此因缘具白世尊。广说如前。乃至我观十利。为诸声闻弟子制其学处应如是说。

若复苾刍知和合僧伽如法断诤事已。除灭后于羯磨处更发举者。波逸底迦。苾刍义如上。苾刍者谓是六众或复余类。知者谓自解了说向他人。和合者谓同一味。众者谓佛弟子。如法断者。谓如法如律如大师教。诤者四诤。谓评论诤非言诤犯罪诤作事诤。已除灭者谓事消殄后。于羯磨更发举者。谓发举其事令不止息。堕义如上。此中犯相其事云何。若苾刍于评论诤事作评论诤事想。知事除灭作除灭想。或复生疑更发举者。波逸底迦。事不除灭作除灭想。疑更发举者。得突色讫里多。

若苾刍于评论诤事作非言诤事想。知事除灭作除灭想。或复生疑更发举者。波逸底迦。余犯同前。若苾刍于评论诤事作犯罪诤事想。知事除灭作除灭想。或复生疑更发举者。波逸底迦。余犯同前。若苾刍于评论诤事作事诤事想。知事除灭作除灭想。或复生疑。得罪同前。如以评论诤事为初。望余三诤而为四句。余诤为首类此应知。广说总有十六句。有五种别人。云何为五。谓主人。作羯磨人。与欲人。述自见人。客人。言主人者。谓于诤事了初中后。作羯磨人者。谓于此诤事为秉羯磨。与欲人者。谓于当时而与其欲。述自见人者。谓作羯磨时说其自见。客人者。谓于诤事不了初中后。于此五中初之三人。知和合众于其诤事如法除殄。更发举其事者得波逸底迦。后之二人于和合断事。更发举者得突色讫里多。境想句如常应知。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

独与女人说法过五六语学处第五

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿。邬陀夷善解身相。

于日初分时执持衣钵。入室罗伐城次行乞食。至婆罗门居士舍。见有少妇问曰。汝姑何如。彼便答曰。我姑暴急如兔中箭。邬陀夷报曰。汝姑何过。由彼两乳中间及隐密处有暴恶相。谓黑黡赤黡及以旋毛。是此之过。作是语已取食而去。后于异时复至其舍。问其姑曰。汝之新妇性行如何。报曰。我家新妇性多懒堕不事恭勤。恶骂好嗔出言粗犷。邬陀夷报曰。新妇何过。说相同前。是此之过。作是语已取食而去。时邬陀夷便于他日入室罗伐城次行乞食。于婆罗门居士家。因为说法。问其姑曰。汝新妇何如。报言。圣者我之新妇。孝同亲女或如小妹。邬陀夷曰。非彼之德。由彼两乳中间及隐密处有良善相。谓瓶鱼文字盘屈等相。是此之德。复于他日见其新妇。问言。汝姑何如。报言。我姑如姊如母。邬陀夷曰。非彼之德。由彼两乳中间如前。具说所有征相告已而去。彼妇及姑。后于异时因澡浴身体。共相揩拭于隐密处。各睹其相事同尊者邬陀夷所言。及于后时因有斗诤共相期克。姑作是语。汝敢对我为争竞耶。汝不自知与外男子私有交通。答言。我敢设盟实无是事。报曰若如是者。如何令他男子知汝隐处有黡等记。于时新妇亦报姑曰。我实无颜敢相斥触。敢道家长与外交通。令他男子知其隐相。请勿多言宜息斯事。及其彼二共忏谢已。更相问曰。谁曾告汝隐处相耶。答言。圣者邬陀夷姑云。我亦曾见邬陀夷说。是时彼二各共讥嫌。大德何因故恼我等。时有耆老苾刍。因乞食次来至其家。姑便问曰。邬陀夷者何如人也。苾刍报曰。彼是大臣子舍家弃俗持戒苾刍。答曰。若是持戒苾刍。何因得知女人隐处有黡等相耶。苾刍报曰。彼解身相知有黡等。答曰岂可有相皆告人知。苾刍闻已还至寺中告诸苾刍。诸苾刍以缘白佛。佛言。由说法故有如是过失。从今已去不应俗家为女说法。如佛所说不为女人说法。时诸苾刍入村乞食。女人白言。圣者为我说法。苾刍报曰姊妹世尊不许为女说法。彼便答曰。若仁不肯为说法者我亦不能以食相施。诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍应为女人作五句说法。告女人曰。姊妹色无常。乃至受想行识无常。苾刍入村乞食。女人白言圣者为我说法。苾刍为作五句说法。姊妹色等无常。女复请曰。更为说法。苾刍报曰。姊妹佛但许此不听多说。女人答言。我亦但施少许饮食。诸苾刍以缘白佛佛言。与作六句说法。报言。姊妹眼无常。乃至耳鼻舌身意无常。苾刍入村乞食。女人白言。圣者为我说法。苾刍为作六句说法。姊妹眼等无常。女复请曰。更为说法。苾刍报曰。姊妹佛但许此不听多说。女人答言。我亦但施少许饮食。诸苾刍以缘白佛。佛言。应置男子随意多说。苾刍乞食入村。女人白言。圣者为我说法。苾刍报曰。应唤男子。白言何用丈夫。报曰。世尊制戒。应对男子为女说法随意多说。女曰。善哉我有护者仁复无畏。足得随意为我说法。便唤男子。苾刍说法而去。时六众苾刍次行乞食到女人处报言。姊妹可坐我为说法。女人白言。圣者小住持我唤男子来。六众报曰。何须男子。但令有一猕猴鸡犬犊子小儿。即为女人说法而去。时有耆老苾刍乞食而

至。女人白言。圣者为我说法。苾刍报言。应唤男子为汝说法。女人白言。圣者此有猕猴鸡犬犊子小儿。随有一时即得说法。苾刍报曰。我不应对如此男子为女说法。苾刍告曰。谁教汝等将此当男而为说法。女言。圣者六众教我。苾刍报曰。非彼谁能作斯恶行。诸苾刍以缘白佛。佛言。应对有知男子方可说法。

如世尊说为女人说法应五六句。时六众苾刍。为女人说五句法时故心至六。说六句时故心至七。时有苾刍见而报曰。具寿如世尊说为女说法应五六句。何故仁今故至六七。六众报曰。岂六七句饮酒啖蒜耶。少欲苾刍闻生嫌贱作如是语。如世尊说为女说法不过五六句。云何六众苾刍故至六七语。以缘白佛。佛以此缘集苾刍众。乃至问六众曰。我制为女人说法但五六句。汝等故心说六七耶。答言。实尔大德。佛以种种呵责广说如前。乃至我今为诸弟子制其学处应如是说。若复苾刍为女人说法过五六语。除有智男子。波逸底迦。苾刍义如上。此谓六众若更有余如是流类。女人者。谓是有力解善恶语。不得过五六语者。若说五句法时故心至六。若说六句法时故心至七。法者若佛说若声闻说。说者谓口宣陈。除有智男子者。谓非无知解男子。波逸底迦义亦如上。此中犯相其事云何。若苾刍于上阁中以五六句为女说法。故心至六至七。各得波逸底迦。若在上阁为女说法。已下至中阁。时彼女人亦随下阁作如是语。圣者更可为我宣说法要。时彼苾刍应报彼曰。姊妹我已说讫。彼云圣者更愿为我宣陈妙法。时彼苾刍应五六句为其说法。若至六七得波逸底迦。如是乃至阁下。或复至门或至檐前。过说之时皆得堕罪。若教女诵时或复彼问。或复有智女人能于后后转生异。问者应随所问答之无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

与未圆具人同句读诵学处第六

尔时佛在室罗伐城逝多林。时六众苾刍与未圆具人同句读诵。于其住处作大嚣声。如婆罗门诵诸外论。又如俗众在学堂中高声习读。于时世尊闻其住处音响諠聒。便告阿难陀曰。何因住处作大嚣声。如婆罗门诵诸外论。又如俗众在学堂中高声习读。时阿难陀白言。世尊此是六众苾刍。与未圆具人同句读诵。为此寺中出大音声。如婆罗门等具陈其事。佛告阿难陀。岂诸苾刍与未圆具人同句读诵。阿难陀白佛言。同句读诵。尔时世尊以此因缘如前广说。乃至问六众苾刍曰。汝等实与未圆具人同句读诵不。白佛言。实尔大德。尔时世尊以种种呵责。乃至我今为诸弟子制其学处应如是说。若复苾刍与未近圆人。同句读诵教授法者。波逸底迦。若复苾刍者。谓是六众若更有余如是流类。未圆具人者有两种圆具。谓苾刍及苾刍尼。余并名为未圆具者。言句者有同句前句。云何同句。谓圆具者云诸恶莫作。时其未圆

具者。便共一时云诸恶莫作。是名同句。云何前句。谓圆具者云诸恶莫作声未绝时。其未具者同声道此句遂在先云诸善奉行。是名前句。云何同字。谓圆具者云恶字时。其未具者遂同时云恶。是名同字。云何前字。谓圆具者云恶字声未绝时。其未具者同声道恶字。遂在先云何。是名前字。言读诵者诵言领受。言法者。谓佛及声闻所说之法。波逸底迦者义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍于未圆具人作未圆具想。及疑与同句先句读诵法者。得根本罪。若于未圆具人作未圆具想。及疑与同字先字读诵法者。得根本罪。若于未圆具人作圆具想。及疑与其同句先句同字先字说者。得恶作罪。若于圆具者作未圆具想。及疑同句先句同字先字说者。得恶作罪。若于圆具作圆具想无犯。若口吃者若性急者。若捷语者并无犯。若教诵时若教问时无。犯又无犯者谓最初犯。人及痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十七

向未圆具人说粗罪学处第七

尔时薄伽梵在室罗伐城逝多林给孤独园。时有众多苾刍或老或少。由未离欲烦恼现前行于非法。遂犯僧伽伐尸沙。后于明解律藏者就之听习。识知罪已各生追悔求欲除罪。即便如法行其遍住及摩那[卑*也]。便为众僧供给饮水或为扇凉。或于世尊发爪窣堵波所。以新瞿昧耶而涂拭之。并余作务。时有信敬婆罗门居士等。见而议曰。世间有人善别宝玉。观诸宝物非伪滥者。方收举之。此诸苾刍亦复如是。善知因果收诸福业。虽年老耄亲为众僧供给饮水。并诸作务而不辞劳。然此六众唯自养身不修胜福。彼诸人众作轻贱时。六众闻已告诸人曰。汝等谓彼情乐福故而供给耶。然彼非是好心自修福业。但是僧众与治罚事令其营作。诸人问曰。彼有何过众与治罚。六众报曰。此老苾刍自作如是如是非法之事。时彼婆罗门居士闻行非法。各生嫌耻作如是语。斯等老宿尚作非理。诸余年少有罪何疑。诸老苾刍于食后时。复于窣睹波所同前涂拭。是时六众诣彼老宿苾刍弟子求寂处。问言具寿汝等二师今何处去。弟子答曰。大德。我之师主修诸福业。彼便问曰修何福耶。答曰于世尊发爪窣睹波处。以细软牛粪而为涂拭。彼弟子等问六众曰。大德仁等何不修福。六众报曰。汝等知不非汝二师自心求福。于窣睹波所而为供养。但是僧众与苦治罚令其受行。弟子问曰。我之师主作何罪过而受治罚。彼便答曰。汝之师主自作如是如是非法之事。时彼老宿苾刍既出罪已。令诸求寂作众事业。彼便报曰。师等何不自为。师曰我不应作。求寂报曰。师等尚作如是如是非法之事。斯等作业何不合耶。师便报曰。虽有斯过我等如法皆已说除。然此罪事谁向汝说。求寂报曰。是六众苾刍。时诸少欲苾刍闻生嫌贱。云何苾刍于未圆具人说他粗罪。时诸苾刍以此因缘具白世

尊。世尊告诸苾刍。广说乃至问六众曰。汝等苾刍实向未圆具人说他粗罪不。白佛言。大德实尔。于时世尊以种种呵责。乃至非出家者之所应作。既呵责已告诸苾刍曰。我观十利为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍知他苾刍有粗恶罪。向未受近圆人说者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。室罗伐城有苾刍名曰广额。有苾刍尼名曰松干。时此二人于诸俗舍作污家事现不善相。遂使诸人不生敬信。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍应差苾刍于诸俗家告语诸人。云广额苾刍松干苾刍尼所作非法。若苾刍不具五法即不应差。设差亦不应遣去。云何为五。有爱恚痴怖不知说与未说。若具五法应差。设差应去。如是应敷座鸣揵稚。众既集已以言告知。先当问能汝某甲能往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法不。彼答言能。次一苾刍为白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家作诸非法。遂令诸人不生敬信。此苾刍某甲能往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今差此苾刍某甲。于诸俗家说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家作诸非法。遂令诸人不生敬信。此苾刍某甲能往俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。僧伽今差苾刍某甲。于诸俗家为说过人。于诸俗家说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。若诸具寿许此苾刍某甲。于诸俗家为说过人。于诸俗家说广额苾刍松干苾刍尼所行非法者默然。若不许者说。僧伽今已许。差此苾刍某甲。于诸俗家为说过者。向诸俗家说广额苾刍松干苾刍尼所行非法由其默然故。我今如是持。

汝等苾刍我今为彼。于诸俗家说过苾刍制其行法。彼苾刍应至俗家作如是语。诸仁当听。有污俗家者有污出家者。譬如田畦稻谷滋茂。便遭霜雹遂令苗稼尽见摧残。又如甘蔗茎干敷荣。遭赤节病遂令损坏无有遗余。仁等当知。彼二罪恶之人亦复如是。仁等莫与共为杂住亏损圣教。当知此人自身损坏。犹如焦种不复生芽。今于圣教法律之中不能增长。汝等当观如来应供正遍知。及观上座尊者解了憍陈如。尊者婆涩波。尊者无胜。尊者贤善。尊者大名。尊者名称。尊者圆满。尊者无垢。尊者牛王。尊者善臂。尊者身子。尊者大目干连。尊者俱耻罗。尊者大准陀。尊者大迦多演那。尊者嗢频蠡迦摄。尊者那地迦摄。尊者伽耶迦摄。尊者大迦摄。尊者难提。如是等诸大苾刍。汝当观察。时彼告令苾刍应于俗家如是告已。即出其舍。时广额苾刍闻斯事已。便作是念。众僧为我差彼苾刍。向俗家中说我过失。即便诣彼苾刍处作如是语。汝于俗家说我过失耶。彼便报曰。我得众

僧如法教令。广额答曰。我于是事随合不合当破汝腹决取中肠。绕逝多林令使周匝。斩截汝首悬在寺门。若破油瓶众人共见。彼闻是语即大惊怖。告诸苾刍曰。广额于我欲相屠害。遂以上事具告众知。我今不能更于俗舍陈说其事。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊告曰。彼之痴人能欺别人不能欺众。由是僧伽应作单白详说其过。敷座鸣揵稚众既集已。应言告知令一苾刍应如是作。

大德僧伽听。此广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家作非法事。遂令多人不生敬信。今无别人能于俗舍说其过咎。若僧伽时至。僧伽听许。僧伽今若见广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家作非法处。即应于彼说其过失。当作是语。仁等当知。此罪恶苾刍及苾刍尼。亏损圣教。当知此人自身损坏。犹如焦种不复生芽。今于圣教法律之中不能增长。汝等当观如来应正遍知。及观上座解了憍陈如等。诸大苾刍所有行迹。白如是。

如佛所教。令诸大众于彼行处普告俗家。时诸苾刍于诸俗家。随知不知悉皆告语。遂令众人不生敬信。使乞食者饮食难求。即以此缘具白世尊。世尊告曰。于诸俗家知彼苾刍苾刍尼行恶行处。当说其过。勿于不知处由此。当知除僧羯磨。尔时世尊赞叹持戒。随时宣说少欲法已。告诸苾刍曰。前是创制此是随开。乃至应如是说。

若复苾刍知他苾刍有粗恶罪。向未近圆人说。除僧羯磨。波逸底迦。

若复苾刍者。谓是六众余义如上。言圆具者有其二种。谓苾刍苾刍尼余名未具。言粗恶者有二种。谓波罗市迦因起。及僧伽伐尸沙因起。此粗恶者有二种相。一自性粗恶。二因起粗恶。言告语者谓彰露其事。除僧羯磨者。谓除大众为其作法。波逸底迦义如上。此中犯相其事云何。若苾刍于不知俗家作不知想。疑向彼说他粗恶罪者。得堕罪。若苾刍于知俗家作不知想。疑向彼说者。得恶作罪。无犯者于不知俗家作先知想。若大众详说其事。或时人众普悉知闻。犹如壁画人所共观。非我独知说皆无过。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

实得上人法向未圆具人说学处第八

尔时佛在广严城猕猴池侧高阁堂中。时有五百渔人。于胜慧河边结侣而住。彼诸渔人有二大网。一名小足。二名大足。广说如前。第四波罗市迦。乃至此五百人悉皆出家。精勤修习得阿罗汉。尔时世尊在竹林聚落。时逢饥馑乞食难得。奉世尊教随处安居。彼诸苾刍俱往

本村而作安居。各生是念。我等前时以不实事共相赞叹遂被呵责。我等今逢时世饥馑乞食难求。各以实德共相赞叹足得充济。遂至亲族所作如是言。乃至告云汝诸眷属大获善利。汝聚落中得有如是胜妙。僧众于此安居。此苾刍得无常想。于无常苦想。广说乃至得八解脱。后于异时彼诸眷属来相看问。时诸苾刍见眷属来。便即更互共相赞叹。汝诸眷属大获善利。近汝聚落得有如是胜上。僧众于此安居。此苾刍得无常想。广说乃至得阿罗汉果得八解脱。时诸眷属既闻说已。白言圣者。仁等证得如是胜果。答言皆得。时俗诸人闻得果者咸生爱乐。于自父母妻子亲属而不拯济。于诸苾刍各以饮食共相供给。然佛住世与诸弟子二时大集。一谓五月十五日欲安居时。二谓八月十五日随意了时。广说如前。乃至诸苾刍三月既满作衣已竟。颜色憔悴形容羸瘦。执持衣钵往竹林村。欲礼佛足既至村已。时具寿阿难陀遥见诸苾刍来。于同梵行者起怜念意。遂唱善来即前迎接。为持衣钵锡杖君持并余杂物沙门资具。又问具寿仁等何处安居而得来至。我于佛栗氏聚落三月安居。今来至此。阿难陀曰。仁等于彼安居三月之内。乞求饮食不劳苦耶。答曰。虽于彼处得安乐住。然乞饮食甚大艰辛。时阿难陀即便报曰。实尔具寿。目验衰羸容色憔悴。准知饮食定是难求。时捕鱼村五百苾刍既安居了。执持衣钵亦至此村。颜色鲜好容貌肥盛。时阿难陀即便迎接如前具问。于安居处饮食易求安乐行不。报言。我于彼住实得安乐。所求饮食易得不难。阿难陀曰。具寿目验肥充容色光泽。准知饮食定是易求。时阿难陀具问其事。彼便答曰。我于眷属所自相赞叹云。此苾刍得无常想。乃至得八解脱。阿难陀问曰。所陈之事为实为虚。答言是实。问言具寿仁等岂合为少饮食以己所得上人之法向人说耶。即以此缘具白世尊。世尊。因此集苾刍众。知而故问广说如前。汝诸苾刍为饮食故。以己所得向未圆具人说耶。彼白佛言。实尔大德。尔时世尊。即便种种呵责诸苾刍已。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍实得上人法。向未近圆人说者。波逸底迦。若复苾刍者。谓五百渔人苾刍。余义如上。实得者谓其事是实。上人法等者。并如前。第四他胜及次前广说。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

见想阿兰若　　舍中受妙座
能知于自相　　方便显其身

若苾刍无虚妄心作实有想。对未圆具人作如是语。我见诸天龙药叉健达婆紧捺罗莫呼洛伽阿苏罗毕丽多毕舍遮鸠槃荼羯吒布单那者。得波逸底迦。若云我见粪扫鬼者。突色讫里多。若苾刍无虚妄心作实解想。对未圆具人作如是语。我闻天声乃至羯吒布单那声者。得波逸

底迦。若云我闻粪扫鬼声者。得恶作罪。若苾刍无虚妄心。作实解想作如是语。我诣天处乃至羯吒布单那处者。得堕落罪。若云诣粪扫鬼处者。得恶作罪。此等如前第四波罗市迦。咸应广说。于中别者。前他胜罪此云堕落。前云粗罪此云恶作。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

谤回众利物学处第九

尔时佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。尔时实力子苾刍。被众差令分张卧具及知食次。彼有信心意乐贤善。为众捡校劳苦无辞。自己所有资生之物。于三宝田中及上行苾刍处悉皆施与。如是施已自己三衣并皆朽故。时诸苾刍见此事已共相议曰。此具寿实力子被众差令分张卧具及知食次。彼有信心意乐贤善。为众捡校劳苦无辞。自己所有资生之物。于三宝田中及上行苾刍处悉皆施与。如是施已自己三衣并皆朽故。若其有人施僧伽衣者。当以此衣与实力子。于时僧伽得好白氎。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍应作单白和众与实力子。此衣诚无过咎。应如是作。敷座席鸣揵稚如常集僧。应如是作。

大德僧伽听。此实力子有信敬心意乐贤善。为众捡挍无辞劳苦。自己所有资生之物。于三宝田中及上行苾刍悉皆施尽。如是施已。自己三衣并皆朽故。今时僧伽得好白氎。若僧伽时至。僧伽听许。僧伽今详许将此白[疊*毛]与实力子。白如是。

时诸苾刍如佛所教便为单白。以僧白氎与实力子。然具寿实力子与友地二苾刍。积代怨仇业缘未绝。于苾刍前作嫌毁言。诸具寿何因众僧能得利养。随亲识处而回与之。时诸苾刍闻是语已告言。具寿作白之时。汝岂不集同心许耶。答言同集。诸苾刍曰。若尔何意作嫌毁言。答曰。岂可啼哭亦不得耶。时诸少欲苾刍。闻生嫌耻众共非斥。云何苾刍先共同心后便异说。言诸具寿众僧得利随亲厚处回与别人。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊告曰。汝友地二人实作此语。诸具寿众僧得利随亲厚处回与别人。彼二白言。实尔大德。尔时世尊种种呵责已。广说如上。乃至我今为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍先同心许后作是说。诸具寿以僧利物随亲厚处回与别人者。波逸底迦。

若复苾刍者。谓友地二人。余义如上。先同心许者。谓先许其事。后作是说者。谓于后时作如是语。随亲厚者。何谓苾刍亲厚。谓亲教师与弟子。弟子与亲教师。又轨范师。与依止弟子。依止弟子与

轨范师。同亲教师同轨范师及余亲友。是众僧者谓佛弟子。物利者有二种。一衣物利。二饮食利。此中利者谓是衣利。已至众中回与者。谓以僧物转与别人。波逸底迦者义并如上。此中犯相其事云何。若苾刍随有多少众僧利物。先同心许后作是说。诸具寿随亲厚以众僧利物回与别人者。皆得波逸底迦。若僧实不与辄自回与者。说时无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

轻呵戒学处第十

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。佛告诸苾刍。汝等半月半月应说波罗底木叉经。时诸苾刍随佛所教。半月说波罗底木叉经。时六众苾刍闻说四波罗市迦时。默然无语。说僧迦伐尸沙时。二不定时。三十泥萨只波逸底迦。九十波逸底迦。四波罗底提舍尼。众多学法七灭诤法。时六众苾刍作如是语。诸具寿若知其事及识其人。何故于我所有疮疣数更伤损。仁等于此小随小戒。半月半月数宣说时。令诸苾刍心生忧恼发起追悔。时诸苾刍闻是语已。报言。具寿我今不为汝等。每于半月说别解脱经。然而我等奉大师教是故说耳。于时六众虽闻此语仍嫌毁未休。云何用说此小随小戒。令诸苾刍心生忧恼发起追悔。诸苾刍报曰。若不用闻者汝等先来作何过失心生追悔。时诸少欲苾刍皆生嫌耻作如是语。云何汝等于半月中。闻说四波罗市迦时默然无说。及说僧伽伐尸沙乃至七灭诤法。便作是语。诸具寿若知其事及识其人。广说如前。乃至发起追悔。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊告曰。汝等六众说戒之时实作此语。广问其事。答言。实尔大德。世尊种种呵责已。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍半月半月说戒经时。作如是语。具寿何用说此小随小学处。为说是戒时令诸苾刍心生恶作恼悔怀忧。若作如是轻呵戒者。波逸底伽。若复苾刍者谓是六众。余义如上。言半月者谓一月分两。戒者。谓从四他胜终至七灭诤。经者是次第相应义。说者谓宣说。时具寿等者。谓叙述其情彰忧恼状。轻呵戒者。谓出毁语以告前人。堕义如上。此中犯相其事云何。若苾刍每于半月说四波罗市迦时。说僧伽伐尸沙。乃至说七灭诤时作如是语。具寿何须说此小随小戒。令诸苾刍心生恶作者。得波逸底迦。或生恼悔忧热。或云思忆俗事。或云不乐出家。或云归俗作斯等语皆得堕罪。如是应知。于余十六事处及杂事处。尼陀那处。目得迦等处。及于律教相应经处。及余经处。说此等时若苾刍作如是语。具寿何用说此小随小戒。说此之时令诸苾刍生恶作者。得波逸底迦。若余经处宣说之时作如是语。具寿何用依此经中。说如是事令人恼悔等者。得恶作罪。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

第二摄颂曰。

种子轻恼教　　安床草蓐牵
强住脱脚床　　浇草应三二

坏生种学处第十一

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时有一莫诃罗苾刍。愚昧无识欲为僧伽造立大寺。遂便斩伐胜妙大树。时有天神依树而住。是时此天过初夜分身光超绝。来诣佛所顶礼佛足在一面坐。此天身光周遍辉耀逝多园林。白佛言。世尊有一年老苾刍。愚昧无识不解时宜。欲为僧伽造立大寺。遂便斩伐形胜大树。此树是我久所依止舍宅之处。大德今既时属严冬。寒风裂竹幼稚男女夜无所依。惟愿世尊慈悲鉴察我欲何计。尔时世尊。即便命彼余大树神而告之曰。汝所住处可见容此无依天神。时彼树神奉教安置尔时世尊至天晓已。集诸苾刍于如常座。安详坐已告诸苾刍。于昨夜中有一树神光明超绝。来至我所礼我足已在一面坐。由天身光周遍辉耀逝多园林。作如是白。世尊有一年老莫诃罗苾刍。愚昧无识不解时宜。欲为僧伽造立大寺。遂便斩伐形胜大树。此树是我久所依止舍宅之处。大德今既时属严冬。寒风裂竹幼稚男女夜无所依。唯愿世尊慈悲鉴察我于今时欲作何计。汝等苾刍此莫诃罗所为非法。伐彼天神形胜大树。令彼天神共相嫌贱。乖释子法。佛作是念。由此苾刍斩伐大树有罪过生。以此为缘从今已后苾刍不应斩伐其树。若斩伐者得越法罪。此是缘起犹未制戒。佛在旷野林。如世尊教苾刍不应斩伐诸树。时诸授事苾刍缘斯事故。于诸营造咸皆废阙。于时世尊知而故问具寿阿难陀曰。何故授事苾刍所有营作悉皆停息。时阿难陀白佛言。世尊。佛在室罗伐城。告诸苾刍不应斩伐诸树。由此缘故无木可求。遂废营作。佛告阿难陀。营作苾刍所有行法。我今说之。凡授事人为营作故将伐树时。于七八日前在彼树下作曼茶罗。布列香花设诸祭食诵三启经。耆宿苾刍应作特欹拏咒愿。说十善道赞叹善业。复应告语。若于此树旧住天神。应向余处别求居止。此树今为佛法僧宝有所营作。过七八日已应斩伐之。若伐树时有异相现者。应为赞叹施舍功德说悭贪过。若仍现异相者即不应伐。若无别相者应可伐之。若营作苾刍如我所制不依行者。得越法罪。此亦缘起仍未制戒。

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时六众苾刍自作使人斩伐树木及诸生草乃至华果。随取而用。于时诸外道等见是事已。各生嫌耻作如是议。此诸沙门释子自作使人斩伐草木。然我俗流婆罗门等乃至佣人。亦自作使人斩伐诸树及杀草等。释子沙门亦作其事虽复出家与俗何别。谁当供养如是秃沙门耶。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊以

此因缘集苾刍众。问答呵责广说如前。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍自坏种子有情村。及令他坏者。波逸底迦。

若复苾刍者谓六众也。余义如上。种子村者。有五种子。一根种。二茎种。三节种。四开种。五子种。云何根种。谓香附子菖蒲黄姜白姜乌头附子等。此物皆由种根乃生。故名根种。云何茎种。谓石榴树柳树蒲萄树菩提树乌昙跋罗树溺屈路陀树等。此等皆由茎生。故名茎种。云何节种。谓甘蔗竹[竺-二＋韋]等。此等皆由节上而生。故名节种。云何开种。谓兰香芸荽橘柚等子。此等诸子皆由开裂乃生。故名开种。云何子种。谓稻麦大麦诸豆芥等。此等诸子由子故生。故名子种。斯等总名种子村。云何有情村。有情者。谓鼍蠡蛱蝶蚊虻蛲螂蚁子蛇蝎及诸蜂等。此等有情皆依草树木而为窟宅。若苾刍于草树木若拔若破若斫截。皆波逸底迦。义如前说。此中犯相其事云何。摄颂曰。

根等生种想　　斫树草及花
树等经行处　　青苔瓶架等

若苾刍于根种作根种想。生作生想。自斫教人斫。得波逸底迦。若疑波逸底迦。若干物作生想。疑俱得恶作罪。若苾刍于根种作茎种想。生想及疑。自斫教人斫。皆得波逸底迦。若干物作生想。疑断坏之时。皆得恶作罪。如是根种望节种开种及子种皆有四番。准前应作。又以茎种自望。及望余四各有四番。若想若疑。俱得堕及恶作。准事广说。若苾刍于五种子自作使人投着火中。作如是念。令此种子悉皆损坏。得五堕罪。若不损坏者得五恶作罪。若苾刍于五种子自作使人投着水中。亦如前说。若苾刍以五种子安着臼中。以杵捣筑令子损坏。得五堕罪。若不坏者得五恶作。若苾刍以五种子置干燥地。或安热处灰汁瞿昧耶及干土等。和糅一处令其损坏。随事得罪轻重如前。若苾刍以五种子置在羹臛饼汁之中。令其损坏。得罪同前。若苾刍以一方便斫树断时。得一恶作得一堕罪。若以一下斫两树。断时。得一恶作得二堕罪。苾刍若以一斫断多树时。得一恶作众多堕罪。苾刍若以二斫断一树时。得二恶作一堕罪。若以二斫断二树时。得二恶作二堕罪。若以二斫断多树时。得二恶作众多堕罪。若以多斫断一树时。得多恶作一堕罪。若以多斫断二树时。得多恶作二堕罪。若以多斫断多树时。得多恶作及多堕罪。如树既尔。若于生草及莲花等。准事得罪多少同前。若苾刍拔树根者得堕罪。若树皴皮及不坚湿处坏得恶作。若坏坚湿处及伤破处。皆得堕罪。若苾刍损树草生叶得堕罪。若损黄叶得恶作罪。若损未开花得堕罪。若花已开坏得恶作。若果未熟坏得堕罪。若已熟者坏得恶作。若于生草地处以热汤浇。及牛粪泥等倾泻其上令损坏者。皆得堕罪。若不坏者皆得恶作。若作倾泻物心

无损坏意者。悉皆无犯。若苾刍于生草地经行之时。起如是念令草损坏者。随所坏草皆得堕罪。若但作经行心者无犯。若于生草地牵柴曳席。欲令坏者得堕罪。若无坏心者无犯。若于青苔地经行之时。同前有犯无犯。若于此地牵柴曳席。及余诸物得罪同前。若于水中举浮萍叶。及青苔时乃至未离水来。得恶作罪。离水得堕。若拔地菌得恶作罪。若苾刍于瓶瓨等处及衣服上。若褥席等及衣架等处。有青衣白醭生者。若作损坏心皆得恶作。若令人知净方受用者无犯。若五生种令人知净者。亦皆无犯。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十八

嫌毁轻贱学处第十二

尔时薄伽梵。在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。于时实力子苾刍。被众差令分僧卧具及知食次。时友地二苾刍与实力子。积代怨仇业缘未终。此二苾刍共邬波难陀一处言话。时实力子在傍而过。时二苾刍报邬波难陀曰。大德仁若被众差分卧具及知食次者。仁亦于我共相恼乱。如实力子见欺于我。邬波难陀告曰。具寿此苾刍被和合众差。分卧具及知食次。汝等共知。何因对面而作嫌毁。彼二答曰。上座岂可我自懊恼啼哭亦不得耶。时诸少欲苾刍闻生嫌耻。云何苾刍知他苾刍被和合众差。分卧具及知食次。对面嫌毁。以此因缘具白世尊。世尊告白。汝等苾刍众应作法。呵责友地苾刍对面嫌毁。若更有余如是流类。亦应作法而呵责之。鸣健稚等如常集僧众。既集已以言白知。令一苾刍作白羯磨应如是作。

大德僧伽听。此友地二苾刍。知和合僧伽差彼苾刍。分僧伽卧具及知食次。此二苾刍对具寿实力子前。而为嫌毁。若僧伽时至听者僧伽应许。僧伽今呵责友地二苾刍对面嫌毁。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此友地二苾刍。知和合僧伽差彼苾刍。分僧伽卧具及知食次。此二苾刍对具寿实力子前。而为嫌毁。僧伽今呵责友地二苾刍对面嫌毁。若诸具寿听许呵责友地二苾刍者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽今呵责友地二苾刍对面嫌毁竟。僧伽已听许由其默然故。我今如是持。于时僧伽既与友地二人作呵责对面嫌毁已。后于异时友地二人共邬波难陀一处言话。时实力子在傍而过。彼二便报邬波难陀曰。大德仁若被众差。分卧具及知食次者。仁亦于我共相恼乱如似一人。邬波难陀告曰。汝之二人知和合僧差此苾刍。分僧卧具及知食次。今汝二人假托余事不道其名而作嫌毁。彼二答曰。我岂牒名及以氏族而为嫌贱。邬波难陀曰。若汝不道。他名及以氏族得作嫌毁者。我亦如是不道他名骂一切众。少欲苾刍闻是语已。共生嫌耻作如是语。云何苾刍知和合僧差。分卧具及知食次。假

托余事不道其名对面嫌毁。即以此缘具白世尊。世尊告曰。汝等苾刍众应作法。责数友地二苾刍假托余事。不道其名对面嫌毁。准前应如是作。

大德僧伽听。此友地二苾刍。知和合僧伽差彼苾刍。分僧伽卧具及知食次。此二苾刍对具寿实力子前。假托余事不道其名。对面嫌毁。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今责数友地二苾刍。假托余事对面嫌毁。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此友地二苾刍。知和合僧伽差彼苾刍。分僧伽卧具及知食次。此二苾刍对具寿实力子前。假托余事不道其名。而为嫌毁。僧伽今责数友地二苾刍。假托余事对面嫌毁。若诸具寿听许责数友地二苾刍者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽今责数友地二苾刍。假托余事对面嫌毁竟。僧伽已许由其默然故。我今如是持。

后于异时友地二苾刍。由对面毁及假托毁僧伽。与作二种责数羯磨。此二苾刍由昔业力。尚犹对面毁实力子事不停息。时诸少欲苾刍闻是语已共生嫌耻。云何苾刍对面嫌毁及假托毁。即以此缘具白世尊。世尊以此因缘如常集僧已。告友地苾刍曰。汝之二人实作对面假托轻毁。分僧卧具知食次人耶。答言实尔大德。世尊种种呵责广说如前。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍嫌毁轻贱苾刍者。波逸底迦。

若复苾刍者。谓友地二人。余义如上。嫌毁轻贱者。谓对面直言及假托余事以言彰表。波逸底迦义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍被僧作法为呵责已。于十二种人被众差者。事未停息。若嫌毁者波逸底迦。若轻贱者波逸底迦。若嫌毁轻贱者波逸底迦。若复苾刍被僧作法为呵责已。于十二种人被众差者。事虽停息而嫌毁者。波逸底迦。若轻贱者波逸底迦。若嫌毁轻贱者波逸底迦。若苾刍不被众僧作法呵责。于十二种人被僧差者。事未停息而嫌毁者。得恶作罪。若轻贱者得恶作罪。若嫌毁轻贱者得恶作罪。若苾刍不被众僧作法呵责。于十二种人被众差者。事虽停息而嫌毁者。得恶作罪。若轻贱者得恶作罪。若嫌毁轻贱者得恶作罪。境想句数准事应知。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

违恼言教学处第十三

佛在憍闪毗国瞿师罗园。时阐陀苾刍犯众多罪不如法说悔。时诸苾刍欲令利益安乐而住。诸苾刍告曰。具寿阐陀。汝自犯罪应如法说悔。彼便答曰。诸具寿。其犯罪者自当说悔。诸苾刍曰。汝自犯罪遣

谁说悔阐陀答曰。若追悔者彼自当知。诸苾刍曰。汝自犯罪遣谁追悔阐陀答曰。诸具寿。仁等犯罪。勿对我前而为说悔。应对余人而为说悔。何以故。仁等皆是种种族姓种种家生而为出家。譬如诸树茎叶各别。被风所吹聚在一处。诸具寿等亦复如是。种种族姓种种家生而为出家。由我世尊证大觉故。仁等皆来共相依止。作如是语违恼教时。少欲苾刍闻是语已共生嫌耻。云何苾刍见他如法教时。出粗鄙言共相违恼。即以此缘具白世尊。世尊告曰。汝诸苾刍应作羯磨呵责阐陀苾刍。若有余类亦同此作。如常集僧。令一苾刍作白羯磨。应如是作。大德僧伽听。此阐陀苾刍。自身犯罪不如法说悔。时诸苾刍。欲令利益安乐而住。诸苾刍如法告时违拒众教。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今呵责阐陀苾刍。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此苾刍阐陀。自身犯罪不如法悔。时诸苾刍。欲令利益安乐而住。诸苾刍如法告时违恼众教。僧伽今呵责阐陀苾刍违拒众教。若诸具寿听许呵责阐陀苾刍违僧伽教者默然。若不许者说。第二第三亦如是说。僧伽今呵责阐陀苾刍违拒众教竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。时诸苾刍如佛所教作羯磨已。于时阐陀便生是念。此是我过。由共诸人言相酬答。如有说云。

诸有智慧人　　善护四种语
观彼山林鸟　　能言被笼系

作是念已。我今宜可默无言说。后于异时复更犯罪。时诸苾刍。欲令利益安乐而住。告言阐陀。汝今犯罪应如法悔。彼便无言默然相恼。乃至再三语时默然无说。少欲苾刍见而嫌耻作如是语。云何苾刍自身犯罪。他告语时默然相恼。即以此缘具白世尊。世尊告曰。汝等苾刍众应作法。呵责阐陀苾刍默然相恼。更有斯类亦应作法。如常集僧。令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此阐陀苾刍。自犯众罪不如法悔。时诸苾刍欲令利益安乐而住。告言具寿阐陀汝自犯罪。应如法说悔。彼便无言默然相恼。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今呵责阐陀苾刍默然相恼。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此阐陀苾刍。自犯众罪不如法悔。时诸苾刍。欲令利益安乐而住。告言具寿阐陀汝自犯罪。应如法说悔。时诸苾刍如法语时。即便无言默然相恼。僧伽今呵责阐陀苾刍默然相恼。若诸具寿听许呵责阐陀苾刍默然相恼者默然。若不许者说此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽今呵责阐陀苾刍默相恼竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。时诸苾刍受佛教已。呵责阐陀默然相恼。于时阐陀虽众作法责其默恼。后于异时复自造罪。诸苾刍同前教语。时彼阐陀或言或默二俱相恼。少欲苾刍见是事已。便生嫌耻作如是语。云何苾刍自身犯罪不如法悔。他教语时若语若默共相恼乱。即

以此缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。乃至为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍违恼言教者。波逸底迦。

若复苾刍者谓是阐陀。余义如上。违恼言教者。作恼他想以言表示。波逸底迦。义如上说。此中犯相其事云何。若有苾刍。往苾刍所作如是语。具寿颇见苾刍新剃须发着赤色大衣。以物替钵手执锡杖。或以酥蜜沙糖石蜜盛满钵中擎之而去。彼见问时。答言我实不见如是相状。苾刍我见苾刍两脚行去。若苾刍故作是语恼乱他时。得波逸底迦。若他来问。颇见如前所说衣钵形相苾刍尼从此过不。报言我实不见如是形相衣钵苾刍尼从此而过。但见苾刍尼两脚行去。若苾刍故作是语恼乱他时。得波逸底迦。如是乃至正学女求寂求寂女同前问答。得波逸底迦。若他来问。颇见俗人担持甘蔗竹苇柴草酥油瓶等从此过不。彼便答言。我实不见如是之人。但见有人两脚行去。若苾刍作是恼者。波逸底迦。若有问言。颇见俗人男子着青黄赤白等色之衣持酥瓶等从此过不。乃至报云。但见俗人两脚行去。如男子既尔。见女人等广说应知。恼心说时皆得堕罪。如语既尔。默亦同斯。皆得堕罪。无犯者。若苾刍见有猎人逐獐鹿等来入寺内。苾刍见已。猎人问言。圣者。颇见有走鹿从此过不。苾刍不应答言我见。若是寒时。报屠人曰。贤首。汝可暂入温室中少时向火。若是热时。报言贤首。汝可暂入凉室饮清冷水少时停息。若猎者云我不疲倦我问走鹿。即应先可自观指甲。报彼人云诺佉钵奢弭。若更问言。应自观太虚。报彼人云。纳婆钵奢弭(若据梵音诺佉者是爪甲义亦是不义钵奢是见义弭是我义即是我见爪甲亦目我不见义苾刍眼看爪甲即表不是妄言彼人闻说道无即谓无不见物佛开方便救苦众生若直译云我观指甲道理无不相见为此留本梵音口授方能细解纳婆亦兼两义一目太虚二表不义亦不可译为东语于中可不准诺佉思之具如广注即如此方观臂上毛云我见毛亦是目其无义也)

若猎者云我不问指甲及以太虚。然问可杀有情于此过不。苾刍即应遍观四方作如是念。于胜义谛一切诸行本无有情。即报彼云我不见有情。此皆无犯。若苾刍于余问时。不如实说者皆得堕罪。又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

时诸苾刍咸皆有疑。俱诣佛所白佛言。世尊。何因缘故阐陀苾刍见同梵行者如法劝时。不相用语以言恼乱。遂令僧伽作法呵责受斯忧恼。世尊告曰。此之阐陀非但今日恼诸苾刍违善友语。于过去时亦由言故恼乱善友自受辛苦。汝等当听。乃往过去。于一陂池有众鹅群及以诸鳖。同共居止。中有一鳖。共彼二鹅而结亲友甚相怜爱。后于异时遇天大旱陂水将竭。时彼二鹅俱至鳖所。报言知识汝可安隐居此泥

中。我向余方更求池水。鳖告鹅曰。与汝久居情义相得。将遭厄难弃我他行。斯诚未可。鹅曰其欲如何。鳖曰汝等当可将我共去。鹅曰若为将去。鳖曰汝等共衔一杖。我咬中央共至清池。岂非善事。鹅曰我亦无辞。共相携带。然汝立性好为言说不能护口。必当弃杖坠落空中。我等见斯更益忧苦。鳖曰我当护口衔杖不言。鹅曰斯为善计。即便觅杖各衔一头。鳖咬中央腾空飞去。遂至一城市上而过。时彼诸人于虚空中见鹅持鳖。各生惊怪共相告曰。仁等观彼二鹅共偷一鳖。鳖闻此声默忍无语。又到一城还从市过。时诸男女同前嗟叹。鳖便自念。我更几时忍此辛苦。长悬颈项护口不言。即便报言。我自欲去。非是偷来。作是语时遂便失杖堕落于地。童子共打而致命终。二鹅见已情怀忧恨。飞空而去。于时空中有天。见此事已而说颂曰。

善友利益言　　若不能依用
坠落受辛苦　　犹如放杖鳖

汝等苾刍勿生异念。昔时鳖者即阐陀是。昔时鹅者即难陀邬波难陀是。于往昔时闻善友语。不肯依用遂致命终。乃至今时亦复如是。于同梵行者言不肯依用。或言或默恼乱诸人。致使僧伽作法呵责。

在露地安僧敷具学处第十四

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时善施长者。请佛及僧于舍受食。时诸苾刍于日初分执持衣钵诣长者家。于时世尊在寺内住。令人取食。佛有五缘在寺而食。云何为五。一自须宴默。二为诸天说法。三为观病者。四为观僧敷具。五为诸苾刍制其学处。此时佛欲观僧敷具并制学处。由此为缘在寺内住。令人取食。尔时世尊。众僧去后。便持户钥遍观寺内。所有房舍乃至寺外随近园林。普皆观察。次至旧房。于此房中多有敷具。置在露地。忽有非时风雨蒙密而至。佛作是念。斯等敷具。皆是信心婆罗门诸居士等。自苦己身减妻子分。而施僧伽为求胜福。而诸苾刍受用之时。不知其量不善守护随处弃掷。世尊见已。作神通力屏除风雨。而有重云叆叇垂布不散。以待世尊收摄卧褥。于时世尊自取敷具安置室中。便取雨衣出于寺外。方欲洗沐即摄神通。雷霆昼昏。遂降洪雨高下同润。佛洗身已。洗足入房宴默而住。时取食苾刍持食既至。安在一边。诣世尊所顶礼双足。世尊常法。共取食人欢言问讯。苾刍僧伽所受饮食得饱满不。答言大德皆得饱满。即便以食进奉世尊。尔时世尊。食事既讫。即出房外嚼齿木洗足已。旋入房中宴默而住。尔时世尊。至日晡时于如常座既坐定已。告诸苾刍曰。向者僧伽赴食之后。我持户钥遍观房舍。见于露地多安卧褥。时天欲雨。我以神力皆悉屏除。躬自收摄。告诸苾刍曰。诸有施主。苦自己身施僧求福。汝等不能如法受用。虚损信施。即说

颂曰。

于他信施物　　知量而受用
自身得安隐　　令他福德增

尔时世尊。赞叹知足依法受用信施物已。告诸苾刍广说如前。乃至我今为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍于露地处安僧敷具及诸床座。去时不自举不教人举者。波逸底迦。

如是世尊为诸苾刍制学处已。时有众多苾刍。随逐商旅人间游行。遇至一城。于此城中有苾刍住处。时诸苾刍欲求停止。时有一人。告苾刍言。圣者。仁等何不诣寺而宿。答言贤首。我随商旅制不自由。若向寺停行伴便失。彼言圣者。但于寺宿。商旅去时我当相唤。时诸苾刍便诣寺所。敷僧卧具随处而宿。于后夜时商旅发去。唯有一驮。彼人方觉。即便疾起惊唤苾刍。商人已发仁当急去。时诸苾刍闻其唤声。即便疾起。先洗手已分付卧具。既延时节。商人遂远。时诸苾刍于后寻[起-巳＋(彰-章)]。遂被贼劫衣钵损失。便至逝多林。彼诸苾刍见而告曰。善来仁等行李安乐。报言何有安乐。我被贼劫。问言何故。时客苾刍具答其事。时诸苾刍闻是事已。即以此缘具白世尊。世尊告曰。于住止处若有苾刍嘱授而去。时诸苾刍既闻佛教。设有因缘皆嘱授去。

尔时室罗伐城有二长者。共为仇隙。一有信心。一无信心。其信心者作如是念。我今何因增长怨隙。可舍怨恶而为出家。便往逝多林中。诣一苾刍而求依止为出家法。时彼无信长者随问一人。汝颇知彼某甲长者今何所在。答曰彼已舍俗出家。问言何处。答曰在沙门释子中。报言彼处岂是施无畏城。我当于彼以法治罚作无利事。于时彼人是苾刍亲友。闻此语已往告之曰。圣者知不。彼不信长者深相期克作如是语。岂逝多林是施无畏城。我当往彼以法治罚作无利事。苾刍闻已便作是念。我由怖彼而来出家。岂于此处还遭彼怖。我今宜可逃避他方。作是念已便至师所。白言。邬波驮耶。我由怖彼而求出家。今闻彼来欲害于我。本师问曰。彼是何人。答曰是旧怨家。师曰。若如是者欲向何处得免其难。答言我今欲向王舍城中。师曰随汝意去。即便辞师。执持衣钵发趣王城。时彼不信长者往逝多林。问苾刍曰。圣者颇识某甲长者来此出家今在何处。答曰已去。问向何方。答曰向王舍城。报曰彼亦非是施无畏城。我当往彼作无利事。时彼长者便持路粮随[起-巳＋(彰-章)]而去。苾刍依时而去非时不去。俗人则时与非时俱不停息。于其中路有一僧寺。是时长者[起-巳＋(彰-章)]及苾刍。遥见苾刍入斯寺内。长者自念。若入寺中欲共语者彼有多人。必当害

我。明当在路我自知之。作是念已别求息处。时彼苾刍至天晓已。告诸苾刍曰。仁等今可观察卧具。我欲前行。苾刍问曰。欲何处去。答曰欲诣王城。苾刍报曰。应寻此道勿行余路。报言好住。遂即前行。时彼长者旦入寺中。问苾刍曰。某甲苾刍今在何处。答曰已向王城。问曰取何路去。答言此路。时彼长者随路急去[起-巳＋(彰-章)]及苾刍。而告之曰。咄秃头沙门欲向何处。苾刍答曰。贤首。我已出家欲除怨诤。彼便答曰。我于今时为除怨诤。即便以杖熟打苾刍几将至死。所持衣钵悉皆破碎。余有残命覆向寺中。苾刍见问。具寿何因作此困辱形容。便问苾刍曰。颇见俗人来此过不。彼有何言。时彼苾刍以事具说。即告诸苾刍曰。我若不告具寿所向之处。必定不遭如斯苦恼。诸苾刍遂以此缘具白世尊。世尊告曰。除时因缘余当嘱授。尔时世尊。赞叹持戒者及尊重戒者少欲知足者。随顺说法已。告诸苾刍曰。我观十利广说如上。前是创制此是随开。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍于露地处安僧敷具及诸床座。去时不自举不教人举。若有苾刍不嘱授。除余缘故。波逸底迦。若复苾刍者此法中人。余义如上。僧者谓是如来声闻弟子。敷具者。谓是大床。毡褥。被緂。[毯-炎＋瞿]毹。偃枕等。杂物者。谓是小床坐枯及资具。于露地者谓无覆盖处。去时者谓离势分时。具寿邬波离白佛言。大德。离敷具时。齐远近来。名为势分。世尊告曰。如生闻婆罗门种庵没罗树法。相去七寻方植一树。技条耸茂花果繁实。七树之内有四十九寻。若安敷具在露地时。齐此远近当须嘱授。离此势分即须收摄。若不自举不教人举者。谓不收摄也。有苾刍者。谓现有人堪可嘱授。有五种嘱授。云何为五。应报主人曰。具寿。此是住房此房可观察。此是敷具此应可当持。此是房门钥。若于其处无苾刍者。应嘱求寂。此若无者应嘱俗人。此若无者。应观四方好藏户钥然后方去。若于中路逢见苾刍。应报之曰。在于某处我藏门钥。汝可取之。言除时因缘者。谓除难缘。波逸底迦者义如上。

此中犯相其事云何。若苾刍安僧敷具。故不嘱授舍而去者。乃至未离势分已来。得恶作罪。若离势分。便得堕罪。若初去之时忘嘱其事。在路忆者。应作是念。我于某处安僧敷具。若有同梵行者来见之时。当为举摄。此行苾刍应心念口言。我更不应作如是事。其所犯罪如法应悔。若其于路逢见苾刍。应告言具寿我在某处。受用僧伽所有敷具。汝当收举。念此苾刍定为收摄。复应心念口作是言。我更不应作如是事。其所犯罪应如法悔。若到前住处方忆得者。应作是念。我于某处安僧卧具。若有同梵行者来见之时。当为举摄。此苾刍应当心念口作是言。我更不应作如是事。若至住处见有苾刍欲向彼处者。应告言。具寿。我在某寺某处受用僧伽所有敷具。汝当收举。念此苾刍

定为收摄。复应心念口作是言。我更不应作如是事。若苾刍于露地处安僧敷具。回入房中为欲安坐寂止乱心。既寂定已方随意出。遂至初更。若不损坏敷具者。得恶作罪。若损坏者得堕落罪。具寿邬波离白佛言。世尊大德。凡敷具者有几种损坏。佛告邬波离。有二种坏。谓风及雨。若风吹卷襵。是名风坏。若雨湿彻。是名雨坏。若苾刍于日暮时露安敷具。至半更时而不收摄不自他看守。若不损坏者。得恶作。若坏得堕罪。如是乃至一更一更半。二更二更半。三更三更半。四更四更半。平旦(西方夜有三时分十稍令难解故依此方五更为数冀令寻者易知耳)日出时小食时隅中时。欲午时正午时。过午时日角时。晡时晡后时日暮时。若苾刍齐此昼夜于时中。安僧敷具不即观察。若未损坏得恶作罪。若损坏者得堕落罪。摄颂曰。

诵经居小床　因听师子座
俗人借坐物　观时应借与
若是彼与物　用讫可持还
应书施主名　随情造佛像
病者详瞻侍　不嘱五种人
受法代师为　不依皆恶作
少年因断食　俗坐见应收
火水损与时　先收于己物

尔时有婆罗门居士等。来至苾刍住处作如是语。圣者可为我等演说妙法。诸苾刍答曰。贤首世尊现在。仁等何因不往听法耶。彼云圣者唯一大师来求者众。或为天龙药叉健达婆阿苏罗揭路荼紧那罗莫呼洛伽人非人等而宣法要。我等造次无缘听受。仁等宜当为我诵法。苾刍报曰。世尊未许为人诵法。时诸苾刍以缘白佛。佛言应为诵经。苾刍白佛。不知如何为彼诵经。佛言应坐小座为其诵法。时给孤独长者闻佛世尊许诸苾刍居座诵经。便以五百小座奉施僧伽。时诸苾刍悉皆一处高声诵经。便大喧闹无可听览。时诸苾刍以缘白佛。佛言应令一人为众诵经。余者应听。时彼不知欲令谁诵。为老为少。便往白佛。佛言应为次第从老至少。时少年者便在行末。宣陈法要令诸听众心不殷重。世尊告曰。于上座处应为诵经。演法之时。耆老苾刍失恭敬相。佛言应除二三上座应坐诵经。当尔之时令彼法师乏少威肃威严不足。佛言于上座处置师子座令其诵经。登陟之时稍难上下。佛言若是定处应用甎为蹋道。若处不定应为木梯。法师弃唾为人所嫌。佛言应安唾器。多集飞蝇。佛言于内安草或置砂土。久便气臭。佛言时当洗濯日暴令干。时听法者一行而坐。行末之人不闻说法。佛言应作两行敷其座席。或为半月形或作方池势。时有信敬俗人。请诸苾刍就舍而食。苾刍不许。婆罗门居士等白言。圣者若佛世尊未出于世。诸外道辈是我福田。今佛出世仁等是我胜妙福田。我等来请仁不许者。我等

岂可弃善路粮而向他世。时诸苾刍以缘白佛。佛言若人来请应可受之。彼设供时阙少座席。至苾刍处求借暂用。苾刍不与。佛言应与。苾刍食讫自持而归。俗人告曰。仁等当去我自持还。苾刍畏惧不肯留与。佛言留与。施主报曰。圣者且住饮非时浆。苾刍不许。佛言应住饮已方行。时诸俗人遇有缘事。所留之座不及送还。佛言应取。时诸苾刍不知遣谁往取。佛言应鸣揵稚令少年者取。复有俗人为设供事来就苾刍借所坐物。苾刍不与。彼便报曰。我为仁等而设供养。仁等自坐何不与耶。佛言应与。时诸苾刍食了弃去。被贼所偷。佛言应令苾刍为守护者。其守护人与俗同住。诸人问言。圣者岂可更欲重餐食耶。苾刍报曰。我不为食看坐物耳。俗人报曰。我岂偷仁所留坐物。若不信者可自持将。彼不能持。佛言应一边住。勿杂俗人。时诸俗人同前唤食。佛言若诵经者。应在一边诵经而住。若修定者。应在一边端思静虑。仍观坐物。俗徒散已当可持行。时有残食及油不净之物污秽座具。苾刍弃去。佛言若残食污应以水洗。若油污者应用澡豆。若不净污。以土牛粪而揩洗之。方可持去。如佛所教应为诵法者。时诸苾刍露地而坐被日光所迫。佛言应幕覆上。时遭风雨弃之而去。遂便损坏。佛言应可收入。不知谁收。佛言大众详收。于耆年坐处多有敷设。老者力劣不能擎举。佛言少者应收上座。老者可举下行收入物。时聚在一处致令烂坏。佛言分散安置。时诸苾刍更不诵经典。佛言若露若覆随情诵经。时诸俗徒有敬信者。皆以真珠宝物金银装校。上妙衣服覆师子座。时诸苾刍不敢就坐。佛言作俗物想及无常想。坐时无过。时遭风雨。苾刍但内僧物弃俗衣裳。因斯损坏。佛言应可内之。

时有施主造二住处。一在村中。一居兰若。其村中寺卧具丰饶。在阿兰若床褥疏寡。后于异时于兰若中欲设大会。时诸苾刍见无座席。诣村中寺从其暂借。彼不肯与。佛言当与。若疑天雨及正雨时。即不应与。尔时在路若逢天雨应安树下。或在墙边以一覆上。彼用好覆。佛言当以恶者而覆其上。供设既了不即送还。皆作是念。彼此皆是一施主物。佛言此是定属不应余用。两寺之物共相合杂难可辩知。佛言于其物上应书寺名。并可书彼施主名字。云是某甲施物。

时给孤独长者来诣佛所。礼双足已在一面坐。白佛言。世尊。若佛世尊在众首坐时。众便威肃。若不坐时众无威德。若佛世尊见听许者。欲造赡部影像置于众首。世尊告曰。随意当作置于众首。于时大众在露地坐遇逢天雨。时诸苾刍弃像入寺。时有婆罗门居士等见已讥笑。仁等何故弃掷大师。佛言应令俗人及以求寂移像令入。若此皆无。汝诸苾刍作大师想应可举入。

时有众多苾刍。各遇时患无人瞻养。佛言若有病者。应当瞻视佛遣瞻病。苾刍不知使谁瞻视。佛言应从上座乃至下座。并应瞻病。时

有耆老苾刍皆来问疾伫立而住。因生患苦。佛言应坐看彼病人时诸苾刍自将座去。不信俗人见而怪问。圣者今欲观舞乐耶。苾刍白佛。佛言诸看病者。不应自持座去。其瞻病人。于病者边多置坐物。时六众苾刍亦来问疾。于病人所多作言话。时瞻病人报言。具寿且宜可去废供病者。六众报曰。随汝意作。谁复相遮。报言仁当观察。我欲他行。六众报曰。病者若亡汝收六物。因何令我看病人乎。作是骂已。令病者观察杂物。即便出去。于时病人不能收摄。遂致亏损。以事白佛。佛言有五种人。不应嘱授令其观察。云何为五。一无惭耻者。二有仇隙者。三年衰老者。四病无力者。五未圆具者。

时具寿邬波离问世尊曰。若二苾刍同坐一座。若起去时谁当收举。佛言在后起者应收举之。若一时起小者应收。如其同岁应共举之。时有亲教轨范二师。出外经行。弟子门徒住在寺内。于诸善品不能增长。如莲花乏水。佛言。二师出时弟子随去。时彼二师自持床坐。弟子随后垂手而行。佛言弟子门人应持床座随逐而去。时彼二师于经行处自为洒扫。弟子闲住。佛言弟子门人若见其师执扫彗。时弟子代为令其安住。若师被众差为洒扫人。不代无过。若彼二师为针线作。时弟子闲住。佛言应可代为。勿令辛苦。师被众差作缝衣者。不代无过。时诸弟子受业之时。受得业已即在师前而为诵习。佛言受得业已。应离闻处在见处而为诵习。其习定者。受得法已。可向余处静虑安心。若见二师为众使时。亦应随时相问代彼执劳。若共二师出经行时。将座去者应可持还。时彼弟子在前而去。师便在后。遇有他事不得随来。佛言。弟子还时应问师曰。师欲归不。若言归者应持座去。若言未归不须持座。汝等苾刍如我所制。不依行者皆越法罪。

根本说一切有部毗奈耶卷第二十九

不举敷具学处第十四之余

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时有长者。请佛及僧就舍而食。于时有一少年苾刍。策励身心修诸善品。便作是念。今日佛僧受请。我不入城乞求饮食。且当念诵待至临中赴其请处。作是念已。便持座枯出于寺外。诣一静处情作业。时诸苾刍早去赴请。锁门而出诣施主家。时念诵苾刍望时而入。睹见寺门锁闭已了。便即生念。我宁断食不应弃僧座物。自招愆咎遂不赴请。即便断食。彼诸苾刍食已回还。此苾刍亦相随入寺。乃至食势尚存。系心善品。食力既尽委胁而卧。诸苾刍见问言。具寿食是他物腹岂他耶。汝何故贪食遂令饱闷善品废修。报言我不赴食何容饱闷。时诸苾刍问其所以。悉皆具告。时诸苾刍闻斯说已。以事白佛。佛言。苾刍不应早去赴请令他断食。应观时节鸣揵稚众僧详集相顾而去。师主咸可观已门徒知其去

不。若闭门已后苾刍来至有小床座。应安树下及以墙边当赴食处。不应造次辄为断食。若无事断食者。得越法罪(断食者谓绝食一日)时有婆罗门居士。来至寺中用僧坐物。及至去时弃在露地。无人收举致有损坏。佛言若初见者即应收举。时有年老羸劣苾刍。见僧坐床弃在露地。不能擎举。佛言老者应告授事人知。其授事人应作敬心举置床座。若不举者得越法罪。时有苾刍。以僧敷具置于露地。行乞食后有风雨来。现在苾刍应可为举。彼得食已忆念疾归。

时有施主。以敬信心于山林中造一住处。时有猎师。为捕禽鹿纵燎原野。其火炎盛遍烧村邑遂来烧寺。时诸苾刍见火烧寺。即便竞入取自衣钵。于僧祇物无人为收。咸从火化。施主闻已来至寺所。问苾刍曰。圣者物不烧不。苾刍答曰。一不被烧。有余报曰。但是僧物烧尽无遗。施主曰。僧物罄尽何言不烧。苾刍曰我物不烧。施主曰。若僧祇物亦俱出者岂不善哉。我久辛苦如割身肉减妻子分。供养僧田冀望胜福。云何仁等但收自物不顾僧祇。作是嫌已舍之而去。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊告曰。若被烧时亦收僧物。后于他日有余苾刍。被火烧寺。闻佛有教令出僧物。遂各弃己衣物收出僧祇。自物并烧遂便废阙。佛言自阙恼重不并僧祇。若被火烧。先出己物后取僧祇。复有遭火。诸苾刍等咸出己物置在外边。入取僧物未出之顷。所有衣物被贼盗将。佛言既出物已。应使人看。时诸苾刍遣强者看守。弱者出物不能擎举。佛言令弱者看强者擎物。时诸苾刍虽见盛火恐损僧祇便入取物。遂被火烧。佛言若火盛者即不应入。物纵被烧此诚无过。

时有施主。于山谷中造一住处。遭天大雨洪水弥漫寺皆漂荡。时诸苾刍各出己物不顾僧祇。事并同前。但以水火为异。广说应知。佛言如我所制。不依行者得越法罪。余义如上。

不举草敷具学处第十五

摄颂曰。

南方二苾刍　　两村二住处
井边染须草　　经行稃瓦盆

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时南方有二苾刍。一老一少。为礼佛故向室罗伐城。在道日暮入寺寄宿。时诸苾刍遥见老者告言。善来大德。即依次与房及卧具等。其少年者但与其房而无卧具。此少苾刍立性勤策。多觅干草立与膝齐。用充卧物。其老苾刍便作是念。试观少者卧物有不。便往见彼草敷厚暖。即作斯念。我若明朝还

僧卧具恐废行途。应还卧具就此同宿。即还卧具一处经宵。至晓便去。后有众蚁依此草敷穿坏房舍。时有长者。请佛及僧就舍而食。时诸苾刍于日初分执持衣钵诣长者家。世尊不赴令人取食。有五因缘如前露地戒中广说。此时佛欲观僧卧具并制学处由此为缘在寺内而住。令人取食。

尔时世尊众僧去后。便持户钥遍观寺中。所有房舍乃至寺外近住园林。次至一房。于其室内见草狼籍多诸虫蚁内外穿穴。见已便念。斯等房舍皆是信心婆罗门诸居士等。自苦己身减妻子分。奉施僧田以求胜福。而诸苾刍受用之时。不知其量不善守护。遂令虫蚁非分亏损。世尊即便以神通力令土与蚁各在一边。便以网轮具足百福庄严胜妙两手。捧蚁徐出于其房外阴凉之地。安置诸蚁令无损伤。于时世尊洒扫室已。收彼粪土弃于房外。洗手足已入房宴默。时取食苾刍持食既至。如前广说。乃至尔时世尊食事既讫。即出房外嚼齿木洗足已。旋入房中宴默而住。尔时世尊。日晡晚时就如常座。既坐定已告诸苾刍曰。向者僧伽赴食之后。我持户钥遍观房舍。随所为事皆具告知。汝等苾刍诸有施主。苦自己身施僧求福。汝等不能如法受用虚损信施。即说颂曰。

于他信施物　　知量而受用
自身得安隐　　令他福德增

尔时世尊。赞叹知足。如法受用信施物已。告诸苾刍。广说如前。乃至我今为诸苾刍。制其学处。应如是说。

若复苾刍于僧房内。若草若叶自敷教人敷。去时不自举不教人举。若有苾刍不嘱授。除余缘故。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。时有众多苾刍。共诸商旅人间游行到一聚落。日既将昏。欲觅居止问一长者。颇有宿处相容止不。长者答曰。先立要契方可相容。苾刍曰。其要如何。长者曰。明于我舍受食方行。报言长者我依商旅事不自由。行伴若停当受请食。如其彼去我即随行。长者曰斯亦善哉。便与停处。苾刍白长者曰。于仁舍中有卧具不。报言无有。时彼苾刍多有俗人及诸求寂共为伴侣。彼皆多觅干草用充卧物。积与膝齐一处同卧。于时商旅星夜发去。苾刍见已弃草而行。长者至明作如是念。我观苾刍。若有住者当为办食。不睹苾刍见草狼籍。时彼长者夫妇二人。屏除乱草几将半日。此是缘起。犹未制戒。复有众多苾刍。随诸商旅行至此村。诣彼长者求觅宿处。长者报言。共立要契方可容宿。苾刍曰。其要如何。长者曰。不取干草为卧物者可随意住。苾刍问言。长者舍中颇有眠卧具不。报言无有。苾刍曰坚鞕之地若为安寝长者曰。圣者先有仁等同梵行人投我寄宿。多聚干草非分狼籍。令我夫妇收除乱草半日艰辛。为此今时共为要契。时诸苾刍夜受辛苦明发

便行。渐次而去至室罗伐。苾刍见之慰问安不。报言何有安隐。彼问其故。报云于一村中不许草卧。但眠鞕地辛苦通宵。苾刍问曰。汝于何村受此辛苦。报言于某处村。问曰寄宿谁家。答曰某长者宅。一人报曰。我曾彼宿安隐草敷。汝有何辜独遭鞕地。苾刍问曰。所眠之草谁为收除。报曰我天晓已自涉长途。我来之后彼当屏弃。苾刍报曰。由斯恼乱彼致讥嫌。遣我通宵鞕地而卧。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。虽在俗舍用草敷时。亦应除弃。闻佛教已。时有众多苾刍。随逐商旅人间游行至一聚落。中有长者。为沙门婆罗门等故造一客舍。远求软草以充敷具。时诸苾刍于此宿已。并将其草弃粪秽处。各趣长途。长者至天晓已往问苾刍。但见其草弃不净地。不可重收。因生嫌贱。复有众多苾刍随诸商旅行至此村诣彼长者求觅住处长者报言。我有福舍随情居止。苾刍问曰。颇有多少眠卧具不。答言无有。苾刍报曰。我等如何卧坚鞕地。长者答曰。圣者我为行客沙门婆罗门等造此福舍。我从远处求觅软草。用拟供承诸寄宿客。昔有仁等同梵行者来此寄宿。至天晓已咸将软草弃不净中。若更欲求卒不可得。时诸苾刍便于鞕地辛苦经宵。时此苾刍渐次游行至室罗伐。彼诸苾刍问言。行李安不。报言。眠卧鞕地。何有安乐。问言。于何处宿受此辛苦。报言。于某村福舍。苾刍报曰。我曾于彼福舍中宿。所有卧草旦并弃之。答曰。由汝弃草致生嫌贱。遂令我等鞕地而眠。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊告曰。所卧之草白施主知。若云弃者即应除弃。若云留者随语应留。若违言者得越法罪。于一聚落有僧住处。于此寺中卧具寡少。时诸苾刍为供客故。遂于远处求卧具草安一房中。时有众多苾刍。人间游行来至此寺。问主人曰。我欲投宿。颇有多少卧具物不。苾刍报曰。此寺先贫无好卧具。我为客故远求软草。必不嫌者随意止宿。彼既宿已欲弃草敷。主人报曰。我为客故远求此草。实是难得。无宜辄弃。客苾刍曰。仁等无知自身犯罪。欲令我等亦犯罪耶。作此责已。即便取草弃外而去。致令烂损。后有众多苾刍。游历人间遇至此寺欲求寄宿。问有卧具不。主人答曰。此无卧具。我为客故远求软草。前有苾刍来此投宿。所有草蓐并欲收弃。我等不听。不肯随语反相责数。并弃而行。故于今时更无可得。彼便地卧。天晓便行至逝多林。诸苾刍见共相问答。广说如前。乃至我于彼宿强弃其草。答言。由此缘故来寄宿者备受艰辛。时诸苾刍以事白佛。佛言。此不应弃。若有苾刍嘱授而去。遣弃方弃。广说如前。若异此者得越法罪。

复有众多苾刍。共诸商旅人间游行。遇至井边即便止宿。时诸苾刍多以干草而为敷具。去此不远有婆罗门宿。时诸商旅晓便发去。苾刍婆罗门咸留草敷俱随商旅。道逢商旅从远而来。时婆罗门逢彼商人。所求之事皆得称心。即共商人返迹而去。至前井处。便为宿止。于时有诸露形外道。于苾刍宿处便为安止。时露形者共相告曰。不知

何物啮我身体。余者报曰。汝于昨日多啖酒糟。恶欲寻思共相咬啮。持火来看见有众蚁便作是语。谁无智人曾于此宿。去时不解举此草敷。时婆罗门闻而报曰。前有释子于此宿去。露形骂曰。沙门释子于诸人中自云有智。停宿之处不举草敷。婆罗门曰。沙门释子不断杀生。随处即眠不作观察。去斯不远有邬波索迦。闻此说时默然而记。后至苾刍住处具以事告。诸苾刍白佛。佛言。虽居旷野亦举草敷。时诸苾刍闻是教已。复有苾刍。随逐商旅至兰若村便为止宿。多用干草以为卧具。商旅夜发。苾刍弃草。时节迟晚不及商人。在后而行。便遭贼劫。渐次方至逝多园林。苾刍见已共相慰问。行李安不。报曰。我被贼劫何有安隐。问其何故。以事具陈。时诸苾刍白佛。佛言。虽在兰若其草不应散弃。可聚一边随意而去。汝诸苾刍如我所制不依行者。皆越法罪。

时诸苾刍为染衣事。于日光处布诸干草以晒衣服。草不收举虫蚁多生。佛言。染衣既了其草须弃。复有苾刍为染衣故劝留其草。时彼苾刍不受其语遂便弃掷。佛言。余有所须即不应弃。应与彼人。后晒衣已不肯收弃。云非我草。佛言。前与后时应问彼曰。草若用讫汝能弃不。若言能弃应可与之。若云不能即不须与。时有经行之处。其地坚鞕令足伤损。佛言。应布软草勿令伤足。彼布草已虫蚁便生。佛言应弃。彼日日弃妨废正修。佛言。不应数弃。时可观察。若舍去时当须总弃。又经行处有设供事。须草稕坐。同前致蚁。佛言。应以绳系挂在树枝。又经行处以瞿昧耶安在地上。虫蚁因生。佛言。安破瓦中勿令其湿。尔时世尊。赞叹持戒及尊重戒少欲知足已。告诸苾刍。前是创制此是随开。若有难缘不须嘱授。是故我今为诸苾刍制其学处应如是说。若复苾刍于僧房内。若草若叶自敷教人敷。去时不自举不教人举。若有苾刍不嘱授。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍者。谓此法中人余义如上。僧房者。谓是如来弟子住处。于中堪得为四威仪行住坐卧。敷具者。谓若草若叶若自他敷。不自举去者。谓离势分。时具寿邬波离白佛言。世尊。未知齐何是敷具势分。佛言。如生闻婆罗门种树之法。广说如上。有四十九寻。是名敷具势分及五种嘱授。乃至遍观四方藏其户钥并广说如上。有苾刍不嘱授者。谓有苾刍而不告语。除余缘故波逸底迦。亦如上说。此中犯相其事云何。若苾刍于僧住处。若草若叶。自敷教人敷。不举而去。有人不嘱授。乃至未离势分已来。得恶作罪。若离势分便得堕罪。若苾刍初去之时忘嘱其事。在路忆得。或时在路逢见苾刍。或到前住处方始忆得。或到住处见有苾刍以事相嘱。心念口言并广如上说。草敷有二种坏。谓风及蚁。风坏谓是风吹草卷。蚁坏谓是蚁穿草穴。若苾刍于日暮时。在僧房中安草敷具。若夜若昼时时观察。若坏不坏得罪轻重。广说如上。若在甎鞕地。或在沙石中。无虫蚁处布以草敷。设

不数看此皆无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

强牵苾刍出僧房学处第十六

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时具寿邬陀夷。至彼众多少年苾刍处。劝喻之曰。汝等共我人间游行。降伏他宗自获名称。汝等所欲读诵禅思。及衣食利皆令无阙。时诸少年闻斯劝已。各各自诣阿遮利耶邬波驮耶所。白言。我今请问二师。欲往人间随意游涉。彼师问曰。汝欲共谁以为伴侣。报云。大德邬陀夷共我为伴。彼师报曰。具寿彼人恶性当恼于汝。复白师曰。大德邬陀夷善言劝喻。事同父母岂当恼乱。时彼少年不受师言。共邬陀夷决意而去。时邬陀夷将诸少年出界外已报言。具寿。汝等岂得无有依止游历人间。即并唤来令其长跪。教说依止方共前行。或以三衣袋与之令负。或与钵盂。或与杂袋。或与君持净器。或与常用触瓶。或与锡杖。或与皮鞋。所有资具悉令擎去。自垂两手着上下二衣。调弄诸人随路而去。至一聚落近大井边。与诸门徒共为憩息。此聚落内有毗诃罗。于日晡时便鸣揵稚。诸人闻已白邬陀夷曰。阿遮利耶寺鸣揵稚。我等往看。报言。具寿此或多是黑钵之类懒修善品。鸣捶集僧欲有作务。我等既疲道路谁能执作。门徒答曰。阿遮利耶此或容是分物揵稚。我及界者合得其分。如轨范师众所知识。有大福德财利易求。我等少年谁当见施。今欲入寺观彼何缘。师便告曰。随汝意去。若有利者亦取我分。少年入已问寺诸人云。是分卧具揵稚。主人见来即便报曰。具寿。汝请卧具。报云。我有尊师。亦当见授。问曰。彼复是谁。答曰。阿遮利耶邬陀夷。主人曰。彼亦受取。即总授之。时邬陀夷于彼井边多聚人物为其谈话。问诸人曰。此是谁村此是谁寺。此是谁塔此是谁园。林井浴池牛羊之属。目睹皆问。彼便具答。时诸少年共相议曰。阿遮利耶何故来晚。遂相告曰。作其常事于师卧处皆为敷说。濯足水涂足油安在一边。各自洗足入温堂中。诵所持经随处眠卧。时邬陀夷既见日暮方入寺中。四顾无人。遂便大唤具寿具寿。诸人出看告言。大德邬陀夷何故非时来入寺内。大声叫唤如牧牛人。答主人曰。我有少年在前而入。恐有病患。是故高声。少年闻已告言。阿遮利耶因何大唤。在彼房中敷设卧具。洗涂足物并已具安。可往彼卧怒而告曰。汝等白谁为洗足等事。答言。轨范来迟。我等更相告白。便自洗足。报云。汝可出寺。谁能与汝不恭敬。无怖惧懈惰之辈作依止师耶。即便强驱令出。彼居露地寒苦通宵。既至天明俱申言。敬白言。阿遮利耶我欲辞去。邬陀夷曰。具寿汝等何之。答言。还室罗伐。报云且住。我当与汝瞻病所须。答言。师主我本无病。仁遣病生。况复有病而能瞻养。遂便弃去还逝多林。时邬陀夷亦复随逐渐至给园。时诸苾刍见少年者至。唱言。善来具寿。行李安不。报言。同梵行者何有安乐。圣者邬陀夷驱我令出。通宵寒苦仅得存生。问言何故。诸少年者具以事白。

少欲苾刍闻是事已共生嫌贱。云何苾刍驱他苾刍出僧房外故相恼乱。以此因缘具白世尊。世尊集僧问邬陀夷曰。实作如是驱遣苾刍夜出房不。白言。实尔大德。世尊种种呵责。广说乃至为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍嗔恚不喜。于僧住处牵苾刍出。或令他牵出者。除余缘故。波逸底迦。

如是世尊为诸苾刍制其学处。佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时有苾刍居土窟房。时此苾刍身婴疾患。天欲将雨五色云兴。诸苾刍见报言。具寿宜可急出。天将大雨。恐土房崩。时彼病重不能自出。时诸苾刍惧犯戒故不敢扶出。天既洪雨土窟遂崩。压彼病人。因斯命过。佛言。有此难缘应当牵出。告诸苾刍。前是创制此是随开。重制学处应如是说。若复苾刍嗔恚不喜。于僧住处牵苾刍出。或令他牵出者。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。僧住处者。谓佛弟子所住之处。牵出者。或言驱出。或以手牵。自作使人。除余缘者谓除难缘。堕义如上。此中犯相其事云何。若苾刍以嗔恚心。于僧寺中若自遣若他驱牵。此法中苾刍今其出者。皆得堕罪。遇八难缘并皆无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

强恼触他学处第十七

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时具寿邬陀夷。至彼众多年少苾刍处劝喻之曰。汝等共我人间游行。降伏他宗自获名称。少年各往咨白师主。欲去游行。广说如前。乃至夜入寺中。发声大唤遣令开户。彼既卧已不肯为开。时邬陀夷即便脚蹋门扉。遂令温堂振动。时诸少年共相议曰。可与开门。彼有大力恐当损坏众僧堂舍。遂与开门。彼便即入于少年床上纵身而倒。或有伤腹。或有损腰。或有损足。告言。阿遮利耶我痛我痛。告云。若嫌痛者自当出去。少年议曰。此有大力。若不出者当断我命。即便俱出露地而卧。于一夜中备受寒苦。既至天晓白言。阿遮利耶我今欲去。问曰。何之。报言。向室罗伐城。报云且住。我当与汝瞻病所须。广说如前乃至到室罗伐城具告苾刍。苾刍白佛。佛呵责已。告诸苾刍。我今为制学处。应如是说。

若复苾刍于僧住处。知诸苾刍先此处住。后来于中故相恼触。于彼卧具若坐若卧作如是念。彼若生苦自当避我去。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。知者谓了其事。苾刍先此处住

者。谓此法中人先在此中而为止宿。后来于中等者。谓是纵身强为坐卧彼嫌苦痛者。谓被恼不乐也。自当避我去者。谓以此为缘不由余事。波逸底迦义如上。此中犯相其事云何。若苾刍了知其事。如向所说乃至避我去者。皆得波逸底迦。

摄颂曰。

粗食及好食　　寒热瓦盆利
禅诵怖有无　　因斯共相恼

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿邬陀夷。至彼众多少年苾刍处而劝喻曰。汝等共我人间游行。广说如上。将诸少年投寺寄宿乃至各自洗足入温堂中。共相谓曰。我于今日啖粗恶食气力稍劣。应可禅思。即便加趺系念而住。邬陀夷夜入寺中。发声大唤具寿。时少年者闻其唤声报云。阿遮利耶。我等在温堂中端心禅寂。遂便入室而告之曰。具寿岂不佛说。诸无知者不应修定。宜应且起诵习尊经。遂遣通宵冷地而坐强使诵经。时诸少年既受辛苦。晓而告曰。阿遮利耶。我欲还归。问言。欲向何处。答言。向室罗伐。报云且住。我当与汝瞻病所须。答云。师主我本无病。仁遣病生。况复有疾而能瞻养。遂弃而去。乃至给园广说如上。苾刍闻已具白世尊。乃至告诸苾刍。若苾刍故恼他苾刍者。皆得堕罪。又缘起同前。于中别者。乃至时诸少年共相谓曰。我等今日啖精妙食气力丰足。应可房外随意诵经。即便习诵。乃至邬陀夷见告言。具寿岂不佛说。若不习定智慧不生。应入温室坐禅系念。遂令通夜跏趺而坐身体疲倦。既至晓已还逝多林。乃至佛告诸苾刍。若苾刍故恼他苾刍者。皆得堕罪。

又缘起同前。于中别者。乃至时诸少年苾刍共相谓曰。具寿今时稍寒。共入温堂可为止宿。遂便入宿。邬陀夷见告言。具寿。何故入室。白言。时寒入室取暖。报云。具寿。汝热处宿。恐染黄病。汝等多人若其病者。我独云何能为瞻侍。汝何急出。遂令露地而住冷水遍洒以扇扇之至明不睡。至天晓已还逝多林。乃至佛告诸苾刍。若故恼他者。皆得堕罪。

又缘起同前。于中别者。乃至少年共相告曰。今时极热。共入疏堂可为止宿。即便入宿。邬陀夷见告言。具寿。何故疏室而卧。白言。时热此处极凉。报云。汝凉处卧。或触风得病。或痰癊伤寒。我复何能供侍汝等。遂便入室总闭诸窗。为然炭火房门急掩。毛毯通覆纵身坐压。令彼通夜不得眠睡。至天晓已还逝多林。乃至佛告诸苾刍。若故恼他者。皆得堕罪。

又缘起同前。时邬陀夷劝诸少年人间游行。若随逐行者皆被恼

乱。无复一人共之为伴。遂便单己游历人间。遇至一寺。于此寺中无大小行处。时诸苾刍夜有所须。各安瓦瓮。至天晓已于外弃之。寺内苾刍共知邬陀夷是恶行者。竟无苾刍唤入房宿。便作是念。此诸黑钵不共我言。于今夜中自解蹶顿即便旋升蹋道至第三层。见有瓦瓮在处安置。便作是念。此复岂是破瓦等耶。遂以足指夹弃于外。苾刍夜起欲大小便。觅彼瓦瓮无一可得。遂于上层通水之处弃其不净。及至天明诸信心辈梵志居士来入寺中。礼拜虔诚巡观房宇。时邬陀夷告诸人曰。汝等当观黑钵之类恒为恶行秽污僧田。于寺上层弃其不净。诸俗人等闻生嫌贱。时诸苾刍具以白佛。佛言。若诸苾刍故心恼他者。皆得堕罪。

又缘起同前。时邬陀夷既无伴侣。独游人间至一寺所。时诸苾刍知其恶行。竟无一人唤入停息。邬陀夷即作是念。我今宜可别设方便恼彼寺僧。令诸黑钵知我邬陀夷是难欺人。即便多服泻药在温堂中随处便利。如世尊说。诸有病者应须瞻侍寺中所有耆老苾刍皆来问疾。问言。四大何如。答曰。困弱。时老苾刍暂相问已。即便欲出。报云。老宿可住片时。彼既暂留即还欲出。如是至三耆年报曰。邬陀夷汝欲故心恼乱于我。答曰。我入寺内仁不共语。暂时伫立何事辞劳苾刍白佛。佛言。若诸苾刍故心恼他者。皆得堕罪。

又缘起同前。广说如上。乃至邬陀夷到一寺中。多有苾刍修习静虑。时彼诸人知邬陀夷是恶行者。无人共语。时邬陀夷见斯事已生恼害心。然此寺院始起半功。时邬陀夷便往诣彼造寺人处。报云。长者既有信心造寺。何不早成。岂不佛说。

若勤修善时　　罪恶心不起
于福不勤者　　心便造诸恶

长者闻已告苾刍曰。圣者我今多有财物。此处匠者卒不可求。报云。长者世尊有教。若营作处苾刍助成。长者曰。若共助成斯为甚善。邬陀夷曰。我当相助。即便归寺打揵稚已自为作业。如佛所教若闻揵稚众僧应集。众既总集。见邬陀夷自擎瓴甓。时诸苾刍亦共擎持。悉皆竟日执作不休。共相谓曰。具寿。昔来此寺皆勤习定。岂谓今日尽共营劳。我等舍兹诣室罗伐。彼诸旧人见客苾刍至各唱善来。告言具寿。我闻。彼寺皆并修禅。久愿往彼随喜相见。仁有何事废修静虑得至此耶。客苾刍报曰。往时彼寺皆勤习定。至于今日尽共营劳。问曰。何意如此。答曰。由邬陀夷遣令如此。具以事告时诸苾刍以事白佛佛言若诸苾刍故心恼他者皆。得堕罪。

又缘起同前。乃至邬陀夷到一寺中。多有苾刍诵习为业。见邬陀夷皆不共语。寺未成就。广说乃至告彼寺主。令诸苾刍尽日营作。皆

舍而去往至给园。苾刍白佛。佛言。得罪同前。

又缘起同前。乃至邬陀夷到一寺中。当尔之时寺有贼怖。时诸苾刍见邬陀夷来。知其恶行皆不共语。时邬陀夷见是事已遂相恼乱。至日暮时大开寺门。当阃而立。时授事人报云。大德勿当门立。我欲掩扉。答曰。汝之房户自可牢闭。大众之门何干汝事。时诸苾刍通宵大怖不得睡眠。苾刍白佛。佛言。故心恼他。皆得堕罪。

又缘起同前。乃至邬陀夷到寺中。寺无贼怖夜多开门。时苾刍出寺便利。时邬陀夷见其不语便生忿怒。遂牢闭其门当阃而卧。时诸苾刍夜须便利报云。大德。勿复当阃。我出便利。答言。具寿于汝房中穿墙而出。我行疲极。谁能为起。时诸苾刍既无出处。或在檐前或门屋下或水窦处。或在中庭而弃不净。至天明已诸信心者入寺礼拜。时邬陀夷见而告。曰仁等看此黑钵之类每于寺中粪秽狼籍。仙人居处岂合如此。作是语时令诸俗徒共生嫌贱。诸苾刍白佛。佛言。若苾刍故心恼他苾刍者。皆得波逸底迦罪。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十

故放身坐卧脱脚床学处第十八

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿邬波难陀至彼众多少年苾刍处劝喻曰。汝等共我人间游行。必当降伏他宗自获名称。汝等若欲读诵禅思。及以衣食病缘所须皆令无阙。时诸少年虽闻此劝。共知邬波难陀禀性恶行不堪共居。竟无一人许共同去。时有乞食苾刍。闻其觅伴遂告邬波难陀曰。我共大德人间游行。有同行人报乞食者曰。此邬波难陀为人恶行。汝今随去必遭恼触。遂报同梵行者曰。我满十夏不依止他亦不就彼求受学业。彼于我处欲何所为。知识报曰。不相用语后自当知。不受劝言遂与同去。出至界外。时邬波难陀报云。乞食者汝可为我擎持衣袋。吾年衰朽且宜相助。乞食者答曰。大德。岂可不见佛法僧宝胜妙福田持以奉施而多畜此生恼物耶。报乞食者曰。我遣擎物汝不肯持。亦未乖理。然汝非我二师辄相呵责斯岂合耶。时邬波难陀便作是念。此乞食者未须与语。且忍共去后自当知。遂渐游行至一聚落。即于林外诣井池边俱共憩息。村中有寺打揵稚声。时乞食者既闻声已报言。大德寺鸣揵稚。我欲往看。报言。具寿此乃多是黑钵之类懒修善品。鸣捶集僧别有作务。我等既疲道路谁能共彼执作。乞食者曰。或是分利揵稚。我既及界理合得之。邬波难陀曰。汝宜可去。若是分利揵稚者亦取我分。答云如是。遂至寺中问知乃是分卧具揵稚。主人苾刍报云。阿瑜率漫宜受卧具。报言我有

大者亦为受不。问彼是谁。报云是大德邬波难陀。答曰彼人众所识知。亦为取分。即便两人卧具皆悉受之。时邬波难陀在于井处。广问诸人兼为说法。具如前说。诸人既散。时景将曛。便入寺中高声大唤。彼乞食者在阁下房闭户而卧。闻唤声已报言。大德何为高声。我于上房已为敷置眠卧之具。及洗足物。并在一边。就彼应卧。报言。乞食者可为开房。欲有商度彼作是念。若容入房乃至天明言未能了。我今宜卧不与开门。报言。大德。我行疲极无暇商量设有平章待至天晓。时邬波难陀知其意止不为开门。即向上房洗足入室。问曰。得涂足。油安在何处。报曰近在床边。邬波难陀善知声相。观其卧处即移床脚。安彼头边放身而坐。令床脚脱打破彼头。报云。大德。打破我头极为苦痛邬波难陀报云。乞食者何故头破。彼作是念。我若苦言或容更打。即默尔而住。至天晓已便往就别。报言大德我今欲去。问曰汝欲何之。答曰向室罗伐城。报云且住。我当给汝病药所须。答言大德我本无病故破我头。设更有疾岂能瞻养。说是语已舍之而去。还逝多林。时同梵行者见唱善来。问安乐不。报言被打头破何有安乐。具以缘告。时诸苾刍闻是事已共生嫌贱。云何苾刍在上棚卧。知脱脚床放身而坐令床脚脱打破他头。以此因缘具白世尊。世尊。集众问邬波难陀曰。实作如是恼乱事不。白言实尔。世尊。种种呵责。广说乃至为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍于僧住处。知重房棚上脱脚床。及余坐物放身坐卧者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。僧住处者亦如上。知者。或时自作或被他教。重房者谓居重阁危朽。棚上脱脚床者。谓此床脚不连上盖。及余诸座放身坐卧者。谓极纵身或坐或卧。故令脚出伤损他人。波逸底迦者广释如上。此中犯相其事云何。若苾刍知僧房舍有脱脚床。纵身坐卧欲恼他者。皆得堕罪。若是版棚或是甎地。或脚以版支或时仰着。此皆无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

用虫水学处第十九

佛在憍闪毗瞿师罗园。尔时具寿阐陀。以有虫水浇草土牛粪等。诸苾刍见告云。具寿阐陀勿以有虫水浇草土牛粪等。阐陀报曰。岂诸生命我唤将来。岂复有人数以相付。岂可欲去我不听行。四海宽长因何不去。江河池沼盎瓮瓶瓨何不走入。诸有少欲苾刍闻是语已共生嫌贱。云何苾刍以有虫水将浇草等。自作使人不顾生命。时诸苾刍以缘白佛。佛以此缘集诸苾刍。问阐陀曰。汝实用虫水及以教人浇草等耶。实尔大德。世尊。以种种呵责。非出家人所应作事。赞叹少欲尊重戒者。广说如前。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍知水有虫。自浇草土若和牛粪。及教人浇者。波逸底迦。若复苾刍者谓是阐陀。余义如上。知者或自知或他告语。水谓井池等水。虫有二种。一为眼所见。二为罗所得。若自用若使他浇草浇土。若和牛粪等者。得波逸底迦。义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍于有虫水作有虫想。若自用若教人用浇草等。得波逸底迦。疑亦如是。若水无虫作有虫想用时。得恶作罪。疑亦如是。若苾刍河池水处多有虫鱼。苾刍杀心决去其水。随有虫鱼命断之时。皆得堕罪。若不死者皆得恶作。若于此水处偃之令断。于其下畔随虫命断。或时不死。得罪同前。若无杀心者无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

造大寺过限学处第二十

佛在憍闪毗瞿师罗园。尔时六众苾刍每于他寺生轻贱心作如是语。此寺崩隤犹如客舍象马之厩。诸苾刍闻已告言。具寿仁等于他住处得便居止。而自不能安一基石。依他处所强作讥嫌。六众闻已。时难陀邬波难陀共相告曰。我等常被诸黑钵类之所欺轻。云汝恒居他寺自无居止。乃至一石不能安置。我等今应共造一寺。令诸黑钵曾所未睹。于时难陀告邬波难陀曰。若我六人皆营作者。诸余黑钵得我瑕衅作如是说。六众苾刍不修善品悉皆营作。我等所有施食之家劝令心变。我等宜应于六人内。简取一人识性聪敏善解说法。能令细针引入粗杖。我等六人谁能如是。邬波难陀曰。具寿阐陀众所识知辩才无碍。能作如是针杖相随。阿说迦曰。若如是者应可详去。共请其人劝为授事即便详去告阐陀曰。具寿当知我等常被诸黑钵者之所欺弄。而云我辈恒居他寺多生讥耻。乃至不能自安一石。今应共造一寺。令诸黑钵曾未见闻。我等共营恐招讥议。云往时六众。今作佣人。具陈可不共请之曰。大德仁可发勇猛志作授事人。为诸僧伽造一住处报云。善哉既是胜田。我当为作。于时阐陀受众劝已即便洗足。入已房中结跏而坐通宵不寐作如是念。以何方便我为僧伽能建大寺。复更思惟。今此世间人天诸众。于世尊所普生敬信。彼某甲家于马胜所偏生敬信。彼家于吠陀罗所。彼家于婆涩波所。彼家于大名所。彼家于满慈所。彼家于无垢所。彼家于牛王所彼家于舍利子所。彼家于大目连所。如是及余诸大苾刍皆有施主。别生敬信。我既无别施主当凭告谁而能造寺。时此城中有一长者。大富多财禀性悭吝。乃至涤器浊水亦不惠人。若能化彼令生信敬。可为僧伽造成大寺。是时阐陀至天明已。着衣持钵入憍闪毗而行乞食。先于余家乞得麨已。便诣彼长者家欲入其舍。时守门者告言。圣者此是大长者家。无宜辄入阐陀报曰。如佛世尊乞食之人但遮五处。一唱令家。二淫女家。三酤酒家。四旃荼罗家。五王家。岂可此家是前五种。时守门人报言。圣者大为讥弄。此非唱令乃至王家。然是某甲长者之宅。仁不须入。是时阐陀便

作是念。求执衣裾尚不听近。欲求余物其可得乎。于时有一长者。新诞孩儿。为大欢庆奏诸鼓乐。多将舞者在门前过。彼守门者贪观伎乐便离其门。是时阐陀即便窃入。时彼具寿威仪庠序如离欲人。长者遥见告曰。善来大德阐陀宜于此坐暂时居止。而言谈由绪未得其便。告长者曰。我已巡门乞得片糗。仁可为罗。长者告婢可为罗糗。其婢为罗。是时阐陀观所罗糗。长者问曰仁何所观。阐陀告曰。我欲观虫。若有虫者我不应食。长者报曰。若食虫者当有何过。报曰。如世尊言。若杀生者由数习故。身坏命终堕于地狱饿鬼傍生受诸苦恼。设生人中短命多病。然阐陀苾刍妙闲三藏得无碍辩。善识时宜应机说法。即为长者宣说法要。赞修十善毁行十恶。时彼长者既闻法已心生敬信。即便入舍令办种种上妙饮食。并诸异味盛满盘器持来供奉。阐陀见已即便生念。我闻木釜一煮便休。若受此施即为前食亦为后供而告之曰。施主我已受得他所施糗。岂容见弃啖美食耶。长者曰。我等俗法先得粗食后逢美妙。弃前恶食实无[億-音＋(夫*夫)]咎。阐陀报曰。长者俗人无戒随意所为。我受戒品岂得同彼受他信施辄轻弃耶。是时长者闻此语已倍生深信。阐陀即便见辞而去。长者告曰。大德于时时间赐过我舍。即便报曰。我实欲得数数相过。而守门人犹如暴恶琰摩狱卒。不听前进。于时长者唤守门人告云。汝见圣者阐陀入时不应遮止。答曰依教。是时阐陀便即思念。若更有余黑钵者入。不识机宜令其失信。我今宜可预设方便不令其入。报守门者曰。咄男子汝今知不。此家长者我以大缘令其敬信。门人报曰。我已知之。告云汝从今后。勿令诸余黑钵之辈辄入此门。若放入者我令长者与汝重杖替以别人。彼便报曰。仁入此门非我所欲。岂令余者而辄进耶。请勿为虑。是时阐陀于时时间来诣其舍。为长者夫妇宣扬妙法。令受三归持五学处。时长者报曰。圣者若于资缘有所须者。于我家中随意当取。请勿为外。于时阐陀虽闻此告一无所受。后于异时来过其宅。为彼长者赞说七种有事福业。长者闻说福利深生欢喜。白阐陀曰。圣者我今欲修有事福业。答言贤首今正是时。随意当作。长者曰。欲作何事。阐陀报曰。可为众僧营造住处。长者便念。我已屡将家赀奉施。乃至缕线曾不见受。今时虽许复为众僧。观此知足我深敬重。白言。大德今我舍内多有财贿。得为僧伽造立住处。然无助我捡校之人阐陀报曰。我愿助汝成斯福事于时阐陀报长者曰。仁今宜往诣僧伽处咨问大众。求请我作捡校之人。长者报云。善哉我去。即与阐陀相随向寺入大众中。礼僧足已敬白大众。此圣者阐陀。乐为众僧兴造住处我为施主。幸愿僧伽慈悲听许差作授事人。尔时舍利子为众上座。见长者请便作是念。此六众辈比不被差常恼僧众。况今差遣相恼不疑。报言。具寿阐陀。我昔营造逝多园林。谁复差我。具寿大准陀造此瞿师罗园。亦是谁差作。汝若欲为众僧造住处者。当自捡校。何待众差阐陀闻已便作是念。黑钵之徒不欲见我。何况差许为授事人。众既不差。便共长者俱时起去。诣长者家多取钱物。往作甎人处告云。贤首。汝

等岂能于一日中。以成熟甎造三层寺一百口房不匠答曰。若多与钱物众人共为。此应可办。即随索多少给与其钱。次向叠甎匠处告云。贤首。汝等岂能于一日中。刬削熟甎造三层寺不。次向木匠处告云。贤首。汝等岂能于一日中。总集诸木匠造三层寺不。次向泥匠及画工处。各随所作问答同前。次复多觅佣力之人将入寺中。并功相助造三层寺。一日便成然造寺时。下无水窦。上无泄渠。户中窗牖皆不安置无疏通处。形若方篅。但有小门才通出入。营造既讫。便往至彼长者之家。报云长者造寺已成。应为庆赞。长者答曰。今时不办明日当作。

尔时世尊便作是念。六众阐陀所造之寺。于后夜分必定崩隤。若我及僧众不为受用所造寺者。彼之施主见寺崩坏生大懊恼。必欧热血而取命终。世尊告阿难陀曰。汝今宜于瞿师罗园诸苾刍处而告之曰。汝诸苾刍我每为说密修善行发露众罪。汝等若有获得胜定。当以定力于初夜分往诣阐陀所造寺中各修善品。时阿难陀奉佛教已。告诸苾刍曰。诸具寿。世尊有教。我每为说密修善行发露众罪。汝等若有获得胜定。当以定力于初夜分往诣阐陀所造寺中各修善品。时诸苾刍闻是语已。得胜定者。如佛所教往彼寺中随修善品。世尊便于半夜亦往寺中起世俗心。诸佛常法若起世俗心者。帝释诸天悉皆知意。是时帝释诸天来诣佛所。礼佛足已在一面坐。佛为宣说诸法无常。礼佛足已忽然不现。时诸苾刍与佛俱去。至后夜时四面云起。风惊雷震便下大雨。满彼寺中。形如大篅水无出处。其水浸渍寺便崩倒。至天明已六众闻之。总生惶怖悉皆逃走。时彼施主即于是日车载种种上妙饮食。来诣寺所欲申庆赞问苾刍曰。我所造寺何者是耶。有一苾刍晚暮出家。与彼六众先有瑕隙。报长者曰。此是汝寺。犹如骆驼蹲伏崩倒。汝须存意入己寺中。勿令门额触汝头髻。长者见已作如是念。我舍珍财其数无量。未曾受用遂见崩隤。即便懊恼闷绝于地。时诸亲族以冷水洒面。得少苏息。世尊尔时命具寿阿难陀曰。汝今宜往告彼长者曰。多有施主奉为如来造立房舍。然佛世尊竟不受用。于彼施主福亦随生。何况汝寺于初夜时有耆宿德行苾刍皆入受用。于后夜分世尊自往。及帝释诸天皆来云集。入汝寺中共为受用。宣说妙法。汝之福利无量无边。当须欢喜。勿为忧悒。时阿难陀奉佛教已。诣长者所。具以佛语告之。长者闻已白阿难陀曰。大德。世尊大悲入我寺中为受用耶。阿难陀曰。已为受用。长者曰。大德。若佛世尊入我寺中已为受用者。我能日日奉为世尊造斯住处。尔时长者问诸人曰。我善知识六众苾刍今在何处。六众传闻长者见问。皆疾来至到长者所。长者即便请其食已。便以新氎人奉一张。苾刍所须资具之物。随意供给。时诸苾刍见是事已。报六众曰。仁等能为长者造立大寺。实是牢固。六众答曰。汝何见讥。我等六人能令长者深生敬信。虽复损失财物。然于我等敬信弥隆。供以上餐人奉一[疊*毛]。沙门资具随意当给。其少欲

苾刍闻是语已共生嫌贱。云何六众苾刍。于所作事理应羞耻。反更自高。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊集僧告六众曰。汝等实作如是不端严事耶。六众白言。实尔大德。世尊以种种呵责。广说如前。乃至为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍作大住处。于门楗边应安横扂及诸窗牖。并安水窦。若起墙时是湿泥者。应二三重齐横扂处。若过者。波逸底迦。

若复苾刍者。谓是六众。大者有二种。一施物大。二形量大。此谓形量大。言住处者。谓于其中得为行住坐卧四威仪事。作者或自作或使人。于门枢边应安横扂及窗牖水窦。若起墙时是湿泥者。始从治地筑基创起墙壁。是湿泥者。应二三重布其模墼。若过著者得波逸底迦。释义如上。此中犯相其事云何。若苾刍为僧造大寺。用湿泥墼及曳泥模。过二三重作者。皆得堕罪。若是熟甎及以石木。或可施主欲得疾成。虽过重数并皆无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。具寿阐陀求僧差作授事人时。有何因故。尊者舍利子方便遮止而不听作。佛告诸苾刍。此舍利子非但今日以善方便遮止阐陀。乃往古昔亦曾遮止。汝等应听。于过去世。雪山之中极深险处。有大群鸟依止而住。中有鸟王共相统领。因遭疾病遂致命终。时诸群鸟既无其主。更互相欺为不绕益。时诸群鸟共集一处而相告曰。我等无主不可久存。欲觅鸟王同为灌顶共相领立。我于何处当可得耶。去斯不远有老鸺鹠众皆议曰。此鸟耆宿堪可为主。我等若扶必有弘益。去此非远有一鹦鹉。禀性聪慧善识讥宜。我等共问扶鸺鹠为主是事可不。即共往诣鹦鹉之处问言。欲立鸺鹠为主是事可不。于时鹦鹉。观鸺鹠面而说颂曰。

我不爱鸺鹠　　以为众鸟王
不嗔面如此　　嗔发欲如何

时诸群鸟闻此说已不立为主。便立鹦鹉以为其主。汝诸苾刍勿生异念。往时鹦鹉即舍利子是。老鸺鹠者即阐陀是。昔扶为王。方便遮止。今差授事。亦方便不听。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

第三摄颂曰。

不差至日暮　　为食二种衣
同路及乘船　　二屏教化食

众不差教授苾刍尼学处第二十一

内中摄颂曰。

佛令难铎迦　　教诫苾刍尼
为说甚深经　　皆证阿罗汉

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。佛于此处为夏安居。与五千苾刍俱。有耆宿苾刍尼。亦在此王园寺而作安居。所谓准陀苾刍尼。民陀苾刍尼。末腊婆苾刍尼。大衣苾刍尼。善行苾刍尼。旷野苾刍尼。明月苾刍尼。安隐苾刍尼。少力苾刍尼。乔答弥莲花色大世主苾刍尼等。大声闻尼咸于此住。时大世主苾刍尼。与五百苾刍尼以为侍从。往诣佛所。礼佛足已在一面坐。尔时世尊为大世主等宣说法要。示教利喜令欢庆已。告言。大世主。时至可去。时大世主闻佛说法。顶戴受持礼佛足已即便出去。尔时世尊见大世主出去之后。告诸苾刍曰。汝等应知。我今年衰老朽气力羸惙。不复更能为诸四众苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦宣说法要。汝等从今已去。耆宿苾刍应为次第教授苾刍尼。时诸苾刍闻佛教已。即依次第而为教授。时具寿难铎迦次当教授。而不愿去教授诸尼。时大世主苾刍尼。复与五百苾刍尼往诣佛所。广说如前。乃至礼佛出去。

佛见大世主出去之后。告阿难陀曰。今当次谁教授尼众。阿难陀曰。比来皆是耆宿苾刍更次教授。今至具寿难铎迦。而情不乐欲教授尼众。时难铎迦亦在佛边众内而住。尔时佛告难铎迦曰。汝当教授苾刍尼。应为诸尼宣说法要。何以故。难铎迦我当随力教授苾刍尼。汝亦教授苾刍尼。我为诸尼宣说法要。汝亦如是宣说法要。由此缘故。令彼诸尼众得大利益。有大光辉。能广增长获究竟处。汝不应辞教彼尼众。时难铎迦蒙佛教已。默然而受。时具寿难铎迦过于夜分至天晓已。于日初分着衣持钵。入室罗伐城次第乞食。既得食已还至本处。饭食讫收衣钵。嚼齿木洗足已。旋入房中宴默而住。

时难铎迦于晡后时从定而起。着僧伽胝。将一苾刍以为后从。向王园寺欲教授苾刍尼。既至彼已。时诸尼众遥见难铎迦来。白言。善来大德。即为敷座请其安坐。时诸苾刍尼礼难铎迦足已于一面坐。时难铎迦告诸苾刍尼曰。我今为诸姊妹说问答法门。汝等善听。若解者言解。若不解者言不解。于义善解如理修行。于义不决当可覆问。大德。此言之义我未能解。诸苾刍尼闻是教已白难铎迦曰。大德。我蒙善教深生希有庆悦无已。如是大德善教我等。我等咸皆随所教事。而为问答顺理修行。时具寿难铎迦告诸尼曰。姊妹汝知内眼处有我我所不。诸尼答言。大德。我不见有。又问曰。姊妹。如眼既尔。乃至耳鼻舌身意内处有我我所不。答言。大德。我不见有。何以故。大德。我等顺修正行。实作此解。以正慧见观内六处实无有我。心生信解了无我故。时难铎迦报诸尼曰。善哉姊妹。善能解了言所诠义。此内六

处无我我所。如是应知。又于外色处有我我所不。诸尼答言。大德。我不见有。又问曰。姊妹。如色既尔。乃至声香味触法外处有我我所不。答言。大德。我不见有。何以故。大德。我等顺修正行实作此解。以正慧见观外六处实无有我。心生信解了无我故。时难铎迦报诸尼曰。善哉姊妹。善能解了言所诠议。此外六处无我我所。如是应知。复次姊妹。眼色为缘能生眼识。此之识性有我我所不。大德无有。如是乃至意法为缘能生意识。此等识性有我我所不。答言无有。何以故。如上广说。乃至如是应知。复次姊妹。眼色为缘能生眼识。由此三和能生于触。此触有我我所不。乃至意法识三能生于触。此触有我我所不。答言无有。何以故。如上广说。乃至如是应知。复次姊妹。此眼色识三和生触。能生于受。此受有我我所不。乃至后三因触生受。此受有我我所不。答言无有。何以故。如上广说。乃至如是应知。复次姊妹。此眼色识三和生触。此触生受。此受生爱。此爱有我我所不。乃至后三之爱有我我所不。答言无有。何以故。如上广说。乃至如是应知。

复次姊妹。譬如因器油炷及火方有焰生。姊妹。如焰无常。乃至火炷油器皆亦无常。姊妹。若复有人作如是说。器油炷火虽是无常。然依此等所生之焰。定是坚固不可变坏常住之法。如是说时。可说此人为实语不。答言大德。斯非实语。何以故。此器油等皆无常故。所生之焰岂得是常。姊妹。如是内六处。无常。若复有人作如是说。此内六处虽是无常。然依此等所生喜乐。定是坚固不可变坏常住之法。如是说时。可说此人为实语不。答言大德。斯非实语。何以故。乃至广说。大德。我等顺修正行实作此解。以正慧见观内六处。皆是无常。心生信解。由彼彼法生故此此法生。彼彼法灭故此此法灭。终能获得寂静清凉解脱之处。难铎迦报诸尼曰。善哉善哉。姊妹。若能解了言所诠义。心生信解了是无常。由彼彼法生故此此法生。彼彼法灭故此此法灭。终能获得寂静清凉解脱之处。

复次姊妹。譬如大树根茎内外枝叶花果贞实具足。此之大树根是无常。乃至花叶皆亦无常。若复有人作如是说。此树根等皆悉无常。然而树影定是坚固不可变坏常住之法。如是说时。可说此人为实语不。答言大德。斯非实语。何以故。此之大树根茎枝叶乃至花果皆悉无常。若无根等所依之物。能依之影皆不得有。难铎迦曰。姊妹。外之六处皆悉无常亦复如是。若有人来作如是语。外之六处皆是无常。然而依此所生乐触。定是坚固不可变坏常住之法。如是说时。可说此人为实语不。答言大德。斯非实语。何以故。广说如前。乃至终能获得解脱之处。

复次姊妹。更说譬喻。汝等应听。诸有智者以譬喻故能解其义。

如善屠牛人及诸弟子。手执利刀断其牛命。方便[利-禾＋皮]剥外皮内肉皆不伤损。然于腹中肝肚肠胃。细割斩截悉皆除弃。重取其皮周遍盖覆。姊妹。有人见时作如是语。此牛与皮相连不别。是有命牛。可说此人是实语不。答言大德。斯非实语。何以故。此屠牛人及余弟子。手执利刀断牛命时。虽不损皮肉。然于腹中肝肚肠胃割截除弃。但重取皮周遍盖覆。此肉与皮不相连着。姊妹。我举此喻欲晓余义。如理应知。所言牛者。谓有色身粗重四大。父母精血羯剌罗等聚集成就。复以饮食共相资养。假籍涂香及澡浴等。终归磨灭破坏销散。言内肉者。谓内六处。言外皮者。谓外六处。腹中五藏者。谓欲贪等。言善屠牛人及余弟子者。谓是多闻利智声闻弟子。言利刀者。谓智慧刀。谓佛弟子心持慧剑。斩彼相应系缚烦恼及诸随惑。对治损坏悉皆除弃。是故汝等了斯事已。当勤修学。勿为放逸后生悔恨。姊妹。若于汝等情所染着爱乐之处。当善防心。染未断故。于可嗔境当善防心。嗔未断故。于愚痴境当善防心。由痴未断故。于四念住当善护心正观而住。修念住已。于七菩提分法应善修习。多为修习。于菩提分既修习。多修习已。于八支道正念成就能除欲漏。除欲漏已。有漏无明漏心当厌舍。生厌舍故便得解脱。得解脱已证解脱智见。即能了达。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。汝等姊妹。如是应学。

尔时具寿难铎迦。为诸尼众示教利喜。宣说法已从座而去。既至明日。时大世主与五百苾刍尼还至佛所。如常威仪听妙法已礼佛而去。佛见大世主出去之后。告诸苾刍曰。汝等观此难铎迦。为彼五百苾刍尼正教正诫。令得解脱而未证究竟。若于今日而命终者。我不见彼诸苾刍尼有一系缚烦恼而不除断。由斯结惑为羁绊故。重来此世而更受生。汝等苾刍譬如白月十四日月在空中。人皆观见咸悉有疑。云此明月为满不满。然此明月不是圆满。由未究竟故。如是难铎迦苾刍。为彼五百苾刍尼正教正诫。令得解脱而未证究竟。若于今日而命终者。我不见彼诸苾刍尼有一系缚烦恼而不除断。由斯结惑为羁绊故。重来此世而更受生。尔时世尊。记彼五百苾刍尼得不还果已告难铎迦曰。汝当教诫诸苾刍尼。为说妙法令速出离。何以故。我及于汝。教诫诸尼令其解脱。时难铎迦闻佛教已默然受教。

时具寿难。铎迦至明日已。于初分时着衣持钵。入大城中次第乞已。还至本处饭食讫。收衣钵嚼齿木澡漱已。于外洗足。入房宴坐。至日晡时从定而起。着僧伽胝。将一苾刍以为从者。诣王园寺欲教授苾刍尼。既至彼已。时诸尼众遥见难铎迦来。白言。善来大德。即为敷座请其安坐。时诸苾刍尼礼难铎迦足已于一面坐。时难铎迦为诸尼众。宣说法要示教利喜。既说法已从坐而去。时大世主苾刍尼将五百尼众。往世尊所礼足已。广说如前乃至礼佛而去。尔时世尊。尼众去

后。告诸苾刍曰。汝等观此难铎迦苾刍。已正教诫五百苾刍尼。悉令解脱得究竟处不。是诸尼众。若于今日而命终者。我不见彼一人于生死路而重游履。故于今时尽诸苦际。汝等苾刍譬如白月至十五日月处空中。人皆睹见无复生疑。云此明月为满不满。然此明月是极圆满。由究竟故。如是难铎迦苾刍。为彼五百苾刍尼正教正诫。令得解脱至究竟处。若于今日而命终者。流转路绝不复受生。尔时世尊。记五百苾刍尼得阿罗汉果已。诸苾刍众闻佛所说欢喜信受。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十一

众不差辄教授苾刍尼学处第二十一之二

内摄颂曰。

六众教非理　　大路及小路
佛令彰胜德　　广说昔因缘
因鼠获多财　　医王心起慢
为说智马事　　非圣勿称量

尔时世尊。令诸耆宿苾刍。应为次第教授苾刍尼。时六众苾刍。至其次日便往诣彼苾刍尼处。共彼诸尼言话戏笑。或以身手互相扪摸。于彼尼中有爱乐者共作非法。若不爱者即不随彼。遂于廊下经行出嫌骂语。时彼苾刍尼乐少欲持戒者。便以其事往白苾刍。苾刍闻已具白世尊。世尊告曰。虽当次第不应令彼六众苾刍教授尼众。时彼六众。虽闻此教自为次第教授诸尼。还复如前共作非法。佛言若不众差不应教授。是时六众闻是语已。俱出界外自相差遣。还同前过。佛言不应界外而相差遣。闻斯语已。是时六众。便于界内取病者欲。不问余人。佛言不应如是别众差人。当于十五日褒洒陀时。众僧普集应当差遣教授尼人。应如是差。先当问能汝某甲能教授苾刍尼不。彼应答言我能。令一苾刍作白羯磨。应如是作。大德僧伽听。此苾刍某甲为教授苾刍尼人。此某甲乐欲当教授苾刍尼。若僧伽时至僧伽应许。僧伽今差苾刍某甲。为教授苾刍尼人。此某甲乐欲当教授苾刍尼。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此苾刍某甲为教授苾刍尼人。此某甲乐欲教授苾刍尼。若僧伽许差苾刍某甲。为教授苾刍尼人。此某甲乐欲当教授苾刍尼。若诸具寿许差某甲为教授苾刍尼人者默然。若不许者说。僧伽今许差某甲当教授苾刍尼竟。由其默然故。我今如是持。

时诸苾刍闻世尊说。令差教授苾刍尼人。遂不简择即便差遣。佛言若自不调能调于他。若自不静能静于他。若自不安能安于他。自不断灭能断灭他。自陷欲泥能拯济他者。无有是处。告诸苾刍曰。不应

不为简择辄便差遣。若苾刍具七法者。众应差教授苾刍尼。云何为七。一者持戒。二者多闻。三者住耆宿位。四者善都城语。五者不曾以身污苾刍尼。六于八他胜法善能分别。七于八尊重法能善解释。云何名持戒。谓于四波罗市迦法一无亏犯。云何多闻。谓能善诵二部戒经。云何住耆宿位。谓受圆具满二十夏。或复过此。云何善都城语。谓能善解王都言音语通方域。云何不以身污苾刍尼。谓曾不与尼以身相触。设曾身触此罪已如法说悔。云何分别八他胜法。谓于初八善识开遮。云何善解八尊重法。谓于八事善能开演。若苾刍具七法。众应差作教授苾刍尼人。如世尊说。若具七法众应差遣教授尼众者。时六众苾刍。虽不被差便行教授。少欲苾刍闻生嫌耻。云何苾刍不被众差。而便自往教授尼众。以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。便问六众广说如前种种呵责。乃至我今为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍僧不差。自往教诫苾刍尼者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已佛在室罗伐城逝多林给孤独园。于此城中有一婆罗门娶妻之后。妇每生子便即命终后于异时妻复有娠。时婆罗门知是事已。以手支颊怀忧而坐。有邻家老母。来至其所告言。婆罗门何故怀忧支颊而住。答曰我妇薄福。每所生子便即命终。今复有娠。设生还死。宁得不忧。老母报曰。若至汝妻诞孕之日。当宜唤我。后时其妻至诞生日。即唤老母。母至妇所见诞一男。老母取儿净澡浴已。持鲜白叠周匝裹身。上妙生酥置于口内。授与使女告云。汝可抱此孩儿安四衢大路。若见沙门婆罗门行过之时。汝应殷重致敬告诸人言。此小孩儿礼圣者足。至日暮时若命存者。即可持归。若命不存。随处当弃。汝可归还。是时使女随教抱儿。往四衢大路安在道边。诸外道辈。于晨朝时礼诸天庙。涉路而过。是时使女遥见彼来。遂便致敬。指示孩儿告言。圣者。此小孩子礼圣者足。彼咒愿云。令汝孩子无病长寿天神拥护。父母所愿悉令圆满。复有众多耆年苾刍。入室罗伐城欲行乞食。亦从此过。使女见之亦同前告白。时诸苾刍如上咒愿。

尔时世尊。于日初分着衣持钵。入室罗伐城欲行乞食。亦从此过。时彼使女见世尊来。殷重至心五轮着地。礼世尊已。指示孩儿合掌白佛。此小孩子礼世尊足。世尊告曰。令汝孩子无病长寿天神拥护。父母所愿悉令圆满。如是致敬至日暮时。就观孩子见命尚存。抱持归舍。家人见问孩子活不。报言得活。又问汝抱此儿安在何处。报云在大路傍。父母欣悦便集宗亲为大宴乐欲与孩儿施立名号。诸人议曰。今此孩子初诞生已置之大路宜与此儿名为大路。(梵云莫诃半托迦)此大路童子由胜资养身速长大。学诸艺能书算等技。广如上说。于婆罗门所有法式。着衣啖食洗净轨仪。唱诵音声咸尽其妙。善四明论解六作业。具大智慧。有五百童子就其受学。时婆罗门不能离欲。

如有说云。若人渴逼便饮碱水。渴更增多。如贪淫者习欲之时贪更增长。婆罗门染欲不舍。妇更有娠。将诞之时还命老母。其母至已看其诞孕。见产一男。还复同前净洗浴已。裹以白叠授与使女。告云可持此子安大道边。如前教示。时彼使女禀性懒惰。便抱孩子置小路边。见有沙门婆罗门外道内道及以大师。同前指示。皆为咒愿。广说如上。至日暮时孩儿存活。抱持归舍父母欢喜问使女曰。汝抱此儿安在何处。报云安小路傍父母即便广设大会与子立名。皆云此儿欲求长命置小路傍。应与此儿名为小路(梵云朱荼半托迦朱荼是小半托迦是路旧云周利槃特迦者讹也)既渐长大令其受学。其师先教读悉谈章。禀性愚钝。道谈忘悉道悉忘谈。时亲教师报其父曰。我昔曾教众多童子。未曾见此愚钝小儿。大路童子少授之时。多所领解。然此童子道悉忘谈道谈忘悉。我实不能教其学问。父闻语已便作是念。非一切婆罗门皆有文学。宜可教其闇诵明论。将付明师令教。诵业师乃教诵明论。道蓬忘瓮道瓮忘蓬。(此蓬瓮二声是婆罗门四明论中秘密之字能含多义统摄人神习诵之者广生福智凡厥初学皆以手逐声令其诵习亦云阐陀声是节断义然悉谈蓬瓮字不可翻是故存其梵韵)

是时彼师告其父曰。我昔曾教众多童子。未曾见此愚钝小儿。道蓬忘瓮道瓮忘蓬。我实不能教其诵习。时婆罗门闻斯语已。复作是念。非一切婆罗门皆能诵习。但作种姓婆罗门自然得活。亦何事辛苦。由此童子禀性愚钝。时人皆悉唤为愚路。父于愚路偏钟爱念。有请召处必将随逐。后于异时父婆罗门身婴重病。虽加医药渐就衰羸。告大路曰。我殁世后汝无忧虑。然愚路无识。尔勿见轻安危共同始终相济尽兄弟义。当忆吾语。如佛言曰。

积聚皆销散　　崇高必堕落
会合终别离　　有命咸归死

说是语已即便命终。二子悲号具办凶礼。送至林所焚烧既讫。怀忧而归。是时舍利子及大目连。与五百苾刍诣憍萨罗国。人间游行至室罗伐城。城中人众闻舍利子及大目连。与五百苾刍欲来至此。出城迎接。尔时大路。于此城外在一树下。领五百人授其学业。见诸大众俱共出城。问学徒曰。今此人众欲何处去。学徒报曰。此诸人众闻舍利子及大目连。与五百苾刍欲来至此。共出迎候。大路问曰。彼二人者有何可观。我昔闻彼俱弃最上婆罗门种。于第二族刹帝利种沙门乔答摩处。而为出家。何足迎也。彼门人中有摩纳缚迦崇重三宝。前白师曰。大师勿作是语。彼获圣果有大威神。若大师闻彼说法。必当随从而求出家。时诸学徒。每于假日或观城市或往仙渠。或采祠薪或礼天庙。后因休假学徒出行。大路念曰。摩纳缚迦称赞佛法。我今宜可窃往听之。便出城外见一苾刍树下经行。往诣其所告言。苾刍。世尊

妙法为说多少。时彼苾刍即为广说十恶业道十善果报。大路闻已心生敬信。告言苾刍。我当不久还更重来。遂舍而去。于后假日重诣彼苾刍所。还请说法。苾刍即为广说十二缘生。彼既闻已倍生深信。白言圣者。我颇得于善说法律而为出家在如来所修梵行不。时彼苾刍作如是念。我今宜可许其出家。令驾法辕令持法炬。告婆罗门曰。随汝意乐。婆罗门曰。我于此处众所知识。不能出家。当诣他方为出家事。苾刍遂即将向余处。而与出家并授圆具。告言具寿。如佛所说有二种业。一者读诵。二者禅思。于此二中汝乐何事。答曰邬波驮耶二种俱作。便于昼日读诵众经。未久之间善闲三藏于初后夜观察思惟。断诸烦恼证阿罗汉。三明六通具八解脱得如实知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。心无障碍如手撝空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。尔时大路。既得果已便自生念。我比读诵勤苦思惟。所应得者今已获得。我今宜往室罗伐城。礼世尊足承事供养。遂与五百门徒执持衣钵。渐次游历至室罗伐城。时此城人闻具寿大路将五百人从憍萨罗人间游行欲来至此。时诸大众咸皆出迎。时彼愚路。与兄别后家业日衰。遂至贫穷乞求活命。见众人出问曰。何意诸君俱出城郭。诸人报曰。圣者大路与五百人。从憍萨罗今来至此。是故诸人出城迎接。愚路闻已作如是念。此诸人等非彼兄弟亦非宗亲。尚出相迎。我是其弟。因何不去。即随俱出与兄相见。兄慰问曰。愚路与汝久别若为存养。答曰辛苦为活。问曰何不出家。答曰我既至愚至钝。谁肯教我出家。大路便念。不知此弟有善根不。因即观察见有善根。虽有善根与谁相属。观知属己告言。可来与汝出家。答曰善哉。便与出家并授圆具。授一伽他令勤习诵。

身语意业不造恶　　不恼世间诸有情
正念观知欲境空　　无益之苦当远离

尔时愚路诵此伽他。虽经三月不能诵得。有诸牧人。闻其诵声悉皆闇得。是时愚路起恭敬心。诣牧人处请授伽他。彼便为说。然诸佛常法。于二时中声闻弟子悉皆普集。一谓五月十五日欲安居时。二谓八月十五日随意之时。若于初集来者。各于师所受其学业。所谓思惟读诵。既授得已。便于城邑聚落而作安居。若后集来者。试曾授经更请新业。有所证悟皆悉白知。时具寿大路。所有弟子门人各随处安居已。至后集时诣大路所。试曾受经更请新业。有所证悟皆悉白知。若愚钝者。于六众边共相承事。尔时愚路亦近六众。六众告曰。愚路。汝之同学各向师所请受学业。汝何不去请新业耶。答曰我于三月诵一伽他。尚不能得。何假求新。六众告曰。具寿。可不闻说。所受之业。若不习者。日增生涩。岂有不诵得伽暇耶。汝今宜可求教诵者。是时愚路见苦劝进。便往到彼亲教师边。白言大师。幸愿授我教诵之

人。大路闻已作如是念。为是愚路自发此心。为是傍人共相激发。又更观察见被他人之所劝奖复观愚路。为因劝赞方能受化。为因呵责堪化度耶。观由呵责方能受化。遂乃手扼其项推令出房。责曰汝是至愚极愚至钝极钝。汝于佛教欲何所为。是时愚路乃于房外泣泪交胸而长叹曰。我非在俗复非出家。今受艰辛欲何控告。世尊常法。于时时中或游山涧或游林薮。或往尸林或游于寺。尔时世尊。有因缘故往大路房。到已便见愚路房外悲啼。问曰汝今何意房外悲啼。白言世尊。我性愚钝无聪慧力。被亲教师驱出房外。既非居俗复非出家。今受艰辛无控告处。世尊告曰。理不如是。牟尼圣教非是汝师。于三无数大劫。备受无量百千苦行。圆满修成六到彼岸之所持来。然此圣教。但是我于长时具修万行而自持来。汝颇能于我边亲受诵不。尔时愚路白佛言。世尊。我既至愚极愚至钝极钝。云何能得于大师所亲受学业。尔时世尊伽他告曰。

愚人自说愚　　此名为智者
愚者妄称智　　此谓真愚痴

然佛世尊于受学者亲教句字。无有是处。尔时佛告阿难陀曰。汝可教授愚路。时阿难陀唯然受敕教其读诵。而彼不能受持学业。时阿难陀往诣佛所。礼双足已在一面立。白佛言。世尊。我既亲侍大师受持法藏。指撝徒众婆罗门等为其说法。而我无容得教愚路。尔时世尊。便唤愚路授两句法。我拂尘我除垢。此亦不能随言记忆。世尊见已知其障重教令除灭。告愚路曰。汝能与诸苾刍拂拭鞋履不。白佛言能。汝今宜去为诸苾刍拂拭鞋履。即既奉教而作。诸苾刍不许。佛言汝等勿遮。欲令此人除去业障。其两句法汝等应教。时诸苾刍令拂鞋履教两句法。愚路精勤常诵此法。积功不已遂得通利。时愚路苾刍便于后夜时作如是念。世尊令我诵两句法。我拂尘我除垢者。此之字句。其义云何。尘垢有二。一内二外。此之法言。为表于内为表外耶。为是直诠为是密说。作是思惟忽然启悟。善根发起业障消除。曾所不学三妙伽他。即于此时从心显现。

此尘是欲非土尘　　密说此欲为土尘
智者能除此欲染　　非是无惭放逸人
此尘是嗔非土尘　　密说此嗔为土尘
智者能除此嗔恚　　非是无惭放逸人
此尘是痴非土尘　　密说此痴为土尘
智者能除此痴毒　　非是无惭放逸人

尔时愚路忆此颂义。如理修行蠲除三毒。勤勇无怠断诸烦恼。于须臾顷证阿罗汉果。平等运心爱憎无二。破无明[穀-禾＋卵]永出樊笼。释梵诸天尊重供养。广说如上。即于其处加趺未起。大路因行见

其端坐。然阿罗汉。若不观察智见不生。乃牵其臂唤云具寿。且起习诵。然后思惟。愚路苾刍见兄慈悲引臂唤起。不离于座长舒其手。如象王鼻随逐而去。大路回顾见希有已。问言具寿。汝能证会此殊胜德。愚路默然无对。时彼愚路苾刍得胜果已。诸外道辈共起讥嫌。沙门乔答摩自云。我证甚深妙法。难知难悟非思量者之所能测。大聪智人方能解了者。斯诚妄说。何以故。今此愚路至愚极愚至钝极钝。尚能证入。何甚深耶。世尊知已作如是念。我此弟子德若妙高。云何诸人皆起嫌谤。今者宜应显扬其德。尔时世尊告阿难陀曰。汝今往敕愚路令教授苾刍尼。时阿难陀奉佛教已。诣愚路所。告言具寿。大师有命。令具寿教授苾刍尼。愚路闻已便作是念。何意世尊舍诸耆宿大德苾刍。令我教授苾刍尼众。意欲令我自彰胜德。今我宜应满大师意。时有苾刍尼来入寺中请教授师。问授事苾刍曰。圣者。谁为我等作教授师。报言具寿愚路。彼尼闻已自相告曰。仁可观诸大德轻蔑女人。此之苾刍于三月中不持一颂。云何欲遣教授诸尼。然彼诸尼有闲三藏辩才无碍。是大法师。如何令彼来相教授。我等试当就礼其足。至已致敬。白云何遮利耶存念。王园寺苾刍尼众畔睇逝多林苾刍僧足。奉问大德少病少恼。起居轻利安乐行不。今令我等请教授师。愚路答曰。奥箄迦(译为方便此语意道汝所陈者皆是趣涅槃之方便若译为好或云尔者虽不异旧便乖方便之理为此时存本字耳)彼尼闻已自相告曰。此亦解道奥箄迦。即辞而去至尼寺中。诸尼问曰。姊妹谁当欲来教授我等。报言是圣者愚路。时十二众苾刍尼。闻斯说已共相告曰。仁等观诸大德轻蔑女人。彼苾刍于三月中不持一颂。云何欲遣教授诸尼。广说如上。遂相告曰。姊妹。我等六人当敷师子座高十二肘。六人当往室罗伐城。于诸聚落衢路之所。遍相告令诸人当知。明日王园寺有大法师。辩说无滞来教授诸尼说殊胜法。若能听者当得见谛。于生死内不复轮回。如是诸人来听其法。愚路苾刍若当默然无有酬对。大众嗤笑。由此缘故。令说愚者不复更来教授尼众。作是议已。六人数设高座。六人遍告坊城随所思惟。咸皆作了。尔时愚路。于日初分着衣持钵。入室罗伐城次行乞食。既得食已还至本处。饭食讫收衣钵。洗足已旋入房中。系念而住。至日晡后从禅定起。将一苾刍诣王园寺。时彼寺内有无量百千大众云集。或有先世善根之所警觉。或有现缘共相启悟。时彼大众见具寿愚路从远而来。共相问曰。两人俱至。谁是法师。有人告曰。前是法师。时诸大众各生轻贱作如是语。诸苾刍尼故心恼我。此之愚路于三月内一颂不持。岂能教授为我说法。有作是说。我等且观。若能说法当可听之。若故相调弄起去非损。去亦非晚。诸人咸坐共观得失。是时具寿愚路。见师子座高便作是念。为相调弄为敬重耶。观知相恼无心恭敬。时具寿愚路便舒右手如象王鼻。按其高座令使卑小安详就坐。是时大众处宽不能普见。法师即便敛心入定。既入定已隐身不现。即于东方腾空而上。现四威仪身出水火。作十八变。南西北方亦复如是。现神通已还居本座。告诸

苾刍尼曰。我于三月受一伽他。汝等乐欲闻其义不。假令我于七日七夜。于一一字句分别其义。亦未能尽。即便为说伽他之义。

身语意业不造恶者。佛说不令有情造诸恶业。所谓身造三恶。杀盗邪淫。语为四罪。妄语离间语粗恶语绮杂语。意作三罪。贪嗔邪见。此等诸罪。世尊不欲令诸有情随心造作。如是半颂善为譬喻。说未了时。众中一万二千有情。皆悉远尘离垢。得法眼净。明见真谛。或得暖法或得顶忍。或世第一法。或得预流一来不还。或有出家证阿罗汉果。或有发趣声闻菩提。或独觉菩提。或无上菩提。是时大众咸悉归依佛法僧宝。叹未曾有。尔时具寿愚路。既为诸人宣说法要。示教利喜已从座而去。苾刍尼众欢喜奉行。时十二众苾刍尼不遂所怀。默赧无说。时六众等。遥见愚路从外而来。各作是念。今日愚路令众多人不生敬信。六众不能对面言告。但问从者苾刍曰。愚路今日令几人众生不信耶。答曰唯有希奇。曾无一人心生不信。然佛世尊。于婆罗痆斯施鹿林所。为人天众三转法轮。愚路今时更复随转。乃至半颂伽他说犹未了。令诸大众获果无边。趣三菩提归向三宝。是时愚路便诣佛所。礼佛双足在一面坐。尔时世尊告诸苾刍曰。汝诸苾刍于我声闻弟子之中心善解脱者。愚路是也。尔时世尊。赞叹持戒速得解脱。毁訾破戒沉溺生死。告诸苾刍曰。前是创制。此是随开。我今为诸苾刍重制学处应如是说。

若复苾刍僧不差遣。自往教诫苾刍尼者。除获胜法。波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。僧义如上。不差遣者谓不作白二法。苾刍尼者谓此法中尼。教诫者。谓以戒定慧法而教授之。除获胜法者。若得殊胜之法不差无过。是故言除。余如上释。此中犯相其事云何。若诸苾刍。于界外差人者。众得恶作罪。被差之人。若往教诫。得堕罪。若虽于界内差人。而非褒洒陀日众得恶作罪。被差之人。若往教诫。得堕罪。若虽于界内复是褒洒陀日。然众不集。得罪同前。若差法无过。然非持戒。得罪同前。虽复持戒。然非多闻。未满二十夏。虽满二十夏。然非善解都城之语。虽善解方言。然曾污苾刍尼不如法除悔。虽复清净。然于八他胜法。不能分别教示于尼。此虽能说。然于八尊法不能分别。此等诸法若不具足者。众得恶作罪。被差之人。悉得堕罪。若差遣如法众德圆满。众僧无过。教授者无犯。若于住处无教授尼人者。应为略教授法。若苾刍尼来请教授人时。若上座若授事人。应告彼曰。姊妹。苾刍尼。僧伽和合清净无过犯不。今此众中无人乐往教授尼众。汝等僧伽当谨慎勿放逸。答曰。奥箪迦尼应礼足而去。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。时诸苾刍咸皆有疑。欲请世尊断除疑惑。白佛言。世尊。以何因缘有十二众苾刍尼。又十二众苾刍尼。何故欲与具寿愚路作无利事反成大益。唯愿世

尊为说因缘。世尊告曰。汝等苾刍。非但今日欲作无利反成大益。乃往古昔。斯等诸尼欲作无利反招利益。汝等应听。过去世时于一聚落有婆罗门。娶妻未久便生一息。于后复诞一男。如是乃至生十二子。年俱长大各并娶妻。广为居宅。其母不久染患命终父既年衰。两目青盲一无所睹时彼新妇儿不在时。便与外人行邪恶事。婆罗门善知声相。闻行声时。知是己子。知是他人。闻彼行声知非己子。即呵叱彼新妇曰。汝莫如是造邪恶行。时彼新妇知其嗔已。共相告语。此婆罗门当与我等作无利事。我今宜可绝其美食。便与粗饭投以醋浆。时婆罗门。年既衰耄不堪啖食。时婆罗门告诸子曰。汝诸新妇与我粗食投以醋浆。岂能济命。时彼诸子告其妇曰。汝等何因与父粗饭和以醋浆。妇告夫曰。大翁福尽。我等何过。每煮饭时于其釜中投以白米。变成赤饭。和以美酪变作醋浆。其夫报曰。何有斯理。妻便答曰。仁若不信当可亲观。诸妇议曰。我已告夫须求免过。遂至陶师处告曰。贤首。汝颇能作两枚瓦釜口一腹二各容数升。陶师曰。与我倍价我当为作。报言善。陶师作已。妇即酬直。持归为翁作食。在私屏处。于二釜中一隔内投赤米。一隔内置醋浆。既对夫前。即便一隔内投白米。一隔内置美酪。二釜俱熟遂告夫曰。为先与翁食君先食耶。夫曰先奉我父。其妻即于一釜中斟与赤饭。次于一釜酌与醋浆。次至夫边授以白糜。并安美酪。儿既见已白其父曰。慈父福德实尔消亡。同一釜中。看着白米及安美酪。及其熟已变为赤饭醋浆。其父闻已窃作是念。我从少小不行欺诳。兴立生计皆如法求财。何故今时福业消尽。盖应是此恶行妇人。自为诈伪见欺于我。老翁便伺人不在时。独入厨中摸诸釜器。便闇捉两釜俱腹中有隔。遂即持釜藏之屏处。诸子既至持釜告曰。汝等当知。非我福尽釜令福尽。说伽他曰。

诸子汝当知　　他釜一口腹
吾今福业尽　　一釜两腹生

时彼诸子见斯事已。各忿其妻严加楚挞。告云若更如是者。当与重杖驱汝出舍。是时诸妇闻是语已。遂相告曰。此老婆罗门共儿计校欲害于我。我等宜应作余方便断其命根。时有弄蛇人来入其宅。诸妇问曰。有毒蛇卖不。答曰须何等蛇。为死为活。报言死者。彼作是念。何意诸妇从索死蛇。岂非有意当欲杀此老婆罗门耶。问曰欲酬几价。答曰随汝所索。然诸毒蛇被逼恼时毒在两处。谓头及尾。蛇师乃出一黑蛇。以杖打嗔截去头尾。取其中腹持付妇人。时彼得已将用作羹。羹既熟已。持至翁所。白言大翁有好肉羹。能得食不。时婆罗门作是念。何处得肉与我作羹。岂非方便欲杀于我。复作是念。我今老疾无济念者。何用活为。从是从非我当啖食。报新妇曰。必有肉羹将来我食。授与食讫。由羹气故。眼膜便开渐能见物。然而诈云我死我死。诸妇闻已愿速命终。白言尚有余羹能尽食不。报云能食。其妇总

皆授与。重更食之。眼转明净。顾眄左右悉皆明察。私心喜庆佯眠不起。彼诸新妇如患眼时。对婆罗门造诸非法。婆罗门把杖急起告云。我今见汝勿复更然。是时诸妇默赧无对。汝等苾刍勿生异念。昔时婆罗门者即愚路是。十二妇者即十二众苾刍尼是。往时欲害其命反成大利。今时欲令耻辱更彰圣德。时诸苾刍更复有疑。问世尊曰。具寿愚路。先作何业得受人身至愚至钝。世尊告曰。此愚路苾刍曾所作业。增长时熟果报现前。汝等苾刍凡诸有情。自所作业善恶果报。非于外界地水火风令其成熟。但于己身蕴界处中而自成熟。说伽他曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍乃往过去人寿二万岁时。有迦葉波佛出现世间。如来应正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛薄伽梵。时声闻众有二万人。俱于婆罗痆斯国住。愚路是彼众数。明闲三藏为大法师。禀性悭法曾不教人。乃至四句伽他亦不为说。命终之后生在天宫。从彼死已堕在人趣。生贩猪家。年渐长大屠猪为业。于其村侧有一大河。渡河不远有一聚落。节会日至。屠者念言。我今若多杀猪持肉卖者。傥无交易肉皆烂坏钱有损失。宜并猪命将至彼村。至日方屠以卖其肉。此无损失得利尤多。遂以绳缚猪安在船上。猪相[虫*豕]触摇动船艚。其猪及船一时倾没。救济无处猪并命终。时彼屠人亦随流而去。于河岸边有五百独觉。依林而住。是时有一独觉取水河滨。遥见一人随流而下。乃作是念。此沿流者为死为活。审细观察知是活人。即现神通长舒右手如象王鼻。牵取其人。于干砂潬合面而去。时彼溺人吐水既尽。即便起立四观方城。见有人踪寻迹而行。至独觉处致礼敬已。求依止住。于日日中为诸独觉。采花摘果取诸根叶。以相给侍。时彼独觉各以残食共相供济。时诸独觉咸加趺坐静虑而住。屠人见已亦学加趺。频修不已得无想定。于后命终生无想天处。从彼终已生此人中。汝诸苾刍勿生异念。往时屠猪人者即此愚路苾刍是。由彼昔时悭吝于法。乃至四句伽他不为人说。又多屠杀诸畜生故。复由生在无想天中。由彼业缘至愚至钝。是故汝等苾刍不应悭法。以清净心为他说法。当如是学。

于诸有情常生悲愍。远离邪定。当如是学。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十二

众不差辄教授苾刍尼学处第二十一之三

尔时诸苾刍。见如上事咸复生疑。重白佛言。世尊。何意愚路苾

刍因少教诫自发正勤。于生死中速能出离。证得究竟安隐涅槃。世尊告曰。汝等当知。愚路苾刍非但今日因少教诫而能证悟。于过去时。亦因少教自发正勤。得大富贵安乐而住。汝等应听。乃往古昔于某聚落有一长者。大富多财受用丰足。娶妻未久便生一子。容貌端正广说如前。告其妇曰。贤首。吾今有子费用处多。欲往海中求觅珍宝。妻言随意。长者便念。我若多留财物与妇人者。此必骄奢恐造非法。遂便少与。于此聚落有一商主。是其知识。持余财货皆悉寄之。告云今欲经求还期未卜。我妇若于衣食有乏当可给济。即持财货入于大海。遭风破舶往而不归。被寄之人不为存念。时长者妇假亲族力。及自营为养育其子。年渐长大问其母曰。我之父祖作何生业得存家道母作是念我若报云入海兴易。或恐此子亦往海中。遭难不还我受孤苦。遂即报云。汝之祖父于此兴易以为活命。子白母曰。可与钱财我学兴易。母告之曰。我于何处得有钱财。但假宗亲贫力养汝。更无余物遂汝所求。然某甲商主是汝之父故旧知识。可从觅物随意经营。其子闻已诣商主处。时商主家有人取钱。三返失利。彼正嗔责。求入无因。其家婢使持粪扫出。中有死鼠。俱欲弃之。长者怀恨告取钱人。汝今知不。世间有人解求利者。能因此婢所弃之鼠产业丰盈。彼长者子遥闻是说便作斯念。此大商主终不虚言。岂不由此死鼠能得富乐。即随婢使观其住止。婢以粪鼠弃于坑内。童子取鼠诣大市中。见有饥猫系颈于柱。以鼠示之。彼猫见鼠遂便跳踯。是时猫主告童子曰。可与死鼠。童子报曰。岂以空言便觅他物。若酬价直我当与鼠。猫主便以一捧豌豆用酬其直。是时童子留鼠取豆。便于瓦上熬之令熟。即作是念。我若尽食本物全无。遂以衣裙裹豆。瓶持冷水。出向村外。于卖樵人停息之处待彼归还。时卖樵者日晚俱至。童子见来报言。大兄时既炎暑可且停息。时卖樵人即便暂止。童子遂将熟豆行与诸人。授以冷水。诸人问曰。小弟汝欲何去。答曰我欲取樵。报言我旦出城今始来至。汝今若去齐暮不还。徒事艰辛必无所获。时彼诸人各减一樵持以相惠。童子得樵合为一担。诣市卖之。所得贝齿并买豌豆。悉皆熬熟。瓶持冷水。还之旧处以待樵人。诸人既来同前分布。樵人见喜云赖苏息。报言汝当日日于此相看。我等人各剩持一樵以酬劳直。童子缘此遂多获利。是时童子报诸人曰。兄等持柴勿向市卖。总积我舍。我为卖之计束酬价。诸人许可与柴取直。后于异时遇天阴雨。霖过七日柴价增高。更多得利。童子自念。我虽获利终非久长。卖柴为活人所轻贱。即买诸杂物自为小铺。获利转多。复作是念。此之杂物商人所耻。便置香铺依价而卖。倍获多钱。复更思惟。此无大用。便设金铺得利弥甚映蔽诸铺。商人嫉之。便与施号名鼠金铺主。众共议曰。诸君当知。由此鼠金铺主映夺我等交易不成。我等宜应共至其所。激令入海多求宝物。致令因此死而不归。即俱近铺边闻语声处。共为议曰。君等知不。观诸世间不绍继人。所为日退。譬如有人先时乘象后便乘马弃马乘舆。复更弃舆步涉而行。此鼠金铺主亦复如是。自祖父

已来皆入大海求好珍宝。自济济人远近称叹。此儿今日不自存立。开小金铺贝齿交关辛苦求生。诚哉可念。彼闻此语便问诸人。君等向来谈论何事。诸人具以事答。闻是语已默然归家问其母曰。我之祖父曾入大海。求觅珍宝为富商主耶。母作是念。岂非此子他处闻知。今我不应自作欺诳。宜当依实以事告之。汝乃祖乃父皆入海中。为大商主人共称叹。白母言。我今亦欲往海洲求觅珍宝。母曰汝不须去。不久更白。母知意正遂不遮止。见母许已即令遍告城邑。诸君若有欲入大海求珍宝者。应随鼠金商主。不输税物安隐去还。入海之货当可预办。时有五百商人。闻告令已各办海物伫望行期。时鼠金商主卜问良辰为吉祥事。遂共诸人将诸货物。车马担运往适海滨。既至海已诸兴易人。望海生怖咸有退意。不欲升舶。尔时商主恐人尽归告拖师曰。仁可以实报知海中珍货之物。拖师即便告诸人曰。汝赡部洲人各应善听。此大海中多有奇货珍玩之物。所谓末尼真珠吠琉璃宝珊瑚贝玉金银赤珠右旋妙螺。众宝非一。汝等若能入大海中得此宝者。自于一形欢乐受用。父母妻子亲族知识。及诸童仆无辛苦者。于时时间悉能给施沙门婆罗门等。当生善趣果报自随。得往天宫受诸快乐。渐修胜福登涅槃路。若乐此者宜共升舶入大海中。然世间人闻得富盛悉皆心喜。即俱升舶。人多舶重。商主便念。既亲劝上。今者如何更令下舶即告拖师曰。汝今宜可说大海中过患之事。是时拖师闻商主语。即便以实告诸人曰。赡部洲人汝等当听。此大海中有大怖畏。所谓摩竭大鱼吞舟吐浪。洪波回洑森漫无边。江豚海狶在处为难。黑风卒起漂泊山隅。裂帆摧幢控告无处。复有青旗海贼非意忽来。打破大舶俱断汝命。遂令汝等弃所爱身。父母宗亲不复相见。汝等当自思察不去为善。时诸人众多怯少勇。闻斯告已下舶者多。其舶遂便轻重合度。三告令已便拔沈石。长风鼓扇大舶陵波。犹如駃云一翥而去。悉皆安隐得至宝洲。拖师告曰。赡部洲中所有商客皆悉须知。此之宝洲多假琉璃与真宝相似。仁等应可善为试验方可持之。勿至本乡方生悔恨。又此宝洲有鸣鹤罗刹依止而住。若见人时作诸方便。出柔软语谄诳于人。遂令君等丧失身命。又此洲中多是醉果。人若食者于七日中不能醒觉。仁等须知可为警慎。又此洲处多有非人依止而住。于七日中共相容忍。过七日已便放大风吹破商船。时诸商人闻是语已各自防固。多收珍宝如稻麻谷豆倾置船中。是时拖师候风便还赡部。如是七度安隐而归。其母告曰。汝可娶妻安置家业。儿白母曰。我还债后方随母教。母告子曰。非汝祖父先有债息。因何今日云还债耶。答曰我自知有。即以四宝造鼠四枚。复以银槃盛满金粟。上置四鼠诣父知识商主之家。时彼商主共诸人众论及鼠金。诸君知不。鼠金商主有大福德。若执瓦石尽成金宝。作是语时。守门之人告商主曰。鼠金商主来在门外。报言唤入无宜见遮。门人引入。即以宝鼠金槃前奉商主白言。此是本鼠此是利直。商主告曰。我不曾忆与汝钱财。何故今时云酬本利。答曰我为忆之。便以往日弃鼠因缘具报商主。商主问言。汝是谁

子。答云是某长者之子。商主曰。汝即是我知识之子。我宜与汝。岂汝酬还。汝父去日以多少物置在我处。尚未相还。即以长女许彼为妻。瓔珞严身送至其宅。世尊告曰。汝等苾刍勿生异念。往时商主即我身是。鼠金商主即愚路是。我于往日说少因缘。言及死鼠。遂令因此得大富盛。今时因我说少教授。便自策励断诸烦恼出生死岸。成胜妙果永证涅槃。

尔时具寿愚路于善说法律中出家得果已。王舍城中有大医王。名侍缚迦。闻佛世尊与具寿愚路至愚至钝而为出家。便作是念。若佛世尊来至此者。我当请佛及苾刍僧伽。唯除愚路不在请限。尔时世尊为欲化度诸有情故。从室罗伐渐渐游行。至王舍城住羯阑铎迦竹林园中。时侍缚迦闻佛来至在竹林园。往诣佛所礼佛足已却坐一面。佛为说法要示教利喜。既闻法已从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬白佛言。世尊唯愿世尊及苾刍僧伽。明日就舍受我微供。世尊默然而受。时侍缚迦亲睹世尊威德严重。不敢对面云除愚路。礼佛而退。往阿难陀所致敬白言。大德我于明日请佛及僧欲设微供。佛德尊重不敢亲对云除愚路。时阿难陀报侍缚迦曰。随王子心令福增长。时彼王子礼足而去。时阿难陀王子去后往愚路所报言。具寿仁今当知。侍缚迦王子明日请佛及僧就舍受食。唯除具寿一人。是时愚路闻斯语已报阿难陀曰。随王子心令福增长。时彼王子即于其夜备办种种上妙饮食。至旦敷设安置水盆。遣使白佛。今食已办。唯愿知时。尔时世尊。于日初分着衣持钵。大众随行唯除愚路诣王子家。到已观水无虫洗足就座而坐。

佛告阿难陀曰。愚路坐处应可为留。时阿难陀奉教留处。是时王子手执金瓶。盛满清水从上欲行。尔时世尊不肯为受。侍缚迦白佛言。世尊何不受水。佛言。王子苾刍僧伽犹未普集。王子白佛。谁未到来。佛言。愚路苾刍尚犹未至。王子白佛。我不请彼。佛言。王子岂汝不以佛为首普请僧众。白言世尊普请大众。佛言。王子岂彼愚路在众外耶。王子曰。不在众外。佛言。若如是者应可往唤。侍缚迦便作是念。我敬佛故令人往唤。不能尊重施其饮食。便命使者曰。汝今可往竹林中唤具寿愚路。是时愚路于竹林中知王子意。遂化作千二百五十苾刍。皆如愚路形容不殊。使者至寺唤具寿愚路。具寿愚路时诸苾刍一时咸应使者。不知谁是愚路。便即归还报王子曰。于竹林内满中苾刍。我实不知谁是愚路。佛告使者曰。汝往寺中作如是语。是真愚路当可出来。使者寻去到竹林中。唤言是真愚路当可出来。是时愚路以神通力诣彼留处。就座而坐。时侍缚迦见其来已。供佛及僧次第行食。至愚路所不为殷重。虽复授与无信敬心。世尊便念。我之弟子德重妙高。此侍缚迦以愚痴故而自伤损。我今宜可彰其胜德。尔时世尊饭食讫。时阿难陀欲取佛钵。世尊不与。然世尊常法若未收钵。诸

苾刍众咸不收钵。愚路见诸苾刍饭食讫。不收钵者有何因缘。观知欲彰我德。便移半座长舒其手。如象王鼻。至世尊所而取其钵。是时王子在佛边立。见其手已。是何大德现此神通。随钵而行欲观形状。知是愚路。既见是已生大懊恼闷绝躄地。时诸亲族以水洒面方乃稣息。便就愚路执足顶礼。求哀忏谢说伽他曰。

梅檀之性恒凉冷　　嗢钵罗花体镇香
金盘常发妙光明　　吠琉璃宝常鲜净
罪恶之人常恚害　　犹如画石卒难除
圣人常与妙善俱　　幸愿哀怜容恕我

尔时愚路报王子曰。我常怀忍岂有恨心。是时王子便诣佛所。礼佛足已敬辞而退。时诸苾刍至住处已咸皆有疑。请世尊曰。大德何因缘故侍缚迦王子未知具寿愚路真实德时即不恭敬。知已礼足求哀忏谢。佛告诸苾刍。非但今日作如是事。于往昔时亦复如是。汝等当听。于过去世有一大王。名梵摩达多。时北方有贩马商客。驱五百匹马往诣中国。时彼商主有一草马。忽因有娠。是智马种。从怀胎日时诸群马不复嘶鸣。商主便念。我此群马为有病耶。何因多日不复嘶鸣亦不跳踯。后时马生驹已。五百群马垂耳而住。不敢喷嚏作声。是时商主见斯事已即便生念。何因有此薄福有情生马群内。由斯过故令我诸马皆悉患生。每常乘此草马。上妙草谷皆不与之。渐次南行至中国境到一聚落。名曰恭侍。即于此处时逢夏雨。商主便念。我若去者马尽漏蹄。因此患生多有损失。我今宜可于此居停。既停住已于相近处。村邑诸人随其工巧。各以奇物持奉商主。既至夏了商旅将行。时诸工人悉来送别。商主随先所得准物相酬。时有陶师。先以瓦器见奉商主。闻其将去妇告之曰。君今宜可往别商主。或容忆念以物相酬。是时陶师闻妻言已。即将泥团作吉祥印。持见商主。商主见已告言。男子汝来太迟。我有货财并已去讫。欲将何物以表念心。然而商主于小马驹情无爱惜。谓非吉相。告瓦师曰。我今唯有此小马驹。汝若须者随意将去。瓦师报曰。我多用功造诸器物。将此驹子蹋之令碎。此无用物于我何须。尔时马驹闻是语已。跪就瓦师舐其双足。瓦师见已便生爱心。遂即受取牵将至舍。妻见问曰。往商主处得何财物。夫曰得此马驹。妻曰善哉此物。劳我作器随成蹋损。驹闻此语便至妻所舐其双足。其妻见已亦起爱心。时彼马驹于诸生熟瓦器之间。行步周旋一无所损。妻报夫曰。可爱小驹善能用意。行瓦器内竟无伤损。是时瓦师远去取土。此马驹子随后而行。时彼瓦师盛土满袋。小驹便去低背就之。瓦师以袋安脊。徐负其土还来宅中。夫告妻曰。可爱马驹代我劳苦。我于田中以土袋安脊。汝在舍内可为擎下。常以稻糠和油麻滓用充其食。

尔时婆罗痆斯梵摩达多王有一智马。因疾而终。时边远国闻王马死。各遣使报王。王今宜可输我国税。若不与者勿出城门。若更出者绳缚将来。王虽闻语不与其物。怖不出城。时贩马商人至婆罗痆斯国。王既闻有北方马至其数极多。告大臣曰。我顷得胜皆由智马。今时马死。乘被欺轻。我欲几时城内潜伏。卿等宜应为求智马。诸臣受教。共相马人入马商旅。观五百匹马。知此诸马被智马所调。然而遍求不见智马。时相马人见其草马告牧马人曰。君今知不。此之草马必产智驹。何意不见。共问商主曰。君于马众曾有出卖或乞人耶。报言不曾卖马。然有一驹将为不吉。于某城邑乞瓦师家。时相马人告诸臣曰。君等当知彼是智马。商主顽愚不别良骏。弃醍醐上味持无用酥滓。俱白王已。往恭侍城到瓦师所而问曰。君今何用此马驹耶。报言我令负土。相马人曰。我与汝驴共相博换。报言不可。大臣报曰。四牛兼车肯相换不。报言我爱此驹车牛无用。诸臣曰。汝可审思。明当重来。即便辞去。马驹虽居畜类智识过人。相时而动便为人语。诸臣去后马驹告瓦师曰。向者人来欲何所觅。报言觅汝。若相求者何不与之。仁今不应作如是念。令我终身为君负土。稻糠麻滓而充食耶。若有刹利大王受灌顶位。百枝金盖擎以覆身。如是胜人我当持负若我食时。于金盆内蜜和糠米随意食之。若彼诸人明日来至问马驹者。仁应报曰。君等何故相轻。若称智马诈为不识。唤作马驹。若论价者索一亿金。或可以金盛之于袋。以我右足尽力牵来。若得此者当以相与。诸臣明日来问瓦师。男子汝思量未。答曰我已思决。曰与马驹不。瓦师即以智马所言悉皆具答。时相马人闻是语已。自相谓曰。此之瓦师顽愚寡识。宁知此马智非智耶。盖应是马思欲报恩。于昨夜中教其作计。大臣告曰。瓦师随智非智可论价直。瓦师曰。与真金一亿当可随意。或复满袋盛金。令马右足牵得为量。诸臣议曰。此有大力一倍牵金。宜酬一亿斯为指定。诸臣遣使往白大王。今获智马索金一亿。王得信已告使者曰。随索多少与价将来。便持亿金令使取马。其使到彼既与金已。便将智马至婆罗痆斯。牵入马厩安第一槽。便以穬麦并草餧之。马不肯食。王自亲观见其不食。报掌马人曰。岂此智马先有病耶。白言大王马实无病。我今应问。说伽他曰。

汝岂不忆陶师舍　　谷麦水草常阙乏
身体羸瘦唯皮骨　　饥虚自食野田苗
日夜恒随瓦师意　　身常负土遭困辱
今为国王乘御首　　何因不食似怀忧

尔时智马心怀不忍。怒而报曰。

我有迅足心骁勇　　详审智策众无过
所有胜德汝皆知　　何故令人共轻慢

唯汝能知于善恶　　不依古法相遵奉
我今闭口宁当死　　不被他轻而得生
纵被愚人久欺慢　　我分不生忧恼心
见知己者暂生轻　　令我怀愁不望活

时掌马人闻此说已白大王曰。王今宜可于智马处随古仙法。所为次第而供给之。若非次第必不肯食。王曰如何次第。答曰应可去城有三驿许。平治道路幡盖庄严。王从四兵当自迎接。所安置处以赤铜鍱而砌其地。东宫太子自擎千枝金盖而覆其上。王之长女执金宝庄拂为去蚊蝇。国大夫人蜜涂穬米盛以金盘。自手擎持用充其食。第一大臣亲执金箕以承其粪。王曰如斯供给此即是王。我复何用。掌马人曰。此非常尔。但斋七日延迎法式理必须然。王曰已过之事不可重为。余现前者应如法作。即于厩中马住之处布赤铜鍱。太子自持千枝金盖而覆其上。王之长女执拂袪蝇。国大夫人金盘授食。大臣执箕为其承粪。马见如是微妙供给即便啖食。时掌厩人说伽他曰。

大王今与汝　　上妙供给事
所须皆称意　　于王当尽心

马答彼人曰。我随君言所应作者心无怠慢。尔时大王欲诣苑园。臣以种种殊妙宝物而为鞍辔庄严。智马至大王所。是时智马见王将御。马便偃脊。王曰马患背耶。御者答曰。此不患背恐王难升。所以偃脊。王便御马行至河边。马不肯进。王问御者曰。马有怖心不肯入水。答曰此非怖水。恐有沾湿洒着王身。为斯不入。即结其尾盛以金囊。涉水而过。王至苑内纵逸而住。遂经多日。四远诸国闻王住居苑内。多兴兵众来投城门。王闻边国兵众俱至。便乘智马欲取后门而入城内。于其中路有一大池。名曰妙梵。多诸莲华嗢钵罗等弥覆其上。是时智马既至池边。足蹈莲花徐行而过。得入城中。边贼逃散。时王大喜告诸臣曰。卿等知不。若有能于灌顶刹利大王救其命者。彼欲如何以酬恩德。诸臣白言。合与半国。王曰彼是畜生。如何与其半国之赏宜应为彼于七日中广设无遮。与作非时俱物头会。随所须者皆悉给之。诸臣奉教悉皆为作。时贩马商主见设大会问诸人曰。何故非时作此大会。诸人报曰。君岂不忆于恭侍城以一马驹乞瓦师耶。彼是智马举世称珍。王以一亿金就彼市得。能活王命。缘斯喜庆故设无遮。商主闻已便作是念。岂我留驹是其智马。我今宜往观彼形容。既至厩所。智马见已问言。商主所卖众马获得几何。我独一身以一亿金报瓦师讫。商主闻已闷绝躄地。水洒方稣。便捧马足申谢而去。

尔时佛告诸苾刍。汝等勿生异念。往时商主者即侍缚迦太子是。往时智马者即愚路苾刍是。往昔商主未识智马有胜德时便生轻蔑。知胜德已忏谢而去。今时侍缚迦未知愚路有胜德时。便生慢心。及知具

德礼足申谢。是故诸苾刍凡夫之人自无慧目。不应于他辄生轻慢。当以智慧随处观察如是应学。

教授苾刍尼至日暮学处第二十二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。佛令难铎迦教授苾刍尼应为说法。时莲花色苾刍尼与五百徒众。来诣具寿难铎迦所。俱礼足已在一面坐。求请教授宣扬妙法。时难铎迦即以圆满句义。美妙言辞为其说法。听者忘疲遂至日暮。诸尼方去即至门所。城门已闭。时诸尼众唤为开门。守门者曰。门已关讫。尼复告曰。汝父敬信何因遮我。当为我开。报云门钥已付王家。无由能得。时诸尼众既不得入。遂相告曰。去斯不远有空园林。可共投宿。如世尊说虽居树下亦依次共分。彼便依次而分与之此是圣者某甲树。此是某甲地。便作諠声令外闻彻。时有五百盗贼。欲至城傍而为偷窃。闻彼尼声便相告曰。未可近城。且当劫此诸老宫人。时莲华色尼观知贼至。便作是念。勿令群贼劫同梵行现可恶相。我当观察。勿使由此諠声生他不信。观见五百群贼欲来窃盗。遂化作毗卢宅家军兵鼓声四合。贼相告曰。此是王军四面围合。必当杀我命在须臾。我等宜应四窜逃走。贼既散已时莲花色尼告诸尼曰。姊妹有五百群贼夜闻语声欲来相劫。我以神力令其逃窜。汝等宜应小声分布。即于此宿旦乃入城。时婆罗门居士等见苾刍尼从外入来。便生讥谤作如是语。沙门释子大有妙法。男女杂居而修净行。少欲苾刍闻生嫌耻。即以此缘具白世尊。世尊集诸苾刍告难铎迦曰。汝实教授尼时乃至日暮耶。答言实尔。世尊种种呵责不知时宜不寂静者。赞叹知时能修寂静。告诸苾刍曰。我今制其学处应如是说。

若复苾刍虽被众差教诫苾刍尼。乃至日没时而教诫者。波逸底迦。

若复苾刍者谓难铎迦。余义如上。被众差者谓以白二。教诫者谓以三学法而教诫之。此中犯相其事云何。若日暮日暮想。及疑皆得堕罪。若未日暮作日暮想。疑得恶作罪。若不日暮作不日暮想。若虽日暮作不暮想者。无犯。若通宵说法。或寺门相近。或不闭城门。此皆无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

时诸苾刍请世尊曰。大德何因莲花色尼护五百尼令免贼难。佛告诸苾刍。非但今日共相济免。于过去时亦相救济。汝等当听。乃往过去于聚落中有一商主。娶妻未久告曰。我今欲往他方兴易经纪。妻言善好。既无子息我亦随行。夫曰长途险难谁相供给。可于此住。勿随我行。其妇见其遮遂便啼泣。行伴报曰。何意须啼。答言我欲相随不

将我去。行伴报商主曰。可相随去。商主曰谁相供给。伴曰我为供看。即便将去。既涉长途宿在山险。诸人皆睡。唯商主妇一人警觉。时有师子来入商营。是时妇人手旋火头趁却师子。空中天见说伽他曰。

未必诸事业　　男子悉能为
虽复是女人　　有智驱师子

佛告诸苾刍。往时商主妇者即莲花色苾刍尼是。昔时于夜救诸商旅。今复能护五百诸尼。为驱群贼。

谤他为饮食故教授苾刍尼学处第二十三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。佛令难铎迦教授苾刍尼并为说法。时大世主苾刍尼与五百徒众。诣难铎迦处俱礼足已。求请说法却坐一面。时难铎迦以深妙音演说句义。女人少智卒未能解。怀怖惧心不敢咨问。时大世主及诸徒众。既闻法已礼足而去。便诣佛所礼佛足已在一面坐。大世主白佛言。世尊我等适往圣者难铎迦所求请说法。时彼圣者以深妙音演说句义。女人少智卒未能了。怀怖惧心不敢咨问。如佛所说由布施故能得无畏。若佛世尊许诸尼众于苾刍边设供养者。我当随力而为供养。佛言随意应作。时苾刍尼不知将何供养。佛言应以五种正食。或五嚼食或与腰条等。时有苾刍尼。躬持乳粥及以美团入逝多林。诣具寿难铎迦处。时六众苾刍每令一人在寺门前经行而住。时邬波难陀于寺门前。见苾刍尼问言。姊妹所持何物。答是乳粥及以美团。问言欲与谁食。答曰将奉尊者难铎迦。邬波难陀曰。姊妹若我邬波难陀常得乳粥及美团者。我亦常能教授尼众。次复有尼。更持酪粥。或持诸饼。邬波难陀见而报曰。我比谓难铎迦以如法心为尼说法。宁知但为小小饮食因缘而相教授。少欲苾刍闻是语已便生嫌耻。云何苾刍作如是语。为饮食故教授诸尼。以此因缘具白世尊。世尊以此集苾刍众。问邬波难陀曰。汝实作是语。诸苾刍为饮食故教授于尼耶。邬波难陀曰。实尔大德。世尊种种呵责。乃至我今为制学处应如是说。

若复苾刍向诸苾刍作如是语。汝为饮食供养故教诫苾刍尼者。波逸底迦。

若复苾刍者邬波难陀。余义如上。饮食者谓五啖五嚼。余并同前。此中犯相其事云何。若苾刍向他苾刍作如是语。为饮食故教授苾刍尼者。皆得波逸底迦。若见苾刍实为饮食教授尼者。说之无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

与非亲苾刍尼衣学处第二十四

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。于此城中有一长者。夫妻共居更无男女。至年衰迈。亲旧知识物产资生悉皆将尽。告其妇曰。贤首我今年老不能经纪。欲求出家。妇曰我亦出家。报言随意。即便相随诣大世主处。顶礼足已白言。圣者我妻欲于善说法律而求出家。唯愿圣者与其出家并受圆具。时大世主问知无难。即与出家并受圆具。时大世主报其夫曰。贤首女人之法体多爱着。仁可时时来相看问。报言甚善。夫即往诣逝多林中一苾刍处。求哀出家。苾刍问已即与出家并受圆具。时城内人闻长者出家。嗟叹希有。诸人皆以饮食衣服卧具汤药而为供养。冀希胜福。彼于异时披着上服。往尼寺中诣故二尼处。尼礼足已在一面坐。频频举目观僧伽胝。是时苾刍报言。姊妹汝意欲得此大衣耶。答曰必有盈余施亦佳矣。苾刍便念。此意难违我与此衣更作余者。即与衣而去。尔时世尊告阿难陀曰。汝可告诸苾刍。世尊欲向人间游行。若有愿乐随佛去者。当持衣服。时阿难陀奉教告知。世尊便与大众寂静围绕。如上广说。世尊欲往摩揭陀国。世尊常法将出行时。即以全身右旋而顾。如大象王观察徒众。恐诸苾刍衣服不整。见彼苾刍唯着上下二衣欲出游行。世尊见已告阿难陀曰。苾刍岂可安居之处不得夏衣耶。白佛言得。佛言何故此苾刍无僧伽胝。但着二衣随我游行。时阿难陀具以事白。世尊告曰。苾刍以衣与非亲尼耶。白佛言与。佛言若非亲尼者不知筹量。有衣无衣得时便受。亲则不尔。世尊以此因缘问彼苾刍。汝实以衣与非亲尼耶。白言实尔。世尊种种呵责广说如前。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍与非亲苾刍尼衣。除换易。波逸底迦。

若复苾刍者谓此法中。余义如上。衣有七种。并如上说此中犯相其事云何。若于非亲作非亲。想疑与衣者得堕罪。若亲作非亲想。疑与衣者得恶作罪。若亲亲想。非亲亲想。与衣者无犯。若见遭难无衣服者。与之无犯。或因说法爱乐美言持大氎施。或因受戒而施。或复卖与或博换与。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十三

与非亲苾刍尼作衣学处第二十五

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时笈多苾刍尼五衣破坏。多有余衣。便作是念。谁当为我刺作大衣。如是念时。有余诸尼来至其所。告言笈多何故似有忧色。彼便报言。姊妹我之五衣并多朽故。而僧伽胝极是破碎。我今多有叠衣。不知欲遣谁作。诸尼报曰。

汝岂持金钵从他乞食耶。汝有圣者邬陀夷众所知识。宁容忧念无人刺衣。报言彼是尊德岂能为我。答言或容为汝。报曰彼定不能。答言岂有将涉渡人闻水流声即脱靴履。可持叠去。或能为刺。是时笈多即持白叠。往邬陀夷所礼足而坐。时邬陀夷见其大叠报言。笈多若人得此新好白叠。刺作复僧伽胝衣随时受用。修诸善品日有增益。笈多曰。大德若须理合持奉。然我大衣极成破碎。今将此叠凭为作衣。时邬陀夷便作斯念。我与刺者。十二众尼若有刺衣皆来凭我。我复何容为他劳苦。若不刺者笈多见恨。我今宜可作法刺之。令如木釜一煮便坏。不复更来令我缝刺。报笈多曰。可留叠去。时六众苾刍来见大叠问言。大德此是谁叠。报言是所爱人物。问言谁是所爱。报是笈多。若如是者我等共为即截其叠寻便刺了。时邬陀夷持此大衣诣经行处。以五色线刺作自身共笈多尼相抱之像。便持大衣置房中架上笈多既至问衣成未。报言衣始刺成。汝即来至。遂便以衣置彼肩上。告曰乃至未染已来不得辄开。开便获罪。是时笈多持衣而去。彼同伴尼告言。笈多可将衣来。我试为观。不知尊者如何刺作。笈多报曰。汝可不闻圣者邬陀夷作如是语。乃至未染已来勿辄开衣。若开得罪既至寺内诸尼报曰。我试看衣。刺作何似。报言圣者邬陀夷作如是语。乃至未染已来不应辄开。若开得罪。时有得意苾刍尼强就肩上抽取大衣遂便开张。诸尼见已皆大讥笑作如是语。圣者邬陀夷久与笈多不能相见。今日始得交颈同居。时乔答弥大世主报诸尼曰。汝等头上无发腋下毛长。有何欢情而更谊笑。诸尼白言。圣者邬陀夷作非法事。由斯见笑。遂问其故。尼以事白。时大世主告诸尼曰。彼常恶行亏损圣教。令法河岸日见崩隤。诸苾刍尼以此因缘白诸苾刍。诸苾刍众闻生嫌耻。具以白佛。佛告邬陀夷。汝实与非亲尼作衣耶。白言实尔大德。世尊集诸苾刍。种种呵责邬陀夷已。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍与非亲苾刍尼作衣者。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。此中犯相其事云何。得罪轻重六句同前。无犯如上。

与苾刍尼同道行学处第二十六

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍难陀邬波难陀。作如是念共相告曰。此诸黑钵用猕猴脂以涂其足。常游四方。将欲行时受他利养。行还之日复受供给。多人爱敬。我等犹若井蛙未曾游历。是故无缘得他利养。我今宜可告姊妹知。于日初分着衣持钵。往十二众苾刍尼处告言。姊妹汝等善住。我欲游方随处教化。时彼诸尼闻皆啼泣。邬陀夷问言。姊妹何故啼泣。答曰大德行矣给苑空虚。报言姊妹大师处世百千圣众。汝等何故辄谓空虚。答曰诸黑钵者闻我名时尚不

欢喜。岂容至彼许我安坐。赐以言谈为宣妙法。邬波难陀曰。若如是者可相随去。吐罗难陀尼曰。苾刍与尼同一道行。是事合不。邬波难陀曰。道理合去。谁复相遮。多办路粮可相随去。时苾刍尼随言办讫。六众苾刍着衣持钵入城乞食。既得食已往尼寺中。十二众见白言。圣者可食小食。六众为受。所有路粮悉皆食尽。告诸尼曰。姊妹汝等造得路粮。应可将来观其好不。尼便报曰。向者小食并是路粮。今已食尽。六众曰。若如是者何得长途共相支济。更可多作。若少乏者当受饥苦。彼更营办俱投商旅。时有乞食苾刍亦欲随去。诸人报曰。斯等六人并皆恶行。若同去者被恼不疑。乞食者曰。我不从彼受业亦不依止为师。彼以何缘而相恼乱。不受劝言遂即同去。是时六众既至界外。自相谓曰。我等何能久事容范。宜各随意作自威仪。是时难陀与难陀苾刍尼难陀弟子及尼弟子乃至求寂及求寂女。同在一处随路而行。其邬波难陀等亦复如是。时有婆罗门居士等。见其合杂作如是语。此是沙门妇此是男此是女此是儿妇此是孙子。与俗不殊。何有正法。邬波难陀闻而告曰。儜恶婆罗门。假令我今脚蹋汝咽。多畜妻子。法与非法何干汝事。时彼乞食苾刍闻已生念。我宁身死。谁能共此恶行之人共为游历。遂即旋返至逝多林。时诸苾刍见而问曰。善来行李安乐不。答言具寿宁有安乐。我共六众同道而行。彼行恶事亏损佛法。问曰彼作何事。即便具答。少欲苾刍闻生嫌贱。云何苾刍与尼同路人间游行。以此因缘具白世尊。世尊知已待六众至。集众问曰。汝等六人实作如是不端严事耶。答言实尔。世尊种种呵责。乃至制其学处应如是说。若复苾刍与苾刍尼同一道行者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。佛在给孤独园。有众多苾刍尼在王舍城。于王园寺三月安居。夏既终已欲诣给园礼世尊足出求商旅。于商人中见有苾刍。遂相谓曰。姊妹此有苾刍。不合同去。当更别求。诸商旅中皆有苾刍。复相告曰。我虽久觅皆有苾刍。不可同行。但遥望商旅随后而去。时苾刍尼在后行时趁伴不及。便被盗贼劫夺衣资。渐渐游行至室罗伐。诣苾刍尼寺。尼既见已告言。姊妹行李安乐不。答曰宁有安乐。在路遭贼劫我衣物。诸尼报曰。岂无商旅与同行耶。答言有。若尔何因遭贼。答有苾刍不合同去。缘斯在后。遂遭贼劫。诸尼曰。九十六种诸外道类。皆悉慈愍不弃女人。唯佛世尊独弃我等令无依怙。被贼劫夺。诸苾刍尼闻已诸白苾刍。诸苾刍白佛。佛言除时因缘。复于异时有众多苾刍。随逐商旅人间游行。饮食有阙。佛言应持路粮。如佛所教持路粮者。诸苾刍不知遣谁持去。佛言应令男净人或女净人。此若无者。令求寂男求寂女。此若无者。苾刍苾刍尼应更互持去更互授食。又有众多苾刍。人间游行有染患者诸。苾刍弃之而去。佛言不应弃去应可舆行苾刍力少不能持去。佛言若有苾刍尼应共舆去。苾刍近头尼在足处。便生染心。佛言苾刍近足尼在头边。行至村坊俱看病人。不行乞食遂阙饮食。佛言应留一人看守病者。余皆乞食。若苾刍尼病亦应准此将去。尔时世尊告诸苾刍曰。前是创制此是随开。

乃至应如是说。

若复苾刍与苾刍尼共商旅期行者。除余时。波逸底迦。余时者谓有恐怖畏难处。此是时。若复苾刍者谓是六众苾刍。尼者谓十二众。期者谓同结伴。行者谓涉路而去。除时因缘者。谓有难缘得同商旅。若无商旅不能得去。恐怖畏难乃至结罪。并如上说。此中犯相其事云何。若苾刍共苾刍尼商旅同路行时。若越半半拘卢舍。皆得恶作。满满拘卢舍。皆得堕罪。或从村诣野。或从野诣村。里数结罪。咸皆准此。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

与苾刍尼同乘一船学处第二十七

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍难陀邬波难陀共相谓曰。此诸黑钵用猕猴脂以涂其足。如是等广说如前。乃至告十二众知。彼便啼泣。令办路粮遂共同船男女交杂。诸人讥笑。诸苾刍闻以缘白佛。佛便呵责。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍与苾刍尼同乘一船者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。在给园中。去斯不远有河。名曰难渡。于此河外有村。名曰白鸽。村有长者。造立大寺修营既毕。欲施与僧。便请二部僧尼就彼设供。时有一尼勤修善品。作如是念我于今日不行乞食。且当作业。待至临中我当赴供。既修禅诵见日欲中。遂到河岸见诸苾刍先在船上。是时船主报言。圣者宜可上船。尼言贤首我不合去。宜待后船。船更回来。取人将去。复唤尼上。尼见苾刍复云在后船到彼岸系缆而去。时苾刍尼遂便叫唤船人。船人可来取我。船人不肯。尼乃伫立河边见日过午。即便归寺。乃至食势尚存能为习诵。饥虚既逼倚卧一边。是时诸尼赴供回已。问此尼曰。圣者食是他物。腹岂他耶。多食贪餮饱闷而卧。报曰我不去食。何闷之有。问曰何因不食。具以其事告语诸尼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言除直渡。世尊以此因缘告诸苾刍曰。前是创制此是随开。为制学处应如是说。

若复苾刍与苾刍尼期乘一船。若沿波若溯流。除直渡。波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。期乘一船者。谓共乘船过津济处。沿波者谓下水。溯流者谓上水。直渡者谓正趣傍岸。此中犯相其事云何。若苾刍共尼同乘船。计其远近得罪轻重同前道行。若篙棹折随流而去。或复柂折或避滩碛。或柂师不用其语。此皆无犯。又无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

独与女人在屏处坐学处第二十八

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿邬陀夷。于日初分着衣持钵入城乞食。次至故二笈多之舍。是时笈多遥见邬陀夷来。即为敷座告言。善来圣者可于此坐。即共笈多相对而坐。时邬陀夷。为其说法。忆昔同欢告笈多曰。汝忆昔日于彼园中或天祠处。敷设如是卧具。然如是灯明。食如是饮食。作如是欢戏不。答言我忆。时有乞食苾刍亦至笈多舍。笈多见已作如是念。我今若起与食恐绝言谈。即便撝手令去。时邬陀夷见其撝手告言。笈多汝对我前情无羞耻。便与外人手相撝遣。报言圣者我实不与外人漫相撝遣。然有乞食苾刍欲来求食。我作是念。若起与食恐绝言谈遂以手撝。更无别意。邬陀夷曰。岂我为汝说四圣谛法而畏绝耶。然我于昔时常自举手。从他乞丐得斯产业。舍而出家。汝今不能助成福事惠施乞人。于时笈多即便重唤乞者。以上妙饭食授与满钵。时乞食者得食便去。其邬陀夷于此饭食讫归逝多林。彼乞食者便作是念。我今宜往大德邬陀夷所助其欢喜。往彼告言。大德当生庆喜。我于今日受仁妙供。邬陀夷曰。汝初入舍见作何事。答曰见以手遮。问曰后作何事。答曰彼出好食持以相施。报曰当尔之时我在舍内。令施汝食。问曰大德当时共女人一处坐耶。答言尔。曰此事合不。答从合不合我已作讫。何干汝事。若汝不能共容忍者。当告苾刍制其学处。答曰我岂相舍。即以此事白诸苾刍。少欲者闻各生嫌耻。云何苾刍与女人屏处独坐。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊乃至问邬陀夷。广说如前。制其学处应如是说。若复苾刍独与一女人屏处坐者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。女人者谓堪行淫女。独者谓无第三人。屏处有三。谓墙栅及幔。坐者谓一寻内纵身而坐。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍独与女人在屏处。纵身而坐无第三人。得波逸底迦。若在门屋下或在房门前。或令女人独于此处摩煮诸药。大开其门来往诸人。皆得见者无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

与苾刍尼屏处坐学处第二十九

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。是时笈多既出家已次当授事。时诸尼众。于日初分着衣持钵皆行乞食。唯有笈多独在寺住时邬陀夷入城乞食。至苾刍尼寺。是时笈多躬为洒扫。于寺门前遥见邬陀夷来。告言。善来圣者即便放彗。前礼其足在一面立。时邬陀夷便为说法。说法既久忆昔同欢。告笈多曰。汝忆往日于彼园中。广说如前。乃至答言我忆。时有老病苾刍尼在门屋下坐。作如是念。此之二人乃至母嫁时事亦共评论。时既延久。笈多报曰。圣者应去。诸苾刍尼欲来入寺。见不扫除恐生嫌恨。我当扫洒。邬陀夷遂去。笈多扫洒诸尼见问。扫地何少。答曰自汝去后我立不坐。老尼闻已报曰。仁等去后笈

多不坐。其事实尔。然大德邬陀夷来至于此。立共笈多恣意言话。乃至母嫁亦并评章。诸苾刍尼问笈多曰。实作如是不端严事耶。答言实尔。诸尼闻已咸生嫌耻。云何苾刍与苾刍尼独在屏处立。以此因缘白诸苾刍。诸苾刍白佛。佛以此缘集苾刍众。问答呵责广说如前。乃至为制学处应如是说。若复苾刍独与一苾刍尼屏处坐者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。释独等义广说如前。此中犯相立卧皆犯。余如前说。

知苾刍尼赞叹得食学处第三十

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时具寿大迦摄波在城东园鹿子母舍。时迦摄波于晡后时从静虑起。往世尊所礼佛足已退坐一面。尔时佛告迦摄波曰。汝今年衰朽老。所著布粪扫衣极成重滞。此应弃舍。当随我教依众而住。受别请食及施主衣。应以刀截并染坏色而守持之。时迦摄波奉教欢喜礼佛而去。于此城中有一长者。于长夜中作如是念。善哉大迦摄波合受人天恭敬供养。我当何时于己舍中得设微供延请来食。长者闻佛令迦摄波依众而住并受别请。往诣其所礼足已在一面坐。时迦摄波为彼长者说微妙法示教利喜。长者便念。我若独请大德诣舍食者。或容不肯受。我今宜可通请四人。长者即从座起偏袒右肩合掌礼敬白言。圣者唯愿大德并已四人。明日就家受我微供。是时尊者默然受请。时彼长者见受请已礼足而去。既至舍已告其妻曰。贤首我于长夜作如是念。善哉大迦摄波合受人天恭敬供养。我当何时于已舍中得设微供延请来食。我于向者延请大德通已四人。明来我舍为受供养。彼已慈悲许受我请。贤首宜可多办清净上妙饮食。其妻闻已寻皆备办。应合冷食今日修营。堪热食者明朝当作。时彼长者至明日清旦便作是念。我今若于三层舍下敷设坐席。乞食诸人共相諠闹。若在第三层上乌鸟乱飞恐污饮食宜于中层敷其座褥。

既敷设已即令使者往白。尊者迦摄波大德饮食已办。幸愿知时。如佛所说。若为先首受他请者应在前赴。时大迦摄波于日初分通已四人往长者舍。既至彼已便升中阁就坐而坐。是时长者礼尊者迦摄波足已在一面坐。时大迦摄波为其说法示教利喜。时吐罗难陀苾刍尼亦来乞食前入长者舍。告其妇曰。妙相无病长寿当施好食。长者妇见报言。圣者今日稍忙无暇相与。问言何为。答曰尊者大迦摄波一切人天皆恭敬供养。今我舍内聊设疏供。请彼四人来此受食。时将欲至仁可且去。尼便报曰。彼是外道出家至愚至钝。多有诸余释迦上族出家具戒。为大法师三藏俱明词辩无碍。何不供养乃施余人。时大迦摄波闻此语声作如是念。勿令此尼广为恶业故作謦欬。金声雅亮响遍宅中。尼闻妙音知是迦摄波作如是语。彼大龙象已至宅中。长者闻已遂作是念。前云外道出家至愚至钝。后更说云是大龙象。便起怒心从阁而

下。彼下阁时急行震响。尼闻行声便作是念。听此行步响异寻常。必当于我作无利事。宜可急出勿令见我。即抬裙急步疾出其舍。长者告曰。秃沙门尼何故逃走。更不得来入我宅内。尼遥报曰。汝家如厕如狱停旃荼罗。我蒙国王同宫内人无有障碍。汝若触着我者当截汝双腕。长者告曰。秃沙门尼诸耆宿尼蒙王恩泽。非汝贪恚无识之人。且放汝去。长者自持种种上妙饮食竭诚供养。饭食既讫收钵澡手嚼齿木已。长者及妻卑席而坐。听说妙法。时大迦摄波为说法要示教利喜。从座而去。至住处已往诣佛所。礼佛足已却坐一面。白佛言。世尊我蒙佛教令依众住受别请食。由斯乃是外道出家至愚至钝。复是佛弟子中为大龙象。我于今日得斯毁誉。大德我于长夜自居阑若赞住阑若。自常乞食赞常乞食。自居树下着粪扫衣。赞居树下着粪扫衣。佛告大迦摄波。汝见何利自居阑若赞叹阑若。自常乞食赞叹乞食。自居树下赞叹树下。自着粪扫衣赞叹粪扫衣。大迦摄波白佛言。世尊我见二利。云何为二。一者于现世中得安乐住。二者于未来世能与多人作大灯炬示其正路。时彼诸人咸共闻知作如是语。佛在世时有大德苾刍。舍俗出家净修梵行。大师所赞智者所称。自居阑若乃至示其正路。时诸苾刍等闻是事已各自策励。如说修行勤求出道。彼于长夜得安乐住。说是语已。佛告大迦摄波。善哉善哉汝能如是。于长夜中与未来世同梵行者作大饶益。哀愍世间人天等众。惠利一切令得解脱。迦摄波若有毁訾杜多行者。我毁其人。若有赞叹杜多行者。我赞其人。何以故。迦摄波我于长夜赞叹行此杜多功德。称扬显说诸行中最。迦摄波汝从今日常住阑若。赞叹他人住阑若处。乃至广说。汝等应当勤心修学时迦摄波奉教修习。此是缘起仍未制学处。

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时世饥馑乞求难得。时有净信婆罗门长者居士等。于诸大德尊宿苾刍。常为供养。时六众苾刍入城乞食。诣十二众尼所。时彼诸尼见六众至。报言。圣者就座可食小食。邬波难陀曰。谁当授我。答言我等。报曰今日虽尔明朝遣谁。答曰我当还奉。报言。姊妹说得此食未能支济。汝等若能顺我等意为饶益者。诸婆罗门等先所供给诸大苾刍种种供养。汝当劝彼回施于我。若能如是得好供给我当支济。时吐罗难陀尼白言。圣者我苾刍尼合作此事不。邬波难陀曰。深是合作。谁复相遮。岂令我等受饿而死。尼曰我等奉教。时吐罗难陀苾刍尼入城乞食。到彼尊者憍陈如施主之舍。至彼舍中作如是语。仁比于谁以食供养。答曰圣者憍陈如我常供养。报曰。汝若能于释种出家。明闲三藏辩才无碍。是大法师为供养者。仁等必当获殊胜福。彼便问曰。谁是释种具斯众德。报曰。圣者难陀即其人也。答曰我随教作。长者遂便以憍陈如供养回与难陀。如是诸余耆宿尊德所有供养。悉皆回与六众苾刍。尔时六众于日初分着衣持钵入城乞食。至施食家受诸饮食。饼果之类盛满角袋。并持饭钵还归住处。诸苾刍见问曰。袋中盛满何处将来。报言。愿我姊妹无病长

寿。缘彼教化我得美食。诸苾刍曰。具寿合遣诸尼教化饮食而受用耶。答曰。据何不合。深诚应理。岂我不食自饿而死。少欲苾刍闻生嫌贱。云何苾刍令苾刍尼教化饮食而受用耶。以此因缘具白世尊。世尊乃至广为问答。为制学处应如是说。

若复苾刍知苾刍尼赞叹因缘得食。食者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。室罗伐城有一长者。为二种业。一谓兴易。二谓营农。于旷野中耕地既讫下穈麦种。即于田处葺作小庐。复持钱财余处兴易。时有乞食苾刍。人间游行至室罗伐。出城观望见彼小庐作如是念。此处闲静堪为止宿。即便每日入城乞食权停小卢。由人气故诸余鸟鹿不来侵损。复蒙时雨苗实极成。时彼长者他处经求安隐得至。藏举货物。洗浴食已告其妇曰。我于先时于某处田中下穈麦种。遂出经求。不知今时可得种不。遂往田中见苗实成熟。便作是念。我所种苗不作篱栅。亦不使人而为守护。何故今时非意成熟。即便按行见有人迹。寻踪而去至旧草庐。窥户内观见乞食者加趺端坐宴默禅思。长者便念。我田得成由此人力。遂前问曰。圣者住斯。答言如是。长者告言。圣者此是我田。幸可依住。若须花叶及齿木者。随意当取。明就我家为受疏供。苾刍报曰。我是乞食人不受他请。便不相许。时彼长者礼足而去。既至家已报妇曰。贤首应料理仓库田麦极成。妇曰。仁诳我耶。夫曰我先下种不安篱栅。亦不使人而为守护。今极成熟。何事相诳。汝勿致疑妇问其故。答曰我于田边造一草室。有乞食者于彼居停。由其力故苗实成熟。妇曰。若如是者何不请来就舍受食。答曰我已言请彼不肯受。自云我是乞食之人。不受他请。妇曰彼乞食者。日历百家乞求辛苦方能满腹。仁不殷勤所以不受。宜可更去苦相邀屈。必应为受。时彼长者闻妇劝已。遂便复去。至已礼足白言。圣者幸愿慈悲明当就宅受我微供。苾刍报曰。长者我是乞食人。不受他请。长者报曰。愿当降意明至我家略受疏食。勿违所请。时乞食人见彼长者殷勤不已。遂默然受。长者见受礼足而去。既至舍已告其妇曰。贤首乞食。苾刍已受我请明日许来。应可为办上妙饮食。其妇闻已即便备办。堪冷食者今日预为。须热食者明日营作。是时有余乞食苾刍来至田中草室之内。唤乞食者曰。可来共行。乞食报曰。有别长者来请我食。时至当赴。不及相随。余乞食者作如是语。汝大福德能获利养。为物受请。时至当行。尔时吐罗难陀苾刍尼。于日初分着衣持钵入城乞食。巡次至彼设供之家。便入其舍见长者妇报言。妙相愿汝无病长寿。当施我食。妇人答曰。圣者且去我有忧愁无容授食。问曰何忧。答曰请乞食者许来就舍。今既不至恐其绝食。是故坏忧。尼便报曰。我若唤来与我食不。报言与食。尼曰我虽蒙食其伴如何。报言亦与。守寺之尼谁当与食。报言亦与。吐罗难陀便作是念。入城乞人今皆欲出。新来入者即是其人尼往城门遥望而住。其乞食者作如是念。我既受请不为乞食且修善品。时至当行。看时欲至。着衣持钵往

赴城中。时吐罗难陀见而便念。此之来者是受请人。即前问曰。圣者于某甲舍受其请耶。答言尔。尼曰我于彼家已相赞叹。报言。姊妹我先令汝相赞叹耶。便作是念。如世尊说。若苾刍尼赞叹得食即不应食。我今宁可忍饥绝食。不缘此故而犯其罪。即欲回还。吐罗难陀见其欲去报言。圣者我不知仁名字氏族。云何辄尔共相赞叹。时乞食者报言。姊妹若先是实后便妄语。若后是实前言是虚。说是语已遂还本处。尼极羞耻便行乞食。时彼苾刍还归草室。乃至食力未尽。已来修诸善品。食力消已遂便倚卧。余乞食者来问之曰。食是他物腹岂他耶。答曰我何所作。报曰。多贪饱食。遂使不能修诸善品。问谁贪饱食。答曰汝是多贪。报曰我不曾食。问曰。有何因缘。时乞食者具以其事白诸苾刍。诸苾刍以缘白佛。佛言。除施主先有意受食无犯。尔时世尊。赞叹持戒呵破戒者。告诸苾刍曰。前是创制此是随开。为诸苾刍制其学处应如是说。若复苾刍知苾刍尼赞叹因缘得食食。除施主先有意。波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。苾刍尼者谓吐罗难陀。赞叹者有其二种。一赞叹持戒。二赞叹多闻。食有二种。已如上说。食者谓吞咽也。除施主先有意者。若施主先有心请此苾刍。设令赞叹食之无犯。此中犯相其事云何。如有众多苾刍受俗家请。若苾刍尼先往其舍作如是语。仁等设供请何苾刍。报言某甲。尼曰欲行何麨。施主报曰。欲行粗糗。尼曰应与细糗。彼苾刍或有证得预流果者。或得一来果者。或得不还果者。或有证得阿罗汉果者。尼曰欲行何酥。报曰羊酥。尼曰应与牛酥。彼苾刍得四果故。尼曰欲行何盐。报言碱盐。尼曰应与石盐。彼苾刍得四果故。若行醋浆应与酪浆。乃至诸菜饼果悉皆劝与胜上好者。欲与非时沙糖浆。尼曰应与石蜜浆。欲与粟米饭尼曰应与粳米饭。欲与菜羹。尼曰应与肉羹。彼苾刍得四果故。若诸苾刍知苾刍尼见彼施主行粗食时。劝赞行好赞彼苾刍获得胜果。若苾刍知如是虚相赞叹。食其食者皆得波逸底迦。若苾刍尼赞叹苾刍。云持三藏应与好食者。得恶作罪。若苾刍实得诸果。实解三藏。尼虽赞叹食之无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十四

第四摄颂曰。

数食一宿处　　受钵不为余
足食别非时　　触不受妙食

展转食学处第三十一

尔时薄伽梵。在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。时具寿大目干连于时时中常往捺落迦傍生饿鬼人天诸趣慈愍观察。于捺落迦中见诸有情备受刀剑斩斫其身。尸粪煻煨猛焰炉炭烧煮等苦。于傍生中见其更互相食啖等苦。于饿鬼处见为种种饥渴所逼等苦。于诸天处见将坠堕爱别离苦。于人趣中见有种种艰辛求觅资生衣食杀罚等苦。既见是已。于四众中普皆宣告。诸人当知。如我所见五趣差别。苦乐之报皆悉不虚。汝等应信。勿致疑惑。受苦报者恶业所招。谓杀盗邪淫乃至邪见。不敬三宝欺慢尊亲。无慈愍心不持禁戒。由斯恶行得苦异熟。受乐报者善业所感谓不杀盗乃至不邪见。崇信三宝敬重尊亲。具慈愍心奉持禁戒。由斯善行得乐异熟。诸人闻已叹未曾有。悉皆举手高声唱言。善哉圣者能为我等盲冥之辈。但见现在不睹未来。亲于五趣观善恶事。还来相告。我等始知报应影响必不唐捐。从今已去改恶修福。希生善道不堕恶趣。是时四众既自闻已皆作是念。我之男女或弟子等常为恶业。不勤修习清净梵行。欲令弃舍诸恶业故。悉皆将至圣者大目干连处。令其听法。既闻法已冀修善行。免堕恶趣证殊胜果。当尔之时四众云集来听法要。人众諠嚣。世尊知而故问。具寿阿难陀曰。何故大目干连处四众云集。时阿难陀白佛言。世尊具寿大目干连游行五趣见诸苦恼。于四众中具说其事。由此诸人为听法故皆来集会。

尔时世尊告阿难陀。非一切时处常有大目干连。如是之辈颇亦难得。是故我今敕诸苾刍。于寺门屋下画生死轮。时诸苾刍不知画法。世尊告曰。应随大小圆作轮形处中安毂。次安五辐表五趣之相。当毂之下画捺洛迦。于其二边画傍生饿鬼。次于其上可画人天。于人趣中应作四洲。东毗提诃。南赡部洲。西瞿陀尼。北拘卢洲。于其毂处作圆白色。中画佛像。于佛像前应画三种形。初作鸽形表多贪染。次作蛇形表多嗔恚。后作猪形表多愚痴。于其辋处应作溉灌轮像。多安水罐画作有情生死之像。生者于罐中出头。死者于罐中出足。于五趣处各像其形。周圆复画十二缘生生灭之相。所谓无明缘行乃至老死。无明支应作罗刹像。行支应作瓦轮像。识支应作猕猴像。名色支应作乘船人像。六处支应作六根像。触支应作男女相摩触像。受支应作男女受苦乐像。爱支应作女人抱男女像。取支应作丈夫持瓶取水像。有支应作大梵天像。生支应作女人诞孕像。老支应作男女衰老像。病应作男女带病像。死支应作舆死人像。忧应作男女忧戚像。悲应作男女啼哭像。苦应作男女受苦之像。恼应作男女挽难调骆驼像。于其轮上应作无常大鬼蓬发张口。长舒两臂抱生死轮。于鬼头两畔书二伽他曰。

汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

次于无常鬼上应作白圆坛。以表涅槃圆净之像。如佛所教。于门屋下应作生死轮者。时诸苾刍奉教而作。诸有敬信婆罗门居士等。见画轮像问言。圣者此之画轮欲表何事。苾刍答曰。我亦不知何所表示。诸人报曰。若不解者何因图画。时诸苾刍默无所对。即以此缘具白世尊。世尊告曰。应差苾刍于门屋下坐。为来往诸人婆罗门等。指示生死轮转因缘。如佛所教令指示者。时诸苾刍遂不简择。令无识解者开导其事。不生物信更招讥丑。佛言。令知解者指示诸人。时王舍城有一长者。娶妻未久便诞一男。颜容端正人所乐见告其妻曰。贤首我今有子。多有费用。宜入大海经求珍货。妻告言善。长者即便持诸杂物入大海中。因风破舶往而不返其妻辛苦或假宗亲。或以自力长养小儿。以孤贫养育名曰贫生。时贫生童子既渐长大。付师受业。遂与同学往竹林园。至寺门下见画五趣生死之轮。问言。圣者此名何物。苾刍报曰。此是五趣生死之轮。白言圣者为我宣说。苾刍告曰。汝当善听。所谓捺洛迦傍生饿鬼人天趣别。又问圣者此捺洛迦有情。曾作何业受斯斩斫碎身等苦。苾刍报曰。贤首此于十恶业道。以极重心数作不息。由彼业力今受斯苦。又问圣者此傍生趣。曾作何业受斯负重相食等苦。苾刍报曰。贤首此由造作十恶业道以轻微心数作不息。由彼业力今受斯苦。又问圣者此饿鬼趣。曾作何业受斯饥渴烧然等苦。苾刍报曰。贤首此由慳惜己物不肯惠施。见他施时便为遮止。于三宝处父母亲族无分布心。数习不已。由彼业力今受斯苦。又问圣者此之天趣。曾作何业受胜妙乐苾刍报曰。贤首此由以殷重心修十善业。敬信三宝受持禁戒。由彼业力今得生天受胜妙乐。又问圣者此之人趣。曾作何业受处中乐。而有驰求活命等苦。苾刍报曰。贤首此于十善业道。以轻微心而数修习。由彼业力今得人身受处中乐。而有驰求活命等苦童子白言。圣者下三恶趣我所不欲。生人天中情有钦尚。圣者我作何业生彼天中。答曰汝若能于佛正教中善说法律而出家者。于现世中策励修习。断诸烦恼尽苦边际。若不获果有余烦恼。而命终者当生天上。圣者若出家者当作何业。答曰乃至命终无亏梵行曰我不能作。更有何业得生天上。若受八支及五学处为近住近事曰此作何事。答曰若一日夜或至尽形。不杀盗淫不妄语等。曰此亦不能。更作何业当得生天。问曰若以饮食供佛及僧。由此福因当生天上。圣者可用。几物得为饮食供佛及僧。答曰可用五百金钱。圣者此事可办。即从座起礼足而去。还家白母曰。我于向者诣竹林园。于寺门下见有彩画五趣生死之轮。所谓捺洛迦傍生饿鬼及以人天。下三恶趣我所不欲。上之二趣心有爱乐。母今欲得生人天不。母曰欲得。若如是者当可与我五百金钱。奉佛及僧一中供养当得生天。母曰汝少失父孤茕养育。或以自力或假宗亲。今始成人付师受业。束修之直尚自不充。五百金钱卒何能得白言若贫无者。我当佣力求觅金钱。母曰汝今少年气力微劣。何能客作求觅珍财。答曰我当戮力望及余人。母见殷勤即放令去。往市店所求自佣赁。时有婆罗门居士等来觅作人。曾不见问乃至日暮。伫

立行中诸人散尽。遂便还舍。母问曰得佣力处不。答言曾无见问。母曰岂有作人如汝束带。凡作人者。头蒙尘土著破弊衣。在作行中他人见问。既至明朝如母所说。着粗衣服住作行中。时有长者欲造宅舍。来至行中觅佣力者。将余人去不问贫生。于时贫生报长者曰。我亦客作何不相雇。长者曰汝容貌柔软。岂能执作。答曰佣力之人岂先与价。长者曰日暮方酬贫生曰我且为作。至日晡时若称作功当酬价直。若不惬意物不须与。长者将归令其作务。诸余作者并不齐心。唯此贫生尽力为作。诸人报曰。观汝形势未解客作。但可度日。何苦自身。贫生报曰。兄等知不。我由恶业生在贫家。今更欺人当生何道。诸人报曰。汝今未解且事勤劳。不久之间懒剧于我。时彼贫生善能谈说。为诸作者巧说当机。诸人乐闻执作随走欲听其话。不暇徐行。贫生引之乃至终日。一日之作比余两倍。长者至暮自来检察。睹其所作倍胜于常。问当作人曰。汝于今日加作人耶。报言不加。若尔何故两倍于前。其当作人以事具告。长者闻已极生欢喜。遂与贫人两倍之价。贫入问曰。两日之价岂并相酬。长者曰我心愧汝。故倍酬直。贫人曰若称意者。乃至宅成常容我作。所有价直且未须还。作了之辰一时当付。长者曰善哉。遂常令执作。至宅功毕长者算钱欲酬作直。唯得四百五十未满所期。贫人见已遂便啼泣。长者曰何故啼泣。岂我于汝相欺负耶。答曰长者大人无容欺负。然我本心求钱五百。于佛及僧拟申供养。钱既未足更复苦身。为此因缘我悲啼耳。长者曰若缘福事我愿助成。贫人报曰。长者添满自成福业。乖我本愿不得生天。长者曰汝以信心奉佛众不。报言如是若尔汝可往问世尊。如佛所说汝当奉行。时彼贫人寻诣佛所。礼佛足已在一面坐。白佛言。世尊我为供佛僧众。自赁己身求五百金钱。在某长者家多时客作。及至作了五百不充。长者见欠为我添满。为当取耶为不取耶。佛言。童子应可取之。白佛言。世尊他物相助恐不生天。佛言。童子汝初发心当生天处。何况舍施不生天耶。奉佛教已欢喜而去。至长者家取五百金钱还诣母所白言。慈母此是五百金钱。幸愿营办供佛及僧。母曰汝岂不知。家道先贫触途阙乏。食手器具座褥皆无。欲请佛僧若为能济。汝今可去白佣力处长者令知彼舍宽容或能为作。贫人闻告。诣长者处白言。今我家贫触途匮乏。食手器具座席并无。欲请佛僧事不能济。敢欲凭告就此宅中为办所须。请佛僧食是事得不。长者便念。我造新宅得供佛僧斯成善事。告曰汝可留物往请佛僧。来就宅中为受供养。时彼贫生留物而去。遂于明日往诣佛所。礼佛足已长跪合掌白言。世尊唯愿明日就某宅中哀受微供。

尔时世尊默然受请。见佛受已礼足而去。报长者知时。彼长者即为具办种种上妙饮食。于晨朝时敷设座褥。安大水器布列香花。令使白佛。饮食已办。愿佛知时。尔时世尊。于日初分着衣持钵。与诸圣众诣长者家。是时六众苾刍问授事人曰。今日谁家请佛僧众。报言某

长者子。六众议曰。彼客作人有何饮食。我今宜往余相识处求觅小食。至彼舍已。彼言圣者可食小食。即皆饱食方诣请处。尔时世尊。并诸大众至长者家。各洗足已就座而坐。是时贫生便以清净上妙饮食。手自供给悉令饱满。见六众苾刍不能美食。便诣佛所白言。世尊。我见众中有诸圣者不能美食。将非由此障我生天。佛言贤首。但施座褥定得生天。何况佛僧为受饮食。是时贫人见佛僧众饭食既讫。收钵器已。便持小席在佛前坐。听说妙法。佛为宣说示教利喜从座而去。当尔之时有五百商人。从大海来过王舍城。初至之日遇大节会。所将珍货无人交易。共相议曰。既无交易事欲如何。饮食所须无求觅处。中有一人。曾近苾刍谙知法式。告诸人曰。宜可散问。今朝何处供佛及僧。其家必有余残饮食。我等往彼而求觅之。访知某甲长者之宅已供佛僧。我等往彼当以价直而求赎之。即便至舍白言。长者。佛僧食讫必有余残。求赎多少。长者报言。非是我食。是此少年所设饮食。商人就彼同前求觅。贫人报曰。我不须钱直尔相惠。时彼商人悉皆恣食。既饱满已咸并称叹。白长者曰。仁于今日获大善利。于己舍内供佛及僧。我等商人亦蒙饱足。长者报曰。此非我食。是此少年所设供养。问曰。今此少年是谁之子。报云是某甲长者子。商主报曰。此人即是我知识之子。便以大叠敷之于地。并安珍宝普相告曰。诸君当知。我闻众缕成衣渧水盈器。仁有施者宜安此处。须臾之间便成宝聚。商主报曰。当受此物。贫生曰。我但施食无求物心。商主曰。斯非食价。此中一宝能成百供。非关食直以庆喜心共相赠遗报言。我今设食求觅生天。仁虽见惠我不敢取。勿缘此故障我生天。商主曰。汝信佛不。答言。我信。若信佛者可往问佛。随佛所教当奉行之。时长者子往诣佛所。礼佛足已白言。世尊。我向设供尚有余食。与五百商人皆令饱满。时彼欢喜以众多珍宝见惠于我。为受此物为不受耶。佛言。受取。白言。世尊勿缘此宝障我生天。佛言。此是花报。果报在后。时长者子礼佛而去。为受珍宝。

尔时王舍城中有一首望长者。遇疾身亡更无子息。众人议曰。长者身死首望交无欲觅于谁共相领摄。宜应共觅大福德人立为首望。诸人议曰。如何得知是大福德。中有智者。告诸人曰。应以众多种子置一[土*瓦]中。令彼诸人以手探取。若得一色种子者。当立其人以为首望。即便如议。以杂种子置一坻中。众人各探咸得杂种。独此贫生得纯色种子。众人虽见而佥议曰。我等岂可立客作人以为首望。便令三取皆得纯色。诸人既见共生希有。云是天神之所加护。我等今者宜可同心。请为尊首是时郭邑共拜贫生以为首望。时设供长者见是事已。即以众宝璎珞严饰其女而娉与之。时贫生善业力故宅中珍宝忽然自生。众人因此号曰善生。时善生长者作如是念。今我宅中所受果报。皆是世尊威神之力。我今宜可请佛及僧。来至宅中受我供养。是时善生长者往诣佛所。礼佛足已在一面坐。佛为说法既闻法已。即起长跪

整衣一肩。合掌恭敬白佛言。世尊。唯愿慈悲与诸苾刍。明当就宅为受微供。尔时世尊默然为受。善生长者见佛受已。即礼佛足从坐而去。时善生长者。即于其夜备办种种上妙饮食。广说如前。手自持食奉佛僧众。见收钵已为欲听法。便持小席在佛前坐。尔时世尊知彼长者意乐根性随机说法。令彼长者心得开悟。即于座上夫妇二人以金刚智杵。摧破二十种萨迦耶见山。得预流果。既见谛已白佛言。世尊。我等由佛得解脱果。此非父母高祖人王。及诸天众沙门婆罗门。亲友眷属之所能作。我逢世尊大善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中拔济令出。安置人天胜妙之处。当尽苦际得涅槃乐。干竭血海超越骨山。无始积集所有身见。悉皆除灭获得初果。我今归依佛法僧宝。唯愿世尊证知我是邬波索迦邬波斯迦。始从今日乃至命终。受五学处不杀生乃至不饮酒。说是语已俱礼佛足欢喜奉行。尔时世尊为彼夫妇宣说法要。示教利喜得胜果已。从座而去至住处已。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。彼善生长者曾作何业。由彼业力为客作人。复作何业于其宅中珍宝自出。世尊告曰。今此善生先所作业。缘合成熟果报不失。凡诸有情先身所作善恶之业。非于外界地水火风而令成熟。然于自身蕴界处中业果成熟。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍此之因缘。汝等应听。过去世时于聚落中有一长者。大富多财受用丰足。春阳之月众花遍开。茂林清池皆可爱乐。异色诸鸟发和雅音。所谓舍利鹦鹉百舌之类。时彼长者将诸男女。诣花林中共为游观。尔时世间无佛。有独觉者出兴于世。于贫窭类常怀哀愍。住下房舍及以粗食。譬如麟角独现世间。时此独觉为愍物故。人间游行至斯聚落。于日初分着衣持钵欲行乞食。复自思念。我今何故为难满身辛苦入村多处求食。宜住园内。若有节会人来。随彼所施用自充足。是时独觉即往园中。长者遥见身心湛寂容仪详序。弥加信敬起渴仰心。便就礼足白言。圣者。仁为求食。我为求福。宜住园中受我供养。时彼独觉默然许之。长者于日日中奉施饮食。后时长者有事须诣余村。告其妇曰贤首。我今有事须往某村。汝于圣者如常供养勿令有阙。告已便去。时长者妇晨朝早起备办饮食。其子问曰。母今辛苦每日为谁。母曰。为上福田。闻已怒曰。彼不佣力而受他食。母便诃叱。汝莫作此口业重罪。长者后还问其妻曰。圣者饮食无阙乏不。妇报之曰。所供饮食无阙时须。然我童儿于圣者处作口业罪。具陈子语。长者便念。小儿无识自害其躯。当堕恶趣。即携童儿诣尊者处。时彼独觉遥见长者与子俱来。便作是念。长者比来独行而至。何故今日与伴俱来。观知事已不用口言以身说法。为愍彼故踊身空界。犹若鹅王。现大神通作十八变。上腾红焰下流清水。卷舒自在令生深信。

凡夫之人见神通时。速能发悟如摧大树。顿首归依遥礼尊足。白言。尊者慈悲净意。唯愿哀愍速为下来受我微诚略申供养。时彼圣者为哀愍故纵身而下。长者即以随时香花殷勤供养。父子悉皆顶礼尊足。而发愿言。此大福田是应供养。而反为恶骂出佣力言。愿于当来勿受苦报。所有勤诚供养功德。愿于来世生大富家。并得如是殊胜之果。胜此大师我当承事不生厌背。汝等苾刍勿生异念。往时长者子者即今善生长者是。由于独觉所发嗔怒心作佣力语。遂于五百生中常为客作。至今佣力恶业方尽。复由至诚供养功德生大富家由。昔愿言并得如是殊胜果者。今于我所得见真谛。又愿胜此大师我当承事不生厌背者。我胜独觉百千亿倍。供养于我无厌背心。是故汝等苾刍若作纯黑业得纯黑异熟。若作纯白业得纯白异熟。若作黑白杂业得杂异熟。汝等。苾刍应离纯黑及以杂业。当修纯白业得纯白报。如是应学。此是缘起尚未制戒。

尔时世尊出王舍城诣广严城。住猕猴池侧高阁堂中。时有长者名曰勇利。闻佛来至在高阁堂中。便诣佛所礼佛足已却坐一面。佛为说法示教利喜。令欢悦已默然而住。时勇利长者即从座起。顶礼佛足白言。世尊。唯愿哀愍佛及众僧明就我家为受微供。世尊尔时默然而受。是时长者见佛受已礼足而去。既至宅已告家人曰。我已请佛及僧明当就食。然佛僧众疲于道路。汝等多办上妙饮食。时彼家人依言备办。长者于晨朝时敷设座褥安大水器。遣使白佛。饮食已办。愿佛知时。六众苾刍前至此城往门徒舍。彼见致敬报言。圣者。当食小食。答曰。我受他请。又复白言。可食少许庵没罗饼。答言好。遂即饱食。时有乞食苾刍从门前过。长者出见亦唤食饼。苾刍报曰。我一坐食不应二处。长者曰。若如是者随意将去就彼俱食。即以小钵受取赴彼请家。尔时世尊不去赴请。苾刍皆往。有五因缘佛遣取食。云何为五。一为自宴默。二为诸天说法。三为观病者。四为观卧具。五为弟子制其学处。此中所为欲制学处。住在堂中令人取食。时勇利长者睹众坐定。手自奉献种种清净上妙饮食。悉令饱满。时彼长者行食之时见乞食者于小钵中所持之饭。行食将了在乞食者前立。乞食苾刍作如是念。今此长者独观于我欲有言说。乃至此未发言我当先语。报言长者。何但我独食此庵没罗饼。彼六众苾刍亦皆食讫。长者答言。圣者是何言欤。乞食者曰。非我独食庵没罗饼。彼之六众亦皆食讫。长者闻已忿怒作色。告言圣者。岂我宅内无斯饼耶。告家人曰。汝可行此庵没罗饼。彼即行饼。时取食苾刍受得食已。往诣佛所顶礼佛足在一面立。世尊常法与取食人共相言问。今日众僧饮食饱不。白言世尊。上妙饮食悉皆饱满。然彼勇利长者有忿僧众。佛言。何意。时彼苾刍以事具白佛言。勇利长者出忿恨言。是应道理。尔时世尊饭食讫收衣钵。澡漱已出外洗足。旋入房中宴默而坐。于晡后时便从定起。诣常集处于僧众前就座而坐。告六众曰。汝等实作展转食耶。六众白言。

实尔大德。世尊种种呵责。汝非威仪非随顺行。非清净法所不应为。云何汝等作展转食。既呵责已告诸苾刍。广说如前乃至为制学处应如是说。

若复苾刍展转食者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制其学处。佛在广严城高阁堂中。时有苾刍身婴疾苦。有解医者来入寺中。苾刍见已报言。贤首宜观我病为处药方。医言圣者。可食小食。报言。贤首世尊不许。医言。此即是药。非余能疗。苾刍答曰。世尊制戒不许我食。医曰。世尊大悲。为有病缘必应听食。时诸苾刍闻斯事已以缘白佛。佛言。除病因缘。又有苾刍为营僧务。或为窣睹波事身体饥虚遂便偃卧废修善品。时有净信婆罗门居士等来入寺中。见其偃卧作如是语。圣者世尊教法一向勤修。何故今时偃卧而住。答言贤首。我极虚羸。报言。应食小食。答曰。佛制不许。诸苾刍白佛。佛言。除作因缘。

尔时世尊从广严城往给孤独园。时有苾刍。疲于道路身体羸损。共相谓曰。我身疲倦。若佛世尊听许我等食小食者。虽涉长途身不劳倦。以事白佛。佛言。除道行时。

尔时世尊至室罗伐城给孤独园。时此城中有一长者。自立要期。每于月八日十五日二十三日月尽日。于此四日受圣八支近住学处。又作要期请苾刍就舍而食。乃至苾刍未来食者。必不先食。同于此日有余长者。请佛及僧就舍受食。佛及僧众赴请之后长者遂遣使人。往诣寺中请僧来食。使者至寺不见苾刍。还报长者。我于寺内不见一人。长者曰。彼何处去。答曰。有别长者。请佛僧众就舍而食。长者曰。彼食苾刍随唤取一。使人去唤。见彼苾刍悉皆食讫从舍而出。白言圣者。某甲长者家中设食。唯愿慈悲无违所请。苾刍曰。我已食讫。还报长者。苾刍食讫。长者曰。汝更疾去。白言圣者。可来就食食了之后以大氎施。使者复去报苾刍曰。可来就食。食了之后以大[疊*毛]施。苾刍曰。我已足食。随[疊*毛]大小无宜更去。使报长者。苾刍足食更不肯来。随衣大小无宜重食。时彼长者为待苾刍日时已过。遂便一日绝食。时彼邻人闻是事已共生嫌贱。云何此诸沙门释子他施衣时。亦不肯食。违彼长者信敬之心。由不受请令他绝食。诸苾刍闻以此因缘具白世尊。世尊告曰。除施衣时。尔时世尊赞叹少欲持戒敬重戒者。说随顺法告诸苾刍曰。前是创制此是随开。广说如前。我今为诸苾刍制其学处应如是说。若复苾刍展转食者。除余时。波逸底迦。余时者。病时作时道行时施衣时。此是时。

若复苾刍者。谓是六众也。余义如上。展转食者。谓数数食。除余时者。谓除其时。此中时者谓是病时。病时者。若苾刍于一坐时不能饱足。作时者。若于窣睹波所有营作及众僧事业。或时扫洒大如席

许。或复涂拭如牛卧处。道行时者。若行半驿回还。或直行一驿。施衣时者。谓如拭巾裙量缦条量等。此皆无犯。结罪同前。此中犯相其事云何。施衣之时请有多种谓有衣施或无衣施等有十六番。

若苾刍前请有食有衣。后请有食有衣。两请俱受二处皆食。并悉无犯。若苾刍前请有衣后请无衣。应受前请。勿受后请若受已应转与余人。若不转与人受时恶作食得堕罪。若苾刍前请有衣。后请有衣有衣直。俱受无犯。若苾刍前请有衣。后请无衣无衣直。应受前请。勿受后请。若受已应转与余人。若不转与余人。受时恶作食得堕罪(此是初番余句应准此)

若苾刍前请无衣后请有衣。俱受无犯。若苾刍前请无衣后请无衣。应受前舍后。若苾刍前请无衣。后请有衣有衣直。俱受无犯。若苾刍前请无衣。后请无衣无衣直。应受前请。勿受后请。若受已应转与余人。若不转与人。受时恶作食得堕罪(此是第二四番)

若苾刍前请有衣有衣直。后请有衣。俱受无犯。若苾刍前请有衣有衣直。后请无衣。应受前舍后。若苾刍前请有衣有衣直。后请有衣有衣直。俱受无犯。若苾刍前请有衣有衣直。后请无衣无衣直。应受前请。勿受后请。若受已应转与余人。若不转与人。受时恶作食得堕罪(此是第三四番)

若苾刍前请无衣无衣直。后请有衣。俱受无犯。若苾刍前请无衣无衣直。后请无衣。应受前舍后。若苾刍前请无衣无衣直。后请有衣有衣直。俱受无犯。若苾刍前请无衣无衣直。后请无衣无衣直。应受前请。勿受后请。若受已应转与余人。若不转与余人。受时恶作食得堕罪(此是第四四番)

又无犯者最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十五

施一食处过受学处第三十二

尔时薄伽梵在室罗伐城逝多林给孤独园。于边方处大聚落中有一长者。信心殷重。为诸四方沙门婆罗门等造一住处。若有于此停住者。施以饮食。尔时世尊于室罗伐城现大神变。时诸外道皆被驱逐。人天咸悉深心欢喜敬仰世尊。然外道辈奔趣边方。有六十露形外道至斯聚落。诣长者所作如是语。仁获法利仁获法利。长者问曰。仁等是何今来至此。答曰。我是出家人。长者告曰。善来我为四方沙门婆罗

门等造此住处。仁可于斯随意停息。所须饮食我自供承。时诸外道即于此住。受长者供给。时室罗伐城有净信居士。将诸贿货至此聚落。亦于长者店铺停止。便与长者情敦布素。时彼长者手自授与露形外道饼果饮食。长者令使命居士曰。仁可暂来共我供养胜上福田。居士闻已便作是念。此言殷重多是佛之弟子。我今宜往顶礼其足。既至彼已见是无惭露形外道。然而不能对面非毁。遂默然而住。时彼外道食了而去。长者报居士曰。好田好种岂不善乎。居士答曰。种实精好而田下恶。碱卤硗确终无所收。露形无惭常怀恶见。长者报曰。除斯之外有胜田耶。居士曰有。谓如来大师声闻弟子。长者曰。彼若来者我当四事而为供给。时彼居士闻此语已默记于怀。旧货既尽更收新物。即便还至室罗伐城。到市店中安置货物已。往逝多林礼苾刍僧足。然六众常法多于门首经行。时邬波难陀在门外立。遥见居士从远而来。遂便迎接告言。善来居士。犹如初月久而方现。比于何处兴易经求。居士答曰。敬礼阿遮利耶我比在某聚落。彼有长者造一住处。招携四方诸沙门等。并好饮食常为供养。于佛弟子情怀渴仰。邬波难陀闻已便念。若更有余黑钵之类闻此语者。当在我前至彼住处。我今宜可责彼居士勿使语人。告曰居士。汝常谓我不习禅思不勤读诵。恒念衣食以自活耶。居士便念。世间多贪不知厌足。邬波难陀是当一数。此闻我告尚起讥嫌。况复诸余大德之类。闻我此说重责何疑。于是默然不复陈告。时邬波难陀见长者去。往语六众苾刍曰。具寿。我等何能久受辛苦于此居住。诸人告曰。大德颇有好消息耶。答言。具寿亦有多少邬陀夷曰。消息如何。邬波难陀曰。于某聚落有一长者。以信施心造一住处。并以饮食供养四方沙门婆罗门。无碍受用。宜可共行受其供养。诸人问曰。岂可六人悉皆往彼。报言。并去理亦何伤。即六人俱行诣彼聚落。时露形外道共相谓曰。我等宜应暂出观化。必有好处移就彼方。便留一人令其看守。余皆悉去。

是时六众渐次游行到彼聚落。至长者家。既相见已告长者曰。愿无病长寿。长者问曰。仁等是何。答曰。是佛世尊声闻弟子。长者告曰。善来圣者我比翘心愿见佛众。仁今得至。深称本怀。我有宿心造一住处。并设饮食。意为四方沙门婆罗门等作停止处。仁今可住。六众报曰。彼处颇有床座卧褥被枕以不。答曰先无。六众曰。彼若无者岂地上坐耶。长者即送诸床座并以褥席。是时六人往彼舍中。时一外道见而告曰。汝沙门释子何故辄来。此舍非是汝等住处。报言。外道非汝住处。是何言欤。汝若默者得容且住。若更出言必见治罚。外道便念。此有六人我唯单己。谁能共彼以相御敌。勿令见辱宜当走避。六人日日恒于长者家食。后时长者有缘须往余处。白六众曰。我有少缘诣某聚落。仁当如旧于我舍中受其供养。至我回还长者即告家人曰。汝等如常供养圣者。至我回还勿令阙乏。长者便去。六众如常受食。时邬陀夷报邬波难陀曰。谁能默然无语于长时中依他轨范。宜当

显露作自威仪。邬波难陀曰。斯亦善哉。时诸女人来授饮食。邬陀夷告难陀邬波难陀曰。汝等观此美女。眼耳口鼻腰髀手足悉皆端正真堪受用。女人闻已各并着惭潜居室内。待其食了取器而去。长者事了回还至家。问家人曰。汝等自我去来供养福田无亏乏不。家人报曰。何用如是恶福田耶。长者问曰。何出粗言。女人答曰。比见痴狂调弄舞乐之流出粗鄙言。无如仁家福田所出之语。长者曰。彼作何事。答曰。此出鄙言。调弄倡优所未曾说。我等闻已惭耻疚怀。长者便念。凡是女人乐观男子。露形之类遂彼染心。由此因缘情生爱乐。沙门释子轨式端严衣服覆形。女人不乐。即便告曰。外道露形汝等乐见。沙门覆体情不欲观。其妻报曰。若不信者当令自验。长者便念。我试自观察其虚实。数日停住告六众曰。圣者我尚有事暂须出行。仁等如常可受供给。即于密室潜形窥觇。六众时至就其食处。长者之妻躬自授食。六众同前出言调戏。可观此女面首端正眉目纤长。形仪合度实堪爱念。长者闻已作如是念。如妇女言非福田也。我今不应顿绝供给。宜设方便令其自去。及至明日减其一饼。阐陀告难陀邬波难陀。今朝饼果何意疏薄。难陀曰。具寿我于日日持其残饼布施贫儿。从今已去不复当与。至第二日更除一饼。阿说迦曰。具寿今朝饼果全见空疏。邬波难陀曰。我比食竟钵有余饼。从今已去无复遗余。如是渐减。乃至但有赤饼醋浆以充其食。补奈伐素曰。具寿。饮食既尽。我等可行。邬陀夷曰。具寿。既绝望心。今应行矣。未去之顷。时语彼防守外道曰。我等好食断绝事由于汝。汝可出去。彼便出外游行。逢见诸余先出外道。问曰。仁等比来四出求觅。颇得多少好门徒不。诸人告曰。令汝看守因何出行。答曰。彼驱出我。问是何人。曰是沙门释子。问曰。现有几人。答曰。唯有六人。外道议曰。我等六十岂可不能禁六人耶。打令熟手驱之令出。时彼上座告诸人曰。我今共去至彼舍中。我若发声道作事时。汝等诸人十人捉一。好打令熟曳出村隅。作此平章共入村内。上座告曰。我等先当见彼长者。既至彼已问其安不。寻便问曰。长者仁之住处本为于谁。答曰。我造住处无准的心。在中住者供给饮食。外道曰。长者中平意无偏党。即俱至常住处。问言。汝沙门释子此非住处。宜应急出。勿更居停。若不出者与汝毒手。邬波难陀闻而告曰。拔发外道出无义言。沙门释子此非住处。若非我者岂属汝耶。时彼露形怒而告曰。汝等作事。时诸外道十人捉一。即便打搭。难陀告曰。具寿各各自当护其眼耳。无令损瞎为同梵行者所嗤。告外道曰。行者可打肩膊及以腰胯。时诸外道打棒疲劳手足皆困。遂便停歇。阐陀告曰。诸具寿次我作事。时彼六人俱有大力。展右手时扑五外道。次舒左手复倒五人。或以锡杖或以手足。拳打脚蹴恣意熟捶。邬陀夷曰。诸具寿当护本罪。莫使命断。勿令我等得波罗市迦。既熟打已悉皆推出。诸婆罗门等见已相告。汝观释子共外道斗。必定天神当下大雨。是时六众驱外道已。诃说迦曰。诸具寿我今战胜不。辱僧徒宜可俱行诣室罗伐。尔时南方有一外道论师。名

邬陀夷。是卢迦臾多说无后世为求论议来至室罗伐城。入逝多林。诣尊者了教憍陈如处作如是语。苾刍我曾师边受少学业。欲于仁处共立论端。时尊者憍陈如报言。婆罗门诸乐论议者。汝可共论。此之言谈非我所爱。时婆罗门遍皆至彼诸大德所。尊者马胜。尊者贤善。尊者大名。尊者名称。尊者圆满。尊者无垢。尊者牛王。尊者妙臂等。既至其所求申论议。皆如尊者憍陈如不共言论。次至具寿舍利子所作如是语。苾刍我前曾习少多学业。欲于仁处共立论端。时舍利子闻其语已作如是念。试观此人有善根不。即便观见有少善根。虽有善根缘在谁处。即观此人与我相属。复更思念。更有如斯有情之类。因观论议能受化不。观知更有彼受化者。何时当集。知至第七日皆来集会。即于是日少立论宗。尚留余义。于六日中悉皆如是。至第七日四远咸闻。南方论师是无后世外道。来至于此。与舍利子共相击论竟无胜负。时有百千万亿有情。皆生喜乐。或有先世善根之所警觉咸来集会。时舍利子知众既集。观时复至。即以深法伏彼外道令使无言。时彼外道既被屈已。起敬信心。合掌恭敬作如是白。大德我愿于善说法律而为出家。并受圆具成苾刍性。于世尊所而修梵行。时舍利子即与出家。并受圆具教其法式。彼便专心自励断诸烦恼证阿罗汉。三明六通具八解脱。得如实知我生已尽。梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手撝空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。是时大众咸生希有作如是言。诸人当知。此大论师人无敌者。今舍利子以无碍辩令其降伏。与授学处证阿罗汉果。诸来大众敬信倍常。时舍利子。知诸大众意乐随眠界性差别。当机说法。遂令十二亿有情。或证煖顶忍法世第一法。或得预流果乃至出家。获得阿罗汉果。时诸大众或发声闻心。或发独觉心。或发无上大菩提心者。皆于三宝深生敬信。时舍利子。于日初分摧彼外道。于食后时六众苾刍从彼聚落来至给园。时诸苾刍既相见已告言。善来具寿。比者隔阔。从何处来。报言。从某处大聚落来。诸人告曰。仁等薄福不睹大事。近舍利子。降伏南方论师外道。令其舍俗得阿罗汉。巨亿徒众获果发心。

尔时六众闻是语已报言。诸具寿此未希有。何以故。其舍利子是第二大法将。助佛转法轮。伏一外道何足可称。假令舍利子被他屈时。尚有大师共相救济。未为奇特。我等所作实成希有。以我六人降六十外道。苾刍问曰。以何明术。难陀报曰。纯用棒术。又问曰。说何法义。答曰。以身说法。问曰。为当并死为命存耶。答曰。当时命在。至于今日死活宁知。时诸苾刍。具问知已各生嫌贱。云何苾刍作极恶事。理应羞耻。而更因斯反生骄逸。时诸苾刍。以此因缘具白世尊。尔时世尊。集诸苾刍问六众曰。汝等实作如是不端严事损我法耶。白言实尔大德。世尊种种呵责。广说如前。乃至为制学处应如是说。

若复苾刍于外道住处得经一宿一食。若更受者波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。时彼信心居士。还持商货到前聚落。至旧长者店上安置。长者犹尚供养露形。还令使来唤彼居士。共为随喜与福田食。居士闻已便作是念。我试往观。多是世尊声闻弟子。于彼见已仍是外道露形无有羞耻。居士不能对面有所言说。默尔而住。露形食已从座而去。时彼长者报居士曰。好田好种广说如前。胜上田者。谓是世尊声闻弟子。长者闻已作如是语。知识莫道彼字。我不愿闻。何况欲见。问曰彼已来耶。答曰已来。又问是何人。答言六众。居士曰。彼至于此作何事耶。长者具报其事。居士曰。汝往大海收假琉璃。长者曰。岂复世尊有好弟子。居士曰有。长者曰。彼字何等。答曰。谓舍利子大目干连等。仁若见者必起殊胜信敬之心。获希有事。长者曰。彼若来者我当供养。居士便念。我若还彼当白世尊。时彼居士交易既了。更取余货还室罗伐城。安货物已往诣佛所。顶礼佛足白佛言。世尊于某聚落有一长者。彼为四方沙门婆罗门等造一住处。若有来者施其饮食。于佛弟子情怀钦慕。善哉世尊为愍彼故。令苾刍往遂彼信心。世尊尔时默然许之。是时居士知佛许已礼辞而去。尔时世尊作如是念。谁于长者及其眷属并诸人众有宿缘耶。即便观知。唯舍利子于彼有缘。能令受化。告舍利子曰。汝可往某聚落度彼长者及其眷属并诸人众。时舍利子从佛闻已。即奉佛教将五百苾刍。以为围绕诣彼聚落。既至彼已。便于长者施食之处而为停息。长者闻有尊者舍利子。将五百徒众来至住处。即便往诣舍利子所。顶礼双足在一面坐。时舍利子为彼长者宣说妙法。示教利喜默然而住。

时彼长者即从座起。整衣左肩合掌稽首。白言。大德并诸大众。明就我家哀受微供。时舍利子默然受之。长者见舍利子默然受已。礼足而去。即于其夜具办种种上妙饮食。至天明已。敷设座席安大水瓶。即命使者往白舍利子及诸大众。饮食已办。幸愿知时。时舍利子于日初分着衣持钵。并诸大众诣长者家就座而坐。时彼长者见众坐定。自手行食悉令饱满。时舍利子知众食已澡漱复讫。便收钵器。是时长者自持小席。于上座前合掌而坐。白舍利子曰。大德当为说法。时舍利子报长者曰。若乐闻法者。可于广博显敞之处多敷座席。击鼓唱令普告诸人。仁等若乐闻妙法者。明当总集听。大德舍利子宣扬法义。作如是语教长者已。为彼长者随时咒愿说伽他曰。

所为布施者　　必获其义利
若为乐故施　　后必得安乐

如是等颂。教以福利资及存亡。普为有情离障解脱。为咒愿已从座而去。然此长者于大聚落中最为称首。如尊者教。遂于空地多敷座席。击鼓宣令咸皆告知。明日尊者法将舍利子为说妙法。若仁等乐闻

咸皆普集。当希见谛不于生死久没轮回。时尊者舍利子至明日已。于小食时与诸僧众。就法场处升座而坐。无量百千大众云集。诸有情辈皆生喜乐。或有先世善根之所警觉令乐听法。时舍利子知诸大众意乐。随眠界性差别。称机说法。遂令彼长者并诸眷属及百千有情。得四善根获四胜果。于三菩提随缘发趣。于三宝处敬信弥隆。时舍利子久为说法背发风劳。复为佛先制戒。时过不食。时彼长者请舍利子及大众曰。愿于我舍留神久住。当以四事共相供给。时舍利子报长者曰。以汝为缘佛为苾刍当制学处。我今欲去。

尔时舍利子。身带风疾断食饥虚。将诸大众诣室罗伐。既至彼已。时诸苾刍问舍利子弟子曰。善来具寿行李安不报言。有安不安。彼问何故。答曰。我邬波驮耶广为济度。斯成安乐。然说法时久。背缠风疾。一日不食遂涉长途。此不安乐。时诸苾刍闻是事已以缘白佛。佛言。听诸苾刍应畜偃带以自安息。又施食处应除病缘。尔时世尊。赞持戒者如前广说。告诸苾刍。前是创制此是随开。应如是说。若复苾刍于外道住处得经一宿一食。除病因缘。若过者波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。于外道住处者。谓彼施主以其住处先与外道。此处应受一食。除病因缘者。若有病缘过食无犯。若无病者过食得堕罪。余并同前。此中犯相其事云何。若苾刍于别住处已受一食。若更经宿得恶作罪。若受食者便得堕罪。若于此宿余处受食。宿时恶作食时无犯。若于余处宿此处食。宿时无过食得堕罪。若余处宿余处食。暂来此者无犯。若此处所是多人共作。或施主见留。或是亲族造此住处。过食无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

过三钵受食学处第三十三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时北方有大商主。来至此城郭外停止。六众闻之共相告曰。难陀邬波难陀。我闻北方有大商主。来至此城郭外停息。我今暂往就彼相看。必有容者少多劝化。难陀报曰。此亦善哉。即便俱往。自相告曰。彼诸商人若唤我等食者。应可报云。我有饮食且得充济。若施衣者是要所须。既到彼已问言。商主自远而至不疲劳耶。答言。圣者劳此相问。六众曰必有容者暂可听法。时彼商主恭敬合掌即便听法。既闻法已商人请曰。圣者可于此食。答言。贤首我自充济不劳辛苦。便于他日更复相看为其说法。商主殷勤请其受食。复还报曰。我不须食。后于异时商人议曰。此处乏草。当向某村逐草放牧。即将牛马往诣彼方。是时六众明日还去。就彼商人欲为说法。既至彼已不见商人。怀忧而住。时有人来问言。大德何故忧愁。邬波难陀曰。此有商人是我相识资货丰赡。不见告辞舍

我而去。报言。圣者彼非全去。为此乏草暂往某村。逐草放牧兼卖货物。不久还来。邬波难陀曰。愿汝无病长寿。作是语已即往彼村。遥见商人说伽他曰。

边方险路不应往　　设令去者勿居停
非但处所不堪行　　彼人勿共为亲友
山险居人初见好　　如金揩石创鲜明
中方居者则不然　　始终不动如山岳

时诸商人闻此语已。答圣者曰。何因致恨苦见讥诮六众曰。贤首已与仁等略申情义。废我善品频为说法。何不言别遂即私来。答言。圣者非我长来。随草故尔。如其归日还至室罗伐城。相与告别。阐陀曰。贤首更可暂来听我说法。时彼诸人即共敬礼。各取卑座坐而听法。为说法已。商主曰。圣者可于此食。答曰不须。时彼商主告诸人曰。仁等数请受食皆言不须。岂非圣者乏少衣服。仁等宜应随己所有以衣奉施诸人报曰。斯亦善哉遂便人人各以一张上好毛緂持用奉施。阐陀便与咒愿。此之施物福利无边。邬陀夷既得物已告言。贤首汝比频频请我受食。今可将来。是何供养。时彼商人即持饼果罗列目前。邬陀夷便舒大钵报言。贤首可着此中。商主意念。此钵绝大。若与满者可足六人充一中食。即盛以满钵奉邬陀夷。时马胜苾刍复更舒钵。还与满钵。乃至六人悉皆舒钵。商人俯仰咸并与之。所有路粮无不罄尽。乃至釜中饮食亦用相供。时诸商人告苾刍曰。圣者我所现作多少路粮。并皆罄尽。时诸商人报苾刍曰。我欲令人相逐往至城中更觅路粮。仁当看买回还之日幸给援人。勿使中途致遭贼盗。难陀报曰。当为汝看。时彼商人遣人随去。既至寺已马胜报曰。贤首可为我作如是事业。随言为作。寻复告言。为作此事。如是展转至日将暮。告言。男子汝可归还。时彼使人出城而去。途经险处为贼所劫。既入营中。诸人问曰。路粮何似。报言。几将失命。宁有路粮。问曰。岂不圣者与汝援人。答曰。准理即是彼令贼劫。问其何故。答曰。彼至寺中令我作务。凭看市易总不言及。至日将暮方遣出城。由此夜行遂遭贼劫。时诸商人闻是语已咸共讥嫌。此诸释子失沙门行。云何委寄反被相欺。此是缘起尚未制戒。

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有一长者。娶妻未久便诞一女。眇其右目。后渐长大。同年女伴皆并娉人唯此一女眇目无相。其年虽大人无娶者。于此城内复有居士。于同望族娶女为妻。未经多时妻遂身死。更娶第二亦复身亡。如是乃至第七娶妻。悉皆身死。时人并皆唤为妨妇。即因此事以立其名。时妨妇长者更欲娶妻人皆不与。作如是语。我今岂可令女死耶。我不能与。复求寡妇欲娶为妻。彼便告曰。我于己命岂不吝惜入汝舍乎。时彼长者求妻不得。躬

自营劳检校家事。后于异时有旧知识。来至其家。见其作务告曰。仁何所为。答曰。我营家事。彼便告曰。何意仁令自知家务。曰已娶七妇皆悉身亡。无第二人可知家业。友人报曰。何不求余。答言。比日虽求人不见与。皆云我岂不惜女耶。娉向汝家令其早死。若如是者何不更求诸余寡妇。长者具以事答。虽求寡妇亦不肯来。知友曰。某家有女。眇其右目。何不见求。答曰。彼亦不与。知友曰。试往求之。或容相许。是时长者便诣彼家。至已问家长曰。比得安不。彼问。何意得来。答曰。欲求娶仁女。问曰。何女。答曰。眇右目者。父曰。随意为婚。问曰。欲取何日。父曰。某日吉辰。可得成礼。既见许已欢喜而去。还至家中待其吉日。时彼知友既劝喻已作如是念。我令知友觅眇目女共为婚媾。是所不应。彼有恶相勿令至舍妨我知识。时彼知友作是念已。诣长者所问曰。得眇目女不。答言。求得。是时知友说伽他曰。

波罗舍条将净齿　　若人头向西出眠
眇右目女娶为妻　　此亦能亏天帝释
两恶相逢必有损　　譬如刀石共相投
夫妇皆是妨害人　　若娶定当遭死事

说是语已报长者曰。女眇右目是妨不疑。仁若娶者恐遭夭丧。宜可弃之。我有一妹。比者孀居。若相应者共为偶匹。长者曰。已有言交不可即弃。宜设方便勿失彼情。知识曰善。时眇目父母。欲至吉辰即为营办种种会设。六众苾刍共彼长者先是相识。六众便于小食时着衣持钵入城乞食。至长者家见其营造奇妙饼食。难陀问曰。姊妹作何节会。其母报曰。圣者。仁外甥女欲娉他宗。将至吉辰为斯营办。难陀答曰。姊妹。我于今日得尝少多不。母曰。圣者。此是仁物。岂待他授。难陀报曰。余时惠施自是常途。今日珍羞且与多少。时彼妇女禀性宽恕。遂将饼食尽授六人。既受得已即为咒愿。无病长寿。从舍而出。时彼长者来见饼无。问言。何故。妇曰。有福田来。我皆持施。仁今可往报彼夫家。更待他辰别为营办。长者报曰。彼定不肯延至他日。且先嫁女。后设宗亲。妇曰。彼既妨妻。谁当与女。令待余日一时总费。长者既受妇劝便向夫家。报言。贤首。我家营办所拟宗亲。六众福田并皆持去。现未能办。可待后时。其人报曰。已卜吉辰不能移转。若依旧日我娶为妻。若更在后必当见弃。长者还家以言告妇。妇曰。彼多妨妻。谁卒与女。留至他日方共交婚。妇即渐办饼食遂过先期。夫家闻已。遂娶知友之妹孀居寡妇以为妻室。其妇饼食既办。更令长者往命成婚。报夫家曰。我饼食皆办。可为亲礼。彼人答曰。前期既过我不须女。长者发怒引至官司。断官准理。长者不如。还报其妇。妇便大哭。我女久居今始欲嫁。事缘六众弃不成婚。邻伍闻之共生嫌贱。六众苾刍失沙门法坏清净众。令成婚女为夫所弃。诸

苾刍闻以缘白佛。佛便集众问彼六人。呵责同前。乃至为制学处。应如是说。

若复众多苾刍往俗家中。有净信婆罗门居士。殷勤请与饼麨。苾刍须者应两三钵受。若过受者波逸底迦。既受得已还至住处。若有苾刍应共分食。此是时。

若复苾刍者谓六众也。过二已去。名曰众多。俗家谓白衣家婆罗门等。往者谓到其所。净信者。谓信三宝深心归敬殷勤者谓心至极。请者谓发言延。请麨饼者谓所施食。须者谓情乐也。两三钵者钵有三种。谓上中下。上者谓受摩揭陀国二升米饭。中者谓受一升半米饭。小者谓受一升米饭。应两三钵受者。指其限齐。还至住处者谓至寺中。若有苾刍应共分食者。谓与同梵行者共相分布。若过受得波逸底迦者。释罪如前。此中犯相其事云何。若苾刍以三大钵受他食时。得恶作罪。若吞啖者得波逸底迦。若以二大钵一中钵受他食时。同得恶作罪。吞啖之时得波逸底迦。若以二大钵一小钵受他食时。得恶作罪。吞啖之时得波逸底迦。若以二中钵一大钵受他食时。得罪轻重同前。要而言之。若苾刍乃至取他食时。过四升半米饭分量已上。皆得波逸底迦。若取一大钵一中钵一小钵。或惟二大。或二中一小。或二小一大。或二小一中。或三中。或三小等。此皆无犯。又若施主任取多少者。取亦无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十六

足食学处第三十四

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。告诸苾刍曰。我为一坐食时常得少欲无病。起居轻利气力康强安乐而住。汝等亦应为一坐食。由一坐食故亦得少欲无病。起居轻利气力康强安乐而住。如佛所说。一坐食时有如是功德。时诸苾刍皆一坐食。然正食时见阿遮利耶。邬波驮耶。及余耆宿。来至其处即便离座。既离座已将为足食。更不敢食。由少食故颜色痿黄身体羸瘦。世尊见已知而故问阿难陀。我一坐食乃至得安乐住。教诸苾刍亦一坐食得安乐住。何故诸苾刍颜色痿黄身体羸瘦。阿难陀白佛言。世尊。如佛所说。我一坐食得安乐住。汝等亦应为一坐食得安乐住。时诸苾刍如佛所教为一坐食。正啖食时见二师来及诸尊宿。即起离座。既离座已将为足食。更不敢食。由少食故颜色痿黄身体羸瘦。佛告阿难陀。若苾刍食时。乃至未足已来随意饱食。若受食已更不应起。如佛所教。乃至未足已来随意饱食。若受食已更不应起者。时诸苾刍随得多少羹菜之类。及食熟豆。即谓足食。起已更不敢食。由此因缘身皆瘦损。世尊见已问阿难陀

曰。我教诸苾刍。凡欲食时行盐已去乃至未足已来随意饱食。若受食已更不应起。何故诸苾刍身体羸瘦不能充悦。时阿难陀即以上缘具白世尊。乃至身体羸瘦不能充悦。世尊以是因缘告阿难陀曰。有五种珂但尼食。(是嚼啮义也)若食不成足食。云何为五。谓一根二茎三叶四花五果。食此五时不成足食。有五种蒲缮尼食。(是含啖义也)食成足食。云何为五。一饭二麦豆饭三麨四肉五饼。啖此五时名为足食。若苾刍先食五种嚼食。后时得食五种啖食。若先食五种啖食。更不应食五种嚼食。若更食者得越法罪。如世尊说五种嚼食不名足食。五种啖食名足食者。时诸苾刍所受得食才食少许。有缘起已。即谓成足更不敢食。身皆瘦损。世尊见已知而故问阿难陀曰。我说五种嚼食不成足食。五种啖食方是足食。皆令饱食。何意苾刍身形瘦损。阿难陀白佛言。如佛所说五种嚼食不名足食。五种啖食是足食者。时诸苾刍所受得食才食少许。有缘起已。即谓成足更不敢食。由是因缘身形损瘦。佛告阿难陀。有五因缘方成足食。复有五缘不成足食。云何五缘成足食一知是食。二知有授食人。三知受得而食。四知遮食。五知舍威仪。云何知食。谓知是五嚼食五啖食。云何知有授食人。谓知女男半择迦等。云何知受得而食。谓二五食从他受得而食。云何知遮食。谓遮二五食云何知舍威仪。谓于此坐舍之而起。具此五缘名为足食。云何五种不名足食。谓知非是食。知无授人。知受得未食。知不遮食。知未离座。是名五种不足食。复有五种足食。云何为五。一是清净食。二少有不净食相杂。三非恶触食。四少有恶触食相杂。五舍其本座。是名五种足食。复有五种不名足食。云何为五。一是不清净食。二多有不净食相杂。三恶触食。四多有恶触食相杂。五未离本座。是谓五种不名足食。复有五种足食。云何为五。谓见行食者与食之时。苾刍报云。我不须。或云去。或云休。或云已足食。或云已了。斯五皆是决断不取无余之言。作此语时即名足食。复有五种不足食。云何为五。谓见行食者与食之时。苾刍报云。我且未须。或云且去。或云且休或云且待食。或云且待了。斯五皆是未为决断有余之言。作此语时不名足食。如世尊说苾刍不应饱足。食已更复受食。时六众苾刍随足未足更复啖食。少欲苾刍闻之嫌耻作如是语。云何苾刍违佛所教。随足不足更受而食。即以此缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。问答知实。广说如上种种呵责。告诸苾刍。乃至十利故为制学处。应如是说。

若复苾刍足食竟更食者波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。时有长者。请佛及僧就舍而食。有众多苾刍身婴病苦。其瞻病人亦去就食。既自食已。并为病者持食而归。时诸病人不能尽食。瞻病之人自足食已更不敢食。复无求寂净人可与令食。便将残食并弃一边。便成大聚。时诸乌鸟竞来啖食。遂致諠声。尔时世尊闻其声已。知而故问阿难陀曰。此之乌鸟因何作声。阿难陀白佛言。世尊。今日长者请

佛及僧于舍受食。于此住处多病苾刍。时看病人为持食来。其病苾刍不能食尽。看病之人自足食已更不敢食。复无求寂净人可与。将所残食弃在寺外。便成大聚。遂有乌鸟竞来啖食。因致諠声。世尊闻斯语已便作是念。我今宜可为诸苾刍得安乐住故。及彼施主得受用福故。听作余食法食。告阿难陀。我今听诸苾刍作余食法随意而食。如佛所言听作余食法食。时诸苾刍不知云何作余食法。即以此缘往白世尊。世尊告曰。若有苾刍已足食竟。更有施主与五嚼五啖美好余食。时诸苾刍情希欲食者。彼苾刍应净洗手。受取其食可诣彼现食。苾刍未离座者。当前而立作如是语。具寿存念。我苾刍某甲已饱满足食竟。更复得此珂但尼食蒲缮尼食等。情希更食。具寿当与我作余食法。时彼苾刍即应为作余食法。食二三口已告曰。可去此是汝物。随意当食。时彼苾刍既作法已。持向一边任意饱食。若苾刍既足食已。情希更食不作余法而食者。得越法罪。

有五因缘。不成作余食法。云何为五。谓住界外。或远处障处或居背后。或在傍边。或所对人已离本座。此皆不成作余食法。有五因缘。成作余食法。云何为五。谓同一界内。在相近无障处。非背后。非傍边。其所对人亦非离座。此成作余食法。复有五缘。不成作余食法。云何为五。谓在界外。或远障处。或不以器盛。或手不持捧。或所对者已离本座此不名为作余食法。有五因缘。成作余食法。云何为五。谓同一界内。在相近无障处。或以器盛。或手物持捧。其所对者未离本座。此乃名为作余食法。若其一人作余食法已。有众多苾刍来共食者。悉皆无犯。勿致疑惑。尔时世尊赞叹持戒及敬重戒者。为诸苾刍说随顺法。告诸苾刍曰。前是创制。此是随开。为诸苾刍重制学处应如是说。

若复苾刍足食竟。不作余食法更食者。波逸底迦。若复苾刍者谓六众也。余义如上。足食竟者。谓饱食已离其本座。不作余食法者。谓不持二五等食对他作法。更食者谓是吞咽。此中犯相其事云何。若苾刍足食足食想及疑。皆得堕罪。不足食足食想及疑。得恶作罪。不足食不足食想。足食不足想。无犯。尔时邬波离白佛言。世尊。食何等粥名为足食。佛告邬波离若粥新熟竖匙不倒。或指等钩画其迹不灭。食此粥时名为足食。大德。食何等麨名为足食。佛言。若初和水搅时竖匙不倒。或五指钩其迹不灭。食此糗时名为足食。又邬波离。凡是薄粥薄糗皆非足食。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

劝他足食学处第三十五

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有一长者。娶妻既

久竟无男女。所有亲戚亦并丧亡。家道日贫年将衰迈。报其妇曰。贤首。我今年老。不复更能营办生业。欲舍俗务。而为出家。其妇报曰。必有信心可随意去。长者遂去至逝多林。见一年少苾刍就礼足已。白言。大德。我欲出家。唯愿慈悲随我所欲。苾刍答曰。我今年少不应为人作出家事。长者曰。我今创来至大德所。幸愿将导指授余人。得遂本心为出家事。时少年苾刍有亲教师。常修寂定住空林野。便将长者往诣师处。礼足已白言。邬波驮耶。此善男子欲于善说法律而为出家。愿亲教师与其出家并授圆具。慈愍故。时亲教师报弟子曰。具寿。我无容暇。如世尊说。宁作屠儿常为杀害。不与他出家。受圆具已而不教授。弟子白言。愿亲教师与其出家并受圆具。我当教授读诵作业。师闻是语便许可之即问难法知清净已。遂与出家并受圆具。告言贤首。此是汝阿遮利耶。汝当就其受诸学业。所有进止并须咨问。时阿遮利耶教彼读诵及诸事业。时老弟子年既衰迈不能记忆。数有所犯。其教授师频令长跪发露罪咎。时老弟子作如是念。此阿遮利耶日日令我当前长跪说其罪过。作何方便令彼对我长跪说过。时有长者。请佛及僧就舍而食。尔时世尊着衣持钵。将诸大众诣长者家。饭食讫为彼长者说妙法已。并诸大众从座而去。时教授师与老弟子相随而出。往亲识家。到已。主人白言。圣者可食。苾刍曰。我已食讫。长者曰。若如是者日时未过。随意持去。作余食法慈愍食之。师问老者曰。汝欲得不。答言。欲得。即持二分至寺外池边。时教授师报老弟子曰。汝为滤水为作余食法耶。老弟子曰。我作余食法。师便取水。彼即入寺诣未足食苾刍处。便将已分作余食法。师分不作。师取水已来入寺中。问言。具寿。作余食法未。报言。已作。即便取食。师既食已。老者白言。愿见容许。欲诘犯事。报言。随意。老者曰师今有罪应如法悔。师曰。我不见罪。答曰。不作余食法食。报言。具寿。我岂不问汝作余食法未汝云已作。何意食已方云不作。答曰。我分已作。非阿遮利耶分。师曰。具寿。我实无罪。准斯道理汝当有过。即以此事告诸苾刍。苾刍闻已共生嫌贱作如是语。云何苾刍知余食不作余食法。故令他食。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊以缘集苾刍众。问答因缘广如上说。乃至云何苾刍知食未作余食法故令他食。世尊种种呵责已。告诸苾刍乃至为十利故。制其学处。应如是说。

若复苾刍知他苾刍足食竟。不作余食法劝令更食。告言。具寿。当啖此食。以此因缘欲使他犯生忧恼者。波逸底迦。

若复苾刍者谓老苾刍。余义如上。知者或自觉知或因他告。他苾刍者谓此法中人。足食竟者谓饱食已。不作余食法者。谓不对于人他不取食。劝者谓遣更食。以此为缘欲令他犯。结罪释义并广如前。此中犯相其事云何。若苾刍知他足食不作余食法劝他令食此可啖嚼者。

波逸底迦。又无犯者。广说如前。

别众食学处第三十六

佛在王舍城羯阑铎迦池竹林园中。尔时提婆达多与众多苾刍。在近寺处。别众而食。少欲苾刍共生嫌耻。云何苾刍于近寺处别众而食。以此因缘具白世尊。世尊集苾刍众。问答因缘广说如上。乃至云何苾刍别众而食。世尊种种呵责已。为十利故。与诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍别众食者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。时有众多苾刍身婴疾苦。有一医人来至寺中。诸苾刍问言。贤首。此苾刍染患。请说方药。报言。圣者。当服如是如是药。兼与小食。病苾刍曰。谁能施与。医曰。我能施与。苾刍曰。一切僧伽悉能施不。报言。非诸僧伽。仁病当与。答曰。世尊制戒不许别众食。医曰仁之大师常有慈悲。缘斯事故必当开许。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊告曰。除病因缘。又诸苾刍为窣睹波事及营众事。身生疲极随处偃卧废修善品。时有信心长者。入寺见已。问言。圣者。佛之教法务在精勤。何故昼眠不修善业。苾刍报曰。贤首。我身饥乏。长者报曰。何不小食。答曰。贤首。谁当与我。报言。我与。苾刍报曰。一切僧伽悉能施不。报曰。非诸僧伽。仁困当与。答曰。世尊制戒不许别众食。长者报曰。仁之大师常有慈愍。缘斯事故必当听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言。除作因缘。又诸苾刍与商旅同行至一聚落乞食。时至报诸人曰。贤首。暂时为住。我欲入村乞少饮食。商人曰。圣者。此处险途多诸贼盗。可随我去。我当与食。苾刍曰。一切僧伽悉能施不。答曰。不能。或可随力与二三四等。苾刍曰。世尊制戒不许别众。时诸苾刍并皆绝食。广说如前。乃至。佛言。除道行时。

又诸苾刍附船而去。人间游行次至一村。时诸苾刍报船人曰。暂时为住。我欲入村乞求饮食。船人报曰。此处河险多有贼盗。可宜共去。我与仁食。苾刍报曰。为一为众。答曰。我不能多。或与三四五等。苾刍报曰。世尊制戒不许别众食。时诸苾刍皆一日绝食。以缘白佛。佛言。除船行时。如世尊说五年六年应作顶髻。大会时有无量苾刍总集。有净信居士等。别请苾刍曰。圣者来食。苾刍报曰。为一为总。居士报曰。我不及众。但可二十三十随力供养。答曰。贤首。世尊制戒不许别食。时诸苾刍以缘白佛。佛言。除大施会时。

尔时影胜王未得见谛。以竹林园施露形外道。及生净信得见谛已。遂废外道奉施佛僧而为受用。时影胜王舅在外道中出家。王白僧曰。此是我舅。愿且留住。乃至过失未生任其住止。若过起者当遣出

去。王自供食。时诸苾刍于初后夜警觉思惟。外道见已起敬信心。报苾刍曰。我与苾刍食。苾刍曰善。为一为众。答曰。我不能多。我之饮食从王处来。或十或二十。事容得济。苾刍报曰。世尊不许别众食。苾刍白佛。佛言。除沙门施食时。尔时世尊赞叹少欲及尊重戒者。为说法已告诸苾刍。前是创制。此是随开。我今为制学处。应如是说。若复苾刍别众食者。除余时。波逸底迦。余时者。病时作时道行时船行时大众食时沙门施食时。此是时。

若复苾刍者谓提婆达多。余义如上。别众食者谓别别而食。除余时者谓除别时。病时者。于一食时不能安坐。作时者。或窣睹波或是众事。下至扫地大如席许。或时涂拭如牛卧处。道行时者。若行半驿或一驿往来。船行时者。若附他船或半驿一驿。大会者。谓多人聚集。沙门者。谓佛法外诸外道类亦名沙门。以彼劳身求道故。此是随开。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍于同界内作同界想及疑。为别众食。得波逸底迦。若在界外作界内想疑。得恶作罪。若在界外作界外想。及在界内为界外想者。无犯。凡言住处。有二种。一根本住处。二院外住处。若于本处苾刍食时。应问院外苾刍同来食不。若不问而食者。得恶作罪。若院外苾刍食时。应问本处苾刍来同食不。若不问知。四人同食者。得波逸底迦。若三人食一人不食。若三圆具一未圆具食。皆无犯。若以食送彼。乃至盐一匕或草叶一握。与彼众处食。皆无犯。或时施主作如是语。但来入者我皆与食。或时施主造别房施云于我房中住者我皆与食。斯亦无过。又无犯者谓最初犯人。余如上说。

非时食学处第三十七

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时大目干连。与十七众出家并受圆具。以小邬波离为首。悉皆少壮。于小食时着衣持钵入城乞食。女人之行以贪爱为首。时有众多少年女人。见十七众年少苾刍持钵乞食。即皆以手捶胸。作如是语。此诸苾刍从小至大。劳母养育曾无报德。便舍出家。有何果利何不生已。将土填口弃之坑堑。时十七众闻斯语已咸生愧耻。共相谓曰。我今宁可绝粒忍饥。不复巡家闻他恶说。各归寺所断食而住。乃至食力未尽已来修诸善品。食力既尽悉皆偃卧。时邬波难陀见而问曰。汝十七众。食是他物。腹岂他耶。云何饱食而卧不修善品。彼言。大德。谁饱食耶。答是汝等。时十七众即以上事告知。邬波难陀闻已默去。是时有诸俗侣。在园林中游戏欢宴。日已过中。时十七众亦至园内。于众人前自摩其腹。说伽他曰。

佛说美妙语　　遍满于世间
苦中无越饥　　斯言最为实

诸人见已问言。圣者欲得食耶。答曰。欲得。诸人以好饮食而持与之。彼皆饱食。既饱满已各还本所。两两相随高声诵习。时邬波难陀闻诵习声。来至其所问言。汝十七众。何故今时发起精进。高声诵习倍异于常。十七众答曰。岂不曾闻世尊有说。若心欢乐者能演于法义。邬波难陀曰。汝于今日得好食耶。答言。于彼园中得饱足食。邬波难陀曰。向我问汝云并饥虚。何故今时乃云饱足。岂可汝等非时食耶。答曰。午前不得中后不餐。岂我忍饥而取命过。少欲苾刍闻生嫌耻共作是语。云何苾刍非时而食。以此因缘具白世尊。世尊即便集苾刍众。问答缘起广说如上。乃至云何苾刍非时而食。世尊种种呵责。告诸苾刍。为十利故制其学处。应如是说。

若复苾刍非时食者。波逸底迦。

若复苾刍者谓十七众。余义如上。言非时者有其二种。一谓过中已去。二谓明相未出已来。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍非时非时想及疑食者波逸底迦。若时非时想及疑食得恶作罪。若时作时想非时时想无犯。又无犯者谓最初犯人。余如上说。

食曾触食学处第三十八

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿哥罗常法如是每居村邑。于小食时着衣持钵。入村邑中次第乞食。威仪详审防护诸根善安念住。若得食时是湿饭者以钵受之。若是干饭置钵巾内。既得食已所有湿饭当日食之。干饭晒曝举之瓮内。若遇风寒阴雨。即以暖水润渍用充其食。既饱食已。便受静虑解脱等持等至微妙之乐。诸佛常法安住世间。于时时中往捺洛迦傍生饿鬼人天诸趣。及山林河涧停尸之所。或苾刍住处而为观察。此中因缘为观住处。尔时世尊便往具寿哥罗所住之房。见晒干饭。告阿难陀曰。今此晒者是谁干饭。时阿难陀具以哥罗乞食之事如前广说。乃至受微妙乐。佛告阿难陀。颇有苾刍食曾触食耶。阿难陀白佛言有。世尊集众种种呵责。嫌毁不寂静。赞知足行。告诸苾刍曰。我今为诸苾刍制其学处。应如是说。若复苾刍食曾经触食者。波逸底迦。

若复苾刍者谓哥罗苾刍。余义如上。曾经触者有二种触。一谓中前受过午触。二谓过午受过更触。若苾刍知是曾触食。不作法而重吞咽者。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍于曾触食作曾触想。及疑食者波逸底迦。若非曾触作曾触想疑。得恶作罪。若非触非触想。或触作非触想。无犯。佛言。若诸苾刍曾所触钵未好净洗。若小钵若匙。若铜盏若安盐器。而用饮用食者。皆得波逸底迦罪。若手触钵袋若拭巾锡杖。若户钥及锁。如是等物。若触捉已不净洗手。捉余饮食

乃至果等。吞咽之时皆得波逸底迦罪。若苾刍欲饮水时不净洗口。吞咽之时得恶作罪。若以澡豆土等清净澡漱者无犯。又无犯者谓最初犯人。余如上说。

不受食学处第三十九

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时具寿大哥罗苾刍。于一切时常用深摩舍那处钵(谓是弃死尸处旧云尸陀者讹也)着深摩舍那处衣。食深摩舍那处食。受用深摩舍那处卧具。云何深摩舍那钵。若有人死弃在野田。时诸亲族以瓦瓯钵而为祭器。时大哥罗取以充钵。云何死人衣。是诸亲族以衣赠死弃之田野。时大哥罗取以浣染缝刺为衣。云何死人食。是诸亲族以五团食祭飨亡灵。时大哥罗取而充食。云何死人卧具。此大哥罗常在尸处而为眠卧。是谓尸林钵衣食卧具也。若人多死时。大哥罗身体肥盛。不复数往城中乞食。若无人死时。大哥罗身形羸瘦。数往城中巡门乞食。时守门者作心记念。大哥罗苾刍若人多死身则肥盛。若死人少身便羸瘦。岂非圣者大哥罗食死人肉耶。时此城中有一婆罗门。娶妻未久便诞一女。女既长大父遂身亡。时诸亲族具严丧礼。送至尸林焚已归舍。其妻及女哭在一边。时大哥罗看烧死尸。时女见已告其母曰。今此圣者大哥罗犹如瞎乌。守尸而住。时有人闻来告苾刍。苾刍白佛。佛言。彼婆罗门女。自为损害我声闻弟子德若妙高。作粗恶言共相轻毁。缘斯恶业于五百生中常为瞎乌。时远近人众咸闻。世尊记婆罗门女于五百生中常为瞎乌。其母闻已作如是语。佛记我女五百生内常为瞎乌。何苦之甚。母即将女往世尊所。礼佛足已白佛言。世尊。唯愿慈悲恕此小女。缘无识故。非毒害心辄出此言。愿见容舍。世尊告曰。岂我为恶咒令彼受耶。由此女子轻心粗语堕傍生中。若重恶心当堕地狱。女人闻已从座而去。时城中人见守门者云。具寿大哥罗食死人肉。复闻小女所出恶言。诸人即便作如是语。我等宜应往尸林所看。具寿大哥罗云食死人其事虚实。复共议曰。我等如何得知虚实。可令一人作死人状。诸人共舁至尸林处。遂遣一人为死尸相。其人报曰。岂欲令彼食我肉耶。诸人报曰。汝不须忧我当相护。时彼即便作死人像。以黄姜油遍体涂拭。卧在床上安祭食五团。共舁出城向尸林所。时大哥罗入城乞食。见舁尸出便作是念。我今回去食此五团。何假巡门辛苦求乞。时佯死人见苾刍回告诸人曰。大哥罗来必欲食我。诸人报曰。我共相护汝不须忧。即便舁至尸林置之于地。各入丛薄伺彼苾刍。有一野干欲向尸处食彼五团。时大哥罗便作是念。忽此野干啖其祭食。令我一日受其饥饿。即便疾去驱彼野干。时佯死人见苾刍来遂便大叫。吃我吃我。时彼诸人各执棒杖来至其所。告苾刍曰。圣者。汝着大仙服舍俗出家。而更于今作重恶业。苾刍报曰。我作何事。诸人告曰。汝食人肉。答曰。仁等见我持刀割肉而啖食耶。答言。不见。诸人曰。若如是者何意疾走向死人

边。哥罗报曰。我见野干来餐祭食。此若食者我受饥虚。意欲疾驱更无恶念。诸人报曰。任汝所言随食何物。然声遍城郭。云汝食人。作是语已相随而去告诸苾刍。时诸苾刍闻是语已具白世尊。世尊闻已作如是念。凡诸苾刍由不受食有此过生。是故我今敕诸苾刍。受取应食令他证知故。如佛所教受取方食。诸苾刍不知如何成受。佛言。有五种受。一身与身受。二身与物受。三物与身受。四物与物受。五置地受。云何身与身受。谓他手授以手受取。云何身与物受。谓他以手授以钵受取。云何物与身受。谓他以钵授以手受取。云何物与物受。谓他以钵授以钵受取。云何置地受。汝等苾刍应知。有一边国人多恶贱。乃至父母兄弟姊妹。情多嫌恶不用相近。若苾刍至此国时。可于巷陌乞食之处作小曼荼罗坛。应置钵已在一边住。心缘于钵。有施食者令着钵中。即名为受。又有五种受。或床或座或枯或衣或钵。苾刍应可用心。仰手承其一边。令彼悬放。皆名为受。有五种不成受食。云何为五。谓在界外。或见远处障处。或在傍边。或居背后。或时合手。是谓五种不成受食。有五成受。反上应知。时有净信婆罗门居士。以诸好果供养苾刍。苾刍不受。诸人报曰。若佛未出世。我等皆以外道而为福田。既出世间。我等以仁为福田处。我有所施仁不受者。我等岂可舍善资粮欲行他世。幸愿慈悲为我受取。时诸苾刍以缘白佛。佛言。应为受取作净应食。苾刍不知如何作净。佛言。有五种作净。云何为五。谓火净刀净爪净蔫干净鸟啄净。是谓为五。复有五种作净。谓拔根净手折净截断净劈破净无子净。云何火净。谓以火触着。云何刀净。谓以刀损坏云何爪净。谓以爪甲伤损。云何蔫干净。谓自蔫干不堪为种。云何鸟啄净。谓鸟[此/束]啄损。次五易知。如佛所教作净应食。苾刍即便一一作净。遂至过中不得啖食。佛言。所有果等应为一聚。应以火刀于三四处而触损之。此名为净。如世尊说受果应食。时诸苾刍一一别受。日遂过中。佛言。随食总取不应别受。又僧家净人行果之时。不能均等。佛言。应令求寂行之。此复不均。佛言。应大苾刍受取自行。仍不能均。佛言。应为三等谓上中下。应观好恶均等与之。其行果人所应得分行了方与。或得恶者或可总无。佛言。应先出分便出好者。苾刍见嫌。佛言。彼之二师应为受分。仍得好者便起悔心。佛言。至于座次应为受取。时比座苾刍起而为受。佛言。不应起受。随手及处应为受取。置钵中时果便转去。苾刍更受。佛言。不应更受。随手及处应取食之。手不及处应须更受。苾刍行果时器物重大不能独举。俗人来见。报言。大德。我相助行。苾刍不许。佛言。应可共行。苾刍与俗各执一边。俗人先报苾刍在后。佛言。不应尔。苾刍应先受取。执一边已次令俗人执。后共行之。俗人先放苾刍在后。佛言。不应尔。应苾刍先放俗人在后。苾刍行时。诸苾刍更受而食。佛言。若于苾刍边受得者。即成旧受。若俗人边受得者。便成新受。时有净信施主。以[土*瓦]盛酥密油及沙糖。来施现前僧诸苾刍不肯受。佛言。应受苾刍应行。行时污衣。佛言。应以草

替。若置地时[土*瓦]便转侧佛言。下安支物。行酥蜜已[土*瓦]归本主。彼言。圣者。岂施酥蜜[土*瓦]不施耶。此亦随仁所须受用。苾刍不知得成净不。佛言。应取置深水中渍七八日。待诸鱼鳖唼尽油腻。应与僧家净厨处用。如佛所说受取应食。六众苾刍随受不受取之而食。少欲苾刍见已嫌耻。云何苾刍故违圣教不受而食。以此因缘具白世尊。世尊集诸苾刍问其虚实。广说如前。乃至为诸苾刍。为十利故制其学处。应如是说。

若复苾刍不受食。举着口中而啖咽者。波逸底迦。如是世尊为制学处已。时有阿阑若苾刍。水及齿木无人授与。便舍静处至聚落中。世尊见已知而故问。阿难陀何处阑若苾刍。弃彼住处来入聚落。时阿难陀白佛言。如佛所制不受之物不置口中而为吞咽。为此阑若苾刍水及齿木无人授与。皆来入村求授与人。佛告阿难陀。除水及齿木。时有诸苾刍人间游行。经过险路无人授食。时有菩萨为调伏有情故。现作智马猕猴熊罴。为诸苾刍授其果食。苾刍不受。时诸苾刍回还白佛。佛言。若诸有情知授未授。皆得授食勿致疑心。由此因缘告诸苾刍曰。前是创制。此是随开。应如是说。

若复苾刍不受食。举着口中而啖咽者。除水及齿木。波逸底迦。

若复苾刍者谓大哥罗也。余义如上。不受者谓不从他受得也。食者谓二五等。啖咽者谓吞咽也。除水及齿木者。谓除此物余皆须受。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍不受食作不受想及疑等。二重二轻后二无犯及无犯事广如上说。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德。具寿大哥罗会作何业。常乐住在深摩舍那。依佛出家断除诸惑成阿罗汉。而被谤讟云汝食人。世尊告曰。此大哥罗自所作业。若善若恶。因缘会合果熟之时。还于自身蕴界处受。不于外界地水火风而令成熟。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等善听。于过去世时婆罗痆斯城有一独觉。名曰希尚。依此城外古仙住处而为居止。常有无量百千万亿诸天徒众随遂其后。每入城中须乞食时。常在尸林边。过此弃尸处有一药叉。依止而住食死人肉。若希尚独觉从林过时。由诸天威势此药叉神即便逃避。时诸死尸便被野干狸狗之所食啖。药叉作如是念。此出家者常恼于我。我今宜作不吉祥事令不复来。便以死人手弃彼钵中令诸人见。时此城人皆传恶响。此出家者每食人肉。独觉知已便生是念。勿当令此无识药叉受诸苦报。为怜愍故即于其前踊升虚空。现大神变上出烟焰上流清水。作不思议令生正信。诸异生类见神通时疾能改悔。投身于地如大树

摧。遥礼圣足求哀忏谢作如是语。愿大福田速放身下。我之无识沉恶行泥。幸降慈悲授手相济。时彼圣人即放身下。药叉便于钵中取死人手弃之于外。告城中人曰。非出家者实啖人肉。是我恶心为此诽谤。礼足申谢。我作恶业恼胜福田。勿于当来受大苦报。深心礼敬所有忏谢功德。于未来世富遇胜此无上大师。承事供养当获圣果。佛告诸苾刍。汝等勿生异念。往时药叉者即大哥罗是。由于独觉恶心诽谤彰恶声故。复生悔恨求哀忏谢。由恶业故于五百生中常被恶声之所谤说。由生悔心发誓愿故。得值遇我而为出家。断众烦恼证罗汉果。我胜罗汉百千万亿。得相遭遇恭敬供养心无厌舍。汝等苾刍若作纯黑业得纯黑异熟。若作黑白杂业得杂异熟。若作纯白业得纯白异熟。是故汝等舍余二业当修纯白。如是应修。

后摄颂曰。

常处于尸林　　及以守门者
诸人作佯死　　共观虚实事
受食有五种　　苾刍开自行
险途许畜生　　哥罗缘最后

根本说一切有部毗奈耶卷第三十七

索美食学处第四十

尔时薄伽梵。在释迦住处人间游行。至劫比罗城多根树园。时释子大名。闻佛世尊今来至此多根树园中。即便往诣。既至彼已顶礼佛足在一面坐。佛为说法示教利喜默然而住。时释子大名即从座起。偏露右肩合掌恭敬白佛言。世尊。唯愿慈悲。佛及僧众。明日就舍受我微供。尔时世尊默然而受。时释子大名见佛默然为受请已。礼佛而去。既至舍中告家人曰。佛及僧众新来至此。道路艰辛。汝等宜应具办美食。冀解疲倦。时彼家人既承教已。即于其夜备办种种上妙饮食。时六众苾刍晨朝起已共聚一处。上座难陀告诸人曰。诸具寿。我等宜可诣亲友家观其好不。诸人报曰。如是应行。是时六众共诣俗舍。亲友见之白言。圣者可于此食。六众曰。我等已受释子大名请食。诸人曰。若如是者明当来食。答言尔。时释子大名遣使往白。饮食已办。愿圣知时。尔时世尊并诸大众往大名舍。于所设座就之而坐。大名既见佛僧坐已。即奉种种上妙饮食。大众食讫乃至为其说法。佛及大众从座而去。时释子大名随从佛后既出舍已。绕佛三匝还入舍中。于高楼上修习施观。时彼家人收摄座褥及余食已。是时六众于三十家劝觅食已。更相告曰。日时将至可往请家。既至释子大名舍内。见无坐处复无饮食。阐陀报曰。请佛及僧就舍受供。不见敷座复

无饮食。欲令佛众于一日中而绝食耶。家人报曰。仁岂昼寝不觉他行。佛及僧众食了皆去。阐陀曰看尔意况不与我食。家人报曰。圣者暂住待白家尊。即便入白。六众苾刍今来索食。大名曰。所有残余任与令食。遂命安坐授与饮食。见彼单疏互相告曰。释子大名大张其口。请佛僧众受供家中。如此轻微得请佛僧者。我邬陀夷亦能日日请佛及僧。然此贫穷何所啖嚼。告家人曰。咄男子。汝向某家取好乳来。某家取酪。某家取酥。某家取鱼肉及干脯等。家人即为取来。既饱满已便归寺内。诸苾刍问曰。仁等今朝何处受食。答曰。与仁同处。诸苾刍曰。我不相见。答曰。我在后至。问曰。食何饮食。答曰。乳酪酥肉是事丰盈。诸苾刍曰。我于彼家无如是食。阿说迦曰。彼贫穷人宁有此食。我自从彼亲友之家索来饱食。诸苾刍曰。仁等岂合于白衣家从索如是美好饮食。六众曰。从合不合我已食讫。岂令我等饿腹经宵。少欲苾刍闻是语已共生嫌耻。云何苾刍于白衣家从索如是美好饮食。以缘白佛。佛以此缘集苾刍众。问六众曰。汝诸苾刍如我所说上妙美食。谓乳酪生酥鱼肉干脯如是美食。汝于俗舍而乞食耶。答言。实尔大德。尔时世尊种种呵责。广说如前。告诸苾刍。乃至为十利故。制其学处应如是说。如世尊说上妙饮食。乳酪生酥鱼及肉。若苾刍为已诣他家乞取食者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。时有苾刍身婴患苦。问医人曰。贤首。为我处方冀愈斯疾。医人报曰。圣者宜可饮乳。报言。贤首。谁与我乳。答言。圣者于门徒家乞取当饮。报言。贤首。世尊制戒不许从乞。医曰。由病因缘佛当听许。苾刍以缘白佛。佛言。有病因缘乞好美食者无犯。尔时世尊赞叹持戒及尊重戒者。为说法已。告诸苾刍曰。前是创制此是随开。重为制戒应如是说。

如世尊说上妙饮食。乳酪生酥鱼及肉。若苾刍无病为己诣他家乞取食者。波逸底迦。如世尊说者。谓如来应正等觉。上妙饮食谓乳酪等。无病者谓无病苦。为己者。谓自欲得不为余人。他家者谓四姓等。乞取者谓乞觅也。食者谓吞咽也。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍无病乞美食无病而食。乞时恶作。食便堕罪。苾刍无病时乞有病而食。乞时恶作。食时无犯。苾刍有病时乞无病而食。乞时无犯。食时堕罪。若有病乞有病食无犯。若苾刍入村乞食至彼门前。女人见已持饭而出。苾刍若须余物者。勿受其饭默然而住。女人问曰。圣者欲何所须。作此言时即是表其随情所欲。苾刍须者即可随觅。此无有犯。又若施主见苾刍时报言。圣者有所须者随意当索。苾刍随觅何物。皆无有犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

第五摄颂曰。

虫水二食舍　　无服往观军

两夜觌游兵　　打拟覆粗过

受用虫水学处第四十一

佛在憍闪毗国瞿师罗园。尔时阐陀苾刍用有虫水。时诸苾刍见而告曰。具寿阐陀。何因故心用有虫水。阐陀报曰。此水内虫谁数付我。诸余盎瓮江河池沼。四大海水何不往耶。自生自死于我何过。少欲苾刍闻是语已。共生嫌耻作如是语。云何苾刍知水有虫故心受用。时诸苾刍以此因缘具白世尊。世尊以此因缘集苾刍众。问其实不。广说如上。世尊种种呵责已。告诸苾刍。乃至为十利故。制其学处应如是说。

若复苾刍知水有虫受用者。波逸底迦。

若复苾刍者谓阐陀。余义如上。知者或自知或他告。水有虫者虫有二种。一谓才观即见。二罗漉方见。水谓诸水。用水有二。一谓内受用。二谓外受用。云何内受用。谓是内身所有受用。洗浴饮啖或嚼齿木。或洗手足。云何外受用。谓于身外所有受用。谓洗濯衣钵。若浣染衣。若洒地。若牛粪涂拭等。波逸底迦。释义如上。此中犯相其事云何。苾刍用虫水作有虫想及疑。皆得波逸底迦。若水无虫作有虫想。疑得恶作罪。余二无犯。若苾刍知麨蜜糖油醋水浆及醋乳酪饼果等有虫而受用者。皆得堕罪。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

知有食家强坐学处第四十二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时具寿邬陀夷。解俗法术预知他事。时邬陀夷晨朝着衣持钵入城乞食。时此城中有一卖香少年。初为婚娶。至香铺所才始开铺便生邪念。欲还舍内与妇交欢。还闭香铺时邬陀夷见而生念。自余诸铺今始开张。此一少年何因掩闭。即以他心道术而观察之。知其欲归共妇欢戏。我今宜可废彼欲情。即在少年前往其宅内。就座而坐。告彼妇曰。汝来此坐我为说法。妇便敬礼听受法义。正说法时少年来至。告其妇曰。汝宜取食与圣者邬陀夷令其归寺。时邬陀夷报少年曰。贤首。我废善品来汝宅中。令增信心为汝说法。汝不乐听欲何所为。即强唤坐令其听法。既久听已欲念便歇。邬陀夷知已从座而去。时彼少年极生嫌贱作如是语。云何苾刍知他俗人有欲乐意。故相恼乱使失望心。令于己妻不得自在。此则何有沙门之法。少欲苾刍闻是语已咸生嫌耻。

云何苾刍知有食家强为住止。即以此缘具白世尊。世尊以此因缘

集苾刍众。具问邬陀夷。广说如上。世尊种种呵责已。告诸苾刍。乃至为十利故。制其学处应如是说。

若复苾刍知有食家强安坐者。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。知义如上。有食者男以女为食。女以男为食。更相爱故。名之为食。家者谓四姓等。强者谓他不许强纵自心。坐者谓放身而坐。结罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍知他男女有欲意。强于家中而坐者。得波逸底迦。若知无欲心者无犯。又无犯者。谓最初犯人。具如上说。

知有食家强立学处第四十三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时具寿邬陀夷晨朝乞食。见卖香少年初为婚娶。开闭香铺染念归家。邬陀夷见已前诣其舍。广说如前。邬陀夷既入舍已。于户扇后藏蔽其身。家有婢使。见苾刍默尔无言。时彼少年从市归家。捉其妇臂牵至屏处欲行非法。其婢报曰。家主此户扇后有尊者邬陀夷。少年闻已作色而住。报其婢曰。圣者邬陀夷在自房中。修习诸定受三摩地乐。因何至此。便观户扇后见邬陀夷。欲情遂歇。作如是语。云何苾刍失沙门法。来至俗家屏处强立。令他俗人于自妻室不得自在。少欲苾刍闻是语已共生嫌贱。以此因缘具白世尊。世尊即便集诸苾刍。问答同前。世尊种种呵责已。告诸苾刍。乃至为十利故。制其学处应如是说。

若复苾刍知有食家屏处强立者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。释此戒相广说同前。但屏立为异。余并可知。乃至痛恼所缠。

与无衣外道男女食学处第四十四

佛在王舍城羯阑铎迦池竹林园中。时此城内有诸商人。来诣佛所顶礼双足在一面坐。尔时世尊为诸商人说微妙法。示教利喜默然而住。时诸商人既闻法已深心欢喜。礼佛而去。复诣具寿阿难陀所。礼已而坐。尊者为说法要。乃至默然而住。时诸商人既闻法已。即从坐起白言。大德。世尊于此夏安居了当向何处。阿难陀曰。人等自可往问世尊。商人答曰。世尊大师威德严重。我等何敢辄有咨问。时阿难陀报商人曰。我亦见佛威德尊重。岂能专辄有所咨白。商人曰。大德阿难陀若不问者。云何得知如来大师三月夏了欲向某处。阿难陀曰。由观相貌及以言说。方知世尊欲向某处。商人问曰。观何相貌及何言说。得知如来欲向某处。阿难陀曰。若望彼方而坐嚼齿木者。此是相

貌。若赞彼方人物者。此是言说。商人复问。比者世尊向何方处而嚼齿木。复于何处赞叹其人。阿难陀曰。近者世尊向憍萨罗而嚼齿木。赞叹室罗伐城所有人物。时诸商人闻是语已。知佛世尊不久当向室罗伐城。礼足而去。时诸商人。即便收觅入室罗伐城所有贿货。

尔时世尊三月夏了。命阿难陀曰。汝可告诸苾刍。世尊今欲往憍萨罗人间游行。若有情愿随逐如来出行者。应可料理衣服。时阿难陀奉佛教已。告诸苾刍。如前具说。乃至料理衣服。时诸商人闻阿难陀告苾刍众。世尊欲往憍萨罗国室罗伐城。时彼商人往诣佛所。礼双足已在一面坐。尔时世尊为诸商人宣说妙法。示教利喜默然而住。商人皆起稽首合掌白佛言。世尊。我闻如来欲往室罗伐城。经游道路所须四事。佛及僧众我悉供养。唯愿慈悲为我哀受。于时世尊默然为受。时诸商人见佛受已。礼佛而去。便诣尊者阿难陀所。礼已白言。大德。世尊一日可行几许。阿难陀曰。犹如轮王。复问。轮王之法日行几多。答曰。两踰缮那。时诸商人准当程路每两踰缮那安置所须。于日初分供佛及僧。食既了已商人前去。如是准置乃至室罗伐城。尔时世尊将诸大众随路而行。自寂静故寂静围绕。阿罗汉阿罗汉围绕。如是等广说如前。往室罗伐。时商旅内有露形外道。亦与随行。于时外道每于行路为饥渴所逼。作如是念。我今云何得设方便免斯饥苦。便作是念。应投释子共为徒伴可免饥虚。虽涉长途而不劳倦。即诣苾刍所白言。圣者。仁之大师性爱美好。常以金犁而为耕种。许仁等弟子受百味食着千金衣。上妙房舍价直一亿。由斯仁等于现在世得安乐住。命终之后必定生天当得解脱。我之大师性爱粗恶。麻滓之犁亦不耕种。令我弟子拔发露形。乞食人间寝居鞕地。由斯我等于现在世身常受苦。命终之后生地狱中久沦苦海。时诸苾刍闻是语已便作是念。此之外道有信敬心。告言。外道。汝今情乐苾刍所有。钵食之余而能食不。外道闻已遂生念曰。苾刍残食我不餐者。必当饥虚受饿而死。报苾刍言。圣者。我能食之。苾刍答曰。众僧食时汝于见处随意而住。苾刍当以钵中余食见惠于汝。答言。极善。便持大铜瓯随教而住。时诸苾刍。既并食已。各持残食授与露形。饼果之类填满其器。时彼外道得满器已。持之出外。于其门首。商主见怪问曰。谁以饼果见惠于仁。答商主曰。汝之所重为福田者。我与彼类而作福田。彼以饼果见赠于我。商主闻已语外道曰。苾刍于汝起慈悲心持以相遗。汝今乃说为彼福田。此非善事。若其世尊闻此语者。必缘斯事为诸苾刍制立学处。外道闻已情怀愧色。报商人曰。向是戏言勿以为意。即便辞去。于时有别商旅从室罗伐城来。彼商旅中有一露形外道。彼既见此问言。仁于行路有道粮不。答言。有。问曰从何而得。答曰。有秃居士为我济办。时彼外道怒而告曰。汝不知恩。蒙彼惠给得免饥虚。乃出粗言云秃居士。然我见彼释子苾刍数有五百。获阿罗汉入般涅槃。我等群类外道之中。颇曾见有一涅槃不。作是语已说伽他曰。

云何汝身不陷地　　云何舌不百片裂
云何诸神见此事　　不以霹雳破汝身
野干每食师子残　　而常有念害师子
十力圣众以食济　　汝今见骂不知恩
彼定证得一切智　　于友非友心平等
汝等外道可恶人　　尚亦相依蒙济给
若人不识恩与义　　当知此类不如狗
狗于人处解施恩　　汝似恶蛇常吐毒

时彼露形外道说伽他已舍之而去。此是缘起尚未制戒。尔时世尊。于憍萨罗国人间游行。渐至室罗伐城。时此城中于一园处有五百女人。依此园林捻劫贝线以自活命。时诸女人。见佛世尊三十二相八十种好。诸功德法悉皆显现。身如火聚放大光明。亦如金轮映发灯炬。尊重徐进如移宝山。又如金幢庄以杂宝。光明清净智无所畏。时诸女人既见佛已心大欢喜。譬如有人于十二年中勤修妙定。忽然通悟心生悦乐。如贫穷人遇珍宝藏。如无子人获得子息。如求王者得灌顶位。女人欢喜复过于此。时诸女人便诣佛所。顶礼佛足退坐一面。尔时世尊。为彼女人演说妙法。示教利喜。既说法已默然而住。时诸女人更相谓曰。若佛世尊入王城已。暂求礼敬亦无由得。我等宜可即于今时。请佛及僧为受微供。作是议已俱从座起。各礼佛足白佛言。唯愿世尊及苾刍众。明当受我所设供养。于时世尊默然而受。时诸女人见佛受已辞佛而去。诸女即便诣尊者阿难陀所。礼足已白言。王子。供佛僧众可费几多。阿难陀曰。可用五百金钱。时彼女人各留一钱以充供直。作如是语。王子。我等贫人无有器具及诸座席。唯愿王子。为办供设及诸所须。我等至时手自行食。阿难陀报曰。我当为作。时诸女人留钱而去。时给孤独长者闻佛世尊游化至此。往诣佛所礼佛足已在一面坐。佛为说法乃至默然而住。是时长者即从座起。整衣左肩合掌恭敬。而白佛言。唯愿世尊及苾刍众。明当就舍受我微供。世尊告曰。长者我已受彼五百女人明日请食。长者闻已心生随喜礼佛而去。时给孤独长者次往具寿阿难陀所。致敬礼足在一面坐。见彼金钱问言。尊者此是谁物。答曰。有五百女人留此金钱。明当请佛及僧一中供养。仁可持此金钱更添己物。营造妙供明日持来。长者于是持钱而去。既至家中更添己物。营办上供送至给园。时阿难陀遣使报诸女曰。营办既了可来行食。诸女俱至白阿难陀。仁是我等真善知识。幸见慈愍自手助我供佛及僧。时阿难陀即共行食。有二女人。一老一少。少是露形外道。来从乞食诸女报曰。此是王子之供。时露形女诣阿难陀从乞饮食。白言。王子。我等饥乏。愿惠余餐阿难陀曰。坐与汝食彼二便坐时阿难陀授食之时。不善观察饼有相黏。老者与一。少者得二。于时老者既食饼已。问少者曰。汝得几饼。报云得二。老者曰。王子与我一饼。汝便得二。定知于汝心生爱念。当自严饰。少者

曰。勿作是语。今此王子弃上宫闱出家厌俗。脱屣尘劳如捐涕唾。岂当于我垢秽容仪而生顾盻。老母曰。汝岂不知。凡诸丈夫于女人处爱乐不同。观斯意况似求于汝。时少欲苾刍闻是说已。各生嫌耻作如是语。云何苾刍自手与诸露形外道。及余外道男女。饮食饼果之类。时诸苾刍即以此缘具白世尊。世尊因此集苾刍众。广说如前。问答呵责。种种方便赞寂静行毁不寂静。告诸苾刍。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍自手授与无衣外道。及余外道男女食者。波逸底迦。

若复苾刍者谓阿难陀。自手等者。谓以手授食。食义同前。无衣者谓是露形之俦。及余杂类外道。皆得波逸底迦。余义如上。此中犯相其事云何。若诸苾刍自手与诸外道男女食者。皆得堕罪。若是亲族。或是病人。与者无犯。或欲以食因缘除彼恶见与亦无犯。又无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

观军学处第四十五

佛在室罗筏城逝多林给孤独园。时憍萨罗国边隅反叛。胜光大王令一大将领兵征伐。其军至彼遂被他降。如是再三皆被他破。是时大将归白王曰。叛者兵强王师力弱。自非大王亲临无由降伏。愿王整旆除彼不臣。时胜光王击鼓宣令敕国人曰。若有解武用者悉可从军。无由放免。若不去者罚五百金钱。时六众苾刍闻兵欲去。共相告曰。难陀邬波难陀。我等宜去观大胜王军士何如。所发四兵堪能战不。便往路所见象军来。难陀问曰。君向何处。答言。圣者。今有边隅不臣。王命我等欲去除其叛逆。难陀报曰。痴人。如此象军岂能降彼。我观汝象其状如猪。边隅大象形如山岳。看汝形势有去无归。汝可暂还与宗亲取别。以苣胜水共相祭祀方可从军。时彼诸人闻此语已。情怀不乐在一边住。次见马军来。邬波难陀问曰。君向何处。答言。圣者。今有边方不奉王命。我等欲去征彼不臣。报曰。痴人。如此马军岂能降彼。我观汝马状如钝牛。边隅之马其形若象。看汝形势有去无归。汝可还家。广如上说。次见车军来。六众见已问答同前。报曰。痴人。如此车军岂能降彼。我观汝车形状朽坏。彼车牢固形若峰楼。汝可还家。广如上说。次见步军来。六众见已问答同前。报曰。痴人。我观汝等兵士如缚草为人。彼之兵众如勇健药叉。汝可还家。广如上说。时胜光王整军后至。见兵不进问曰。汝等军士何故不行。白言。大王。我等奉命出征恐成不利。今秃沙门披割坏服出无义言。令我忧恼。王问是谁。答曰。圣者六众。王曰。彼是豪贵沙门随情出语。君等宜去不应采录。时胜光王便作是念。勿使沙门数相恼乱。命使者曰。汝今可往诣世尊所。顶礼足已当传我言。敬问世尊。少病少恼起

居轻利气力调适女乐行不。复传我语。唯愿大德为诸圣众。少有忆念为制学处。勿令苾刍往观军阵。时彼使人既奉王教往诣佛所。礼佛足已在一面立。白言。世尊。胜光大王故遣我来。礼世尊足敬问世尊。少病少恼起居轻利气力调适安乐行不。尔时世尊告使者曰。胜光大王得安乐不。汝身健不。使者曰。王有启白。今诸圣众来观军阵。极相扰恼。唯愿世尊少有忆念为制学处。勿令苾刍往观军阵。尔时世尊闻使语已默然而许。时彼使者知佛许已礼足而去。世尊以此因缘集苾刍众。问六众曰。汝等实往观整装军耶。答言。实尔。世尊即便种种呵责。广说如前。乃至为十利故。与诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍往观整装军者。波逸底迦。若复苾刍者谓是六众。余义如上。整装军者。谓将欲战整带甲胄装束军仪。有一类军谓唯有象有二类军谓兼以马。有三类军谓兼以车。有四类军谓兼以步。往观者谓向其处。结罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍观整装军者。得波逸底迦。若苾刍为行乞食路见军来。或时寺近大路。或军入寺。或苾刍为王所唤。或夫人太子大臣及诸人等所请。设见军时。并皆无犯。若见军时不应说其好恶。又八难缘随一现前。见亦无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

军中过二宿学处第四十六

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时憍萨罗国边隅叛逆。王命讨罚同前被破。大臣白王。广说乃至罚钱五百。于时大王亲帅军旅自往边城。至彼合围尚未降伏。大臣白王曰。给孤独长者有大福力。彼若来者或可归降。王曰。此亦善哉。应与敕书命来至此。令使赍敕至长者处。长者奉敕顶戴而受。白世尊已寻诣王营。虽在军中彼仍不伏。时给孤长者身形羸瘦。时王见已问言。长者。岂可长者忆男女耶。长者答曰。不思男女但思圣众。时胜光王即便以书白诸僧众。今有少缘欲见圣众。使往众内宣王敕书。大众闻已即遣行筹。诸老宿苾刍作如是语。我年朽老不复堪行。其少年者亦云不堪。我岂至彼为他添瓶取水耶。为王说法我等不解。空往何益。时彼六众共相告曰。难陀邬波难陀。今既大师住世。我等亦存。无上正法广流化世。若大师涅槃弟子随灭。所有正教悉亦沦亡。我等今时幸有余力。于圣教辕当牵莫倦。遂即取筹赴王军所。既至彼已为王说法。王大欢喜。夫人太子及大臣等悉为说法。咸皆欣庆。王命诸将曰。好整军兵共破边贼。六众闻已即相告曰。我等岂能多日作他威仪。今可作自仪式随意而住。可共观彼大胜王所整军兵其状何似。便诣路所见象军来。告军人曰。君欲何为。报曰。欲战。告曰。汝等此象其状若猪。如何欲战。便捉象牙扑之于地。见马兵来。同前问答。此马如牛。即便捉尾掷置一边。见车兵来。云此破车。即便捉轴拔之路左。见步兵来。云如草人。便扼其

项掷之军外。时彼四兵既见陵辱无可奈何。各在一边怀忧而住。王仗后至问言。卿等何故不行。军人答曰。大王当知。我等岂能降伏叛逆。今秃沙门以恶身语极相折辱。王曰。是谁。答云。六众。王曰。卿等宜战。彼是豪贵沙门无劳采录。时胜光王便作是念。勿彼圣者数相恼乱。命使者曰。汝持我语往世尊处。如前广说。唯愿世尊为诸圣众少有忆念制其学处。勿复更令久住军内。使者便去。如前广说。问起居已辞佛而去尔时世尊以此因缘集苾刍众。问答同前。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍有因缘往军中应齐二夜。若过宿者波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。有缘者。谓是王等乃至众庶所有请唤。军中者。谓军兵欲战。四兵如前。齐二夜者。二夜应宿过此不应。若过宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。若诸苾刍至军中过二夜而止宿者皆得波逸底迦。若其王等请留住宿及八难事。过宿无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

扰乱军兵学处第四十七

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。同前边隅叛逆。王师既去令命给孤长者。遣使白众。对众行筹。六众取筹。乃至为其说法咸皆喜庆。王整军兵将欲出战。六众共行观兵何似为勇为怯。遂于险林之处预先藏伏。四兵欲至便作叫声。所有军师逃走惊怖。六众就问。君等何惊。答言。贼城兵出。我等逃窜。六众报曰。非是贼来。是我笑耳。若彼贼城知汝怯弱者。每于日日绳系汝颈牵入城中。我欲为汝安布军阵必望得胜。诸人许可便与象军。见小象时云此何所用。便扑一边。次与马军。见患脚马此何所用。捉尾弃却。次与车军。见有旧车此何所用。即便捉轴弃在一边。次与步军。见[仁-二＋達]额人云秃头人此何所用。便扼其项弃在一边舍之而去。时诸四兵既被辱已。各在一边怀忧而住。王仗既至问诸人曰。何不布阵。诸人答曰。臣等何有情赖欲布兵军求决胜事。王问何故。广答如前。乃至彼是豪贵苾刍。言何采录。卿等宜应自布军阵。王作是念。勿令六众更为扰恼。我今宜可白世尊知。便命使者敬问世尊。述起居事已白佛言。世尊。六众苾刍久宿军中扰动兵众。唯愿世尊少有忆念为制学处。令诸圣众虽过二夜在军中宿。勿观军士共相扰乱。使受王语往世尊处。皆悉白知。世尊默许。使去之后。佛集僧众问答呵责如前广说。乃至我观十利。为诸苾刍制立学处应如是说。

若复苾刍在军中经二宿。观整装军见先旗兵及看布阵者。波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。过二宿者谓过二日二夜。整装军者。谓将欲战往布阵处。旗者有四种。一师子旗。二大牛旗。三鲸鱼旗。四金翅鸟旗。兵有四种。谓象马车步。阵有四种。一槊刃势。二车辕势。三半月势。四鹏翼势。若观此等军阵之时。苾刍便得波逸底迦罪。此中犯相其事云何。若苾刍二夜在军中。若观四兵未着甲胄未执杖者。得恶作罪。若观整装者得波逸底迦。若其王等请留住者及八难事。见亦无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

打苾刍学处第四十八

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。大目干连与十七众出家并受圆具。此十七众咸皆亲近六众苾刍共为狎习。时邬陀夷报言。汝等可来作如是如是事业。彼便答曰。仁等岂复是我亲教师轨范师耶。所有处分我不能作。时邬陀夷便搭一人报云。痴物汝等更复作何事业不受我言。时十七人悉皆仰倒啼泣。而言打我。诸苾刍见已问邬陀夷曰。何故打彼少年。答曰。我唯打一。十七皆倒高声啼泣。苾刍问曰。彼唯打一何故总啼。报言。上座若不总啼皆被打搭。少欲苾刍闻是事已。各生嫌贱作如是语。云何苾刍以嗔恚心打他苾刍。以此因缘往白世尊。世尊由此集苾刍众。问答呵责。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍嗔恚故不喜打苾刍者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。嗔者谓恚缠心起忿恼时。打者谓打搭也。苾刍者。谓此法中人已受圆具。释罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍以内身分。或以外物。或两俱兼。云何内身。苾刍以嗔恚心。若以一指打苾刍时。得一堕罪。若二得二。乃至以五指打时得五堕罪。若以拳肘头肩胯膝乃至足指。皆得堕罪。是谓内身。云何外物。苾刍心嗔恚心将细草莛。或以箭簳及余器具乃至枣核。或掬芥子遥打掷他。随一着时皆得堕罪。是谓外物。云何二俱。若苾刍手执刀杖打击前人。及余种种兵器之类。乃至帚莛树叶。随所著处皆得堕罪。是谓二俱。若为令彼怖。或为成就咒术打搭前人。此皆无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十八

拟手向苾刍学处第四十九

尔时薄伽梵。在室罗伐城住逝多林给孤独园。时具寿大目干连与十七众出家并受圆具。广说如前。令其执作。彼不随教。时邬陀夷即便嗔忿。努手向一。彼十七人一时皆倒高声啼泣。余苾刍问其故。何

因嗔一十七俱倒。答曰。我若不俱倒地恐皆被打。苾刍嫌贱以事白佛。佛便呵责。乃至我观十利。为制学处应如是说。

若复苾刍嗔恚故不喜拟手向苾刍者。波逸底迦。

若复苾刍等者事并同前。言拟手者谓举手拟他。释罪同前。此中犯相其事云何。有内外俱。内谓苾刍努其一指拟苾刍时。得一堕罪。乃至五指得五堕罪。或以拳肘从头至足。准事如前。是谓为内。外者将草莛等掷拟前人。如上广说。俱者谓手执杖等以拟前人。皆得堕罪。若为利益令彼恐怖。或复欲令咒术成就努拟前人。并皆无犯。又无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

覆藏他罪学处第五十

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍与他出家。并受圆具而为共住。时诸弟子若未知彼是恶行人。悉皆承事亲近供养。后既知已便舍而去。与善苾刍共相狎习。然为敬佛教故每日三时亲为敬礼。其难陀苾刍有亲弟子。名曰达摩彼未知师是恶行者。与之共住。后既知已舍之而去。与善苾刍同居。敬佛教故每日三时常来礼谒。因白师曰。邬波驮耶存念。我今请白。欲向寺园闲静之处随情作业。难陀报曰。尔当谨慎。邬波难陀闻是语已报达摩曰。汝持我座共尔俱行。达摩白言。岂阿遮利耶亦于昼日诣闲林处而逐静耶。邬波难陀曰。痴人汝意谓我心常散乱无所了知。何静虑门我不通解。达摩答曰。我实不敢作此思惟。但问轨范师向昼日游处不。是时达摩便持彼座。往昼游处置一树下。即自敛身诣一静处。加趺而坐系念思惟。邬波难陀随后而至。达摩遥见白言。大师。彼处树下已安座讫。宜当就彼安静而住。时邬波难陀即便往彼就座而坐。衣覆头面敛念思惟心不能安。还从座起周回四顾。见一女人毁篱欲入。邬波难陀遥唤达摩曰。达摩。汝今知不。有人毁篱。达摩报曰。阿遮利耶幸可思念逝多林经。邬波难陀曰。痴人。汝今方解依经而住。汝岂不闻世尊之教。于僧祇物不应舍弃。我今自往遮彼女人。即从座起。既至彼已。问言。少女。何意毁篱。女人便笑。时邬波难陀染心遂起。即便捉臂遍抱女身。鸣[口*(一/巾)]其口舍之而去。往达摩所问言。汝何所见。答曰。唯除交会余事皆见。邬波难陀曰。具寿。虽知汝见勿告余人。报言。大师。乃至未见。善苾刍来我终不说。邬波难陀曰。汝亲教师有鄙恶事。我当覆盖。汝见我过不藏护耶。达摩曰。大师。知他有粗恶罪共相覆护。如此之事我当先说。达摩便去告诸苾刍。诸少欲者闻生嫌贱。举以白佛。佛集苾刍。乃至我观十利。为制学处应如是说。

若复苾刍知他苾刍有粗恶罪覆藏者波逸底迦。

若复苾刍者邬波难陀。余义如上。知义亦如上。苾刍者谓是难陀。粗恶罪者有二种。谓波罗市迦罪。僧伽伐尸沙罪。何故此二名为粗恶。自体及因皆粗弊可恶。故言粗恶。覆藏者谓掩蔽也。释罪同前。此中犯相其事云何。若复苾刍见苾刍犯他胜罪时。作心覆藏乃至明相未出已来。得恶作罪。明相出已便得堕罪。若覆他残罪事亦同此。若苾刍见苾刍犯波逸底迦罪时。作心覆藏乃至明相未出已来。得恶作罪。明相出已亦得恶作。如是别悔法乃至恶作罪。覆藏亦尔。若说罪者恐他与为障碍之事。或为梵行等难。或复缘此令僧破者。覆皆无犯。又无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

第六摄颂曰。

伴恼触火欲　　同眠法非障
未舍求寂染　　收宝极炎时

共至俗家不与食学处第五十一

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。难陀苾刍有弟子。名曰达摩。性怀惭耻于犯追悔。广说如前。乃至重佛教故日别三时就师致礼。时邬波难陀语难陀曰。大德当知。达摩于我先有仇隙。我必对佛僧及余众前。彰其恶响作不饶益事。或令一日绝食受饥。难陀报曰。此之达摩禀性持戒。愧耻为怀追悔在心。曾无有犯。何能与彼作无益事。邬波难陀曰。我今必当令彼无食受饿。难陀闻已便作是念。宁使绝食不可令其漫彰余过。时有长者来请难陀邬波难陀就舍而食。是时难陀报邬波难陀。今日我令达摩绝食。邬波难陀曰。今正是时。达摩时至欲得乞食。便诣师所礼拜合掌白言。邬波驮耶存念。我今欲行乞食。师便报曰。我于今日有一施主。来请我食并弟子一人。汝可与我就彼而食。便白师曰。岂我比来曾随师后受请食耶。邬波难陀闻其语已而告之曰。达摩。我先别闻与今见异。我意谓汝禀性持戒惭愧为怀。遵奉师言情无违逆。岂复本师以不净物而劝于汝。何故汝今见违上命。是时达摩既蒙大德呵责默然而止。复白师曰。我取水罗及乞食钵方从师去。邬波难陀报言。具寿。更复何用水罗钵为。于彼舍中自有净器。其水先滤亦复无虫。即可与我相随而去。是时达摩寻从师后。有一乞食苾刍见而问曰。具寿达摩欲何所适。报言。欲往请处。乞食者报曰。具寿。知量而食。达摩曰。大德。事未可知。为当得食为绝食耶。时乞食者相随而去入室罗伐城。时难陀邬波难陀。与其弟子至一店所。其难陀达摩便住于此。邬波难陀即往施主家。饱足食已还来店上。难陀次往就舍而食。达摩便白邬波难陀曰。阿遮利耶时将欲至。我当行矣。邬波难陀报曰。彼施主家众事皆办。至便啖食。更何所忧。待至临中我当共去。达摩即起以足量影。邬波难陀报达摩曰。痴

人汝言。谓我不护尸罗心常懈慢非时食耶。汝今宜去。若住于此令我不乐。若语若坐无有欢心。不如独住。汝勿居此。达摩念曰。我若持罗及钵来至此者。当行乞食。今既无罗及钵。其欲如何。遂归寺所。乃至食力未尽已来专修善品。及食力衰委胁而卧。时乞食者还至寺中。见达摩卧告曰。具寿达摩。食是他物腹岂他耶。恣意饱餐遂令不能作业。答言。大德。谁餐饱食。报云。岂非今日受他请食。答曰。不食。问言。何故。即以上缘次第陈告。时乞食者告诸苾刍。苾刍闻已各生嫌贱作如是语。云何苾刍故心令他苾刍绝食。以缘白佛。佛集僧众。问答虚实。广说如前。乃至我观十利。制其学处应如是说。若复苾刍语余苾刍作如是语。具寿。共汝诣俗家。当与汝美好饮食令得饱满。彼苾刍至俗家竟不与食。语言。具寿汝去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。作是语时欲令生恼者。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。余苾刍者此法中人。共至俗家者谓四姓家。言美好饮食。谓五嚼食及五啖食。令得饱满者。谓恣意而食。汝去等者是驱遣言。语谓读诵。坐谓禅思。独坐等乐者。明作恼意令彼绝食。以此为缘。不为余事。释罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍故心令他苾刍绝食者。得波逸底迦。若为病缘医遣绝食不与无犯。又无犯者。谓初犯人。如上。

触火学处第五十二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有诸商人。往诣佛所礼双足已。次至阿难陀处问曰。世尊夏了欲向何处。阿难陀具答。广说如前。观其先兆欲向王舍城。商主问知行日多少。即皆预办供设所须。时阿难陀每日常在商主前行。遂见岐路奉待世尊。世尊见已。问言。汝今何故住此不行。阿难陀曰。大德。今此二路。一是直道。多有狮子虎豹恐怖难行。一是曲路。安隐无碍。我今不知欲趣何路。佛告阿难陀。宜取直路。怛他揭多离诸怖畏故。尔时世尊便取直路至一聚落。时聚落中有二童子。在村门戏。一人持鼓。一人执弓。时二童子见世尊来。即便礼足白佛言。世尊。善来善来。因何世尊欲从险道而为游涉。唯愿世尊。勿生恐怖。我等为佛作引导人。一在前行鸣鼓而去。一持弓矢随后而来。世尊见去便作是念。此二童子久植善根今遭遇我。告曰。汝等二人今可归去。如来大师久离怖畏。狮子虎豹何所能为。一人佛前声鼓。一人对佛弹弓。礼佛足已遂还本处。尔时世尊即现微笑。有种种光从口而出。所谓青黄赤白红颇胝色。此之光明或有沉下或复上升。其光下者下至速活地狱黑绳众合。小叫大叫小热大热。阿毗地狱及八寒地狱。光既至彼。若诸有情受炎热者皆得清凉。若处寒冰便获温暖。彼诸有情离苦安乐皆作是言。我与汝等为从地狱死生余处耶。尔时世尊。为欲令彼诸有情类生信喜故。便遣化身

往地狱内。彼见化已咸作是说。我等不于此死而生余处。必是由此希奇大人威德力故。令我身心除苦得乐。既生信已便能消灭地狱诸苦。于人天趣受胜妙身。常为法器能见谛理。其上升者上至四大王众天三十三天夜摩天睹史多天化乐天他化自在天。梵众梵辅大梵。少光无量光光音。少净无量净遍净。无云福生广果无烦无热善见善现色究竟天。所至之处。光中演说苦空无常无我等法。并复说此二伽他曰。

汝当求出离　　于佛教精勤
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常修不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

时彼光明遍照三千大千世界已。还至佛所。若佛世尊说过去事。光从背入。若说未来事。光于胸入。若说地狱事。光从足下入。若说傍生事。光从足跟入。若说饿鬼事。光从足指入。若说人事。光从膝入。若说力轮王事。光从左手掌入。若说转轮王事。光从右手掌入。若说天事。光从脐入。若说声闻事。光从口入。若说独觉事。光从眉间入。若说阿耨多罗三藐三菩提。光从顶入。是时光明绕佛三匝从顶而入。时具寿阿难陀合掌恭敬白佛言。世尊。如来应正等觉。非无因缘熙怡微笑。即说伽他曰。

世尊远离掉憍慢　　于有情中第一尊
降伏烦恼及诸怨　　若无因缘不微笑
如来自证真妙觉　　诸有听者皆乐闻
牟尼最胜愿宣扬　　大众疑心为开决

佛告阿难陀。如是如是。如来应正等觉。非无因缘而现微笑。汝见二童子引导我不。白佛言见。佛告阿难陀。以此善根于当来世十三劫内。不堕恶趣生人天中。于最后身得成无上正等菩提。一名法鼓音如来。二名施无畏如来。尔时世尊说是记已随路而去。至一村隅林中而宿。如佛所说苾刍住处乃至树下。亦应随次共分。时六众苾刍分得一枯树。夜被寒逼以火烧树。于此树中有蛇依止。蛇被烟熏缘枝而上垂身欲下。六众见蛇高声唱言。欲堕欲堕。时诸商人闻是声已咸作斯念。有师子入营跳踯而堕。便大惊怖四向奔走。于时世尊告阿难陀曰。何意商旅四面逃奔。阿难陀白佛言。大德。如佛教敕。凡诸苾刍所在之处。应随长幼而共分之。六众苾刍今宵宿处分得枯树。被寒所逼以火烧树。于此树中有蛇依止。蛇被烟熏缘枝而上放身欲下。六众见蛇高声唱言。欲堕欲堕。时诸商人闻是声已咸作斯念。有师子入营跳踯而堕。便大惊怖四面奔逃。世尊告曰。汝可急去报诸商人。如来在处离师子怖。速命商旅勿复惊惶。时阿难陀奉教告知。诸人咸至。时诸苾刍见是事已悉皆有疑。俱来白佛。大德。何意六众作堕落声惊

诸商旅。世尊因此重为安慰令离忧怖。

佛告阿难陀。非但今日惊怖商旅。乃往古昔已曾恐惧于他。令彼四面逃走。我为安慰令离忧恼。汝等当听。于过去世在彼水侧有频螺果林。于此林中有其六兔。共为知友依止而居。时频螺果熟堕水作声。于时六兔闻果落声。形小志怯。便大惊怖四向逃走。时有野干。见其奔走来问其故。兔曰。我闻水内有非常之声。将非猛兽欲来害我。缘此事故我等逃奔。野干亦走。如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小师子等。各相诘问。闻斯语已悉皆奔窜。去斯不远于山谷中。有一猛师子王依止而住。于时师子见诸兽类惶怖奔驰而问之曰。汝等皆有爪牙勇力何所怖惧。各见惊驰皆悉报言。我闻恶声非常可畏。定有猛兽来害于我。为此惊惶求安靡地。师子报曰。在何处所而作恶声。诸兽答曰。我亦不知何处作声。师子报曰。若未委者君等莫走。我为审观是何声耶。即问虎曰。汝何处闻。答曰。我从豹闻。如是展转问诘至兔。兔云。此之怖声是我亲证。非是传闻。仁等俱来共观声处。于时诸兽咸悉共至频螺林所。兔曰。此是惊怖起处。须臾暂住。还闻果落堕水作声。师子报曰。此是食果非关恐怖。尔时空中有天。见已说伽他曰。

不应闻他语便信　　当须亲自审观察
勿如树果落池中　　山林诸兽皆惊走

汝等苾刍勿生异念。往时师子王者即我身是。往时六兔惊恐诸兽。我已为其作安隐事。六兔者即六众是。今时复缘惊诸商旅。我亦为其作安慰事。尔时世尊为说昔缘。令诸苾刍断疑惑已。告阿难陀曰。汝今可去遍告商人。汝等今日不应先去。如来当在商旅前行。时阿难陀如佛所教具告商旅。汝勿先去。尔时世尊及诸僧众皆在前行。至险林中有师子王欲来害佛。世尊见来便舒右手。于五指头化出五师子。彼闻此气即便奔走。世尊便于四面化为猛火。红焰侵天飞光裂地。八方遍合求避无由。唯见佛边清凉可爱。是时师子便诣佛所顶礼双足。尔时世尊。便以百福庄严众相具足无畏右手摩师子头。告言。贤首。汝于先世已作恶业堕傍生中。复于今时常以害心断他生命活自己身。于此命终还生恶趣。贤首。诸行无常。诸法无我。涅槃寂灭。汝于我所应生信心。于傍生趣深起厌离。时诸苾刍亦以手触师子。师子见触作不忍声。佛告诸苾刍。汝等勿触师子。何以故。猛兽犷烈性难亲附。若辄触者致有损伤。是故汝等莫触师子。若诸苾刍触师子时。得恶作罪。若触石师子草师子。或泥土作及画者。并皆无犯。调师子已佛与苾刍随路而去。时师子王辞佛而住。便作是念。我今不应亲于佛所闻三句法更断他命而活己身。我今宜应要心绝食不复餐啖。凡诸畜类火力增强不堪忍饥。遂便命过生四大王众天。初生天者法尔

有三种念。我于何处死。今于何处生。由何等业招斯异熟。即便自知从畜趣死。今生四大王众天。曾作何业。由于佛边生净信心。时此天子复作是念。我今宜应往诣佛所承事供养。于时天子以天瓔珞庄严其身。以天妙花盛满衣角。过于夜分放大光明来诣佛所。即以天嗢钵花俱牟陀花钵沓摩花分陀利花。布列佛前而为供养。礼佛足已在一面坐。由此天身光明赫奕周遍晃耀。阑若林中悉皆明显。

尔时世尊。随彼天子意乐随眠根性差别。而为说法。能令悟入四真谛理。是时天子既闻法已。即于座上以金刚智杵。摧破二十种萨迦耶见山。得预流果。既见谛已白世尊曰。大德。由世尊故。令我证得解脱之果。此非父母高祖人王天众沙门婆罗门亲友眷属之所能作。我逢世尊善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中拔济令出。安置人天胜妙之处。当尽生死趣涅槃路。干竭血海超越骨山。无始积集萨迦耶见山。以金刚智杵而摧破之。得预流果。我今归依佛法僧宝。唯愿世尊。证知我是邬波索迦。始从今日乃至命存。受五学处不杀生乃至不饮酒。作是语已。时彼天子深心欢喜得未曾有。礼佛而去还适天宫。时诸苾刍于初后夜。警觉用心思惟而住。见世尊处有大光明。周遍晃耀阑若林中。便生疑念。有何天众来诣佛所。由彼福力光遍林中。至天晓已往诣佛所。顶礼尊足在一面坐。而白佛言。我于昨夜见大光明遍满林中。便生是念。岂非梵世诸天及天帝释。或四天王及余殊胜大威德天。来诣佛所亲承供养。由彼力故光遍林中。尔时世尊告诸苾刍曰。昨夜光明非是梵王帝释及余天众威神之力。汝岂不见林中大师子王。亲于我边闻三句法。诸苾刍白佛言。我等已见。佛言。彼师子王从我闻法。于此命过生四大王众天。既受天身报恩供养。来至我所奉献天花。我为说法。既闻法已便得见谛还本天宫。由彼力故光遍林中。时诸苾刍闻是语已请世尊曰。我等不知彼师子天曾作何业。由彼业故招异熟报堕师子中。复由何业命终之后。生在四天王天。复作何缘闻佛法已获预流果。得未曾有还本天宫。世尊告曰。汝等当听。此之天子前身作业。因缘运合至成熟时。不于外界地水火风令使成熟。还于自身蕴界处中内善恶业而受其报。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍应至心听。于过去世人寿二万岁时。有佛出世名迦摄波。十号具足。有二万弟子以为眷属。在婆罗痆斯国而为住止。彼迦摄波佛未出世时。于此城中有婆罗门。学善四明博通诸论。时世人众极生尊重。同心敬仰以为大师。彼迦摄波佛出世之后。人皆敬佛。不复就彼共相承事。时迦摄波应正等觉。于无量百千大众之中宣扬妙法。时婆罗门在众边过。见彼世尊于百千众中而为说法。便生嫉妒口

出鄙语。作如是说。此之沙门不知怖畏。犹如师子在大众中。为他说法。诸余听者犹如小兽。敬受其法。时彼世尊闻此语声告婆罗门曰。婆罗门。汝于天人师处出粗恶言。当于地狱受诸苦报。汝今宜可来至我所至心说罪。罪得轻薄。时婆罗门闻佛教已内兴耻愧。于世尊前自言其过。既说罪已。即于佛边归依三宝。受五学处为邬波索迦。汝等苾刍。勿生异念。往时婆罗门者。由其恶口亲于佛前作轻慢语。因彼恶业虽复说罪尚有余报。于五百生中常为师子。或受余报今犹未息。由于我所生正信心闻三句法。得生天上。由于迦摄波佛前。归依三宝受五学处。缘彼业力今于我所证真谛理。得预流果。还本天宫。是故苾刍。汝等当知。作纯黑业得纯黑异熟。作纯白业得纯白异熟。若作杂业受杂异熟。汝等从今当舍黑业及以杂业。当莫放逸修纯白业。如是应学。时诸苾刍及人天众。闻佛说已信受奉行。

尔时世尊渐次游行到摩揭陀。至王舍城住羯阑铎迦池竹林园中。时六众苾刍于燃火处。各以火头共相调弄。或作日月形。外道见时各生轻贱作如是语。仁等知不。沙门释子火头调戏。与彼童儿有何异相。云何减割妻子之分。给此秃人充其钵食。时诸苾刍闻是语已具白世尊。

尔时世尊集诸苾刍广说如前。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍若自然火若教他燃者。波逸底迦。尔时世尊。为诸苾刍制其学处。不应触火。诸苾刍众于如来窣睹波处。更不烧香然灯以为供养。亦不承事亲教师轨范师以暖汤水。及熏钵染衣等并不复作。尔时世尊知而故问具寿阿难陀曰。阿难陀。何故苾刍不烧香燃灯。供养如来窣睹波处。及以二师汤水等事。阿难陀曰。由佛世尊为制学处不得触火。以此因缘诸苾刍众。遂便断绝供养等事。佛告阿难陀。若触火者作时守持。虽触无犯。时诸苾刍不知云何作时守持。佛言。凡触火时作如是念。我为供养佛故今须触火。或云为法为僧。为邬波驮耶阿遮利耶。及已自受用并同梵行者。为某事故今须触火。诸苾刍为染衣熏钵等事数数触火。触时忘念而不持心。便生悔恨起恶作心。我今如何故犯此罪。即以此缘具白世尊。佛言。应云乃至事了长时守持。时一苾刍身苦风病。诣医人所。报言。贤首。为我准如是病而处方药。医人报曰。凡是风病得火为良。当须近火。报言。贤首。世尊制戒不许向火。医曰。圣者。世尊大慈。缘斯事故必定开许。以缘白佛。佛言。前是创制。今更随开。应如是说。

若复苾刍无病为身。若自燃火若教他燃者。波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。无病者谓除其病。自他等义如

前广说。此中犯相其事云何。若苾刍以火头共相戏弄。或作日月轮形。皆得堕罪。凡苾刍燃火之时。应观其事而守持之。若不守持辄燃辄触者。得波逸底迦。若灭火者亦得堕罪。若苾刍捉火头前火。或抽火头。或翻转火炭。或翻转糠[麥*戈]等。火随作何事。谓作食煮水燃灯烧香等。触着之时皆恶作罪。若以毛发爪唾等弃火中者。亦得恶作罪。若此等事作时守持者无犯。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

与欲已更遮学处第五十三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿邬陀夷。断除烦恼得阿罗汉果已。时阐陀苾刍。遂往憍闪毗国静缘而住。其阿说迦补捺伐素。二俱命过。其难陀邬波难陀在逝多林。年并衰迈。彼十七众苾刍年渐长大。勇健有力善三藏教。便共详议咸作是说。我于长时常被六众之所欺轻。于彼众中难陀邬波难陀常为毒害。于二人中邬波难陀更为苦切。我等宜应为作舍置羯磨。一人告众曰。上座难陀即是其兄。善明法务。我等何能与作羯磨。一人议曰。我今应权为诱诳不令入众。我等即便共为羯磨。作是议已遂。至其所告言。畔睇阿遮利耶。答言。愿具寿无病。白言。上座所著支伐罗。非常垢腻。何不浣濯。报言。具寿。我今年朽。弟子门人见是衰迈各起轻心。谁复肯为洗濯衣服。彼便答言。大德可与我衣。当为浣濯。于时难陀便以一衣付与令洗。彼复报曰。一种辛苦可总与衣。俱时浣濯。即便披一破服总与三衣。彼得衣已咸悉渍以灰汁。即往集处敷座席已。便鸣健椎。俱至难陀所白言。大德。众僧有事。健椎已鸣。宜可暂入众中共观其事。难陀报曰。具寿。我今如此形仪。何得入众。若于众中有如法僧事。我当与欲。即便与欲。彼持其欲往至众中。为陈说已。一人即起诣上座邬波难陀所。作如是语。大德有罪我欲诘问。幸见容许。报云。随意。白言。大德。颇忆于某时某处自作是语。我当破汝等腹决取中肠绕逝多林。其事实不。邬波难陀闻斯语已报言。具寿。岂已差之疮重更伤损。此事过去。何劳在言。白言。大德。如来大师亦依过去事为诸弟子而制学处。即便强与作舍置羯磨。大众散已。时邬波难陀诣难陀所啼泣而住。难陀问曰。尔有何事今忽悲啼。报言。被诸黑钵与我作舍置羯磨。难陀报曰。彼与我弟作羯磨者。便是自于村坊城邑三界之内驱遣其身。于弟何过。然我今时当为申谢。又彼僧伽作别众羯磨。作法不成。我不赴集。余人报曰。岂非大德前与欲耶。难陀曰。若作如是非所爱事。我不与欲。持欲不成。是恶与欲。少欲苾刍闻是语已各生嫌贱。云何苾刍先时与欲。后更追悔作如是语。还我欲来不与汝欲。时诸苾刍以是因缘具白世尊。佛以此缘告诸苾刍。问答虚实。广说乃至。我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍与他苾刍欲已。后便悔言。还我欲来。不与汝者。波逸底迦。

若复苾刍者谓是难陀。余义如上。又苾刍者谓此法中人。与欲已者谓先已言与。后便等者。是索欲词。释罪同前。

此中犯相其事云何。若苾刍先与欲已。后便生悔报众云。还我欲来。我不乐与者。便得堕罪。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第三十九

与未近圆人同室宿过二夜学处第五十四

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时有众多敬信施主。来至寺中白诸苾刍曰。圣者。幸为我等宣扬正法。乐欲听闻。苾刍报曰。贤首。汝等有心乐闻法者。当诣佛所。佛自为说。彼云。圣者。唯一大师。瞻仰者众。天龙人鬼。皆愿闻法。知欲为谁而演法要。仁等亦可为我诵经。苾刍报曰。世尊未许。诸俗闻已共起讥嫌舍之而去。时诸苾刍以缘白佛。佛言。我今听诸苾刍随时诵经。世尊既许苾刍诵经。彼便日日诵经不息。诸有福德闲暇者。昼常来听。既归家已。便于夜中告诸无福营作之人。作如是语。君等当知。彼诸圣众于日日中常诵正法。言词美妙令众乐闻。听者忘疲如蜂食蜜。时营作者闻斯语已报诸人曰。仁等有福逢佛出世。得闻法要获大利益。于日日中得未曾有。报作人曰。汝何不听。答曰。仁有福德。虽昼听经家生得济。我等薄福作业求活。恒去闻经终当饿死。若其圣者夜诵经者。我亦乐听。时诸苾刍闻是语已。便往白佛。佛言。虽在夜中亦诵经法。彼便通夜而为诵经。因生疲苦。佛言。不应昼夜诵经。苾刍随时少宣其法。诸来听者共生嫌意。佛言。不应随宜当圆满说。时诸苾刍夜夜常诵。诸作业人无暇镇来。时有福人。既至家已同前为说。作人自叹。我等薄福不得闻经。若诸圣者。每于月八日十五日二十三日月尽日通夜诵者。我等常闻能生福利。苾刍以缘白佛。佛言。当于月八日十五日二十三日月尽日通夜诵经。时有乞食苾刍。在阿兰若住。告同住者曰。今是十五日。我欲向寺共为长净并复听经。便诣寺所殷勤听法乃至夜半。时乞食者作如是念。今既非时。无缘得往兰若之处。且留此住于一面坐。诸听法俗人亦住于此。时知寺人将灭灯烛。俗人告言。圣者勿去灯明。我助油烛。有摩诃罗苾刍。共于此卧不用心眠。便在梦中见与故二共为聚集。遂即[穴/(爿*臬)]言说非法事。俗人闻已遂即遍观。见摩诃罗仰腹而卧。口说[穴/(爿*臬)]言说非法事。诸俗见已共作是议。仁等观此年老苾刍。尚为斯事。诸余少壮当

欲如何。时乞食者闻俗嫌议。旦诣林中。于兰若内习定之人见而问曰。具寿。于彼寺中同梵行者夜诵经时。能令诸俗人生净信不。报言。听微妙法皆生喜信。然而有一年老苾刍。起俗讥嫌。彼问。何故。即以事具答。诸苾刍闻以缘白佛。佛言。由诸苾刍与未圆具者。同一室宿及然灯烛。有是过生。是故我今不听苾刍与未圆具人。同一室宿及燃灯烛。此是缘起尚未制学处。

佛在憍闪毗妙音园中。时尊者舍利子有二求寂。一是准陀。二是罗怙罗。于时罗怙罗有缘须至昼日游处。有客苾刍来入寺中。见授事人已觅停止处。其授事人见罗怙罗出外不在。即便令客权止房中。其客苾刍。即取罗怙罗所有衣钵置之房外。时罗怙罗从外静处还至本房。见其衣钵在房门外怅然而立。于时准陀来至其所。问言。具寿。何故愁然似带忧色。答曰。我暂出游。有客来至以我衣钵弃在房前。日时欲暮天复将雨。我于今夜何处当卧。准陀报曰。随处随时且容身卧。讵劳忧悒徙倚房前。答曰。仁具福德有大威神。化作草庵即堪止宿。我无威力其欲如何。准陀闻已默然而去。时有净信施主。为佛及僧以妙香泥涂拭圊厕。罗怙罗见已便作是念。非时见佛欲有咨问。无有是处。我今宜可于此眠宿以度今宵。遂入厕屋权时而卧。即于其夜天降大雨。去斯不远于地穴中。有大毒蛇依止而住。水满穴中。其蛇遂出便往厕上。如来大师得无忘心作如是念。若彼毒蛇螫罗怙罗者。此必当死但有其名。又释迦种自恃高慢。便生不信作如是语。若罗怙罗不出家者继转轮王位。今既出家无所依怙。卧于厕上被蛇所螫枉苦身亡。作是念已便舒右手如象王鼻。到罗怙罗所擎取其身。至己房内安自床上。佛于是夜时行时坐以至天明。有余苾刍。于晨朝时嚼齿木澡漱讫。往世尊所欲申礼敬。世尊常法。若欲为诸声闻制学处者。未至苾刍待其总集。其现至者不即令去。时求寂准陀至罗怙罗所弹指警觉。告言。罗怙罗。汝何处卧。彼既觉已知是佛床。即便惊起惶怖而立。准陀告曰。罗怙罗。向使世尊不念汝者。被毒蛇螫必定无常。但空名在。尔时世尊告诸苾刍曰。凡诸求寂无父无母。唯有汝等同梵行人共相慈念。此等多是阿罗汉胎终将出离。汝等若不共相愍护。谁当见忧。是故我今听诸苾刍。与未圆具人齐二夜同宿无犯。时有苾刍忽得下痢不净污足。房无灯烛求洗无由。遂垂足床前偃卧经宿。天将欲晓。弟子门人入房参问。不审邬波驮耶四大安不。答曰。不安。问言。何故。具以患状告彼令知。诸苾刍闻以缘白佛。佛言。应置灯明。时诸苾刍置灯明已。有病不眠因斯更重。佛言。苾刍有病须燃灯者。对卧无犯。勿致疑心。时看病人亦不敢卧。因加疾病。佛言。其看病人虽卧灯明。亦无有犯。时彼病者须受药食。无人为授遂阙所须。佛言。未受具人应令共宿。时诸苾刍过二宿已遂不敢睡。因更病生。佛言。病人虽过二夜共宿无犯。有病苾刍不能自啖。令受具者哺而方食。时受具人出行不在。佛言。未受具者亦听哺食。若无此人。

虽大苾刍自取而哺。时诸苾刍于日月光下不敢睡眠。佛言。日月之光非所避物。卧时无犯。如佛所制。苾刍。不得与未受具人过二夜宿。时诸苾刍过二夜已驱出寺外。被贼恶兽及蚊蚁等之所损伤。佛言。不应遣彼令出寺外。时诸苾刍遣出檐外。佛言。不应驱出檐外。应离房门势分令其止宿。时有苾刍畜一求寂。夜令出宿。有罪恶苾刍从外来至。问求寂曰。汝于今夜何处当宿。答言。于门屋下。时彼师主闻其语声。问言。彼说何事。弟子具答。师主闻已唤入房中一处止宿。自便通夜。或行或坐以彻天明时弟子门人共来参问。不审邬波驮耶宿夜以来。起居轻利气力安不。答曰。不安。问言。何故。是时师主具以事答。弟子闻已白师主曰。师岂不闻。如佛所言有二种事方成大人。一者知是不可为事即不应为。二者已为其事即不应舍可令究竟。师既愍彼求寂已为摄养。当存终始。岂得辞劳。师闻便默。尔诸苾刍闻以缘白佛。佛言。若有如此罪恶人来。能驱摈者应共斥逐。若不可者应将求寂往余寺中。若于夏内安居已后。有恶苾刍来寺中者。时彼师主应与求寂同房而宿。以至夏终。勿致疑惑。至夏罢已能驱逐者可摈斥之。若不可者应将求寂别诣余寺。时有众多苾刍。随路而去并将求寂。过二夜已便令出宿。遂被恶兽之所伤害。以缘白佛。佛言。不应令出。应分苾刍以为二处。随夜未满共宿无犯。时诸求寂夜起之时于路睡着。苾刍弃之而去。亦被伤害。佛言。不应弃去。应令在前。时彼求寂于小食时从索饮食。苾刍不与。佛言。应与。至午还索。苾刍报曰。已与朝食因何更索。遂不与食。佛言。少年火盛。更可与食。又与未具随伴道行。苾刍相告曰。如佛所制。过二夜已不许与未圆具者同宿。彼便警觉通夜不眠。遂生劳倦。佛言应护明相。不假通宵。时诸苾刍犹尚疲劳。佛言如在行路通夜应眠。勿生疑惑。时邬波难陀有二求寂。一名利刺。二名长大。与此二弟子过二夜宿。诸苾刍见告言。具寿。佛制不许二夜共宿。仁今何意故违佛语。当可改之。邬波难陀曰。此第二夜与第三夜有何异相。又第三夜岂可饮酒食葱蒜耶。时有少欲苾刍。闻是语已便生嫌贱。云何苾刍不奉佛教。世尊不听过二夜与未受具人同室宿。而故违圣教。与之同宿。即以此缘具白世尊。世尊。集众问答虚实。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍与未近圆人同室宿。过二夜者波逸底迦。

若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。有二圆具。谓苾刍苾刍尼。余非圆具谓求寂等。余义可解。室有四种。一总覆总障。如诸房舍及客堂楼观等。上总遍覆四壁皆遮。二总覆多障。于四壁少安窗户。三多覆总障。即四面舍。于四边安壁。中间竖柱。四檐内入。或低或平。四多覆多障。谓三面舍。于四面舍无其一边。若半障半覆。或多覆少障。或檐际等。并皆无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛

恼所缠。

不舍恶见违谏学处第五十五

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时有苾刍名曰无相。自生恶见作如是语。如佛所说障碍之法不应习行。我知此法习行之时非是障碍。时有众多苾刍。闻是语已往白世尊。世尊告曰。汝等苾刍众。应与彼无相苾刍。作别谏事。若复更有如斯等类。应如是作。往至其所而告之曰。汝无相莫作是语。如佛所说障碍之法不应习行。我知此法习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。汝无相。世尊不说障碍法非障碍法。以种种方便说是障碍法。若习行者定是障碍法。无相。汝今应舍如是恶见。如是应谏。诸苾刍奉教而去。至无相所。如佛所教谏诲之时。于其恶见固执不舍。作如是语。我说是实余皆虚妄。时诸苾刍见谏不随。便诣佛所作如是语。大德。我已如佛所教别谏无相。谏诲之时彼于恶见固执不舍。乃至广说。佛言。汝诸苾刍。应作白四羯磨谏彼苾刍。应如是作。鸣椎集众。众既集已。令一苾刍作白羯磨。应如是作。大德僧伽听。此无相苾刍自生恶见作如是语。如佛所说障碍之法。不应习行。我知此法习行之时非是障碍。时诸苾刍为作别谏。别谏之时。所有恶见坚执其事不肯弃舍。云我说是实余皆虚妄。若僧时到听者。僧伽应许。僧伽。今与汝无相苾刍。作白四羯磨开晓其事。汝无相莫作是语。如佛所说障碍之法不应习行。我知此法习行之时非障碍法。莫谤世尊。谤世尊者不善。汝无相世尊以种种方便说欲。是障碍法。若习行者定为障碍。汝无相当舍如是恶见。白如是。次作羯磨。应准白成。时诸苾刍作白羯磨。开谏之时无相苾刍所有恶见坚执不舍。云此事是实余皆虚妄。时诸苾刍见其不改。即以不随谏事具白世尊。世尊告曰。诸苾刍应与无相苾刍作不舍恶见舍置羯磨。应如是作。余亦如是。鸣椎集众等。令一苾刍作白羯磨。

大德僧伽听。此无相苾刍自生恶见。广说如前。乃至若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与无相苾刍作不舍恶见舍置羯磨。乃至此无相苾刍如是恶见未舍已来。众僧不应共语共说。可恶极恶如旃荼罗。白如是。次作羯磨。应准白成。时诸苾刍虽与无相作舍置羯磨。然彼恶见坚执不舍。时诸苾刍以缘白佛。佛集僧众问无相曰。汝实作此语。如佛所说障碍之法。我知非障碍。习行之时不为障碍。白佛言。实尔大德。世尊种种呵责广如前说。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。若复苾刍作如是语。我知佛所说法欲是障碍者。习行之时非是障碍。诸苾刍应语彼苾刍言。汝莫作是语。我知佛所说欲是障碍法者。习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是

事。舍者善。若不舍者波逸底迦。

若复苾刍者谓是无相。余义如上。作如是语者说其事也。我知佛所说法者。谓如来应正等觉。法谓佛说或声闻说。说是障碍义。障碍法者。谓四他胜及众教二不定。三十舍堕。九十一堕。四别悔众学法。习行之时非障碍者。谓不能障沙门圣果。谤者谓出非理言。不善者招恶异熟。诸苾刍见是语时应作别谏。若不舍者作羯磨谏。乃至结竟。广说如前。此中犯相其事云何。若苾刍作如是语。我知佛所说等。诸苾刍见是语时应作别谏。舍者善。若不舍者得恶作罪。羯磨谏时。若作白时及初二羯磨。若不舍者皆恶作罪。若三羯磨竟时。便得堕罪。若作非法等羯磨者。彼无有犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

随舍置人学处第五十六

时无相苾刍得舍置羯磨。往邬波难陀处啼泣而住。邬波难陀告言。具寿无相。何故啼泣。报言诸黑钵者为我作舍置羯磨。邬波难陀曰。设与城邑聚落及三界有情作舍置羯磨者。岂城邑等而非有耶。且勿忧恼当求忏谢。如是教已便共言说。受用衣食同室而卧。时少欲苾刍见是事已共生嫌贱。云何苾刍知彼苾刍是恶见人。众与羯磨未行随法。而与言谈为同住事。即以此缘具白世尊。世尊集众问其虚实。种种呵责。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍。知如是语人未为随法不舍恶见。共为言说共住受用同室而宿者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。如是语人者谓是无相。未为随顺法者。未作随顺忏摩之法。不舍恶见共为言说等者。谓作教授依止等事。于四室中同宿天明。结罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍知如是语人未作随法。为言论共住等事。便得堕罪。若彼身病看侍无犯。或共同居令舍恶见。此亦无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

摄受恶见不舍求寂学处第五十七

佛在室罗伐城住逝多林给孤独园。时邬波难陀有二求寂。一名利刺。二名长大。时有异处众多苾刍来至其所。与二求寂以为共住。言戏掉举身相摩触。时诸苾刍后生懊悔。便自克责所犯之罪。应责心者责心而悔。应对说者对说而除。发勇猛心起决定意。断诸烦恼证阿罗汉。获大神通。后于异时彼二求寂林中采花。于虚空中见彼苾刍乘空而至。遂遥问曰。仁等是谁苾刍。答言我是某甲。彼二报曰。仁等岂不昔与我等而为共住。言戏掉举身相摩触作诸罪业。云何于今获增上

证。彼便答曰。此事实尔。然我后时情生懊悔。深自克责所犯之罪。如前具说。乃至获得道果。求寂闻已便作是念。此诸苾刍昔与我等。共作如是如是非法之事。云何于今得增上果。以此因缘我知佛所说法。云习诸欲是障碍者此非障碍。具以此事告诸苾刍。时少欲者闻是语已不嫌不喜。具以其事往白世尊。世尊尔时告诸苾刍。此二求寂所言非理。汝等应可作别谏法而开晓之。若有余人作斯事者。亦如是谏。告言。汝利刺长大莫作是语。我知佛所说法欲是障碍者此非是障。勿作是语谤讟世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。佛以种种方便说行诸欲。是障碍法。汝今二人当舍恶见。时诸苾刍奉佛教已。往二求寂所如佛所教晓喻其事。如是谏时彼二求寂。所有恶见坚执不舍。作如是语。此事是实余皆虚妄。时诸苾刍即以此缘具白世尊。我等奉教别谏彼二求寂时。彼之恶见坚执不舍。而云我说是实余皆虚妄。佛言汝诸苾刍。应作白四羯磨谏二求寂。如是应作。鸣椎集众。众既集已。令二求寂离闻处在见处。应令一人作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此利刺长大二求寂。自起如是恶见作如是语。我知佛所说法欲是障碍者。此非是障。苾刍与作别谏之时。彼二恶见坚执不舍。作如是语。此事是实余皆虚妄。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与彼二人。作白四羯磨晓喻其事。汝等二人莫作是语。如佛所说障碍之法不应习行。我知此法习行之时非是障碍。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是说。世尊以种种方便说欲是障碍法。若习行者定为障碍。汝之二人当舍如是恶见。此是其白。一苾刍向二人所报言。众僧与汝作白四羯磨。已作白竟。汝今应舍恶见。若舍者善。若不舍者彼苾刍应还众中。告言恶见不舍。次作羯磨。大德僧伽听。准白应作。乃至初羯磨了。如前令问。若不舍者还报众知。次作第二第三了时。亦如前问。如是应作。时诸苾刍奉佛教已。唤彼二人为作白四羯磨晓喻之时。彼于恶见坚执不舍云此事是实余皆虚妄。时诸苾刍即以此缘具白世尊。我等已作白四羯磨谏彼二人。彼于恶见坚执不舍。云此事是实余皆虚妄。佛言汝等苾刍应与彼二求寂作不舍恶见摈羯磨。如是应作。鸣椎集众。众既集已。令一苾刍作白羯磨。大德僧伽听。彼利刺长大二求寂。自起恶见如前广说。僧伽为作别谏。及白四羯磨晓喻之时。坚执不舍。云此事是实余皆虚妄。若僧时到听者。僧伽应许。僧伽今与此二人。作不舍恶见摈羯磨。应告之曰。汝等二人从今已去。不得更云如来应正等觉是我大师。亦复不应随苾刍后同一道行。如余求寂与大苾刍二夜同室宿。汝今无是事。汝愚痴人今可灭去。白如是。应一苾刍向二人所报言。众今与汝二人作白四摈羯磨。已作白讫。汝等应舍如是恶见。若舍者善。若不舍者还至众中具告其事。广说如上。次应与作羯磨。准白应为。作一番讫还令苾刍向彼陈说。众已与汝作初羯磨讫。应舍恶见。广说如上。乃至第三羯磨竟。结文准作。诸苾刍白佛言。大德。应如是作。时诸苾刍承佛教

已。唤二求寂为作驱摈羯磨已。恶见不舍。便往邬波难陀所啼泣而住。邬波难陀问曰。汝二具寿何汝啼泣。答言诸黑钵者已为我等作摈羯磨。今欲如何。邬波难陀曰。若彼为诸村坊城邑乃至三界。作摈羯磨。岂村坊等而非有耶。汝勿忧恼。当就忏摩。便受彼二供给供养。言谈同宿。少欲苾刍见是事已。生嫌贱心作如是语。云何苾刍具知如是恶见求寂大众与作摈羯磨已。受彼供承言谈同宿。即以此缘具白世尊。世尊集众问邬波难陀。广说如上。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍见有求寂作如是语。我知佛所说法欲是障碍法者。习行之时非是障碍。诸苾刍应语彼求寂言汝莫作是语。我知佛所说欲是障碍法者。习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍语彼求寂时。舍此事者善。若不舍者乃至二三。随正应谏。随正应教令舍是事。舍者善。若不舍者诸苾刍应语彼求寂言。汝从今已去。不应说言如来应正等觉是我大师。若有尊宿及同梵行者。不应随行。如余求寂得与苾刍二夜同宿。汝今无是事。汝愚痴人可速灭去。若苾刍知是被摈求寂。而摄受饶益同室宿者。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。有求寂者谓利刺长大。佛者谓如来应正等觉。说者开导义。法者若佛说若声闻说。欲是障碍者。谓是五欲。习行者谓作其事。非是障碍者。谓不能障沙门圣果。苾刍者谓此法中人。语彼求寂等者。述其恶见。与作别谏及与众谏。若不舍者应摈羯磨语言。汝从今已去广说其事。是不应作共行同宿。汝是痴人可速灭去。若苾刍者谓邬波难陀。知者或自知或从他闻。摄受者与作依止。饶益者谓给衣食。同室者。四种室中与其同宿。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍知是彼摈求寂。乃至同室宿者。波逸底迦。

若是亲族或时带病。若复令彼冀舍恶见。虽权摄受并皆无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

着不坏色衣学处第五十八

佛在王舍城住竹林园。时此城中有二龙王。一名只利。一名跋窭。由此二龙威神力故。于王舍城有五百温泉及诸池沼。常流不绝。时降甘雨五谷熟成。尔时世尊调伏难陀邬波难陀二龙王已。此二龙王每于月八日十五日二十三日月尽日。从大海出升妙高峰。来诣佛所为欲供养及听法故。时只利跋窭二龙王。见难陀邬波难陀来至佛所而申供养。自相谓曰。此二龙王每月于四斋日。远从余处来至此城。承事

世尊并闻妙法。我等云何在此城中不申礼敬。我今宜往供养世尊。是时二龙王来诣佛所。礼双足已在一面坐。尔时世尊为彼二龙宣说法要。令归三宝受五学处。从此已后身及赀财并皆增盛。既增盛已即共议曰。我等宜可往大海中。随广博处而为居止。作是议已往诣佛所。致敬既毕在一面坐。白佛言。大德。我从世尊受归戒已。身及资财并皆增盛。若大悲世尊哀怜许者。我等今欲往大海中随宽而住。佛见请已告二龙曰。影胜大王是国之主。汝等欲去宜可白知。时二龙王辞佛而去。便相谓曰。如佛所言似不容许。便依旧住。然二龙王若于夜中来见佛者。依本形状。若于昼日作长者形。后异时中龙于昼日在世尊所听佛说法。影胜大王亦于彼时往竹林园。既至门所命左右曰。汝往佛所观有何人。时彼左右奉教而去。既至佛所礼佛足已。见二长者在世尊处。即还王所。白言大天。有二长者在世尊处。王作是念。彼二长者是我国人。见我来至敢不起耶。时影胜王欲至佛所。彼二龙王见大王来。白世尊曰。大德。我今先且敬法为敬王耶。世尊告曰。诸佛世尊及阿罗汉等咸敬于法。以此因缘说三伽他曰。

若过去诸佛　　及以未来者
现在诸世尊　　能断一切忧
皆共尊敬法　　言说及行住
常于一切时　　尊重于正法
是故求益者　　欲希富盛乐
应当尊敬法　　常思诸佛教

时彼二龙闻佛世尊说敬法事。虽见王来而不修敬。王既见已便作是念。此二长者是我国人。见我来至不相敬重。便生嗔恨。至世尊所礼双足已在一面坐。佛知王意有嗔恚心。别作余言不为说法。时影胜王请世尊曰。唯愿大师为我说法。尔时世尊。以此因缘说伽他曰。

若无清净心　　而怀嗔恨意
不能解诸佛　　所说微妙法
降伏斗诤心　　及无不净意
能除于忿害　　方解微妙法

时影胜王闻伽陀已作如是念。由二长者遂令世尊不时为我演说法要。便从座起礼佛而去。命左右曰。汝可伺彼佛边长者。辞佛去时应告之曰。大王有教。尔等二人宜当速去。勿居我国。于时使人奉命而往。彼二龙王既闻妙法。礼佛而去将出竹园。使人报曰。大王有教。尔等二人宜当速去。勿居我国。二龙闻已便作是念。我比长夜情所乐者。今不为劳而能遂愿。即起密云降注洪雨。从诸渠涧次入江河。展转随流至于大海。身及资财转更增盛。龙去之后。王舍城侧五百温泉并皆枯涸。于时时中不降甘雨。五谷不成人怀忧戚。时影胜王见此事

已便作是念。王舍城内有二龙王。一名山二名胜。常居此城。由彼威力能令五百温泉及诸池沼常流不绝。于时时中每降甘泽。五谷熟成无所乏少。忽于今时温泉池沼并皆干竭。多时无雨五谷不成。岂二龙王而命过耶。或复逃窜向余方国。或咒龙者之所摄持。成金翅鸟王之所啖食。然佛世尊具一切智无不观察。我今宜往问彼所由。时影胜王往竹林中。礼佛足已在一面坐。白佛言。大德。有二龙王在此城住。具述威力盛衰所由。不委今时居止何处。尔时世尊告影胜王曰。大王当知。非彼二龙身死命过。乃至亦无金翅所食。然是大王自为驱摈。王曰我曾不忆与彼相见。况驱摈乎。世尊告曰。我为大王忆驱摈事。王岂不忆。曾于一时来至我所。见二长者在我边坐。大王于时共作何语。影胜白佛言。世尊。我不共语。遣使留言报二长者。勿居我国。佛言彼二长者即是龙王。化作人身来听法要。王曰彼二龙王今向何处。佛言往大海中。王闻语已便带忧色而白佛言。大德。我之国界将衰损耶。佛言王之国界未至衰损。然可愧谢彼二龙王。王曰彼在海中我住城邑。既不相见。求谢无由。佛言每于四斋日来至我所而申礼敬。王至此日宜可自来。我指示之当申忏谢。王曰我忏谢时为礼彼足耶。佛言不应礼足。宜申右手告龙王。曰。愿容恕我勿恨前言。彼二龙王自当容忍。后于异时至褒洒陀日。彼二龙王来至佛所。礼佛足已在一面坐。其影胜王。亦于是日来礼佛足一面而坐。尔时世尊即便现相示其处所。此是二大龙王。时影胜王便舒右手告二龙曰。龙王。于我愿见忏摩。龙王报曰。忏摩大王。王曰若容恕者。愿还来此住我国中。二龙告曰。我从此处至大海已。身及资财非常广大。若来此者无处相容。王曰若如是者当失我国。龙曰唯愿大王勿忧失国。可于城外造二神堂。一名只利龙神堂。二名跋窭龙神堂。我令眷属住此堂中。六月一时盛兴大会。我等自来观王国土不令阙乏。王曰善。当如是作。时影胜王即于城外林泉之所造二神堂。每年二时至节会日。遍六大城所有诸人并皆云集。曾于一时至节会日。有南方乐者来至王城。时彼乐人自相谓曰。我等作何方便得使众人情生欢爱。多获财利以自供身。时有一人作如是议。若说大人殊胜行迹。可使众人情生欢爱多获财物。诸人报曰。若如是者世间殊胜无过于佛。一切有情共所钦敬。我若赞叹摄引众人。因此得财永无阙乏。时彼乐人俱共往诣六众之所。礼足而白。唯愿圣者为我宣说。如佛往昔为菩萨时。在睹史天宫将欲下生赡部洲内。作四种观察。欲界六天随应作事咸皆为作。降神母腹及诞生时。渐至童年出门游观。见老病死等。遂适林中苦行六年。将为无益道成正觉普济群迷。如是等缘愿皆为说。六众报曰。汝等闻此欲何所为。乐人告曰。我欲修入管弦缉为歌曲。时邬陀夷闻已告曰。痴人。汝将我佛法胜事奏入弦歌。汝可即行。不能为说。时诸乐人默然舍去。诣尼寺中至吐罗难陀一刍尼处。礼而告曰。唯愿圣者为我宣说。如佛往昔为菩萨时。在睹史天上来此下生。乃至普济群迷。愿为我说。吐罗难陀闻而告曰。汝乐闻此欲作何事。乐人答曰。

我今欲取其事奏入管弦欲为舞曲。尼便报曰。共作要契方可为陈。汝若与我饼果直者。当为汝说。乐人曰。此是小事必当奉与。其吐罗难陀尼具足多闻善闲三藏。即为宣说始从生位终至菩提。乐人闻已咸取其事修入弦歌。乐人于时共相告曰。此之胜事令信敬人情发欢喜。作何方便令不信者亦起欢心。我当一时俱呈两伎。令信不信咸唱善哉。遂即遍觅希奇还入僧寺。见阐陀苾刍饱食已讫复舍威仪。忽有施主持妙饮食来与阐陀。于时阐陀情希更食。洗手受已往邬陀夷所。其邬陀夷食尚未起。即对其前蹲踞而住。作如是语。大德邬陀夷存念。我苾刍阐陀已足食讫。复得如是美好饮食。今欲更食。愿与我作余食法时邬陀夷取两三口食已。告曰去此是汝食随意餐啖。时彼乐人见斯事已便作是念。此好缘由。我若作者能令不信之辈亦发欢心。即便往彼作乐之处。手振鼗鼓广集诸人作众伎乐。始从菩萨睹史天下迄至普济群迷。并悉奏入管弦盛为舞乐。敬信之类生希有心。皆云奇哉。乐人善为歌唱多赠钱贿。有异常伦。于时乐者复更思惟。不信之人终须汲引。遂令一人作阐陀形。复遣一人作邬陀夷状。却坐而食。其阐陀形者。即以瓦碗盛灰满中上置沙糖。至邬陀夷处蹲踞而住。报言大德邬陀夷存念。我阑陀苾刍已饱足食。复得如是美好饮食。情希更食。愿与我作余食之法。时邬陀夷乐人取沙糖食。便以灰碗覆彼头上。告云此是汝物随意餐啖。时不信人见其希有。并皆大笑唱言美乐。多遗珍财。时诸看人戏散之后。随所至处如前次第话向余人。六众苾刍展转闻说共相议曰。无识倡优摸我形状。戏场之内用作希奇。我今宜可与彼乐儿作无益事。即相谓曰。我等宜应向姊妹边共忆戏事。即便至彼而告之曰。姊妹。如我世尊。为菩萨时所有行迹。当时有一乐者名高腊婆。取菩萨行歌入管弦。我等虽看有忆不忆。即便共歌。其事无有遗失。遂即往至二神堂所。去其不远张设戏场。青布傍遮红禅上覆。既布置已六众俱来。时邬波难陀即着俗服。以彩叠缠头手拍鼗鼓。自余诸伴皆为舞乐。鼓声才发大众云奔。弃彼戏场皆集斯处。时彼乐人闻音奇绝。亦并俱来观其所为。咸成绝代。共相谓曰。此等为是天。为龙药叉乾闼婆等来此歌戏。各生奇异共舍资财。于时六众戏讫散场。所有钱财并收将去。时诸乐人亦随其后观知住处。便见六众入竹园中。乐人在门伺看其事。时邬陀夷出寺门外。于其耳侧尚有雌黄。乐人见之问言。向为伎乐岂圣者耶。答言是我故欲辱汝痴人。岂容汝等假我威光以为活命。反相调弄。作我形仪对众人前以当诃笑。若汝去处我必随行。令汝长时一无所获。我等不将戏具借觅权充。汝等擎持诸事辛苦。见是语已乐人请曰。唯愿圣者恕我一愆。邬陀夷曰。若汝得财悉当与我。共为盟要即我不随行。乐人议曰。我若不与相恼未休。是故今时得者皆与。遂还本处咸共忧愁。彼有知识来问之曰。仁等何因各怀忧色。答曰我今被罚。岂得不忧。问曰是谁。答言释子。问言何意。即以上事具悉告知。时彼知识俱生嫌贱。云何苾刍着俗白衣躬为伎弄。虽诸乐人并不免输物。时诸苾刍闻是语已具白世尊。世

尊尔时集苾刍众。如俗讥嫌问知虚实。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。若复苾刍得新衣。当作三种染坏色。若青若泥若赤。随一而坏。若不作三种坏色而受用者。波逸底迦。若复苾刍者谓六众也。余义如上。新衣者有二种新。一谓衣体是新。二谓新从他得。此中新者谓是新衣。衣有七种。具如上说。青者谓青色。泥者谓赤石。赤者谓树赤皮。染坏色者谓坏其白色。若不染坏而受用者。得罪同前。此中犯相其事云何。若诸苾刍得新衣。于三种色中不随一而坏者。皆得堕罪。无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十

捉宝学处第五十九

尔时薄伽梵。在王舍城鹫峰山。于日初分执持衣钵。下鹫峰山入城乞食。将尊者阿难陀以为侍者。于时遇天大雨水荡崖崩。见劫初人所安伏藏光色晃耀。世尊告阿难陀曰。汝应观此。是大黑蛇是大害毒。阿难陀曰。是可畏毒。作是语时。去斯不远有一贫人。常采根果以自活命。闻称毒声便生是念。我试往观。所云害毒其状如何。勿令于夜蜇害于我。既至其所见是伏藏光彩外发。于时贫人见已欣喜窃生是念。愿此毒蛇恒蜇于我。父母妻子所有眷属。亦不辞痛。遂将叶盖。细细持归渐兴宅舍。以供衣食。共诸亲族随意受用。便大富盛。时未生怨杀父自立。便令使者遍观国邑谁有多财。时彼使人见得伏藏者。舍宅昌炽衣食丰盈。奴婢牛羊有异常日。便问之曰。汝于昔时贫无衣食。何故今日忽然富盛。岂非窃得王家伏藏耶。即便执捉送至王所。王便问曰。汝今卒富得我伏藏耶。彼便拒讳。王曰。此违我命准法当死。所有眷属并收系狱。此应断命。时彼狱官即将其人欲往刑戮。于其路中作如是语。阿难陀此是大黑蛇是大害毒。阿难陀曰。是可畏毒。然王国法。将刑之人所有语言必须反奏。见是语已即白王知。王曰可唤将来。既至王所。王自问曰。如汝所言有何义理。彼人具陈昔事。王于尔时于世尊所创发信心。问彼人曰。咄男子汝信佛语。答言大王我实深信。时王闻已泪落沾衣。报彼人曰。此物与汝眷属皆放。时彼男子既得脱已喜不自胜。作如是念。我之所有富盛家业皆由世尊之所致也。我今宜应礼世尊足。请佛僧众就舍而食。广说乃至食已闻法。即于座上见四谛法获预流果。广如余说。此是缘起尚未制戒。

佛在王舍城鹫峰山。时邬波难陀于日初分执持衣钵入城乞食。于路见教射人不申礼敬。巡家渐次至教射堂中。见无师主唯有诸徒。邬波难陀告诸人曰。汝等学射徒费日功未能成就。即自执弓箭在右而射。放箭皆中。告言汝等当觅上好师匠而学技能。邬波难陀告已而

出。时彼射师还至堂中。诸人见时不致恭敬。问曰汝等何故傲慢异常。诸人报曰。我废生业欲学技能。看此形势似空费日。师问其故。诸人具以事答。师闻语已便往寺中觅邬波难陀。见已礼足作如是语。阿遮利耶斯乃是我活命之缘。幸愿慈悲勿相破坏。邬波难陀报言。痴人。弓射之术是我技能。汝将活命无束修礼。其人礼而谢曰。事已往者请勿致责。自今已去谨随上命。即便货卖教射之具。所得之物送与邬波难陀。至射堂中忧怀而住。亲友见问。何故忧愁。彼以事答。时人闻已便生讥议。沙门释子所作非法。云何令他教射之人遂至贫乏。此亦缘起尚未制戒。缘起同前。入城乞食。时邬波难陀乃至巡家至教乐堂中。见师不在自取乐器具奏八音。广说如前。乃至其人货卖乐具遂至贫乏。此亦缘起尚未制戒。

尔时世尊随缘施化。从王舍城至广严城。住高阁堂中。时邬波难陀于日初分时执持衣钵入城乞食。于其中路见栗姑毗多诸童男。以璎珞具置在一边而共游戏。邬波难陀见其璎珞。谓药叉物遂即收取。时诸童子见取璎珞。便各竞来牵其手足。咸以尘土而散掷之。遂还璎珞。邬波难陀尘土坌身方还入寺。苾刍见问。岂与童子而共戏乎。邬波难陀具以事答。此亦缘起尚未制戒。

佛在广严城。乃至六众苾刍入城乞食。路次栗姑毗园。便入园中见诸戏具。即取鼓乐如法击奏。犹如净饭王所奏音乐。及未生怨战鼓之响。时城内人闻斯声已皆大惊怖。作如是语。定是未生怨王来袭我国。即严兵革出大城门共相拒敌。是时六众便弃鼓乐俱出园外。诸人见六众来。问言圣者。未生怨王所有兵众今在何处。六众曰彼未生怨何因至此。问曰若不来者彼之战鼓因何响振。六众答曰。此是我等聊为戏笑。非是王军。余人报曰。仁可急去。勿住此中。栗姑毗来必是相辱。即还入寺。诸苾刍问。何故空钵而归。具以事答。少欲苾刍闻是语已共生嫌贱。云何苾刍共作如是不端严事。乃至白佛。广说如前。佛言我观十利。制其学处应如是说。

若复苾刍宝及宝类。若自捉教人捉者。波逸底迦。

尔时世尊。从广严城至憍萨罗国室罗伐城。住逝多林给孤独园。时毗舍佉鹿子母。闻佛来至欲申敬礼。具诸璎珞周遍严身。禀性怀惭耻将见佛。遂脱璎珞付其从者。着鲜白服入见世尊。礼佛足已听闻妙法。从座而去。时彼从者以其璎珞置花树下。遂忘归家。时阿难陀见其璎珞便作是念。世尊所制由此当开。即便收取自往白佛。佛言。善哉善哉。阿难陀。我虽未许汝已知时。若说戒时应云除时因缘。复于异时毗舍佉问从者曰。将璎珞来。报言寺中树下忘不持来。报云往取。子闻语已白其母曰。岂如库内令彼取来。寺中多人彼物定失。母曰我在生来物不遗失。汝但往取。必定应得。从者承命遂往寺中。阿

难陀见之便授璎珞。从者持至。母告子曰。我不失财。斯言非谬。子作是念。我当试验其事实不。便取其母金印指环投于井中。汲水之时随水而得。其子复将掷于江内。鱼见吞食。渔人获得诣市卖之。家人买归破腹而得。复以金囊弃之于路。时人见者皆谓是蛇避之而去。子还收取。既作如是多种试验。方知其母不失于物。复有苾刍行至寺外。见遗金囊持之而去。后有人来苾刍报曰。此是汝囊不。彼人言是。便与。持去。次有一人急走而来。问苾刍曰。见我金囊不。报曰我已与他将去。其人闻已懊恼命终。世尊知已告诸苾刍。不应如是辄即与人。应问记验相应者与。不同者勿与。复有苾刍。见盛金囊弃之而去。佛言不应弃去。应以叶覆。彼以叶覆弃之而去。佛言不应弃去。可以物盖。应于其处七八日中来去看守。有人来认。问相当者应可与之。若不相当者将归寺中可贮僧库。经五六月若有主来认。相当应与。无主来者。应将此物买牢器物而举用之。后有主认。若记同者应将物示。此是汝物买得。随意将去。若索利者应报彼云。汝物合失。得本应喜。何不知恩更求利物。尔时世尊以此因缘集。苾刍众。赞叹持戒告曰。前是创制此是随开。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍宝及宝类。若自捉教人捉。除在寺内及白衣舍。波逸底迦。若在寺内及白衣舍见宝及宝类。应作是念然后当取。若有认者我当与之。此是时。

若复苾刍者谓六众也。宝谓七宝。宝类者。谓诸兵器弓刀之属。及音乐具鼓笛之流。自捉使人及以结罪。广如上说。苾刍在寺中及以俗舍。若见宝等。听作是念然后收取。若有主来我当持与。此中犯相其事云何。若苾刍自手使人捉诸宝物。已磨治者皆得堕罪。未磨治者但得恶作。乃至捉假琉璃亦恶作罪。若捉严身璎珞之具。皆得堕罪。乃至麦莛结为鬘者。捉亦恶作。若捉琵琶等诸杂乐具有弦柱者。便得堕罪。无弦恶作。乃至竹筒作一弦琴。执亦恶作。若诸蠡贝是堪吹者。捉得堕罪。不堪吹者恶作。诸鼓乐具堪与不堪。得罪重轻亦同此说。若执弓时有弦[弓*朁]者。便得堕罪。无者恶作。若刀有刃箭有镞头。皆得本罪。异斯恶作。乃至弹毛弓及草莛箭。亦皆恶作。若像有舍利。执得堕罪。无舍利者恶作。若作大师想擎持者无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

时诸苾刍咸皆有疑。以何因缘毗舍佉母不失钱财。佛告诸苾刍。汝等应听。乃往古昔迦摄波佛涅槃之后。有一老母奉持戒行。时讫栗枳王。宫人游戏园中遗璎珞具。时彼老母得此璎珞。系竹竿头欲求本主。时王遣人寻此璎珞。于老母处得已奉王。王见物喜怪其奇异。嗟叹老母问曰。既有好心理合嘉赏。今何所欲。老母白王。更无所欲。

不求现利。愿以此缘于未来世所生之处得不失财报。由昔净心今受斯果。往时老母者即今毗舍佉母是。由于往时不藏他物。发愿力故。于生生中虽失珍财终还获得。是故苾刍得他物时。勿盗藏举。如是应学。

非时洗浴学处第六十

佛在王舍城。时此城傍有三温泉。一王自洗浴。二是王宫人。三诸杂人。其王洗浴处苾刍亦洗。宫人浴处苾刍尼亦浴。于时六众苾刍洗浴之际。便生是念。我今试王信心厚薄。意欲相恼沉吟久之不时速出。王遂遣人取水别处而浴。不入温泉。既洗沐已往诣佛所。顶礼双足听闻妙法。辞佛而退。时具寿阿难陀闻是事已便往白佛。佛言由诸苾刍为洗浴故。有是过生。诸苾刍等不应洗浴。时诸苾刍身不洗沐体多垢腻。乞食之时婆罗门居士等见而问曰。圣者岂复仁等身持垢秽将为清净耶。何因不洗。时诸苾刍以缘白佛。佛言半月应为洗浴。于暑热时彼诸苾刍不数洗故。身体萎黄。诸人见问。圣者何故似带病耶。答曰我由世尊不许数洗身体烦热。致使之然。诸人告曰。世尊大悲以此为缘必当开许。以缘白佛。佛言热时应洗。有苾刍病医人令洗。答言世尊。不许。以缘白佛。佛言病时应洗。苾刍或营众作或窣睹波。身垢不净。人见讥嫌。以缘白佛。佛言作时应洗。诸苾刍涉道行时。来往疲极委身而卧。诸人见怪问曰。仁等何不策修善品。昼寝而住。苾刍以缘白佛。佛言若道行时应洗。苾刍被风吹。时身多尘坌垢秽不净。人见讥笑。同前白佛。佛言风时应洗。又触雨时又风雨时。泥污身体。同前白佛。佛言若雨时若风雨时。随意应洗。尔时世尊赞叹持戒。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍半月应洗浴。故违而浴者除余时。波逸底迦。余时者。热时病时作时行时。风时雨时风雨时。此是时。若复苾刍者谓六众也。半月应洗浴者。谓齐十五日一度听浴。故违者谓不依教行。除余时者。若在余时此则无犯。热时者。春余一月半在。谓有一月半在。当作安居。(谓从四月一日至五月半是)及夏初一月谓入夏一月。(谓从五月十六日至六月半是)此两月半名极热时。若病时者。若苾刍有病除多洗浴。不能安隐者是。作时者。谓为三宝所有作务。下至扫地大如席许。或时涂拭如牛卧处。行时者。谓行一踰膳那或半踰膳那。还来者是。风时者。乃至风吹衣角摇动者是。雨时者。乃至两三渧雨落身上者是。风雨时者。谓二俱有。此是时者是随听法。结罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍每于开限洗浴之时。常须心念口言而为守持。应云在某时中我今洗浴。若不守持者。以水洗身水未至脐。得恶作罪。水至脐者即得堕罪。若入水洗者准此应知。若先以暖水后以冷水如上浴时。得罪同前。或先池后河等。事亦同此。时有苾刍。于河

彼岸有请唤事。不敢入水往赴其请。佛言应去。勿致疑惑。苾刍有事渡河。脚跌堕水。心生疑悔。佛言无犯。苾刍渡桥堕落闷绝。余人见之便以水洒。苾刍起已便生疑悔。佛言无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

第七摄颂曰。

杀傍生故恼　　击擽水同眠
怖藏资索衣　　无根女同路

杀傍生学处第六十一

佛在室罗伐城。尔时具寿邬陀夷日初分时入城乞食。遂至教射堂中。其师出外但有诸生。见教射处所置堋垛事无准的。时邬陀夷遂取五箭仰视虚空。时有一乌飞腾而过。邬陀夷便射四箭遮乌四边。乌乃上飞。遂以箭贯从口而出。告诸生曰。少年汝等应当求如是师傅学斯技术。后教射师回至射堂。弟子具说其事。师作是念。勿令苾刍数来相恼。即设方计。令彼诸生持其死乌。系竹竿上随邬陀夷后。令彼恶响周遍十方。作如是说。仁等当知。大德邬陀夷有斯技艺。空中落羽箭入乌肠。时诸婆罗门居士等。见斯事已各起讥嫌。云何苾刍自执弓箭杀诸禽鸟。此则肉不堪食筋皮无用。于不应处而为恶业。少欲苾刍闻生嫌耻。以缘白佛。尔时世尊广说如前。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍故断傍生命者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。故者明非错误。傍生者谓是飞乌。或复诸余禽兽之类。断命者谓杀其命根。释罪同前。此中犯相其事云何。言断傍生命者。谓以三事。内外及俱。而兴方便断彼命根。若苾刍作杀害心。乃至以一指损害傍生。因此命终者。得波逸底迦。或当时不死。后时因此死者。亦得堕罪。若后时不死者。得恶作罪。如是广说。如前断人命学处具说。又无犯者谓最初犯人。如前广说。

故恼苾刍学处第六十二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时大目干连与十七众出家并受近圆。彼十七众遂便亲近六众苾刍。时邬陀夷告十七众作如是语。具寿。汝等为我作如是如是事。答曰我不能作。岂仁是我阿遮利耶邬波驮耶。令我执作。邬陀夷见是语已。即便驱遣不许同住。时十七众遂向余处而为读诵。邬陀夷便诣邬波难陀处告言。上座知不。此诸小师不受我语。事欲如何。邬波难陀曰。汝今应可令彼小师各生恼悔废其

习读。当作是语。广说恼缘。时邬陀夷闻是教已。如言即作。告十七众曰。具寿。汝等岂复能得漏尽入正定聚耶。由汝皆是减年受具。既无戒足众善不生。如是广说。乃至作法不成。时十七众便以此事告大目干连。时大目干连为除疑悔复告之曰。佛说初人无犯。况汝无过。然复谁向汝等作如是语令生追悔。报言尊者邬陀夷。少欲苾刍闻是语已便生嫌贱。云何苾刍故令苾刍心生悔恼。以缘白佛。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍故恼他苾刍。乃至少时不乐。以此为缘者。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。故恼者。欲令心生恶作发起追悔。少时不乐者。乃至须臾情不安隐。以此为缘者。非余事也。结罪如上。此中犯相其事云何。谓问其别事。又问律教相应。云何问别事。若苾刍于他苾刍处作恼乱心。往诣其所作如是言。具寿。汝忆某王及某长者不。答言彼已多时我不记忆。报言具寿。彼非多时。汝不忆者。即是生年未满二十而受圆具。更可近圆。作是语时。设彼苾刍心不生恼。然此苾刍亦得堕罪。如是问言。汝忆某时日蚀月蚀俭岁丰年。广说如上。云何问律教相应。如作恼心问言。具寿。汝先于何处所而受近圆。答言某处。报曰彼处先无大界。不结界场大众不集。便成别住非善受近圆。汝应更受。又问具寿。谁是汝阿遮利耶邬波驮耶。答言彼是我二师。报曰彼人破戒不合为师。汝则不名善受近圆。又问汝向某处不。答言去。若向彼处皆是愚痴破戒之人。或鄙恶类。非是善伴。汝定破戒。作如是等语恼乱他时。随彼前人恼与不恼。但使闻知皆得堕罪。又问具寿。汝取二师衣不。答言曾取。报言汝若取者。有贼心故犯他胜罪。问言具寿。汝颇曾说诸行无常。诸法无我。涅槃寂灭不。答言我说。报曰汝若说此上人法者。犯他胜罪。如是说时作恼乱心。皆得堕罪。此中无犯者。如有苾刍诣苾刍所作如是问。具寿。汝忆某王及某长者不。答言我不忆。报言具寿。彼已多时。汝虽不忆亦是年满二十善受近圆。又日月薄蚀年岁丰俭。如上应知。是谓问其别事。如有苾刍诣苾刍所作如是问。具寿。汝先于何处所而受近圆。答言某处。报曰我知某处。先有大界旧结界场。汝即善受近圆。如是问其二师。问所向处。问取师衣。答曰此皆无过。又问具寿。汝说诸行无常乃至涅槃寂灭。答言我说。报曰汝不自称得此上人法不。答言不也。若如言者说亦无过。是谓问与律教相应。又无犯者谓最初犯人。广说如上。

以指击攊学处第六十三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时大目干连既与十七众出家。广说乃至但有营事。即十七人共相捡挍更互助成。如前杀戒中具言其

事。时十六人从一乞忏。见彼不言。即皆以指。击擽令其大笑。因而致死。少欲苾刍闻生嫌耻。云何苾刍以指击擽断他命根。以缘白佛。佛言广说乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。若复苾刍以指击擽他者。波逸底迦若复苾刍者谓十七众。余义如上。以指击擽者。谓是身业。结罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍以一指头击擽他者得一堕罪。乃至五指便得五罪。若以拳击擽。得一堕罪。若以足指准手应知。若以指端示其靥处。或指疮处或指蚊虫。或示旋毛等。并皆无犯。又无犯者谓最初犯人。广说如上。

水中戏学处第六十四

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时十七众中有最大苾刍。名邬波离。断诸烦恼证阿罗汉果已。便作是念。我始观察于久共住同梵行者。于此众中谁有善根谁无善根。观已知有系属于谁。知属于我。时邬波离为作引导。方便相随俱往阿市罗跋底河。滤水添瓶。观察水已正念用心为洗浴事。既洗浴竟住在一边。时十六人亦皆澡浴。既入河中乍浮乍没。或往彼岸或还此岸。或沿波或泝流。或打水鼓或击水蛙。或为水索或为水杵。如是等类作众伎乐。身手掉举共为戏笑。时胜光大王于高楼上遥见彼戏。告胜鬘夫人曰。试当观汝所重福田。夫人白言。大王。此辈少年颜容盛壮能修梵行。王不称奇。王虽年迈未能静息。彼水中戏亦何见责。时具寿邬波离观彼王心知生轻慢。欲令信故告诸人曰。仁等可各整衣服。俱持水瓶共还住处。时邬波离以神通力。与同梵行者各升虚空。于王楼上飞腾而过。时胜鬘夫人俯观其影仰视希奇。便白王曰。王可观此胜妙福田腾空而去。王言夫人。岂有证阿罗汉者水中戏耶。夫人答曰。此则是王之所闻知。有未闻事王所不知。王曰何谓也。夫人曰。心如电光须臾改易。以坚固定犹若金刚。刹那之间破无明惑。王不应怪。王闻语已默然无答。时胜鬘夫人见斯事已。便令使者礼拜世尊。并申请白。见诸圣者在水中戏。唯愿世尊于诸圣者而为忆念。勿令水中而为戏乐。尔时世尊闻是事已。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍水中戏者。波逸底迦。

若复苾刍者谓十七众。余义如上。若苾刍于水中戏。如上所说。浮没掉举等事。皆得堕罪。此中犯相其事云何。有其九事能生于犯。云何为九。谓自喜教他喜。自戏教他戏。自跳教他跳。掉举弄影。身相打拍。若苾刍作水中戏意。从床而起带持衣服。往诣河池所脱上衣。着洗裙身入水中。乃至未没已来皆恶作罪。身若没时。便得堕罪。出时亦尔。若作求凉冷意者。出没无犯。或从此岸向彼岸。从彼岸向此岸。或沿波或泝流等。皆犯堕罪。若作学浮意者无犯。若打水

鼓。广说如前。乃至以指弹作声。皆得堕罪。若瓶瓨瓯器盛水而戏者。波逸底迦。乃至指弹得恶作罪。若羹臛碗中打作鼓声。乃至指画为迹作调戏心。得恶作罪。欲令冷者无犯。又无犯者谓初犯人。广如上说。

与女人同室宿学处第六十五

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿阿尼卢陀断众结惑证阿罗汉。彼既自受解脱胜乐作如是念。世尊于我已作大恩。我于世尊欲作何事而能报德。我今宜可利益有情。此即名为酬恩中胜。作斯念已。执持衣钵人间游行至一聚落。此聚落中有一长者。二男一女。其女长成行不贞谨。彼二兄弟因与他竞。他人告曰。汝妹未嫁与外人私通。兄弟闻已问妹虚实。妹即答曰。我实清谨。世人谩说。于后不久遂便有娠。兄弟问曰。汝言清谨何处得斯。妹曰曾有秃人强逼于我。因即有娠。后遂生男。时人名为秃子。母号秃子母。是时具寿阿尼卢陀既至此村。日将欲暮求宿处所。时诸童子报言。圣者彼处有秃子母舍。必相容宿。时具寿阿尼卢陀随言即去。投彼家宿。时秃子母遂相容止。便生邪念。即于夜中就尊者所欲相抱捉。于时尊者知其恶见。以神通力上升虚空。女人见已生希有心。求哀忏谢仰而告曰。唯愿圣者慈愍我故当为下来。是时圣者为利益故。纵身而下为其说法。如闻法已心便启悟证获初果。既至明日。其女兄弟至还见讥。汝之姊妹非但俗旅。虽释迦子亦被拘牵。彼二闻已俱生忿怒。便就其舍欲杀苾刍。是时尊者观二童子及诸有情根机时熟。即升虚空现十八变作希有事。时彼聚落四近诸人。各并云奔共观异相。尊者复坐即便为众宣说法要。令彼兄弟及万二千人皆得见谛。广说乃至阿尼卢陀见斯过已。更不复于俗舍之中而为止宿。复于异时阿尼卢陀于一村隅苑园中宿。即于此夜有诸贼侣。欲偷劫此村过苑园中。见苾刍宿共相议曰。我欲盗财见不祥相。我今宜可杀此苾刍。时贼将军先是尊者寺内作人。既遥见之遂相忆识。告诸人曰君等当知。昔有商客入大海中遭诸厄难。称其名者安隐而归。如此之人不应造次便为杀戮。我等且去入村。若不得物回杀未晚。诸贼相随入村劫盗。多获财物还至园中。是时尊者便为群贼宣说法要示教利喜。皆令见谛得预流果。时彼诸人皆留盗物还彼村人。其夜有天告村人曰。汝等诸人贼所盗物。皆由尊者阿尼卢陀威神力故。所有财物并在村外苑园之中。皆不将去。汝至天明各往收取。时彼村人闻天告命。至天晓已便往园中。到尊者所各礼足已在一面坐。尊者为其说法。令万二千人亦皆见谛。时彼贼侣有五百人。便求尊者而为出家。时阿尼卢陀将五百人诣世尊所。世尊见至便命善来苾刍。皆成出家并即圆具。蒙佛教诫不久皆证阿罗汉果。时诸苾刍问阿尼卢陀。尊者。得安乐行不。答曰有安乐行。亦有苦行。问言云何。答曰我利有情斯成乐行。几遭斩首是为苦行。问言何故即便具答

投女宿事。诸苾刍曰。合与女人共室宿耶。答曰只由不合有此过生。少欲苾刍闻已嫌贱。云何苾刍与女人同室宿。以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍共女人同室宿者。波逸底迦。

若复苾刍者谓具寿阿尼卢陀。余义如上。共者兼彼也。女人者。若妇若童女。谓堪行淫境。同室宿者。室有四种如上。释罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍与女同宿。身在中阁女人在阁下。应拔梯令上。或门安居钥或遣人看守。若异此者。乃至明相未出已来。得恶作罪。若过明相便得堕罪。若苾刍在阁下女在中阁。或苾刍在中阁女在上阁。或复翻此。广说如前。或苾刍在房女在檐前。唯除梯一事。余并如前。若女在房中苾刍檐下。应外系其户。余如前说。若在门屋下。苾刍门内女在门前。应内安关居。翻斯外系。余并同前。假令共室。若有夫主守护者无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。时诸苾刍咸皆有疑。白佛言。世尊。具寿阿尼卢陀曾作何业生富贵家。出家断惑证阿罗汉。广化有情为大利益。唯愿为说。佛告诸苾刍。汝等当听。乃往过去迦摄佛时有一苾刍。于聚落中住。建大寺宇躬为捡挍。设上供养愿求解脱。共住弟子有五百人。时聚落中所有人民。于苾刍处信敬深重。乃至广说。由昔捡挍供养众僧故生富贵家。由发愿力故证阿罗汉。彼五百弟子即今五百阿罗汉是。昔聚落中所有居人。即所化诸人是。又问何因得妙天眼。佛弟子中最为第一。佛言昔迦罗村驮佛制底之处兴大供养。时有群贼欲行窃盗入制底中。见其灯闇遂便挑举。睹佛尊容情生欢喜。即发大愿。愿我来世得遇大师承事无倦。得妙天眼人中第一。由彼愿力今获天眼最为第一。汝诸苾刍当如是学。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十一

恐怖苾刍学处第六十六

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿大目干连度十七众。出家并受近圆已。此十七人便与六众而为共住。于六众边受学法义。自相谓曰。我等无知不闲经典。常被六众之所轻忽。宜各策励勤为习诵。六众知已。时邬陀夷便于初夜彼诵习时。即反披毛緂作可畏声。云药叉来欲害于汝。共相恐怖。时十七众各大惊惶。复于他日其十七。人恨相恐惧。即便共打邬陀夷几将命断。以油涂身委顿而卧。苾刍见已问言何故。答曰我为少许戏笑之事致斯困辱。以缘具告。少欲苾刍闻是语已共生嫌贱。云何苾刍怖他苾刍令生不乐。诸苾刍以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍若自恐怖若教人恐怖他苾刍。下至戏笑者。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。他苾刍者谓此法中人。此中犯相其事云何。若苾刍为恐怖他意。便作种种可畏形状。所谓诸杂色类如烧杌树。或复作诸鬼神等像。云来食汝断汝命根。随彼苾刍怖与不怖。而此苾刍得波逸底迦罪。若苾刍作恐怖他意。便作种种可畏诸声。所谓师子虎豹及诸鬼神等声。云来食汝。余并同前。若苾刍作恐怖他意。便作种种可畏诸气。所谓大小便气或鬼神等气。云此诸物欲来害汝。余并同前。若苾刍作恐怖他意。作不可意触。所谓粗鞕席荐及诸鬼神恶触之事。云来害汝。余并同前。若苾刍作恐怖他意。便作种种可爱之色。所谓国王大臣长者居士天神等像。云此来害汝。随彼苾刍怖与不怖。得恶作罪。若作可爱声。所谓琵琶笙笛天龙等声。云此诸声欲来害汝。若作可爱气。所谓栴檀沉水龙脑郁金天龙等气。欲来害汝。若作可爱触。谓缯彩细叠等上妙诸触。及天龙等触。云此诸触欲来害汝。随彼苾刍怖与不怖。皆得恶作罪。若欲令前人生厌离心。为说捺洛迦傍生饿鬼人天诸趣所有苦乐之事。令发怖心者。此皆无犯。又无犯者。谓最初犯人。广说如上。

藏他苾刍等衣钵学处第六十七

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时有长者。请佛及僧就舍而食。诸苾刍赴请。世尊不去。六众苾刍与十七众在后徐行至一池所。六众即便告十七众曰。具寿。未须急去。且共入池徐徐澡浴。既入池已告十七众曰。共汝俱没谁后出头。十七众既没。六众即便疾出。取彼衣裳藏草丛下急行而去。十七众良久方始出头。四顾瞻望不见衣服。各处而住。时尊者舍利子及大目干连。人间游行回至于此。诸人遥见知是其师。白言邬波驮耶。我等俱被六众藏置衣裳。无缘得往俗家受供。我等今者知欲云何。时大目连即为观察。见其衣服藏草丛下。遂取衣裳与十七众。彼着衣已往赴请处。既到坐次令苾刍起。苾刍怪问。何故后来共相纷扰。十七众答诸人曰。大德。我向无邬波驮耶者。我等悉皆绝食终日。问言何故。即以事具答。少欲苾刍闻生嫌耻。云何苾刍藏他衣服共相恼乱。时诸苾刍还至寺内。以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍知是苾刍苾刍尼若正学女求寂求寂女。衣钵及余资具。若自藏若教人藏者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。时有苾刍寄余苾刍衣。苾刍但藏自衣不藏他衣。时有贼至盗他衣去。苾刍因此衣服废阙。佛言除时因缘。藏者无犯。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍自藏苾刍苾刍尼。若正学女求寂求寂女衣钵及余资具。若教人藏。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。苾刍等五众并此法中人。衣有七种。腰绦有三。及所余文并如上说。此中犯相其事云何。若苾刍自藏他苾刍等衣钵资具。若教人藏。咸得堕罪。除余缘故者。谓八难等。并皆无犯。又无犯者谓初犯人。广如上说。

受他寄衣不问主辄着学处第六十八

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬陀夷断诸烦恼惑证阿罗汉已。广说如余。难陀邬波难陀依众而住。时邬波难陀年衰朽老。弟子门人无承事者。衣裳垢腻欲为浣染。持与弟子告言。此衣我无所用与汝将去。时彼弟子心贪衣故。即取浣染料理讫。尔时世尊欲往人间游行。弟子即便持所浣衣寄亲教师。随佛而去。邬波难陀后取其衣。着用垢腻举之旧处。如是乃至世尊还来。时有施主。请佛及僧就舍而食。时邬波难陀弟子作如是念。我今宜取新浣染衣俗舍而食。开袋见衣悉皆垢腻不堪披服。便着随宜破弊之衣往赴请处。余苾刍问。何意着此垢衣而来受供。即以事白。少欲苾刍闻生嫌耻。云何苾刍受他寄衣。不问辄着。以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍受他寄衣。后时不问主辄自着用者。波逸底迦。若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。不问主者。谓随自意不从借着。此中犯相其事云何。若苾刍受他寄衣不问而用者结罪同前。若是得意相知或是闻用欢喜虽复不问着用无犯。又无犯者。谓初犯人。广说如上。

以众教罪谤清净苾刍学处第六十九

佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。时具寿实力子住鹫峰山。于积石池边经行游履。时嗢钵罗苾刍尼。遥见尊者来申礼敬。彼苾刍尼剃发未久。低头礼拜欲起之时。头戴实力子大衣而起。乃至友地二苾刍见斯事已。遂还住处告诸苾刍曰。诸具寿欲令我等于何人处生信仰心。而我自见实力子共嗢钵罗苾刍尼身相摩触。广说其事。时诸苾刍闻已白佛。佛告诸苾刍。汝等善当究问。彼二苾刍何所见云何见。以何事故。汝等往彼见身相触。时诸苾刍奉佛教已。问彼二人所见虚实。彼二答言。诸具寿我等实不见。实力子与嗢钵罗尼身相摩触。但见礼拜以头举衣。我有嗔恨忿心故作是说。少欲苾刍闻是语已共生嫌耻。云何苾刍于清净无犯之人。以无根僧伽伐尸沙法谤。即以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍嗔恚故。知彼苾刍清净无犯。以无根僧伽伐尸沙法谤者。波逸底迦。

若复苾刍者谓友地二人。余义如上。嗔恚者谓怀忿恨。清净苾刍者谓实力子。无根者。谓无三根见闻疑事。余如上说。此中犯相其事云何。谓知清净人以无根法谤。十事成犯。五事无犯。云何为十。谓不见其事不闻不疑。便作如是虚诳解想。实无见等。妄言我有见闻疑。作是说时得波逸底迦。或闻而忘或疑而忘。作如是解作如是想。而云我闻疑不忘。作是说时得波逸底迦。或闻而信或闻不信。而言我见或闻而疑。或闻不疑或但自疑。而云我见。作是说时得波逸底迦。是谓十事成犯。云何五事无犯。谓彼不见不闻不疑。有见等解有见等想。作如是语。我见闻疑者无犯。或闻而忘或疑而忘。有闻疑想而言闻等。亦无有犯。如谤清净人时。十事成犯。五事无犯。若谤清净似不清净人。亦复如是。若谤不清净人。十一事成犯。六事无犯。云何十一。谓不见不闻不疑。作如是解作如是想。实无见等。妄言我有见闻疑。作如是说时得波逸底迦。或见而忘或闻而忘或疑而忘。作如是解作如是想。而云见闻疑不忘。作如是说时得波逸底迦。或闻而信或闻不信。而言我见或闻而疑。或闻不疑或但自疑。而云我见。作是说时得波逸底迦。是谓十一事成犯。云何六事无犯。谓彼不见不闻不疑。有见等解有见等想。作如是说。我有闻疑者无犯。或见而忘或闻而忘或疑而忘。有见等解有见等想。而言见闻。等亦皆无犯。是谓六事无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

与女人同道行学处第七十

佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。时此城中有一织师。禀性粗犷难为共住。诸余织师知其性恶不共婚娶。便往室罗伐城。娶织师女为妻。将归故里住王城中。常加苦楚镇无乐意。时彼邻家有一老母。其女诣之告云。阿母我远嫁此得恶夫婿。恒加杖楚无有乐心。我欲逃走。其事如何。母默无对。其女出外见有苾刍往室罗伐。即与相随寻路而去。是时织师寻踪急逐。见一苾刍共妇随路。织师遥见待至一村。唤诸相识共打苾刍几将至死。少得稣息渐至室罗伐城。苾刍见问行李安乐不。答言宁有安乐。遂问其故。具答所由。诸苾刍曰。汝合与女人更无男子随路行耶。报云只由不合遭斯厄难。少欲苾刍闻生讥耻。云何苾刍与无男子女人随路而去。以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍共女人同道行更无男子。乃至一村间者。波逸底迦。若复苾刍者谓此法中人。余义如上。女人者谓堪行淫境。更无男子者但有二人。道谓旷远路。此中犯相其事云何。若苾刍独与女人于迥远路

相随而去者。得波逸底迦。若一村间有一拘卢舍。如是至七。若未满拘卢舍。皆得恶作。若满皆得堕罪。或从村至野。或从野至村。里数得罪与上相似。若于其处他遣女人为引导者无犯。或时苾刍迷于道路。女人来为指授者。此亦无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

第八摄颂曰。

贼徒年未满　　掘地请违教
窃听默然去　　不敬酒非时

与贼同行学处第七十一

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。有一苾刍。于王舍城竹林中住。为夏安居。时彼苾刍夏了作衣竟。欲往室罗伐城礼世尊足。出求商旅。时有商人欲向室罗伐城。此之商人是偷税者。苾刍不知共相随去。欲至税所便取余路偷道而行。时彼税官伺知偷路。遂便捉获俱缚将来。知苾刍无过即便放去。既得脱已渐至给园。诸苾刍见问言。善来行李安乐不。答言何有安乐。问言何故。具以事答。诸苾刍问言。具寿岂合与贼相随而行。答曰只由不合见斯难苦。少欲苾刍闻生嫌耻。云何苾刍与贼同道行。以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍与贼商旅共同道行。乃至一村间者。波逸底迦。若复苾刍者谓此法中人。与贼者。谓破坏村坊及偷关税。同道行者。谓迥远处共为伴侣。乃至一村间得波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾刍与贼同行者。得波逸底迦。若一村间有一拘卢舍。乃至七村。广说如上。皆得堕罪。若以贼为防援引导人者。同行无犯。或迷失道彼来指示者。虽同道去此亦无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

与减年者受近圆学处第七十二

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时大目干连与十七众出家受近圆。时诸童子既近圆已。通夜不食而至天明。饥火所烧身形羸瘦。遂便啼泣。尔时世尊。闻边房中有小童子啼泣声。告阿难陀曰。边房之内何意有童子啼泣声。时阿难陀。白言世尊。是十七众出家近圆。无非时食忍饥不堪。因此啼泣。世尊告曰。岂诸苾刍与减年者而受近圆成苾刍性耶。白言世尊。与受近圆。佛告阿难陀。若人未满二十。不能忍受寒热饥渴。乃至巡家乞食皆并不能。以此缘故。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。若复苾刍知年未满二十。与受近圆成苾刍性者。波逸底迦。此非近圆诸苾刍得罪。

若复苾刍者。谓此法中人。余义如上。未满二十者。谓减年人不堪进具。言成苾刍性者。虽以白四羯磨法受而不成苾刍。此非近圆。诸苾刍得罪者。谓除本师所余诸人皆得恶作罪。此中犯相其事云何。

若人年未满二十作未满想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝满二十未。答言未满。若苾刍与受近圆者。此人元不得戒。本师犯堕罪。余人得恶作。若余人共住同受用者。亦皆恶作。

若人未满二十作未满想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝年满二十未。答言我自忆知心无疑惑。未满二十。诸苾刍与受近圆。此人不得戒。得罪同前。若人年未满二十。作年满想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝满二十未。答言我满二十。诸苾刍与受近圆。此人得戒成苾刍性。本师无犯。余人亦无犯。

若人年未满二十。作年满想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝满二十未。答言我自忆知心无疑惑。年满二十。诸苾刍与受近圆。此人得戒成苾刍性。本师无犯。余人亦无犯。

若人未满二十。然不自知心无疑惑。欲受近圆。诸苾刍亦不曾问。设有问时亦不酬答。然诸苾刍与受近圆。此人得戒成苾刍性。本师有犯。余人亦有犯。共住等无犯。

若人满二十作不满想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝满二十未。答言未满。时诸苾刍与受近圆。此人得戒成苾刍性。本师及众并皆有犯。共住等无犯。

若人年满二十作不满想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝年满二十未。答言我自忆知心无疑惑。未满二十。诸苾刍与受近圆。此人得戒。本师有犯。余人亦有犯。共住等无犯。

若人年满二十。作满二十想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝年满二十未。答言满二十。诸苾刍与受近圆。此人得戒。本师及众并皆无犯。

若人年满三十作满二十想。欲受近圆。诸苾刍问言。汝满二十未。答言我自忆知心无疑惑。年满二十。诸苾刍与受近圆。此人得戒。诸苾刍无犯。

若人年满二十。然不自知心无疑惑。欲受近圆。诸苾刍不问。设问彼复不答。诸苾刍与受近圆。此人得戒。诸苾刍有犯。共往等无犯。同前广说。此中初二非受近圆。若与善苾刍同在一处。若二若三

为褒洒陀。是贼住故此应灭擯。若人年未满二十作满二十想。此成近圆。有亲属来问言。此人年未满二十。谁与受具者。应与此人计胎中月及闰月。若满者善。若不满者退为求寂。更与受戒。若不退为求寂。不更受戒者。与善苾刍同在一处。若二若三为褒洒陀。是贼住故此应灭擯。若人年十九而与近圆。若未经一岁便自忆知未满二十。应计胎中月及闰月。若满者善。若不满者。应退为求寂更与近圆。若不尔者。与善苾刍同在一处。若二若三为褒洒陀。此应灭擯。若经一岁而忆知者。名善受近圆。汝诸苾刍。若人于善说法律出家近圆成苾刍性。难值遇故。若人年十八而与近圆。若未一岁忆未满者。应退为求寂更与近圆。若不尔者。与善苾刍同在一处。若二若三为褒洒陀。此应灭擯。若经一岁忆未满者。计胎中月及闰月。满者善。若不满者。应移其处更与近圆。若不尔者同前灭擯。若经二岁方忆知者。此即名为善受近圆。广说如上。圣教难遇故。若人未满二十而有疑心。此应为作忆念计其年月实满不满。除去疑情。若未满者。应以胎闰而为计之。若满者善。若不满者广说如前。若人年满二十作不满想。希求具戒与受近圆。名为善受。若人年满二十作年满想。希求具戒受近圆。名为善受。又无犯者谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

坏生地学处第七十三

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍自手掘地或教人掘。或造堤防或损蚁封等。诸外道见皆共讥嫌。云何出家苾刍作诸俗务。掘地害命情无悲愍。少欲苾刍闻已白佛。佛集苾刍以种种方便赞叹持戒少欲知足。呵责多欲作无益事。广说乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍自手掘地若教人掘者。波逸底迦。若复苾刍者谓是六众。余义如上。自他同前。地者有其二种。谓生地非生地。云何生地。谓性是生地。或因发掘于三月中经天大雨。是名生地。若无雨者。经六月后方名为生。释罪如上。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

生想举地皮　　钉橛并画地
牛粪崩河岸　　泥墙湿性连
画壁青衣损　　砂石土相和
吉辰无净人　　钉杙深四指

若苾刍掘损生地。得波逸底迦。若非生地者得恶作罪。若苾刍举地皮时。若与地性相连者。波逸底迦。若不相连者得恶作罪。若苾刍

钉橛者波逸底迦。若拔橛者得恶作罪。若苾刍辄画地者得恶作罪。若轻为记数者无犯。若苾刍牛粪着地而发起者。得恶作罪。若但取牛粪者无犯。若苾刍崩河岸时损生地者。波逸底迦。若有璺裂而崩堕者。得恶作罪。若苾刍摇动河池中泥者。得恶作罪。若瓨在泥处而擎起者。得恶作罪。若墙上钉杙者。波逸底迦。若牛粪着墙发举者。得恶作罪。若推墙壁与湿性相连者。得波逸底迦。若有璺裂者得恶作罪。若画壁得恶作罪。若作记数想者无犯。若墙上生青衣损动者。得恶作罪。若掘石地石少土多者。得波逸底迦罪。若土少者得恶作罪。若纯石者无犯。若掘砂地砂少土多者。得波逸底迦。若砂多者得恶作。若纯砂者无犯。若营作苾刍欲定基时。得好星候吉辰无有净人。应自以橛钉地欲记疆界。深四指者无犯。又无犯者。谓初犯人如上。

过四月索食学处第七十四

佛于释迦处人间游行。渐至劫比罗城在多根树园。时释迦大名知佛来至。便往佛所顶礼佛足在一面坐。佛为说法示教利喜。即从座起合掌向佛。白言世尊。愿佛及僧慈悲哀愍。受我三月饮食供养。并及一切所须之物。世尊默然而受。见佛受已从座而去。既至宅中告家人曰。我请佛僧三月供养。汝等当办勿令有阙。时六众苾刍闻是事已便作是念。我等云何于三月中啖好饮食。常得消化身轻安隐无病苦耶。即往医人处问其方药。医人告曰。先食油腻后当痢下。虽多食啖而能消化。时邬波难陀闻斯语已。皆如医教于三月中常啖好食。三月既了尚从厨人索好美食。谓肉羹等。从索不得。时彼厨人往报大名施主。时彼闻已便起讥嫌。少欲苾刍闻是语已极生嫌耻。云何苾刍受他请了非分强索。以缘白佛。佛言汝等勿复从他施主。强为乞索因生忿恼。汝等当听。乃往过去于静林中。在大池侧有一仙人。跏趺而坐系念思惟。时有龙子从池中出。以身绕仙为遮寒苦。并复报云。仁何所须。如是日日常以身绕。时彼仙人由斯恼故。遂婴疾病怀忧而住。有余仙人来至其所。问言何故身体衰羸顿至如是。以事具答。彼仙告曰。龙子若来。顶有明珠。应可从乞。彼惜珠故不复更来。仙人闻已见彼龙来。即从乞珠殷勤不已。龙遂远去。说伽他曰。

饮食及衣服　　皆由珠所致
仁虽强乞求　　我实不能与
汝从我乞珠　　出言如利剑
亦如大石压　　从今更不来

汝诸苾刍。彼之龙子是傍生类。闻强乞求因即远去。何况于人。是故汝等不应从他强为乞觅。复次汝应更听。于往昔时有一仙人。于大林中修习静虑。时此林中多诸飞鸟。鸣声喧聒令彼仙人心不能定。

有余仙人来至其所。见不得定。问言。何故不定。即以事答。彼仙告曰。仁今可于夜中然大炬火。于彼林下作如是语。汝等可与我翼。并与我卵及小鸟儿。以充食用。时彼诸鸟闻是语已。衔卵将儿移向诸处。汝诸苾刍彼是鸟类。闻强乞时尚皆远去。况复于人。尔时世尊广引譬喻种种呵责已。告诸苾刍。乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍有四月请须时应受。若过受者波逸底迦。如是世尊制学处已。渐次游行至王舍城。住竹林园中至坐夏时。影胜大王请佛及僧三月供养。时具寿毕邻陀跋蹉姊夫复请供养。毕邻陀跋蹉遂便白佛。佛言今我随开。若别别请者。苾刍应受无犯。复有客苾刍来。作如是念。我不被王请。遂行乞食。王因见之问言。我请众僧何因乞食。答言我不受请。王曰诸有苾刍我更请之。以事白佛。佛言若更请者苾刍应受。时诸苾刍作如是念。王务繁多或容废忘。我行乞食。王复遥见。我已更请何意乞食。苾刍告曰。王法事繁或容废忘。王曰我更殷勤重请。愿受我食。以事白佛。佛言若殷勤重请当可受之。时影胜王请佛僧食。时既满已巡行乞食。王复遥见。何因圣者仍行乞食。白言王请食了。是以行乞。王曰我今常请。时诸苾刍以事白佛。佛言若常请者苾刍应受。尔时世尊赞叹持戒少欲。呵责多欲。告诸苾刍曰前是创制此是随开。为诸弟子重制学处。应如是说。

若复苾刍有四月请须时应受。若过受者除余时。波逸底迦。余时者。谓别请更请。殷勤请常请。此是时。若苾刍者谓邬波难陀。四月者谓齐四月。请者谓他延请。受者谓许其事。若过者谓过期限。除余时者谓别请时。即是不及余人。更请。谓数数更请。殷勤请者。谓更殷勤尽心而请。常请者。谓是长时延请。此是时者。谓随开时。释罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍他请粗食从索美好。索时恶作。食便堕罪。若他与好食从索粗者。索时恶作。食时无犯。如与乳等时便从索酪等。索时恶作。食时堕罪。若病者无犯。若苾刍巡家乞食。女人见已持食而出。若苾刍情有所希者。应告彼女曰。更不须饭。若女返问。圣者更何所须者。此即是请随所须者。当就觅之无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

遮传教学处第七十五

佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。世尊法尔若制二部共学处时。即二部僧伽并皆须集。此之学处是二部共有。然尼众不集。佛告具寿阿难陀。汝可语朱荼半托迦。汝当持此学处诣苾刍尼众而为宣告。时阿难陀即往朱荼半托迦所。具陈佛语。时朱荼半托迦奉佛教已。便往尼寺欲宣佛教。于其中路见六众苾刍。便告之曰。具寿。佛为二部僧

伽今制学处。六众问曰。是何学处。即为陈说。

若复苾刍有四月请须时应受。若过受者除余时。波逸底迦。若有别请更请殷勤请者常请者。此是时。既为说已报六众曰。具寿。此之学处应当修学。六众报曰。汝是愚痴不分明不善好。我今岂能用汝之言行斯学处。我若见余苾刍善闲三藏者。当随彼言受行学处。作是骂已遂便舍去。时半托迦又至十二众苾刍尼处。彼亦如是作非法言。余众苾刍苾刍尼闻已欢喜。顶受奉行。时半托迦还住处已。即以此事白诸苾刍。时少欲者闻是语已以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍闻诸苾刍作如是语。具寿。仁今当习如是学处。彼作是语。我实不能用汝愚痴不分明不善解者所说之言受行学处。我若见余善闲三藏。当随彼言而受行者。波逸底迦。若彼苾刍实欲求解者。当问三藏。此是时。若复苾刍者谓六众也。余义如上。具寿。仁今当习如是学处者。谓是所传学处。不能用汝愚痴等者。谓思其恶思说其恶说作其恶作。名之为愚。若不持经律论。名之为痴。若于三藏不了其义。名不分明。若于三藏不善决择。名不善解。余文易知。乃至释罪皆如上说。此中犯相其事云何。若有苾刍告余苾刍作如是语。具寿。仁可习行如是学处。彼便报云。我不能用汝语。便以愚等四事一一说时。皆得堕罪。若彼前人是实愚等。说时无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

默听斗诤学处第七十六

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬陀夷断众结惑证阿罗汉。具寿阐陀向憍闪毗省缘而坐。阿说迦补捺伐素俱并命终。难陀邬波难陀。依大众住。时十七众见是事已。各生勇决报怨之心。共作是议。于六众内极相欺恼者。邬波难陀常为初首。我等应与作舍置羯磨。便向食堂所共为筹议。时邬波难陀诣其窗所侧耳而听闻彼议论。即入堂中苦为克责。作如是语。我必当为汝等作大治罚。汝等岂可不闻古仙颂曰。

譬如绊象皮绳朽　　风吹日曝已多时
虽复无力可如初　　五百群羊尚可缚

时十七众知邬波难陀觉其事已。便出共诣温堂之所评论其事。欲为舍置。时邬波难陀复于屏处听其言说。便入堂中更为害语。时彼十七便往上阁。邬波难陀住在中阁。彼在中阁。邬波难陀住在阁下。彼在房内。邬波难陀遂居檐下。或复翻此。彼在门屋下。邬波难陀即在

门隅。或时翻此。时十七众共作是议。我等不能为彼老人作舍置羯磨。唐捐辛苦宜就其所共作忏摩。便至其所请见容恕。既愧谢已。问言大德。因何得知我等欲为大德作其舍置。彼便一一具答其事。汝所至处我随后听。少欲苾刍闻是语已共生嫌耻。云何苾刍知他苾刍有斗诤事共作评论。而便。窃往侧听其语。作如是念。随彼筹议我当发举。时诸苾刍以缘白佛。佛言乃至我观十利为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍知余苾刍评论事生。求过纷扰诤竞而住。默然往彼听其所说。作如是念。我欲听已当令斗乱。以此为缘者。波逸底迦。

若复苾刍。谓邬波难陀。余义如上。余苾刍者。谓此法中人。言评论事者。谓初见不可意事始作评论。言求过者。谓求觅过愆更相道说。纷扰者。谓情不含忍发举其事。诤竞者。以此诤事入斗诤门。自结朋党共相扶扇。斗诤而住默而听者。谓窃听其言随彼所说。斗乱者。欲令纷竞不止息也。释罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍在于上阁共为议论。有余苾刍升阁之时。应蹈阶道作声。或謦欬或弹指若不作如是事升阁之时。但闻言声未解其义。得恶作罪。若解言义便得堕罪。广说如前。乃至门屋轻重之罪随事应知。若经行处若静林中。亦准事应识。若有苾刍随路行时共为筹议。苾刍后来。所有行法皆准升阁应知。若不作者。得罪轻重如上。若苾刍先无仇隙。遇尔闻之。或复听已欲令斗诤。方便殄息者无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十二

不与欲默然起去学处第七十七

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬陀夷断诸结惑。广说如上。乃至十七众共为筹议。集苾刍众已。诣上座前作如是白。我今有所诘问。乃至欲与邬波难陀作舍置羯磨。时上座难陀作如是语。邬波难陀是老上座。宁容辄与作舍置事。十七众白大众曰。若与恶人为朋扇者。众亦与作舍置羯磨。难陀闻已遂生怖惧。以己毛緂聚在座上。状似人形默而起去。时众不知。遂与邬波难陀作舍置羯磨已。便诣难陀泣而告曰。何期黑钵忽然与我作舍置事。难陀报曰。汝不须忧。彼众不集作法不成。邬波难陀曰。谁不集耶。答曰我不在众。少欲苾刍闻是语已共生嫌耻。云何苾刍知众集已作如法事。默然起去。诸苾刍以缘白佛。佛言乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍知众如法评论事时。默然从座起去者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。时诸苾刍久在众中。其看病人及授事人事有废阙。由此为缘佛更听许。若有缘者应嘱授去。世尊赞叹持戒。乃至广说。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍知众如法评论事时。默然从座起去。有苾刍不嘱授者除余缘故。波逸底迦。若复苾刍者谓是难陀。余义如上。众谓佛弟子。如法评论者。谓是如法单白白二白四羯磨。默然从座起去者。谓出势分外。不嘱授者。有苾刍不语知而去。释罪同前。

此中犯相其事云何。若苾刍知众有如法事言论决择。有苾刍不嘱授默然从座而起去者。乃至言声所及处来。得恶作罪。舍此处时得根本罪。又无犯者谓初犯人。广说如上。

不恭敬学处第七十八

佛在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。时有二苾刍。一名杂色二名象师子。知诸苾刍集食堂中。依世尊教欲殄诤事。斯之二人。一顺众命。一便违教不赴众所。众评论已不生恭敬。令事纷扰。少欲苾刍共生嫌贱。云何苾刍众殄诤时自不赴集。见评论已不存恭敬。诸苾刍以缘白佛。佛言广说乃至我观十利。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍不恭敬者。波逸底迦。

若复苾刍者谓杂色。余义如上。不恭敬者有其二种。一谓大众。二是别人。于此二处不恭敬时。皆得堕罪。

此中犯相其事云何。若苾刍知大众集评论事时。唤令赴集而不来者。便得堕罪。唤住不住遣去不去。遣取卧具而不肯取。不遣取时即便强取。遣请房等事皆同此。违众教时皆得堕罪。若苾刍见邬波驮耶阿遮利耶作如是语。唤来不来。乃至房等事。违别人教时皆得恶作。若依道理而白知者。非不恭敬。此皆无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

饮酒学处第七十九

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时憍闪毗失收摩罗山。于此山下多诸聚落。有一长者。名曰浮图。大富多财衣食丰足。娶妻未久诞生一女。颜貌端正人所乐观。至年长大。娉与给孤独长者男为妻。浮图长者未久之间。复诞一息。容仪可爱。初生之日父见欢喜。唱言善来

善来。时诸亲族因与立名。号曰善来。由此孩儿薄福力故。所有家产日就销亡。父母俱丧投窜无所。时诸人众见其如此。遂号恶来。与乞丐人共为伴侣。以乞活命。时有一人。是恶来父故旧知识。见其贫苦遂与金钱一文令充衣食。从此离别渐至室罗伐城。其姊从婢见而记识。归报大家曰。我适出外逢见恶来。非常贫寠。其姊闻已深生恻隐便。令使者送白叠金钱权充虚乏。彼薄福故便被贼偷。姊闻此事而嗟叹曰。我今何用如此恶业薄福人耶。即弃而不问。时给孤独长者请佛及僧就舍而食。备办种种上妙香馔。瞻望佛僧渴仰而住。是时恶来并诸乞侣。闻长者设供冀拾遗餐。遂共相携诣设食处。长者遥见贫人命使者曰。佛僧将至驱出贫人。时诸乞伴各生此念。斯大长者先有悲心。我等孤独常为依怙。何故今时苦见驱逐。岂非恶来恶业之力殃及我等。即便共举掷之粪聚。恶来既被同伴所轻。遂于粪聚啼泣而卧。长者令使往白时至。尔时世尊于日初分执持衣钵。大众围绕往长者家欲诣食所。尔时世尊由大悲力引向恶来处立。告诸苾刍曰。汝等当厌流转诸有无边苦海。复厌生死资生之具。汝等观此最后生人。更不流转受斯苦恼。不自支济。即告阿难陀曰。汝于今日为善来故应留半食。尔时世尊入长者家就座而坐。长者既见大众坐定。即以种种净妙饮食。供佛及僧皆令饱足。时阿难陀由彼善来恶业力故。所许半食忘不为留。世尊大师得无忘念知阿难陀忘不留食。即于己钵留其半分。时阿难陀食已生念。我于今日情有扰乱。违世尊教。佛告阿难陀。假使赡部洲四至大海满中诸佛。然此诸佛各说深法。汝悉受持无有遗忘。今由善来薄福力故。令汝不忆。汝今可去唤彼善来。时阿难陀奉教而去。至彼告曰。善来善来。彼不自忆善来之名。默尔无对。阿难陀复更唱言。是浮图之子先号善来。非余人也。善来闻已作如是念。说伽他曰。

我失善来名　　今从何所至
岂非恶报尽　　善业此时生
佛具一切智　　一切众所归
由彼爱善言　　名善来应理
我是无福人　　诸亲皆弃舍
祸哉众苦逼　　岂名为善来

时阿难陀即引善来往诣佛所。礼佛足已在一面坐。佛告阿难陀。与其半食。阿难陀取钵授与。是时善来见半食已遂便流泪。作如是语。虽佛世尊为我留分。但唯片许宁足我饥。世尊了知善来所念。以慰喻言告善来曰。假令汝腹宽如大海。啖一一口抟若妙高。随汝几时食终不尽。汝今应食。勿起忧怀善来便食。食已欢喜。世尊告曰。汝之衣角是何物耶。即便开解见一金钱。白佛言。此一金钱是父知识。见我贫苦持以相赠。由薄福故忘而不忆。世尊告曰。汝可持此金钱买

青莲花来。善来去后佛及僧众俱还本处。是时善来奉佛教已。遂诣卖花人蓝婆住处入彼园中。园主见已报曰。恶来可去莫入我园。勿由汝故树池枯燥。善来报白。世尊使我买青莲花。说伽他曰。

我于青莲花　　其实无所用
大师一切智　　遣我买将来

尔时蓝婆闻是佛使心生敬仰即说伽他曰。

牟尼大寂静　　天人咸供养
汝为佛使者　　须花任意将

是时善来与金钱已。多取青莲花还诣佛所。世尊见已告言。善来汝可持此莲花行与僧众。善来持花从佛及僧次第行与。时诸苾刍皆不敢受。佛言于此施主生怜愍心当为受用。然诸香物皆益眼根。嗅之无过。时诸苾刍悉皆为受。花乃开敷。善来既见青莲花已。忆昔前身曾诸佛所修青处观影像现前。世尊复为演说法要。示教利喜便证见谛。是时善来获初果已。即说伽他自申庆赞。

佛以方便胜罥索　　牵我令住于见谛
于恶趣中兴愍念　　如拔老象出深泥
我于昔时名善来　　后时人号恶来者
今是善来名不谬　　由住牟尼圣教中

说是颂已即从座起。礼佛双足白言。世尊我今欲于如来善说法律之中。出家离俗修持梵行。世尊以梵音声告言。善来苾刍。汝修梵行。说是语已即便出家。须发自落法服着身。具足近圆成苾刍性。是时善来从此已后。发大勇猛守坚固心。于初后夜思惟忘倦。断除结惑证阿罗汉果。说伽他曰。

昔于诸佛所　　但持瓦铁身
今闻世尊教　　转作真金体
我于生死中　　更不受后有
奉持无漏法　　安趣涅槃城
若人乐珍宝　　及生天解脱
当近善知识　　所愿皆随意

从佛世尊度舍利子大目干连大迦摄波毕邻陀伐蹉等已。诸世间人不信敬者。便生嫌议作如是语。沙门乔答摩是盗世间珍宝之贼。于大地内时有如斯。人中龙象间出于世。悉皆窃诱令其出家以充给侍。佛亦曾度尼他贱人小路牛主胜惠河侧五百渔人及善来等。不信敬人复生

讥谤。沙门乔答摩贪觅弟子无有休息。世有贫贱愚痴之人。亦度出家以为走使。世尊闻已作如是念。我大弟子德若妙高。时众无知辄为轻忽。无故招罪自害其躯。今我宜应发起善来殊胜之德。世尊法尔诸弟子中实有胜德。人不知者佛即方便彰显其德。尔时世尊为欲发起善来德故。命阿难陀曰。我今欲往失收摩罗山。若诸苾刍乐随逐者可持衣钵。广说乃至到失收摩罗山。时彼住处有一毒龙。于庵婆林依止而住。近此山边所有谷稼常被伤损。此山诸人闻佛来至。悉皆云集行诣佛所。顶礼佛足在一面坐。尔时世尊为诸人众演说妙法。示教利喜默然而住。时诸人众即从座起。礼佛足已白言。世尊唯愿哀愍明当就舍受我微供。世尊知已默然而受。

时诸人等知佛受已从座而去。即于其夜备办种种上妙供养。并贮水器敷设既讫。旦令使者往白时至。世尊于日初分执持衣钵。大众围绕往设供处。便于众首就座而坐。山下诸人婆罗门等具设供养。佛及众僧各饱足已。乃至俱诣佛所随处而坐。佛为说法深心欢喜。白佛言。世尊。我等常闻世尊善能调伏极恶药叉。谓旷野药叉。箭毛药叉。驴像药叉等。又女药叉亦皆调伏。谓阿力迦诃利底等。又诸毒龙亦皆降伏。谓难陀。邬波难陀。阿钵罗龙王等。世尊。然此山下庵婆毒龙。常于我等枉作怨仇横为损害。每日三时恒吐恶气。齐至百里所有禽兽。闻其毒气皆悉命终。诸男女等形色黧变尽无光彩。唯愿世尊哀愍我等降此毒龙。尔时世尊闻是语已。告阿难陀曰。汝可将筹行与大众。能伏龙者当可取之。于时大众竟无取者。世尊即命善来曰。汝可取筹为众伏彼庵婆毒龙。是时善来闻佛命已。即便取筹于日初分执持衣钵。入聚落中巡行乞食。饭食讫往庵婆龙所住之处。时彼龙王遥见善来入其住处。发大嗔恚腾云昼昏。雷霆震地便下雨雹欲害善来。是时善来便入慈定。所有风雨降注之物。悉皆变成沉水香粖。栴檀香粖。耽摩罗香粖。从空而下。时庵婆龙转更嗔发。复下剑轮矛槊等物。至善来上无不皆成天妙莲花。从空而下。龙复放烟善来亦放烟。龙复放火善来即便入火光定。以神通力身如火聚。周遍龙宫及余住处火焰充塞。时彼毒龙见大焰火心极惊怖。身毛遍竖便欲逃窜。遂见余方猛焰俱遍。唯善来处寂静清凉。毒龙遂往礼善来足作如是语。愿为救护愿为救护。善来告曰。汝于前身作垢秽业堕傍生中。复于今时更为恼害作众不善。从此命终当堕何处欲何所依。必堕地狱此不须疑。是时毒龙白善来曰。大德幸赐言教。我于今时欲何所作。善来答曰。当受三归并五学处。至尽形寿要心莫犯。是时毒龙即受三归并五学处。至尽形寿不杀生不偷盗不欲邪行不饮酒不妄语。为要契已顶礼善来忽然不现。尔时善来既伏毒龙。往诣佛所礼佛足已白言。世尊。彼之毒龙我已伏讫。为受三归并五学处。佛告诸苾刍。我诸弟子声闻之中。降伏毒龙善来第一。尔时失收摩罗山远近诸人婆罗门等。见伏毒龙众无恼害。皆大欢悦得未曾有。各持香花供养之具。往诣佛所以申

庆悦。礼佛足已各住一面。白言。世尊。幸蒙圣力除彼毒龙。欲申供养愿垂纳受。佛告诸婆罗门居士男女。汝等当知。彼之毒龙乃是浮图之子善来苾刍。令其改恶为受归戒。非是我力。汝等宜应持此诸物供养善来以申报德。是时诸人奉佛教已。便持供养诣善来所。顶礼其足白言。圣者。仁于我等降大慈悲。施以无畏能令品汇并皆稣息。愿垂教命欲何所为。善来告曰。各随所依供养三宝。时婆罗门等由善来故。请佛及僧七日设食。佛默然受。时诸人等知佛受已礼足而去。即于其夜具办种种上妙饮食。敷设座褥。旦令使者往白时至。供养备办愿佛知时。

尔时世尊于日初分将诸大众。往施主家设食之处。诸婆罗门居士等见坐定已。即以种种上妙饮食供佛及僧。皆饱足已。便于佛前听说法要。初日既然。乃至七日悉皆如是。有婆罗门。是善来父先旧知识。能咒毒龙。为怖龙故遂往室罗伐城。改名而住。时胜光王立为主象大臣。此人因事来至山下。既闻善来降毒龙已生大欢喜。往善来处礼双足已白言。圣者。我辈有怖多并逃避。今闻大德兴悲愍心为除怨害。不任欣喜。欲申供养。愿降哀怜明当就食。善来不受。时婆罗门重更请曰。若不肯者。唯愿大德还城之日先受我供。是时善来哀愍为受。是时山下诸施主等。供佛僧众满七日已。俱礼佛足听说妙法。尔时世尊为说法要示教利喜。即于座上无量有情除疑获果。佛与僧众渐至室罗伐城。时给孤独长者便往佛所。礼佛双足在一面坐。尔时世尊为说法已默然而住。时彼长者即从坐起白言。世尊愿佛及僧明就我家为受微供。世尊默然为受。长者知已作礼而去。时婆罗门诣善来处白言。圣者。我先已请。若至本城先受我食。善来白佛。佛言汝已先受。今宜赴请。善来诣彼婆罗门舍。时婆罗门以上妙饮食至诚供养。令饱食已。欲使善来食速消化。便以少许饮象之酒置饮浆中。善来不知饮此浆已。寻嚼齿木澡漱而去。既至中路被日光所炙醉卧于地。诸佛世尊于一切时得不忘念。便于善来卧处化为草庵。盖覆其身不令人见。尔时世尊于长者舍。饭食讫。为说法已还至善来处。告诸苾刍曰。汝等当观善来所作。昔于江猪山处降伏庵婆毒龙。岂复今时能调小鳝。汝诸苾刍若饮酒者。有斯大失。尔时世尊即以无量百千网鞔轮相福德殊胜庄严王手。摩善来顶告言。善来何不观察受斯困顿。尔时善来得少醒悟。随从佛后至逝多林。佛洗足已于如常座就之而坐。告诸苾刍曰。汝等当观。诸饮酒者有斯过失。赞叹持戒。广说乃至我观十利。为诸弟子制其学处应如是说。

若复苾刍饮诸酒者。波逸底迦。

若复苾刍者。谓是善来。余义如上。言诸酒者。谓米麴酒。或以根茎皮叶花果相和成酒。此等诸酒饮时令人惛醉。饮者。谓吞咽也。

释罪如前。此中犯相其事云何。若苾刍饮诸酒时。能令人醉波逸底迦若不醉人饮得恶作罪。若苾刍见彼诸酒有酒色酒气酒味。若能醉者波逸底迦。若不醉者得三恶作。若苾刍饮诸酒时有酒色酒气。若能醉者波逸底迦。若不醉者得二恶作罪。若苾刍饮诸酒时但有酒色。若能醉者波逸底迦。若不醉者得一恶作罪。若食酒糟醉者波逸底迦。若不醉者得恶作罪。若食麴块者得恶作罪。若苾刍食诸根茎叶花果能醉人者皆得恶作罪。佛告诸苾刍。汝等若以我为师者。凡是诸酒不应自饮。亦不与人。乃至不以茅端渧酒而着口中。若故违者得越法罪。若苾刍饮醋之时有酒色者。饮之无犯。若饮熟煮酒者。此亦无犯。若是医人令含酒或涂身者无犯。又无犯谓初犯人。广说如上。

时诸苾刍见是事已咸皆有疑。请问世尊。善来苾刍先作何业生富乐家。后遭贫苦常为乞丐。号曰恶来。被诸同伴弃之粪聚。复由何业逢值世尊。断诸烦恼得阿罗汉。佛告诸苾刍。汝等善听。乃往古昔无佛出世。有独觉者出现世间。心怀哀愍口不说法。时有长者。诣芳园中欲为欢戏。有独觉尊身婴疾病。为乞食故。着粗弊服来入园中。长者见已便起嗔恚。生不忍心告使者曰。此之恶来勿令进入。使者愍念未即前驱。长者自起扼尊者颈推之粪聚。告言汝何不往乞丐人中以为朋类。尔时尊者为愍彼故。犹若鹅王腾身空界作十八变。凡夫之类见神通者。疾起悔心如大树崩。遥礼尊足唱言。善来圣者真实福田。愿纵身下哀愍于我无识之人。为受忏谢勿令永劫受苦沉沦。时彼尊者见其至心。即放身下。长者礼已为办种种上妙饮食花香供养。悔除恶业发弘誓愿。今我所作供养善根。于未来世生大富家。得胜上导师承事无倦。开悟于我趣解脱门。汝等苾刍昔时长者即善来是。曾于独觉尊所为恼害事。唤作恶来推之粪聚。由斯业故于五百生中常为乞丐。人名作恶来。被诸同伴弃于粪聚。由昔供养发愿力故。生大富家。于我法中出家断惑成阿罗汉。汝诸苾刍自所作业。还须自受果报不亡。是故汝等当修善行勿为恶业。如是应学。

非时入聚落不嘱授苾刍学处第八十

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。时有余处婆罗门。来此城中娶妇共归故宅。未经多时诞生一女。年渐长大。其父将至舅家。此女情愿欲礼逝多林。才出门时。见诸婆罗门居士妇女欲往礼敬。入报其父。父见伴去。即令童女随逐而行至寺门前。时邬陀夷见诸女人引入寺中。次第礼拜至己房中。我说妙法广说如上。时邬陀夷睹彼童女颜容姿媚。遂起染心即摩触彼身呜唼其口。是时童女欲行非法。邬陀夷不然其事。女怀嗔忿遂以指甲自[國*瓜]身形。既还家已。告其父曰。邬陀夷苾刍损我童女。其父即告五百婆罗门知。时彼诸人闻斯事已各怀嗔忿。共集一处欲打邬陀夷。时五百人既至其所。俱共牵曳。乃至

移足亦不能令动。世尊知已作如是念。此是最后教诫邬陀夷事。佛衰其力令无所堪。诸婆罗门见其力弱即共熟打。几将至死。曳至王门。时王于高楼上昼日而睡。

尔时世尊以神通力舒百福庄严手。至王寝处弹指作声。令王警觉告言大王。于断事处善为观察。善为观察不应造次。王闻惊觉知是佛声。时婆罗门于王门下作大叫声。有非理事有非理事。王令使问曰。有何非理。使者诣门审问其事。具以白王。王闻语已便作是念。世尊令我善为观察。不应造次者意为斯事。王唤童女问其虚实。答言是实。时王遣入宫。令胜鬘夫人亲自观察身有损不。时胜鬘夫人即唤童女。卧在怀中以实而问。女复言实。夫人乃命年老宫人解试验者目捡虚实。宫人观已告夫人曰。此女元无损处。即以事白王。王大嗔怒。令婆罗门及此女子总付法官极苦治罚。时胜光王即三反呵责邬陀夷已。欲显如来圣教尊重故。遂便释放。胜鬘夫人覆令使者命邬陀夷至。告言大德无上世尊大慈悲父。于无数劫誓愿要期。发勤苦心坚修梵行。舍轮王位国城妻子。志存离欲拔济三界愚痴有情。我辈俗流尚希出离。况复仁等善说法律而为出家。剃发染衣年衰朽迈。于罪累法不能弃舍。以染爱心躬行恶事。令诸俗旅息信敬心。苦哉痛哉鄙恶之极。从今已往可宜改悔。时邬陀夷闻斯责已。极生惭耻措身无地。遂往具寿舍利子所。顶礼双足即以上事具悉白知。时舍利子观彼根性随机说法。并与教授。彼既闻已深心克责发勇猛心。未久之间众惑皆断证阿罗汉果。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十三

非时入聚落不嘱苾刍学处第八十之余

尔时邬陀夷既得果已便作是念。世尊慈父于我实有大恩。今作何事而能报德。除利有情余无报者。时邬陀夷遂即随缘而行教化。尔时世尊告诸苾刍曰。我诸弟子声闻众中。教化有情令得圣果者。邬陀夷为第一。

摄颂曰。

大天大髻珠　　医人僧众腹
梯受用两倍　　暴恶及童年
钵及相扑人　　是谓十三事
广化十八亿　　咸令出苦津

大天者。时具寿邬陀夷作如是念。今诸有情谁系属我先受教化。

观见一婆罗门承事大天堪任济度。时邬陀夷于日初分执持衣钵。入室罗伐城次行乞食。见彼婆罗门备设供养。觅婆罗门与其饮食。高声唱言。谁是婆罗门。我当与食。邬陀夷曰。我是婆罗门吾之大师。是最上婆罗门。彼人报曰。汝非婆罗门。是秃头沙门。邬陀夷曰。我今共汝往问大天。我是婆罗门不。二人共往至大天像所。邬陀夷问曰。我是婆罗门不。时大天像出言告曰。圣者邬陀夷实是婆罗门。其师更是最胜大婆罗门。彼见大天像语。便大惊怪叹未曾有。于佛教中深生敬信。即请邬陀夷宅中供养。饭食讫即为说法示教利喜。彼闻法已见真谛获初果。归依三宝受五学处。至尽形寿不杀生等。白言圣者我愿尽形寿。供给一切所须之物饮食衣服卧具医药。幸为纳受。告曰我于余人化缘未尽。不应受此。说是语已从座而去。

大髻者。时具寿邬陀夷复于他日。观诸有情谁堪受化。见一婆罗门亦事大天不信三宝。知堪受化。即于晨朝执持衣钵入室罗伐城。见彼婆罗门同前设食。觅婆罗门情希供养。唱言谁是婆罗门。我当与食。邬陀夷曰。我是婆罗门。吾之大师是最上婆罗门。彼人报曰。汝非婆罗门。是秃沙门。若真婆罗门不作如是形相。邬陀夷曰。婆罗门相其状如何。答曰婆罗门者其髻高大犹如冠帽。邬陀夷曰。若如是者我即其人。以手摩顶大髻如冠忽然自现。彼人见已深生信仰。发希有心请入受食。食已为其说法示教利喜。其婆罗门及妇俱获初果。既得果已归三宝受学处。奉四事至尽形。尊者告曰。我有化缘舍之而去。

往买珠者。时具寿邬陀夷复于他日。观诸有情谁堪受化。见一婆罗门亦事大天不信三宝。知堪受化。即于晨朝持衣钵入城中。至婆罗门家门外而立。知彼妇意欲得好珠。即便化身为卖珠者。入其舍内示彼好珠。光彩鲜明形状可爱。告言我卖此珠。汝若须者随意当取。时婆罗门问其价直。邬陀夷曰。随汝所酬。彼少还价百分未一。邬陀夷即取其价。时彼夫妇怪未曾有。私自叹曰。何意贵珠而取贱价。邬陀夷知其根熟便复本形。时彼夫妇倍深信敬。遂以上妙饮食供养。食已澡漱。为说施颂复演深法。夫妇闻已皆证初果归依受戒。尽形供养广说如前。时邬陀夷舍之而去。

医人者。时室罗伐城有婆罗门。于三宝中心无信敬。身婴疾苦绵历多年。所有医人无不弃舍。云是恶病不可疗治。时婆罗门更不求医。端然待死。邬陀夷观彼机堪受化。持衣钵入城中。到彼家立门外。化作医人。报言我善医疗。家人唤入。病者告曰。我病多时诸医皆弃。但知守死无可归依。化医报曰。汝不须忧。咒术良药力不思议。须臾之间令得平复。病人闻已深生欣庆。邬陀夷即为诵咒称三宝名。彼婆罗门既闻咒已众病皆除。平复如故。尊者见已还复本形。彼家夫妇倍生敬信叹未曾有。办妙饮食请受供养。食已说法俱证初果。

为受归戒广说如前。乃至舍之而去。僧众者。时室罗伐城有一婆罗门。于三宝所不生信敬。大富多财。禀性悭吝无心舍施。乐多积聚。时邬陀夷知彼根熟。数往其舍频从乞求。虽劳去来竟无所得。后于他日执持衣钵。还入彼家空钵而出。适到门首彼婆罗门从外而入。问言苾刍于我舍中有所得不。尊者见彼无信敬心密言告曰。汝既自无将何见与。彼闻嗔怒报言。沙门我有财食皆能周赡。汝之眷属何意言无辄相轻贱。答曰若如是者明日我来就汝受食。婆罗门曰。斯诚善事。时邬陀夷更诣余家。乞得食已还至本处。食讫礼佛白言。世尊有婆罗门不信三宝。禀性悭吝积聚为务。无舍施心。今日忽然言请于我佛及僧众明朝来食。佛默然受。彼婆罗门既至明日。于其舍内初无营办。时给孤独及余长者。闻请佛僧。皆往彼宅见无备办。告婆罗门曰。汝请邬陀夷并其眷属。即是佛及僧众来汝宅中受一时食。汝今何故无营办耶。答言我不与食。诸人告曰。若于今日佛及僧众来汝家中。不施食者。胜光大王必见治罚不相容舍。时婆罗门闻已大惧。复缘宿世善根现前开发。遂多出物备办上供。拟施佛僧。尔时世尊于日初分大众围绕往到彼宅就所敷座安详而坐。时婆罗门亲自奉献上妙饮食。佛僧食已澡漱讫。从座而去。时邬陀夷独留而坐。为彼夫妇演说妙法。即于座上俱得见谛。归依三宝受五学处。广说如前。

腹者。室罗伐城有婆罗门。亦于三宝无敬信心。其妇端正罕有俦匹。其人于妇极生爱念。曾不许人辄入其宅。时邬陀夷同前观察堪受化者。见彼夫妇解脱时至。执持衣钵次第乞食。到彼门前欲入其舍。时婆罗门见而不许。遂去小便。时邬陀夷令彼小便出不停息。即入其舍面见其妇。其妇慢心不相瞻视。邬陀夷化其妇肠令出腹外。时婆罗门来见惊怖生厌恶心。遂礼尊者请求忏谢。邬陀夷即摄神变。令彼妇身平复如故。夫妇二人叹未曾有。邬陀夷因为说法。言身不净无可保爱。夫妇闻法俱证初果。广说如前。

升梯者。室罗伐城有婆罗门。其妇端正。妇心不信敬。邬陀夷念谁当受教。观彼夫妇宿世善根。系属于我机缘堪化。便持衣钵往到彼家。时婆罗门有事先出。尊者即入其舍。彼妇遥见避之入室。尊者随入。妇遂升梯而上高阁。尊者亦上。其妇即便推梯令竖。是时尊者因堕于地入灭尽定。时妇遥观无有喘息。谓之已死。正梯而下以手擎持。虽尽气力竟不能动。便命家人共来擎举。亦不移动。时婆罗门从外而来。惊怪其事略问知已。即自扶持亦不能举。其家惶怖设计无由。时有婆罗门邬波索迦。是其知识。从外而至。见是尊者邬陀夷告主人曰。此非已死。是入胜定为相济拔来至汝家。故现化耳。宜可殷勤求哀忏谢。时婆罗门执足顶礼求哀忏悔。尊者出定因为说法。便获初果广说如前。

受用者。室罗伐城有婆罗门。娶族望女以为妻室。仪容挺特好自夸谈。时邬陀夷观知此妇根机时熟堪任受化。执持衣钵随缘入城至其宅内。时婆罗门有缘已出。其妇傲慢虽见苾刍一无所施。亦不共语。尊者顺彼机缘宿世之事。说伽他曰。

汝今受用昔时业　　现在无心行舍施
曾见美女泪沾襟　　不久还当自啼泣

为说颂已出门而去。于时彼妇不闲句义。便作是念。此之沙门骂詈于我。心怀嗔恼。婆罗门还见问曰。有何苦耶。妇曰向有沙门来骂辱我。彼若活者我命不全。其夫闻已怒目叱吒手援利剑逐彼苾刍欲断其命。时邬陀夷遥见彼来。化为小室闭户而坐。其婆罗门唤令开户。尊者告曰。汝可弃剑我当为开。婆罗门即作是念。但得相及拳打令死。便放其剑。以极嗔心急唤开户。尊者报曰。舍此嗔怒暴恶之意当为汝开。闻已窃念。此是圣人知我恶意。便自悔责舍除害心。即为开户。其人入已为说妙法。便获初果受三归五戒。告言我于汝妇无恶骂詈。为说伽他令思往事。彼愚不解更起嗔心。今可谛听当为汝说。乃往昔时有一贫女。见他美女绮饰庄严。仆从自随众人爱敬。贫女懊恼啼泣作如是念。我今以何方便可得如是随意事耶。时有邬波斯迦。是其知友。告曰。汝何忧苦。女以事白。答曰忧恼无益。他之果报从因所生贫女问曰。其因者何。答曰于胜福田施以饮食。至诚发愿必获其果。时有独觉圣人来从乞食。女持食施。心有所希。时彼独觉为现神变。贫女生信即发愿言。愿我以此供养善根。所生之处莫遭贫苦。若得人身端正姝妙见者欢喜。受用无阙。汝归由先施业发愿力故。获端正报受用丰足。生胜族中人所爱重。今乃不信当何得耶。时婆罗门既获胜果。复闻宿世因缘之事。便请尊者还其本居。为设种种上妙饮食。食已为说法要。妇闻法已亦证初果。求受三归五戒。广说如前。

两倍者。室罗伐城有婆罗门。其家巨富情怀悭吝。有事他行。即便支计妻食之分。余有库藏泥封而去。时邬陀夷知妇堪化。入其舍从乞食。妇持己食一升米饭以施。苾刍。回视器中食还如旧。时邬陀夷复于明日更将一伴来至其舍。妇人见已二俱请食还同昨日饭器无减。明将四人。如是倍增至六十四人来。皆施食一升米饭。不减如常。此六十四人。日日来食。余人见之心生嫉妒。夫至告曰。汝妇在家多为费损。常于日日食设。百人看此所为汝家当破。时婆罗门闻斯语已。还至家中呵责其妇。何故我暂不在广为破费。妇便告曰。仁不须嗔。所留我分持以供僧。于余库物一无亏损。其夫闻已深怪所言。心欲试之验其虚实。时邬陀夷欲至食时。还将尔许苾刍来入。同前食讫饭器仍满。婆罗门见已倍生希有深发信心。即请众僧广设供养。食已说法。于时夫妇俱见真谛。为受归戒。舍之而去。

暴恶者。室罗伐城有婆罗门。妇性暴恶。至节会日。其婆罗门作如是念。今日定有诸亲识来。对彼亲宾妇若骂詈深为丑恶。作是念已便携稚子避向余村。邬陀夷观知彼妇化缘时至。持衣钵到彼家。见彼妇人料理饮食。尊者去之不远而住。妇人告曰。尔欲觅食。假令努眼大若钵盂。食终难得。是时尊者即开两眼大若钵盂。妇人又曰。设使汝身分为两段。我亦不与。尊者化身即为两段。于时婢使告妇人曰。若杀苾刍犯国刑法。当为官婢役使终身。其妇惊怖欲持死尸弃深坑内。尊者入灭尽定不能移动。即便执足恳到忏谢。愿复本形。饼食任取。尊者即起从其索饼。妇人欲觅恶者施与。观察笼中悉皆是好。随将一个持与苾刍。诸饼皆出。问尊者曰。岂总将耶。报曰我同梵行乃有多人。汝自往行斯为大善。妇人持饼往给孤独长者家。见佛僧众俨然而坐。妇人持饼人各与一饼仍不尽。妇人见已叹未曾有深生敬信。因为说法便获初果。还至宅中见饼如旧。婆罗门知节会日过。与子俱来。见妇容仪详审沉默。观其所作有异常时。说伽他曰。

汝先志猖狂　　何因今意别
我观尔所作　　与昔事不同

其妇答曰。

我昔不是狂　　今非有别意
但由世尊教　　见谛预真流

其妇即以上事具白。其夫婆罗门闻已。叹未曾有倍深敬信。遂往逝多林。请邬陀夷及佛僧众明当就食。邬陀夷受已为白佛僧。如常广说。乃至佛僧食已还归住处。时邬陀夷独留其舍为说法要。令证道果得见真谛。是时夫妇乃至尽形延请供养。尊者不受。其妇白言。我设一座。唯愿尊者余处乞食就此而食。尊者哀愍为受而去。

童年者室罗伐城有五百婆罗门子。至节会日各持饮食。诣园林中欲为聚集。时邬陀夷便作是念。今复何人堪应受化。知彼五百婆罗门子根机将熟。即于晨朝持衣钵入园中。就彼少年聚集之处。诸人见已自相问曰。此之苾刍是何种族而作出家。有委知者答众人曰。此是婆罗门种。舍高贵族而作沙门。诸人闻已问尊者曰。仁是大臣之子族胄高胜。云何舍弃于此杂类卑下人中。食无简别坐无次第而为出家。尊者答曰。世间婆罗门有名无义。我所投者。无上大师及诸圣众能除罪恶。此即皆是真婆罗门。时彼少年闻是语已抚手而笑。于时尊者以神通力。令诸年少头上花缨悉皆变为葱蒜鬘带。所有饼食尽作牛皮诸杂肴馔俱成牛肉。乳及饮浆尽变为酒。此等皆非婆罗门种食用之物。时彼尊者。于己钵中变作种种清净饭食。告诸人曰。汝观我钵及以身形。比汝所为。谁是清净谁无简别。时诸少年闻是语已。各各循省自

知鄙恶。即相谓曰。是彼尊者以神通力。令我花缨及诸食饮并成杂恶不堪食啖。我等今时更无别计。宜当就彼以申忏谢。即俱礼足白言。圣者我辈愚痴肉眼无识。恃己族姓出鄙恶言。于圣者所辄相轻触。唯愿慈悲受我忏谢。异口同音说伽他曰。

皮肉血便利　　苦乐根不殊
咸同垢秽身　　云何四姓别
若身离诸恶　　口亦无过犯
心极清净者　　名真婆罗门
胜妙法庄严　　善调修梵行
能除众恶业　　是真婆罗门

时邬陀夷闻说伽陀知其根熟。便为说法示教利喜。五百童子即于座上断烦恼见真谛。身及饮食清净如旧。各受归戒。广说如前。

钵者。室罗伐城有婆罗门。善持咒术不信三宝。常以咒力驱策鬼神。令其驾车随意游涉。时邬陀夷复观有情。谁堪引接能入真谛。见此婆罗门根器将熟。即持衣钵往趣其家。见婆罗门诵咒使神御车将出。暂还下车旋液方去。尊者令其小便出不停止。即解其咒放彼鬼神。时婆罗门少顷来至。见鬼神皆散车不能动。虽诵咒术悉皆无验。事穷失计。告苾刍曰。由汝解咒所作不成。今欲遣谁给侍于我。尊者取钵开示告曰。此当与汝作给侍人。婆罗门曰。此黑铁盂如何侍我。尊者曰。随汝所念皆从此出。彼闻是语即试思念。百味饮食才念之时。众味具足满此钵中。彼见斯事叹未曾有。告言大圣斯之妙术愿当惠我。尊者即说伽他而告之曰。

明咒不惠人　　以咒换方与
或时得供给　　或多获珍财
若不如是者　　纵死不传授

时婆罗门闻伽他已。为求咒故审谛思惟。知神咒力有不思议。既不授人何缘能得。白尊者曰。我无妙术可共相换。复无珍财持用供奉。但有身力以相给侍。幸愿慈悲教我明咒。尊者报曰。尔欲得者可于如来。善说法律而为出家。我当与汝如意神咒。彼为咒故依教出家。剃除须发着法服已。白师言邬波驮耶授我明咒。师曰汝可受之。弟子曰何谓也。师曰所谓诸行皆无常。一切法无我。涅槃真寂灭。此是钵中明咒。于三夜中汝勤修习必有神验。于此句义当善思惟。时彼弟子为求验故冀有成功。于日夜中一心相续思三句法。妙解真源众惑断除证阿罗汉。便诣师处礼足白言。我今实得无上明咒。我生已尽梵行已立不受后有。如实而知。邬陀夷曰。善哉善哉。汝是真报佛恩自他俱利。于三有海不复轮回。

相扑者。尔时有一壮士。从南方来。欲于中国求人捔力。至室罗伐城于城门下脱衣拍髀。高声大叫。我从远来觅人相扑。若有能者可来接手。时此城中无人对敌。时邬陀夷知此壮士堪任受化。于晨朝时执持衣钵欲行乞食。至城门下见斯壮士告言。男子汝是壮儿欲求相扑。答曰如是。邬陀夷曰。汝当共我相扑为当共。我所扑得者而相扑乎。壮士答曰。仁扑得者我且扑之。邬陀夷曰。彼有强力汝不能禁。壮士曰。要待对敌方知强弱。邬陀夷曰。贪嗔痴三是我所伏。汝试扑之。壮士曰。此有大力欺一切人。我何方便能为彼敌。邬陀夷曰。先可出家方能对敌。即剃发染衣思降三毒。未久之顷。结惑皆除证阿罗汉。诣邬陀夷所白言。大师我已降伏三种。壮士四事究竟广如上说。如是邬陀夷苾刍于室罗伐城。教化十八亿家皆令解脱。

尔时邬陀夷化暴恶女令得见谛。广说如前。乃至为受食座。未久之顷时暴恶女为儿娶妻。身婴疾病临死之时告家人曰。我死之后随有何事。勿废圣者邬陀夷食座。说是语已须臾命终。彼婆罗门随次而终。其子忧感经时渐舍。便弃其妇求学他方。妻于后时烦恼增盛。乃与贼帅密行非法。尊者每至其家于座而食。观知此妇性多烦恼。常为演说离欲之法。彼妇便念。尊者圣力能了他心。知我与人有私通事。我夫若至必当告知。今我宜应预断其命。即诈现病相告使女曰。我今有疾。汝今可往白尊者知屈来至宅。使女往报。是时尊者不预观察。来至其家。固留至夜令唤贼帅。至便告曰。若此苾刍命得存者。我终不活。时彼贼帅恐其事露。忿怒持刀断尊者命。将其尸骸弃粪聚中。此是尊者先所作业今时果熟还于自身蕴器处受。非于余处。乃至广说。

尔时世尊于十五日褒洒陀时在众中坐。大众皆集唯邬陀夷一人不到。时知座者白言。不见尊者邬陀夷。诸佛世尊得无忘念。即告众曰。我说邬陀夷教化人中最为第一。今已被杀弃粪聚中。汝等应为长净。时诸苾刍为长净已。佛言汝等应可俱行。与邬陀夷为最后供养设利罗。

尔时世尊大众围绕夜至城门。放大光明遍满城邑。其门自开。皆谓天晓。诸人咸起。其警夜者知天未明。时胜光王及胜鬘夫人等惊怪其事。门人奏曰。今佛世尊及诸圣众俱至门首。时王闻已总命群臣。胜鬘夫人。部领宫内城中士女。并悉奔驰俱到城门。礼世尊足。王先稽首白佛言。世尊以何因缘无上大师躬至于此。佛告大王。邬陀夷苾刍教化人中我说第一。今被他杀弃粪聚中。我今故来为彼焚身作供养事。时胜光王闻是事已。及胜鬘夫人。便以四宝庄校丧舆。躬从如来至粪聚所。出尊者尸香汤洗浴置宝舆中。奏众伎乐幢幡满路香烟遍空。王及大臣倾城士女。从佛及僧送出城外。至一空处积众香木。灌

洒苏油以火焚之。诵无常经毕。取舍利罗置金瓶内。于四衢路侧建窣堵波。种种香花及众音乐。庄严供养昔未曾有。王及中宫并诸士庶。佛及圣众各还本所。尔时世尊至住处已告诸苾刍。此由非时行招斯大过。广说乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍非时入聚落者。波逸底迦。如是世尊为诸苾刍制学处已。非时不得入聚落。时诸苾刍有看病人。遂阙瞻视。知僧事者僧事废阙。以事白佛。佛言有苾刍者嘱授应去。应告彼曰。具寿存念。我有看病因缘。或为众事须非时入聚落。白具寿知。彼答云奥箄迦。时有苾刍于俗舍内先寄衣钵。其舍非时忽然火起。苾刍即便往取衣钵。行至中途作如是念。我不嘱授非时入聚落。是所不应。遂即回还觅人嘱授须臾之顷衣钵烧尽时诸苾刍以缘白佛。佛言除因缘故。告诸苾刍。前是创制此是随开。应如是说。若复苾刍非时入聚落。不嘱余苾刍。除余缘故。波逸底迦。若复苾刍者谓此法中人。余义如上。言非时者有二分齐。谓从过午至明相未出。聚落义如上。入者谓至聚落。余苾刍者。谓于其处现有苾刍而不告语。除时因缘者谓有难缘。余义如上。此中罪相其事云何。若苾刍于非时作非时想疑。得根本罪。于时作非时想疑。得恶作罪。余二无犯。又无犯者广说如上。

尔时胜鬘夫人。知尊者邬陀夷枉被贼师所杀。殷勤白王令捕贼师。为护未来诸苾刍故。时王即敕有司严加掩捕。获贼师已。王遣将贼投热油釜中而断其命。贼之伴侣有五百人。皆截其手。彼私通女以其头发系不调马足。放令蹋。死时诸苾刍咸皆有疑白佛言。世尊。彼之贼师曾作何业杀邬陀夷受苦而死。及私通女五百贼徒皆被刑戮。佛告诸苾刍。由彼王等于先世中自所作业。还当自受。非于余处有物代受。如余广说。汝等应听。乃往古昔于婆罗痆斯城王名梵摩达多。其王大臣聪明博识有五百弟子。为贪利故遂至王前诈陈预梦。云我梦见当于十二年中天不降雨。国土荒乱人民饥馑王位将危。王曰若如是者事当奈何。欲作何计得免灾厄。大臣白曰。应杀五百头牛作耶慎。若大会设婆罗门。方免灾难。王遂出教总集五百头牛俱在一处。牛大吼叫。王闻其声便生悲愍。告大臣曰。岂俱杀此诸牛命耶。臣测王意白言。大王。观此群牛欲杀之时。有行淫者其牛合死。时将设会总察诸牛。遂有特牛牸牛共为淫事。大臣曰此应合杀。彼五百弟子一时举手云此牛合死。其大臣妇亦云合死。遂杀二牛以供设会。汝等苾刍往时大臣者即贼师是。其大臣妇者即私通女是。五百弟子者即贼伴五百人是。往时二牛即胜光王及胜鬘夫人是。昔时被杀今还杀彼。汝等苾刍凡诸有情自所作业果报不亡。虽经多劫缘合还受。是故当知。勿为恶业修诸善品。

复次诸苾刍汝等当听。其邬陀夷先作何业由彼业力。今被他杀弃

粪聚中。乃往古昔于一聚落有捕猎人。以屠杀为业而自活命。彼时有一独觉。来至林所而暂停息。当是之日彼捕猎人一无所获。便生怪念。我从昔来于此林中多获禽兽。何故今日而无所得。遂见人踪随迹而去。见一独觉端居而坐。是时猎者作如是念。由此人来我无所得。遂生嗔忿。即满张弓放以毒箭中其禁处。独觉圣者见此愚人起悲愍心。为现神变腾空上踊犹若鹅王。时彼猎人见神通已深生追悼。发言仰告。我愚痴人不识贤圣。愿纵身下受我忏谢。时彼圣者为哀愍故。放身而下受其忏谢。因即命终。时彼猎人以火焚形。取其舍利起窣睹波。种种供养因发大愿。勿缘此罪令我当来受地狱报。于未来世当得逢遇殊胜大师亲承供养。汝等苾刍往时猎人者即邬陀夷是。由昔杀他今还被杀。

复次诸苾刍汝等当听。此邬陀夷先作何业得阿罗汉亲事于我。被杀之后弃粪聚中。佛与僧众王及大臣。胜鬘夫人并诸宫女城中士庶。俱至尸边庄严宝舆移至胜处。焚烧既讫取设利罗造窣睹波盛兴供养。乃往古昔有一瓦师见一独觉身婴疾病。为乞食故次到其家。时彼瓦师不识贤圣。遂便捉咽推出弃粪聚中。彼身无力因即命过。有余独觉乘空而度。见其尸骸纵身而下。以诸香花随时供养。瓦师见已具问其故。知是圣人便生忧悔。我是愚痴不识贤圣。自知无力能如法焚烧。遂即白王共为礼葬。王闻大圣非理涅槃。总命群官及后宫婇女城中士庶。人物骈阗各持苏油并诸香水。至圣者所焚身供养。时彼瓦师作金色瓶盛其余骨。置杂彩舆往四衢道侧。造窣睹波随力供养。遂发弘愿。我之所作无间重业。勿缘此故堕捺落迦。以此殷重供养之业。于未来世当得遭遇殊胜大师。亲承教旨不生疲厌。获得如是神通自在。汝等苾刍彼时瓦师即邬陀夷。由昔所作恶业余报。于五百生中常被他杀投之粪聚。由彼供养发愿力故。今值遇我成阿罗汉。由此业故虽涅槃后。我与大众王及人民。悉皆云集焚身供养。汝等当知。又何缘故此邬陀夷教化人中最为第一。于过去世迦摄波佛时。邬陀夷于彼出家。为大法师善能说法。教化有情无量亿数。由彼业力于诸众中教化第一。是故诸苾刍当观如是善恶之报。如影随形终不亡失。善业勤修恶事当舍。应如是学。

第九摄颂曰。

食明相今知　　针筒床脚量
贮花并坐具　　疮雨大师衣

食前食后行诣余家不嘱授学处第八十一

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有一长者。

大富多财受用丰足。时具寿邬波难陀因行乞食至长者家。长者即便持饭施与。因为说法。施食之人获五功德。谓寿命色力安乐词辩。长者闻已深心欢喜。顶礼其足归依三宝受五学处。时邬波难陀复于他日至长者家。长者白言。圣者。我今因大德为善知识故。欲请佛及僧就舍而食。唯愿圣者为我白知。时邬波难陀还至住处。称长者名为请佛僧。时邬波难陀即于晨朝至长者宅。报长者曰。我有缘事暂至余家。我若不来不须行食。作是语已舍之而去。尔时世尊。知彼长者不闲法式不来告白。即便自将大众诣长者家就其食处。时诸苾刍报长者曰。应唱随意。长者即便报言。圣者我为大众设斯座褥。佛言此即便是作随意讫。宜应就坐。佛及大众坐时既久。日复将中不见行食。

佛告阿难陀曰。汝告长者。日时既至应可行食。日时过者食何所为。具寿阿难陀奉教而告长者。报曰圣者邬波难陀今未来到。如是至三。阿难陀曰。若邬波难陀不来者不欲行食耶。报言如是。具寿阿难陀以事白佛。尔时世尊说伽他曰。

由他悉皆苦　　自由便受乐
共有皆阙事　　智者不应为

时欲将中邬波难陀方始来至。遂便行食。时诸苾刍有啖少许。有不食者。佛为长者说施颂已从座而去。邬波难陀即于此住不往寺中。当时是十五日众僧欲作褒洒陀。唯邬波难陀不来赴集。复无持欲人。众皆久坐妨废法事。求觅不得令众疲劳。时诸苾刍共生嫌贱作如是语。云何苾刍受食家请。食前食后而不速来。久住俗舍。以缘白佛。佛言食前食后有此过生。乃至我观十利。为诸弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍受食家请。食前食后行诣余家者。波逸底迦。

如是世尊为诸苾刍制其学已。时有看病苾刍废其瞻视。知僧事者捡校有阙。时诸苾刍以缘白佛。佛闻此已告诸苾刍。前是创制今复随开。应如是说。

若复苾刍受食家请。食前食后行诣余家。不嘱授者。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬波难陀。余义如上。食家请者谓被他唤食家义如上。食前者谓是午前。若出行时过二家者。便得堕罪。食后者谓过午已后。若出行时过三家者。便得堕罪。不嘱授者谓不报人。应嘱施主云我往某处。或嘱苾刍云向某处。结罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍受食家请。食前行过二家。食后行过三家。不嘱授得堕罪。若不以此苾刍为先首而请唤者无犯。又无犯者谓初犯人。广说如上。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十四

入王宫门学处第八十二之一

初总摄颂曰。

初首二难陀　七日并善与
五人四希有　胜鬘教大王
二城有盛衰　月光于夜白
仙道出家已　影胜问伽他
顶髻害父命　当生无间中
受二佞臣言　谤无两罗汉
二臣收宝去　尘沙遍满城
大臣以女男　各付于师主
绀颜随师去　仙道等因缘
善财造寺缘　准陀论七福
壮士旷野手　绀容证不还
无比打针人　广陈师子事
二人说善恶　绀容皆被烧
曲脊供僧人　入王宫为后

难陀邬波难陀者。佛在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时世尊告诸苾刍曰。汝等当于兰若树下。或空室中或山崖坎窟或草[卄/積]内。或居露地或在尸林或余林中。或住边房受粗弊卧具。向如是处简息外缘。端心静虑求断烦恼。勿为放逸后置忧悔。此即是我真实教诫。如是世尊为诸苾刍说思惟事令弃愦闹。时有苾刍得世俗通者。便往妙高山而修静虑。佛告诸苾刍。妙高山王者下从金轮与海水齐。有八万踰缮那。从水上高出亦复如是。其形旻方四面。各有二千踰缮那。人天乐观相状端正。上有三十三天四宝所成。东面水精。南面吠琉璃。西面白银。北面黄金。于此山下大海之中有龙王宫。亦四宝所成受用无阙。有二龙王。名难陀邬波难陀。而住于此。各有八万四千诸龙以为眷属。此二龙王。假使金翅鸟王不能损害所有饮食皆同诸天上妙供养。时二龙王由贪爱故。各以其身绕山七匝。举首而住。俱作是念。此等受用皆悉是我福业所招。以恼嫉心故每日三时吐其毒气。齐二百五十踰缮那内。所有鸟兽闻毒气者。并皆丧命。龙吐气已遂便睡着。时诸苾刍修静虑者。由龙毒气皮肉变色憔悴萎黄。如世尊说汝等苾刍欲求戒净。可于半月为褒洒陀。求除罪故为随意事。时彼苾刍至长净日皆来集会。时旧住者怪而问曰。何故仁等颜状异常萎黄若此。其静虑苾刍以缘具告。诸苾刍曰。龙为恼害何不调伏。答曰此唯世尊及大声闻方能制伏。非我所堪。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。我诸弟子

谁堪降彼二大龙王。佛知大目干连定能摧伏。便告大目干连曰。汝当观察难陀邬波难陀二大龙王。时大目干连唯然受教。即作如是方便入定。从室罗伐城没于妙高山出。在龙身上经行。龙睡不觉。复行顶上。亦不觉知。目连即入其腹振大雷霆。睡仍不觉。尔时尊者便作是念。龙有二缘方可降伏。云何为二。一者令其嗔怒。二者发恐怖心。我若遣彼生嗔怒者。令赡部洲悉皆震动。我今应可使其惊怖即化作龙身大彼三倍。身绕二龙周围七匝。举首而住。龙觉身重即便唾寤。见彼大身极生惊恐忧惶失计。作如是念。所居之处今被欺夺。遂化作小身弃宫逃窜。尊者大目连即复本形。遮彼龙前整容而住。问曰汝二龙王欲何所作。答曰有大德龙来至住处。欲害我命夺所居宫。有此难缘逃向余处。尊者报曰。我于向者到汝宫中不见斯事。龙曰我等亲见。尊者曰汝可还宫示我形状。龙曰大德岂复欲杀我耶。尊者曰我共往看。谁敢相杀。宜可回去示彼形容。龙与尊者覆还住处。但睹空宫更无余物。二龙问曰。将非圣者见我憍暴现惊恐耶。尊者曰或容如是。彼龙白言。圣者何缘来此。尊者曰汝等当听。汝于过去作鄙恶业。堕傍生中受斯恶报。今时更复作猛毒心。杀害有情无悲愍念。从斯没已除捺洛迦更无生处。彼二龙王俱来礼足作如是语。欲令我等当作何事。尊者曰汝等今可归依三宝受五学处。至尽形寿不杀生乃至不饮酒。于妙高山有禽兽等依止住者。施以无畏勿令惊恐彼龙白言。我等愚痴自无觉慧。幸蒙圣者拔济苦津。自誓要心谨依言教。从今已去乃至命存。归依三宝受五学处。于诸生类不令苦恼。爱同己子除嗔毒心。时大目连降二龙已欲还本处。彼二龙王礼尊者足白言。大德。我坠迷津蒙恩救济。至世尊处幸持我语顶礼双足。不审世尊少病少恼。起居轻利气力安不。复更白言。唯愿大师慈悲哀愍。苾刍苾刍尼等饭食讫。凡说福颂伽他之时。愿称我名以福垂济。舍此恶业生善趣中。目连告曰。当为汝白。时大目连所为事讫。犹如壮士屈伸臂顷。于妙高山没逝多林出。诣世尊所礼双足已。白言世尊。我已降伏二难陀龙。令受三归并五学处。于妙高山所住有情皆起悲愍。彼二龙王附申礼敬世尊足下。不审大师少病少恼。起居轻利气力安不。我以恶业堕傍生中受诸苦难。唯愿世尊慈悲救济。具陈请意。世尊闻已赞言。善哉善哉。彼二龙王能生厌离。即告诸苾刍曰。从今已去我诸弟子苾刍苾刍尼等。每食了时说铎[敲-高＋(立/(可-一))]拏伽他。称彼二龙王名字为作咒愿。令舍恶道生善趣中。当如是作。若不依我教者得恶作罪。是二龙王从斯已后。每至月八日十五日二十三日月尽日。夜复本形。昼为人像。诣世尊所俱申礼敬受八支学。又每来时从妙高山至室罗伐城。于路左右布列龙兵。弥满虚空以为侍卫。后于异时龙作长者形。来诣佛所听受妙法。时胜光大王亦于彼时来诣佛所。既至门外命左右曰。汝往佛所观有何人。时彼左右奉教而去。礼佛足已见二长者。在世尊处听佛说法。即还王所白言。大王。有二长者在世尊处。王作是念。彼二长者是我国人。见我来时敢不恭敬。时胜光王欲至佛

所。彼二龙王见国主来白世尊曰。大德。既见国主合改常仪。我今为敬法坐听。为敬王起立。世尊告曰。诸佛世尊及阿罗汉等咸皆敬法。以此因缘说三伽他曰。

若过去诸佛　　及以未来者
现在诸世尊　　能断一切忧
皆共尊敬法　　言说及行住
常于一切时　　尊重于正法
是故求益者　　欲希富盛乐
应当尊敬法　　常思诸佛教

彼二龙王闻佛语已。虽见王来不修敬事。王既见已便作是念。此二长者是我国人。见我来至不生敬重。便起嗔恨。至世尊所礼双足已在一面坐。佛知王意有嗔恚心。别作余言不为说法。时胜光王请世尊曰。唯愿大师为我说法。佛以此缘说伽他曰。

若无清净心　　而怀嗔恨意
不能解诸佛　　所说微妙法
降伏斗诤心　　及以不净意
能除于忿害　　方解诸佛法

时胜光王闻伽他已作如是念。由二长者遂令世尊不时为我演说法要。即从座起礼佛而去。命左右曰。汝可伺彼佛边长者辞佛去时。待至门外俱斩其首。彼二龙王所有部从。见王怀忿作是语已。悉皆惊愕怒而议曰。我等有力能碎高山倾竭大海。王何势力敢作此言。即卒起重云震降雷雹。于虚空中皆下刀杖。剑轮箭槊未至地顷。尔时世尊。得无忘念告大目连曰。汝应速疾念胜光王。及此城中诸有情类。时大目连唯然受教即入慈定。才入定已遍虚空中皆雨天花。俱勿头等而堕于地。乃至胜光王入宫已来。天花遍落。王怪奇异叹未曾有。遂告中宫妃后王子大臣。及婆罗门诸士庶等。悉皆总集而下令曰。我于向者从逝多林迄至宫中。天花洒落曾所未见。不知此事是谁威力。时有近王说美言者。白言此是大王如法化人不行枉酷。诸天欢喜雨此妙花。王曰我常以法安人。福力应尔。宫内女人作如是语。我等贞居唯事国主。于余男子永绝邪心。天神鉴赏庆以祥瑞。太子曰我于父母尽心孝养。灵只感应致此嘉祥。大臣曰王有教令我悉奉行助化国人。致使天花下落。婆罗门曰我顺四时恭祭天地无亏净行。致此鲜花。猛将曰国有强叛我先出师为众安抚。获斯嘉应。国人曰我等躬耕供王国税无爽时节。神明共知表察恭勤祥花普散。王闻众议各述己能。便作是念。此妙灵奇世所未见。不知是谁福力。我今宜往请问世尊。如佛所言我当信受。

尔时胜光王即以天花盛满衣裾。乘大象王至给园外。足步而去。礼世尊已在一面坐。即以上事具白世尊。佛言大王此之天花非大王力。亦非内宫及王子臣庶威德所致。是大目连威神之力。大王向使目连不为观察不兴悲愍者。于须臾间室罗伐城王及百姓悉为尘坌。由彼慈悲甚深定力。遂致天花处处充满。是故王及臣庶。于大目连皆应供养。时胜光王白言。世尊。以何因缘但由圣者目连。令我己身及以宫内国城人等。不为尘坌得存性命。此之恩力非是世尊非余弟子。佛言大王。非我之力。亦非诸余声闻弟子。但是目连。王若疑者可以衣裾天花置地。王奉佛教弃花于地。悉皆变成刀剑轮槊。王既见已便大惊怖生怪愕心。白佛言。世尊。此之兵仗从何所来。佛言大王。王岂不忆。前令左右于难陀邬波难陀二龙王处。以嗔毒心出暴恶语遣断其命。时彼龙王所有部属。闻是语已皆发嗔恚。便兴密云于虚空中雨诸刀剑及以箭槊。时大目连见斯事已即入慈定。勿令王众并诸国人悉皆磨灭。遂变兵器咸作天花。令众安乐。王言世尊。我不曾见彼二龙王。何得遣人欲断其命。佛言王不忆者我令忆之。王岂不忆向于我所有二长者见王不起王便发怒敕诸侍从断其命耶。王言我忆。佛言彼二长者即是龙王。为听法故化作人形。来至我所。王曰由我肉眼不识神龙。既有罪愆。欲作何事。佛言就二龙所。而为忏摩。王曰彼在妙高山。我住摩揭陀国。相去悬远如何愧谢。佛言彼二龙王每月八日及长净日。为听法故必来我所。王亦须至。我当示彼龙王之身。王可求谢。王曰我于彼龙求谢之时。礼其足耶。佛言大王不应礼足。宜舒右手至彼龙前告言。二龙王我出粗言。幸见容恕。彼二龙王共相容忍。王曰谨奉佛教。当如是作。礼佛足已还适本宫。后至长净日。龙作人形来诣佛所。王亦复至瞻仰世尊。佛为现相指示龙王。时胜光王见佛现相。即从座起整理衣服。往二龙所展其右手作如是语。幸二龙王见相容恕。彼二答曰。善哉大王。共相容舍。

七日者。尔时胜光王作是念。由我粗语恼彼龙兵。致使云雷雨诸刀剑。由得圣者大目干连慈定力故。变作天花存活我等。我欲酬恩圣者。请佛及僧。于七日中以申供养。即从座起顶礼佛足白言。世尊。愿佛及僧。于七日内至我宅中哀受微供。尔时世尊见王请已默然为受。王见受已礼佛而去。既出外已告大臣曰。我缘圣者大目连故。请佛及僧于七日中就舍而食。卿等宜应扫饰衢路庄严城郭。办上味食以待佛僧。大臣奉命悉皆备办。从王宫内至逝多林。于此中间宝幢幡盖香花等遍满。既严饰已。王令使者往白。佛僧饮食已办。愿佛众知时。尔时世尊于日初分执持衣钵。大众随从至王宅所诣其食处。于先设座就之而坐。时胜光王见众坐已。自持种种清净上妙饮食奉佛僧众。既饭食已澡漱复讫。佛为大王说施颂伽他。并演妙法还归本处。初日既然。乃至七日悉皆如是。圣众食已为王说法还归本处。时胜光王。遂于后时夜中失火烧杀大象。王令鸣鼓宣告国人曰。从今已后不

得夜中辄然灯火。若有违者罚六十金钱。其无钱者长系于狱。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德难陀邬波难陀此二龙王。曾作何业堕傍生趣。又作何业所居宫宅皆四宝成。受用饮食与诸天同类。八万四千诸龙以为眷属。假使金翅鸟王亦无伤损。佛告诸苾刍。此二龙王所作之业。还以自身而受其报。无余代者。乃至广说。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等应听。乃往古昔此贤劫中人寿二万岁时。有迦摄波如来出现于世。十号具足。尔时婆罗痆斯城有王化世。名讫栗枳。国土丰乐人民安隐。时有兄弟。二人俱为大臣。一名难陀。二名邬波难陀。彼二大臣以法非法助王治国。臣有外甥。名曰无忧。于迦摄波佛教法之中而为出家。厌舍尘俗精诚靡懈。未久之间断一切惑证阿罗汉果。每日三时向二舅所。为其说法。作如是语。唯愿二舅勿以非法助王治国。由此因缘于未来世当受恶报。二舅答曰。圣者治国之法。不能纯以善事而化于人。阿罗汉曰。若如是者来世资粮可应修集。彼二舅报曰。我于今时欲作何事。答曰可为僧伽造立住处。报曰我当修造。即造大寺施四方僧。四事无阙。所设供食及非时浆。色香美味悉皆具足。国内苾刍同王太子无所障碍。诸苾刍尼事同后宫无敢侵扰。彼二大臣由以法及非法助王治国。有恶业故堕傍生中。由造寺宇施四方僧。故所有居宅皆四宝所成。由以上妙饮食供众僧故。所受饮食皆与天同味。由于苾刍苾刍尼等令无恼害。得八万四千诸龙以为眷属。假使金翅鸟王不为损害。汝诸苾刍若造恶业还招苦报。所有善因当得善果。汝等当学。

善与者。室罗伐城有一长者。名曰善与。大富多财丰足受用。所有资产与北方毗沙门天王可为俦匹。仁惠无悭给养贫乏。因号善与。时彼长者曾于一时来诣佛所。礼佛足已在一面坐。听说妙法从座而起白言。世尊唯愿慈悲。佛及僧众明当就舍受我微供。世尊默然而受。时彼长者见佛受已礼足而去。即于其夜具办种种上妙饮食。旦令使者往白时至。尔时世尊着衣持钵。圣众随从至长者家就座而坐。时彼长者睹众坐已。自手斟酌种种饮食。众饱食已澡漱复讫。长者夫妇即于佛前顶礼佛足长跪而住。世尊观彼夫妇根性差别随机说法。即于座上俱见真谛获预流果。乃至广说归依三宝受五学处。佛及圣众各还住处。时长者妇得果之日。即于其夜便觉有娠。于时时中供佛僧众。经九月已请佛及僧就舍而食。佛为说法。夫妇二人得不还果。即于是日其子诞生。颜貌希奇人所爱乐。额广眉长鼻高修直。顶圆若盖色美如金。垂手过膝众所称叹。过三七日欢会宗亲。其父以儿告诸亲曰。此儿今者当立何名。举众咸云。此之孩子父母得果之日。来托母胎。及

其生时还得胜果。斯之运会世所未闻。如有神通。理应嘉赞。应与此子名曰神通。长者养育孩儿授八乳母。二供乳餔二作褓持。二为洗浴二共欢戏。供给乳养无有阙乏。广说如上。是时神通童子年既长大容貌希奇。于王城下随路而去。时有宫人。楼上遥见观彼容貌染意便生。即以花缨遥掷童子堕其头上。有监察人。见是事已便去白王。大王知不。神通童子于王内人有邪欲想。从城下过。宫人投以花缨。王闻是已不审思察。即生忿怒命法官曰。此之童子与内交通。既犯常刑。当断其命。法官奉教执缚童子。往至屠所便斩其首。城中人众见此童子非法枉死。皆出大声作如是语。是非法王不审观察。神通无过枉被屠刑。王见诸人说其非理。便自思忖。是我造次不审刑科。卿等诸人舍斯一过。尔时善与长者。见儿死已作如是念。我有珍财辛苦求觅。咸为神通拟隆家业。今既身死财何用为。我今宜应以己珍财。于沙门婆罗门及贫乏者悉皆施与。唯留金钱一文为衣食本。作是念已。便于室罗伐城令人击鼓宣告。诸君当知。善与长者现有财货。无遮总施。奴婢杂畜并放随缘。若有须者随意来取。诸人闻已远近俱集。长者出物悉皆给施。并称求心叹未曾有。是时长者以一金钱买诸货物。他日转卖常得四钱。每日日中以一金钱买诸香物。磨作香泥涂拭佛殿。又以一钱日日僧中巡次供养。又以一钱舍内居人用充衣食。余有一钱留以为本。善与长者既家产罄竭财食贫无。诸来乞人随时给济。因此号为粗恶善与。时粗恶长者往诣佛所。礼足已在一面坐。佛告长者曰。汝之舍中常能施不。长者白言。世尊我比家中虽于日日惠施饮食。然为贫无不能精细。事多粗恶。佛告长者。凡所施物若好若恶。此二皆当获异熟果。长者若人施时随好随恶。不以信心不生恭敬。不自手不应时不清净。如是之人得报之时。不能如彼大富长者随意受用。于其舍宅奴婢车乘。饮食衣服床榻卧具。色声香味触。而心吝惜不能受用。长者由不信等所行惠施。获报如是。长者又所施物若好若恶。以深信心极生恭敬。自手应时以清净物持惠前人。如是施者得报之时。如大长者随意受用。于其舍宅奴婢车乘。饮食衣服床榻卧具。色声香味触。而心广爱乐多受用。由此因缘。长者应听。乃往古昔有胜贵族大婆罗门。名薛罗摩。常于婆罗门处。以八万四千大象服以金鞍。铃铎旗幡悉以金作。于其象上覆盖金网。持以惠施。又以八万四千马。鞍辔装挍悉皆以金。又以八万四千车乘。各以四宝金银琉璃颇梨所成。金网幰盖皆以师子虎豹文彩。皮褥上毯敷置其中。又以八万四千诸妙楼观。亦以四宝所成。又以八万四千床榻卧具。亦四宝成。所有敷设箪席毡褥。皆是诸方珍奇上物。于床两头安置丹枕。又以金钵八万四千盛满银粟。又以银钵八万四千盛满金粟。又以八万四千双上妙叠衣。有其四种。谓加尸细叠。刍摩细叠。纻麻细叠。孤咕薄迦细叠。又以八万四千牸牛。其角皆盛以金角。咸有犊子俱以叠覆。又以八万四千童子。皆用金银宝物而为璎珞。如斯等物皆持惠施。诸婆罗门。何况所余上妙饮食种种衣服。长者当知。彼大潮婆罗门。以如

是等八万四千奇妙之物施婆罗门时。所获福德。不如有人但以饮食。供养外道离欲五通仙人其数满百。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等八万四千奇妙之物施婆罗门。及施外道一百隐人。不如有人但以饮食。施一赡部树下未离欲染异生菩萨。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等八万四千奇妙之物施婆罗门。及施外道一百隐人。并施赡部树下异生菩萨。不如有人但以饮食施一预流向者。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等八万四千奇妙之物施婆罗门。及施外道一百隐人。并施赡部树下异生菩萨及预流向。不如有人但以饮食施一预流果者。此之福德望前福德果报殊胜。如是广说。一来向一来果。不还向不还果。阿罗汉向。不如有人但以饮食施一阿罗汉果。此之福德望前福德果报殊胜(梵本具有恐烦故略)

复次长者如彼大潮。以如是等胜妙乐具施婆罗门。及一百隐人异生菩萨。并四向四果。不如有人以妙园圃施四方僧。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等胜妙乐具施婆罗门。及一百隐人异生菩萨。并四向四果。以妙园圃施四方僧。不如有人于此园中。造立寺宇奉施僧伽。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等胜妙乐具施婆罗门。乃至园中造立寺宇。不如有人于此寺中。施以床榻卧具及诸座褥被枕之类。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等胜妙乐具施婆罗门。乃至于彼寺中。施以床榻卧具及诸座褥被枕之类。不如有人于此寺中施僧常食。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等胜妙乐具施婆罗门。乃至寺中施僧常食。不如有人尽形寿。归依佛陀。归依达磨归依僧伽。受持戒行。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等胜妙乐具施婆罗门。乃至归依三宝受持学处。不如有人于一切有情。于少时间修习慈观。此之福德望前福德果报殊胜。复次长者如彼大潮。以如是等胜妙乐具施婆罗门。乃至广说于一切有情修习慈观。不如有人于暂时间。了知诸行悉皆无常。悉皆灭坏。是可厌患。修出离想。此之福德望前福德。果报殊胜不可挍量。由是因缘长者当知。常于诸行修无常等观求出离行。是要法门。速得解脱。如是应学。如是应修。勿为放逸。尔时善与长者及诸大众。闻佛说已顶礼双足。深心欢喜信受奉行从座而去。

尔时长者既至舍已。于其夜中然明灯读佛教。时王使者每于夜中巡历人家。观察明火于长者室见有灯明。报言长者岂非大王声鼓宣令普告诸人。每于暗夜不秉灯明。若违教者罚六十金钱。若无钱者终身系狱。可不闻耶。长者曰我久闻知。警夜人曰。若如是者何故然灯。答曰我于夜中受寻佛语。报曰纵读佛教岂免输钱。可速将来。长者答曰。我今贫悴何处求钱。报曰若尔可来永系牢狱。答曰我无别计。即

可随行。使者便将置于狱内。王所造狱阁有三重。若品第尊高置于上阁。其次之类安在中棚。卑贱庶人拘之下屋。时粗恶善与长者既是胜流。居在上阁。时四天王。知此长者地邻。无学精苦勤心。于初夜分来诣其所。问言。长者处在狱中是不应事。长者曰大仙为犯国刑。非我自欲。问曰违犯何事。答曰夜明灯火被罚六十金钱。我既贫无身须系狱。四天王曰。长者。欲于何处安置金宝。我等持来随情受用。长者曰唯愿大仙勿见忧虑。王若知者或容见放。大仙有暇暂听妙法。时四天王顶礼求听。长者哀愍为宣法要。四天身光如四火聚。王遥见之便作是念。何人狱中然大炬火。至中夜时天帝释来。所发光明映四天众。其有问答如彼四天。乃至求听妙法。至后夜时梵王来至。身光晃曜倍胜诸天问答求听。闻法欢喜俱还本宫。尔时大王。于一夜中悉遥见此光明奇特。至天晓已问狱官曰。谁于昨夜狱中然火。掌人白言。夜于狱内无然明者。王令大臣亲往检察。狱中普问无然火处。还白王曰无人然火。王曰第三阁内囚禁何人。狱官答曰。有粗恶人善与长者。拘在上阁。王曰可唤将来。我自亲问。使者唤至。王问长者。前为然灯禁在牢狱。何故今者还然火耶。长者答曰。我昨夜中不记然火。王曰于初更时见四火聚。半夜有五。后夜有六。何故长者妄语云无。长者即便具以四王帝释大梵。为来听法身有光明。非灯烛也。王闻语已。深生尊敬叹仰希奇。告言长者。仁有大力。今何愿求。随所欲者我当给施。长者答曰。我今敢欲从王乞愿。王曰随意所须。长者曰我愿于夜寻读佛经。唯愿大王勿禁灯火。王曰随长者意夜秉灯明。乃至余人亦皆随意。夜中然火为读佛经。悉免其罪。于时粗恶善与长者及以国人。蒙王放免皆大欢喜。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十五

入王宫门学处第八十二之二

　　尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时此城中有三长者。一名善与。二名善合。三名戒胜。此三长者各有别德因而立名。能善广施谓善与长者。言无虚诳谓善合长者。众人信伏谓戒胜长者。善能忍恕谓胜光王。离邪欲心为哥罗太子。时憍萨罗国至八月半后多有贼盗。名为秋贼。彼诸贼侣共相集会作如是议。我等云何于此时中少作劬劳多获财物。于一年内受用随情。一人告曰。今此城中善合长者。多有赀财珍宝丰足。我等宜往到长者处共为诬枉。报言长者我等先有一亿金钱寄长者处。我今须用可见相还。若言虚者。我等共引戒胜长者而为证人。获此赀财于一年中丰足受用。一人告曰。彼戒胜长者岂为我等作证人耶。余人议曰。我以强力逼令作证。问曰如何强力。答曰此戒胜长者性多惭耻。若大便时必当远出村外入深林薄。我当伺候彼欲去时。执持利刀于草丛住。彼若来至我即执捉。告言长者若与我

为证尔命得存。若也相违交斩君首。诸人闻已咸云善计。作此方便为证不难。即各持刀往戒胜长者大便之处。于丛薄中潜身而坐。时彼长者于大便时至所行处。在草丛内被贼所擒。告言长者为当乐死为求活耶。长者告曰。我实不知君等何意。贼曰当随我言。报曰随汝所作。诸贼告曰。若随我语斯则命存。必苦相违剸刃非远。长者曰有何言教。贼曰与我作证。长者曰何事须证。贼曰善合长者我等先寄金钱一亿。今欲征索。恐彼不臣须得人证。长者曰此为实寄为是虚言。贼曰此是虚言。长者闻已作如是念。我宁守死不为枉事。岂避一生之苦于无量劫受诸恶报。作是念已。向诸群贼而说颂曰。

宁以守法取终亡　　不作背法而存命
守法定得升天乐　　背法当生地狱中

时彼长者说此颂已。为诸群贼略宣法要。告言诸君当知。尔等皆由前世恶业因缘作欺诳事。虽得人身衣食常乏。今复更为不善。于此命终当生何道。除三恶趣无处相容。作如是等种种劝喻。诸贼闻已起信敬心。即便俱来礼长者足。白言长者我等愚痴不闲善恶。欲以非法共相诬谤。既蒙告喻深心庆喜。我等今时欲何所作。长者曰。无越三归及五学处为善趣因。即便为受三归五戒。至尽形寿不杀生等。诸贼欢喜奉辞而去。

复次胜光王有一小弟。名曰哥罗。颜貌端严众人爱敬。至长净曰来诣佛所。礼佛足已请受禁戒。既受得已从座而去。于一静处捡摄内心。是时魔女庄饰容仪。来至其所告言。王子今既少年应受欲乐。衰暮之后方可摄心。王子闻已告魔女曰。汝以痴心迷惑于物。我持净戒不习邪途。时彼魔女知王子意固守至诚。不遂所求隐形而去。

尔时善与长者来诣佛所。礼佛足已在一面坐。听佛说法。时胜光王亦来佛所欲申礼敬。至逝多林门。命左右曰。汝往佛所看有何人。使入便见善与长者佛边听法。广如上说。乃至王出门外告左右曰。汝若见彼长者出时。报云大王有教。长者速去离我国中。时有诸天于长者处心生敬重。闻是语已各怀忿恚。于王身上便放毒蜂。既被蜂螫疾入宫内。蜂仍不放随入宫中。王被毒螫更无别计。即还佛所礼足而白。忽被蜂螫不审何缘。唯愿世尊救济于我。佛言大王。由王向于善与长者。起嗔恚心欲驱出国。诸天忿怒放此毒蜂。王曰我有此过今何所为。佛言大王。宜应就彼而申愧谢。王曰我愧谢时礼其足耶。佛言不应致礼。应至彼前而执其手告言。长者我出粗言幸见容恕。时胜光王蒙佛教已。至长者所而申忏摩。长者见已共相容恕。彼诸群蜂咸皆四散。众人见者各生希有。时胜光王白佛言。世尊我处王位。从彼庶人而求忏谢。岂非希有。佛言大王大自在人。于卑贱类而求忏谢。斯实希有。善与闻已白世尊曰。我贫无物。随有常施。此岂不是希有事

耶。佛言虽贫能施。斯亦希有。时戒胜长者及哥罗王子亦在佛边。戒胜长者具以秋贼而白世尊。我为丧命因缘不行诬枉。此岂不是希有事耶。佛言虽有命难情存质直。斯亦希有。哥罗王子白言。世尊魔女妖妍来相惑乱我拘戒行不为非法。此岂不是希有事耶。佛言若人富贵能受禁戒远离邪欲。于诸世间斯实希有。尔时世尊以此因缘说伽他曰。

若人处尊位　　求谢于卑微
或复少赀财　　随有能行施
设遭于死难　　不生欺诳心
富贵简邪情　　此四咸希有

尔时贫善与长者。戒胜长者。哥罗王子。亲对佛前各问深义。世尊如理随事而答。时胜光王亦在其中。见彼发问不解其义。但知瞻仰心怀忧悒。礼佛而退。既还宫中以手支颊心怀忧悒。时胜鬘夫人见王忧色问言。大王从何所来容色忧悴。王以事报。夫人曰由王寡闻不闲佛法。国务之隙可读佛经。王曰我今年迈不能习读。又复国务繁剧无暇寻经。若汝胜鬘及行雨夫人读佛经者。我于夜中听受文义。夫人曰善。时胜鬘夫人便白王曰。我生憍萨罗国。圣者邬陀夷亦生憍萨罗国。我当就彼而受经业。其行雨夫人亦白王曰。我生摩揭陀国。圣者舍利子亦生摩揭陀国。我当就彼而为读诵。王曰各随所乐。时胜光王往舍利子所。申敬事已白言。大德行雨夫人于尊者所欲受经法。唯愿慈悲哀申教授。舍利子曰。我今宜往白世尊知。即往佛所礼佛足已白言。世尊王欲请我为行雨夫人授佛经法。是事得不。佛言应教。舍利子还至王所报言。世尊慈愍许我相教。时胜光王既蒙许已。复诣具寿邬陀夷处。白言。圣者胜鬘夫人欲就尊者受学佛经。广说如上。乃至许我相教。王见许已便还宫内报二夫人曰。彼二大德许相教授。时二大德于日日中来入宫内。为二夫人教读佛法。后于异时胜光王国边隅反叛。王遣师伐。被败而归。如是二三乃至七返。皆被他破逐北旋兵。王闻败已便作是念。边隅逆命师去被降。非我自行方能翦克。王即严整四兵。于彼夜时帅旅而去。具寿舍利子善识时宜。其邬陀夷不知机变。夜闻兵马铃铎之响。即便惊觉作如是念。岂非王众有事他行。即于未明作天明想。执持衣钵入王宫中。时有内人报胜鬘夫人曰。阿遮利耶邬陀夷今来至此。夫人闻已着轻纱衣出门迎接。时邬陀夷见彼夫人形体疏露。注目而视。夫人知已便生耻愧。还入宫中更着余衣。至邬陀夷所敬受经教。再三反复犹未天明。宫人见之共生讥议作如是语。王虽信敬情无间然。苾刍不识时机中宵而至。王未藏宝及诸宝类。而便造次辄到宫门。时邬陀夷教其读诵迄至天晓。胜鬘夫人问曰。圣者今朝何处当食。邬陀夷曰。随所得处我当啖食。夫人即取其钵盛满饭食授邬陀夷。彼得钵已愿言无病。持之而出。至王门下见舍利子从外而来。邬陀夷问曰。大德若作如是精进用心。云何能得断

诸烦恼。我侵明起早入宫中。为彼夫人教授经法。并受钵食持出宫门。仁今始来何晚之甚。舍利子曰。具寿可去。佛缘此事当制式叉。时诸少欲苾刍闻是事已。便往白佛。世尊以此因缘告诸苾刍。入王宫者有十种过失。云何为十。一者王与夫人在一处住。苾刍入时夫人便笑。王即生疑。岂非夫人与彼苾刍。于私屏处行鄙恶事。若不尔者何因见笑。或可有心将为恶事。二者苾刍入宫。夫人有娠。王生是念。岂非苾刍共为恶行令其有娠。三者苾刍入宫。王失珍宝及诸宝类。王作是念。岂非苾刍偷窃我物。四者王有密语闻彻于外。王作是念。岂非苾刍传通密语。五者苾刍入宫。王嗔太子迁移职位。太子念曰岂非苾刍于王谗构。令我今时致此忧戚。六者苾刍入宫。太子于父为不义事。诸人闻已。岂非苾刍传通密语令失孝义。七者苾刍入宫。王之所重尊胜大臣被黜职位。便作是念。岂非苾刍于王谗说。令我堕在不如意处。八者卑位大臣王与重赏。诸人议曰。岂非苾刍为其荐达。九者王数出师征伐。余国人皆议曰岂非苾刍共王论说。数令我等征伐疲劳。十者苾刍入宫。王出征伐告战士曰。其所得者悉皆自属。后既平殄。王便却夺。诸人议曰。此是苾刍教王夺我。佛告诸苾刍。以此因缘不应辄入宫内。或令四兵不得安隐。此非苾刍之所应作。

摄颂曰。

夫人笑娠宝　　泄言嗔太子
损王黜举事　　数征还夺财

如是乃至我观十利。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍明相未出。刹帝利灌顶王。未藏宝及宝类。若入过宫门阃者。除余缘故。波逸底迦。

如是世尊在王舍城竹林园中。为诸苾刍制学处已。告诸苾刍曰。赡部洲内有二大城。一名花子。二名胜音。此之二城互有衰盛。若花子城盛则胜音城衰。若胜音城盛则花子城衰。时胜音城人民富盛。有王御世。名曰仙道。正法治人国土丰乐。无诸战阵亦无病苦。龙王欢喜五谷熟成。广说如上。彼王夫人名曰月光颜容姝特众所爱敬。王之太子名曰顶髻有二大臣。一名利益。二名除患。时摩揭陀国王舍城王名曰影胜。以法理人国无灾患。如余广说夫人名胜身。仪貌超绝国内无比。王之太子名未生怨。有一大臣。名曰行雨。是大婆罗门种高胜贵族。尔时仙道大王曾于一时朝集大会。告众人曰。颇有余国丰乐炽盛与我国相似不。时彼众中有摩揭陀国兴易之人。作如是语。大王于此东方有摩揭陀国王舍大城。王名影胜。彼国丰乐与王相似。时仙道王闻此语已。于影胜王生爱念心。问大臣曰。彼王国内何所乏耶。答曰彼处无宝。王曰唤别宝人简取好者。便以妙宝盛满金箧并王敕书。

遣使送往摩揭与影胜王语使者曰。当报彼王。从今已往王可共我为敌国知识。必有所须我当为办。使持王信到王舍城影胜王所。奉书具白。王既览书并开国信。生大欢喜。王曰彼之国中何所乏少。诸人答曰。彼无好叠。时王即以摩揭陀国所出上叠。盛满箱箧准如上事。报仙道王并致书曰。敬览来信并受国珍。未面相亲深惭远意。彼有须者我当为办。使持王信到胜音城。即以书及国信奉仙道王。王见庆喜问使者曰。王之形状其量如何。并问性行。使者报曰。影胜王其形长大一似大王。性行雄猛躬为征战。王即依量造五德上甲。令使送去。云何为五。一者盛热之时着便凉冷。二者刀斫不入。三者箭射不穿。四者善辟诸毒。五者能发光明。王造甲已并裁敕书曰。今赠宝甲五德圆备。若念我者幸当自着。希招远意勿惠余人。即以此甲付与使者。使者持去到王舍城。便以此甲奉影胜王。白言大王。此之宝甲具足五德。仙道大王故遣送来。时影胜王览书观甲心生希有。唤别宝者令其准价。宝人白言。大王此一一宝并皆无价。然众共商量准直金钱十亿。王既闻已便生忧念。远方知友赠我宝甲。此一一宝其价难知。我国无此如何酬谢。以手支颊低颜而坐。是时行雨大臣入见大王似带忧色。问言大王何故面有忧色。王曰。我今宁得心不怀忧。远处国王赠我宝甲。此一一宝其价难知。我国更无奇异珍物。既无报答。为此怀忧。大臣答曰。愿王勿忧。有好赠物。王曰何处得有。大臣答曰。彼之国王唯赠一领宝甲。王之国内有佛世尊。乃是人中妙宝。一切有情共所尊敬。十方世界无与等者。王曰诚有此事。欲如之何。大臣曰。可于叠上画世尊像遣使驰送。王曰。若如是者我当白佛。随佛言教当奉行之。时影胜王往诣佛所。礼佛足已在一面坐。以事白佛。佛言。大王善哉妙意。可画一铺佛像送与彼王。其画像法先画像已。于其像下书三归依。云我从今日乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。次书五学处。一不杀生。二不偷盗。三不欲邪行。四不妄语。五不饮诸酒。次书十二缘生流转还灭。所谓此有故彼有。此生故彼生。从无明缘行乃至积集而生。此无故彼无。此灭故彼灭。从无明灭乃至积集俱灭。皆广书之。复于像上边书其二颂曰。

汝当求出离　　于佛教勤精
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　当修不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

如是画讫授与使人。应报彼曰。汝持画像至本国时。可于广博之处悬缯幡盖。香花布列盛设庄严。方开其像。若有问云此是何物。应答彼言。此是世尊形像。舍转轮王位而成正觉。又问此下字义云何。答曰是归依三宝为出离因。次下云何。答曰教持五戒生人天道。次下

云何。答曰是十二缘生。明三界五趣流转还灭因果道理。若问于上二颂其义云何。答曰斯之二颂明劝诸有情。依教修行破生死军。勿为放逸速趣菩提。时影胜王奉佛教已。欢喜顶受礼足而去。王即画像上下具书其事。以种种妙香遍熏尊像。然后细卷内金函中。次以金函内银函中。次以银函内铜函中。复以上妙香叠密裹此函。置香象上严整衢路。幢幡导从出王舍城。时影胜王并作敕书报仙道王曰。虽未相见使至览书。蒙赠宝甲世所希有。今画世尊形像三界最尊。令使持将冀申供养。既至彼已可去王城有两驿半。平治道路严饰城隍。躬领四兵。幢幡花盖于广博处张设尊仪。殷勤供养获大福德。既封书已持付使人敕曰。如我所嘱当须忆念尽可为之。使既奉旨敬辞而去。路经多日渐至胜音城。可有两驿半在于此停住。遣信白王并持书去。王得书已开读忿怒。告大臣曰。未知彼国有何奇异胜妙信物。书云可两驿半平治道路严饰城隍。花盖幢幡集诸人众。遣我自领四兵远出迎接。看此形况意欲相轻。卿等宜应总集四兵。我自亲往伐摩揭陀国。大臣奏曰。曾闻彼王有大度量。不应以随宜国信轻触大王。王今宜可且顺其言亲往观察。若称王意斯曰善哉。如不尔者兴师未晚。王曰诚有斯理随书且作。于两驿半平治道路。乃至王自亲观。依彼来书盛陈供养。引至城邑于平坦处。无量百千人众聚集。香花普设充遍街衢。王开画像瞻仰而住。于时中国商人共来观像。咸皆合掌异口同音俱出大声。唱言南谟佛陀也南谟佛陀也。其仙道王既睹尊仪闻佛陀号。见所未见闻所未闻。遍体身毛悉皆惊竖。王便问曰。佛陀之名何所诠表。商主答曰。大王中国有城。名劫比罗跋窣睹。中有净饭王。生一太子。具三十二相有八十种好。相师瞻之云。此太子若在家者当为转轮圣王。七宝圆满千子具足。降伏四洲以法化世。若出家者当证如来应正等觉。于人天内号曰佛陀。此即是彼真容影像。王闻喜悦问曰。此下文字其义云何。商人曰大王此是归依三宝。王曰次下云何。答曰此明五戒。又问次下云何。答曰此是十二缘生流转还灭。其上云何。答曰此明劝诫厌离生死希求涅槃。皆为广说。

时仙道王闻商人说十二缘生。无明行等生灭道理。善诵其文。便还宫内。即于初夜依文而思。于后夜时舍诸缘务。迄至天明结跏趺坐。端身正念系意现前。思量观察十二缘生生灭道理。所谓此有故彼有。此生故彼生。从无明缘行行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是纯大苦蕴积集而生。所谓此无故彼无。此灭故彼灭。从无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六处灭。六处灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。如是纯大苦蕴积集皆灭。时仙道王于缘生理既深晓悟。不起于座以智金刚杵。摧破二十种萨迦耶见山。得预流果。既见谛已。遥心庆悦渴仰世尊。说伽他曰。

敬礼大医王　　善疗于心病
世尊虽在远　　能令慧眼明

时王欢喜。即便裁书报影胜王曰。我赖仁恩知有三宝。悟缘生理得见真谛。苦海沦溺彼岸可期。拔之淤泥欢庆何极。然我欲得亲见苾刍。为作方便令来至此。使者持书至影胜王处。王读书讫往诣佛所。顶礼佛足白言。世尊其胜音城仙道王。见佛形像得悟真谛。遣使持书来至于此。求见苾刍。唯愿世尊慈悲发遣。说是语已礼佛而去。尔时世尊。便作是念。谁与彼城有因缘耶。能至于彼广为化度。观知圣者迦多演那于彼有缘能为教化。世尊便命迦多演那曰。汝可观彼胜音城内仙道大王。并诸眷属人物之类。时迦多演那唯然受教。既观察已辞佛而出。执持衣钵入城乞食。饭食讫嘱授卧具已。便将五百苾刍随路而去往胜音城。时影胜王并作敕书。遣使持去。报仙道王曰。承悟缘生得预流果。复于苾刍乐欲相见。佛令五百苾刍远赴祈请。仁可殷勤同大师想。去城两驿半许。修治道路严设香花。治整四兵自来迎接。又于城内闲寂之处造一大寺。营五百房床榻卧具。无令阙乏。饮食所须悉皆预办。若作如是供养事者。获福无量。使持书至授仙道王。既读书已如言悉作。苾刍既至宾迎入城。即于空闲广博之处。悬缯幡盖严设道场。请苾刍坐。时有无量百千大众悉皆云集。尔时圣者迦多演那。随彼机缘为说法要。令诸大众皆蒙利益。或得预流果者。或得余果。乃至出家得阿罗汉果。或有发趣声闻独觉乘心者。或有发趣大乘者。时胜音城有二长者。一名底洒。二名补洒。往诣圣者迦多演那所。至已礼足白言。圣者我今欲于善说法律而为出家。于圣者所修治梵行。时迦多演那知其心至。即与出家并受圆具。观其根器教以要法。彼二便于日夜之中勤修无倦。断一切惑证阿罗汉果。即升虚空现诸神变。身出水火便入无余妙涅槃界。彼诸亲族即火焚烧为供养已。收其余骨造二窣睹波。时仙道王。于日日中常诣圣者迦多演那处听说妙法。既听得已还入宫中。告诸宫人曰。圣者迦多演那每常为我说深妙法。宫人白言。大王有福逢佛出世。因成果满得闻正法。王告宫人曰。尔等何因不往听法。宫人答曰。我等内人无由数出。若其圣者迦多演那。得入宫中为说法者。我等当听。王闻语已往圣者所。顶礼双足白言。圣者宫内女人乐欲闻法。唯愿尊者兴慈愍心。暂入宫中随彼所愿。时迦多演那白言。大王世尊制戒。不许苾刍入王宫中为女说法。王言圣者若如是者。谁入宫中为女说法。答曰有苾刍尼许入为说。时仙道王闻是语已。即作书报影胜王曰。宫内女人乐欲闻法。颇有方便得令苾刍尼来不。时影胜王既览来书。便往佛所礼双足已白言。大德彼仙道王复遣书来。云内宫妃后乐闻正法。欲见苾刍尼。其事云何。尔时世尊闻斯语已。便作是念。何苾刍尼与彼城中宫人之类。因缘感会共相济脱。观知世罗苾刍尼能化于彼。佛告世罗苾刍尼曰。汝当观彼胜音城中宫人之类。尼白佛言。谨受圣教。礼佛足已往

旧住处。嘱授卧具竟执持衣钵。与五百苾刍尼俱向胜音城。影胜王复与彼书令遣迎接。造房五百供给所须。敷设道场为众说法。多人悟解发三菩提心。时世罗尼日日自往王宫之内。为妃后等宣说法要。

彼仙道大王妙解弹筝。其月光夫人善能为舞。曾于一时王在宫内。自手弹筝月光起舞。于其舞际见夫人身有无常相。至第七日必当命终。时王见已心生忧恼。手所弹筝便投于地。月光见已白言。大王岂我舞曲不中弦管。致使大王放筝于地。王曰非关舞恶。然我见汝身有死相。于七日内必定身亡。月光白王曰。若如是者幸当见放。我愿出家。王曰共立要契可遂汝情。若出家已断诸烦恼证阿罗汉果者。我便望断。若有余结惑而命终者。于所去处当告我知。夫人曰尔。时仙道王即引月光。至世罗苾刍尼处。礼足已白言。圣者月光夫人欲于善说法律而为出家。唯愿圣者慈悲摄受。与其出家并受圆具。世罗报曰。善哉大王即与出家并受圆具。观其业报知欲命终。教授月光修无常观。月光依言而作。于第七日忽尔命过。生四大王众天。诸天法尔初生之时必起三念。我何处死。知在人中。今生何处。生在四大王众天。曾作何业。于佛教中净修梵行。时月光天女作是念已。若我不往礼世尊者是所不应。即取璎珞庄严其身。即以种种上妙天花盛满衣襟。夜诣佛所。天光晃耀满竹林园。便以妙花普散佛所。顶礼佛足在一面坐。尔时世尊观彼机性而为说法彼闻法已得预流果。说伽他曰。

世界人天咸供养　　能除业惑生老死
于百千生难得逢　　我今幸遇诚希有
我依大师除结惑　　今时获得清净眼
超渡苦流升彼岸　　究竟当入涅槃城

时彼天女说此颂已。顶礼佛足往胜音城仙道王所。时王于楼上独寝。天女既至身光大明。弹指作声警觉王睡。王闻惊坐问曰。作声者谁。答曰我是月光。王曰夫人可来与我共卧。天女报言。大王我已身死生四大王众天。人天事殊理无同宿。王若欲得与我交欢者。于佛教中出家修道。若一切烦恼悉永断者。众望都息。若有余惑而命终者。生四王天与我相见。作是语已腾空而去。时仙道王闻是教已惊喜交集。念出家事通夜不眠。至天晓已命大臣曰。卿可往问月光夫人今在何处。大臣白言。彼已身死。王闻便念。我今不应蒙天警觉不用其语处在居家。可立顶髻太子为王付以国事。我当于善说法律而为出家。时仙道王告二大臣曰。卿等当知。我于顶髻爱念情深。于卿二人情义亦重。可于顶髻处止恶劝善。我欲出家。二臣闻已流泪交襟。复命顶髻曰。如汝比来顺我言教。从今已去二大臣言。亦应听受。于诸国人以法而化。我欲舍俗出家。太子闻已悲泣难胜。时仙道王既付嘱已。鸣鼓宣令普告国人曰。所有国政委付太子。我欲出家。我比为王不能

依法。汝国人等各相容恕。时诸人众闻是告已。荷王恩惠悉皆啼泣不能自裁。王立太子以知国事。多出财宝广设无遮。沙门婆罗门及贫下类。无不周给。将一侍者徒步而去。向王舍城。时顶髻王及国人众悉皆随后。送别而归。其王渐去至王舍城。在一园中暂停息已。告彼人曰。汝今可往白影胜王曰。有仙道王今在城外。使者。即便往至王所。以事具白。王闻惊起告诸臣曰。其仙道王多有兵众。何不预报忽来至此。使者白王。彼无兵众唯一侍者。王闻语已便作是念。彼是刹帝利灌顶大王。我今不应空无备拟独引入城。即便修治道路严饰城郭。躬引四兵至仙道王所。欢言执手共相慰问。同乘一象入王舍城。即以香汤澡浴。奉上妙衣。既饮食已问言。王今何故弃大宝位。将一侍人。躬涉远途而来至此。答言大王我无别事。本意故来于世尊所欲求出家并受圆具。净修梵行志求解脱。时影胜王翘身合掌作如是语。善哉佛陀。善哉达摩。善哉僧伽。具大慈悲有胜威力。能令如是刹帝利灌顶大王。舍尊胜位来诣佛所。而求出家并受圆具修苾刍行。时影胜王即将仙道王诣世尊所。尔时世尊。与无量百千四众围绕演说妙法。遥见影胜王共仙道王欲来入众。告诸苾刍。彼影胜王并将进物来至我所。汝等当知。于诸如来所有进奉。无过导引受化有情。作是语已默然而住。时影胜王共仙道王俱至佛所。礼双足已在一面立。白言世尊。此是胜音国仙道大王。足步而至。欲于如来善说法律。求出家受圆具修苾刍行。唯愿世尊慈悲摄受。世尊即告仙道王曰。善来苾刍可修梵行。王闻是语须发自落。法服着身瓶钵在手。威仪进止如百岁苾刍。时影胜王礼佛而出。仙道苾刍即依众住。于晨朝时着衣持钵。入王舍城次行乞食。时诸士女百千万众。闻彼入城俱来瞻仰。宫闱之类咸升楼阁。倾望竭诚共观希有。时彼苾刍既得食已还至本处。饭食讫收衣钵洗足而坐。时影胜王诸臣翼从至仙道苾刍所。躬申敬礼说伽他曰。

胜音国大王　　舍百千城邑
今乞余残食　　岂不生劳苦
先用妙金槃　　众宝以庄严
今但持瓦钵　　岂不生劳苦
先食香粳饭　　美馔随所欲
今者食粗疏　　岂不生劳苦
先着迦尸服　　妙叠及诸缯
今披粪扫衣　　岂不生劳苦
先处胜宫殿　　侍卫以多人
今独树下居　　岂不生劳苦
先在妙床褥　　细软随情乐
今时卧草敷　　岂不生劳苦
先与上宫后　　娱乐镇随心

今时独寝息　　岂不生劳苦
先乘无价象　　宝马及珍舆
今时徒步行　　岂不生劳苦
库藏皆盈溢　　受用常随意
今时无所有　　岂不生劳苦

时仙道苾刍既闻是语。亦以伽他而答之曰。

诸有难调事　　我今皆伏除
乞食用资身　　如牛负辕轭

影胜王曰。

仁今有何意　　作此忧愁语
心中所念者　　我悉相供给

仙道苾刍曰。

诸有乐法人　　心无有忧恋
若不知法者　　从冥入于冥
大王应善听　　我今说正法
由解正法故　　生天得涅槃
此身无可爱　　有一德应知
善调令住境　　随心即安乐
假使寿百年　　形命终归尽
云何为妻子　　财食常贪着
妻子如怨家　　珍财常畏失
我今皆舍弃　　解脱诸忧恼
人命将尽时　　咒药不能救
神仙及诸圣　　无能违拒者
天虽有威力　　胜处寿长年
衰相现前时　　必死无能救
诸王得自在　　威力无人敌
多财有名称　　终归入死门
假令修苦行　　勇猛越诸人
设多兵众力　　讵能超死苦
非空非海内　　亦非山石间
无有地方所　　不被死所害
非空非海内　　亦非山石间
无有地方所　　不被业所害
死后身膖胀　　皮肉渐分离

唯余白骨在　　观斯何可爱
诸骨咸销散　　但有空髑髅
形色甚可恶　　谁当生爱乐
在热处凉宫　　若寒居暖室
常护持身命　　不免死来侵
若人行善因　　果不共他有
王等不侵害　　是故应修福
若行十恶死　　妻子皆不哭
殡送事随宜　　是名为恶死
若行十善死　　妻子皆忆念
殡葬并如法　　是名为善死
生时唯独来　　死时还独去
自受于苦乐　　无有共分者
伺命来取时　　父子不相救
亲属及珍宝　　无能赎命者
生老及病死　　日夜恒随逐
无有藏避处　　终被死王牵
智者见是事　　舍而求出家
当离烦恼海　　不受胞胎患
我舍诸怨苦　　得成苾刍性
终出生死狱　　长趣涅槃城

时影胜王蒙仙道苾刍为说妙法。闻已恭敬深心渴仰。白言圣者。生死长远卒难出离。我处王位与寂静相违。但有随喜未能解缚。说是语已顶礼而去。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十六

入王宫门学处第八十二之三

尔时胜音城顶髻王。受父禅后初以正法化人。未经多时便行非法。彼二大臣利益除患。白言。大王当以正法化人勿为非法。何以故。王之国人如花果树。以时溉灌勿为衰损。则条[榦-木＋禾]花果繁实可期。王之百姓亦复如是。恩养以法赋税无亏。虽复正谏彼行非法不肯悛改。如是至三不用其语。便生嗔恚告余臣曰。若人故与灌顶王教共相违逆者。当与何罪。时有佞臣。前白王曰。此何在言理当合死。说伽他曰。

若臣拒王教　　若牙齿摇动
若食中和毒　　除之方乐生

大臣若多智　　善闲诸法律
富盛有兵戎　　不除当自害

王闻是语告彼臣曰。若如是者彼二老臣先王所嘱。我今不忍辄自加刑。从今已去勿令与我更重相见。即令门人遮不听入。立二佞臣以为辅相。佞臣得宠每于王所而说颂曰。

苣胜不熬蒸　　及以不磨捣
不苦加功压　　无缘可得油

国中人众事亦如是。严加苦切方办国事。王曰今以国政付卿二人。其所作者即为定量。时二佞臣便以苦法驱驰百姓。时有商人。从胜音城持诸货物。至摩揭陀国到仙道苾刍所。仙道记识便问之曰。

胜音顶髻王　　大臣及兵众
无病无恐怖　　以法治人不

商人答曰。

王及诸大臣　　兵众皆安隐
虽无他恐怖　　非法以治人

时仙道苾刍闻是语已次第更问。谁为第一大臣。王用谁语苦逼百姓。答言圣者。昔二大臣遮不听入。更令余二谄佞大臣。王用其言常行苦虐。令国人众不得安隐。仙道闻已告商人曰。汝往彼国告诸人曰。勿为忧恼待我三月夏安居意。当自至彼诲语其王。时彼商人礼苾刍足辞之而去。渐至胜音城报诸人曰。老王不久自来至此。诲语小王不许非法苦楚人众。时彼佞臣闻斯语已白顶髻王曰。王今知不。昔日老王有心来此重贪国位。王曰父已出家宁求王位。大臣曰由贪爱心令彼追悔。王曰其欲如何。臣曰当断其命。王曰彼是我父云何兴害。大臣即便为说颂曰。

若父母兄弟　　或复是女男
恶念作怨家　　当须斩其首
假使有千子　　共乘于一船
一子作怨家　　诸子须沉没
存家杀一命　　为村除一家
为臣除一村　　为己弃一国

时彼佞臣作如是等种种劝谕。王然其说。佞臣即命诸屠人曰。汝今往杀彼老王。我当赏汝。时彼屠者于老王所恋慕情深。虽被发遣心

不乐去。如是再三。以金银珍宝乃至聚落悉皆赏赐。亦不肯行。佞臣忿怒告狱官曰。汝今可去收彼屠人。并其眷属系之于狱。狱官闻已惊走而去。至屠人所并诸眷属执缚将来。屠人恐怖白言。勿相执缚随意所为。狱官曰汝杀老王我今放汝。屠人曰去。即皆手执利剑求觅老王。随路而行向摩揭陀国。时具寿仙道夏安居竟。往诣佛所头面礼足。白佛言。世尊。我今欲往本胜音城。世尊告曰。随汝意去。当须思念。业力难违。是时仙道礼辞佛已至所住房。嘱授卧具执持衣钵。往胜音城行过半路。逢彼屠人共相忆识。问曰汝从胜音城来。答曰如是。彼处国王及以百姓各得安不。具为问答。广说如前。乃至非法治国。于大王所不愿相见。仙道闻已告言。丈夫若如是者我当回去。时诸屠人即说颂曰。

勇猛大王何处去　　顶髻不欲愿王生
故遣我等共相刑　　王今命尽无逃处

仙道闻已告彼人曰。丈夫岂复顶髻故遣汝等断我命耶。答曰如是。仙道便念。如世尊说当须思念。业力难违者由斯事故。密作是语即报屠者曰。贤首汝等可暂停息。我本所为而作出家。虽复剃发染衣其事未办。汝等暂住待我少时求所为事。诸人报曰。大王随意。时具寿仙道于一树下结跏趺坐如龙王盘。如佛言曰。多闻之人有五种利益。云何为五。一者蕴善巧。二者处善巧。三者界善巧。四者缘起善巧。五者于其所须教诫教授不求于他。时仙道苾刍于斯五事悉皆善巧。于五趣轮回知无定相。一切诸行皆悉无常。善观察已断诸烦恼证阿罗汉果。观金与土平等不殊。刀割香涂了无二想。心无挂碍如手撝空。能以大智破无明[穀-禾＋卵]。三明六通四无碍辩悉皆具足。于三界中所有爱着。利养恭敬无不弃舍。证解脱乐说伽他曰。

已断诸结缚　　善拔众毒箭
我仙道苾刍　　仍不免王法

作是语已告屠者曰。贤首我所作者今已作讫。汝所为者当可随情。屠人白言。大王我若归国。顶髻问言。大王死时有何言说。将何以报。答曰汝当报彼作如是说。

汝造多恶业　　杀父贪国位
我获胜涅槃　　汝堕无间狱

复应告曰。汝造二无间业。一者杀父。二者杀阿罗汉诸漏已尽。当受极苦堕无间狱。汝可至诚殷勤悔罪。冀得轻微。仙道复念。我以神力乘空而去。勿令由此受极重殃。即生正念欲发神通。于所求境心便迷乱。乃至神通之字亦不记忆。况复腾空而欲远去。复更念言。世

尊令我当思业力无可逃避。说伽他曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

时彼屠人即拔利刀斩断王首。头落于地。空中说伽他曰。

不思议业力　　虽远必相牵
果报成熟时　　求避终难脱

是时世尊在竹林园中忽然微笑。世尊法尔若微笑时。于口中出五色光明。或有沉下或复上升。其光下者下至无间并余地狱。若受炎热皆得清凉。若处寒冰便获温暖。彼诸有情各得安乐皆作是念。我与汝等为从地狱死生余处耶。令彼有情生信心已。复现余相。彼见相已皆作是念。我等不于此死而生余处。然此必由希奇大圣威德力故。令我身心现受安乐。既生敬信便能消灭地狱诸苦。于人天趣受胜妙身。当为法器能见谛理。其上升者上至色究竟天。光中演说苦空无常无我等法。并复说此二伽他曰。

汝当求出离　　于佛教精勤
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常修不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

时彼光明周遍三千大千世界已。还至佛所。若佛世尊说过去事。光从背入。若说未来事。光从胸入。若说地狱事。光从足下入。若说傍生事。光从足跟入。若说饿鬼事。光从足指入。若说人事。光从膝入。若说力轮王事。光从左手掌入。若说转轮王事。光从右手掌入。若说天事。光从脐入。若说声闻事。光从口入。若说独觉事。光从眉间入。若记阿耨多罗三藐三菩提事。光从顶入。是时光明绕佛三匝从足下入。时具寿阿难陀合掌恭敬白佛言。世尊如来应正等觉。熙怡微笑非无因缘。即说伽他而请佛曰。

口出种种妙光明　　流满大千非一相
周遍十方诸刹土　　如日光照尽虚空
佛是众生最胜因　　能除憍慢及忧戚
无缘不启于金口　　微笑当演有希奇
安详审谛牟尼尊　　乐欲闻者能为说
如师子王发妙吼　　愿为我等决疑心
佛如大海妙山王　　若无因缘不摇动
自在慈悲现微笑　　为渴仰者说因缘

佛告阿难陀。如是如是非无因缘。如来应正等觉辄为微笑。汝今当听。说伽他曰。

已断诸结缚　　善拔众毒箭
彼仙道苾刍　　仍不免王法

阿难陀彼胜音城顶髻王由恶知识故。其父先王得阿罗汉无有愆负。横加逆害。决定当堕无间狱中。阿难陀白佛言。世尊。仙道苾刍得阿罗汉。今被杀耶。佛言被杀。时阿难陀闻已流泪伤感难裁时彼屠人遂持王头及以衣钵诣胜音城至佞臣所告言。我见老王奉教。杀讫。此是其头及以衣钵。时二佞臣见斯事已生大欢喜。往顶髻所。白言大王。王可欣庆。于王国内无复怨家。王曰谁是我怨家。答曰老王王曰岂复先王今已命断。答曰今已杀讫。王曰如何得知。佞臣即指屠者。此等诸人亲断彼命。顶髻问曰。我父先王有几兵众欲来此耶。屠者答曰。彼是出家苾刍宁有兵众。单身只步随路而来。便持衣钵及以王头呈示顶髻。顶髻见已闷绝于地。冷水洒散良久乃稣。起便大哭问屠者曰。父王死时有何言嘱。答言大王。先王死时亲说伽他。遣白王知。

汝造多罪业　　杀父贪国位
我获胜涅槃　　汝堕无间狱

又曰汝造二逆业一者杀父。二者杀阿罗汉诸漏已尽。堕无间狱当受极苦。汝可至诚殷勤除悔。冀得轻微是时顶髻闻是说已。忧箭射心容色憔悴。如断生苇茎叶枯萎。即便遣使唤二旧臣。至而告曰。何因卿等二人见我造作极重恶业不相遮止。二臣答曰。王教令我不得相见。有何方便共相谏止。顶髻即便敕二佞臣勿来相见。立二旧臣重为辅相从斯渐渐劝顶髻王正法治国。时二佞臣既失宠已别为方便欲改王心于旧二阿罗汉一名底洒。二名布洒。二窣堵波各于一边造一小穴。取二小猫儿各安穴内。于日日中以肉餧饲。教令识语每常持肉到穴边。时大声唤言。底洒布洒汝各出来。猫子便出。又复告言。汝等若实以邪谄事诳惑世间。受信心衣食以自活命。由斯恶业堕猫子中。事不虚者各取肉脔。绕自窣堵波还归本穴。作是语已方始投肉。猫子得肉各绕其塔。还趣穴中。如是日日于窣堵波处教二猫子。乃至淳熟体解人言。时二佞臣作此事已。至顶髻母所白言。太妃王今羸瘦性命无几。岂得今时舍而不问。王母报曰。我欲如何。由君二人教作如是极重恶业。二臣白言。岂可罐落井中绠亦同弃。母曰知有此事我欲何为。佞臣曰杀父之忧妃自开解。杀阿罗汉心生悔恼。我等为除。母曰欲若为除。臣曰底洒布洒自云得阿罗汉。众所共知。斯乃诳惑于他说无后世宁知死已生猫子中。以此证知无阿罗汉。母曰此若实者可令自验。足得除忧。其母即便至顶髻所问言。爱子何故汝今身极羸损痿黄困笃。便白母白。我今宁得身心不苦。由二佞臣教我造作二无间业。

先王无辜枉加杀害。是阿罗汉诸漏已尽。必当直趣无间狱中。母曰汝不须忧。我当为说。王曰幸愿为说除我深忧。母曰此国先王非是汝父。我因洗浴与外人交通。因即生汝。虽断彼命非成逆罪。王曰且知非父无重逆业。杀阿罗汉其罪可无。母曰此事汝可问有智人以详虚实。是时太妃辞子而去。命二佞臣告言。我子所有杀父之忧已为除讫。杀罗汉罪尔自当知。时顶髻王即便总命群寮令集一处。诸有智者亦唤俱来。时二佞臣随众而至王便问曰。朕闻杀阿罗汉得大逆罪其事如何。时大众中有白王曰。大王谁复知彼得阿罗汉。复有说言。阿罗汉者。乘空来去道眼通明。知有害身何不远避。二佞臣曰。王何见忧。于此世间无阿罗汉。而今杀彼得逆罪耶。王曰我及诸人。悉皆现见底洒布洒获阿罗汉。上腾虚空身变水火作诸神通入无余依妙涅槃界。卿等云何道其无实。佞臣曰。愿王宽其罪使得终其事。王曰欲作何事。臣曰彼皆虚伪诳惑世间。实更受生。云无后有。若实无者因何生在猫子之中各居塔下。王曰如何得知。臣曰王当自验。其王即便命诸臣曰。我欲往彼观其虚实。王遂整驾。及诸大众百千万人至制底所。时彼佞臣便持肉脔在制底边。大声唤言。底洒布洒汝各出来。猫子便出。又复告言。汝等若实以邪謟事诳惑世间。受信心衣食以自活命。由斯恶业堕猫子中。事不虚者各取肉脔。绕已窣堵波还入本穴。作是语已方始投肉。猫子得肉各绕其塔。还趣穴中。佞臣曰王今见不。王曰我见。佞臣曰今此世间无阿罗汉。但有空言。时王即便舍阿罗汉见发起邪心。所有布施苾刍苾刍尼等。饮食供养悉皆断绝。时诸五众既无饮食。并皆四散唯大迦多演那及世罗苾刍尼。于此城住。时迦多演那苾刍。于晨朝时执持衣钵。入胜音城欲行乞食。逢顶髻王出外游猎。尊者见王便生是念。或王见我生不喜心避之而去。王逢见已问佞臣曰。何故苾刍远相避去。佞臣答曰。彼苾刍作是念。勿令杀父作逆之人尘触我身。为斯远去。王闻大怒敕诸兵士各以土一把散苾刍上。时彼尊者知是。事已即便化作小室在中端坐。彼诸人众各以尘土。弃尊者上便成大聚。时利益除患二大忠臣。见其非理便为去土。问言大德。今此城人作无利事。当受何报。苾刍报曰。斋七日来当雨尘土。所有城郭填压无遗。时利益大臣子名绀颜。授与尊者大迦多演那以充侍者除患大臣女名绀容。授与世罗苾刍尼以充给侍。即于是日天雨珍宝。乃至六日皆雨珍宝。时彼利益除患二大忠臣。各收珍宝盛满二船。于其夜中出城逃避。随河而去至一胜地各造一城以为居止。一名利益城。二名除患城。至第七日。时世罗苾刍尼将给侍女。以神通力往憍闪毗城。即以侍女付瞿师罗长者。令其养育。尊者大迦多演那。于第七日于此城中见雨尘土。知是业力不可救济。即与胜音城中旧住天女。并侍者童子。见土满城人无遗子。乘空而去至大聚落。止谷场中暂时停息。整理衣钵入村乞食。由天力故场中稻谷自然盈满。是时场主见斯事已。作如是语。我此场中稻谷盈溢。皆由天女威神之力。即持户钥授与天女。报言。乃至我未重来。请勿弃去。便往村中

众人集处普告之曰。于我场中有天女至。由彼威力场谷增多。君等若能共立我儿为聚落主者。我当留彼天女以相拥护常受安乐。诸人闻已咸云善好即立彼儿为聚落主。其父即向屏处。便以利刀自刎而死。时迦多演那乞得食已。还至场中共伴分食。食了收衣钵。告彼天女曰。我欲前行。汝被他嘱不可随去。天女曰。我有何事不得随行。尊者告曰。受他户钥其主未来。若舍去者是伤信义。须臾之顷村邑诸人各持香花来申供养。请天女曰。我等有福幸圣来仪。伏愿慈悲留神此住。随所须者我皆供给。天女报曰。若其君等苦相留者。可为大德迦多演那造立寺宇。并可为我别立神庙。四事供养无阙乏者。我当住此。诸人报曰。此皆为作即便造寺。去斯不远为立神堂。供养无阙。时彼天女每于夜半秉持灯炬。就尊者所听闻妙法。村人见者便作讥议。云何神女夜诣苾刍共行非法。神女闻已遂起嗔心。咒彼村人皆令疾患。诸人知已咸就神所共申忏谢。患苦遂除。尊者知已即辞神女。留小铜盏以为记念。便令绀颜童子执法衣角。腾空而去。是时神女遂劝村人造窣堵波。盏置于内名为铜盏制底。今犹现在。时绀颜童子执师衣角悬身而去。时人遥见皆悉唱言。滥波底滥波底(是悬挂义)其所经过方国之处因号滥波(今北印度现有其国)尊者渐去至一小国。其王命终绝无继嗣。时彼诸人皆知尊者神德高远。遂请童子立为君主。尊者许之。遂便策为绀颜王留知国务。从此复往步迦拏国。尊者之母生此国中。名贤善童女。尊者就舍为其说法。令得见谛。授之锡杖与作记念。彼造锡杖制底现今供养。尊者从此欲往中国路过雪岭。北方诸天俱来请曰。唯愿慈哀于我住处为留少许记念之事。尊者便念。如世尊说。中方之地不着布罗。即便以屦付与天神。诸神得已于爽垲之地造一制底。名曰布罗制底。是时尊者过缚叉河至布洒城内。巡家乞食。既饭食已。剃除须发并剪爪甲。诸人见已请其发爪。作发爪制底永贻供养。尊者次后从此南行至室罗伐城。诸苾刍见告言。善来大德迦多演那。所有游履得安乐不答言。具寿有苦有乐。时诸苾刍具问其故。答曰随处化人即是其乐。在胜音城被尘土压。斯成是苦。时诸苾刍寻问所由。尊者具答其事。苾刍闻已作如是语。彼杀父人生极邪见。且受如是现世花报。未来苦果谁复代当。时迦多演那洗手足已。往诣佛所头面礼足在一面坐。尔时世尊知而故问。迦多演那汝所游履得安乐不。时迦多演那以所经事具白世尊。世尊闻已默然而住。时诸苾刍闻其说已。咸皆有疑。白佛言。世尊唯愿慈悲为我宣说。彼仙道苾刍以何缘故。身为国主受大快乐。舍此胜位归佛出家。断诸烦恼得阿罗汉。不免刀杀。佛告诸苾刍。汝等当听。仙道苾刍所造之业。因缘熟时必须自受。无逃避处。广说如上。说伽他曰。

假令住百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍乃往古昔佛不出世。有独觉者出现世间。情存哀愍拯济贫乏。知足而受不乐多求。唯一福田喻如麟角来托林薮少欲而住。多有獐鹿先为依止。时有猎人。于此置弶常多获鹿。忽无所得。怪其何故。乃寻见人踪至独觉所。发嗔怒意以箭射之。圣者哀愍为升空界。猎人求下。圣者因即命终。遂火焚尸灌八牛乳。收其余骨为造制底。种种供养顶礼悲哀。愿勿因此受三涂报。所有供养功德生大王家。赀财丰足。当获如是功德希奇。胜此大师承事供养心无厌倦。汝等苾刍往时猎师者即仙道苾刍是。由昔以箭射独觉尊故。于多生中受地狱苦。后得为人五百生中常被刀箭所杀。由昔愿力得逢值我获阿罗汉。仍由不免刀剑所害而入涅槃。时诸苾刍次复有疑。白佛言。世尊何因缘故王子顶髻。及胜音城士女之类迦多演那。被尘土压。利益除患持宝出城。佛告诸苾刍。此等诸人因缘运会业果现前。广说如上。乃至果报还自受。汝等当听。于过去世一聚落中有长者住。娶妻未久诞生一息次生一女。各渐长大。男既娶妻女未成嫁。诸余女伴皆作婚咽。斯之一女绝无人问。时有独觉尊者出现于世。广说如前。有一独觉人间游行。届斯聚落入村乞食。时难嫁童女见圣者来。便以粪扫弃彼身上。即于此日有人问亲。其兄怪问。何故今朝有人问汝。答曰我于向者以恶粪扫弃苾刍上。兄闻而笑。女便以事告诸同伴。诸女闻已咸希嫁娶。竞以粪扫投掷苾刍。如是展转尽大聚落所有人民。并皆邪见将此为善。时彼圣者恐罪众人。遂便舍去。复有五通仙者来至此处。诸人复以粪扫而弃掷之。仙见此已亦复舍去。人皆生念。于尊者所弃粪得福。遂于父母之上亦弃粪秽。时此聚落有二长者。见行非法普告之曰。仁等所作实乖法宪。缘斯恶业必招苦果。聚落诸人虽闻此语。而邪见转增恶心不息。汝等苾刍昔时长者女者即顶髻是。彼聚落中邪见诸人即胜音城中众多人是。时彼二长者谏止诸人者。即利益除患二大臣是。往时劝止不令邪见。今时免难不被尘压。童女之兄见欢笑者即迦多演那是。由昔喜笑仍遭土压。汝等苾刍迦多演那若不证得无学果者。今因压土必致命终。是故诸苾刍若纯黑业得纯黑异熟。广说如上。乃至应当修学。尔时憍闪毗城有一长者。名曰善财。语作金声。家有一亿金钱。于旦朝时出大音声命诸作人曰。贤首汝等可起营作生务。此长者宅居近王宫。人闻语声作如是念。此人声相合一亿金钱至朝集。时王命臣曰。此善财长者我闻其声依如相法有一亿金钱。时王即唤善财至。问言。长者卿之宅内有几珍财。答言大王。有一亿金钱。诸臣闻已知王善相叹未曾有。由王知彼有妙音响。时人因即唤为妙音长者。由彼长者乃至失命因缘。终不口中故为妄语。王见惊嗟立为国相。长者以法辅正映蔽诸臣。悉皆见嫉。遂白王曰。妙音大臣多行欺诳。王闻是已即便试验。遂从贷用半亿金钱。令于百姓处随意征取。时彼长者依数而取。不枉一钱。王勘知已深生希有。重加其位。时妙音大臣体知财食皆悉无常。遂造义堂给施衣食。令人守掌。告其人曰。若见有人容仪别者。当须告我。是时南方有五百隐逸遁俗之

宾。故弊充衣少欲为务。远涉艰险欲向憍闪毗国。于其中路无水可求。即便共诣一大树下。告言。可与我水。时树枝间忽展一手。环钏庄严持瓶注水。彼五百人皆饱足饮已。问言汝是何神。答曰我于前身去给孤独长者家不远而住。为客缝衣人。诸有贫乏不知长者居宅处者。我即以手指示其处。复由受持八支戒故。今得生此属四大王众天。时五百人见斯事已更相告曰。由持戒故报得生天。我等亦应诣给孤独长者处。受褒洒陀八支净戒。彼行渐次至妙音长者所设义堂。受供养已。掌人还舍白长者曰。有五百人。云从南国。形仪殊俗。可唤问之。长者命人问曰。仁等从何所来。答曰我等从南方来。又问今欲何之。答曰欲往室罗伐城给孤独长者处。受八支戒。妙音告曰。仁等可于此住待三月夏终。我当共去。答曰如是。至夏终已。妙音长者与五百人至给孤独长者处。慰问讫具陈其事。时彼长者将此诸人往诣佛所。俱礼佛足在一面坐。尔时世尊观彼根性。随机说法令出家已。断诸烦恼证阿罗汉果。妙音长者得预流果。既见谛已顶礼佛足。白言。世尊唯愿哀愍往憍闪毗。我当为佛及诸圣众造毗诃罗。世尊默然慈悲受请。即告大准陀曰。汝今可共妙音长者。往憍闪毗造毗诃罗。时大准陀受佛教已。执持衣钵共妙音俱行至憍闪毗。造一住处修营既了。遣使白佛。造寺事周。唯愿世尊及苾刍众慈悲降赴。世尊于日初分饭食讫。执持衣钵将诸大众。往憍闪毗至妙音园。于寺外池所洗手灌足方入寺中。时妙音长者即以金瓶注水。佛为受之。请佛及僧受斯住处。既至明日长者盛设供养。供佛及僧。饭食讫洗钵器嚼齿木澡漱已。大准陀及妙音长者并诸眷属。顶礼佛足在一面坐。为听法故准陀白佛言。世尊愿为我等开示演说。作何福业获大果利。光显无穷福常增长相续不绝。佛告准陀。有其七种有事福业无事福业。我为汝说。当一心听。若有净信。善男子善女人。成就如是七福业者。若行住坐卧若睡若觉。于一切时如是福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。云何为七。准陀若有善男子善女人。以好园圃施四方僧。此是第一有事福业。获大果利光显无穷。由此福故。若行住坐卧若睡若觉。于一切时如是福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀若有净信男子女人。于此园中造立寺舍施四方僧。此是第二有事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀若有净信男子女人。于此寺中施以种种床座被褥沙门资具。此是第三有事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀若有净信男子女人。于此寺中常施美妙随时饮食。供养众僧。此是第四有事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀若有净信男子女人。于新来客苾刍及将欲行者。供给供养。此是第五有事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀若有净信男子女人。于病者处及看病人。供给供养。此是第六有事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀若有净信男子女人。于风寒雨雪炎热之时。便以种种随时饮食乃至麨粥。持至寺内供养众僧。令无辛苦

食已安住。此是第七有事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。准陀当知。此之七种有事福业。若有男子女人。要期结愿相续作者。此之福量不可数知。得尔所福获如是果。感得如是。胜妙之身但可名为是大福聚。准陀如五大河和合一处。同流而去趣于大海。其名曰弶伽河。琰母河。萨罗喻河。阿市罗伐底河。莫熙河。此之水量不可得知。有若干斛百千万亿。不能数知。但可名为是大水聚。尔时准陀复白佛言。世尊我等已闻有事福业。无事福业愿更为说。佛告准陀。当知有七无事福业。若有男子女人成就如是七福业者。若行住坐卧若睡若觉。于一切时如是福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。云何为七。准陀若有净信善男子善女人。闻有如来若如来弟子。于某村坊依止而住。闻已欢喜生出离心。此是第一无事福业。获大果利光显无穷。由此福故。若行住坐卧若睡若觉。于一切时如是福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀。若有净信男子女人。闻彼如来若如来弟子欲来至此。闻已欢喜生出离心。此是第二无事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀。若有净信男子女人。闻彼如来若如来弟子涉路而来。闻已欢喜生出离心。此是第三无事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀。若有净信男子女人。闻彼如来若如来弟子至某村坊。闻已欢喜生出离心。此是第四无事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀。若有净信男子女人。诣彼如来若如来弟子处欲申敬礼。见已欢喜生出离心。此是第五无事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀。若有净信男子女人。见彼如来若如来弟子。便即一心听受妙法。既闻法已发大欢喜生出离心。此是第六无事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。复次准陀若有净信男子女人。于彼如来若如来弟子。既闻法已归佛法僧受持净戒。此是第七无事福业。获大果利光显无穷。福常增长相续不绝。准陀当知。此之七种无事福业。若有男子女人。要期结愿相续作者。此之福量不可数知。得尔所福获如是果。感得如是胜妙之身。但可名为是大福聚。准陀如五大河和合一处。同流而去趣于大海。其名曰弶伽河。琰母河。萨罗喻河。阿市罗伐底河。莫熙河。此之水量不可得知。有若干斛百千万亿。不能数知。但可名为是大水聚。尔时世尊说是法已说伽他曰。

五河清洁净诸物　　妙津孕宝导众流
能令人兽等归依　　各竞奔注无停息
若人能修有事福　　及无事福生欢喜
胜福常流归此人　　如众河水投溟海

尔时大准陀。及妙音长者。人天大众。闻佛所说各生希有。顶礼佛足欢喜奉行。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德此妙音长者曾作

何业。大王闻声表知其事。因号妙音。佛告诸苾刍。乃往过去婆罗痆斯城。于十二年中天旱无雨。有一长者。名曰善合。处分一人为掌库者常出赐物。于日日中以上妙饮食供养一千独觉圣者其营食人每旦恒将一狗往白时至。忽于别日忘不白知。其狗看日欲午。即走向千圣处讴讴作声。时诸圣者见狗声别。知是来请。即俱往长者舍。其狗又往白时至人处作声。彼人见已作如是念。岂非此狗命圣者来。遂即如常供养诸圣。汝等苾刍如是应知。往时善合长者。即我身是。掌库人者即给孤独是。白时至者即乌陀演那王是。狗者即妙音是。由彼往声白圣者故。今得好音。如是皆由先世因缘今受其报。时诸苾刍欢喜信受。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十七

入王宫门学处第八十二之四

　　尔时薄伽梵。在王舍城竹林园中。时有南方壮士。力敌千夫。来至此城诣影胜王所。自言勇健弓马无双。王见欢喜加之重禄。授其大将。时摩揭陀憍萨罗二国中间大旷野处。有五百群贼杀害商旅。由斯两界人行路绝。时影胜王。闻是事已命大将曰。卿可往彼二国中间旷野之处屏除群贼。权住于彼。时彼大将奉王教已。将诸左右往旷野中。见彼群贼将便独进。锋矢交刃射一百人。余四百人尚来共战。其将告曰。汝等莫前。勿令俱死。宜释甲仗去。伤者箭观其活不。诸贼闻已看被射者。为去其箭寻并命终。方知大将善闲射法。更不敢战余四百人求哀请活。大将愍之慈心向彼。即于二界筑一新城。总集诸人共住于此。从斯已后名旷野城。时此城人众共立制。若有嫁娶皆延大将先令食已。方为欢宴。时有一人家极贫窭。欲为婚娶无容办食。以命大将即自思念。我贫无力请大将来。今此新妻身未相触。宜当进奉以表素心。便令其妻入将军室方始归家。从此已后城内诸人以此为式。时有女子。欲为婚娶便作是念此城诸人久行非法。自娉妻室先与他人。欲作何缘能绝斯事。便于昼日众人聚处裸立小便。诸人见已皆叱之曰。汝是童女理合羞惭。何故对众人前作非礼事。女子报曰。若对丈夫可有羞耻。对诸妇女何所羞惭。诸人对曰。我非丈夫耶。女子报曰。若是丈夫者岂有自娶已妻先令他犯。诸人闻已各起深惭。即便共议。我等可详杀其大将。伺彼入池洗浴之际。诸人总集以剑刺之。彼欲命终即便念曰。非我本意汝自乐为。今实无辜枉断我命。遂发邪愿。愿我舍此身后生暴恶药叉。食此城中所有男女。发是愿已寻即命终。受药叉身于此旷野丛林中住。由其前身怨仇业故。于此城中作大灾害人多病死。诸人知已皆往林中忏谢前过。请于每日常输一人以充彼食。凡次死者于其门上悬牓告知。或家主自行。或遣男女充其饮食。时有长者。于百神所求得一子。初诞之时门上见牓。其妇忧愁怀

抱婴孩悲啼而住。夫从外来见牓而进。知妇忧苦报其妇曰。业属如此事当奈何。汝不须忧。勿生爱恋。宜将儿子送与药叉。作是语已抱其孩子送至林处。夫妻还归升高楼上。四方观察殷勤敬礼说伽他曰。

灵只遍满于世间　　自伏诸根能济物
我为孩子求哀礼　　愿见慈悲相救护

尔时世尊。常以佛眼观察众生。如余广说。乃至如母牛随犊。佛为怜愍长者妻子。及旷野城中诸男女故。知此城中堪受教化。渐次游行至旷野处。为暴恶药叉说微妙法令生净信。为受三归及五学处。乃至药叉说颂请曰。

云何丈夫最胜财　　云何修行能利乐
云何味中为第一　　云何命中为最胜

世尊告曰。

信为丈夫最胜财　　善法常修能利乐
诸味之中实语最　　于诸命中慧为胜

药叉请曰。

云何足珍财　　云何有名称
云何人所敬　　云何善友增

世尊告曰。

好施足珍财　　持戒有名称
实语人所敬　　无悭善友增

药叉请曰。

世间由几生　　由几得名称
由几能成立　　由几能衰损

世尊告曰。

世间由六生　　由六得名称
由六能成立　　由六能衰损

药叉请曰。

云何离愚痴　　昼夜无羁绊
能于缘不住　　不怖于深坑

世尊告曰。

定慧离愚痴　　舍着无羁绊
于境缘不住　　持戒越深坑

药叉请曰。

谁能渡瀑流　　谁能越大海
谁能离诸苦　　谁得心清净

世尊告曰。

信能渡瀑流　　谨慎越大海
精勤离诸苦　　有慧心清净
汝今咸可问　　沙门婆罗门
离实语布施　　更有胜法不

药叉答曰。

我今何假问　　沙门婆罗门
世尊大智海　　能说真妙法
我从今日后　　游履于人间
常礼佛世尊　　敬重于正法
世尊大慈愍　　降临我住处
我今决定知　　当尽生死际

尔时药叉持此童子奉上世尊。世尊受已授与父母。即说颂曰。

蜜迹手授我　　我手授父母
由手相传故　　应名旷野手

孩儿因此名旷野手。年渐长大。时旷野城未有君主。众人共议。此旷野手童子有大福德。亲蒙世尊之所护念。我等宜可策以为王。尔时世罗苾刍尼。从胜音城将除患大臣女。名曰绀容。付与妙音长者令其养育。年既长成仪容端正。众所爱敬国内无双。时摩揭陀国影胜大王。憍萨罗国胜光大王。憍闪毗国明胜大王。及广严城栗姑毗等。并余贵族咸赍信物各遣使人。来就妙音求绀容女。长者愁恼作如是念。来求女者多是国王。我若不与皆生怨恨容害于我。报绀容曰。今随汝情堪为偶对可自选取。时诸王使并余贵族不期而会。于妙音长者花园

中住。时彼长者即以种种上妙衣服无价珠璎。庄饰绀容令乘大象。手执花鬘往众人处。汝所爱乐堪为夫者。当以此花掷彼身上。绀容即便诣众人所问言。旷野手王住在何处。众人指示。女即以花望彼而掷。作如是语。佛于药叉手中所受童子。当为我夫。诸人闻已咸皆四散。妙音长者知女意至。即为严整上妙象马仆使车乘。种种衣服饰以珠璎。礼送绀容往旷野处。夜闇门闭无由得入。权居门下假寐通宵。

尔时世尊。观见旷野手堪应受化。乃至广说。若旷野手与绀容相会者。染爱缠缚于生死中未能出离。无阶圣果。尔时世尊知是事已。即从王舍往旷野城。至彼城隅日光遂没。即于其夜卧牛迹抢地。时旷野手。闻佛世尊来至城外卧牛迹抢中。天既晓已。时旷野手欲礼世尊出城门下。见绀容女车马仆从。问是谁女宿此城门。时绀容女具以来意答旷野手。王闻是事令往宫中。时王诣佛所稽首白言。世尊不审大师。宿在荒田得安隐不。世尊告曰。旷野手于此世间得安隐眠者我为第一。尔时世尊说伽他曰。

能除于罪恶　　不被欲所系
离染归圆寂　　彼得安隐眠
能除热恼病　　一切希望断
其心常寂静　　彼得安隐眠

尔时世尊。为旷野手种种说法示教利喜。即于座上证不还果。广说如阿笈摩经。礼佛足已从座而去。既还宫已语绀容曰。我舍诸欲更不耽乐。汝虽来至随意去住。无人遮止。绀容曰。我乐住此。愿与佛子为给侍人。时旷野手为佛及僧。于此城外造僧住处。四事供养无所阙少。广说乃至旷野手王遇疾而死。生无热天。既起三心。来诣佛所礼足而坐。世尊告曰。汝旷野手因何业故生无热天。即以伽他答世尊曰。

我由见世尊　　及得闻正法
供养于僧众　　曾无厌足心
受行胜人法　　远离于贪爱
于三事常修　　故我生无热

时旷野手天子。顶礼佛足忽然不现。时诸苾刍夜见光耀咸皆有疑。晓请世尊曰。彼旷野手。曾作何业才见绀容。从斯已后得不还果。佛告诸苾刍。汝等应听。乃往古昔有大臣子。兄弟二人住居林野。大名手足网鞔。小名无网鞔。大者修得五通。小者就师受学。其师有女。名曰妙容。颜貌端严。年渐长大情希出适。至学生所作如是语。父母令我与汝为妻彼闻不许。其女遂嗔。学生恐怖即便逃走。女寻趁及邀遣为夫。学生固守不随所愿。女便执刀欲斩其首。尔时学生

知不免难。即便合掌作如是说。南谟大仙网鞔手足。才归命已仙人应至。即便携去共至山林。于牛迹抢处令其出家。教修胜法证得五通。汝等苾刍往时大兄五通仙者即我身是。彼小弟者即旷野手是。彼妙容者即绀容是。我于往昔见将被害携至山林。令得五通离女怨对。我于今日还令免彼绀容所逼。于生死海得永出离。是故汝等于有漏中速求舍离。

　　尔时诸苾刍复有疑心。请世尊曰。何因缘故此旷野手才初生已。将与药叉用充饮食。世尊至彼令免厄难。佛告诸苾刍。汝等善听。当为汝说。乃往过去于一城中王好食肉。时有一人。欲求于王以鸡奉献。王得鸡已将付厨人令充羹臛。彼献鸡者素有悲心。便作是念。我今不应进奉活鸡令彼屠割。即持倍价就厨人所求赎而放。遂便生念。此鸡无辜缘我进献几将被杀。此之恶业愿勿受报。我复赎放所有福业。令我来世遭厄难时。得胜大师来相救济。汝等知不。往时献鸡者即旷野手是。由昔愿力今免厄难。如是应知。

　　尔时旷野手身亡之后。绀容还向憍闪毗妙音长者家。时憍闪毗主邬陀延王。闻绀容女未被男触还来本家。便问大臣妙音共为礼娶。置妙花楼侍女千人令无阙乏。每于日日与金钱一千。其侍人内有女曲脊。因以为名。时曲脊女于日日中。常以千钱买香供给。于香店处共卖香男子密媾私情。将五百钱以充食直。余有五百买香而归。后于异时共卖香男子同心设供。请佛及僧。广说乃至食已听法。既闻法已。即于座上俱获初果。既见谛理即便实用千钱买香持还宫内。绀容夫人见彼涂香多于余日。便问其故。彼曲脊女皆以前事具实白知。是时绀容见其希有。告侍女曰。我身有难无容辄出。汝可日日往世尊所。听妙法已来为我说。彼即往听还至宫中。绀容夫人自居胜座令彼说法。曲脊告曰。听法之仪不应如此。夫人知已为敷胜座。自居卑下请其说法既闻妙法证不还果。时有外道婆罗门。是磨沙国人。名曰无忧。妇名舍利。后生一女。色貌端严人所爱乐。因名无比。年渐长大自作是念。若人与我容仪相似者。当与为妻。尔时世尊。到憍闪毗次行乞还本处。饭食讫住闲林中。时无忧外道来至佛所。观佛容仪无能比者遂作是念。今此丈夫仪容殊特。得与我女为婚对者。岂不乐哉。外道还家告其妻曰。我女得夫仪容相似。可具璎珞共为婚娶。妇便问曰。彼是何人。答曰是沙门乔答摩。妇闻语已说伽他曰。

　　我曾于国中　　见大仙乞食
　　行于不平地　　随彼足高低
　　如斯之大人　　岂念于妻子

　　时无忧婆罗门。闻斯语已嗔而告曰。

舍利非善征　　吉祥言恶相
纵彼心精进　　有大威神力
若见无比女　　便生爱乐心

作是语已。便以妙衣诸璎珞具庄严其女。父母随从送向佛所。便于路中见佛足迹千辐轮相。无忧见已报其妇曰。此是女夫行处。舍利观见佛迹端严。以颂报曰。

染欲之人迹不正　　急性多嗔踏地坚
愚痴者迹不分明　　此是离欲人行处

我观是相定非无比对偶之人。无忧重说初颂报曰。

舍利非善征　　吉祥言恶相
纵彼千辐具　　有大威神力
若见无比女　　便生爱乐心

次复前行见佛世尊卧草褥处。报其妇曰。此是女夫所卧草褥。舍利观见草褥不乱报曰。

染欲人卧多穿穴　　嗔者卧处草敷坚
愚痴人卧草纵横　　此是离欲人眠处

我观是相定非女夫之所眠处。宜当旋踵共还故居。无忧重忿报曰。

舍利非善征　　吉祥言恶相
纵彼草不乱　　有大威神力
若见无比女　　便生爱乐心

作是语已便共相将往至佛所。无忧即便说伽他曰。

仁当观此女　　美貌具庄严
须妻我见授　　颜容妙相似
犹如十五夜　　星月共相辉

世尊闻已便作是念。若我与此无比女人作慈愍言者。此女必当别我去时。情生顾恋因此命终。我今宜应现嗔忿相共其父语。作是念已即向无忧说伽他曰。

魔王奉三女　　端正世无双
璎珞盛庄严　　我不生欲意

况此卑贱身　　不净遍充满
令我足指近　　亦无如是事

时无比女闻是语已心生忿恼。观父低头。于时无忧瞻仰尊颜而说颂曰。

我女容华盛　　端严无与比
仁今何所为　　无心相爱念

世尊报曰。

世间愚痴人　　于境生爱着
若观斯美女　　遂使心迷倒
我是第七佛　　获得无上果
如莲出水中　　不被欲尘污

尔时无忧婆罗门及无比女。闻是语已舍佛而去。时有外道出家老苾刍。去佛不远见无比女。便生染爱请世尊曰。

佛眼遍明朗　　受斯无比女
与我为妻室　　随情当受用

佛闻此说默而不答。

时老苾刍染心逼故。复白佛言。

此是佛衣钵　　锡杖及君持
并戒并相还　　我今随女去

彼老苾刍即弃衣钵并舍学处。至无忧父所报言。与我无比以充妻室。其父骂之嫌不与语。所愿不遂便欧热血因此命终。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。以何因缘将无比女奉上世尊。不为纳受。佛告诸苾刍。非无因缘。汝等当听。乃往古昔有锻师家。唯生一女。年虽长大恃自工巧不嫁与人。然此锻师能以铁针一枚。置于水上而不沉没。时有婆罗门童子妙闲斯技。于一针穴投以七针。浮之水上亦不沉没。时此童子欲伏锻师。诣其门下唱言。我有针卖须者当取。女便出门笑而报曰。

汝是愚痴人　　或可无心识
今来锻师舍　　而云我卖针

童子亦笑答曰。

贤首我非痴　　不是无心识
欲定彼憍慢　　诣此云卖针
汝父若知我　　有斯胜技术
必以汝相娉　　并家所有财

于时锻师闻是语已问童子曰。汝之技术为实为虚。即自浮一针。彼便浮七。于彼童子便生爱乐。遂许其女娉与为妻。童子告曰。我是婆罗门族姓高胜。岂锻师种为伉俪耶。舍之而去。汝等苾刍往时婆罗门者即我身是。锻师者即无忧是。女者即无比是。汝等苾刍我于往时具足烦恼。尚弃其女。况今离欲为无上师而生贪染。如是应知。

时诸苾刍复白佛言。世尊以何因缘老叟苾刍由无比女遂致命终。佛告诸苾刍。汝等善听。此老苾刍。非但今日由无比故自取命终。乃往昔时亦相因故而致命终。于过去时有城。名师子劫。王名师子顶。为大法王。时世丰乐人民炽盛。无诸怨争干戈征罚。谄伪恶人共相侵害。亦无灾横及诸病苦。稻蔗牛羊在处充足。等观兆庶犹如一子。时此城中有一商主。名曰师子。大富多财受用丰足。所有珍货及诸赀产。僮仆佣人无所阙乏。库藏盈溢如毗沙门王。于同类族娶女为妻。虽久共居竟无男女。为求子故祈祷神祇。遍诸天庙山林河沼。及同生天希望后嗣。汝等苾刍。世人皆云由乞求故便获子者。此诚虚妄。斯若是实人皆千子如转轮王。然由三事方有子息。一者父母交会。二者其母身净应合有娠。三者中有现前。商主与子业缘运会。时有一天从胜妙天下。应受贵位托蕴妇胎。若聪慧女人有五别智。一知男子有染心无染心。二知时节。三知从彼人得。四知是男。五知是女。若是男者居在右胁。若是女者居在左胁。时彼人妇禀识聪慧。知胎居右喜告夫曰。商主知不我所怀孕。必是光显宗族。现居右胁。是男不疑。商主闻已即大庆喜作如是语。我从久来常思继嗣。愿得善子绍我家业不坠宗门。我既长养终怀返报。广为惠施福利亲族。我没世后称忆我名而为咒愿。愿我所有尊祖父母。受生之处以福庄严。即置其妻于妙楼观纵意而住。随时凉燠供给所须。常令女医为调饮食。冷热合度六味无差。所不宜者皆不令食。奇妙璎珞以为严饰。譬如天女游欢喜园。乃至未诞以来居止床座足不履地。目不观恶色。耳不听恶声。时经九月便诞一男。颜貌端正见者欢喜。身色如金顶圆若盖。垂手过膝目若青莲。额广眉长鼻高修直。众相圆满人所称叹。经三七日已集诸亲族。商主以儿告诸亲曰。此儿今者当作何字。众共议曰。此是商主师子之儿。可名师子胤。其父以儿授八乳母。二供乳哺二作褓持二为洗沐二共欢戏。此子既为八母供承无所乏少。常以乳酪生酥熟酥醍醐。及余上妙甘美饮食。而用资养。速能长大如莲出池。渐至童年学诸技艺算数书印。取与出纳皆尽其妙。辩说开解智识聪明。于八种术善能瞻相。所谓男女象马宝衣木宅。其父尔时于春夏冬。为造三殿并三苑

园。置三婇女。谓上中下。升妙楼观奏诸伎乐而娱乐之。商王师子。于日日中自知家务。日旰忘食。其子见父躬自勤劳白言。日晚何不时食。父便告曰。岂常受乐办家业耶。子闻此语作如是念。我父年尊自知家务。宁得闲纵贪为逸乐。宜自经求以济生业。即白父言。口腹之重须自驰求。坐食父财是事不可。我今欲往入大海中求觅珍宝。父告子曰。汝今不应辛苦自作驰求。今我库藏中多有财物。金银宝货随汝受用。假使日日费用米麦亦不能尽。乃至我存任情取用。我过世后随意经求。子频启父。我欲泛舶暂至宝洲。父见殷勤从其所愿。告言。随汝意去。可于苦事当忍受之。其父即便击鼓宣令。普告城邑远近商客。诸君当知。欲求珍宝者可与商主师子胤同入大海。所在经过不输税直。海中货物并当备办。时有五百商人。闻是告已集商主处共结行期。既知期已各辞父母告别亲知。选择吉辰将诸货物。人担马负随商主去。展转城邑行至海滨。商主遂以五百金钱雇船入海。并觅五人。一能远望。二能鼓棹。三能修船。四能潜泳。五能执柁。于时柁师将欲举帆普告商人曰。大海之中厄难非一。或猛风卒起漂泊山隅。或鲸鳞锯牙穿舶沉没。君等不应于急难时无所凭据。宜将浮物各自防身。时诸商人闻斯告已共相谓曰。大海安危难可预识。我等宜应随柁师语。各求浮物以自防身。或将版木或持皮囊。或浮瓠等俱至舶所。既入大海遇摩竭大鱼碎破船舶。时诸人众各凭浮物出没随波。宿业缘运余命未尽。遇值北风漂泊南岸至赤铜洲。彼有众多鸣鹤罗刹女在此居住。时罗刹女随乐变形。若见破落商人能作美言诈为诱诳。于其城上竖二幢幡。一名庆喜。一名恐畏。此幡若动表吉凶相。商人既至庆喜幡动。诸女议曰。今吉幡动可往海滨。定有赡部洲人漂落至此。即便化作美女容仪。俱行海际彷徉四顾。见有诸人凭托浮物而至于岸。诸女各各化为璎珞庄严其身。持上供具告诸人曰。善来贤首漂泊洪波极受辛苦。宜应就我居宅共解疲劳。时此城内先有漂泊商人。皆收置铁城渐取充食。即便共诸商人相随诣宅。诸女告曰。堂宇衣服诸有所须随意受用。又我无夫。今依汝活。愿为俦匹情无间然。多诸苑园皆可爱乐。又指库藏。此是赡部洲中所须宝物。金银琉璃真珠末尼车渠码瑙珂贝璧玉赤珠右旋。如斯等物亦随意取用。与我欢居勿生疑虑。然此城南不宜辄往。

尔时世尊。告诸苾刍曰。我不见有一事迷醉世间可爱可乐。贪染系缚过女色者。当知女人是能沉溺一切男子。若诸男子见女人时。即便迷闷荒淫失志。于所作事皆忘次绪。胜妙善品不复存心。是故苾刍求解脱者。当勤修习离欲之行。于诸染境作不净观。如是应学。时彼商人便与罗刹女欢娱宴乐积有岁时。皆生一子复生一女。时商主师子胤作如是念。何意诸女于城南路不许人行。我宜候妻中宵睡熟。抽身徐起拔剑南行观其所以。即如所念夜起南行。闻有众人悲啼号叫。而云苦哉赡部洲。痛哉父母兄弟。是时商主闻其声已。便大惊怖身毛皆

竖。次更前行见大铁城。高耸牢固周回求觅竟无门户。亦不见有人畜踪迹。于此城北有尸利沙树高出城隅。商主登上见城中人遥问之曰。汝何人哉。号哭于此念赡部洲父母兄弟。彼皆告言。我是赡部洲人入海取宝。当升舶之日恐遭海难。各持版木及以浮囊为护自身。望免其厄。既入大海被摩竭鱼触破我船。控告无路各持囊版随风漂泊。业命未尽吹至南岸。时有众女仪貌殊绝。赍持供养来至我所作如是言。善来贤首我无归趣以汝为夫。所有舍宅衣服饮食。七宝珍奇皆随意用。广说如前。乃至勿生疑虑。仍告我等。于此城南无宜辄往。同居欢宴积有岁时。各于己妻皆生一子复生一女。时彼诸女人见吉幡动。知有赡部洲人舶破而至。即捉我辈随次食之。余未食者置铁城内。当食之时现罗刹像。仪容可畏长爪锯牙[國*瓜]裂人体。餐啖血肉发爪筋骨无有孑遗。乃至渧血堕地以指挑取并土吞之。我次未至处铁城内每日食一。彼诸女者非是人类。皆是罗刹。君等宜应善自防卫。不久亦当还遭此祸。是时商主闻斯语已便大惊怖。告彼人曰。颇有方便仁及我曹免斯苦厄。平安吉达还赡部洲不。彼便告曰。我无方便可得还至赡部洲中重见乡国。何以故。我知业重求脱无缘。我等共念穿铁城下令作孔穴。欲求逃难冀免絷缚。其城即便更宽数倍。复欲踰越而出城遂增高。故知我等无缘得脱。以待命终。君等可有方便得还乡国。商主问曰。其事云何。彼便告曰。我比曾闻。于十五日褒洒陀时。于虚空中有诸天人。作如是语。赡部洲人汝无智慧故守愚痴。于十五日褒洒陀时。不解北行寻求出路。每十五日有天马王。名婆罗诃。从海而出游在岸边。食自然香稻无病充溢有大力势。举首四顾如是三告。谁有欲向彼岸还赡部洲。君等宜应于十五日褒洒陀时。于城北边大海之际至天马所。待马语时即便告言。我等欲归彼岸还赡部洲。愿见提携安隐而去。马所陈语君当奉行。有此方便可还本国。时师子胤商主闻彼说已。深心奉持赞叹希有。即便下树寻路归还依旧而卧。至天晓已诣彼五百商人之所。而告之曰。君等宜可俱集某园。须有筹议。所有妻子并勿随身。时诸商人闻商主语。于一园中并皆俱集。商主即便具以上事普告众人。复更告曰。此等诸女皆是罗刹。君等宜应谨自防护。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十八

入王宫门学处第八十二之五

　　时诸商人闻是语已。咸皆大怖无计所出。至十五日褒洒陀时。皆向城北诣天马所。时彼天马从大海出。于海岸边食自然香稻。是时有一无智商人。不记前言见马王已作如是语。君等知不。此是婆罗诃天马王食啖香稻。我等宜应就礼其足白言。我向彼岸归赡部洲。时彼商主告诸人曰。我于铁城受彼言告。事不如是。乃至马王未语已来无宜逼近。要待马王饱食香稻身体充悦。举首四顾三说是言。谁向彼岸归

赡部洲。闻是语时方至马所求渡大海。时马食讫四顾三告。诸人闻已就礼其足。合掌恭敬作如是语。我等求向彼岸还赡部洲。时彼马王告诸人曰。汝等若欲安渡大海归赡部洲者。当依我教谛受思惟。若不依者无由越渡。彼罗刹女化作美容倍胜常日。将诸男女来相诱诳作如是语。我依汝活为作归依。今弃我去欲何所适。如上所陈。宅舍珍宝咸皆具说若不住者汝之男女自可持将。汝等若闻如是告时。生顾恋心作妻子想。爱彼珍宝及诸园观。情生愿乐欲到还者。纵升我背必当堕落。犹如熟果不住其枝。时彼诸女复罗刹像。皆竞取食皮肉筋骨。肠胃血髓发毛爪齿。皆尽无余。广说如前。乃至渧血在地悉皆取食。若其汝等遵奉我教。不起如是爱恋心者。持我一毛亦不堕落。能超大海至赡部洲。时彼马王于诸商人善教语已。即便低身令彼附近。或持鬃尾及以身毛随情执捉。时彼天马踊身虚空。望赡部洲腾骧云路。尔时恐畏幡动。罗刹见怪作如是念。今此幡动岂非赡部洲人弃我逃逝。遍观房舍不见有人。即皆变形作美女像。持诸男女咸至大海求觅商人。既遥见已随后啼泣。告言。贤首何意疏我并诸男女弃舍而去。君等若并厌背我者。汝之稚子各并携将。时诸商人闻是语已各生顾恋。于彼宅舍及以园池并诸珍宝。起爱念时于天马上身皆堕落。犹如熟果不住其枝。时罗刹女随取食之如马王所说。唯商主一人心无顾恋。凭附天马得出海岸。安隐无碍达赡部洲。

尔时世尊告诸苾刍曰。汝等观此诸人。由生爱恋不顺教故悉皆坠堕。当知汝等若于自身作如是念。眼即是我。我有于眼。乃至耳鼻舌身意亦复如是。又念色即是我。我有于色。乃至声香味触法。又念地界是我。我有于地。乃至水界火界风界空界识界。又念色蕴是我。我有色蕴。受想行识亦复如是。汝等苾刍若起如是我我所想。于自于他情生耽着。弃背正教欣乐邪道。便当堕落生死海中。受诸苦恼无有出期。譬如无智商人弃天马教。爱罗刹女堕大海中。汝诸苾刍若于自身不作是念。眼即是我。我有于眼。乃至耳鼻舌身意。色即是我。我有于色。乃至声香味触法。地界是我。我有于地。乃至水界火界风界空界识界。色蕴是我。我有色蕴。受想行识亦复如是。汝等苾刍若能不作如是我我所想。于自于他情无耽着。受行正教弃背邪道。即不堕落生死海中。安隐快乐趣涅槃城。譬如有智商主受天马教。弃罗刹女能出大海至赡部洲。尔时世尊说伽他曰。

诸有无智人　　不信于佛教
当受轮回苦　　如爱罗刹女
若有智慧人　　遵奉于佛教
当出生死海　　如随天马言

尔时世尊。告诸苾刍。彼诸商人不能奉持天马教故。于大海中悉

皆堕落。被罗刹女之所啖食。唯商主师子胤。受天马教坚心专一。安隐能得出于大海至赡部洲。时师子胤妻大罗刹女。不寻其夫住在城内。诸罗刹女俱来告曰。如我等辈寻觅逃夫。持以归还俱共啖食。汝夫主去竟不远求。准此情状遣还赡部。若即寻觅获得者善。若不得者我当食汝不应致恨。彼既闻已极生忧怖。告诸罗刹女曰。汝等固执苦令觅者。我今宜往赡部洲内擒捉将来。众罗刹女曰。斯为甚善。时商主妇即自腾虚超越大海。屈伸臂顷至赡部洲。化作可畏药叉之像。猛害倍常在师子胤前当路而住。时师子胤睹药叉像。即拔利剑欲斩药叉。彼便惊走避道而住。如是展转不相舍离。遂于中路逢遇商旅。彼之商主与师子胤是旧知识。情怀莫逆欢宴言离。时彼罗刹化为美女。并携稚子具妙庄严。便诣中国商主之前。礼彼足已作如是白。我是赤铜洲国王之女。父母娉我与师子胤商主为妻。携我母子归赡部洲。于大海内遇摩竭鱼触破船舶。所有珍宝散失无遗。以我为不祥遂便见弃。我之幸会今得相逢。唯愿将母子就彼申谢。彼即告言。我当送去。时彼商主见此妇人殷勤恳恻。为往师子胤处告言。知识汝之妻室仪容可爱。复是王女。如此俦匹举世难求。既无大愆。不应辄弃。宜应收采与彼同居。时师子胤告曰。彼非王女。是赤铜洲暴恶罗刹众中之大。食人血肉非我妻也。商主答曰。若如是者何缘至此。时师子胤具告因缘。商主闻已。默然无语。即以路粮并诸杂物赠已而去。时师子胤。渐渐归还至于本舍。时罗刹女亦随其后。并携小童至师子胤宅。从倚门侧在一边住。时彼众人见其儿子共相告曰。仁等当知。今此童儿观其貌状。是师子胤儿子不虚。罗刹报曰。君等鉴貌知是非虚。宿缘薄福被父所弃告言。姊妹从何处来。汝是谁妇。罗刹告曰。我是赤铜洲国王之女。父母娉我与师子胤商主为妻。携我母子归赡部洲。于大海内遇摩竭鱼触破船舶。所有珍宝散失无遗。以我为不祥遂便见弃。流离辛苦得达于此。幸愿诸君将我及子。就商主处而申忏谢。时彼诸人诣商主父母处。以事陈告。于时父母语师子胤曰。彼是王女宗族尊高随汝远来。深可悲叹。并携稚子益用伤怀。汝可愍之无宜见弃。违心之事仁者不为。时师子胤。稽首三拜白父母曰。彼非王女是恶罗刹。于赤铜洲纵大暴虐。漂泊商旅皆取食之。我辈诸人并皆食尽。我有余福得奉尊颜。父母告曰。一切女人皆是罗刹。何故尔妇独与恶名。宜应收纳召入居室。重白父母曰。我知非人不堪共住。尊必爱念随意纳之。我向他家别求居止。亲曰我为汝故唤入家庭。汝苦见嫌于我何用。宜随汝意令彼母子逐缘自活。即遣使者驱之使去。时彼母子既被摈斥便诣王门。诸臣总集嗟其美丽。即便俱入白大王言。门有女人仪容罕匹。忽然至此靡识所由。王言引入。我自亲问。臣即召进。王见女人姿容绝代美貌无双。便起染心极生爱着。告言。善来美女从何所来。因何至此。女便稽首白大王言。我本住在大海南岸赤铜洲所。是国王女。其师子胤因风漂荡舟楫为遗。与诸商人漂至我国。父母娉我与彼为妻。为立新舍多赐珍宝。经历岁时诞生幼稚。携

我母子远渡沧溟。遇摩竭鱼破其船舶。遭大辛苦达赡部洲。以我为不祥便生弃掷。今归本宅复不相容。无处存生故来启白。唯愿大王恩慈动殖。唤商主来为我申谢。王闻语已起悲愍心。告言。勿忧宜可宽意。即遣使者唤商主来。师子胤至致敬王已在一面立。王告师子胤曰。此是王女娉汝为妻既生子息。相随至此。因何非理辄为摈斥。设令有过亦可相容。时师子胤进启。大王此非赤铜洲大王之女。是恶罗刹残害生灵。具以海洲所经之事委悉陈述。我之同侣总皆食尽。唯我得存。此罗刹女尚不相放。飞腾大海变作美容。王熟察之宜须驱逐。勿令纵暴。王曰。一切女人皆是罗刹。何但此女独见相嫌。必汝不爱宜当与我。白言大王。我闻孝竭于家忠尽于国。恐延大祸事在非轻。大王有心生爱念者。我不敢进亦不敢止。必有祸生非臣之过。

　　尔时世尊。告诸苾刍曰。当知女人于诸男子。是系缚处是沉溺处。贪染容色不信忠言不思其祸。汝等应知。时师子顶王心生爱着。即令此女进入后宫。时师子胤知王意止进谏无路。遂在殿前告诸辅相曰。诸君当知。王爱罗刹将入后宫。必延大祸知非我过。说是语已掩泣而出。

　　其王后时于罗刹女深生爱念。倍异常流耽染荒迷不思国政。时罗刹女纵诸妖媚。总摄王宫令无自在。便于夜半凌虚而还。往赤铜洲罗刹女所。诸女见来俱生庆喜。问言商主今在何处。告诸女曰。姊妹汝何念彼一商主乎。我别汝等至赡部洲。到师子劫城师子顶王所。彼遂纳我令入后宫。册我为后。我纵妖媚使城中人皆无自在。王不理政心醉荒迷。汝等可共俱行诣彼城所。随情啖食任意持归。诸罗刹女闻是告已。欢喜踊跃飞腾虚空。即于其夜至师子劫。食啖城内所有人物。至天晓已城门不开。于王宫上见诸雕鹫食人肉者飞满空中。辅国大臣俱集门所。伫立经久待门不开。各共高声遍告城邑。天明已久王门不开。于内宫上多食人鸟。飞腾乱下口衔骨肉。人并惊惶图计无所。时师子胤闻斯告已。便拔利剑趋走城门。告诸人曰。君等何议。我于先时已相告白。王纳罗刹定招其祸。今城门不开满空飞鸟。观此相貌祸延王室。诸臣曰。其计何图。商主曰。宜置高梯上城瞻察。既安梯已。商主乃拔利剑上城隅。遥望宫中见死尸狼籍。即便跳下。诵神咒麾利剑击彼五百罗刹。四散驰走或持人手或有擎足。或持头腹飞腾而去。城外诸人悉皆遥见。于时商主大开城门。诸人竞入共睹荒残。辅相大臣号叫城邑。共诸人众洒泪宫中。各并归家荒迷无次。后于他日总集诸人。共相议曰。国主大王自贻伊咎。纳罗刹女不受忠言。今并灭亡。君等欲为何计。第一大臣告诸人曰。先王已死复靡储君。宝位既虚百姓无主。无君不立。今当册谁。次臣告曰。为国主者有智有勇方升鼎位。诸人告曰。商主师子胤与五百人入海取宝。余人皆被罗刹所害。唯独一身得归乡国。被罗刹女寻至本城不受其媚。王纳此女。

固词直谏。不受忠言荒淫失道以取亡灭。商主拔剑独入城中。为我国人屏除群禰。此则大勇大智余莫过也。大臣议曰。诚如所言。宜令彼人以为君主。即便共至商主之处。同心请曰。商主知不。大王已。死复无储君。国祚空虚不可无主。国人今欲奉册为王。垂哀为受。是时商主告诸人曰。我是商人经求活命。宁堪重位为国主耶。可觅余人以当宝位。众复请曰。余无堪者。幸愿慈悲受众人请。时彼商主如是固辞。国人再三频求顶礼。

尔时商主既辞不获免。告众人曰。我实不材无心当此。随众人意。共立盟言。我为王后所有教令无违逆者。我当受册。众人稽首谢已咸曰奉行。其大臣等即便洒扫城隍庄严殿宇。以妙香水灌顶称王。万机之务一朝权执。王乃念曰。我昔商人入海取宝。同行之辈为罗刹所食。我时无力除彼怨害。今为国主所欲随情。屏除罗刹满我宿愿。即便下令广召咒师能役使鬼神者。远近咸集。更持明咒灵验肃成。复拣兵旗令习弓矢。命大臣曰。卿等知不我有宿仇。在大海外欲往除殄。多须舟楫宜可营办。不久将行。是时诸臣多造船舶。卜日揆时严整四兵至大海口。遇风升舶。欲达南岸。时罗刹城内凶幡飘动。诸女见已共相谓曰。姊妹当知今凶幡动。必有赡部洲人念昔怨恶。情怀酷暴来诛我等。宜往海滨观其所作。总命徒侣俱临海岸。见诸船舶盖海而来。各并惊惶欲为拒战。其时师子胤王总命维舟。四兵俱下奋臂大呼。与罗刹共战。乃纵神咒冥缚罗刹。鉾矢既交杀戮过半。明咒力故走叛无由。所有余残请命求救。王乃告曰。共立要盟方存汝命。汝从今后移向余处。不得重来更为残戮。若随教者得存余命。诸罗刹女稽首拜曰。我等昔来广兴暴恶。从今已往奉遵言教。迁移远去不敢伤残。时罗刹女拜辞王已远适余方。时师子胤王平除旧城破铁城狱。重开疆宇建立新城。召募诸人住斯宝渚。广收珠玉还赡部洲。彼国因王以为其号名师子洲。

尔时世尊告诸苾刍。汝等勿生异念。往时师子胤王者即我身是。彼师子顶王者即老叟苾刍是。彼罗刹女者即无比是。往时师子顶由爱罗刹女故遂至命终。今贪无比还致身死。汝诸苾刍。我于往时已曾舍弃彼罗刹女。岂于今日遂彼求心。是故汝等当善思惟。知诸女人是沉溺境。作不净想深生厌离。于我教诫专心奉持。时诸苾刍及余大众。闻佛说已欢喜奉行礼佛而去。

尔时无忧婆罗门。将无比女往憍闪毗。娉与邬陀延王。时王便置无比于妙花楼。给五百侍女日与五百金钱。广说乃至王授无忧为辅国大臣。时有二人。来至王所乐为奉事。一人能说喜事。一人能说忧事。曾于一时王与二夫人。一处同坐邬陀延王嚏。绀容夫人云。南无佛陀愿王长命无病。无比夫人云。南无大天愿王具寿无病。是时无比

情怀嫉妒。便白王言。绀容食大王食而思佛陀。王闻语已默然无对。又于他日数于王处构扇谗言。王作番次就二夫人处而受饮食。次至绀容。时无比夫人密作是计。令捕鸟者将活鸟而进于王。王曰。我于今日谁处食耶。无比答曰。次至绀容。王曰。可持此鸟令充食用。绀容见活不肯受之。捕人还送。王见怪言。何不烹宰。王复寻思。由彼念善情存护命。无比白言。若为佛及僧彼便杀鸟以充供养。王曰。可报绀容为佛办食。无比即便教捕人曰。汝可杀鸟授与夫人。即杀将付。绀容见死受以充厨。捕人还报夫人已受。王便大嗔。为我不受为余便杀。王持弓箭往射绀容。夫人遥见即入慈定。王所射箭中路而堕。回镞向王。王便更射。夫人白言。王勿自害。王曰。何意如是。夫人曰。我证不还复无愆过。王兴恶意必招重罪。王问知实。便就礼敬忏谢前非。情厚夫人作姊妹想。从兹已后但有新谷新果必先见授。日日常自问其安不。时王边境有城反叛。王亲领兵自往征罚遂敕大臣无忧留守都邑。其二夫人掌率宫内。王曰。汝之二人勿相嫉妒。晨昏靡怠守护宫闱。夫人曰善。是时无比每劝其父令害绀容。无忧遂即作杀方便。时绀容夫人。夜读佛经复须抄写。告大臣曰。桦皮贝叶笔墨灯明。此要所须便宜多进入。大臣依教奉进。于桦皮内密安火炭置在宫门。夜被风吹火便大发光彻楼上。城人咸至悉皆持水共救火灾。时无忧大臣更拔利剑遮不令进。告诸人曰。汝等岂欲劫内宫耶。诸人遂散。时绀容夫人与五百彩女俱升楼阁。告诸女曰。我与汝等自业所招。卒难逃避。说伽他曰。

我于城隙处　　遥望见世尊
依教具修行　　已获真实谛

诸女皆悉投身火聚犹若飞蛾。同时命殒。曲脊侍女从水窦出得免火灾。无忧大臣至天晓已。收诸女骨弃在尸林。苾刍入城为行乞食。见斯事已还白世尊。佛因广说如增五经。乃至世尊将诸苾刍往尸林处。观五百诸女所有残骸。告诸苾刍说伽他曰。

世间痴所缚　　恶事将为善
贪爱系愚人　　常居黑闇狱
不善将为善　　观察尽空无
当起厌离心　　勿生于染着

尔时国人及留守臣。见绀容死计无所出。遂唤能说忧事人曰。汝比受王禄。今正是时往白大王云。绀容夫人赴火而死。广说乃至。其人即共大臣等议。可画一帧作绀容夫人所为因缘。投火死状并与象马各数满五百。童男童女亦各五百。真金一亿。别严四兵。如是办已我当为去。大臣即皆为办。其说忧事人。领斯兵众诣王营所。去营不远遣使持书。白邬陀延王曰。我是某国大王。唯有一子被死将去。我今

求死来至此国。欲以象马乃至金宝将赎子命。若允者善。若不得者我当共战。愿王助我。时王启封读书而笑。遣使往唤外国王来。奉命寻至。申问讯已问言。知识比曾见有被死将去求索得耶。答曰。若被死将去求不得者。可开此帧善为观察。王遂开看。告曰。岂可绀容被火烧死耶。答言已死。愿王宽其罪勿责于我。恐王忧恼设此权谋。说伽他曰。

我不是王非子死　　我是王臣食王禄
有非爱事白王知　　唯愿恩宽恕其罪

时王闻已遂即旋军还憍闪毗国。敕法官曰。可执无忧。身涂紫矿置热陶内断其命根。又以无比头发系不调马。足践踏之令死。时法官大臣遂杀无忧。以无比夫人置地牢内。王经七日不见无比。极怀忧悴。王问无比今何所在。大臣曰王敕令死。王曰。绀容已被火烧。无比今复身死。卿等意欲令我出家。诸臣皆默然无对。臣知王念遂出无比将以见王。王时大悦具问其故。嗟叹希奇。王有疑心。遂往问佛。广说乃至请世尊曰。何因缘故绀容获得不还道果。以五百婇女而为待从。俱悉同时被火烧死。唯曲脊女一人得活。幸愿世尊为说本缘。佛言。大王当知。乃往古昔婆罗痆斯国有王。名梵摩达多。其王最大夫人。曾于一时与五百婇女。游观花园入芳池浴。既出池已时寒求火。去此不远有独觉圣者。造一草庵在中住止。时彼夫人命一使女。汝可以火烧彼草庵。女遂往彼见出家者住草庵中。不忍放火。夫人即便自往放火。诸女见已悉共观笑。俱言好火。圣者见已心生悲愍。便从火内飞腾大虚。现大神通冀拔其苦。诸女见已遥请下来。求哀忏谢为设饮食。以申供养各为发愿。尔时夫人者即绀容是。彼侍女者即五百内人是。由彼业力虽复妙容得圣道果。然于五百生中及五百侍女被火烧死。彼使女者即曲脊女是。由不肯烧故常得免难。善恶报应大王当知。王又请问。以何因缘其曲脊女受曲脊报。所听受经一闻领悟。而身居贱位。佛告大王。昔婆罗痆斯有一长者。名曰善续。尔时长者遂请五百独觉圣人就舍而食。时此众中有一独觉。身患风疾食时手战其钵欲堕。时善续长者有一小女。见彼手战便脱臂钏用支其钵。见不动已即便发愿。犹如此钵不复动摇。我于来世所听妙法心无动摇领悟不忘。复一圣人身患曲脊。便于他日食时不见。女问父曰。有一圣者何不来食。父曰圣者何状。女便戏心曲脊学圣者形。如此圣人众中不见。又复常唤亲戚为婢。大王当知。由奉钵支发愿力故。今得闻持聪明领悟。由作轻心学圣人故。今得曲脊报。由昔唤人。为婢故常居贱类王复请佛。何因无比于七日中居地。牢内不得饮食而容貌不变。佛告大王。于过去世有婆罗门女。与刹帝利女共为知友。其刹帝利女有信敬心。每施苾刍随时饮食。后时婆罗门女命刹帝利女就舍而食。既至舍已。有独觉者。为乞食故来至其家。刹帝利女报婆罗门女曰。与

圣者食。女言。我不能与。报曰。若不施者我自还家奉施其食。时婆罗门女随知友情持食施与。刹帝利女见施食已教其发愿。即发愿曰。愿我此福。今生后生莫受胜报。遭厄难时勿受饥苦。由彼愿力今不受饥颜容不变。后于异时妙音长者供养佛僧。有一使女常令供给。此女遇疾因即身亡。临命终时便发是愿。我比役力供佛及僧。所有福缘舍此身已。当于妙音长者最大夫人托娠受生。颜貌姝美与妙容相似。邬陀延王纳我为后。作是愿已即便命终托娠夫人。时经九月初诞之际室满光明。因名吉祥慧。忆前生事。年渐长大。宿殖信心。具寿阿难陀次行乞食遇至其舍。时吉祥女顶礼足已白言。圣者愿持我语敬礼世尊并诸圣众。少疾少恼起居轻利安乐行不。时阿难陀。还住处已。持吉祥慧语。为礼世尊及诸大众申问讯已。佛告阿难陀。汝识彼吉祥慧不。白言不识。佛言。彼是妙音园中供养使女。由供养僧发愿力故。还生妙音长者家。广说乃至既长成已。于高楼上望邬陀延王。王遥见之谓是无比。遂召长者问曰。何故宅内久藏无比。答曰不是。王不信语重问是谁。答曰。是我之女。王曰。随其是非当娉与我。遂具盛礼迎娶后宫。与五百婇女以为给侍。时吉祥慧欲见世尊及苾刍众。便白王知。王随其意。即办供养请佛僧众。欲于七日受食宫中。王自亲往。既至佛所具威仪已白佛言。世尊。吉祥慧请佛及僧宫中受食。佛默然受。王礼而去。还报夫人令办种种上妙美食。往白时至。世尊不去。令舍利子与众俱行。既至王门不敢辄入。王命令进。舍利子作是念。世尊制戒不许辄入宫门。今得王教复不许违。佛以此缘或容开许。即入宫内安置坐定。时吉祥慧夫人及王。自手持奉上妙饮食。食已听法。即于座上夫人获预流果。经七日已僧众辞去。诸苾刍既至佛所。礼佛足已述如上事。佛告舍利子。善哉我未开许汝已知时。汝等当知。前是创制此是随开。为诸苾刍重制学处应如是说。

若复苾刍明相未出。刹帝利灌顶王未藏宝及宝类。若入过宫门阃者。除余缘故。波逸底迦。

若复苾刍者谓邬陀夷。余义如上。明相未出者谓天未晓。有三种相。王及宝等并如前说。宫门阃者有三种别。谓城门王门宫门。过者谓足越也。除余缘故者除得胜法。如舍利子等。释罪如上。此中犯者其事云何。苾刍未晓未晓想。及疑越城门者得恶作。晓未晓想。疑亦得恶作。王门亦尔。若越宫门想疑本罪。次二句恶作。次二句无犯。若王王妃及太子大臣唤亦无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

根本说一切有部毗奈耶卷第四十九

诈言不知学处第八十三

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。佛告诸苾刍。半月半月应说波罗底木叉戒。时诸苾刍奉教而说。六众苾刍听戒之时作如是语。具寿我今始知是法在戒经中说。诸苾刍报曰。岂可具寿于半月半月说戒经时不听闻耶。六众答曰。我今岂可唯听说此更无余事。于诸欲境亦复思量。诸苾刍白佛。佛言。此等愚人轻慢学处。乃至我观十利。为诸弟子制其学处应如是说。

若复苾刍半月半月说戒经时作如是语。具寿我今始知是法戒经中说。诸苾刍知是苾刍若二若三同作长净。况复过此应语彼言。具寿非不知故得免其罪。汝所犯罪应如法说悔。当劝喻言。具寿此法希奇难可逢遇。汝说戒时不恭敬不。住心不殷重不。作意不一想不。摄耳不策念而听法者。波逸底迦。

若复苾刍者谓是六众。余义如上。说戒经时者。谓从四他胜乃至七灭诤法。相次而说诠其要义。我今始知等者。谓六众苾刍与余苾刍屡同听戒。而彼故言我不知者。意欲令他心生忧悔故。谊恼时众故。诸苾刍当劝喻言等者。明不恭敬等有所亏失故。此中犯相者。苾刍见说四他胜时。如是乃至十三残罪七灭诤法。作如是说者一一说时。皆得波逸底迦罪。若实不了知如愚痴人者。说实无犯。又无犯者广说如上。

作针筒学处第八十四

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。有一工人。名曰达摩。善牙骨作。先于无衣外道心生敬信。因来寺中就乞食苾刍。而听法要。遂于佛教深起信心。复为演说七有事福业。彼既闻已作如是念。我先无知归露形者。彼以拔发为业苦身修行。既处邪边靡涉中道。我今宜应弃彼为教契想真宗。现在当来冀希津济。然我家业贫窭难修福业。宜可自励役已惠人。即便以自工巧告诸苾刍曰。我善牙作。若须针筒我当施手。时有苾刍令造象牙针筒。奇巧可爱。余苾刍嗟叹惊讶复令其作。如是转展乃至多人。匠者象牙因斯罄尽。复令骨作骨尽。用角角复终尽。时彼工人因致贫困。衣不掩形食不资口。时露形者见而告曰尔于昔时归依我等家道丰赡。今依剃发遂致困穷。以此察之孰为胜侣。时诸少欲苾刍。闻是语已共生嫌贱。云何苾刍使他工人不知量度。以至贫穷复致饥丑。以缘白佛。佛告诸苾刍。广如上说。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍用骨牙角作针筒。成者应打碎。波逸底迦。

若复苾刍者谓此法中人。其骨牙角如事可知。有二种针筒。一筒

子二合子。若用骨牙角作者。二皆不许。若自若他并不应作。若成者即应打碎。其罪说悔。其所对之人应问云。尔针筒打碎未。若不问者得恶作罪。问以方悔。苾刍应用竹苇为筒。或毡片等以安其针。时可数看勿令生垢。此皆无犯。又无犯者广说如上。

作过量床学处第八十五

佛在室罗伐城逝多林。时有苾刍人间游行。至逝多林门日暮门闭。即于门屋下坐短脚床。既洗足已敛身入定。有蛇爱冷在床前住。见苾刍垂头遂螫其额。因致身亡。遂生三十三天端拱而坐。时天帝释遣五百婇女而为给侍。天女璎珞出妙音声。能令闻者心生爱乐。时彼天子虽闻其声不相观视。弹指告言。姊妹何因恼我。天女见已嗟叹奇异。遂以其事往白帝释。天主报曰。汝等可持大镜安在彼前。女便置镜。时彼天人方睹自身。具诸璎珞周匝严饰。深生厌离说伽他曰。

于此世间中　　人身最难得
正信如来教　　出家为更难
如斯难遇事　　而我已曾得
云何丧法眼　　堕于牢狱中
我不得正见　　终不受欲乐
由斯障解脱　　当沦于恶趣
我居天女内　　如被鬼神围
入此愚痴林　　云何当出离

法尔诸天初生之时得三种念。我于何处死。今于何处生。复由何业力。即便观知从人中死。生在三十三天。由净持戒善业所感。作是念已。时诸天女告天子曰。大仙。今可往礼帝释。方与我等共为欢戏。天子答曰。姊妹天主帝释者。已能远离染嗔痴耶。白言未离。天子曰。姊妹我昔归依大师世尊。离染嗔痴而行礼敬。云何今时礼具三毒。姊妹颇有因缘能令帝释礼敬我不。天女答曰。有胜苑园名为妙地。中有住处是天仙所居。若在其中而出家者。帝释自往申其礼敬。是时天子于天婇女作鬼神想。弃之而去。往妙地中天仙住处。于彼众内而为出家。尔时帝释闻是事已。诣苑园中躬申礼敬。称善而退。天子自念我若不往礼觐世尊。即受天乐者是所不应。今我先当礼世尊足是时天子。以天四花置衣裾内。诸妙璎珞具庄严身。犹如壮士屈伸臂顷。于天宫没现逝多林。由彼天光威神力故。光明赫奕周遍照曜逝多园林。诣世尊所顶礼双足。即以天花布在佛前虔诚供养。绕佛三匝在一面坐。以妙伽他请世尊曰。

我居天女内　　如被鬼神围

入愚闇稠林　　云何修出离

世尊告曰。

有妙平直道　　去处无所畏
法忍为大牛　　牵车无乱响
惭愧充机褥　　专念为侍从
智慧御车人　　正见令前导
若有善男女　　乘此安隐车
一心无异缘　　能至最胜处

尔时世尊。观彼天子意乐根性。随机说法令得开悟。即于座上以金刚智杵。摧破二十种萨迦耶见山。得预流果。既见谛已白佛言。世尊。由佛令我于诸难中得解脱果。此非父母高祖人王及诸天众。沙门婆罗门亲友眷属之所能作。我逢世尊大善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中拔济令出。安置人天胜妙之处。尽生死苦得涅槃道。干竭血海超越骨山。无始积集。身见之山。以智慧杵而摧破之获得初果。我今归依佛法僧宝。始从今日乃至命存。受五学处不杀生乃至不饮酒。唯愿世尊证知我是邬波索迦。即于佛前说自庆颂曰。

我由佛力故　　永闭三恶道
得开天妙门　　长升涅槃路
我依世尊故　　今得清净眼
证见真圣道　　超过有海岸
佛超于人天　　离生老死过
有海中难遇　　我逢今得果
我以庄严身　　欢心礼佛足
右绕除怨者　　今往赴天宫

尔时彼天于生死中得未曾得礼佛足已更以天花至诚供养。便往天宫忽然不现。时逝多林授事苾刍。至天晓已便开寺门见彼苾刍在小床上端坐命终。复见毒蛇住其床下。即以此事往白世尊。世尊告曰。可为焚烧。复告诸苾刍曰。不应下小床上而为寝卧。亦不应床前洗足。违者得越法罪。时六众苾刍闻是制已。遂作高床脚长七肘缘梯上下。诸婆罗门居士等见生嫌贱。时诸苾刍以缘白佛。佛言。我今以此为缘。为诸苾刍广说乃至制其学处应如是说。

若复苾刍作大小床。足应高佛八指。若过作者应截去。波逸底迦。

如是世尊为诸苾刍制学处已。时具寿邬陀夷身形长大。坐彼床。

时颏拄着膝。苾刍白佛。佛言前是创制此更随开。应如是说。

　　若复苾刍作大小床。足应高佛八指。除入梐木。若过者应截去。波逸底迦。若复苾刍者谓六众也。作大小床者。谓自作使人造。此大床及小座时。应高佛八指者。佛谓大师。此之八指长中人一肘。除入梐木者。除床脚入梐木。此非是量。若过作者。谓量若过应可截去。堕罪说悔如前应作。此中犯相者。若苾刍若为僧作若自为作。过八指量者应截去。其罪说除。对说罪者应可问言。床脚截未。若不问者得恶作罪。其罪不应说悔。若依量作者无犯。又无犯者广如上说。

用草木绵贮床学处第八十六

　　佛在室罗伐城给孤独园。邬波难陀分得大床。以木绵贮安衬而卧。有老苾刍从他处来。合与卧具。其授事人随次分与。至邬波难陀房。为彼年老并合得床。邬波难陀便去衬物分散木绵。令其寝息。苾刍卧已。天晓出房身衣总白。诸苾刍见报言。上座岂可卧在苇苕积中耶。具以上缘告诸苾刍。诸苾刍白佛。佛言。我今为诸苾刍。制其学处应如是说。

　　若复苾刍以木绵等贮僧床座者。应撤去。波逸底迦。

　　若复苾刍者邬波难陀。余义如上。言贮物者有五种。一木绵二草绵三蒲薹四劫贝五羊毛。若复苾刍以五种物自贮教人贮。皆得堕罪。罪应说悔。此中犯者。苾刍若僧私床座。以木绵等而散贮者。皆得堕罪。絮应撤去。罪应说悔。对说罪者应可问言。絮撤去未。若不问者得恶作罪。其罪不应说悔。广说如上。

过量作尼师但那学处第八十七

　　佛在室罗伐城给孤独园。如世尊说。汝诸苾刍。若受用僧伽卧具。及余人物乃至私物。应用衬替。苾刍不识其量遂便大作。小者弃掷。或嫌长短。作务烦多常有营为。妨修善品。广说乃至为诸苾刍。制其学处应如是说。

　　若复苾刍作尼师但那。当应量作。是中量者。长佛二张手广一张手半。若过成者截去。波逸底迦。

　　如是世尊为诸苾刍制学处已。具寿邬陀夷身形长大。每至卧时为护卧具。故于其足边以诸树叶而为衬替。世尊因观房舍见叶狼藉。问知事已告诸苾刍曰。前是创制。此复重开。广说乃至应如是说。

若复苾刍作尼师但那。当应量作。是中量者。长佛二张手广一张手半。长中更增一张手。若过作者应截去。波逸底迦。

若复苾刍者此法中人。尼师但那者谓敷具也。若自作使人皆悉同犯。应量者如文可知。若佛一张手当中人三张手。总长九张手合有四肘半。广一张手半者当中人四张手。复有六指(此中制意者尼师但那本为衬替卧具恐有所损不拟余用然其大量与自身等顶上余有一磔手在斯乃正与卧具相当又复佛望余人身有三倍言二倍者盖是部别若依二倍即尼师但那其量全小不堪替卧敷地礼拜不见有文故违圣言谁代当罪细论可不广如余处)若苾刍不依此量而过作者物应截去。罪应说悔余问答等并广如上说。

作覆疮衣学处第八十八

佛在给孤独园。如世尊说作覆疮衣。苾刍不知当云何作。其量过大或时大小。诸苾刍白佛。佛言。乃至应如是说。若复苾刍作覆疮衣。当应量作。是中量者。长佛四张手广二张手。若过作者应截去。波逸底迦。若复苾刍等义如上说。覆疮者谓覆身疮疥也。其佛张手及有过截。并说罪等广如上说。

作雨浴衣学处第八十九

佛在室罗伐城给孤独园。三月夏安居时。毗舍佉鹿子母往诣佛所。礼双足已在一面坐。佛为说法示教利喜默然而住。时毗舍佉即从座起。合掌恭敬白佛言。世尊愿佛及僧明当就舍受我微供。尔时世尊默然而受。时毗舍佉知佛受已。顶礼佛足奉辞。而去。既至舍已。即于其夜备办种种上妙饮食。佛于其夜天将晓时。便于东方见多云起。形如圆钵遍满虚空。如是之云能降大雨充满沟渠。尔时佛告阿难陀曰。汝今宜往告诸苾刍。今此云起必降洪雨。此雨沾濡有大威力。若洗浴者能除众病。若诸苾刍乐欲洗者。可于空地随意洗浴。阿难陀既受教已。具以佛语告诸苾刍。时诸苾刍悉于露地雨中立洗。时毗舍佉母饮食办已。敷设座具安净水瓮。令其婢使往逝多林。请佛及僧白言时至。婢到门所觅诸苾刍。时诸苾刍闭门而浴。婢于门隙遥见苾刍露形于寺中浴。便作是念。此中不见苾刍皆是露形外道。即便归舍白其母曰。我于寺内不见一人是苾刍者。但见露形外道立洗雨中。时毗舍佉便作是念。今日天雨圣众多在雨中露形而浴。非是外道。便遣余人往扣门唤。白言圣者。毗舍佉母令白时到。尔时佛与大众着衣持钵。诣毗舍佉处既坐定已。先行净水次下美食。种种珍羞无不备具。众既食了受水齿木。净澡漱已皆收钵器。时毗舍佉即于佛前以瓶注水。听说发愿竟。前礼佛足白佛言。世尊唯愿慈悲许我微愿。佛言随汝所

求。欲作何愿。毗舍佉曰。我有八愿。一者欲施苾刍众雨浴衣。二者欲施苾刍尼众雨浴衣。三者客苾刍来先我舍食。四者将行苾刍。当于我舍食已而去。五者有病苾刍我施饮食。六者看病苾刍我亦施食。七者有病苾刍须医药者。我当给施。八者常施僧粥。佛告毗舍佉曰。汝以何缘施雨浴衣。答言。大德今日时至。令婢诣门见诸苾刍露形而浴。谓是外道。大德我缘此故施雨。浴衣。令诸圣众遮身洗浴。又毗舍佉。汝以何缘施苾刍尼雨浴衣。答言。大德我忆曾见诸苾刍尼。在河水中露身而浴。诸俗讥耻出嫌诮言。为此施衣令障形丑随处而浴。又毗舍佉。汝以何缘施客苾刍新来者食。答言。大德诸新来者未善委知乞食次第。又复疲劳须食美食。是故我施。又毗舍佉。汝以何缘施将远行苾刍饮食。答言。大德行侣苾刍若乞食时。恐失其伴。故我施食。又毗舍佉。汝以何缘施病苾刍食。答言。大德诸病苾刍不得食者。病便增剧。是故我施。又毗舍佉。汝以何缘施看病者食。答言。大德若看病人行乞食者瞻侍便阙。汤药所须有乖时节。是故我施。又毗舍佉。汝以何缘施病苾刍所须医药。答言。大德若无医药病即难差。长时带患废修善品。是故我施。又毗舍佉。汝以何缘施苾刍僧粥。答言。大德若诸苾刍不食粥者。被饥渴逼。是故我施。尔时毗舍佉。复白佛言。世尊我闻某处苾刍命过。佛记彼人得预流果。有记一来不还阿罗汉果。大德彼诸圣人颇曾来至室罗伐城。受我供给供养不佛。言曾受。若曾受者我所施福。由是因缘必定当得福智圆满。佛告毗舍佉。善哉善哉。汝所施福功德圆满。时毗舍佉。即从座起礼佛而去。佛以此缘告诸苾刍。我听诸苾刍畜雨浴衣随处洗浴。时诸苾刍不知其量。太长太狭。佛言不应如是。当应量作。广说乃至应如是说。

若复苾刍作雨浴衣。当应量作。是中量者。长佛六张手。广二张手半。若过作者。应截去。波逸底迦。

若复苾刍等并如上说。雨浴衣者。谓天雨时用。若自作教人。当应量作。长广如文。若过者得罪同前。说悔问答广如上说。

同佛衣量作衣学处第九十

缘处同前。时邬波难陀与佛等量作衣。但披一边余聚肩上。诸苾刍见谓是新客欲为解劳。报云。我非新至。同佛衣量作支伐罗。苾刍讥嫌。云何作此过量之衣。以缘白佛。佛言。我因此事。为诸苾刍制其学处应如是说。

若复苾刍同佛衣量作衣。或复过者波逸底迦。是中佛衣量者。长佛十张手广六张手。此是佛衣量。若复苾刍者邬波难陀。佛衣者大师衣也。长佛十张手。当中人三十张手有十五肘。广六者当十八张手有

九肘。或复过此皆犯堕罪。余广如上说。

四波罗底提舍尼法

摄颂曰。

非亲尼自受　　舍中处分食
不请向学家　　受食于寺外

从非亲尼受食学处第一

佛在王舍城竹林园中。尔时得叉尸罗城有一长者。娶妻未久便诞一女。身有三德如青嗢钵罗花。一者身黄金色犹如花须。二者目绀青色犹如花叶。三者香气芬馥犹如花香。生三七日诸亲集会欲与立名云此孩子身如青莲花。应与立字名青莲花。年既长大娉与同城长者之子。命来入舍。未久之顷青莲花。父遇疾而终。其母后时不能守志。遂与女婿私密交通。其青莲花先生一女。年在幼稚。忽于屏处见母与夫共行非法。因发嗔怒。便持幼女而告夫曰。汝无赖物何不共此行非法耶。便掷木上。因损女头见有血出。青莲花忿而不顾。遂以巾覆头。出求行伴。见有商族向末度城。即入营中相随而去。于时商主见青莲花仪貌端正。问曰。尔属于谁。答言。若有能以衣食共相济者。我当属彼。商人便给衣食纳以为妻。将至本家共居既久。商主赍货还向得叉尸罗城。同伴知友语商主曰。有财不乐。欲待何时更觅端妍共为婚娶。商主答曰。若有得与青莲花仪容相似者。方可为婚。其同伴曰。某家有女倍胜青莲。便共往观。称可其意。即备婚礼纳以为妻。归末度城相随而去。去家不远遂留少妻并留半货。既至舍已。妻曰。货何少耶。报曰。我被贼夺。妻曰。何不急觅。报曰。我今为此欲往追寻。商主去后。友人来问。商主何之。报曰。云去寻贼。友人曰。非关寻贼。只为寻妻。具以其事报青莲花。不久商主还来归宅。青莲花曰。君非遭贼故诳于我。既有别妇何不将来。夫曰。室有两妻无暇饮水。恐有斗诤故不将来。报曰。我能容忍必无忿竞。若年与我相似看如姊妹。若全少者视之如女。其夫受言遂迎少妇归宅。青莲花闻是同乡特钟慈念。曾于暇日便与少妇梳理头发。见其头上有一疮痕。问曰。汝此疮痕因何致损。少妇报曰。我小不忆。闻家中说。为孩子时。母因有事共父相嗔掷我木上。当时被损故有此痕。复更问曰。住在何坊门户何向。女便具告。青莲花的知是女深自感伤。作如是念。此既我女。欲如之何。往时与母同婿。今复共女同夫。呜呼哀哉。何恶之甚。即复以巾覆头更求舍离。觅同行伴往广严城。既至彼已不作淫女。但与人私通。未久之间人皆共美。时诸淫女俱至其舍告言。尔偷我法以自活命。而不与我言义交通。即掣帔巾强曳而去。俱来问

曰。汝有何术能诱多人。答曰。亦无别术。若有少年但令我见无不随者。诸女曰。若如是者。今此城中有一卖香男子。作不净观成。于诸女人久生厌离。若能坏彼行。我等立汝为淫女中尊。若不坏者。当罚金钱六十。问诸女曰。彼是丈夫不。答言是。若尔彼何足牵。即近彼而住。诈设种种爱夫方便。令其使女就买涂香。复买诸药。云为夫主身患所须。彼卖香男子闻是事已。念此女人必是贞谨。乃于夫处能为尽心。遂生爱恋。青莲花遂诈云夫死。悲号恸哭。于卖香者门前而过。彼男子见倍生爱着。广说乃至。终被此女坏其观行。诸淫女等共见嗟叹。遂即立为淫女中尊。既与卖香男子久事还往。因即有娠。时广严城东西两门各有守门男子。因相爱念共作是议。我之二人交欢日久。若生男女必为婚娶。时青莲花未久之间便诞一子。遂作是念。我若养儿身不清净。恐诸男子嫌污不来。我今宜可弃此孩儿。即以孩儿授与使女。并授灯明。告曰。汝可持此置于道中。屏处伺看谁将儿去。是时使女弃近东门。并安灯火。时守门者遥见灯明。来就观察乃见孩子。持归与妇告曰。宜善恩育当为汝子。时守门者便作大会。告及宗亲云我妇生子。其西门人闻东门人生子。便将礼直就之庆贺。其青莲花复于后时又生一女。同前思念不自收养。令其使女夜弃西门。时守门人同前收养为庆乐事。二家男女皆并成立。其东门子因节会时。为诸友朋命同游赏。共以六十金钱与青莲花。同往芳园而为欢戏。众共立制。若于今日不同集者罚金钱六十。其东门子不乐同欢。诸人欲罚。为无钱物俯仰相随。既与交欢因生爱重。将青莲花入舍同住。时广严城众皆议曰。云何守门之子将众淫女独纳家中。彼东门子闻是语已忏谢诸人。厚设欢会因娶为妇。其东门人报西门人曰。尔女长成可遂前要。报曰。汝男今娶淫女何事求婚。答曰。纵娶多妻斯亦何过。彼便随要以女娉之归东门宅。尔时尊者大目干连来至其舍。告新来女曰。汝今知不。汝夫旧妇是汝之母。汝夫主者即是汝兄。勿复于此更相嫉妒。令汝因斯广生恶业。作是语已舍之而去。后于异时青莲花复生一子。时西门女抱此孩儿门前戏弄。时有相师婆罗门。来至其所。以颂问曰。

汝容如妙花　　于三宝深信
所弄之孩子　　与汝有何亲

时彼女人即便以颂答曰。

婆罗门善听　　此是我之弟
亦是兄之子　　亦复是我儿
复是夫之弟　　此父是我父
亦父亦为夫　　圣者慈悲告

时婆罗门闻已笑而舍去。时青莲花室中闻语。怪其所以问使女

曰。此女抱儿与婆罗门何所论说。时彼使女具以其事告青莲花。时青莲花闻是语已便作斯念。我由何业前与母同夫。后与女同婿。今以儿为婿。又共女同夫。作是念已。投身靡地不胜惭耻。即便出舍觅王城伴。弃之而去至王舍城。停息未久。时此城中有五百人常共游集。闻青莲花共相谓曰。彼女姿容世间希有。今来至此。可命同欢。即以五百金钱与青莲花。携至芳园耽乐而住。时尊者大目连知青莲花堪任受化。诣彼园内树下经行。时彼众中有一少年。告青莲花曰。汝见彼尊者不。有大威神戒行清洁。贪欲淤泥不能染污。汝能令彼生染心不。青莲花曰。此何足言。曾有卖香男子不净观成。我亦令彼情生染着。况复此耶。诸人报曰。圣者坚固汝不能动。时青莲花至尊者所。现诸娇态以身相逼。尊者踊身虚空。以颂告曰。

汝将可厌骨锁身　　周遍筋脉相缠缚
元由精血所成就　　依他活命来轻我
皮囊不净常充满　　昼夜入出无停息
九孔恒流疮不差　　纵横秽气镇盈躯
若使诸人悟知此　　如我识汝身不净
譬如夏厕不可近　　弃之远去心无著
由彼盲冥无慧目　　常被愚痴翳所覆
为此心迷爱乐汝　　犹如老象溺深泥

时青莲花目睹尊者神力希奇。于自己身审知不净。遥礼尊者而说颂曰。

我知可厌骨锁身　　周遍筋脉相缠缚
元由精血所成就　　依他活命辄相轻
我身不净常充满　　昼夜入出无停息
九孔恒流疮不差　　纵横秽气镇盈躯
若彼诸人体识此　　如大圣者知不净
譬如夏厕不可近　　弃之远去心无著
由彼盲冥无识知　　常被愚痴之所覆
为此心迷爱乐我　　犹如老象溺深泥
唯愿大圣纵身下　　为我演说微妙法
于最胜教求出家　　发愿常修离欲行

时大目连为愍彼故纵身而下。观机说法令见真谛。既得果已顶礼尊足求哀出家。往诸人处还彼金钱共相愧谢。诸人随喜一时俱来礼尊者足。时大目连将青莲花诣世尊所。顶礼足已具述其事。尔时世尊为青莲花以书告室罗伐大世主苾刍尼。与其出家便令教诲。敕青莲花随书而往。时影胜王遣人送至室罗伐城。既至彼已诣大世主所。出家受学策勤不息。未久之间得阿罗汉果。佛所称赞于苾刍尼中有大神力最

为第一。尔时佛告诸苾刍。汝等当观生死海中轮回不定。谁非父母谁非男女。及余亲识如青莲花。现见如是于亲族中共行非法。况隔生耶。非证圣果沉沦靡息。是故汝等。于三界中勤求出离如救头然。世间欲境无厌足期。当速舍离修无常想作臭尸想。昼夜系心应如是学。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。以何因缘青莲花尼身具三德不乏男子。于己亲处常为杂乱。既出家后得阿罗汉果。于神力中佛赞第一。世尊告曰。汝等善听。此青莲花尼因缘。乃往古昔有一商主。持诸货物求利他方。其妇于后被烦恼逼欲火烧心。去之不远有淫女舍。每见男子入彼家中情生爱乐。问一老母曰。作何福业于所求事皆得称心。老母曰。于胜上人行业成就者。奉其饮食并诸供养。于所求事皆得遂心。时有独觉圣者。老母令其饮食供给。以青莲花奉持供养。彼见神变女生深信。即发愿言。以我此福于未来世得端严身。如青莲花色香圆满。随念所求男子无阙。乃至获大神力遭遇大师亲得承事。又复前身数为媒媾。令他父母兄弟姊妹男女之属共行非法。由供养发愿故得胜妙身如花三德。于诸男子无阙乏时。由媒媾亲属今者于亲受斯恶报。复由愿力得值目连。而遇于我舍俗出家成阿罗汉。如是应知。

佛在室罗伐城。时青莲花苾刍尼既得果已。敬重三宝常发是愿。初乞得食将奉僧众。次乞得者以充自食。便于他日先食奉僧。次拟自啖。见乞食苾刍空钵而去。即以己分持施彼人。一日之中绝食而住。复于明日初食奉僧。次欲自食。邬波难陀亦来乞食。见青莲花便作是念。此苾刍尼但于僧众而兴供养。亦有普意该别人耶。我今应试即就索食。尼心殷重阙己济人。还持己分奉施尊者。同前绝食。至第三日触热巡门。身体饥羸闷绝于地。时有外道俗人。见已作如是议。我闻青莲花离欲得果。如何今时见释迦子颜容端正。起欲染心投身躄地。时诸苾刍闻共讥嫌。以事白佛。佛言。我今为诸苾刍制其学处。乃至应如是说。

若复苾刍于村路中。从非亲苾刍尼自手受食食。是苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

若复苾刍者谓邬波难陀。余义乃至非亲并如上说。苾刍尼者谓在此法中。村路中者谓在途中。自手者亲自受取。食者谓是二五啖嚼之类。又食者吞咽入喉。是苾刍者谓犯过人。村外住处者谓至寺处。诣苾刍所者谓寺中人。各别告者谓别别对说。我犯恶法者。谓不善法所不应为发言告白。此中犯者。若苾刍于非亲尼作非亲想疑。于村巷中自手受取五啖五嚼而食咽者。皆得对说罪。若是亲尼作非亲想疑。得恶作罪。无犯者广如上说。

受苾刍尼指授食学处第二

佛在室罗伐城给孤独园。时遭俭岁乞食难得。六众苾刍被饥所苦。往十二众苾刍尼处。时彼见已便请小食。六众不受。告言。诸妹。汝若请我及诸大众正食之时。汝当指授令彼施主多与我等美好饮食。我当食之。时有施主。请佛及僧就舍而食。诸苾刍往。世尊不去。为制戒故。众僧食时吐罗难陀尼告施主曰。此圣者难陀是释迦子舍俗出家。善闲三藏是大法师。可多与美好饮食。并余五人悉皆赞叹。时彼施主于六人处数倍多与。令诸苾刍并多绝食。时彼施主知其非法无均等心。遂生讥骂。时取食人具以此事白佛。佛言。我制学处。乃至应如是说。

若复众多苾刍于白衣家食。有苾刍尼指授此苾刍应可多与美好饮食。诸苾刍应语是苾刍尼言。姊妹。且止少时待诸苾刍食竟。若无一人作是语者。是诸苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。众多苾刍者。谓二三人已去。白衣家者谓四姓等家。食者谓受请食。尼谓吐罗难陀。指授者谓处分事。此苾刍应可多与美好饮食者。谓是过量与食。诸苾刍等者谓出呵止言。若无一人者谓极少限齐。皆得本罪。应还村外住处等者。指说悔法。广说如前。此中犯者。若苾刍食在上阁。复有食在中阁。于上阁处有苾刍尼指授其食。彼苾刍乃至一人应为呵止。若不呵者诸苾刍犯对说法。其中阁苾刍应问上阁。有呵苾刍尼不。不问而食。皆得恶作。若苾刍在阁下食。有在门屋中食者。若于阁下尼指授时。准前呵止。不问者得本罪。门屋下人准中棚问。不问恶作。又若苾刍从门屋出。复有苾刍从外而至。闻指授声应问出者。有人呵苾刍尼不。不问而食。得恶作罪。如是应知。一施主家多处而食。尼指授处皆得本罪。余悉犯轻。或上或下准事应知。若其施主缘为此尼施僧食者。尼虽指授苾刍无犯。或虽指授情无简别。或见不得食令其与者。并皆无犯。又无犯者广如上说。

根本说一切有部毗奈耶卷第五十

学家受食学处第三

尔时薄伽梵在广严城。于此城中有一长者。名曰师子。先事外道。因诣佛所听受法故获得初果。见营田业多有过失。即皆弃舍于三宝所深起信心。意乐淳善常乐惠施。由施三宝以至贫穷。时舍利子与大目连。从他方来至斯住处。时师子长者二俱延请明当就食。诸婆罗门居士见起讥嫌作如是语。师子长者。归外道时家产巨富。信苾刍后顿至贫穷。衣不掩身食不充口。故知释子非归依处。舍利子大目连闻

是语已。便往白佛。佛言。汝诸苾刍。应可为彼师子长者作学家白二羯磨。更有余类亦应为秉。如常集僧应令一人作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此师子长者信心殷重意乐淳善。随其所有悉皆惠施。于三宝所曾无吝心。诸有求人亦皆给与。由是衣食悉皆罄尽。若其僧伽时至听者僧伽应许。僧伽今许。与师子长者作学家羯磨。白如是。羯磨准白应作。若苾刍知僧伽作学家羯磨已。不应往彼受其饮食床座卧具。及为说法。时二尊者虽曾受请。知众作法不往赴食。佛言。若受请者就食无犯。二人便往赴请。六众见去作如是语。彼初见谛亦常请我等。我今合往受彼饮食。既至彼已。饮食不充。所食之分悉皆食尽。童儿啼泣。诸俗讥嫌苾刍呵厌。云何苾刍知彼学家众为作法。仍往彼舍受二五食。世尊因此广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍知是学家僧与作学家羯磨。苾刍先不受请便诣彼家。自手受取珂但尼蒲膳尼食。是苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

如是世尊制学处已。时师子长者妇告其夫曰。因何圣者久不见来。师子答曰。僧伽知我家生贫乏。众作羯磨制不许来。妻曰。若如是者。即是僧伽与我家中作覆钵羯磨。我之福业因何得生。时彼长者即以其事往白佛。佛言。汝等苾刍从今以去。向师子舍受用床座。并为说法者无犯。时诸苾刍往彼舍时。空钵而入空钵而出。其妻见已情生悒叹面带忧色。时诸苾刍以事白佛。佛言。苾刍不应空钵而入。时诸苾刍奉佛教已。乞得钵食持入其舍。苾刍食时诸小男女情希残食。苾刍不与。遂便啼泣。以事白佛。佛言。应与。苾刍以全饼果与之。男女得已便持出外。诸外道见问曰。汝于何处得好饼果。报言。圣者与我。外道曰。师子受分回与野干。以瓶注瓶更相供给。苾刍闻已白佛。佛言。不应与全饼果。可碎而与。家人有持叶与苾刍藉钵。苾刍不受。佛言。应受。时广严城栗姑毗等。见长者家财食罄乏。遂遣佣人助力耕垦。昔时所废之地。地既停久沃壤异常。所费不多成实数倍。未久之间衣食丰赡倍胜于前。时彼长者既见家道隆盛思仰福田。往诣佛所请解羯磨。佛便听许。佛教长者曰。应入寺中具以其事白上座知。令鸣揰集众。于上座前向众礼拜。蹲踞合掌作如是白。大德僧伽听。我师子于三宝所深起信心。意乐淳善常乐惠施。由施三宝故以至贫穷。由此僧伽哀愍我故为作羯磨。令诸圣众不入我家。我今财食还复丰盈。然我师子先得众法。今从大众乞解羯磨。唯愿为我解羯磨法。慈愍故。三说。如是白已礼众而去。是时大众应令一人准所为事作白四羯磨应解。既作解已。诸苾刍众如昔还往。随受供养并皆无犯。若复苾刍者谓六众也。余如上说。学者谓信三宝证得见谛。家谓四姓。僧谓世尊弟子。羯磨者谓白二法。于如是家先不受请。辄往受

食者得罪。此中犯者。于如是处受二五食。啖咽之时同前得罪。其说悔法如上。若得解法食皆无犯。又无犯者广如前说。

阿兰若住处外受食学处第四

佛在劫比罗伐窣睹城多根树园。于此夏安居。时诸释子知诸苾刍前安居了。于八月十四日俱往佛所。礼佛足已白佛言。世尊。明日圣众夏了。我等送食来至住处。愿佛及僧慈愍纳受。世尊默然。时诸释子知佛受已礼佛而退。便于明日以好饮食满车载去。令诸使女随从而行。既至半途诸贼来劫。贼帅令曰。其释迦女勿为劫夺。不用其言皆夺衣服。形露羞耻入草潜形。时六众苾刍怪食迟至。共相谓曰。我等当行乞食无宜久住。行至中途见诸饮食载满车乘。即便大唤谁在此中。时诸释女在草丛内遥告之曰。我被贼劫露体无衣。所有饮食随自取啖。六众报曰。汝何不出。答曰。我现无衣如何相见。报曰。汝身支分我悉曾观同汝己亲。何事羞耻。可宜速出授我饮食。诸女遂出露形授食。是时六众饱食而去。

时诸释迦子随后而来。见诸女被劫即皆四散。讨觅贼徒执捉将来欲加苦害。诸女告曰。贼帅无心令劫夺我。诸人遂放。于时贼帅求请释迦子曰。仁等慈悲恩流普洽。宁容杀此无识之辈。幸能释放存彼微生。时释迦子皆放令去。遂将饮食往至寺中与苾刍食。诸释女等于六众处不与好食。释子问曰。何意行食不为平等。报曰。此皆食讫。问曰谁当先与。报言。我与。彼怪覆问。女皆具答。释子闻已极生嫌贱。时诸释子告苾刍曰。圣者。何不于险路处令人告知。我等备拟免被贼盗。苾刍以事白佛。佛言。于险林处应差苾刍。五法成就令其看守。无爱恚怖痴善知道路先应问能以事劝喻。若言能者。以白二法而差遣之。应令一人准所为事作白羯磨。佛告诸苾刍。其看守苾刍所有行法我今当说。看守苾刍于寺四边半踰膳那内。悉应观察。若有怖处应可放烟。或悬幡帜或于路中横布树叶。或书字告知。若无怖处应悬白幡。此之行法。不依行者得恶作罪。若看守人饥须食者。于小食时随情食饭。须伴应与。时诸苾刍闻彼六众寺外林中险怖之处。令露形女授与饮食。共生嫌耻具以白佛。佛言。广说乃至。为诸苾刍制其学处。应如是说。

若复苾刍在阿兰若恐怖处住。先无观察险难之人。于住处外受食食者。是苾刍应还住处。诣诸苾刍所各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

若复苾刍者谓是六众。阿兰若义如舍堕中说。无观察者。谓未差遣看守之人。住处外者谓在寺外。食有二五。亦如上说。此中犯者。

苾刍于险怖处无看守人。作无看守想疑。皆得本罪。次二句轻。后二无犯。若于险处有看守人。食时无犯。又无犯者广如前说。

众多学法

佛在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。时五苾刍虽复出家尚同俗服。威仪容饰甚不端严。尔时世尊作如是念。过去诸佛云何教声闻众着衣服耶。是时诸天前白佛言。如净居天所著衣服。世尊即以天眼观知如诸天所说事无差异。即告苾刍曰。汝从今后应同净居天圆整着泥婆珊。

时六众苾刍着衣太高。净信婆罗门等见不齐整。便生讥诮作如是语。此诸苾刍衣不齐整同无耻人。诸苾刍闻已白佛。佛言。不应太高着衣。应当学。六众闻已着衣太下。俗复讥嫌。佛言。不应太下着衣如新嫁女。应当学。或时当前长垂犹如象鼻。诸俗讥嫌。佛言。不应当前垂下。或时腰边细褔。诸俗讥嫌。佛言。不应如多罗叶着衣。应当学。或时撮聚一角反[(序-予＋猒)/手]腰边。犹如蛇头。诸俗讥嫌。佛言。不应反[(序-予＋猒)/手]着衣犹如蛇头。应当学。或时捉其上角团内腰边犹如豆团。佛言。不应如是着衣犹如豆团。应当学。

如是世尊为诸苾刍制其学处。应如是说。齐整着裙。应当学。不太高。不太下。不象鼻。不蛇头。不多罗叶。不豆团形着裙。应当学。佛言。团整着三衣。应当学。时六众苾刍着衣太高。净信婆罗门等见不齐整。便生讥诮作如是语。此诸苾刍衣不齐整同无耻人。诸苾刍闻已白佛。佛言。不应太高着三衣。应当学。六众闻已着衣太下。诸俗讥嫌。佛言。不应太下着三衣如新嫁女。应当学。或披上衣垂前一角。犹如象鼻。诸俗讥嫌。广如上说。如是世尊为诸苾刍制其学处。应如是说。齐整着三衣。应当学。不太高不太下。好正披好正覆。少语言不高视。入白衣舍。应当学。

佛在室罗伐城逝多林。时六众苾刍覆头入白衣舍。净信婆罗门等见覆头时作如是语。同无耻人及新嫁女。诸苾刍闻已白佛。佛言。不应覆头入白衣舍。应当学。

六众苾刍偏抄衣入白衣舍。乃至佛说不偏抄衣。应当学。

六众苾刍双抄衣入白衣舍。乃至佛说不双抄衣入白衣舍。应当学。

六众苾刍叉腰入白衣舍。乃至佛说不叉腰入白衣舍。应当学。

六众苾刍拊肩入白衣舍。乃至佛说不拊肩入白衣舍。应当学。诸苾刍闻已白佛。佛言。广说乃至为诸苾刍制其学处。应如是说。不覆头不偏抄衣不双抄衣。不叉腰不拊肩。入白衣舍。应当学。

佛在逝多林。时六众苾刍蹲行入白衣舍。净信婆罗门等。见蹲行时作如是语。同无耻人。诸苾刍闻已白佛。佛言。不应蹲行入白衣舍。应当学。乃至苾刍足指行入白衣舍。乃至佛说不足指行入白衣舍。应当学。

苾刍跳行入白衣舍。乃至佛说不跳行入白衣舍。应当学。

苾刍仄足行入白衣舍。乃至。佛说不仄足行入白衣舍。应当学。

苾刍努身行入白衣舍。佛言。广说乃至为诸苾刍制其学处。应如是说。

不蹲行不足指行。不跳行不仄足行不努身行。入白衣舍坐。应当学。

佛在逝多林。时六众苾刍摇身入白衣舍。净信婆罗门等。见摇身时作如是语。同无耻人。诸苾刍闻已白佛。佛言。不应摇身入白衣舍。应当学。

苾刍掉臂入白衣舍。佛言。不应掉臂入白衣舍。应当学。

苾刍摇头入白衣舍。佛言。不应摇头入白衣舍。应当学。

苾刍肩相排入白衣舍。佛言。不应肩相排入白衣舍。应当学。

苾刍连手入白衣舍。佛言。不应连手入白衣舍。应当学。

佛言。广说乃至为诸苾刍制其学处。应如是说。不摇身。不掉臂。不摇头。不肩排。不连手。入白衣舍。应当学。

佛在逝多林。时六众苾刍在白衣舍。他未请坐辄便自坐。净信婆罗门等。见自辄坐作如是语。同无耻人。诸苾刍闻已白佛。佛言。广说乃至为诸苾刍制其学处。应如是说。在白衣舍他未请坐。不应辄坐。应当学。

佛在室罗伐城逝多林。时六众苾刍在白衣舍不善观察。辄尔便坐。净信婆罗门等。见在白衣舍不善观察辄坐。作如是语。同无耻人。诸苾刍闻已白佛。佛言。广说乃至为诸苾刍制其学处。应如是

说。在白衣舍不善观察不应坐。应当学。

尔时世尊。过十二年方至劫比罗伐窣睹城。于第一日在王宫中食。至第二日在自宫中受其供养。佛众食时瞿卑夫人自手行食。时具寿邬陀夷不善敛身。令瞿卑夫人怪其非法。后于异时独至宫中。夫人令坐朽床。放身而坐。床破倒地。因致讥丑。广说乃至。佛言。苾刍若于俗家坐时。不应放身而坐。可善观察。应当学。或于俗舍坌足而坐。或重内外踝而坐。或急敛足或长舒足。或露身坐。诸俗讥嫌。佛言。不应如是。当制学处。

在白衣舍不坌足。不重内踝。不重外踝。不急敛足不长舒足。不露身。应当学。

佛在江猪山。时有施主。请佛及僧就舍而食。其行食者不善用心。撥放美团。苾刍于钵不恭敬护。遂多损破。佛言。恭敬受食。应当学。

佛在江猪山。时六众苾刍入菩提长者舍乞食。长者与食满钵受饭复受羹臛。钵便溢满流落污地。因生讥耻。以事白佛。佛言。为制学处。应如是说。

不得满钵受饭。更安羹菜令食流溢。于钵缘边应留屈指。用意受食。应当学。

或食未至预申其钵。如乞索人现饕餮相。因生讥耻。以事白佛。佛言。为制学处。应如是说。行食未至勿预申钵。应当学。

不安钵在食上。应当学。

或复食时现憍慢相。犹如小儿及诸淫女。佛言。不应如是憍慢而食。恭敬而食。应当学。

或复食时极小入口极大入口。如贫乞人。佛言。不应如是不极小抟不极大抟。圆整而食。应当学。

佛在室罗伐城。时有施主。请佛及僧就舍而食。时邬波难陀苾刍与摩诃罗苾刍邻次而坐。时摩诃罗大开其口向上而望。时邬波难陀便以土块遥掷口中。报云。且食此物。佛言。不应如是预张其口。

若食未至不张口待。应当学。

佛在室罗伐城。时有施主。请佛及僧就舍而食。时六众苾刍含食

言话。诸俗讥嫌。沙门释子不知惭愧。与俗不殊。共生讥丑。以事白佛。佛言。不应如是含食语。应当学。

或复至施主家。见羹菜少恐不充足。先请得羹以饭盖覆更望得。诸俗讥嫌。佛言。不应如是。不得以饭覆羹菜。不将羹菜覆饭更望多得。应当学。时有施主请苾刍食。其食过甜。六众即便弹舌相告。谓食大醋。或复其食过醋。六众即便[口*專][口*集]相告。谓食大甜。或有施主请苾刍食。其食过热。六众即便呵气相告。云食大冷呵热方食。或有施主请苾刍食。其食过冷。六众即便吹气相告。云食大热吹气方食。此等皆是倒说其事故恼施主。佛言。不应尔。应制学处。

不弹舌食。不[口*專][口*集]食。不呵气食。不吹气食。应当学。

或时六众受请食时。以手爬散饭食。犹如鸡鸟。或云食恶。共相毁訾或复以食填颊细细取食。或复食时啮半留半。或复舒舌舐掠唇口。佛言。应制学处。

不手散食。不毁訾食。不填颊食。不啮半食。不舒舌食。应当学。

佛在室罗伐城。时有施主。先曾归依露形外道。近生信敬归佛法僧。遂请佛僧就舍而食。时彼施主行诸饮食。及以麨团薄饼萝卜。是时六众欲讥施主。便以糗团作窣睹波像。上置萝卜覆以薄饼。遂相告曰。此是恶趣中露形外道晡刺拏塔。渐取食之。萝卜便倒。更相告曰。此是露形外道作窣睹波。今便崩倒。施主见已息归敬心。佛言。应制学处。不作窣睹波形食。应当学。

或时六众受他请食。其美好者有余着手。即便以舌重舐其手。钵亦如是。或时振手或复振钵。谓以钵水振洒余人污彼衣服。见他好衣生嫉妒故。佛言。如是等皆不应作。应当学。

时有施主饭食众僧。报言。圣者多有好食。莫多请麨。六众不信便多受糗。后见好食欲弃其糗。比坐有一摩诃罗苾刍。四顾而望。于时六众便持糗团置彼钵内。遂令溢满不暇受余。佛言。常看钵食。应当学。

时有苾刍。食持钵满。六众傍观共生轻慢。云此摩诃罗大能啖食。佛言。不轻慢心观比坐钵中食。应当学。

六众苾刍以不净手捉净水瓶。遂令诸蝇竞来附近。招致讥丑。佛

言。不以污手捉净水瓶。应当学。

六众苾刍在江猪山。于菩提长者高楼上食。以洗钵水弃在好地。施主生嫌。佛言。应制学处。在白衣舍不弃洗钵水除问主人。应当学。

缘在室罗伐城。时有婆罗门孩儿遇病。有邬波索迦是彼知识。来告之曰。孩子若病宜往逝多林中。从诸苾刍乞钵中水。令其洗沐必得平善。时婆罗门即往求水。见邬波难陀从乞钵水。邬波难陀便以残麨饭。内置钵水中而授与彼。彼见杂水起秽恶心。作如是语。我儿宁死谁能用此鄙恶之物而洗浴耶。以事白佛。佛言。不应以此秽水持施于人。若有人来乞钵水时。应净洗钵置清净水。诵阿利沙伽他咒之三遍。授与彼人。或洗或饮。能除万病(阿利沙伽他者谓是佛所说颂出圣教中若读诵时有大威力但是余处令诵伽他者皆此类也即如河池井处洗浴饮水之时或暂于树下偃息取凉而去或止客舍或入神堂蹈曼荼罗践佛塔影或时己影障蔽尊容或大众散时或入城聚落或晨朝日暮礼拜尊仪或每食罢时或洒扫塔庙诸如此事其类寔繁皆须口诵伽他奉行获福若故心违慢咸得恶作之罪但以东川法众此先不行故因注言知圣教之有在其伽他者如有颂云)

世间五欲乐　　或复诸天乐
若比爱尽乐　　千分不及一
由集能生苦　　因苦复生集
八圣道能超　　至妙涅槃处
所为布施者　　必获其义利
若为乐故施　　后必得安乐

佛言。不得以残食置钵水中。应当学。时有苾刍。安钵地上下无儭替。招致讥丑令疾损坏。佛言。应制学处。地上无替不应安钵。应当学。时有苾刍。立洗钵失手堕地。打破其钵。佛言。不立洗钵。应当学。

时有苾刍。于危险崖岸置钵。佛言。不应尔。不于危险岸处置钵。应当学。河水急流逆以钵[戀-心＋廾]。遂令钵破。佛言。不应尔。不得逆流酌水。应当学。

六众苾刍前人坐自己立。为其说法。时有敬信三宝婆罗门居士等。呵止苾刍曰。大师世尊于无量劫勤修苦行。舍头目髓脑国城妻子。求得此法。云何仁等以逋慢心人坐己立。辄为陈说。佛言。不应尔。人坐己立不为说法。应当学。

时有病人。不能久立听法。佛言。若是病人坐卧高下。于道非道及以车乘。着靴覆头冠花缨络。持盖刀仗并着甲胄等。若是病者随何威仪为说无犯。为制学处。当如是说。

人坐己立不为说法。除病。应当学。

人卧己坐不为说法。除病。应当学。

人在高座己在下座不为说法。除病。应当学。

人在前行己在后行不为说法。除病。应当学。

人在道己在非道不为说法。除病。应当学。

不为覆头者。不为偏抄衣。不为双抄衣。不为叉腰者。不为拊肩者说法。除病。应当学。

不为乘象者。不为乘马。不为乘舆。不为乘车者说法。除病。应当学。

不为着屐靴鞋及履屧者说法。除病。应当学。

不为戴帽着冠。及作佛顶髻者。不为缠头。不为冠华者说法。除病。应当学。不为持盖者说法。除病。应当学。

缘在劫比罗伐窣睹。邬波难陀立大小便。诸俗人见共作讥嫌。作如是语。汝师世尊常怀惭耻。云何仁等得无羞愧。同彼俗流立泄不净。佛言。不应尔。不立大小便。除病。应当学。

时邬波难陀见有青草从彼乞用。他不肯与。遂服泻药。以不净盆夜洒草上。废他受用。邬波难陀往其舍。见愁忧问其故。彼具答。邬波难陀曰。是我治汝不以草施。因生讥骂。佛言。不应尔。不得青草上弃大小便及洟唾。除病。应当学。

时邬波难陀。持己故衣令浣衣人洗。彼不肯洗。便起嗔心。于彼洗衣水中故放不净。时彼不觉以手触水便污其手。遂起讥骂。佛言。不应尔。不得水中大小便洟唾。除病。应当学。

佛在室罗伐逝多林给孤独园。时城中施主。请命佛僧就舍而食。其看守人寺中守护。邬波难陀为其请食。故欲调弄不疾归还。从城出已至逝多林。于其中间步量其地可有几许。时看寺人怪其迟晚。恐日时过遂上高树企望归来。时有俗侣见而讥笑。沙门释子升上高树与俗

不殊。佛言。不应尔。不上过人树。时有苾刍。为系染绳不敢升树。复有虎狼。难至亦不敢升。因被残害。佛言。不得上过人树。除为难缘。应当学。

众学法了。

七灭诤法

摄颂曰。

现前并忆念　　不痴与求罪
多人语自言　　草掩除众诤

佛告诸苾刍。有七灭诤法。应当修学。

应与现前毗奈耶当与现前毗奈耶
应与忆念毗奈耶当与忆念毗奈耶
应与不痴毗奈耶当与不痴毗奈耶
应与求罪自性毗奈耶当与求罪自性毗奈

耶。

应与多人语毗奈耶当与多人语毗奈耶
应与自言毗奈耶当与自言毗奈耶
应与草掩毗奈耶当与草掩毗奈耶

若有诤事起。当以七法顺大师教。如法如律而殄灭之。

忍是勤中上　　能得涅槃处
出家恼他人　　不名为沙门

此是毗钵尸如来等正觉。说是戒经。

明眼避险途　　能至安隐处
智者于生界　　能远离众恶

此是尸弃如来等正觉。说是戒经。

不毁亦不害　　善护于戒经
饮食知止足　　受用下卧具
勤修增上定　　此是诸佛教

此是毗舍浮如来等正觉。说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　苾刍入聚然

此是俱留孙如来等正觉。说是戒经。

不违逆他人　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

此是羯诺迦如来等正觉。说是戒经。

勿着于定心　　勤修寂静处
能救者无忧　　常令念不失
若人能惠施　　福增怨自息
行善除众恶　　惑尽至涅槃

此是迦葉波如来等正觉。说是戒经。

一切恶莫作　　一切善应修
遍调于自心　　是则诸佛教
护身为善哉　　能护语亦善
护意为善哉　　尽护最为善
苾刍护一切　　能解脱众苦
善护于口言　　亦善护于意
身不作诸恶　　常净三种业
是则能随顺　　大仙所行道

此是释迦如来等正觉。说是戒经。

毗钵尸式弃　　毗舍俱留孙
羯诺迦牟尼　　迦葉释迦尊
如是天中天　　无上调御者
七佛皆雄猛　　能救护世间
具足大名称　　咸说此戒经
诸佛及弟子　　咸共尊敬戒
恭敬戒经故　　获得无上果
汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

所为说戒经　　和合作长净
当共尊敬戒　　如牦牛爱尾
我已说戒经　　众僧长净竟
福利诸有情　　皆共成佛道

摩诃僧祇律四十卷（第一卷～第二十卷）

摩诃僧祇律卷第一

明四波罗夷法初(淫戒)

若笃信善男子。欲得五事利益者。当尽受持此律。何等五。若善男子。欲建立佛法者。当尽受持此律。欲令正法久住者。当尽受持此律。不欲有疑悔请问他人者。当尽受持此律。诸有比丘比丘尼犯罪恐怖。为作依怙者。当尽受持此律。欲游化诸方而无碍者。当尽受持此律。是名笃信善男子受持此律得五事利益。

若能尽受持　　调御威仪戒
五事功德利　　世尊之所说
受持此律者　　如其义善听
若能尽受持　　调御戒律仪
建立世尊教　　是名真佛子
佛法得久住　　能行正法施
亦无疑悔起　　请问于他人
比丘比丘尼　　犯罪得依怙
游化于诸方　　所往无挂碍

婆伽婆三藐三佛陀。从本发意所修习者今已成就。欲度人故住舍卫城。诸天世人恭敬供养尊重赞叹。名闻十方供养中最。为求福众生得建立于福。求果众生得建立于果。苦恼众生而得安隐。为诸天人开甘露门。于十六大国莫不宗伏。知见自觉佛所住者。住于天住。住于梵住。住贤圣住。住最胜住。住一切智心。得自在随意所住。是故如来住舍卫国。尔时尊者舍利弗。独一静处结加趺坐正受三昧。三昧觉已作是思惟。有何因缘。诸佛世尊灭度之后法不久住。有何因缘。诸佛世尊灭度之后法教久住。于是尊者舍利弗。晡时从三昧起诣世尊所。头面礼足却坐一面。坐一面已白佛言。世尊。我于静处正受三昧。三昧觉已作是思惟。有何因缘。诸佛世尊灭度之后法不久住。有何因缘。诸佛世尊灭度之后法教久住。尔时佛告舍利弗。有如来不为弟子广说修多罗祇夜授记伽陀忧陀那如是语本生方广未曾有经。舍利弗。诸佛如来不为声闻制戒。不立说波罗提木叉法。是故如来灭度之后法不久住。舍利弗。譬如鬘师鬘师弟子以种种色花着于案上不以线连。若四方风吹则随风散。何以故无线连故。如是舍利弗。如来不广为弟子说九部法。不为声闻制戒。不立说波罗提木叉法。是故如来灭后法不久住。舍利弗。以如来广为弟子说九部法。为声闻制戒。立说

波罗提木叉法。是故如来灭度之后教法久住。舍利弗。譬如鬘师鬘师弟子以种种色花以线连之。若四方风吹不随风散。所以者何。以线连故。如是舍利弗。如来广说九部经。为声闻制戒。立说波罗提木叉法。是以如来灭后法得久住。舍利弗。以是因缘故。教法有久住有不久住者。尔时尊者舍利弗。白佛言。唯愿世尊。广说九部经。善为声闻制戒。立说波罗提木叉法。令教法久住。为诸天世人开甘露门。尔时佛告舍利弗。如来不以无过患因缘而为弟子制戒立说波罗提木叉法。舍利弗。譬如转轮圣王不以无过而为婆罗门居士而制刑罚。如是舍利弗。如来亦复如是。不以无过患因缘而为弟子制戒立说波罗提木叉法。然舍利弗。当来有正信善男子。于佛法中信家非家舍家出家。或有心乱颠倒起于净想。三毒炽盛而犯诸罪。舍利弗。是时如来当为弟子制戒立说波罗提木叉法。止舍利弗。如来自当知时。舍利弗言。唯然世尊。如来自当知时。

是时舍利弗　偏袒而合掌
随顺转法轮　请求最胜说
劝请于世尊　今正是其时
愿为弟子众　广制戒律仪
能令佛正法　长夜得久住
显示甘露门　开化天人众
彼住最后身　作此劝请已
尔时最胜告　尊者舍利弗
弟子未有罪　众僧悉清净
诸佛未曾有　无过而制戒
譬如世界主　王领其国土
无有无过人　而加其刑罚
彼喻此亦然　世尊天人师
未有无过患　而制弟子戒
过患既已起　时有犯恶者
是时天人师　为众制律仪
过去未来世　佛眼靡不见
随其事轻重　随其轻重制
说此正法时　在于祇洹林
舍利弗劝请　世尊答如是

尔时诸比丘白佛言。世尊云何尊者舍利弗。诸比丘未有过患。而请世尊制戒立说波罗提木叉法。佛告诸比丘。舍利弗不但今日未有过患而请制戒。彼于昔时在一城邑聚落。人民居士未有过患。亦曾请我制诸刑罚。诸比丘白佛言。世尊。乃往昔时已有此耶。佛言如是。诸比丘白佛言。世尊。愿乐欲闻。佛告诸比丘。过去世时有城名波罗

奈。国名迦尸。彼时国王号曰大名称。以法治化无有怨敌。布施持戒泛爱人物。善摄眷属法王御世。人民殷盛。富乐丰实。聚落村邑鸡飞相接。举国人民更相敬爱。种种众伎共相娱乐。时有大臣名曰陶利。多诸策谋作是思惟。今此王境自然富乐人民炽盛。城邑聚落鸡飞相接。举国人民更相敬爱。种种众伎共相娱乐。时彼大臣往白王言。今日境界自然富乐人民炽盛。城邑聚落鸡飞相接。举国人民更相敬爱。种种伎乐共相娱乐。愿王当为斯等制立刑罚。莫令极乐生诸过患。王言止止。此言不可。所以者何。过患未起而欲制罚。臣复白王。当防未来。莫令极乐生诸过患。时王作是思惟。今此大臣聪明智谋。多诸朋党不可卒制。今若呵责或生咎衅。尔时国王欲微诲大臣。即说偈言。

势力喜嗔恚　　难可卒呵制
横生人过患　　此事甚不可
大人多慈愍　　知人实有过
犹尚复观察　　哀愍加其罚
恶人喜恼他　　不审其过罪
而加其刑罚　　自损恶名增
如王好威怒　　枉害加良善
恶名流四远　　死则堕恶道
正法化黎庶　　身口意清净
忍辱行四等　　是谓人中王
王为人中上　　宜制忿怒心
仁爱恕有罪　　哀愍加刑罚

尔时大臣闻王所说。心大欢喜而说偈言。

最胜人中王　　愿永荫黎庶
忍辱自调伏　　道化怨自降
王德被无外　　祚隆永无穷
以道治天下　　常为天人王

佛告诸比丘。尔时国王大名称者。岂异人乎则我身是。时大臣陶利者。舍利弗是。尔时城邑聚落长者居士未有过患。而彼请我令制刑罚。今诸比丘过患未起。而复请我为诸弟子。制戒立说波罗提木叉法。

尔时世尊。从舍卫城随所乐住已。于憍萨罗国人间游行。与大比丘众五百人前后围绕。诣憍萨罗国耕田婆罗门聚落。到已于耕田林中住。于是世尊晡时从三昧起。周遍观察上下诸方。又复视前平地而发微笑往来经行。时舍利弗。见世尊从三昧起周遍观察上下诸方。又复

视前平地而发微笑往来经行。见已往诣众多比丘所。语比丘言。诸长老我向见世尊从三昧起。观察诸方乃至往来经行。诸长老如来应供正遍知。不以无因缘而起微笑。若往请问。必当闻说过去宿命久远之事。我等今日当诣。世尊问如此义。如佛所说我当奉行。诸比丘闻舍利弗说已。即与舍利弗。共诣世尊所头面礼足。礼足已随佛经行。时尊者舍利弗白佛言。向见世尊从三昧起观察诸方乃至往来经行。我即往诣众多比丘所。语比丘言。诸长老我向见世尊从三昧起观察诸方乃至往来经行。诸长老如来应供正遍知。不以无因缘而笑。若往请问。必当闻说过去宿命久远之事。我等今日当诣世尊问如此义。如佛所说我当奉行。不审世尊。有何因缘而发微笑。尔时世尊。出金色臂指地告舍利弗。汝见此地不。舍利弗言。唯然已见。佛言。此地是迦葉佛故园林处。此一处是迦葉佛精舍处。此一处是经行处。此一处是坐禅处。尔时尊者舍利弗。即取僧伽梨襞为四褺即布是地。布是地已。偏袒右肩右膝着地合掌白佛言。唯愿世尊。坐此座上。当令此地为二佛坐处。尔时世尊即受而坐。尊者舍利弗礼佛足已。于一面坐而白佛言。世尊有几事利益。如来应供正遍知。为弟子制戒立说波罗提木叉法。佛告舍利弗。有十事利益故。诸佛如来为诸弟子制戒立说波罗提木叉法。何等十。一者摄僧故。二者极摄僧故。三者令僧安乐故。四者折伏无羞人故。五者有惭愧人得安隐住故。六者不信者令得信故。七者已信者增益信故。八者于现法中得漏尽故。九者未生诸漏令不生故。十者正法得久住。为诸天人开甘露施门故。以是十事。如来应供正遍知。为诸弟子制戒立说波罗提木叉法。

是时舍利弗　　偏袒而合掌
随顺转法轮　　请问于最胜
彼住最后身　　合掌请问已
尔时最胜告　　尊者舍利弗
有十功德利　　如来所知见
故为诸弟子　　广制戒律仪
摄僧极摄故　　令僧安乐住
折伏无羞人　　惭愧得安隐
不信令入信　　已信者增益
现法得漏尽　　未生漏不生
正法得久住　　开甘露施门
说是正法时　　在于耕田林
舍利弗请问　　世尊答如是

尔时世尊。于耕田聚落随所乐住已。从憍萨罗国游行向跋耆国。尔时世尊与五百比丘俱。到跋耆国毗舍离城。住大林重阁精舍。尔时毗舍离城。人民饥馑五谷不熟。白骨纵横乞食难得。毗舍离城有长者

子。名曰耶舍。信家非家舍家出家。其父名迦兰陀。故诸梵行者皆称为迦兰陀子。时世饥馑乞食难得。每至食时多还家食。其母告耶舍言。子汝甚为大苦。剃除须发着弊纳衣。持钵乞食为世人所笑。今此家中大有财物。汝父母钱及余先祖财宝。恣汝所欲。且汝爱妇今犹故在。当共生活。何以如是受诸勤苦。汝当归家受五欲乐。自恣布施种诸功德供养三宝。尔时耶舍白母言。愿母止止我乐修梵行。其母复第二第三所劝如初。耶舍答亦如先。母复重言。汝若不乐在家者。当乞我种以续继嗣。莫令门户断绝财物没官。尔时耶舍即白母言。今欲使我于此中留种子者。当奉此敕。母即欢喜疾入妇房语新妇言。汝速庄严。着耶舍本所爱乐严身之服。与之相见。新妇答言尔。即便庄严如教所敕。尔时耶舍即与其妇共相娱乐。如其俗法。于是其妇遂便有娠。月满生子。其家议言。本为乞种故。今当立字名为续种。尔时世人皆名为续种。父续种母续种祖续种。钱财一切皆名续种。所有如是恶名流布道俗悉闻。尔时耶舍闻恶名已。为续种子父大自惭愧。耻其所闻作是思惟。沙门释种中。未曾见闻有如此事。此为法耶为非法耶。我今当以此事广白尊者舍利弗。舍利弗当以此事具白世尊。如世尊教我当奉行。时耶舍疾往诣尊者舍利弗所。广说上事。尊者舍利弗。与耶舍共诣世尊所。头面礼足却坐一面。坐已尊者舍利弗具以上事广白世尊。佛问耶舍。汝实有是事不。答言实尔。佛言。耶舍是为大过。比丘僧中未曾有此。汝愚痴人最初开大罪门。未有漏患而起漏患。天魔波旬常求诸比丘短而不能得。汝今最初开魔径路。汝今便为毁正法幢建波旬幢。汝愚痴人。宁以利刀割截身生。若着毒蛇口中若狂狗口中。若大火中若灰炭中。不应与女人共行淫欲。耶舍汝常不闻我无数方便呵责淫欲。欲为迷醉。欲如大火烧人善根。欲为大患。我常种种方便称叹离欲断欲度欲。汝今云何作是不善。耶舍此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。时诸比丘白佛言。世尊云何是耶舍比丘僧中未曾有此。而彼耶舍初开罪门。未有漏患而起漏患。佛告诸比丘。是人不但今日于我法中未有漏患而起漏患。诸比丘白佛言。彼过去时已曾有是事耶。佛言如是。诸比丘白佛言。世尊愿乐欲闻。

佛告诸比丘。过去世时此世界劫尽时。诸众生生光音天上。而此大地还已成立。诸众生等从光音天还来至此。时彼众生身有妙光。神足自在禅悦为食。诸有所须随意所欲。是诸众生身光相照。无有日月星宿亦无昼夜。亦无一月半月四时岁数。时此大地便有自然地味。色香美味皆悉具足。如天甘露等无有异。时有一轻躁贪欲众生。尝此地味觉其香美。渐取食之即生着心。其余众生见其如此。展转相效皆竞取食。尔时众生食地味已。身体沉重光明即灭。贪着五欲退失神足。然后世间便有日月星宿昏明半月一月春秋冬夏。佛告诸比丘。尔时轻躁众生者。岂异人乎。即耶舍比丘是。彼时耶舍于诸众生。漏患未起而先起漏。今日复于清净僧中先开漏门。诸比丘白佛言世尊。彼耶舍

比丘先世已来乃如是耶。云何其母巧作方便以淫欲诱诳其子。佛告诸比丘。是耶舍母不但今日巧作方便诱诳其子。过去世时亦曾诱诳。诸比丘白佛言。世尊已曾尔耶。佛言如是。诸比丘白佛言。世尊愿乐欲闻。

佛告诸比丘。过去世时有城名波罗奈。国名迦尸。时彼国王号大名称。离诸怨敌。布施泛戒持爱人物。以法治化善摄眷属。时王第一夫人。晨朝上高楼上观察星宿。见一金色鹿王从南方来陵虚北逝。夫人见已即作是念。我若得此金色鹿皮。持作褥者没无遗恨。若不得者。用作此王夫人为。即自念曰。若我语人见金色鹿王谁当信者。又作是念。若言是鹿不应乘虚。若乘虚行不应言鹿。夫人愁忧恐不。信故。即脱璎珞着垢弊衣入忧恼房。王于殿上治政事讫。还入其室不见第一夫人。即问侍者。侍者答言。夫人向入忧恼房住。王便往就问夫人言。谁犯汝者。为大臣王子。为余夫人及余侍者。若犯汝者。我当为汝重治其罪。汝今将无有所须耶。若欲须金银珍宝香花璎珞当相供给。若欲杀罚便可见语。王种种问已夫人不答。王即出去。告余夫人大臣太子及余人等。卿等率往问夫人意。诸人受教各各问已。夫人犹故默然不对。王使耆旧青衣更问夫人。此青衣者生长王宫多有方便。即往入房问夫人言。王是夫人之所恃怙。如何王问而默然不答。若有所求何缘可得。谁犯夫人。为大臣王子及余夫人。欲有杀罚宜应白王。夫人默恨无乃失耶。夫人若丧。王终不能相与俱死。正可忧恼。月日之间。国中自有刹利婆罗门长者居士等。皆各有女端正妙好。与相娱乐足以忘忧。夫人正可徒自死耳。喻若哑人眠中得梦谁能瞻者。夫人不语难知亦尔。尔时夫人闻青衣语。即自惟曰此是名语。便答青衣无犯我者。别有所忆故不语耳。汝听我说。吾近晨朝登楼观看星宿。时见有一金色鹿王。乘空南来凌虚北逝。若语人言鹿能乘虚。谁能信者。我欲得其皮持用作褥而不能得。是以生恼自念。用作王夫人为。是时青衣闻此语已具白大王。王知其意甚大欢喜。即问傍臣。谁能得此金色鹿皮。我今须之持用作褥。诸臣答言。当问猎者。王告大臣敕我境内。国中猎师尽使令集。如偈所说。

诸天随念感　　王者随声至
富者以财得　　贫人以力办

如是王教出已。国中猎师一切皆集。猎师白王。何所约敕。王告猎者。我今急须金色鹿皮持用作褥。卿等为吾疾速求之。猎师答王。愿听小还共论此事。王曰可尔。猎师还已共相谓言。汝等游猎颇曾见闻金色鹿不。彼各对曰。我等先祖已来常行游猎。未曾有闻金色鹿名。况复眼见。时诸猎师共作要言。今往答王无使不同。既见王已各白王言。我先祖已来相承游猎。初未曾闻金色鹿名。况复眼见如所

说。

王者力自在　　所求欲如教

王即敕有司令执诸猎者系着牢狱。时有一猎师名曰删阇。勇健多力走及奔兽。仰射飞鸟箭无空落。彼即念言。我诸猎党自惟无罪而见囚执。当设权计脱此苦难。我当白王应募求鹿。若得者善若不得者。我且游散诸伴得出。便白王言。颇有见闻金色鹿不。王告猎者。汝等自可往问夫人。尔时猎者即诣王宫白夫人曰。谁有见闻金色鹿者。夫人答言我亲自见。猎师白言见在何处。夫人答言。我于楼上观于星宿。晨朝见一金色鹿王。从南方来陵虚北逝。时彼猎师善相禽兽。知此鹿王止宿在南食处在北。止宿之处永无可得。当于食处而求取之。于是猎师便持弓箭。渐次北行到彼雪山。时彼山中有仙人住。流泉浴池花果茂盛。彼中仙人以二事除欲。一者苦行。二者闲居。尔时猎师藏诸猎具假以人服。诣仙人所礼拜问讯。彼仙人者处在山泽久不见人。得猎者至甚大欢喜。命令就坐。与甘果美浆共相慰劳。猎师白言。止此久近。答言止此以来经尔所时。复白仙人止此已来。颇曾见有奇异事不。答言曾见。复问为见何等。答曰。此山南有一树名尼拘律。常有金色鹿王飞来在上。食彼树叶饱已而去。猎师闻此甚大欢喜。作是念言。必是夫人所见金色鹿王。今已得闻我愿将果。猎师方便更说余事。然后乃问。趣尼俱律树道在何处。仙人答言。从此而去中间曲路委悉语之。猎师闻喜咒愿而去。还执持猎具顺道而进。渐次前行遥见。彼树枝叶扶疏荫覆弥广。至彼树下寻觅鹿王。不见踪迹又无食处。猎师便于树下潜微伺之。伺之不久便见鹿王。譬如雁王陵虚而来止此树上。形色光明照耀山谷。食彼树叶饱则还南。寻复思惟。此树高远非是网罥弓矢所及。云何可得。我今当还波罗奈城。彼有大臣王子聪明智德。我当问之。即还其国便白王言。如夫人所见但鹿所止住。非网罥弓矢所及。无由得之。王告猎师。汝可自往具白夫人。猎师即白夫人已。见金色鹿王。都非网罥弓矢所及。不知何由而得。夫人问言。彼鹿所住为在何处。答言住在尼拘律树上。食彼树叶饱已还南。如所说。

刹利百方便　　婆罗门增倍
王有千种计　　女人策无量

如是王夫人多诸方便。便教猎者。汝持蜜去至彼树上蜜涂树叶。鹿闻蜜香必食树叶。啖尽次第涂下至彼施网罥处。猎师如教还于山中。持蜜上树涂其树叶。彼鹿来食随蜜食尽。蜜不涂处鹿辄不食。随蜜食叶渐次而下。如所说。

野兽信其鼻　　梵志依相书

王者委有司　　各各有所信

彼鹿寻香食彼树叶。渐下到其施网罥处即便着罥。猎师念言。我若杀取其皮不足为贵。当活将去于是驱还。猎师笼羁过仙人处。仙人遥见惊而叹曰。咄哉祸酷。虽能乘虚而不能免此恶人之手。即问猎者恶人汝用是为。猎师答言。迦尸国王第一夫人须此鹿皮持用作褥。仙人复言。汝谓此鹿死后色如是耶。内有生气故外色如是。可活将去汝可得赏。仙人复问。汝作何方便而得此鹿。答言我作如是方便而得此鹿。尔时仙人自庆善寂无此诸恶。悲念夫人能为巧恶方便。痛彼鹿王贪味受困。尔时仙人即说偈言。

世间之大恶　　莫过于嗜味
欺诳凡夫人　　及诸林野兽
因风着香味　　受斯苦恼患

猎师问曰。我作何方便养育此鹿得生归我国。仙人答言。以蜜涂树叶而用养之。若到人间以蜜和麨。如是教令养之。渐渐还国遂到人间。此鹿形貌端正色若天金。角白如珂。目紫绀色。一切人见莫不雅奇。渐次行诣波罗奈城。王闻鹿至。敕诸城内平治道路。扫洒烧香捶钟击鼓往迎鹿王。观者如云莫不欢喜。庆贺大王吉祥远至。夫人见已欢喜踊跃不能自胜。以爱心重故前抱鹿王。以昔染污心重故。令彼鹿王金色即灭。王告夫人此鹿金色忽变当如之何。夫人答王此今便是无施之物。放使令去。尔时佛告诸比丘。彼时金色鹿王岂异人乎。今耶舍比丘是。时夫人者今耶舍母是。往昔已来曾作方便诱诳其子。令堕贪着受诸苦恼。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘皆悉令集。尔时世尊以是因缘向诸比丘。广说过患事。起种种因缘呵责过患起已。为诸比丘随顺说法。有十事利益。如来应供正遍知。为诸弟子制戒立说波罗提木叉法。十事利益广说如上。是故如来从今日当为诸比丘制戒。未闻者令闻。已闻者当重闻。若比丘于和合僧中受具足戒行淫法。是比丘得波罗夷。不共住。

复次佛住毗舍离。广说如上。时毗舍离城有二离车子。信家非家舍家出家。于毗耶离众所知识。能致供养四事具足。彼比丘时至着入聚落衣持钵入城乞食。不能摄身口意系念在前。心意驰乱不摄诸根。染着色欲取色净相。欲心炽盛便作是念。我着法服为此欲事甚为不可。我当舍于法服着彼俗衣。七日之内不还僧中随意所为。作是念已。即脱袈裟着彼俗衣便行欲事。过七日已还着法服而来入僧。入僧已还自厌污愧身所行。便作是念。都不见闻余诸沙门有如是事。我今当以此事白尊者舍利弗。舍利弗当向世尊具陈此事。若佛有所教敕我当奉行。时二比丘往诣尊者舍利弗所广说如上。时尊者舍利弗将二比丘往诣世尊礼足已。却住一面。以上因缘广白世尊。佛告舍利弗。应

遣令去。是愚痴人。不复得在如来法中更出家受具戒。时舍利弗以哀愍故。偏袒右肩胡跪合掌白佛言。世尊当来有善男子。于世尊法中信家非家舍家出家。迷意颠倒起于净想。无惭无愧三毒炽盛。唯愿世尊为开方便。令是善男子更于如来法中得出家受具足戒。尔时佛告诸比丘依止毗舍离诸比丘皆悉令集。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘于和合僧中受具戒。若不还戒而行淫法。是比丘得波罗夷罪不应共住。

复次佛住毗舍离。广说如上。时诸比丘处处安居。安居已还诣毗舍离。到世尊所礼拜问讯。问讯已次第付房而住。房尽不受。有依屋栏草庵空地树下住者。尔时有一比丘依树下坐。作是思惟佛法出家甚为大苦。修习梵行亦为甚难。昼则风飘日炙。夜则蚊虻毒虫所啮。我欲不堪于佛法中修净梵行。彼比丘作是心念口言。诸比丘闻已便谓此比丘言汝舍戒耶。答言不舍我但作是念。我不堪于如来法中修净梵行。诸比丘以是因缘往白世尊。是比丘舍戒尔时世尊告诸比丘。唤彼比丘来。来已佛问比丘。汝实舍戒耶。答言不舍。佛言何缘致此。世尊。我于树下作是心念口言。于佛法中舍家出家甚为大苦。我不堪于如来法中修净梵行。佛告比丘。汝云何于如来法中信家非家舍家出家。而作是念。我不堪忍于如来法中修净梵行。佛言。是比丘不名舍戒。是名戒羸彼作戒羸说语。得偷兰罪。尔时佛告诸比丘。依止毗舍离比丘皆悉令集。乃至未闻者当闻已闻者重闻。若比丘于和合僧中受具足戒。不还戒戒羸不舍戒。便行淫法。是比丘得波罗夷罪。不应共住。

复次佛住舍卫城。广说如上。时舍卫城有长老名难提。信家非家舍家出家。于舍卫城众所知识。能致供养四事具足。余多有名难提是。但是长老行时亦禅。住时亦禅。坐时亦禅。卧时亦禅。时人名之为禅难提。时难提于开眼林中作草庵舍。彼于其中初中后夜修行自业。得世俗正受乃经七年。过七年已退失禅定。复依一树下还习正受乃求本定。时魔眷属常作方便。于行正法人伺求其短。变为人形端正无比。种种花香璎珞以严其身。于难提前住。谓难提言。比丘共相娱乐行淫事来。时难提言。恶邪速灭恶邪速灭。口作此言而目不视。天女复第二第三所说如上。时难提第二第三亦如是说。恶邪速灭恶邪速灭。而不观视。时天女便脱璎珞之服露其形体。立难提前语难提言。共行淫来。时难提见其形相而生欲心。答言可尔。时天女渐渐却行。难提唤言。汝可小住共相娱乐。难提往就。天女疾疾而去。难提追逐到祇洹堑。堑中有王家死马。天女到死马所隐形不现。时难提欲心炽盛即淫死马。欲心息已便作是念。我甚不善非沙门法。以信出家而犯波罗夷罪。用着法服食人信施为。即脱法服着右手中。左手掩形而趣祇洹语比丘言。长老我犯波罗夷我犯波罗夷。时诸比丘在祇洹门间。

经行仿佯思惟自业。共相谓言。此是坐禅难提修梵行人。不应犯波罗夷。难提复言。诸长老不尔。我实犯波罗夷。诸比丘即问其因缘。难提具说上事。诸比丘以是事具白世尊。佛告诸比丘。是难提善男子自说。所犯重罪。应当驱出。时诸比丘如教驱出诸比丘白佛言。世尊云何长老难提久修梵行。而为此天女之所诳惑。佛告诸比丘。是难提比丘不但今日为天女所惑退失梵行。过去世时亦为彼所惑失于梵行。诸比丘白佛言。已曾尔耶。佛言如是。佛告诸比丘。过去世时有城名波罗奈。国名迦尸。时南方阿槃提国。有迦葉氏外道出家。聪明博识综练群籍。众技妙术靡不开达。彼外道者助王治国。时彼国王执持奸贼种种治罪。或截手足髡其耳鼻治之甚苦。时彼外道深自惟念。我已出家云何与王共参此事。便白王言听我出家。王即答言师已出家。云何方言复欲出家。答言大王。我今豫此种种刑罚苦恼众生。何名出家。王即问言。师今欲于何道出家。答言大王。欲学仙人出家。王言可尔随意出家。去城不遥有百岩山。有流泉浴池花果茂盛。即造彼山起立精舍。彼于山中修习外道。得世俗定起五神通。于春后月食诸果蓏四大不适。因其小行不净流出。时鹿爱群共相驰逐。渴乏求水饮此小便。不净着舌舐其产道。众生行报不可思议因是受胎。常在庐侧食草饮水。至期月满产一小儿。尔时仙人出行采果。鹿产难故即大悲鸣。仙人闻鹿鸣急谓为恶虫所害。欲往救之。遂见生一小儿。仙人见已怪而念曰。云何畜生而生于人。寻入定思惟见本因缘。即是我子。于彼小儿便生爱心。裹以皮衣持归养之。仙人抱举鹿母乳之。渐渐长大名为鹿斑。依母生故体斑似母。是故作字名曰鹿斑。是童子渐渐长大至年七岁。逊弟尊长仁爱孝慈。采取水果供养仙人。是时仙人念言。天下可畏无过女人。即便教诫子言。可畏之甚无过女人。败正毁德靡不由之。于是教以禅定化以五通。如所说。

一切众生类　　靡不归于死
随其业所趣　　自受其果报
为善者生天　　恶行入地狱
行道修梵行　　漏尽得泥洹

尔时仙人便即命终。于是童子净修梵行得外道四禅。起五神通有大神力。能移山住流扪摸日月。尔时释提桓因乘白龙象案行世间。谁有孝顺父母供养沙门婆罗门。有能布施持戒修梵行者。案行世界时见是仙人童子。天帝念言。若是童子欲求帝释梵王。皆悉能得宜应早坏。如所说。

诸天及世人　　一切众生类
莫不为结缚　　命终堕恶道

皆为悭嫉二结所缚。诸天有三时鼓。诸天阿修罗共战时打第一

鼓。俱毗罗园众花开敷时打第二鼓。集善法讲堂听善法时打第三鼓。释提桓因扣说法鼓。无数百千天子皆悉来集。俱白帝释何所诲敕。帝释告言。阎浮提有仙人童子。名曰鹿斑。有大功德欲方便坏之。时无数天子闻此不乐。便自念言坏此人者。将减损诸天众增益阿修罗。中有平心无当成败无在。又复欢喜助欲坏之。有一天子而唱是言。谁应行者。时有答言是天女应行。是诸天人游观诸园。在欢喜园者。在杂色园者。在粗涩园者。天女应行。而便召之。应时百千天女皆悉来集。有一天女名阿蓝浮。其发杂色。发有四色青黄赤白。故名杂色。差此天女往阎浮提坏鹿斑。童子。时彼天女白帝释言。我自昔以来数坏人梵行令失神通。愿更遣余天女端正严好令人乐者。时天帝释复于众中种种说偈劝喻天女。阿蓝浮。汝可使行坏俱舍频头。如生经中说。于是天女即坏仙人童子。佛告诸比丘。尔时仙人童子俱舍频头者岂异人乎。即今禅难提是。天女阿蓝浮者。今此天女是。而难提曾已为其所坏。今作比丘复为其所坏。尔时世尊。语诸比丘。乃至非人中亦犯波罗夷。不应共住。

复次佛住王舍城。广说如上。时诸比丘处处夏安居。安居已来诣王舍城礼拜问讯世尊。各随所乐住。或住毗婆罗精舍。或住白山精舍。或住方山精舍。或住仙人窟。或住耆阇崛山窟。或住辩才岩窟。或住拘利园精舍。或住赖咤园精舍或住师子园精舍。或住七叶园精舍。或住温泉精舍。或住散盖窟。或住庵罗窟。或住卑尸窟。或住猿猴精舍。时有客比丘到此猿猴精舍。诣先住知识比丘所共相慰劳。相慰劳已彼旧住比丘供给澡水。洗于手足与中后浆示房舍处。时客比丘各得止息。尔时山头有一雌猿猴。从上来下到旧比丘前背住。现受淫相。时旧比丘呵叱令去。如是复至余比丘前背住。现受淫相。时客比丘作是念。野兽之法甚易恐怖。而今驱遣不能令去。此必有以。是中将无有共此雌猿猴作不净行耶。时客比丘语旧比丘言。长老我今欲去。汝可还摄床褥。旧比丘言。诸长老。今此住处有好床褥前食后食。安隐快乐。幸可留意共于此住。答言不住。旧比丘殷勤三请。客比丘不受彼请。于是而去时客比丘心无疑者出便即去。心有疑者便于近处隐身各共伺之。时旧比丘见客比丘去已便摄卧具。摄卧具已洗足而坐。尔时山顶雌猿猴。复从山上下至比丘前背住。时旧比丘便共此猿猴行于非法。客比丘遥见已共相谓言。如我所疑今已显露。以是因缘往白世尊。长尾园中旧住比丘作如是恶法。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实作是事不。答言实尔世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫法耶。世尊我知制戒。自谓不得与人非人。不谓畜生。佛言比丘犯畜生者。亦波罗夷。比丘当知有三事犯波罗夷。何等三。人非人畜生是为三。

复次佛住舍卫城。广说如上。有一比丘。时到着入聚落衣持钵入

城。次行乞食至一家。有一女人语比丘言。可入大德共作是事。比丘答言。世尊制戒不得行淫。女人复言。我知不得常道中行。自可于非道中行。时此比丘即共女人于非道行淫。行淫已寻起疑悔。往白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫耶。世尊我知制戒。自谓不得常道行淫。不谓非道。佛告比丘。非道亦犯波罗夷。

复次佛住舍卫城。广说如上。有一比丘。时到着入聚落衣持钵入城。次行乞食至一家。尔时家中有一男子谓比丘言可前大德共作如是事来。比丘答言。世尊制戒不得行淫。彼言。我知制戒。不得与女人行淫。而我是男子。是比丘便随彼意。随彼意已寻生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫耶。世尊我知制戒。自谓不得与女人行淫。不谓男子。佛言。比丘男子亦犯波罗夷。

复次佛住舍卫城。广说如上。有一比丘。时到着入聚落衣持钵入城。次行乞食至一家。有一黄门谓比丘言。可前大德共作如是事来。比丘言。世尊制戒不得行淫。彼言我知制戒。不得与男女行淫。我非男非女。是比丘便随彼意。随彼意已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫耶。世尊我知制戒。自谓不得与男女行淫。今此黄门非男非女。佛言比丘淫黄门亦犯波罗夷。佛言比丘三处犯波罗夷。何等三。男女黄门是为三。

复次佛住毗舍离。广说如上。时有一比丘。时至着入聚落衣持钵入城。次行乞食至一家。有一女人语比丘言。可前大德共作如是事来。比丘答言。世尊制戒不得行淫。女言我知不得。汝可裹身我便露形。是比丘便随彼意。随彼意已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫耶。世尊我知制戒。但我裹身彼则露形。佛告比丘。裹身露形亦犯波罗夷。

复次佛住毗舍离。广说如上。有一比丘。时至着入聚落衣持钵入城。次行乞食至一家。时有一女人语比丘言。可入大德共作此事。比丘答言。世尊制戒不得行淫。女言。我知。汝但露形我自覆身。比丘便随彼意。随彼意已寻生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫耶。世尊我知制戒。但彼覆身我露形。佛言。彼覆汝露。亦犯波罗夷。乃至齐如胡麻。亦犯波罗夷。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘从异方来。身生长大自于后道行欲。行欲已然后疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫耶。世尊。我知制戒。谓为制他。不谓自己。佛言。于自己行欲。亦犯波罗夷。

复次佛住舍卫城。广说如上。有一比丘从南方来。先是伎儿。支

节调柔淫欲炽盛。便于自口中行淫。行淫已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行淫耶。世尊。我知制戒。非谓自口。佛言。自口亦犯波罗夷。比丘于三处行淫。口大小便道。尽犯波罗夷。

复次佛住王舍城。广说如上。有一比丘。时到着入聚落衣持钵。次行乞食到一淫女家。淫女语比丘言。大德可前共作是事。比丘言。世尊制戒不得行淫。女人答言。我亦知不得行淫。但身内行欲外出不净。比丘便随彼意。随彼意已心生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知我制戒不得行淫耶。答言。世尊。我知制戒。但身内行淫外出不净。佛言。内行于欲外出不净。外行于欲内出不净。乃至齐如胡麻。亦犯波罗夷。

复次佛住王舍城。广说如上。时北方有诸商客。从远方来到。作是思惟。我从彼来安隐至此。不逢贼难宜应自庆。便办种种饮食。集诸伎乐欲自娱乐。尔时王舍城中有五百淫女共在一处。时商人遣信唤彼最胜第一淫女言。汝来娱乐我等。淫女答言。我先与王期夜辄往宿。君若见唤昼当相诣。商人忿言。无知弊物汝常到王所为何所得。汝今若来娱乐我等。我等当多与汝种种宝物。时淫女贪宝物故即许商人。便诈庄严一端正婢遣令诣王。便敕婢言。汝诣王所善作方便如我形相。莫令王觉知非我身。时王沐浴庄严待彼淫女。迟想其至须臾便到。王遥见婢来便知其非。即逆骂言。汝是何人而来至此。婢时惶怖以实白王。北方商人持宝远至。大持宝物与我大家。大家利其财重。故遣我来以副先期。冀王不觉。王闻婢言即大嗔骂。何弊女人敢见轻欺。即遣使者割去女形。时商人等遥见使来。知王所遣即便奔走。使者即捉淫女割去女形。王使既返。商人即还见淫女如此心各怜念。重赏良医以治其患。此医多方疮遂平复。时尊者优波离。因此淫女知时而问世尊。若有人割去其形。若有比丘于坏形中行淫。犯波罗夷罪不。佛言。波罗夷。又复问言。世尊。若形离其身。就此离形行淫。波罗夷不。佛言。得偷兰罪。又复问言。世尊。此形还合疮未愈于中行淫。犯波罗夷不。佛言。波罗夷。

复次佛住王舍城。广说如上。时阿阇世王生一童子。字优陀夷跋陀罗。此儿阴为虫所食。以种种药治不能令差。见儿患此疮故。时抱养者常以口含其阴。暖气嘘之其痛小差。数数含之不止。彼得暖气便失不净。失不净时虫便随精而出。此儿于是得差苦痛除愈。从是已后常习此法。口中行淫如是转久。乃至强牵余母人于口中行淫。其儿有妇即作是念。彼习此不已当复及我。宜豫作方便止此恶法。于是脱衣裹面露其形体。往诣姑所礼拜问讯。时姑呵言。汝痴狂耶。何得如是。答言。不狂。但大家子舍于常道而用其口。是故覆之。即向其姑具说上事。尔时宫内展转相语。乃至外舍尽共闻知。多共为此口中行

欲。时王舍城婆罗门居士。诣阿阇世王所白言。大王。国中有此恶法流行。云何口中是饮食处而行不净。王闻此言甚用不可即作教令。从今已去若有作此及教他者。当重治其罪。尔时尊者优波离知时而问世尊。若比丘比丘共口中行淫者。犯波罗夷不。佛言。俱波罗夷。又复白佛言。世尊。比丘与沙弥共口中行淫。犯波罗夷不。佛言。比丘波罗夷。沙弥驱出。又复白言。世尊。比丘与白衣共口中行淫云何。佛言。比丘波罗夷。白衣知如之何。又白世尊。比丘比丘尼共口中行淫。犯波罗夷不。佛言。俱波罗夷。乃至外道出家比丘共口中行淫云何。佛言。比丘波罗夷。外道知如之何。

摩诃僧祇律卷第二

复次佛住舍卫城。广说如上。时郁阇尼国有一男子。其妇邪行与人共通。其夫嗔恨面相呵责。后复尔者要苦相治。其妇不止。夫伺其淫时。执彼男子俱送与王。白言。大王。此妇不良与是人通。愿王苦治以肃将来。时王大怒。敕其有司令兀其手足弃于冢间。时治罪者。即于冢间兀其手足仰卧着地。时有比丘在冢间行。见此女人裸身在地。彼不正思惟便生欲想。语此女言。共作是事。女即答言。此形如是犹可尔耶。比丘言。可尔。女人即许便共行欲。行欲已而去。尔时此女亲里知识共相谓言。当往冢间看此女人。为死为活。便共俱行往诣冢间。见彼兀女仰卧在地身上犹有新行欲处。皆共嗔言。汝于苦痛中犹复为此。人之无耻乃至如是耶。彼女答言。人来见逼。此非我咎。问言。逼者何人。答言。沙门释子。众人惊怪自相谓言。沙门释子是女人身坏如是犹故不舍。况复全形者。宜共防护无令近门。此等败人何道之有。彼比丘寻自疑悔。具白世尊。佛言。比丘汝不闻我制戒不得行淫耶。比丘答言。我知制戒。谓为全身。但此兀女形坏。佛言兀者若左手及右脚。若右手及左脚。是名兀女。若淫者犯波罗夷。

复次佛住舍卫城。广说如上。有一比丘于祇洹中食已。入开眼林中坐禅。时祇洹开眼林中间。有一女狂发眠地。风吹衣起形体露现。时比丘不正思惟欲心内发。便共行淫。行淫已寻即疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知我制戒不得行淫耶。比丘答言。我知制戒。但是女狂眠。佛言。淫狂眠女者。亦犯波罗夷。

复次佛住毗舍离。广说如上。时有一居士妇父母家住久。夫家遣信呼妇令速还。妇将欲还作种种饮食自送之具。时风刀起吹裂女身。即便命终。毗舍离土地下湿。死人不得久停。时宗亲都集。即时送此死尸。往着旷野送死尸出。共相谓言当速疾去。莫令坏烂使人厌污。送出死尸值大风雨。置尸一处以草覆之。明当来烧。夜则雨止天清月出。时有比丘。夜游冢间过到是处。闻新死尸身有涂香。便谓是生

人。是比丘不正思惟欲心即起。便淫死尸。行欲已犹故不厌。即担死尸到自住处通夜行欲。晨朝闭户入村乞食。死女亲里。明日持香油樵火欲烧死尸。到其本处不见死尸。复不见鸟兽所食踪迹。遍求不得。开比丘草庵。见死尸在中。尸上看见新行欲处。见已便相谓言。异哉沙门释子。死者尚不舍。况复生人。从今已去宜各防护。莫令沙门得入人舍。此等败物有何道哉。彼比丘寻自疑悔。具白世尊。佛言。比丘汝不闻佛制戒不得行淫耶。比丘答言。我知制戒。但彼是死女。佛言。淫死女。亦犯波罗夷。有三事比丘行淫犯波罗夷。何等三。死眠觉。

尔时世尊告诸比丘。依止毗舍离比丘皆使令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘于和合僧中受具足戒。不还戒戒羸不出相行淫法。乃至共畜生。是比丘得波罗夷。不应共住。初波罗夷缘讫。

比丘者。受具足善受具足。如法非不如法。和合非不和合。可称叹非不可称叹。满二十非不满。是名比丘义。于和合僧中受戒者。若比丘受具足时善受具足。一白三羯磨无障法。和合僧非别众。满十僧若过十。是为比丘于和合僧中受戒。

不还戒者。欲先明还戒。

还戒者。是比丘还戒时。若愁忧不乐。心定欲舍沙门法。不乐行比丘事。不乐释种子言。我欲作沙弥。我欲作外道。我欲作俗人受本五欲。若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼外道出家在家俗人言。我舍佛舍法舍僧舍学舍说舍共住舍共利舍经论舍比丘舍沙门舍释种。我非比丘非沙门非释种。我是沙弥是外道是俗人。如本五欲我今受之。是名还戒。

云何舍佛。舍佛者。舍正觉舍最胜舍一切智身舍一切见舍无余智见舍罗睺罗父舍金色身舍圆光舍三十二相舍八十种好。若舍一一佛名号。皆名舍佛。如是舍佛是名舍戒。若言舍过去未来佛。是不名舍戒。得偷兰罪。若不言舍过去未来佛。直言舍佛者。是名舍戒。若言舍辟支佛。是名舍戒过去未来同如舍佛。又外道一切出家六师弟子各言有佛。若比丘实欲舍此佛。假言舍外道佛。是不名舍戒。得偷兰罪。若戏笑舍佛。得越比尼罪若误说心狂无罪。

云何舍法。法者非三世所摄。其相常住。所谓无为涅槃离众烦恼。一切苦患永尽无余若言舍此法者。是名舍戒。若言舍过去未来法。是不名舍戒。得偷兰罪。若不称过去未来。直言舍法。是名舍戒。一切外道各自有法。若比丘实欲舍此正法。假言舍彼法者。是不

名舍戒。得偷兰罪。若戏笑舍法者。越比尼罪若误说心狂无罪。

云何舍僧。僧者。世尊弟子。僧等向政向智向法。次法向随顺法行。谓四双八辈。信成就。戒成就。闻成就。三昧成就。慧成就。解脱成就。解脱智见成就。应所恭敬为无上福田。若比丘言我舍是僧。是名舍戒。若言舍过去未来僧。是不名舍戒得偷兰罪。若不称过去未来。直言舍僧。是名舍戒。如比丘僧。比丘尼僧亦如是。若言我舍众多比丘是不名舍戒。得偷兰罪。若言我舍过去未来众多比丘。是不名舍戒。得越比尼罪。若不称舍过去未来众多比丘。直言舍众多比丘者。是不名舍戒。得偷兰罪。如众多比丘。众多比丘尼亦如是。若言我舍一比丘。是不名舍戒。得越比尼罪。若言舍过去未来一比丘。是不名舍戒。得越比尼心悔若不称言我舍过去未来一比丘。直言舍一比丘。是不名舍戒。得越比尼罪。如一比丘。一比丘尼亦如是。若言舍和上。是名舍戒。差别如舍僧中说。若言舍阿阇梨。是不名舍戒。得偷兰罪。若言舍过去未来阿阇梨。是不名舍戒得越比尼罪。若不称过去未来。直言舍阿阇梨。是不名舍戒。得偷兰罪。若戏笑言舍。得越毗尼罪。若误说心狂无罪。如彼外道名自称为僧。若比丘实欲舍此僧。假言舍外道僧。是不名舍戒。得偷兰罪。若戏笑言舍僧。得越比尼罪。若误说心狂无罪。

云何舍学。学有三种。有增上戒学。增上意学。增上慧学。增上戒学者。谓波罗提木叉广略说。增上意学者。所谓九次第正受。增上慧学者。所谓四真谛。彼增上戒学增上意学增上慧学。尽名为学若比丘言舍此学。皆名舍戒。如前舍佛中说。世间各自有学。如工巧书算技术等。皆名为学。若比丘欲舍此学。假言舍彼学者。是不名舍戒。得偷兰罪。如外道各自有学。若比丘欲舍此学。假言舍外道学。是不名舍戒。得偷兰罪若戏笑言舍学。得越比尼罪。若误说心狂舍戒无罪。

云何舍说。说有三种。若十四日。若十五日。若中间布萨。十四日者。冬第三第七布萨。春第三第七布萨。夏第三第七布萨。一岁中此六布萨。是名十四日。余十八布萨十五日。合二十四布萨。是名十四日十五日布萨。中间布萨者。有比丘布萨时。若僧不和合。一比丘于僧中唱。若僧和合时。当作布萨。若无一比丘唱者。一切僧得越比尼罪。一比丘唱者。一切僧无罪。若十五日不和合。应初日布萨。初日不和合者。二日乃至应十二日布萨。若十二日不和合。应十三日布萨。若十四日应正布萨者十三日。不应作中间布萨。便就十四日布萨。亦是中间布萨。亦名正布萨。若月大者。乃至十三日和合得作中间布萨。若不和合不得。十四日应就。十五日布萨亦名中间布萨。亦名正布萨。何以故。不得频日布萨。应当隔日布萨。是名中间布萨。

应十四日布萨者。不得停至十五日。应十五日布萨者。不得逆十四日。若有因缘者。得作布萨。若十四日若十五日若中间布萨。尽名为说若如是言我舍是说是名舍戒。如前舍佛中说。彼诸外道亦各有说。若实欲舍此说。假言舍外道说者。是不名舍戒。得偷兰罪。若戏笑舍说者得越比尼罪。若误说心狂舍说无罪。

云何舍共住。共住有二种。一者清净共住。二者相似共住。清净共住者。众悉清净共作布萨。是名清净共住。相似共住者。不清净作清净相。与清净者共作布萨。是名相似共住。彼清净共住相似共住。尽名共住。若言我舍共住。是名舍戒。如上舍佛中广说。彼诸外道亦有共住。若实欲舍此共住。假言舍彼共住。是不名舍戒。得偷兰罪。若戏笑说舍共住。得越比尼罪。若误说心狂舍共住者无罪。

云何舍共利。共利者有二种。一者法利。二者衣食利。法利者。名受诵问答。衣食利者。同受一施。彼法利衣食利者尽名共利。若比丘言我舍此利。是名舍戒。余如上舍佛中广说。若言舍法利。是名舍戒。如上舍佛中广说。若但言我舍衣食利。是不名舍戒。得偷兰罪。若言我舍过去未来衣食利。是不名舍戒。得越比尼罪。若不称过去未来。直言舍衣食利者。是不名舍戒。得偷兰罪。彼诸外道亦有共利。若实欲舍此共利。假言舍彼共利者。不名舍戒。得偷兰罪。若戏笑言舍共利者。得越比尼罪。若误说心狂舍共利者无罪。

云何舍经论。诸经论有九部。若比丘言我舍此经论者。是名舍戒。若言我舍过去未来经论者。是不名舍戒。得偷兰罪。若不称过去未来。直言舍经论者。是名舍戒。若作伎中。以佛语作歌颂。若言我舍此歌颂中佛语者。是名舍戒。彼诸外道亦有经论。若实欲舍此经论。假言舍。彼经论者。是不名舍戒。得偷兰罪。若戏笑言舍经论者。不名舍戒。得越比尼罪。若误说心狂舍经论者无罪。

复次若比丘言。我舍佛佛舍我。我离佛佛离我。我远佛佛远我。我厌佛佛厌我。我休佛佛休我。如是皆名舍戒。乃至舍诸经论亦如是。是名还戒。不还戒者。若嗔恚若卒说。若独说若不了说。若因诤说若独想说。若说前人不解。若向眠者说。向狂者说。向苦恼者说。向婴儿说。向非人说。向畜生说。如是诸说还戒。是不名舍戒。戒羸者。彼作是念。我不如舍佛法僧。乃至舍诸经论。彼复作是念。我当作沙弥作俗人作外道。彼心念口言。未决定向他人说。是名戒羸。若说戒羸事者。语语得偷兰罪。复作心念口言。我不如舍佛。乃至言我不如作本俗人。复作是言。我舍佛者胜。乃至我习本俗人者胜。是名戒羸。若说戒羸事。语语得偷兰罪。是名戒羸。若戒羸行淫法。淫法者。谓与女人有命三处中行淫初中后受乐。是名行淫法。若比丘戒羸行淫法。得波罗夷罪。不应共住。人女有命及死。三处行淫初中后受

乐。如是非人女有命及死。畜生女有命及死。三处行淫三时受乐。是比丘得波罗夷罪。不应共住。若人男有命及死。非人男有命及死。畜生男有命及死。二处行淫三时受乐。是比丘得波罗夷罪。不应共住。人黄门有命及死。非人黄门有命及死。畜生黄门有命及死。二处初中后三时受乐。得波罗夷罪。畜生者。从象马乃至鸡。是名畜生。若犯此畜生者。得波罗夷罪。象身大乃至鸡身小。得偷兰罪。若象身小乃至鸡身大者。得波罗夷罪。是故说乃至共畜生。得波罗夷罪。波罗夷者。谓于法智退没堕落无道果分。是名波罗夷。如是未知智等智他心智苦习尽道智尽智无生智。于彼诸智退没堕落无道果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。于涅槃退没堕落无证果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。于梵行退没堕落无道果分是名波罗夷又复波罗夷者。所可犯罪不可发露悔过。故名波罗夷。若比丘以染污心欲看女人得越比尼心悔。若眼见若闻声。犯越比尼罪。各各裸身相触。得偷兰罪。乃至入如胡麻。波罗夷。若彼身大。虽入不触其边者。得偷兰罪。有众生一道。从是处食。是处大小便。若生若死。若淫此众生。初中后受乐者。波罗夷。若女人身裂为二分。就一一分行淫者。得偷兰罪。若系缚令合行淫者。波罗夷。若女人段为三分。比丘于下分行淫波罗夷。中分行淫偷兰罪。上分行淫波罗夷。若女人身青瘀膖胀。于此行淫者波罗夷。身若坏烂偷兰罪。身全枯乾者亦偷兰罪。若以酥油水渍润不坏行淫者。波罗夷。若形坏偷阑罪。骨琐相连脓血涂着行淫者。犯越比尼罪。白骨枯乾者。越比尼心悔。石木女人画女人。越比尼罪。若比丘不说还戒不说不还戒。若戒羸不说还戒不说不还戒。便作俗人。随其所犯如法治罪。若作外道亦如是。若裹不覆。若覆不裹。亦覆亦裹。不覆不裹。乃至入如胡麻。波罗夷。若比丘不还戒。若戒羸不出相。便作俗人形服而犯罪者。随其所犯得罪。若比丘于比丘尼边强行淫者。比丘得波罗夷。若比丘尼受乐者亦波罗夷。若比丘尼于比丘边强行淫者。比丘尼波罗夷。若比丘受乐者亦波罗夷。若比丘比丘展转共行淫。俱波罗夷。若比丘比丘尼共行淫者。俱波罗夷。比丘沙弥展转共行淫。比丘波罗夷沙弥驱出。比丘俗人展转共行淫。比丘波罗夷。俗人不犯。乃至外道亦如是。若比丘三种行淫。人非人畜生。复有三种。女男黄门。复有三种。上中下道。复有三种。若觉若眠若死。皆波罗夷。若比丘眠心狂入定。有母人强就比丘行淫。比丘若觉初中后受乐者。波罗夷。是比丘若眠乃至入定。若母人强就比丘行淫。彼觉已初不受乐中后受乐。亦波罗夷。是比丘若眠乃至入定。若母人强就比丘行淫。彼觉已初中不受乐后受乐者。波罗夷。是比丘若眠乃至入定。若母人就比丘行淫。若比丘觉已初中后不受乐。无罪。云何名受乐。云何名不受乐。受乐者。譬如饥人得种种美食。彼以食为乐。又如渴人得种种好饮。彼以饮为乐受。欲乐者亦复如是。不受乐者。譬如好净之人以种种死尸系其颈上。又如破痈热铁铄身。不受乐者亦复如是。若比丘行淫。若买得若雇得。若恩义得知识得调戏得

试弄得未更事。得如是一切。得而行淫者。皆波罗夷。若心狂不自觉者无罪。是故说。若比丘于和合僧中受具戒。不还戒戒羸不出相行淫法。乃至共畜生。是比丘犯波罗夷。不应共住。世尊于毗舍离城成佛五年冬分第五半月十二日中食后。东向坐一人半影为长老耶舍迦兰陀子。制此戒。已制。当随顺行。是名随顺法。

四波罗夷第二戒初（盗戒）

佛住王舍城。广说如上。尔时瓦师子长老达腻伽。劝化立僧房。种种庄严高大妙好雕文刻镂。香油涂地如绀琉璃色。常有供办种种饮食。时有长老比丘来问达腻伽。长老几岁。答言尔所岁。客比丘言。汝小我应是中住。达腻伽既与上座房住。复更劝化起立第二房。复有长老比丘来。如前次第与房。复更劝化起第三房。复有长老比丘来。亦复如前。是时达腻伽念言。我种种辛苦作房而不得住。我当何处复得材木人功更造房舍。常为风雨寒热蚊虻所困苦。办此房始得成已。傍人常待如猫伺鼠。成便见夺。奈何可办。便作是念。我自工巧并有身力。当于仙人山窟边黑石上。烧作完成瓦屋。时达腻伽作是念已。便于仙人窟边黑石上。烧作完成瓦屋种种刻画安施户牖。唯除户扇户钥衣架。余者一时烧成。其色纯赤如优昙钵花。

尔时世尊雨后天晴于耆闍崛山侧往来经行。如来佛眼。无事不见。无事不闻。无事不识。以是因缘欲说契经令毗尼久住。知而故问诸比丘。仙人山窟边黑石上。如优昙钵色。为是何等。诸比丘白佛言。世尊。是达腻伽比丘先劝化作僧房。雕文刻镂极好庄严。成已上坐次受。复作第二第三亦复如是。便于仙人山窟边黑石上。私作烧成瓦屋。其色妙好如优昙钵花。今仙人山窟边黑石上者是。尔时世尊告阿难。持我衣来。阿难持衣授与如来。尔时世尊着衣已。往到仙人山窟黑石上。世尊成就最上威仪。所谓行住坐卧。世尊不复用心行此威仪。所以者何。业行功德自然殊胜。非是诸天梵王所能及者。如威仪修多罗中广说。尔时世尊以殊胜威仪往到达腻伽烧成瓦屋所。天神令屋户自开。其户下小。如来平入。虽下不碍小而不迮。尔时世尊入达腻伽烧成屋已。便以金色手合缦掌。摩扪屋壁语诸比丘。汝等观此达腻伽比丘善能严饰作此好屋。是达腻伽比丘。虽得出家犹故不能厌本所习。工巧技术犹未能舍。而复焚烧伤杀众生。又此瓦屋寒则大寒热则大热。能坏人眼令人多病。有是诸患。汝等当坏此屋。莫使当来诸比丘习此屋法。来世比丘当言。世尊在时诸比丘各各自作屋住。是故宜坏。时诸比丘即坏此屋。世尊坏此屋已还耆阇崛山。时长老达腻伽比丘从村乞食还见屋已坏。即作是言。谁坏此屋。时有比丘语达腻伽。汝今大得善利。何以故。如来降屈顾临此屋。汝蒙此屋受用之福。世尊知时故坏此屋。时达腻伽闻是语已。喜悦情至。七日之中忘

其饥渴。过七日后便作是念。我当何处更得材木起立房舍。瓶沙王木匠大臣耶输陀者。是我本知识。必有材木。即便着入聚落衣持钵。诣耶输陀家共相慰劳言。无病长寿。我欲起立房舍未有材木。汝能见施材木不。大臣答言。家自无材王材亦尽。若迎材至当相给与。达腻伽复言莫作是语。云何王家而言材尽。大臣又言。尊者。若不见信可自往看。时达腻伽即便往诣作所求诸材木。见有五枚飞梯材。即便取二枚持归作屋。先王旧法。五日一游历观府库。金银宝藏宫人倚直。象马栏厩车舆武效。次行木坊见飞梯材少无二枚。即问耶输陀。飞梯材何以少无二枚。答言。大王。尽在不少。如是第二第三案行。复问耶输陀。飞梯材何故少无二枚。答言。大王。尽在不少。王即嗔言。汝不烧我材耶。不持我材与敌国耶。即使有司摄系耶输陀。耶输陀被摄已即便思念。近尊者达腻伽。曾来索材无乃持去。即便遣信白达腻伽言。尊者。曾来索材。不持此二枚飞梯材去耶。答言。持来。复遣使白尊者。我坐失此飞梯材故。被摄在狱。尊者。当作方便。自得无过令我早出。达腻伽即报言。汝但白王。先达腻伽比丘从我索材。脱能持去愿敕捡挍。王即遣使唤达腻伽。达腻伽便至王所。长老达腻伽为人端正。仪容详雅天人所敬。王见欢喜即问言。尊者达腻伽。不取我二枚飞梯材耶。答言。我取。王言。尊者云何出家人不与而取。达腻伽言。大王。先与非是不与。王问。谁与。答言。王自见与。王言。尊者。我为国王。虽复多事不忆相见。云何言与。达腻伽言。王不忆初受位时。国中大臣集聚一切河池泉水。一切诸药一切种子以水渍之。白象牙上水渧灌顶拜之为王。王时口自发言。我今为王。国中所有水草树木。施与沙门婆罗门。是故王与。非是不与。王言。尊者。我与国中无守护者。不与有守护者。何得倚傍先言伪辞见诬。王言。放此耶输陀令去。国中诸婆罗门及敬信士女皆欢喜言。善哉尊者达腻伽。方便智慧巧答大王得免斯过。又令耶输陀安隐得出。时王舍城诸不信佛法者。咸有恚言。云何是沙门达腻伽倚傍伪理欺罔于王苟得免罪。恐自今已往我等家中所有材木亦当取去。而言王先见与。当奈之何。如是败人何道之有。

　　诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。呼达腻伽比丘来。来已佛问达腻伽。汝实取王家飞梯材不。答言。实取。佛言。汝出家人云何他物不与而取。达腻伽言。世尊。王先见与非是不与。佛言。云何王与。达腻伽言。王初登位时。口自发言。国中所有水草树木。施与沙门婆罗门。是故言与非是不与。佛言。痴人。王与无守护者。不与有守护者。今此王材有守护者云何言与。达腻伽汝常不闻佛种种因缘呵责不与取。种种称赞与而后取耶。云何汝今不与而取。达腻伽此非法非律非是佛教。不可以是事增长善法。诸比丘白佛言。世尊。云何是达腻伽比丘最初开不与取。佛告诸比丘。是达腻伽不但今日犯最初不与取。过去世时已曾最初犯不与取。诸比丘白佛言。已曾尔耶。佛言。

如是。过去世时。此世界劫尽时。诸众生生光音天上。世界还成。光音诸天来下世间。时诸天人行住虚空。以禅悦为食。快乐善住所在游行。身光相照不以日月为明。尔时众生无有昼夜日月。岁数时节。时水既去地味便生如天甘露。时有一贪味轻躁众生。尝此地味觉色香美味。心便贪着。其余众生效而食之。亦觉其美皆共取食。食已其身粗重。退失神通光明悉灭。世间便有日月昏明岁数时节。尔时众生非男非女。食地味久形色并异。其食多者身色粗丑。其食少者身色端正。时端正者自言己胜。见粗丑者轻彼不如。恃端正故便起憍慢。起憍慢罪故地味即灭。更生地肤味如纯蜜。时诸众生皆惊叹言。如何地味忽然而灭。便复相与共食地肤。其食多者形色粗丑。其食少者身色端正。其端正者憍慢转增。如是已后地肤复灭。地肤灭已次生地脂味如石蜜。其食多者丑。食少者好。亦复如前。其端正者倍起慢心。于是地脂忽然复灭地脂灭已。次有自然化生粳米。取已还复不觉增减。朝取暮复。暮取朝复。比丘当知。时诸众生。见地脂灭已遂生忧恼。譬如丈夫忧恼所逼。彼时众生虽心忧怖。而自不知己之过罪。尔时众生复食彼自然粳米。食米渐久便有男女形生。更相染着淫欲转炽遂成夫妇。余众生见已嗔恚打掷。云何世间非法忽生。是会非生天法。从今已后当修善法生天之会。

佛告比丘。时有众生为非法者。惭愧厌污藏隐不出。或一日二日乃至一月。于是便兴屋舍而自障蔽。为非法故。彼时众生便作是念。我等何为竟日疲苦。不如晨旦并取粳米兼明日食。明日有众生来唤共取粳米。此众生答言我昨并取。彼众生言。此是好法。便相效并取。乃至十日二十日一月二月。以贪意储畜故。粳米变生糠糩朝取处暮则不生。尔时众生便共聚会。聚会已便相谓言。我等本时皆自然飞行。禅悦为食快乐安隐。转食地味。时彼众生未有恶法。以恶法起故地味即灭而地肤生。地肤既生犹香且美。次生地脂乃至粳米犹故香美。我等今日当立制限。分其米地令有畔界。即便封之。此分属我。彼分属汝。时有一众生作是念。若我自取己分不久当尽。宁可少取他分令我分久在。彼诸众生见此众生不与而取。便语之言。汝今云何不与而取。勿复更作。然此众生犹取不止。乃至再三。然彼众生重见如此。便言。云何众生行不与取。乃至再三。从今已往若不与取者。当加刑罚。彼遂不已。便即捉得痛加鞭杖。彼得杖已便大唤言。云何世间有此恶法。使是众生以杖见打。是时打者投杖放地。亦大唤言。云何世间有是恶法。何种众生不与而取。妄有所说不知羞愧。于是世间便有三恶法出。何等为三。一者不与取。二者妄言。三者以杖打人。是为最初三恶法出。

佛告诸比丘。是时众生最初不与取者。岂异人乎。今瓦师子达腻伽比丘是也。是达腻伽。从过去最初时不与取。今复于我正法中。亦

最初不与而取。时诸比丘复白佛言。云何是达腻伽比丘。蒙世尊恩被袈裟。瓶沙王见已便放令去。佛言如是。诸比丘是达腻伽比丘。不但今日蒙我袈裟而得免罪。过去世时已蒙我恩着袈裟亦得度脱。过去世时。大海边有睒婆梨树。上有金翅鸟是鸟身大。两翅相去百五十由旬。是金翅鸟法。以龙为食。欲食龙时。先以两翅抟海令水两辟。龙身便现。即取食之。诸龙常法。畏金翅鸟。常求袈裟着宫门上。鸟见袈裟生恭敬心。便不复前食彼诸龙。尔时是鸟以翅。抟海见龙欲食。龙甚惊怖。便取袈裟戴着顶上寻岸而走。是时彼龙化为人像。金翅鸟化为婆罗门像。追逐此龙而并种种骂言。汝何不早放袈裟。此龙畏死急捉袈裟死死不放。尔时海边有仙人住处。花果茂盛。时龙恐怖无所依怙。便往投趣仙人住处。仙人有大威德。金翅鸟不敢便入。遥向仙人而说偈言。

今此弊恶龙　　自变为人身
畏死求解脱　　而来入是中
仙人德力故　　我当忍饥渴
宁自失身命　　不复食此龙

尔时仙人作是念。谁说是偈。便起出看。见此龙为金翅鸟所逐。即便说偈。答金翅鸟言。

当令汝长寿　　常食天甘露
忍饥不食龙　　敬心于我故

时金翅鸟蒙仙人威神饥渴即除。是时仙人复告金翅鸟。汝坐犯戒受此鸟身。今复习杀当堕地狱。广说十恶乃至邪见。如是一一皆堕地狱畜生饿鬼及阿修罗。汝今宜当共此龙更相忏悔后无余怨。彼即忏悔。忏悔已各还本处。

佛告诸比丘。尔时仙人者。岂异人乎。即我身是。金翅鸟者。瓶沙王是。龙者。达腻伽比丘是。是达腻伽比丘。本已蒙我袈裟。得脱金翅鸟难。今复蒙我袈裟得脱王难。时诸比丘白佛言。云何是瓶沙王。见是达腻伽比丘着袈裟故。放令解脱。

佛告诸比丘。不但今日。本已曾尔。诸比丘白佛言。已曾尔耶。佛言如是。过去世时有王。善化人物离诸怨敌。五谷丰熟民多受乐。节义恩良仁德孝慈布施持戒。时彼国有猎象师。其家贫穷又多儿子。儿子各各求索饮食。时猎师妇语其夫言。居家贫穷饥寒如是。何不勤于家业。猎师答妇。欲作何等。妇言。何不勤修先人之业。时彼猎师即办粮食执持猎具到雪山边。时有六牙白象。住在山下。凡生象中有如是智。便自念言。以何等故人欲杀我。欲杀我者以我牙故。是时彼

象其祖先死。象取其牙藏着一处。其父续死。复取其牙藏着一处。出群象外仿佯游食。彼时猎师次第游猎。历诸山林遂至象所。象遥见猎师便生念言。是何丈夫乃至此中。将非猎者欲来见杀。即便举鼻招唤猎师。猎师明练相象之法。若我不去此必见害。便至象所。象即问言。汝来何求。猎师即向说其来意。象言。汝更不来者。当给汝所须。猎师答言。我有所得不欲出门。何况至此。时象即以先藏祖牙与之。猎师得已欢喜还国。彼作是念我持此牙。归妻子衣食未得几时。我当屏处独自食之。若我强健便有妇儿。一旦无我无五钱分便持象牙诣酤酒家。时沽酒者遥见彼来。便作是念此何处来。我于今日必得少利。便敷床褥代担象牙请彼令坐。乘彼饥渴与酒令醉。醉复更索便共书券。得酒甚少上券甚多。后日醉醒复更索酒。酤酒者言。何故更索。君似未解当共计钱。若钱有余当更相与。算计既竟无一余钱。彼即念言。我当何处更得钱财。正当入山还杀彼象。即便入山至先象所。象见猎师。问言。何故复来。猎师对象说其来意。象言。先与汝者。今为所在。答言。无智所致放逸用尽。象言。汝能更不放逸者。当复与汝。猎师答言。我已悔前所为何缘重尔。若能更惠真不出门。象复持父牙而用与之。猎师即持象牙还国。复如前法无道用尽。即作是念。当杀彼象。今若往者不令见我。彼大象者于春后月天时大热。入池洗浴。浴已还出。在众象前凉息树下。尔时猎师便以药箭射彼大象。中其眉间血流入眼。象便举头看箭来处。即见猎师便遥诲之。汝弊恶人无有反复。如我今者力能相杀。但恭敬袈裟故不杀汝。即唤猎师汝可速来截取我牙。以身障彼猎师不令余象害之。尔时林中有诸天神。即说偈言。

内不离痴服　　外托被袈裟
心常怀毒害　　袈裟非所应
三昧寂无想　　永灭烦恼患
内心常寂灭　　袈裟应其服

佛告诸比丘。尔时大象王者。岂异人乎。即今瓶沙王是。猎师者。今比丘达腻伽是。瓶沙王曾已恭敬袈裟故恕彼猎师。今复以达腻伽被袈裟故而不与罪。诸比丘复白佛言。世尊。云何是瓶沙王。见达腻伽威仪庠序不起恶心。

佛告诸比丘。是瓶沙王。不但今日爱乐威仪不起恶心。诸比丘白佛言。世尊。已曾尔耶。佛言如是。过去世时有王。善化人物离诸怨敌。五谷丰熟民多受乐。节义恩良仁德孝慈。布施持戒泛爱人物。王有一象。名曰大身。凶恶难伏威震远近。时诸敌国莫能当者。有所讨伐皆悉摧破。诸有犯王法者。皆令此象足蹈杀之。王有此象恃之无畏。彼象厩坏。象便逸走到精舍边。见诸比丘威仪庠序。又闻诵经杀

生受苦不杀获福。象闻此言。心即调柔。时有罪人犯法应死。王敕有司令象蹈杀。时象以鼻三嗅罪人都无杀心。彼监杀者即以白王。象见罪人直以鼻嗅绝无杀意。王闻此言甚大愁怖。便语来者象审尔耶。答言实尔。王召大臣共论此事。大臣既集。王告之言。吾今为王无能胜者正恃此象。今忽如是当如之何。大臣是时即呼象子而问之言。近象厩坏象至何处。象子答言。至精舍所。大臣聪明豫知此象。见诸比丘必闻经法。心意柔软不欲杀生。便教象子近象厩边。作博戏舍作屠儿舍作囚系舍。汝便系象近此诸舍。彼象见博者张目舞手高声大唤。见彼屠者残杀众生。又见狱囚考掠楚毒。象见是已恶心还生。王送罪人象即蹈杀。尔时诸天即说偈言。

象见善律仪　　又闻罪福声
善心日夜增　　恶行渐得灭
习近诸恶业　　先心还复起
唯有明智人　　直进而不还

佛告诸比丘。尔时大身象者。岂异人乎。即瓶沙王是。瓶沙王宿世时。曾见比丘威仪庠序爱乐欢喜。今具达腻伽威仪庠序。甚大欢喜不问其罪。时达腻伽即作是念。我作第一房。上坐次受驱我令出。第二第三亦驱我出。后续作烧成瓦屋。世尊复敕令坏。取王家材持用作舍。世尊复见种种呵责。徒自辛苦用多事为。自今已后止此苦事。依随众僧苦乐任意。时达腻伽便习无事。昼夜精诚专修道业。得诸禅定成就道果。起六神通自知作证。时达腻伽深自庆慰。而说偈言。

欲得寂灭乐　　当习沙门法
止则支身命　　如蛇入鼠穴
欲得寂灭乐　　当习沙门法
衣食系身命　　精粗随众等
欲得寂灭乐　　当习沙门法
一切知止足　　专修涅槃道

尔时佛告诸比丘。依止王舍城诸比丘皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘不与盗取者波罗夷。不应共住。复次佛住王舍城广说如上。有一比丘时至着入聚落衣持钵。入城求粪扫衣。于王舍城遍求不得。便至冢间亦复不得。寻水而求亦复不得。最后至浣衣处求。时浣衣者浣衣已竟。别在一处与人共语。时比丘往至衣所。有异男子语浣衣者言。彼出家人欲取汝衣。衣主问言。何道出家。答言。释种出家。浣衣者言。无苦。沙门释子不与不取。须臾比丘便取此衣。向异男子复告浣衣者言。沙门已取汝衣。浣衣者犹故答言。无苦。沙门释子不与不取。时彼比丘便挟衣而去。彼男子复告浣衣者。沙门释子已担衣去。衣主便起看之。咄哉实持衣去。便逐唤言。尊者尊者。是衣

是王大臣许长者许。各各有主。愿莫担去。比丘故去犹不放衣。主便骂言。败行沙门。若不还我衣。当如是如是治汝。比丘持衣往至住处。开户以衣敷绳床上闭户而坐。时浣衣者持五种灰逐入祇洹。有余比丘在祇洹门间经行。复有坐思惟者。比丘便谓浣衣者言。何以高声大唤。浣衣者言。今我失衣。何以问我高声唤为。诸比丘言。谁持汝衣去。答言。出家人。即问何道出家。答言。释种子。诸比丘问言。持至何处。浣衣者。言入此房中。诸比丘便往彼房以指打户。唤言。长老开户。彼比丘默然不应。有年少比丘多力强排户入。盗衣比丘即大惭愧低头不语。时年少比丘便于床上取衣而出。以其领数谓浣衣者言。衣数相应不。答言。相应。时诸比丘语浣衣者言。此中出家有种种人。譬如一手五指不齐。杂姓出家何得一种。汝好贤者莫广语人。我等自当上白世尊。时浣衣者即作是言。沙门释子有王者力婆罗门长者力。我向但恐都失此衣。今既还得何所复说。时诸比丘以是因缘广白世尊。佛言。唤是比丘来。即便唤来。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。

佛告比丘。汝不闻佛制戒不得不与取耶。世尊我知制戒。自谓城邑聚落。不谓空地。佛言。痴人。聚落中不与空地不与。有何等异。此非法非律非是佛教。不可以是长养善法。诸比丘白佛言。世尊。云何是浣衣者不信傍人。为彼比丘所欺耶。佛告诸比丘。是浣衣者。不但今世不信。过去世时亦曾不信。诸比丘白佛言。世尊。已曾尔耶。佛言如是。过去世时有二婆罗门。往南天竺。学外道经论。学已还其本国。当其还时道由旷野经放牧处。见二羝羊当道共斗。羊相触法。将前而更却。时在前行者专愚直信。语后伴言。看是羝羊四脚之兽而用议让。知我婆罗门持戒多闻。数数为我却行开路。后伴答言。婆罗门。汝莫轻信谓羊有议。此非相重开路相避。羊斗之法。将前而更却。在前行者不信其语。为羊所触即时绝倒。伤破两膝闷绝躃地。衣服伞盖裂坏荡尽。彼时有天而说偈言。

衣服裂坏尽　　体伤闷躃地
此患痴所招　　斯由愚信故

佛告诸比丘。时前行婆罗门岂异人乎。今失衣者是。时后行婆罗门者。今告异男子是。时羝羊者。取衣比丘是。失衣人先已不信为羊所困今复不信自致失衣。本曾不信后行者语。今虽告诫亦复不信。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集乃至已闻者当重闻。若比丘聚落空地不与盗数取者。波罗夷不应共住。

摩诃僧祇律卷第三

复次佛住王舍城。广说如上。瓶沙王先祖时治罪人法。有作贼者。以手拍头以为严教。贼大惭愧与死无异。后更不作至祖王时治罪人法。有作贼者。以灰围之须臾放去。贼大惭愧与死无异。后更不作。至父王时治罪人法。有作贼者。驱令出城。贼自惭愧与死无异。后更不作。瓶沙王法。有作贼者。驱令出国。以是为教。时有一贼七反驱出。犹故来还劫杀村城。尔时有人捉得此贼缚送与王。白王言。此贼七反驱出。犹故来还劫杀村城。愿王苦治。王告大臣。将是贼去以罪治之。大臣白言。止止大王。王自治罪莫付臣下。何有舍王臣下专辄。大王教令时所尊重。正出于王治法久存。王言。将去截其小指。尔时有司速将罪人急截其指恐王有悔。时王即自试咬指看痛殊难忍。即便遣信敕语大臣。莫截彼指臣答王言。已截其指。王甚愁悔即自念言。我今便为法王之末。非法王始。夫为王者忧念民物。何有人王伤截人指。尔时瓶沙王。疾敕严驾往诣世尊。顶礼佛足却坐一面。白佛言。世尊。我曾祖先王治罪人法。唯以手拍头。次第诸王及至我身。恶法日滋正化渐薄。谬得为王伤截人体。自惟无道愧惧实深。佛告大王。治国盗齐几钱罪应至死。盗齐几钱应驱出国。盗齐几钱应用刑罚。尔时瓶沙王白佛言。世尊。以十九钱为一罽利沙槃。分一罽利沙槃为四分。若盗一分若一分直罪应至死。尔时世尊为瓶沙王。随顺说法示教利喜。示教利喜已。忧愦即除。礼佛而退。王去不久。尔时世尊往众多比丘所。敷座而坐告诸比丘。向瓶沙王来至我所。为我作礼于一面坐。而白我言。世尊。我先曾祖治罪人法以手拍头。正化相承乃至我身。我即问言。大王。盗至几钱罪应至死。乃至应罚。王言。十九钱为一罽利沙槃。分一罽利沙槃以为四分。若盗一分若一分直罪应至死。我为瓶沙王随顺说法。欢喜而去。佛告诸比丘。从今当知十九故钱名一罽利沙槃。分一罽利沙槃为四分。若盗一分若一分直。犯波罗夷。时诸比丘白佛言。世尊。云何是瓶沙王畏罪乃尔。佛告诸比丘。是瓶沙王。不但今世如是畏罪。过去世时亦曾畏罪。诸比丘白佛言。世尊。已曾尔耶。佛言如是。过去世时。有城名波罗奈。国名迦尸。尔时有王。号曰名称。时国人民皆工巧技术以自生活。所谓伎乐歌颂。或作金银宝器花鬘璎珞严饰之具。或调象马及诸道术。种种工巧无不备悉。以是生活。若无工巧技术者。谓之愚痴。若有作贼者。亦名愚痴。时有一人作贼。国人缚送与王。白言。大王。此人作愚痴事。愿王治之。王言。止止。世人失财世人作贼。我复何用共作恶为。王便思惟当作何方便我治王事。令群臣不知恶法不起。复更思惟自昔以来始有一愚痴人。是愚痴人不能满千。我便命终即将愚人付一大臣。我须千愚痴人用作大会。若当数满白我令知。臣即执持愚人系在一处王寻念言。是愚痴者。将无饥死。便告大臣将愚人来。重告臣曰好看此人莫令羸瘦。着我无忧园中。五欲娱乐伎乐供给。大臣受教。即将愚人如王所敕。尔时复有愚人。闻王捕得愚人。乃至安置无忧园中伎乐供给。便自送身诣大臣所。白言。我是愚痴人。大臣欲

取王意。来便送着无忧园中。如是不久其数满千。臣白王言。愚人者数已满千。更须何等当速办之。王闻此言甚大愁忧。昔来久远始有一愚痴人。如何今者未经几时已有千数。将是末世恶法增长。王敕群臣于无忧园中。洒扫烧香悬缯幡盖。备办种种肴膳饮食。臣即如教备王所敕。时王出游。与诸群臣十八部众诣无忧园中。王既坐已问诸群臣。愚人今在何处可唤将来。愚人尽至。王见愚人久在园中。衣被垢腻爪长发乱。即敕群臣。将愚人去。沐浴新衣剪发截甲。然后将来。来已与种种饮食。赐以财宝恣其所须。即敕愚人。汝等还家供养父母。勤修家业莫复作贼。尔时愚人闻王告敕。欢喜奉行。时彼国王即以王位授与太子。出家入山学仙人法。是时国王而说偈言。

本求千愚人　　作会谓难得
如何未几时　　千数忽已满
恶法日夜增　　大会于是止
欲离世恶人　　宜时当出家

佛告诸比丘。尔时国王名称者岂异人乎。即瓶沙王是。瓶沙王先世以来常畏罪报。今既为王续亦畏罪。诸比丘白佛言。世尊。云何是瓶沙王。教令行已寻复还悔。佛告诸比丘。是瓶沙王。不但今日教令行已寻复还悔。过去世时。亦曾还悔。诸比丘白佛言已曾尔耶。佛言如是。佛告诸比丘。过去世时有婆罗门。无有钱财以乞自活。是婆罗门有妇不生儿子。家有那俱罗虫便生一子。时婆罗门以无子故。念彼那俱罗子如其儿想。那俱罗子于婆罗门亦如父想。时婆罗门于他舍会。或得乳酪及得饼肉。持还归家与那俱罗。又于后时婆罗门妇忽便有娠。月满生子便作是念。是那俱罗生吉祥子能使我有儿。时婆罗门欲出行乞食。时便敕妇言汝若出行。当将儿去慎莫留后。婆罗门妇与儿食已。便至比舍借碓舂谷。是时小儿有酥酪香。时有毒蛇乘香来至。张口吐毒欲杀小儿。那俱罗虫便作是念。我父出行母亦不在。云何毒蛇欲杀我弟。如所说。

毒蛇那俱罗　　飞乌及兔枭
沙门婆罗门　　系母及前子
常共相憎嫉　　怀毒欲相害

时那俱罗便杀毒蛇。段为七分。复作是念。我今杀蛇令弟得活。父母知者必当赏我。以血涂口当门而住。欲令父母见之欢喜。时婆罗门始从外来。遥见其妇在于舍外。便嗔恚言我教行时。当将儿去何以独行。父欲入门。见那俱罗口中有血。便作是念。我夫妇不在。是那俱罗于后将无杀食我儿。嗔恚而言徒养此虫为其所害。即前以杖打杀那俱罗。既入门内自见其儿。坐于庭中[口*束]指而戏。又见毒蛇七分在地。见是事已即大忧悔。时婆罗门深自苦责。是那俱罗善有人情救

我子命。我不善观察卒便杀之。可痛可怜。即便迷闷躄地。时空中有天。即说偈言。

宜审谛观察　　勿行卒威怒
善友恩爱离　　枉害伤良善
喻如婆罗门　　杀彼那俱罗

佛告诸比丘。尔时婆罗门者岂异人乎。即瓶沙王是。彼于昔时。以曾轻躁作事寻悔今复如是。佛告诸比丘。依止王舍城比丘皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘于聚落空地。不与取随盗物。王或捉或杀或缚或摈出言。咄男子汝贼耶汝痴耶。比丘如是不与取者。波罗夷不应共住(第二戒缘竟)

比丘者。比丘名受具足善受具足。一白三羯磨无遮法和合十众。十众已上年满二十。此名比丘。聚落者。聚落名若都墙围绕。若水渠沟堑篱栅围绕。又复聚落者。放牧聚落。伎儿聚落。营车聚落。牛眠聚落。四家及一积薪亦名聚落。空地者。空地名垣墙院外。除聚落界余者尽名空地。聚落界者。去篱不远。多人所行踪迹到处。是名聚落界。如是水渠沟堑篱栅外。除聚落界余者尽名空地。放牧聚落者。最边巷舍外。除聚落界余者尽名空地。伎儿聚落者。最边车外。除聚落界余者尽名空地。营车聚落者。最边车外。除聚落界余者尽名空地。牛眠聚落者。最边家外。除聚落界余者尽名空地。四家及一积薪聚落者。最边家外。除聚落界余者尽名空地。不与者。若男若女若黄门二形在家出家。无有与者盗心取。随盗物者。物有八种。一者时药。二者夜分药。三者七日药。四者尽寿药。五者随物。六者重物。七者不净物。八者净不净物。是名为八。取者。取名捉物移离本处。是名为取。随其所盗者。不如十六督监。盗取王家一枚小钱。买瓜食之为王所杀。王无定法自随其意。或小盗便杀。或盗多不死。当如世尊问瓶沙王法。大王治国。盗齐几钱至死。几钱驱出几钱刑罚。瓶沙王答佛。十九钱为一罽利沙槃。一罽利沙槃分为四分。若取一分若取一分直。罪应至死。今随所盗义以此为准。王者。王名刹利婆罗门长者居士受职为王。王捉者。王使人执或捉其手及余身分。是名捉。杀者。夺其命是名为杀。缚者。或以屋缚。或以城缚。或以材缚。或着锁绊。或着杻械。是名为缚。摈出者。驱出聚落驱出城驱出国。是名摈出。咄男子。汝贼汝痴汝愚痴者。呵责之辞。比丘如是者。犯波罗夷不应共住。波罗夷者。谓于法智退没堕落无道果分。是名波罗夷。如是乃至尽智无生智。于彼诸智退没堕落无道果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。于涅槃退没堕落无证果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。离于不盗法退没堕落。是名波罗夷。又复波罗夷者。所可犯罪不可发露悔过故。名波罗夷。

时药者。一切根一切谷一切肉。根者。治毒草根藕根[竺-二＋兒]楼根芋根萝葡根葱根。是名根。谷者。有十七种。一稻二赤稻。三小麦四[麸-夫＋廣]麦。五小豆六胡豆。七大豆八豌豆。九粟十黍。十一麻子十二姜句。十三阇致。十四波萨陀。十五莠子。十六脂那句。十七俱陀婆。是名十七种谷。肉者。水陆虫肉。云何水虫。水虫者。鱼龟提弥只罗修罗修修罗修修磨罗。如是等水中诸虫可食者。是名水虫。云何陆虫。陆虫者。两足四足无足多足。如是等名陆虫。如是根食谷食肉食。皆名时食。何以故。时得食。非时不得食。是名时食。若比丘盗心触时药。犯越比尼罪。动彼物得偷兰罪。离本处满者波罗夷。夜分药者。十四种浆。一庵罗浆。二拘梨浆。三安石榴浆。四巅哆梨浆。五蒲桃浆。六波楼沙浆。七揵揵浆。八芭蕉浆。九罽伽提浆。十劫颇罗浆。十一婆笼渠浆。十二甘蔗浆。十三呵梨陀浆。十四呿波梨浆。此诸浆。初夜受初夜饮。中夜受中夜饮。后夜受后夜饮。食前受至初夜饮。是故名夜分药。若比丘盗心触夜分药。犯越比尼罪。动彼物偷兰遮罪。离本处满者波罗夷。

七日药者。酥油蜜石蜜脂生酥。酥者。牛水牛酥羖羊羺羊酥骆驼酥。油者。胡麻油芜菁油。黄蓝油阿陀斯油。蓖麻油。比楼油。比周缦陀油迦兰遮油。差罗油阿提目多油。缦头油大麻油。及余种种油。是名为油。蜜者。军茶蜜布底蜜黄蜂蜜黑蜂蜜。是名为蜜。石蜜者。槃拖蜜那罗蜜缦阇蜜摩诃毗梨蜜是名石蜜。脂者。鱼脂熊脂罴脂修修罗脂猪脂。此诸脂无骨无肉无血无臭香无食气。顿受听七日病比丘食。是名脂。生酥者。牛羊等诸生酥。净漉洗无食气。顿受听七日病比丘食。此诸药清净无食气。一时顿受得七日服。故名七日药。若比丘盗心触七日药。越比尼罪。动彼物偷兰罪。离本处满者波罗夷。

尽寿药者。呵梨勒毗醯勒阿摩勒。荜茇胡椒姜。长寿果仙人果。乳果豆色果。波罗悉多果槃那果。小五根大五根一切盐。除八种灰余一切灰。除石蜜滓地余一切地。此诸药无食气。顿受病比丘终身服。是名终身药。若比丘盗心触终身药。越比尼罪。动彼物偷兰罪。离本处满者波罗夷。

随物者。三衣尼师檀覆疮衣雨浴衣。钵大揵镃小揵镃钵囊。络囊漉水囊二种腰带。刀子铜匙钵支针筒。军持澡罐盛油支瓶。锡杖革屣伞盖扇。及余种种所应畜物。是名随物。复有俗人随物。军器刀杖衣服。及余种种白衣所畜众物。亦名随物。若比丘盗心触随物。得越比尼罪。动彼物偷兰罪。离本处满者波罗夷。重物者。床卧具及余重物。床卧具者。卧床坐床小褥大褥拘氀枕。及余重物者。一切铜器一切木器竹器一切瓦器。铜器名者。铜瓶铜釜铜镬铜杓。及余种种铜器。是名铜器。木器竹器者。木臼木瓶木盆木碗木杓。竹筐竹席乃至

竹筥。及余种种一切木器竹器。是名竹器木器。瓦器者。从大瓮乃至灯盏。是名瓦器。床卧具及种种余物。是名重物。若比丘盗心触此重物等。得越比尼罪。动彼物偷兰罪。离本处满者波罗夷。

不净物者。钱金银。比丘不得触故名不净物。若比丘盗心触不净物。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。净不净物者。真珠琉璃珂贝珊瑚颇梨车磲马瑙璧玉。是诸宝物得触不得着故。名净不净物。若比丘盗心触此净不净物。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。复有十六种物。地地中物。水水中物。船船中物。乘乘中物。四足四足上物。两足两足上物。无足无足上物。虚空虚空中物。云何地。金矿银矿赤铜矿铅锡矿白镴矿。空青雌黄石胆盐石灰赤土白墡。乃至瓦师取土地。是名地。若比丘盗心触此诸地者。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。地中物者。若人藏物着地中。所谓钱金银颇梨珂贝真珠车磲马瑙。酥瓶油瓶石蜜瓶。根茎枝叶果等诸药。乃至八种物藏着地中。是名地中物。若比丘盗心触此地中物者。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。水者。水有十种。河水池水。井水龙渊水。清水温泉水。不病水雨涝水。空中水长流水。有处水贵有处水贱。或一钱得四五瓶。或一切所有物得一瓶。如近村城邑而有好水。一钱得五六瓶。有估客远行路由旷远。或五由旬或十乃至五百由旬。道路无水。彼诸估客皆各负水去。或有自供或有卖者。时有一估客水少不足。为热渴所逼。便作是念。若我存者自能得钱。若我渴死钱复何用。尽以钱物买一瓶水。时有比丘随估客行。估客常供给比丘水。未至所在水便欲尽。时估客语比丘言。道路犹远水复欲尽。尔许水以供尊者。尔许水我自当饮。如估客所施。比丘应当如其量饮若盗心多饮。满者波罗夷。不满者偷兰罪。

估客复言。今供给尊者水饮。愿莫与他。时有老病人。为热渴所逼。来从比丘乞水饮。比丘慈心给彼病者。作是思惟。主人虽作是言彼病可愍。我今以水施之。主人故当不见怪责。以同意故不犯。有人乘船载水。比丘为渴所逼。盗心触彼船上水者。得越比尼罪。若以钵若揵镃盛彼水。未离船者偷兰罪。若持水去身衣尽离船。满者波罗夷。穿彼水器得越比尼罪。若以筒就穿孔饮水。满者波罗夷。若稍稍饮数数止者。口口偷兰罪。若水器先有塞孔。以盗心拔塞。得越比尼罪。水注器中得偷兰罪。若水注断满者波罗夷。若水连注未断。即起悔心畏犯重罪。还以水倒本器中者偷兰罪。若欲合船盗者。顺牵船尾过船头处波罗夷。若倒牵船者。船头过船尾处。若右边傍牵左过右者。波罗夷。若左边傍牵亦如是。若小船易动。比丘盗心触者。得越比尼罪。若动彼小船偷兰罪。若离本处满者波罗夷。若人有溉灌渠流水。或一宿直一钱。乃至二三四五钱。若比丘若为佛法僧自为有盗心

坏彼渠者。得越比尼罪。水流入田偷兰罪。满者波罗夷。若比丘不欲直坏渠。方便假牵塼木令水决出。牵时得越比尼罪。水流入田偷兰罪。满者波罗夷。若作方便驱牛羊骆驼坏渠者亦如是。若比丘嫉妒心坏渠弃水者。得越比尼罪。若比丘共估客行旷野中。有人言明后日当至水。时有估客大担水行。比丘甚渴乞水不得。便嗔恚言。弊恶人汝何乃悭贪。多持水行亦不能自饮。亦不与畜生。亦不与沙门婆罗门。不久当弃。何用水为。比丘便坏彼水器。以恶心故得越比尼罪。若人家中以器储水。若比丘亲里知识被烧。比丘以盗心取水救火。若触得越比尼罪。动彼水器得偷兰罪。以水浇火满者波罗夷。若忆念言当还水。若与直取用。不犯。若彼家被烧。即以彼水助浇火者。不犯。若时世遭旱十年二十年。有人守护池水若井水。比丘以盗心持器取水。触彼水者越比尼罪。盛水时偷兰罪。若担水离池。满者波罗夷。若池有院闭门。比丘以盗心持筒遥饮水。水连续不断。满者波罗夷。口口饮息者。口口偷兰罪。若井水比丘以盗心下罐时。得越比尼罪。若水入器时得偷兰罪。持水离井。满者波罗夷。有诸外道家以器储水。其家被烧外道荒惧。比丘尔时便作是念。如是如是子恶邪外道。常妒佛法毁呰沙门释子。今当中汝。便前以杖打水器破。以恶心坏他物故。得越比尼罪。有诸名水。所谓瞻波国有恒水。王舍城有温泉水。巴连弗邑有恕奴河水。波罗奈国有佛游行池水。沙只国有玄注水。舍卫城有蒲多梨水。摩偷罗国有摇蒲那水。僧伽舍国有石蜜水。有诸贵人。遣使取此诸水在道止息。有比丘为渴所逼。以盗心触彼水者。得越比尼罪。水入器中偷兰罪。若水注断满者波罗夷。若水注未断。中起悔心畏犯重罪。以水还倒本器者。得偷兰罪。有诸贵人。游戏园中作香池水。有比丘以盗心取彼水。而水不直钱。计其香价随时犯罪。是谓水。水中物者。有物在水中生。所谓优钵罗钵昙摩拘物头分陀利须健提藕根等。及余种种水生物。若比丘以盗心触此诸水中生物者。得越比尼罪。若动彼物得偷兰罪。若离本处满者波罗夷。若一花直满者波罗夷。不满者一一偷兰罪。但取花着地。未波罗夷。花束大重不能胜曳去虽远。未波罗夷。举离地波罗夷。乃至一切水生物亦复如是。若诸贵人于游戏浴池中。作金银花及诸戏船凫雁鸳鸯异类之鸟。若比丘以盗心触彼物时。得越比尼罪。若动彼物得偷兰罪。若离本处满者波罗夷。若复持金银琉璃车渠。马瑙珊瑚琥珀珂贝赤宝及余八种。若人持此众物。藏着水中。比丘以盗心。触彼物者。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名水中物。船物者。毗俱罗船俱呵吒船。拔瞿梨船毗尸伽船。马面船象面船。鱼面船羊面船。或一重乃至七重。或有壁或无壁者。若载象船载马船。载财物船载瓦器船。载皮船载铁器船乃至[竺-二＋稗]筏。若是船筏系着一处。若比丘盗心触彼船。得越比尼罪。若动彼船偷兰罪。离本处波罗夷。虽复断绳船。未离本处者偷兰罪。虽复离处未断绳者。亦偷兰罪。若断绳离本处者波罗夷。若本欲盗船不盗物。畏人觉故合物乘去。虽离本处未波

罗夷。若舍物已船离本处波罗夷。若本欲盗物不盗船。畏人觉故合船乘去。未波罗夷。舍船已持物去者波罗夷。若欲船物合盗者。船离本处波罗夷。若欲水底持去者。没时波罗夷。若有人系船岸边于屏处坐。有比丘欲盗船。时有余人语船主言。有出家人欲盗汝船。时船主问言。何道出家。答言。沙门释子。船主言无苦。沙门释子不与不取。是时比丘身以触船时。异人复语船主言。是比丘已取汝船。船主便疑。是比丘将无欲盗我船耶。即起问言。尊者欲作何等。时比丘默然不应。便以篙擿船而去。船主追唤言尊者莫乘船去是船是王若大臣若婆罗门长者居士许。是作福船是渡人船。又复恐怖比丘言。弊恶人汝若乘我船去者。我后当苦治汝。是比丘虽乘船去远。而船主不作失想。比丘亦不作得想。未波罗夷。船主若作失想。比丘作得想者。波罗夷。若船主系船着岸边。有客比丘来语船主言。长寿。借我船渡。船主答言。我独一人那得相渡。比丘复言。长寿。我食时欲至莫令我失食。汝今渡我者。便为与我食便为施我乐。我今与汝今世后世更互相渡。船主复言。汝亦无雇直。云何而欲虚渡。汝脚如饿乌东西不住。谁当渡汝。比丘又复卑辞苦求。船主复言。自可度。尊者今正一人何办相渡。比丘答言。长寿。汝但捉柁我自作力。船主即许便唤大德上船。彼至河中。比丘捉杖便打彼船主骂言。弊恶人敢毁辱沙门释子。骂讫伤打船主手臂脚。腨伤破劳熟。已便排着水中。得偷兰罪。船主若死。比丘先有杀心者波罗夷。若先无杀心偷兰罪。尔时比丘若盗彼船。若盗行具满者波罗夷。不满偷兰罪。若比丘恶心沈彼船。若破彼船。若放随流去。以坏失他物故。得越比尼罪。有人为福故。常以船渡人。比丘若渡。应系着岸边令后人得渡。若比丘盗彼船。若行具满者波罗夷。若没着水中。若破若放令随流去。得越比尼罪。比丘若乘筏渡至彼岸。当牵筏着岸上现处令后人得渡莫着屏猥处。是名船物船上物者。船上所有诸物谓金银真珠钱财虎珀琉璃珂具珊瑚车磲赤宝缕劫贝。乃至一切衣服谷食及八种物。若覆藏若不覆藏。比丘以盗心触彼船上诸物。得越比尼罪。若动彼物者偷兰罪。若离本处满者波罗夷。乘者。若车乘若舆若辇若步挽车乃至小儿戏车。是名为乘。若盗两轮车顺牵后过前。满者波罗夷。若逆推前过。后满者波罗夷。若傍牵左轮过右轮。右轮过左轮。满者波罗夷。若比丘坏彼乘稍稍取若盗一一木。满者波罗夷。不满者偷兰罪。若小乘可全檐去者。若触得越比尼罪。动彼乘偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名乘物。乘上物者。若师子皮覆虎皮覆黄钦婆罗覆。及诸种种覆物。一切敷具一切庄严乘物。乘上一切物者。所谓金银琉璃车磲马瑙真珠珂贝珊瑚琥珀及赤宝等。衣被饮食及八种物。若覆藏若不覆藏。比丘以盗心触彼物者。越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名乘上物。四足物者。所谓象马驼牛驴骡羊乃至鼠狼。若比丘欲盗象。若牵若驱举一足乃至三脚。偷兰罪。四足离本处满者波罗夷。如是马驼乃至羊亦如是。若小可全担者。若触得越比尼罪。若动者偷兰罪。若离

本处满者波罗夷。是名四足物。四足上物者。庄严象具乃至庄严鼠狼具及八种物。若覆藏若不覆藏。若比丘以盗心触此诸物。越比尼罪。若动彼物得偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名四足上物。两足物者。所谓人及鸟等。若比丘盗彼人。及诱去若刀杖驱。举一足偷兰罪。举两足波罗夷。若小可担负者。若触越比尼罪。若动偷兰罪。若离本处满者波罗夷。乃至鸟亦如是。是为两足物。两足上物者。所谓女人庄严具。男子庄严具。乃至鹦鹉鸟庄严具。女人庄严具者。钗钏衣服等。男子庄严具者。衣冠璎珞等。乃至鹦鹉鸟庄严具者。种种珠铃等系其颈脚。及余八种物。若覆藏若不覆藏。比丘以盗心触彼两足上物者。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名两足上物。无足物者所谓蛇蟒食花食果食肉吸气等。蛇若着瓶中若着箧中。有一比丘。本是弄蛇师后出家。此比丘欲盗彼蛇。即欲取蛇。恐其主觉。举箧持去。未波罗夷。若出蛇离箧。满者波罗夷。若本欲盗箧不盗蛇。畏主觉故合蛇持去。未波罗夷。若弃蛇持箧去。满者波罗夷。若欲蛇箧合盗者。担去离本处满者波罗夷。若盗瓶中蛇。蛇尾未离瓶口者。未波罗夷。若头尾都离满者波罗夷。若嗔嫌彼便骂言。恶人何以笼系众生。即开瓶令蛇得出者。得越比尼罪。比丘盗心触无足物者。越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名无足物。无足上物者。所谓金银真珠车磲琥珀珊瑚珂贝琉璃赤宝。乃至八种物。若覆藏若不覆藏。人畏是无足物故无敢取者。比丘以盗心触此无足上物者。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名无足上物。虚空物者。所谓庵罗树薝卜树。阎浮树椰子树。只波罗树龙花树吉祥果树乃至一切诸花果树。若比丘。以盗心盗此诸树。若一树满者波罗夷。不满者随其拔树栽偷兰罪。若拔树栽积在一处。未波罗夷。举离地满者波罗夷。若重不能胜。曳去不离地。虽远未波罗夷。若举离地波罗夷。若比丘盗心触此虚空物。得越比尼罪。若动偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名虚空物。虚空中物者。所谓庵罗果乃至吉祥果。若比丘盗心食此诸果。若食一果满者波罗夷。若不满者口口偷兰罪。比丘动树落果在地。未波罗夷。若取果持去满者波罗夷。二人偷果。一人上树落果一人在下拾果。未波罗夷。若树上人下树。持果去满者波罗夷。取一切诸果亦如是。若佛生处。若得道处。转法轮处。尊者阿难大会处。罗睺罗大会处。般阇于瑟大会处。是诸处皆种行树。树上各各以众宝庄严其树。及八种物。若覆藏若不覆藏。若比丘以盗心触彼众宝者。得越比尼罪。动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。是名虚空中物。是谓十六种物。若比丘以盗心触彼物。越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。

摩诃僧祇律卷第四

复有十三种分齐物。何等十三。一物分齐。二处分齐。三不定分

齐。四垣墙分齐。五笼分齐。六寄分齐。七杂分齐。八幡分齐。九相因分齐。十杙分齐。十一园分齐。十二贼分齐。十三税分齐。物分齐者物有八种。何等八。一时药。二夜分药。三七日药。四终身药。五随物。六重物。七不净物。八净不净物。是名物分齐。若比丘以盗心触此诸物。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。

处分齐者。地地中物。水水中物。船船中物。乘乘中物。四足四足上物。两足两足上物。无足无足上物。空空中物。是名处分齐。若比丘盗心触此诸物。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处满者波罗夷。

不定分齐者。如所说知而妄语波夜提。非知而妄语皆波夜提。或知而妄语波罗夷。或知而妄语僧伽婆尸沙。或知而妄语偷兰罪。或知而妄语越比尼罪。或知而妄语波夜提。知而妄语波罗夷者。若比丘不实得过人法。自言我得阿罗汉。是知而妄语。非波夜提是波罗夷。知而妄语僧伽婆尸沙者。若比丘以无根波罗夷罪。谤清净比丘。是知而妄语。非波夜提是僧伽婆尸沙。知而妄语偷兰罪者。比丘说言。我阿罗汉。是知而妄语。非波夜提是偷兰罪。知而妄语越比尼罪者。比丘自作是言。谓我是阿罗汉耶。是知而妄语。非波夜提是越比尼罪。知而妄语波夜提者除上尔所事。余一切妄语者。此是知而妄语波夜提。又复有伤杀草木波罗夷。有伤杀草木偷兰罪。有伤杀草木。波夜提。有伤杀草木波罗夷者。如树木花果有主守护。比丘盗心取伤杀草木。非波夜提满者是波罗夷。伤杀草木偷兰罪者。若树木花果有主守护。比丘盗心取。若不满者非波夜提是偷兰罪。伤杀草木波夜提者。伤杀一切草木波夜提。又复非一切非时食波夜提。有非时食波罗夷。有非时食偷兰罪。有非时食波夜提。非时食波罗夷者。若比丘盗心取他食非时啖。满者非波夜提是波罗夷。非时食偷兰罪者。若比丘盗心取他食非时啖。不满者非波夜提是偷兰罪。非时食波夜提者。若比丘以理得食非时啖。波夜提。又复饮酒非一切波夜提。有饮酒波罗夷。有饮酒偷兰罪。有饮酒波夜提。饮酒波罗夷者。若比丘盗心取他酒饮。满者波罗夷。饮酒偷兰罪者。若比丘盗心取他酒饮。不满偷兰罪。饮酒波夜提者。若比丘以理得酒饮者。波夜提。若比丘于不定分齐物。若盗心触。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处。满者波罗夷。是名不定分齐。

垣墙分齐者。象厩马厩驼厩驴牛羊栏。芦卜园菜园瓜园甘蔗园。若比丘盗心取彼象。象举一足乃至四足度厩门。身分未离门者偷兰罪。身分离门波罗夷。乃至驴亦如是。若比丘盗心取他羊。驱羊惊走嗔羊打杀者波夜提。若比丘割肉掷篱外。未波罗夷。比丘出篱外担肉离地。满者波罗夷。若就栏中食肉。满者波罗夷。若比丘二人盗羊。

一人篱外一人篱内。割肉掷栏外。未波罗夷。彼出已举肉离地。满者波罗夷。若比丘盗心取芦卜根。若拔一根。满者波罗夷。若不满者。拔时根根偷兰罪。若拔积大聚。未波罗夷。持举离园。波罗夷。若拔束大重不能胜曳去。虽远未波罗夷。若离地满者波罗夷。一切菜乃至瓜亦如是。若比丘盗心取他甘蔗时食一甘蔗。满者波罗夷。若不满者根根偷兰罪。若截着篱外时。未波罗夷。是波夜提。若出园持去。满者波罗夷。若比丘以盗心作巧诈。以甘蔗系脚曳去。虽远未波罗夷。若离地满者波罗夷。若比丘一人园外一人园内。掷甘蔗园外。未波罗夷。若彼出已举离地。满者波罗夷。若比丘持甘蔗去时。茎叶触园未离者。未波罗夷。离已波罗夷。若比丘盗心触此诸物。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处。满者波罗夷。

笼分齐者。所谓鹦鹉等种种鸟。师子等种种兽。若比丘盗心取彼诸鸟时。若欲盗鸟不盗笼。畏人觉故合笼持去者。未波罗夷。若舍笼持鸟去。满者波罗夷。若欲盗笼不盗鸟。畏人觉故合鸟持去未波罗夷。若出鸟持笼去。满者波罗夷。若笼鸟合盗者持去离本处。满者波罗夷。若比丘盗心取鸟内手笼中。得越比尼罪。挽一脚出偷兰罪。两脚出翅尾未出笼口。未波罗夷。离已满者波罗夷。若比丘盗心取师子内手栏中。越比尼罪。挽一脚出偷兰罪。乃至四脚出尾未离栏。未波罗夷。离已波罗夷一切兽亦如是。若比丘盗心触彼笼分齐物。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处。满者波罗夷。

寄分齐者。若和上阿阇梨弟子知识。寄物互相饷致。若钵若衣及余诸物。若受寄者作是念。寄者已远。所与者不知。此物我自取。即生盗心取。从地着膝上。从膝着地。从左肩着右肩。乃至从头着肩。一一移。满者波罗夷。若比丘受寄已。或渡河或渡池。或渡涝水或复逢雨。恐衣湿故便出看之。见彼衣好作是念言。彼寄者已远。前人不知。此物我当自取。即生盗心取。从地着膝上。从膝着地。从左肩着右肩。乃至从肩着头。一一移。满者波罗夷。彼受寄比丘随道行。见异比丘从前而来。便问异比丘。长老何处来。答言某处来。问识某比丘不。答言识。复问某比丘平安不。答言已死若泥洹。此诸衣物应属现前僧。若受寄比丘知法多诈。便作是念。我何为与是比丘分。默舍异比丘去。离见闻处便说是言。某甲比丘无常若般涅槃。彼比丘有是衣钵若余杂物。现前僧应分。现前无僧我今应受。受已是比丘诈心故独受。得越比尼罪。受寄比丘乘船欲渡水。有异比丘从彼岸渡来。此比丘问言。汝从何处来。答言从某处来。又问识彼比丘不。答言识。复问某比丘平安不。答言若死若般泥洹。尔时此诸衣物应属现前僧。是比丘知法多诈。乃至诈心羯磨得越比尼罪。若受寄比丘乘船渡水在于中流。有异比丘从彼来渡。中流相遇。此比丘问言。长老从何处来。乃至诈心羯磨得越比尼罪。若受寄比丘到彼岸下船。有异比丘从

彼始欲上船。乃至诈心羯磨得越比尼罪。受寄比丘上岸去。有异比丘从彼道来。问言。长老何处来。答言某处来。乃至诈心羯磨得越比尼罪。是比丘若思惟。当前看多有同名者竟。知云何须至彼处。至彼处已复问彼比丘平安不。即答言。若死若般泥洹。尔时衣物应属现前僧。是比丘知法多诈。便作是念。是衣何为与多人共分。密唤知识比丘出界外作是言。某甲比丘无常若般泥洹。所有衣钵及众杂物。应现前僧分。我今现前我等应受。受已诈心羯磨故。得越比尼罪。比丘若作是念。此衣钵本不语我与塔与僧。所与者已死已般泥洹。持是物还本比丘者无罪。是名寄分齐。若比丘盗心触此寄分齐物。得越比尼罪。乃至离本处。满者波罗夷。

杂物分齐者。如放牧人放杂种种畜生。所谓若象若马若牛若驼若驴若羊等。象者象有多种。若良善好色健走者。若比丘盗心取象。骑已摄钩牵向一方。若欲向东方象狂趣南西北方。未波罗夷。若盗心取象欲向南方。若象狂趣西北东方。未波罗夷。西北方亦如是。若欲盗象向东。象即向东者波罗夷。南西北方亦如是。若先无定方随处而去。象举四足则波罗夷。马者马有多种。有良善好色健走者。若比丘盗心欲取此马。乘马已欲向东方。马狂趣南西北方。未波罗夷。如是南西北方亦如是。马随方去如上说。若无定方随处而去者。马举四足波罗夷。若比丘盗良马乘走。而马主觉即乘马逐。其主不作失想。比丘不作得想。未波罗夷。若马主作失想。比丘不作得想。未波罗夷。若马主作失想。比丘作得想。波罗夷。若比丘盗心。若以盐若以草。诱他马将去。离见闻处波罗夷。牛者牛有多种。有良善软毛好色健走者。若比丘以盗心持杖驱牛向东方。犯不犯如象中说。乃至若牛主觉已追逐。其主不作失想。比丘不作得想。未波罗夷。若牛主作失想。比丘作得想者。波罗夷。若盗心以盐以草。诱他牛将去。若长绳牵去离见闻处。波罗夷。如牛余驼驴羊亦如是。是为杂分齐。若比丘盗心触此杂分齐者。得越比尼罪。乃至离本处。满者波罗夷。

幡分齐者。若佛生处。得道处。转法轮处。阿难大会处。罗睺罗大会处。般遮于瑟大会处。是诸大会处种种庄严。悬缯幡盖及众宝铃。若比丘盗心取幡解绳一头。未波罗夷。解两头已。满者波罗夷。若比丘盗心诈分布诸幡。处处间取。未波罗夷。取已持去。满者波罗夷。若比丘盗花鬘解一头。未波罗夷。解两头竟。满者波罗夷。若二比丘闇处盗幡俱不相知。各从一头解绳收摄。共合中间相问汝是谁。怖畏舍幡而走。得偷兰罪。此二比丘互相问时。各言偷幡便共盗取。满者波罗夷。若众多色幡共一绳大重。各解一头堕地。担不能胜从地曳去。虽远未波罗夷。举离地时。俱波罗夷。若此比丘作是念。此庄严塔物。取者大罪。我唯须一色物。即取一色物。满者波罗夷。若言我须半色。取半色不满偷兰罪。满者波罗夷。若二比丘闇处盗幡俱不

相知。各从一头解绳收摄。共合中间相问汝是谁。怖畏舍幡而走。得偷兰罪。有比丘晨朝绕塔。见此幡在塔下。便盗心持去。满者是比丘波罗夷。有人供养菩提树七宝庄严。金银珠镊种种幡花。金绳连绵金锁悬铃。博山金光以用供养。若比丘盗心取彼诸物。满者波罗夷。又复诸外道塔亦种种缯彩供养。比丘盗心取。满者波罗夷。若风吹落地。知是塔上供养具者不应取。若风吹远处尘垢黑污。作粪扫想取者无罪。若天寺中有杂衣物。比丘盗心取。满者波罗夷。若风吹远处尘垢黑污。粪扫想取者无罪。是名幡分齐。若比丘盗心触此幡分齐物。得越比尼罪。若动彼物偷兰罪。若离本处。满者波罗夷。

相因分齐者。若长者家。有不收敛物在异处。所谓衣服璎珞等。是时比丘将沙弥入长者家。时此比丘盗心取长者衣物。内着囊中令沙弥担去时。得越比尼罪。沙弥持去出家界时偷兰罪。作得想满者波罗夷。时主人觉语比丘言。长老作何等。答言长寿。我为自动手耳。作是语时得越比尼罪。使俗人持去亦如上说。如因长毛羊中持物去亦如是。若比丘入长者家。犊子见比丘衣色。谓是其母来趣比丘。比丘应驱还。若以盐若以草诱彼犊子。得越比尼罪。将未出界得偷兰罪。出界已波罗夷。若比丘食时盗心取比坐揵镃。着自钵中令弟子持去。得越比尼罪。弟子出界偷兰罪。若作得想波罗夷。若彼比丘觉已即语长老。作何等。答言。我戏弄耳。作是语得越比尼罪。若比丘共估客共行。复有估客从彼而来。中道相遇共宿一处。比丘夜中起盗心。捉他车系着他车。捉他男系着他男。捉他女系着他女。捉他小儿系着他小儿。欲令各各相牵而去。作是方便得越比尼罪。出住处界得偷兰罪。作得想波罗夷。是名相因分齐物。若比丘盗心触此相因分齐物。得越比尼罪。若动彼物得偷兰罪。若离本处满者波罗夷。

杙分齐者。若佛生处。得道处。转法轮处。阿难大会处。罗睺罗大会处。般遮于瑟大会处。是诸精舍内庄严校饰。处处椓杙悬杂幡盖。种种众宝悬于杙上。若比丘盗心取此杙上诸宝。以手举宝。宝虽举绳未离杙。未波罗夷。离杙已波罗夷。若绳坚劲。举宝时绳离杙者。波罗夷。合杙盗。手触时得越比尼罪。若动彼杙者偷兰罪。若离本处满者波罗夷。若杙上悬酥瓶油瓶蜜瓶若钵绬丸。若比丘盗心取此酥瓶者。以手举时。若绳软杙直。虽举未波罗夷。一切离杙波罗夷。若绳坚劲杙曲。虽举未波罗夷。一切离杙下已。满者波罗夷。若绳软杙曲。虽举未波罗夷。一切离杙下已。满者波罗夷。若绳坚劲而杙复直。举则波罗夷。若穿瓶者犯越比尼罪。若以器承入器者。偷兰罪。流注断满者波罗夷。流注未断便悔畏犯重罪。还倒本器中者得偷兰罪。油瓶蜜瓶亦如是。若比丘欲盗钵者。以手举时。绳软杙直。虽举未波罗夷。钵离杙下已波罗夷。若绳坚劲而杙曲。虽举未波罗夷。离杙已波罗夷。绳软杙曲者。举持未波罗夷。离杙下已波罗夷。若绳坚

劲杙直。举则波罗夷。若盗缕丸时。缕丸绳杙如上说。又复盗丸时若作是念。我须少许缕。就杙上缠取缕。不断者未波罗夷。若缕断满者波罗夷。此比丘缠缕时。缕未断寻悔畏犯重罪。还着本处者偷兰罪。是名杙分齐。若比丘盗心触此杙分齐物者。得越比尼罪。若动彼物得偷兰罪。若离本处满者波罗夷。

园分齐者。时有长者。其家大富。有一比丘名俱卢。常入出其家。主人兄弟父母在时共活。父母终没家内不和。弟欲分财其兄不肯。欲共义居弟求分不已。兄不免情即便许之。相与义言。谁能分财。答言阿阇梨俱卢是。父母在时所重供养。家中有无悉知。皆言大善。时弟谄曲即诣俱卢礼拜问讯。问讯已作是言。阿阇梨是我父母所尊兄弟所敬。家中有无皆悉知之。父母平存兄弟共居。今父母终没家内不和。欲共分财故来上启。我分居之后当供养阿阇梨。供养之余当以自活。愿阿阇梨分财之日。好者见与。比丘受彼语者犯越比尼罪。若留好物时偷兰罪。分物决已波罗夷。欲分物时比丘问言。先分何等。主人言先分二足四足。比丘便为先分二足。奴婢之中老病难使不可信者。分作一分。年少无病易使可信者。作一分。分四足时。群牛之中羸老无力。粗弊难用不产少乳。有产难[(㲉-一)/牛]。以为一分。少齿肥壮调利易用。种产多乳良善易[(㲉-一)/牛]。复作一分。若分房舍。朽故弊者持作一分。若新好者复作一分。楼阁店肆亦复如是。乃至分田。薄[塉-月＋目]多秽持作一分。肥好良者复作一分。园中不如少花果者持作一分。园林花果茂盛胜者以为一分。复欲分谷米金银钱财。尔时彼兄语比丘言。阿阇梨是我父母所敬兄弟所重。云何分财乃如是耶。阿阇梨且还思惟。佛语若比丘作如是心分他财者。主虽不听得越比尼罪。俱卢还已。彼兄弟寻更论议。复应有谁是父母所重者。耆旧大德知家有无。屈令分财。若不速分恐王闻者或能税夺。寻思大德无过。俱卢宜当更请令分此财。兄弟义合。即诣俱卢礼拜问讯。在一面坐白俱卢言。阿阇梨父母所重。家中有无阿阇梨所知。今当为我分此财物。彼时俱卢恨其前时不受分处。告言。汝兄弟薄义多疑少信。谁当堪忍为汝分财。彼兄弟言。前实仓卒有愧阿阇梨。阿阇梨是由来家中多少是所谙。悉今愿见为分此钱财。王脱知者或能税夺。是故欲速分之。比丘答言。汝等必欲令我分耶。答言。实尔阿阇梨。彼比丘言。若必尔者当作言要。分物之后得分便取无余言者当为汝分。彼各答言。随教不敢复违。是比丘受彼请已应作等分。彼分田时牵绳量地。若偏心量地觉一麦者。是比丘得波罗夷。以地无价故。是名园分齐。若比丘盗心触此园分齐物。得越比尼罪。乃至满者波罗夷。

贼分齐者。有比丘在道行为贼所劫。贼少比丘多。时诸比丘自相谓言。今此贼少我等人多。当共合力还取本物。即便相与共捉塼石追

逐彼贼。并遥骂言。弊恶罪贼。我等自可剃除须发。汝复谓我剃去手脚。时贼恐怖便放衣钵各自散走。彼比丘若未作失想者。还取本物无罪。已作失想而还取者。便为贼复劫贼。满者波罗夷。有比丘在道行为贼所劫。诸比丘失衣钵已入林中藏。时贼思惟我伴党多。而此物少宁可相与。更求少物即藏衣钵覆着一处。而复于道更劫余人。尔时比丘见彼藏物。伺贼去后便取衣钵。是比丘若先不作失想。还取本物者无罪。若作失想不应取。若取者便为贼复劫贼。满者波罗夷。又比丘在道行为贼所劫。时贼劫诸比丘衣钵顺道而去。时诸比丘随后遥望看彼群贼所至何处。追之不止渐近聚落。贼便分物。比丘便语贼言。长寿。我出家人仰他活命。汝等可乞我衣钵。汝复何用此衣钵为。若比丘如是得者无罪。若贼骂言。弊恶沙门。我已乞汝命。何敢复来欲得衣钵。比丘念言。是贼已近聚落必不害我。当恐怖之。即语贼言。汝等谓我无所恃耶。我当白王及诸大臣知汝为贼。若恐怖得者无罪。贼复嗔言。终不与汝欲去任意。若比丘告聚落主。捉得诸贼若缚若杀。不应告。若语聚落主方便慰喻。得衣钵者无罪。有比丘多有衣钵大畜弟子。彼诸弟子不修戒行。作是念言。可往和上阿阇梨房中盗诸衣钵。自己衣钵亦师房中。便共作要。汝得衣物者与我共分。若我得者亦共汝分。便入房中。就衣架上。捉和上阿阇梨衣徙就己衣。不离本架者犯偷兰罪。若举师衣离架。着己衣上者波罗夷。若师衣带衣角。若綖缕未离衣架者。未波罗夷。一切离已波罗夷。彼和上阿阇梨疑是弟子或能偷我衣钵。便自藏衣钵更着余处。其弟子便入闇中误偷自己衣钵。出外不分故。是中半衣边满者波罗夷。有一比丘摩诃罗出家。不善戒行。有比丘语言。长老共作贼来。摩诃罗言。我本在家初不作贼。我今出家云何作贼。彼比丘言。汝不欲作贼者汝但守门。当与汝分。摩诃罗念言。我不作贼与我等分。何以不去。答言可尔。即俱共去。使摩诃罗守门。彼比丘便入。盗心触物时二俱得越比尼罪。若动彼物时二俱得偷兰罪。若离本处满者二俱得波罗夷。若有客比丘来。或在食堂或在禅房止宿。晨朝便去。或忘衣钵及诸物等。时旧比丘摩摩谛安行房舍。欲知客比丘去未。便见衣钵。即生盗心。取已徙着异处覆藏。得波罗夷。更异比丘来复见是衣物。亦生盗心。即取复徙异处覆藏。亦波罗夷。复第三人复生盗心徙覆藏余处。亦波罗夷。随人多少起盗心转徙。一切悉得波罗夷。彼衣物主远去已忆念。还来取得者无罪。有比丘忘衣钵。余比丘见即生盗心。不自手取便语一摩诃罗比丘令取。摩诃罗比丘谓为是其衣钵。便为取之。触时是盗心。比丘得越比尼罪。动时得偷兰罪。离本处满者得波罗夷。摩诃罗不作盗心故。三时都无罪。若先语摩诃罗。取此衣钵当共分之。摩诃罗盗心触时。俱越比尼罪。动时俱偷兰罪。若离本处满者俱波罗夷。若摩诃罗看已作是念。何为与彼分。我当独取。即便持去得波罗夷罪。彼比丘得偷兰罪。若比丘作摩摩帝塔无物。众僧有物。便作是念。天人所以供养众僧者。皆蒙佛恩。供养佛者便为供养众僧。即持僧物修治塔

者。此摩摩帝得波罗夷。若塔有物众僧无物。便作是念。供养僧者佛亦在其中。便持塔物供养众僧。摩摩帝用者得波罗夷。若塔无物僧有物者。得如法贷用。但分明疏记言。某时贷用某时得当还。若僧无物塔有物者。得如法贷用亦如是。彼知事人若交代时。应僧中读疏分明付授。若不读疏得越比尼罪。是名贷用。有二比丘共财应分。一比丘盗心独取除自分他分。满者波罗夷。若同意取者无罪。若作是念。我今用后当还偿无罪。有二教化比丘。共作制限言。长老从今已后若我与汝得物。当二人共分。后时一人得好衣段。便作是念。若后更得不必及是。便语伴言。从今日始各任相录。若汝得者汝自取。若我得者我自取。先所得物违制故。是中半满者波罗夷。若此比丘受施咒愿已语施主言。且置汝边我后当取。便还语伴言。长老。自今日始各任相录。若汝得者汝自取。若我得者我自取。作是语时得偷兰罪。若此比丘闻彼欲施衣。便预语伴言。长老。自今日始各任相录。若汝得者汝自取。若我得者我自取。作是语时得越比尼罪。有二粪扫衣比丘。共要。从今日始。若得粪扫衣当共分。时一比丘得好粪扫衣。便作是念。是衣甚好。设后更得不必及是。便语伴言。长老。自今日始各任相录。若汝得者汝自取。若我得者我自取。是比丘违本要故。是中半满者波罗夷。若此比丘得好粪扫衣不取。即以草若塼石覆之。便还解要如上说。是比丘得偷兰罪。若此比丘见好粪扫衣已。不取不覆。便还解要如上说。是比丘得越比尼罪。若比丘知僧物。有应与有不应与。云何应与。若损者若益者应与。云何损者。有贼来诣寺索种种饮食。若不与者或能烧劫寺内。虽不应与畏作损事故。随多少与。云何益者。若治众僧房舍。若泥工木工画工。及料理众僧物事者。应与前食后食。及涂身油非时浆等。若王及诸大势力者。应与饮食。是名益者应与。有比丘失衣钵物。若未作舍想后。知处应从彼索。索者不犯。若已作舍想后。虽知处不应从索。索者得越比尼罪。若先生心言。后若知处者当从索取。如是索取者无罪。有二比丘作制限。当共受经。当共诵经。后不受不诵者得越比尼罪。是名贼分齐物。若比丘盗心触此贼分齐物。得越比尼罪。若动彼物。得偷兰罪。若离本处满者波罗夷。

税分齐者。有比丘与估客共道行。比丘有大徒众。时估客便语一比丘言。汝师大德至关税处谁敢检校。汝为我持此物。寄着汝师衣囊中过此税处。是弟子即然许。持其所寄物着师囊中。是弟子得越比尼罪。师不知无罪。若到税处弟子得偷兰罪。师不犯。若过税处已弟子得波罗夷。师不犯。若估客语彼师言。阿阇梨福德之人。徒众共行谁当检校。唯愿为我持此少物。寄着阿阇梨弟子囊中过税处。彼师即便然可。取着弟子囊中时得越比尼罪。弟子不知无罪。若至税处师得偷兰罪。弟子无罪。若过税处师得波罗夷。弟子无罪。若此俱语俱然许者。俱得越比尼罪。若至税处俱得偷兰罪。若过税处俱得波罗夷。若

比丘与估客共道行。至聚落边比丘洗手。估客问言。长老欲作何等。答言。我欲乞食去。估客言。阿阇梨莫乞食。我当与食。便与比丘种种美食。食已语比丘言。阿阇梨为我持少物过此税处。比丘言。世尊制戒。不听我持应税物过关逻处。估客念言。官税亦失。与比丘亦失。二俱失者。与比丘可得福德。便语诸比丘可次第住。我欲布施。估客即便次第布施。各满钵宝物既布施已。便先出关外住待诸比丘。诸比丘寻后到。是估客便礼诸比丘足。白言诸尊见识不。比丘答言识知。我向者布施不。答言知。若知者我何以布施。答言。汝欲作福。估客言实尔。但我妻子当须衣食负债当偿。愿见还向物。比丘应语言。弊恶人汝敢欺我。前言作福而今还索。作是语已彼犹故索。比丘还者不犯。若本知不实施。比丘为受过税处。还者波罗夷。若比丘与估客共行。乃至言。佛不听受寄应税物持过关。估客语比丘言。不令比丘持此物出关且为我守。我欲暂见守关者。须臾便还。比丘受寄。估客迳出关外住待比丘。比丘住久此物无所付。便持过关。过关者波罗夷。若比丘与估客共道行。乃至佛不听比丘受寄应税物持过关。估客言。我不令比丘持此物过关。但为我守。我欲暂见守关者。须臾便还。比丘便为守。语言汝若不来我舍汝物去。估客复作是念。比丘虽作是言。终不舍我物去。便出关外住待比丘。比丘住久而彼不还。便舍物过关而去。估客语比丘言。我物在何处。比丘嗔言。汝敢戏弄我耶。我向不言汝须臾不还当舍汝物去耶。汝物故在本处。自可还取。比丘如是者不犯。比丘与估客共为伴行。乃至佛不听比丘受寄应税物持过关。估客语比丘言。我不令比丘持物过关。但为我守。我欲暂见守关者。须臾便还。比丘为守。即语言。汝若不还我持汝物寄着守关人边。估客念言。比丘虽作是语。何有当持我物寄守关人边。便出关外住待比丘。比丘住久而彼不还。即持其物寄守关人语言。有如是状类如是名字估客来者。汝便取其税直。余者还之。比丘出关。估客问言。我物在何处。比丘嗔言。汝敢戏弄我耶。我向不言汝须臾不还我持汝物寄守关人边耶。汝物今在守关人边。自可往取。比丘如是者不犯。

比丘精舍近大道边。有比丘在道边经行。估客语比丘言。我有应税物。愿长老为我持入城。比丘答言。世尊不听我持应税物过彼税处。然我今当教汝方便。汝便从我穿墙间去。若篱间去若水渎中去。又可寄着已税者车上。又可寄着王家器中。又可寄着婢水瓶中。又可寄着羺羊毛中去。如是指授令入者得越比尼罪。在内指授出外亦如是。若比丘知物应税。而不知过税物。得波罗夷罪。过此税物。满者波罗夷。比丘知过税物。得波罗夷。而不知是物应税过此物。满者波罗夷。比丘知物应税亦知过税物。得波罗夷。过此物满者波罗夷。比丘不知应税物。亦不知过税物。得波罗夷。而过者不犯。何等物不应税。何等物应税。世尊弟子比丘比丘尼一切外道出家人物。是名不应

税。若卖买者应输税。是名税分齐。若比丘盗心触此税分齐物。得越比尼罪。乃至满者波罗夷。若一比丘盗心触时药。得越比尼罪。动彼物得偷兰罪。离本处满者波罗夷。若二若三乃至众多比丘。盗心触时药。得越比尼罪。乃至满者波罗夷。若比丘遣一比丘盗心触时药。得越比尼罪。乃至满者波罗夷。若遣二遣三乃至遣众多比丘。盗心触时药。得越比尼罪。乃至满者波罗夷。若受遣比丘复遣一比丘。如是第二第三乃至众多比丘。盗心触时药。得越比尼罪。动时得偷兰罪。离本处满者波罗夷。如是夜分七日终身。乃至净不净亦如是。

比丘有五法具足不与取。满者波罗夷。何等为五。所谓满足。有主。知有主生盗心。离本处。复有五法具足不与取。满者波罗夷。何等五。于彼物不与想。非己想。有主想。不同意想。不暂用想。有五法具足不犯波罗夷何等五。与想。自己想。无主想。同意想。暂用想。是名五比丘不与取非波罗夷。

若比丘不与取。至东方南西北方虚空所住处。皆波罗夷。若比丘不与取。若遣奴若作人。若知识若试作。若未曾作而作若无知无羞净想皆犯。不犯者。若狂心乱无罪。是故说。若比丘于聚落空地不与取。随盗物王或捉或杀或缚或驱出。言咄男子。汝贼耶汝痴耶。比丘如是不与取者波罗夷。不应共住。

世尊于王舍城。成佛六年冬分第二半月十日。东向坐食后两人半影为瓦。师子长老达腻伽。因瓶沙王及粪扫衣。比丘制此戒。已制当随顺行。是名随顺法(第二戒说竟)

摩诃僧祇律卷第五

四波罗夷第三戒初

佛住毗舍离。时毗舍离有一病比丘。婴患经久治不时差。看病比丘心生疲厌。便语病比丘言。长老我看病。久不得奉侍和上阿阇梨。亦不得受经诵经思惟行道。长老疾病既久治不可差。我亦疲苦。病比丘言。当奈之何。我亦患厌苦痛难忍汝若能杀我者善。是比丘即便杀之。诸比丘闻已。以是因缘具白世尊。佛言。呼彼比丘来。来已佛广问上事。比丘汝实作是事不。答言。实尔世尊。佛言痴人。汝常不闻我无量方便称赞于梵行人所身行慈口行慈意行慈。供养供给所须。汝今云何手自断人命根。此非法非律非如佛教。不可以是事长养善法。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘皆悉令集以十利故为诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。若比丘手自断人命根。是比丘波罗夷不应共住。

复次佛住毗舍离。时有一病比丘。得患经久治不能差。看病比丘心生疲厌。便语病比丘言。长老我看病来。久不得奉事和上阿阇梨。不得受经诵经思惟行道。长老疾病既久治不可差。我亦疲苦。病比丘言。当奈之何。我亦患此苦痛难忍。汝若能杀我者善。是比丘言。世尊制戒不得自手杀人。病比丘言。汝若不能自手杀我者。汝可为我求持刀者来。是时看病比丘便往鹿杖外道所语言。长寿汝能杀某比丘者。当与汝衣钵。彼便如语杀之取其衣钵。诸比丘闻已以是因缘具白世尊。佛言。呼看病比丘来。来已佛问看病比丘。汝实作是事不。答言实尔。佛言痴人。汝常不闻我无量方便称赞于梵行人所身行慈口行慈意行慈。供养供给所须。汝今云何求持刀者断人命根。此非法非律非是佛教。不可以是事长养善法。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自手断人命。求持刀者令夺人命。是比丘得波罗夷。不应共住。

复次佛住毗舍离。时有长病比丘。有看病比丘。乃至语长病比丘言。我不得受经诵经思惟行道。又复从人求索随病饮食汤药。人皆厌我。我亦疲苦。病比丘言。当如之何。我亦患此苦痛难忍。汝能杀我者善。是比丘言。汝不闻世尊制戒。不得手自杀人耶。病比丘言。若尔者汝为我呼持刀者来。比丘复言。汝不闻世尊制戒。不得求持刀者令杀人耶。病比丘言。今当奈何。看病比丘言。汝但自求活不欲死。若欲死者汝自有刀。可用自杀。亦可饮毒。用绳自戮。投坑赴火。抱石沉渊。自杀之法亦甚众多。作是赞说已乃避出外。时病比丘于后自杀。诸比丘以是事贝白世尊。佛言。呼彼看病比丘来。来已佛广问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝常不闻我无量方便称赞于梵行人所身行慈口行慈意行慈。供养供给所须耶。汝今云何誉死叹死。此非法非律非如佛教。不可以是事长养善法。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自手断人命。求持刀与杀者。教死誉死。是比丘得波罗夷。不应共住。

复次佛住毗舍离。广说如上。时鹿杖外道杀比丘已。甚大忧恼作是念言。我今云何断梵行人命作是恶法。我命终后将无堕恶道入泥犁中。尔时天魔波旬常作方便增长诸恶。便于空中语外道言。汝莫愁恼畏堕恶道。所以者何。汝今所作脱人苦患。未度者度功德无量。时彼外道即作是念。我杀比丘乃获大福。能使诸天随喜赞善。作是念已。后持利刀至僧房中及经行处。处处唱令语诸比丘。谁欲离苦谁求度者。我能脱苦能令得度。尔时世尊为诸比丘说不净观。时诸比丘修不净观患厌身苦。中有以绳自戮。饮服毒药。以刀自害。投坑赴火。自杀者众。又为鹿杖外道前后所杀者。非是一人二人三四五人十人乃至六十人。

尔时世尊月十五日坐于僧中。前后围绕欲作布萨。世尊左右观察见众僧少。问阿难言。今比丘僧何以故希。何以不见某甲比丘等。阿难白佛言。世尊。先为诸比丘说不净观赞叹修习不净观功德。是诸比丘勤修不净观。修不净观已极厌患身。或有以刀自杀。乃至使鹿杖外道断其命者。半月之中乃至六十人。诸不来者皆悉命过。唯愿世尊更开余法。不令诸比丘厌身自杀。令诸贤圣久存于世利益天人。于是佛告阿难。更有三昧。使诸比丘快乐善学不极厌身。何等三昧快乐善学不极厌身。所谓阿那般那念。阿难。云何比丘修阿那般那念。作证成就游安乐住。若比丘依止城邑聚落住。时到着衣持钵入城乞食。摄身口意善住身念。心不驰乱常行正受。摄持诸根入城乞食。乞食已还至彼寂静处安坐。谓于空地山涧岩窟冢间。敷草正坐。除诸贪欲嗔恚睡眠掉悔疑盖灭诸障碍。心慧力明系心在息。息入时知息入。息出时知息出。息入长时知息入长。息出长时知息出长。息入短时知息入短。息出短时知息出短。息入遍身时知息入遍身。出息遍身时知出息遍身。入息身行舍时知入息身行舍。出息身行舍时知出息身行舍。入息喜时知入息喜。出息喜时知出息喜。入息乐时知入息乐。出息乐时知出息乐。入息意行时知入息意行。出息意行时知出息意行。入息意行舍时知入息意行舍。出息意行舍时知出息意行舍。入息知心时知入息知心。出息知心时知出息知心。入息心悦时知入息心悦。出息心悦时知出息心悦。入息心定时知入息心定。出息心定时知出息心定。入息心解脱时知入息心解脱。出息心解脱时知出息心解脱。入息无常时知入息无常。出息无常时知出息无常。入息断时知入息断。出息断时知出息断。入息无欲时知入息无欲。出息无欲时知出息无欲。入息灭时知入息灭。出息灭时知出息灭如是阿难作是念者。名为快乐善学不极厌身。令诸贤圣久住于世利益天人。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自手夺人命。求持刀与杀者。教死叹死。咄男子用恶活为死胜生。如是意如是想。方便叹誉死快令彼死。非余者是比丘波罗夷。不应共住。比丘者。乃至年满二十受具足。是名比丘。自手者。自身身分身势力。自身者。全身堆压杀人波罗夷。是名自身也。身分者。若手若肘若脚若膝。及余身分杀人者波罗夷。是名身分。身势力者。若杖若石若塼。遥掷杀人波罗夷。是名身势力。人者。有命人趣所摄。夺命者。令彼命根不相续四大分散。是名夺命。求者。求持刀人。若男女大小在家出家。刀者。若剑戟长刀短刀鉾槊铁轮。一切利器乃至针等。叹死者。言用恶活为死则胜生。如是意者杀意也。如是想者杀想也。叹誉死快者。令彼人死。非余者。因是死是比丘波罗夷。不应共住。波罗夷者。为于法智退没堕落无道果分。如是乃至尽智无生智。于此诸智退没堕落无道果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。于泥洹退没堕落无证果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。离于不杀退没堕落。是名波罗夷。又复波罗夷者。所可犯罪不可发露悔过。是名波罗夷。

比丘杀人者。若用刀杀若毒杀若涂杀若吐杀若下杀若堕胎杀。若说相杀叹誉杀。刀者。若剑大小刀乃至针等。杀心身动。时得越比尼罪。触彼身时偷兰罪。因是死非余者。波罗夷。是名刀杀。

毒药杀者。有三种药。有生毒药。有作毒药。有蛊毒药。生毒药者。有国土地生毒药。如倪楼国生胜渠毒药。郁阇尼国生伽罗毒药。是名生毒药。作毒药者。如猎师作毒药。根茎花叶合和为药。是名作毒药。蛊毒药者。若蛇毒那俱罗毒猫子毒鼠毒狗毒罴毒人毒。如是种种毒。是名蛊毒。若比丘以杀人心取此三种药。得越比尼罪。到彼身偷兰罪。若因是药死者。波罗夷。是名毒药杀。

涂药杀者。若比丘欲杀人故。手捉毒药时得越比尼罪。涂彼身分得偷兰罪。彼因是死波罗夷。是名涂药杀。

吐杀者。若比丘欲杀人故。合吐药作是念。我持是药与彼当令吐脓血内藏。得越比尼罪。与彼药得偷兰罪。彼因是药吐死波罗夷。下药者。比丘欲杀人故。作下药时作是念。持是药与彼。令下脓血及下内藏。得越比尼罪。若与彼药。得偷兰罪。若因是下药死者得波罗夷。是名下药杀。

堕胎杀者。若比丘欲杀母人而胎堕者。得越比尼罪。欲堕胎而母死者。得越比尼罪。欲杀母母死者。得波罗夷。欲堕胎胎分乃至身根命根堕者波罗夷。若人坏畜生胎堕者。得越比尼罪。是名为堕胎杀。

说相者。若比丘语人言。我今所见汝必定死。便可自杀用是苦活为。是人因是死者。是比丘得波罗夷。又复言。如我梦所见汝今定死。又复言。我闻野干土枭乌鹊鸣。我今见汝面色鼻曲。汝将定死。便可自杀用苦活为。是人因是死者。是比丘得波罗夷。又复问言。汝几岁。答言。我尔许岁。又言。我解一切性命。汝今年必死。汝不如自杀用恶活为。因是死者。是比丘得波罗夷。又复言。汝属何星。答言。我属某星。便言我知彼星。当知汝今必死无疑。何不自杀用苦活为。是人因是死。是比丘得波罗夷。又复问言。汝名何等。答言我名某甲复言我解一切名字。汝必定死。复问汝何姓。答言我姓某。复言我解一切名姓。汝今必死。复问汝何所食。答言食如是食。便教令吐。吐已语言。汝食此食必死无疑。复问汝何处食。答言某处食。复教令吐。吐已语言某处有毒汝今必死。何不自杀用苦活为。是人因是死。是比丘得波罗夷。若比丘欲杀人故说相得越比尼罪。彼作方便欲自杀。得偷兰罪。若自杀已得波罗夷。是名说相杀。

叹誉杀者。施戒果施者。比丘问言。汝布施不。答言布施。比丘言。汝已作功德必生善处。何不自杀用苦活为。是名施戒者。比丘问

人。汝持戒不。答言持戒。世尊说持戒生二处。若天上若人中。用是苦活为。是名赞持戒果者。比丘言。汝已得须陀洹果不堕恶趣。极至七反天人往来。便尽苦边闭恶趣门。何不自杀用苦活为。又言汝已得斯陀含。一来世间便尽苦边。何不自杀用苦活为。复言汝已得阿那含。不还世间便尽苦边。何不自杀用苦活为。复言汝已得阿罗汉淫怒痴尽。不随烦恼心得自在。何不自杀用苦活为。若比丘欲杀人故。赞叹施戒果者得越比尼罪。

彼方便欲自杀时。得偷兰罪。若自杀已波罗夷。若行若独废。若毗陀罗咒若屑药。若乌满吐若坑陷。若阿波钦满若示道。若河若大臣。若僧坊若虎若外道。

行者。若十人若二十人共随道行。比丘先有怨嫌。欲害前人误害中人。得越比尼罪。欲害中人误害后人。得越比尼罪。欲害后人误害中人。得越比尼罪。欲害中人误害前人。得越比尼罪。欲害前人害前人者。波罗夷。欲害中后人害中后人者。波罗夷。若都一切有杀心者。随所害人得波罗夷。是名行杀。

独废杀者。若比丘有杀心作独废。若于道中安施独废时。得越比尼罪。彼受苦痛时得偷兰罪。若彼死者得波罗夷。是名独废杀。

毗陀罗咒者。若比丘欲杀人故。作毗陀罗咒。害心作咒时得越比尼罪。令彼生恐怖时得偷兰罪。彼死者得波罗夷。是名毗陀罗咒杀。

屑药杀者。若比丘欲杀人故。作末屑药时作是念。持是药当杀彼人者。得越比尼罪。若药着彼身者得偷兰罪。若彼死者波罗夷。是名屑药杀。

乌满吐者。若比丘欲杀人故。于道中作乌满吐。若比丘杀心作时得越比尼罪。彼受苦痛得偷兰罪。若死者波罗夷。是名乌满吐杀。

坑陷杀者。若比丘欲杀人故。当道中作坑安种种利枪。以草土覆上令彼堕死。杀心作时得越比尼罪。若受苦痛时得偷兰罪。若死者波罗夷。是名坑陷杀。

阿波钦满杀者。若比丘欲杀人故。于道中安施阿波钦满。比丘杀心作时得越比尼罪。若受苦痛时得偷兰罪。若死者得波罗夷。是名阿波钦满杀。

示道杀者。若比丘在道边经行。有人来问比丘言。长老我欲至某聚落。道在何处。比丘先与彼人有怨嫌。便作是念我今得是人。便当

示恶道令死使无一活。便指示恶道。若王难若师子虎狼难若毒螫难。示是等恶道时得越比尼罪。若受苦痛时得偷兰罪。若死者波罗夷。是名示道杀。

河杀者。若比丘在河边经行。有人来问言。长老我欲至某处应从何处渡。是比丘于彼人先有怨嫌。便作是念。我今得是人。便示此非济处勿令一人得脱。便示非济处。若洄澓处。伏石机激尸收摩罗等处。若上彼岸处。有王禁难有贼难。有师子虎狼毒虫等难。示彼非济处时得越比尼罪。若受苦痛时得偷兰罪。若死者波罗夷。是名河杀。

大臣者。若有大臣暴虐无道。贪取人物用自供给。不畏罪罚。恣意放逸作是念言。宁作今日乌。不作明日孔雀。王闻是已摄录囚系责之以罪。彼畏死故一切资财用持赎命。尔时有比丘出入其家。便往慰劳问其家苦乐。其妇答言。家主有事系闭在狱。何得有乐。阿阇梨当知。今我家主恐罪至死。故一切资财尽持赎命。钱财若尽便当贫穷无由自活。比丘言。汝莫愁悒。我当语汝夫不令用财。便至狱上慰劳言。无病长寿。大臣见比丘来心大欢喜言。阿阇梨外何所闻。比丘答言。闻汝当死欲尽持家财自用赎命。若如是者汝后妻子。当遭贫困饥寒乞丐。又汝家门户恶名流布。大臣答言。当如之何。比丘言。是王无道设使尽输汝财会不相活。慎莫与物。但当任其裁量。若彼大臣然可其语时。是比丘得越比尼罪。若受苦痛时得偷兰罪。若死者波罗夷。若大臣闻彼比丘语。答言阿阇梨是我知识。而惜钱财不用活我。我死之后。假使日月不出非我所忧。况复余事。阿阇梨还去思惟。佛语吉凶好恶无豫尊事。尔时得越比尼罪。大臣寻即思惟。如比丘语是王无道。设尽与财会必杀我。我既唐死妻子饥寒无由自活。门户耻辱痛甚于死。我今身自当之不与财物。以不即用比丘语故是人死者。是比丘以先教方便故。得偷兰罪。有人犯王法。有伺捕得缚送与王。王教将去随罪治之。时典刑者。以伽毗罗花庄严罪人头反缚两手打鼓吹贝周匝唱令。唱令已将出城门向刑罪人处。时有摩诃罗比丘不善知戒相。愍此罪人苦痛。语典刑者言。此人可愍莫使苦痛。汝持刀为作一疮尔时魁脍答言如教。便持利刀。为作一疮。是摩诃罗比丘得波罗夷。若魁脍答比丘言。汝用知是为。如王教令我自行之。汝且还去思惟。佛语尔时得越比尼罪。魁脍寻便思惟。用比丘语为作一疮。以不即用比丘语故。是摩诃罗比丘得偷兰罪。是名大臣。

僧坊者。有客比丘来。应次受房舍。时知房舍比丘与客比丘先有嫌。便作是念。我今得子便当与破房令其必死。便与败房柱壁危坏。近毗多罗恐怖之处。富单那诸恶鬼处。近蚖蛇处。若示与时得越比尼罪。彼受苦痛时得偷兰罪。若死者波罗夷。彼客比丘晨朝起。从旧比丘索洗手物。旧比丘取蜂蝎蜈蚣蚖蛇着瓶中。覆口语客比丘言。是瓶

中有洗手物。汝恣意取用。客比丘取时得越比尼罪。受苦痛时得偷兰罪。若死者波罗夷。是名僧坊杀。

虎者。阿练若住处常有虎害人。时众集聚一处作是议言。诸长老是中阿练若住处。有虎恐伤害人。谁能伏此虎者。尔时众中有一比丘。与一比丘有嫌。语众人言。我能伏虎。是比丘向暮持弓箭出。彼时所嫌比丘着黄色衣头面黑。出到大小行处。是比丘尔时欲杀比丘而杀虎者。得越比尼罪。若欲杀虎而杀比丘者。得越比尼罪。欲杀比丘而杀比丘者波罗夷。欲杀虎而杀虎者波逸提。若二处俱有杀心而害者。随其所杀得罪。比丘则波罗夷。虎则波逸提。是名虎。

外道者。有诸外道奉事日月。日月蚀时诸婆罗门群傥相逐。手执器杖举声唤呼。为救日月故过精舍边。见诸比丘便嗔恚言。是沙门释子是阿修罗党。今当杀之。时比丘闻是恶音声。闻是恶音声已即打揵椎集僧。有比丘言。我等今日当共作要。治此恶邪外道无使一人得活。作非法要故一切僧得越比尼罪。彼受苦痛一切僧得偷兰罪。若彼死者一切僧得波罗夷。若共要言。莫令使死但受苦痛改恶思善。若作此要一切僧得越比尼罪。受苦痛时一切僧得偷兰罪。尔时诸比丘言。诸长老不应害彼。亦不应加痛于人。如世尊说。比丘若贼怨家。若以锯刀割截身体。尔时不应起恶心。口不应恶语加人。当起慈心饶益心忍辱心。诸比丘当共思惟。世尊锯刀喻经。少作方便能行忍辱。然后但牢闭门户。举声大唤恐彼外道无罪。一切僧共作法要誓。一切僧无罪。有一比丘打婆罗门子垂死。便自思惟。此人若死者破沙门释子法。今当求医治之令差。若更有异比丘语是比丘。汝作何等。答言我。打是婆罗门垂死。我还自念。若当死者破沙门释子法。今欲求医治之令差。若异比丘言。汝去觅医我为汝守之。是打比丘去后。异比丘于后便竟其命。前打比丘得偷兰罪。后杀比丘得波罗夷。此名外道。

若一比丘为杀人故。捉刀得越比尼罪。若触彼身得偷兰罪。若彼死波罗夷。若二若三乃至众多。为杀人故捉刀得越比尼罪。乃至死得波罗夷。若一比丘遣一比丘。为杀人故捉刀时得越比尼罪。乃至死波罗夷。遣二人遣三人乃至众多比丘。为杀人故捉刀时得越比尼罪。乃至死波罗夷。受遣比丘为杀人故。复遣一比丘捉刀得越比尼罪。乃至死犯波罗夷。如是第二第三。乃至遣众多比丘捉刀时得越比尼罪。乃至死波罗夷。如是毒杀涂杀。吐下杀堕胎杀。说相杀叹誉杀。亦如是。

有五事具足杀人犯波罗夷。何等五。一者人。二者人想。三者兴方便。四者杀心。五者断命。是名五事。若遣奴杀若作人若知识。若试作若未曾作而作。无智无羞净想皆犯。不犯者狂痴心乱无罪。是故

说。

若比丘自手夺人命。求持刀与杀者。教死叹死。咄人用恶活为死胜生。作是意作是想。方便叹誉死快令彼人死。非余者。是比丘波罗夷。不应共住。世尊于毗舍离城成佛六年。冬分第三半月九日。食前北向坐一人半影。为众多看病比丘因鹿杖外道制此戒。已制当随顺行。是名随顺法(第三戒竟)

四波罗夷第四戒初。

佛住舍卫城。广说如上。尔时一聚落中有二众安居。时一众安居讫还舍卫城。问讯世尊顶礼佛足在一面坐。世尊知而故问。比丘汝何处安居来。答言某处聚落安居。佛问比丘安居乐不。乞食易得不。行道如法不。安居讫已得安居衣不。诸优婆塞数来往不。诸比丘白佛言。世尊。夏安居乐。行道如法。乞食难得。衣物不足。诸优婆塞不数来往。佛告诸比丘。出家人何能恒得世利。比丘当知。世间八法常随世人。世人亦常随世八法。何等为八。一利二不利三称四不称五誉六毁七乐八苦。如是比丘愚痴凡夫少闻少知。于正法中心不调伏。于贤圣法心未开解。若世利起不善观察。是世利生即是无常磨灭之法。若法真实无常磨灭者。当知是利虽生速灭不住。若不观察此真实义。是为凡夫无实智慧随顺世法。如是不利乃至乐苦亦不观察。是乐虽生即是无常磨灭之法。若法真实无常磨灭者。当知是乐苦虽生速灭不住。若不观此真实义者。是为凡夫无实智慧随顺世法。比丘当知。于此世法不观察故。若世利起则生贪着。若利不起则生忧患。乃至乐苦亦复如是。比丘如是三受增长。三受既增四取炽然。四取炽然故则有生缘。生老病死忧悲苦恼心乱发狂如是习起苦阴增广。比丘当知贤圣弟子多闻智慧。于正法中心善调伏。贤圣法中心得开解。世利既生当善观察。世利起者皆悉无常磨灭之法。若法真实无常磨灭者。当知是利虽起速灭不住。乃至乐苦皆悉如是。比丘当知。作是观者若世利起不生贪着。世利不起心不忧戚。乃至乐苦亦复如是。爱憎不生诸觉随顺离诸忧戚。乃至乐苦苦阴灭尽则得涅槃。尔时世尊说是法已。重说偈言。

利衰及毁誉　　称讥若苦乐
八法常相寻　　往复若回转
八法不牢固　　磨灭变化法
所谓圣弟子　　执照无常镜
谛观世八法　　俄顷不暂停
于四乐利中　　未尝有倾动
若遭毁讥谤　　忧戚不经心
若离世八法　　是名智慧士

能出欲河流　　度脱生死海

是时诸比丘闻佛所说皆大欢喜。俱白佛言。世尊善哉善巧方便说世八法。未曾有也。佛告诸比丘。如来应供正遍知三达无碍。智慧之明如月盛满。说世八法何足为奇。我于昔时畜生道中作鹦鹉鸟。能为余鸟说世八法。此乃为奇。诸比丘白佛言。已曾尔耶。佛言如是。过去世时有一国王。养二鹦鹉。一名罗大。二名波罗。皆解人语。王甚爱念盛以金笼食辄同案。时有大臣。持一猕猴儿奉上大王。人情乐新。王即爱念饮食饲养胜于鹦鹉。时波罗鹦鹉子。便为罗大而说偈言。

先与王同食　　世间之上馔
今为猕猴夺　　宜共陵虚逝

尔时罗大答言。斯皆亦无常。今此猕猴子不久复当失此利养。即为波罗而说偈言。

利衰及毁誉　　称讥若苦乐
斯皆非常法　　何足致忧喜

是时波罗复说偈言。

触目睹不欢　　无有爱乐相
但闻毁呰声　　永无称誉者
肆我飞禽志　　何为受斯苦

是猕猴子小时毛色润泽跳踉超掷。人所戏弄。渐至长大衣毛憔悴人所恶见。竖耳张口恐怖小儿。尔时罗大鹦鹉子。便说此偈谓波罗言。

竖耳[皮*叔][皮*宿]面　　唾喋怖童子
坐自生罪累　　不久失利养

是猕猴转大。王爱意遂尽。即敕左右令系马槽柱。时王子年小。手捉饮食至猕猴边。猕猴索食王子不与。猕猴嗔怒𠜬王子面伤坏裂衣服。王子惊怖举声大唤。王问傍人儿何以涕。傍人以事答王。王便大嗔敕人打杀。掷着堑中令曼陀食。时波罗鹦鹉子。即为罗大而说偈言。

汝为智慧者　　预睹彼未然
禽兽无知丧　　为彼曼陀食

佛告诸比丘。尔时罗大鹦鹉子岂异人乎。即我身是。波罗鹦鹉子者即阿难是。我为鹦鹉时。以能为彼说世八法无常迁变不可久保。况复今成正觉说世八法。何足为奇。时彼第二众安居竟。寻即来至礼世尊足于一面坐。世尊知而故问。比丘何处安居来。答言世尊。某处安居。佛问比丘。安居乐不。行道疲不。乞食易得不。夏安居竟得安居衣不。诸优婆塞数来往不。诸比丘白佛言。夏安居乐。行道不疲。乞食易得。多得安居衣。诸优婆塞来往者众。佛问比丘。有何因缘二众俱共依一聚落安居。一众独多得供养。一众不得。诸比丘白佛言。世尊。我等无量方便赞叹三宝。亦常赞叹佛大弟子尊者舍利弗大目揵连等。及自赞叹所修习功德。佛问比丘。汝所赞叹为实尔不。世尊我所赞叹三宝及尊者舍利弗等是实。自赞叹不实。佛言比丘。此是恶事。云何为身利养不实空自赞叹。宁啖灰炭吞食粪土利刀破腹。不以虚妄称过人法而得供养。佛告比丘。我常赞叹少欲知足。汝等云何多欲难满广求无厌。此非法非律非是佛教。不可以是长养善法。世尊种种呵责是比丘已。诸比丘在彼聚落安居时。入村乞食有自称誉者乞食易得。不自称誉者极甚难得时有一长老比丘。便作是念。我何为虚妄而自赞叹。得过人法以自活命。我从今日不复虚妄而自称誉。晨朝着入聚落衣持钵乞食。时有人问言。长老汝于圣果有所得不。是比丘便不自称誉。即时乞食处处不得。日时欲过饥乏羸顿。复自称誉即有所得。有异比丘闻是。长老须臾妄语须臾实语。便白佛言。世尊。云何是长老比丘志弱无恒轻躁乃尔。佛告诸比丘。是长老不但今日志弱无恒轻躁。过去世时亦复如是。诸比丘白佛言。世尊。已曾尔耶。佛言如是。过去世时非时连雨七日不止。诸放牧者七日不出。时有饿狼饥行求食遍历聚落。乃至七村都无所得。便自克责。我何薄相经历七村都无所得。我今不如守斋而住。便还山林自于窟穴咒愿言。使一切众生皆得安隐。然后摄身安坐闭目思惟。天帝释法至斋日月八日十四日十五日。乘伊罗白龙象下观察世间。何等众生孝顺父母。供养沙门婆罗门。布施持戒修梵行受八戒者。时释提桓因周行观察到彼山窟。见此狼闭目思惟。便作是念。咄哉狼兽甚为奇特。人尚无有此心。况此狼兽而能如是。便欲试之知其虚实。释即变身化为一羊在窟前住。高声命群。狼时见羊便作是念。奇哉斋福报应忽至。我游七村求食不获。今暂守斋肴膳自来。厨供已到今但当食。食已然后守斋。即便出穴往趣羊所。羊见狼来便惊奔走。狼便寻逐羊去不住。追之既远羊化为狗。方口耽耳反来逐狼急声吠之。狼见狗来惊怖还走。狗急追之。劣乃得免。还至窟穴便作是念。我欲食彼反欲啖我。尔时帝释复于狼前。作跛脚羊鸣唤而住。狼作是念。前者是狗。我饥闷眼花谓为是羊。今所见者此真是羊。复更谛观看耳角毛尾真实是羊。便出往趣羊复惊走。奔逐垂得。复化作狗反还逐狼亦复如前。我欲食彼反欲见啖。时天帝释即于狼前化为羔子鸣群唤母。狼便嗔言。汝作肉段我尚不出。况为羔子而欲见欺。还更守斋静心思惟。时天帝释知狼心念还

斋。犹故作羊羔于狼前住。时狼便说偈言。

若真实为羊　　犹故不能出
况复作虚妄　　如前恐怖我
见我还斋已　　汝复来见试
假使为肉段　　犹尚不可信
况作羊羔子　　而诈唤咩咩

于是世尊而说偈言。

若有出家人　　持戒心轻躁
不能舍利养　　犹如狼守斋

尔时世尊告诸比丘。彼时狼者岂异人乎。即此比丘是。本为狼时志操无恒。今虽出家心故轻躁。尔时世尊告诸比丘。依止舍卫城诸比丘皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘未知未了。自称得过人法圣知见殊胜如是知如是见者。是比丘得波罗夷。不应共住。

复次佛住舍卫城。广说如上。时有二比丘在阿练若处住。其一比丘暂成就根力觉道贪恚不起。语第二比丘言。长老是我善知识所敬重者。今欲向长老说密事。彼言汝欲说何等。便言长老我得阿罗汉。彼即答言。长老。世尊在世亲受法教。勤修精进得成道果。是其宜耳。是比丘后时游诸聚落。放纵诸根废习止观。便起烦恼觉痴爱生。便语其伴。我本谓有所得。定自未得。何以知之。自觉心中烦恼犹在。彼比丘言。长老妄称得过人法。犯波罗夷。是比丘言。我非知而妄语。谓为实耳。诸比丘以是事具白世尊。某甲比丘妄语自称得过人法。佛言呼来。来已佛问比丘。汝实虚妄自称得过人法耶。世尊。我不虚妄自称得过人法。我想谓得。如是想说耳。佛问比丘。汝何因缘而作是说。比丘白佛言。世尊。我于阿练若处住。修习根力觉道烦恼不起。我谓得阿罗汉。便语同伴说已所得。我于余时游行聚落。不摄诸根烦恼便起。即生疑悔语是比丘。非是虚妄。尔时世尊告诸比丘。是比丘非故虚妄说得过人法。当知此比丘是增上慢。佛告比丘。云何于正法中信家非家舍家出家起增上慢。汝当方便除增上慢可得罗汉。时彼比丘大自惭愧。即于佛前精进方便修行正观。除增上慢得罗汉果。诸比丘白佛言。甚奇世尊。是比丘蒙佛慈恩。精勤方便修行正观。除增上慢得罗汉果。佛告诸比丘。是比丘不但今日蒙我恩故。精勤方便修习正观。除增上慢得罗汉果。过去世时亦蒙我恩。精勤不懈获大果报。诸比丘白佛言。已曾尔耶。佛言如是。佛告诸比丘。过去世时有国名迦尸城名波罗奈。时彼国中人民丰乐三毒炽盛。有一贫穷婆罗门。从外聚落来入城内。是节会日。城中诸人有乘象者有乘马者。有乘车者

有乘舆者。洗浴涂香着新衣服。五欲自恣种种戏乐。时婆罗门渴爱心生便问人言。此诸人辈作何因缘得是快乐。答言婆罗门。汝不知耶。答言不知。时人便语婆罗门。是辈先世修行功德。又复今世勤为家业故得斯乐。时婆罗门便作是念。此诸人等手足四体与我无异。我今但当勤身佣力。可得财物自恣快乐与彼无异。便自还家谓其妇言。我欲远行佣力求财。其妇答言。随在近处乞索趣得饮食儿子何用远行。婆罗门言。事不获已宜当远行。其妇心念其欲去者知复如何。语婆罗门。去留随意深自保重。婆罗门敕妇言。汝自谨慎好看儿子。时婆罗门于是便去至一海边聚落。见诸商人祠祀聚会宣令里巷。谁能随我入海共取珍宝。婆罗门答言。我欲入海。商人问言汝有何钱货。答言我无钱货。唯欲从汝乞食为汝咒愿。时诸商人皆为福故语令上船。即得便风至一海渚聚落。时婆罗门入村乞食。并役力求财。得纯金三十二段。摩尼珠十四枚。便随伴还阎浮提船着岸渚。时婆罗门便大夸说诸商人等。持财物往今得物还。有何奇特。我本空去今得此宝。可谓为奇。不胜欢喜。便捉宝物手中挑弄不止。即失宝物落海水中。时婆罗门甚大忧恼。我极辛苦得是宝物。如何一旦忽然落水。我要当抒海求觅此宝。即便上岸求得好木。持诣木师所语言。烦君为我作木魁。木师为作已。旋师为旋之。铁师为鍱之。得木魁已持诣海。次褰衣袒臂欲抒海水。时有海神作是思惟。是婆罗门欲作何等。我当问之。即化作婆罗门形往至其所。以偈问言。

褰衣而袒臂　　匆匆似急事
我故来问汝　　为欲作何等

时婆罗门以偈答言。

今此大海水　　深广众流主
我今作方便　　要欲抒令尽

时海神复说偈言。

大海众流主　　于汝有何过
而汝作方便　　要欲抒令尽

时婆罗门复说偈言。

我经大苦难　　渡海得珍宝
真金三十二　　摩尼有十四
舍船欲上岸　　宝囊落海中
我求宝珠故　　抒尽此大海

时海神复说偈言。

大海甚深广　　百川众流主
假使百千岁　　抒之不可尽

时婆罗门复说偈答言。

日月长谢无穷尽　　木魁铁鍱难可坏
勤力专精不休息　　何忧此海不枯竭

时婆罗门说此偈已便抒海水。抒着岸上水还入海。是时海神观彼婆罗门意为懈怠耶当实坚固。观已见婆罗门志意专精永无退期。时海神便作是念。假使百年抒此海水。终不能减如毛发许。感其专精即还其宝。是时海神为婆罗门而说偈言。

精勤方便士　　志意不休息
专精之所感　　虽失复还得

佛告诸比丘。时海神者岂异人乎。即我身是也。婆罗门者此比丘是。过去世时已曾蒙我精勤方便得大果报。今复蒙我精勤方便。修习正观除增上慢得阿罗汉。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘未知未了。自称得过人法圣知见殊胜我如是知如是见。彼于后时若捡挍若不捡挍。犯罪欲求清净故作如是言。长老我不知言知。不见言见。虚诳不实语。除增上慢。是比丘得波罗夷。不应共住。比丘者。乃至年满二十受具足。是名比丘。未知者无智故。未了者未断故。自称者称己也。得过人法者。人法者。所谓五欲五下分结。六趣六诤根七使八邪世八法。九慢九恼。十善行迹十恶行迹。复次人法者如诸天子以偈问佛。

何等人趣善　　何等人生天
何等人昼夜　　长养善功德

尔时世尊以偈答天子言。

旷路作好井　　种植园果施
树林施清凉　　桥船渡人民
布施修净戒　　智慧舍悭贪
功德日夜增　　常生天人中

是为人法。复次孝顺父母。供养沙门婆罗门。及诸尊重修梵行者。是为人法。

过人法者。十智法智未知智等智他心智苦集灭道智尽智无生智。灭尽解脱增上善心。淳熟善根净不净解脱。明法须陀洹果及所摄三昧。善入出住正受作证。所谓止观三三昧三明。四念处四正勤四如意足四禅四无量心四无色定四圣道四圣种四圣谛四沙门果。五枝定五根五力五解脱处。六无上法六圣法六出要界六念六通。七财七无著法七三昧七漏尽力七觉支。八正道八胜处八解脱八向道迹。九想九欢喜法九净行满足九次第定。十贤圣住处十一切入十离炽然法十无学法十种漏尽力。此名过人法。

圣知见者。所谓佛及佛弟子所有知见。或自称知非见。或自称见非知。或自称知见。或非知非见。知非见者。言我知苦习灭道。不言我天眼清净。见人死此生彼善趣恶趣若贵若贱。不言我得天耳过人所闻。人声非人声若近若远。又不言我知他人心。神足陵虚自识宿命。是名知而非见。见而非知者。自言我得天眼清净乃至自知宿命。不言我知四真谛是名见非知。云何知见。言我知四真谛乃至自识宿命。是名知见云何名非知非见。亦不言我知四真谛乃至自识宿命。是名非知非见。得殊胜者。如是知。如是见。实不知言知。不见言见。后若捡挍若不捡挍。捡挍者有人问言。长老。汝得圣道果耶。从何等法师学得此果。汝何处得。得时云何。是名捡挍。不捡挍者无人问。若问若不问。不实自言得过人法。犯波罗夷。波罗夷者四波罗夷中。若一一犯也。求清净者欲得清净。故言我不知言知。不见言见。虚者空也。诳者不如实。妄语者妄自称说。除增上慢者。世尊所除。波罗夷者如上说。

复次波罗夷者。离不妄语退没堕落。是名波罗夷。复次有波罗夷者。所可犯罪不可发露悔过。是名波罗夷。若比丘自言我法智耶。犯越比尼罪。若言我法智。偷兰罪。若言我得法智。波罗夷。如是断如是修如是作证。如是一一广说。乃至言我漏尽力耶。得越比尼罪。若言我漏尽力。得偷兰罪。若言我得漏尽力。波罗夷。如是断如是修。如是作证亦如是。若教化比丘至檀越家语女人言。优婆夷。某处安居比丘尽非凡夫。得越比尼罪。若言我亦在中。得偷兰罪。问言长老。得是法耶。答言得。波罗夷。若比丘言。优婆夷某处比丘夏安居尽得阿罗汉。乃至言我得是法。犯波罗夷。

又比丘言。某处比丘夏安居尽得妙胜法。乃至言我得是法。波罗夷。若言某处比丘夏安居竟亦如是。若比丘语优婆塞优婆夷言。某处自恣比丘皆非凡夫。皆是阿罗汉皆得殊胜法。乃至言我得是法。犯波罗夷。若比丘言。优婆夷某处院内住比丘皆非凡夫。皆阿罗汉得妙胜法。乃至言我得是法。犯波罗夷。若比丘语优婆夷言。某处坐上比丘皆非凡夫。皆是阿罗汉皆得胜妙法。乃至问言。长老得是法耶。答

言。我亦得是法。犯波罗夷。大王家大臣家。长者家居士家。城中院中亦如是。若比丘言。汝家住比丘汝家食比丘。为汝家眷属授经比丘皆非凡夫。是阿罗汉得胜妙法。乃至我得是法。犯波罗夷。若言持如是钵着如是衣食如是食。如是行如是住如是卧皆非凡夫。皆是阿罗汉得胜妙法。乃至自得是法。犯波罗夷。若言是上诸比丘皆得法智。自言我法智耶。得越比尼罪。我法智偷兰罪。若言我得法智证不实。波罗夷。如是知如是断如是修如是证。乃至漏尽力作证亦如是。若比丘以中国语向边地说。若以边地语向中国说。若中国语向中国说。若边地语向边地说。若说义不说味。得偷兰罪。若说味不说义。越比尼罪。若说味说义。得波罗夷。若不说义不说味。得越比尼罪。说义不说味者。自称说我不称说罗汉。说味不说义者。称说罗汉不自称说我。说义说味者。自称说我是罗汉。不说义不说味者。作罗汉相。或合眼以手自指。语优婆夷言。汝愚痴人不知其尊。譬如优昙钵花时时一出而不知贵。作如是相者得越比尼罪。比丘若作书印。若作手相。现义不现味者。得越比尼罪。现味不现义者。越比尼心悔。现义现味得偷兰罪。不现义不现味无罪。除根力觉道种乃至世间善法。小小威仪不应赞叹但赞叹佛法僧大弟子舍利弗目连无罪。不得自赞叹自身。唯有同意问说实者无罪。是故说若比丘未知未了。自称得过人法圣知见。殊胜如是知如是见。后于异时若捡挍若不捡挍。犯罪欲求清净故作如是言。长老。我不知言知。不见言见。空诳不实语。除增上慢。是比丘得波罗夷。不应共住。世尊于舍卫城。成佛六年冬分第四半月十三日。食后东向坐三人半影。为聚落中众多比丘制此戒。及增上慢比丘。已制当随顺行。是名随顺法(第四戒说竟)

摩诃僧祇律卷第六

僧伽婆尸沙法第二

佛住舍卫城。广说如上。时有比丘名尸利耶婆。于舍卫城中信家非家舍家出家。时到着入聚落衣持钵入城乞食。不善摄身口意。放纵诸根。始入一家得食饱足已。复入第二家。第二家有一女人。露身而坐。是比丘见已还自住处。念彼女人身。心想驰乱忧悴发病颜色痿黄。尔时诸比丘问尸利耶婆。汝今何故颜色痿黄忧悴不乐。欲须酥油石蜜诸汤药不。答言。不须自当差耳。诸比丘尼优婆塞优婆夷问讯亦复如是。彼比丘于昼卧。觉心念形起。手自触身生。即失不净。失不净已便得安乐。所患即差。便作是念。此好方便可得除患。不妨出家。净修梵行受人信施。世尊以五事利益故。五日一案行僧坊。何等为五。一者我声闻弟子不著有为事不。二者不着世俗言论不。三者不着睡眠妨行道不。四者看病比丘不。五者为年少新出家比丘见如来威仪庠序起欢喜心是为五事。如来五日观历诸房。时长老尸利耶婆昼眠

觉已。于自房后小行身生起。世尊畏彼尸利耶婆比丘惊怖惭愧故。世尊作小声令其先觉。时尸利耶婆见世尊已。疾行着衣随世尊后礼足而住。尔时世尊问尸利耶婆。汝先病患颜色痿黄。何缘得差。便白佛言。世尊。我于舍卫城中信家非家舍家出家。亲里知识给我衣服床卧医药不乏。我于一时着衣持钵入城乞食。至一家见一女人露身而坐。见已还精舍欲心驰乱。遂便不乐生病不欲饮食。时诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷来慰问我。皆欲与我医药。我言不须。我于一时昼日眠觉身生起。手触即失不净。失不净已得眠安隐。病得除愈。我作是念。是好方便可得除患。不妨出家受人信施以是故。世尊。病得除愈。身既安隐得修梵行。佛言。痴人。此甚不可。此非梵行而言梵行。此非安隐而言安隐。痴人。云何以是手受人信施。复以此手触失不净。汝常不闻我无量方便呵责欲想赞叹断欲耶。汝今作此恶不善事。此非法非律非如佛教。不可以此长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘故出精。僧伽婆尸沙。

复次佛住舍卫城。广说如上。是时长老尸利耶婆。数数犯僧伽婆尸沙。如波夜提。如波罗提提舍尼。如越比尼罪忏悔。诸比丘见尸利耶婆数数犯僧伽婆尸沙罪。乃至如越比尼罪悔过。便语尸利耶婆言。长老。世尊已作制限分齐竟。汝云何轻为数数犯耶。尸利耶婆言。诸长老。我犯罪悔过。尚不厌倦。汝等受我悔过。何足为难。诸比丘以是事具白世尊。佛言。唤尸利耶婆来。来已佛问尸利耶婆。汝实数数犯僧伽婆尸沙罪。乃至语诸比丘言。我犯罪悔过尚不厌倦。汝等受我忏悔何足为难也答言。实尔世尊。佛告尸利耶婆。此是恶事。从今日后。若犯僧伽婆尸沙罪者。应六日六夜比丘僧中行摩那埵。行摩那埵已。应二十比丘僧中出罪。

复次佛住舍卫城。广说如上。时尸利耶婆。数数犯僧伽婆尸沙罪。便作是念。世尊制戒。犯僧伽婆尸沙罪者。应六日六夜行摩那埵。行摩那埵已。应二十比丘僧中出罪。我今已犯僧伽婆尸沙罪。人不知者则无六日六夜。无六日六夜者。亦无二十僧中出罪。我今当覆藏。覆藏已便自疑悔。我为不善甚不如法。善男子信心出家知佛制戒。而故违覆藏。设梵行人不知者。诸天知他人心者。岂不知耶设诸天不知者世尊岂当不知耶便语诸比丘。与我摩那埵。比丘问言。何以求摩那埵。答言。我犯僧伽婆尸沙罪。复问犯来几时答言。尔许时。复问。何不即语人耶。答言。我惭羞故不即说。我复念言。犯僧伽婆尸沙罪。世尊制戒应六日六夜行摩那埵。乃至言。诸天不知者。世尊岂不知耶。以是事故。今向长老说。诸比丘以是事具白世尊。佛言。唤尸利耶婆来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。痴人。此是恶事。犯戒尚不惭羞悔过。何以惭羞。尔时世尊即说

偈言。

覆盖者则漏　　开者则不漏
是故诸覆者　　当开令不漏

佛告诸比丘。从今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者。应与波利婆沙。行波利婆沙已。当与六日六夜行摩那埵。六日六夜行摩那埵已。当应二十僧中出罪。二十僧中少一比丘欲出罪者。是比丘不得出罪。诸比丘应可诃。

复次复住舍卫城。广说如上。时有二学人二凡夫人梦中出精。彼各各思惟。世尊制戒故出精者。犯僧伽婆尸沙罪。我今将不犯僧伽婆尸沙耶。当以是事具白尊者舍利弗。舍利弗当问世尊。若佛有教我当奉行。是诸比丘便诣尊者。舍利弗所。以是因缘白舍利弗。时舍利弗将是比丘诣世尊所。尊者舍利弗白佛言。此四比丘梦中失精。便自疑悔。世尊制戒。我将不犯僧伽婆尸沙罪耶。故来白佛。世尊。是事云何。佛告舍利弗。梦者虚妄不实。若梦真实。于我法中修梵行者。无有解脱。以一切梦皆不真实。是故舍利弗。诸修梵行者于我法中得尽苦际。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘故出精。除梦中僧伽婆尸沙罪。故者。心调方便也。出精者。出不净也。除梦中者。世尊说梦中失精无罪。僧伽婆尸沙者。僧伽谓四波罗夷。婆尸沙者。是罪。有余应羯磨治故。说僧伽婆尸沙。复次是罪僧中发露悔过。亦名僧伽婆尸沙。梦者有五种。何等五。一者实梦。二者不实梦。三者不明了梦。四者梦中梦。五者先想而后梦。是为五。何者实梦。所谓如来为菩萨时。见五种梦如实不异。是名实梦。不实梦者。若人见梦觉不实。是名不实梦。不明了梦者。如其梦不记前后中间。是谓不明了梦。梦中梦者如见梦即于梦中为人说梦。是名梦中梦。先想而后梦者。如昼所作想夜便辄梦。是名先想后梦。有五事因缘起于淫欲。眼见色染着爱乐。生淫欲想。如眼见色染著者。耳鼻舌身亦如是先与女人情相娱乐。后续忆念即生淫欲心。是名五种因缘起淫欲。身生起有五事因缘。欲心起。大行起。小行起。风患起。若非人触起。是为五事因缘起。弄出精有三事。有欲心故弄出。弄出者。为取精故为乐故。若自念言。久来不通脱生诸患。欲令通故。若戏故。若自试故。若未曾故。或自弄出。若使人弄出。是为弄出精者。若酥色油色乳色酪色。若青黄赤白。如是种种色。若一一色出者。僧伽婆尸沙。欲心起身生有出想。而不弄不出。是为心悔过。若欲心起身生有出想故。弄而不出得偷兰罪。欲心起身生有出想故。弄而出得僧伽婆尸沙。若欲心起身生无出想。不故弄出无罪。如是大行小行风患非人起亦如是。若欲心起身生有出想。故弄精欲出。而不出外者偷兰罪。若欲心起身生有出想。不

弄不出当责心。若欲心起身生无出想。弄而不出是亦责心。若欲心起身生无出想。不故弄出是亦责心。若欲心起身生有出想。故弄而出得僧伽婆尸沙。乃至非人亦复如是。出精者。若身若身分。若身合身者。一切身动跳掷。时作方便而出。出者僧伽婆尸沙。身分者。若以手若以脚若膊若以肘。作方便出者僧伽婆尸沙。身合者。地水火风。地者。若床若褥若壁孔木孔竹筒等。若一一坚物触身欲令出。出者僧伽婆尸沙。水者。诸流水逆触身。酥油等如是。诸水物中湿润物。身触欲令出。出者僧伽婆尸沙。火者。若于诸暖处暖具身触。若向火向日欲令出。出者僧伽婆尸沙。风者。若口风若扇风若衣风。触身欲令出。出者僧伽婆尸沙。若比丘语人言。汝弄我身生令出。精出者僧伽婆尸沙。若复语人言。汝莫令我数语。汝常知是事。而后弄出。出者僧伽婆尸沙。若比丘在空闲处住。见有禽兽交会。见已欲心起失不净者。是应责心。若复为受乐故。更方便逐看禽兽欲令出。出者僧伽婆尸沙。若有人强力。捉比丘弄令出者。是应责心。若为乐故。更就彼人令弄。出者僧伽婆尸沙。若比丘入聚落。见他男女行淫。见已欲心起失不净者。是应责心。若复为乐故。更逐往看令失者僧伽婆尸沙。若比丘见男子造淫女家。便作是念。此中更无余事。正当作淫欲。而自欲心起失不净者。是应责心。为乐故。更往看令失者僧伽婆尸沙。若比丘见女人裸身洗浴。见已欲心起失不净者。是应责心。若为乐故。逐往看令出者僧伽婆尸沙。若见男子裸身亦复如是。若比丘行道中欲心自起而失不净者。是应责心。行时故作方便令出。出者僧伽婆尸沙。如行住坐卧亦如是。若因涂油洗浴失者。是应责心。若故作方便。涂油洗浴令失者。僧伽婆尸沙。是故世尊说。故弄失精。除梦中僧伽婆尸沙(一戒竟)

佛住王舍城迦兰陀竹园。广说如上。时优钵罗比丘尼。有沙弥尼字支梨。优钵罗比丘尼。遣沙弥尼支梨。持衣与优陀夷。时优陀夷于自房前缝衣。支梨礼优陀夷足于前而住。白优陀夷言。我师优钵罗。遣我持衣与长老。答言。好持着房中。时优陀夷。寻后逐入房内。便手把持抱适意已须臾放去。支梨行涕还师优钵罗问言。汝何以涕。答言。长老优陀夷。随我入房把持抱弄。极恼触我。优钵罗言。汝莫涕也。我当白佛令罚优陀夷。

复次佛住舍卫城。广说如上。长老优陀夷。时到着入聚落衣持钵入城次行乞食。入一家见一女人磨豆。便捉发编举案牵推。手捉抱弄适意已须臾放去。彼便嫌责言。此非法非善。优陀夷。汝呼我家是淫女家耶。当以是事白诸比丘。优陀夷言。白与不白当随汝意。便出而去。

复次佛住舍卫城。广说如上。时优陀夷。时到着入聚落衣持钵入

城。次行乞食入一家。时有妊娠女人。舂极坐臼上息。时优陀夷脚蹴臼。臼转母人倒地身形裸露。优陀夷即便扶起言。姊妹起。我已见竟。时女人嗔恚言。沙门释子此非是辞谢法。我宁受汝舂杵打死。不欲令此覆藏处出现于人。我当以是事白诸比丘。优陀夷言。白与不白自随汝意。言已便去。

复次佛住舍卫城。广说如上。时长老优陀夷直次守房。时优陀夷先有一知识婆罗门。将妇来诣优陀夷。其妇端正。夫语优陀夷言。可开诸房示此妇人。优陀夷言。汝若不语我亦欲示此妇人房舍。况复汝请。即将至阁上示诸房舍。雕文刻镂种种严饰。地作青豆色。于一屏处。便捉妇人手把持抱。妇人念言此优陀夷必欲作如是如是事。弄已还放。语婆罗门言。我已示竟。婆罗门言好。更可示余房舍。时彼妇以优陀夷不共行欲故。便嗔恚言。用看房舍为。此是薄福黄门出家。遍摩触我身而无好事。时婆罗门语优陀夷言。汝实于我知识而生非知识想耶。而于平地更生堆埠耶。而于水中更生火也即便系优陀夷颈牵去。优陀夷言。婆罗门放我。莫使须臾作破头事。婆罗门言。我不放汝。汝有负我事。诸比丘闻斗诤声出看语婆罗门言。置置放优陀夷。婆罗门言。我终不放。要将诣世尊。时佛见已语婆罗门言。放优陀夷。婆罗门白佛言。世尊。我今不放。要当说其罪状然后放去。时优陀夷便力诤得脱走去。时婆罗门以上因缘具白世尊。尔时世尊。为婆罗门随顺说法示教利喜。嗔恚即除得法眼净。辞还请退佛言。宜知是时。即礼佛足右绕三匝而去。婆罗门去不久。佛告诸比丘。唤优陀夷来。即唤来已。佛以上事广问优陀夷。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。优陀夷。此是恶事诸比丘白佛言。世尊。此优陀夷不但作此一恶事。先时世尊。在王舍城伽兰陀竹园。时优钵罗比丘尼遣沙弥尼支梨。持衣与优陀夷。优陀夷便捉抱弄适意已放去。佛问优陀夷。有是事不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。复有比丘白佛言。不但作此恶事。世尊在舍卫城时。优陀夷时到着入聚落衣持钵次行乞食入一家。家中有一女人磨豆。时优陀夷便捉其发编抱捉恼弄放去。佛问优陀夷。实有是事不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。复有比丘言。世尊。何但有此恶事。又复一时世尊在舍卫城。时优陀夷着入聚落衣持钵乞食入一家。有一妊娠女人。舂极坐臼上息。优陀夷以脚蹴臼令其倒地。观其形体然后出去。佛言。优陀夷汝复有是事不。答言。实尔世尊。佛言。何以故尔。答言。世尊。我未曾见妊娠女形故试看耳。佛言。痴人。宁观粪厕。不观彼妊娠女形。我常不种种呵责欲想赞叹离欲耶。汝云何作此恶不善行。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。诸比丘白佛言。世尊。云何是优陀夷。为婆罗门所捉。蒙世尊恩故得脱。佛告诸比丘。是优陀夷不但今日蒙我得脱。过去世时以曾被捉蒙我得脱。诸比丘白佛言。已曾尔耶。佛言如是。过去世时香山中有仙人住处。去山不远有一池水。时池水中有一鳖。出

池求食。食已向日张口而眠。时香山中有诸猕猴。入池饮水已上岸。见此鳖张口而眠。时彼猕猴便欲作淫法。即以身生内鳖口中。鳖觉合口藏六甲里。如所说偈言。

愚痴人执相　　犹如鳖所咬
失修摩罗捉　　非斧则不离

时鳖急捉猕猴却行欲入水。猕猴急怖便作是念。若我入水必死无疑。然苦痛力弱。任鳖回转。流离牵曳遇值崄处。鳖时仰卧。是时猕猴两手抱鳖。作是念言。谁当为我脱此苦难。猕猴曾知仙人住处。彼当救我。便抱此鳖向彼处去。仙人遥见便作是念。咄哉异事。今是猕猴为作何等。欲戏弄猕猴故。言婆罗门。是何等宝物满钵持来。得何等信而来向我。尔时猕猴即说偈言。

我愚痴猕猴　　无辜触恼他
救厄者贤士　　命急在不久
今日婆罗门　　若不救我者
须臾断身生　　困厄还山林

尔时仙人以偈答言。

我令汝得脱　　还于山林中
恐汝猕猴法　　故态还复生
尔时彼仙人　　为说往昔事
鳖汝宿命时　　曾号字迦葉
猕猴过去世　　号字憍陈如
汝作淫欲行　　今可断因缘
迦葉放憍陈　　令还山林去

佛告诸比丘。尔时仙人岂异人乎。即我身是。鳖者婆罗门是。是时猕猴者优陀夷是本为兽时蒙我得脱。今复蒙我重得解脱。诸比丘白佛言。世尊。云何是优陀夷。于支梨沙弥尼如女乃起欲想。佛告诸比丘。不但今日是优陀夷。于支梨如女而起欲想。过去世时已曾于是女起淫欲想。诸比丘白佛言。世尊。已曾尔耶。佛言如是。过去世时有婆罗门。姓嵩渠氏。田作生活。索得一妇。端正姝好共相娱乐。便生一女亦复端正。为作名字。以嵩渠姓故。字为嵩渠。至年长大。诸种种姓婆罗门遣信来索。时女问母。此何客来。答言索汝。其女白母。我不欲嫁乐修梵行。母言不尔。男女之法要有嫁娶。女复白言。若父母见爱念者愿莫嫁我。时父母爱女故。不能苦违。答言任意。时邻里知识皆悉知之。云何是女端正姝好。而能守志乐修梵行。皆爱念之。时婆罗门入田耕作。妇常送食。遇于一时其妇有事。遣女嵩渠送食与

父。时婆罗门不正思惟便生欲想。忆念妇至当共行欲。见持食来。便舍犁往迎。欲心迷醉不能自觉。不应触处父辄触之。时女嵩渠便涕泣而住。时婆罗门即便念言。此女嵩渠常不乐欲。众人所叹。今我触之而不大唤。似有欲意即说偈言。

今我触汝身　　低头长叹息
将不欲与我　　共行淫欲法
汝先修梵行　　众人之所敬
而今软相现　　似有世间意

尔时嵩渠女以偈。答父言。

我先恐怖时　　仰凭于慈父
本所依怙处　　更遭斯恼乱
今在深榛中　　知复何所告
喻如深水中　　而更生于火
根本荫覆处　　而今恐怖生
无畏处生畏　　所归反遭难
林树诸天神　　证知此非法
不终生养恩　　一朝见困辱
地不为我开　　于何逃身命

时婆罗门闻女说颂。大自惭愧即便而去。佛告诸比丘。尔时婆罗门者。岂异人乎。今优陀夷是。时婆罗门妇者。今优钵罗比丘尼是。时女嵩渠者。今支梨沙弥尼是。本已曾于此女生欲想故。今续复起。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘淫欲变心。与女人身相摩触。若捉手若捉发编。及余身分摩触。受细滑者僧伽婆尸沙。

比丘者如上说淫欲者。染污心也。变心者。变名过去心。灭尽变易是亦名变。但此中变易者。于根力觉道种变易也。心者。意识也。女人者。母姊妹亲里非亲里。若大若小在家出家。捉手者。若捉手若捉腕乃至一指。是名捉手。编者。有八种。何等八。一者发编。二者珠编。三者线编。四者花鬘编。五者树皮编。六者草编。七者毛编。八者韦编。若合发捉。此八种编者。犯八种僧伽婆尸沙。离发捉七种编者。犯七种偷兰罪。身相触者。身身相触也。余身分者。除发编。余身分是也。摩者。逆顺遍摩也。着细滑者。逆顺摩时。身触受细滑也。僧伽婆尸沙者如上说。

若比丘染污心捉女人发编。若举若按若牵若推若抱若呜若推若拍者。僧伽婆尸沙。若比丘欲捉此而触余。欲触余而触此。欲触此而触

此。欲触余而触余。乃至推拍者。僧伽婆尸沙。意谓是女而是黄门。捉发乃至推拍得偷兰罪。谓是黄门而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。谓是女人而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。谓是黄门而是黄门。乃至推拍偷兰罪。谓是女人而是男子。乃至推拍得越比尼罪。谓是男子而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。谓是女人而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。谓是男子而是男子。乃至推拍得越比尼罪。黄门男子亦如是。

若比丘欲心逐女人。女人走入众女间。就中牵此女人者。僧伽婆尸沙。若欲心触众女人者。随所触僧伽婆尸沙。而不触者得偷兰罪。若比丘欲心逐女人。女人走入众黄门中。就中牵此女人者。僧伽婆尸沙。比丘若欲心触众黄门者。随所触得偷兰罪。而不触者。得越比尼罪。若比丘欲心逐女人。女人走入众男子中。就中牵女人者。得僧伽婆尸沙。若欲心触诸男子者。随所触得越比尼罪。而不触者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐黄门。黄门走入众黄门中。就中牵此黄门者。得偷兰罪。若欲心触除黄门者。随所触得偷兰罪。而不触者。得越比尼罪。若比丘欲心走逐黄门。黄门走入众女人中。就中牵黄门者。得偷兰罪。若欲心触余女人者。随所触僧伽婆尸沙。而不触者得偷兰罪。若比丘欲心逐黄门。黄门走入众男子中。就中牵者得偷兰罪。若欲心触余男子。随所触得越比尼罪。而不触者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐男子。男子走入众男子中。就中牵此男子者。得越比尼罪。若欲心触余男子。随所触得越比尼罪。而不触者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐男子。男子走入众女人中。就中牵此男子者。得越比尼罪。若欲心触余女人者。得僧伽婆尸沙。而不触者得偷兰罪。若比丘欲心走逐男子。男子走入众黄门中。就中牵此男子者。得越比尼罪。若欲心触余黄门者。随所触得偷兰罪。而不触者。得越比尼罪。若比丘欲心一时触众多女人。得一僧伽婆尸沙。若一一别触。一一得僧伽婆尸沙。

若比丘坐时。有女人来礼比丘足。比丘若起欲心。当正身住。应语女人言。小远作礼。抄女人笃信卒来接比丘足者。尔时应自咬舌令痛不令觉女人细滑。

若女人从比丘索水者。应语知水家与。不应自捉灌浇女人手。应以器盛与。若无器者令净人与。若无净人者。比丘应着灌若床上若机上授与。语言。可取水饮。若比丘与女人共一床坐非威仪。若起欲心越比尼罪。故动床不相触者偷兰罪。若共一器食若共盘食。一床坐卧亦如是。

若比丘与女人共床卧相触。犯僧伽婆尸沙。若中间比丘坐女人卧。女人坐比丘卧。随坐时卧时随相触。一一僧伽婆尸沙。若比丘知法多诈与女人相抱共卧共起。竟宿不移者。犯一僧伽婆尸沙。

若比丘与女人共结鬘者非威仪。若染污心越比尼罪。若欲心动鬘不相触者偷兰罪。若比丘与女人共蹈井上危木汲水者非威仪。若有欲心越比尼罪。若欲心动木者偷兰罪。若不动者无罪。若中间有男子者无罪。

若比丘与女人共一绳汲水非威仪。若起欲心越比尼罪。若欲心动绳偷兰罪。若比丘与女人共井汲水。若比丘下灌时女人欲下。当语言。姊妹小住。待我灌出竟然后下。若井栏动共汲水者非威仪。若起欲心者越比尼罪。欲心动井栏得偷兰罪。若井栏不动无罪。中间有净人者无罪。

若比丘入聚落中。到信心优婆塞家。时优婆塞优婆夷言。我欲得一宿供养佛。愿师佐我施供养具。比丘言可尔。若比丘共女人举柱欲竖者非威仪。若有欲心越比尼罪。若欲心动柱者偷兰罪。若比丘与女人共张施供养具。若竹木苇各捉一头者非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若欲心动竹木苇者。得偷兰罪。如是帐缦衣锦罽画像乃至花鬘诸物。比丘与女人共各捉一头非威仪。若有欲心得越比尼罪。若欲心动彼物者得偷兰罪。

若比丘共女人舁石蜜瓶非威仪。若有欲心得越比尼罪。若欲心动瓶。得偷兰罪。乃至一切诸动器物亦如是。若比丘与女人共行香花油者。女人捉器。比丘过花。比丘捉器。女人过花。非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若欲心动器。得偷兰罪。若竟夜听法者。当各于异壁下相远敷座。若无是处。当于露地。若不容受者。中间当以木为齐限。听法讫已。持种种杂物布施。所谓床褥若衣等若宝器等。若比丘共女人捉物咒愿者非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若欲心动彼物。得偷兰罪。明旦比丘与女人共行。种种饮食乃至行盐若比丘捉器女人行。若女人捉器比丘行。非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若欲心动器。得偷兰罪。若比丘于女人边受器行者不犯。若有女人欲担重物。不能上肩。便请比丘佐扶。比丘不应佐扶。若有余男子女人者。比丘应教令佐扶。若无余人者。比丘应自举。是物着高处令其就担。若比丘与女人共于虚动地行非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若有欲心动地。得偷兰罪。若比丘与女人共行。可动辂上渡水非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若欲心动辂得偷兰罪。若辂不动无罪。中间有男子者无罪。

若比丘下辂。时见女人来。当返还使女人过竟。比丘便下。若道宽不动无罪。中间有男子者不犯。若比丘与女人共行长板上者非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若有欲心动板。得偷兰罪。若板不动中间有男子者无罪。若比丘与女人共行水中。比丘在后脚蹴水瀽女人者。非威仪。若有欲心。得越比尼罪。若欲心蹴水着女人者。得偷兰

罪。

若比丘与女人共船上行。比丘当在男子所住处住若正有一住处者。比丘当正念而住。若有异心相触者。僧伽婆尸沙。若船没时。女人水漂向比丘。比丘作地想持出水不犯。若有欲心。得僧伽婆尸沙。

若比丘河边经行。有女人落水中。作哀苦声。求比丘救者。比丘作地想捉出不犯。若授竹木绳牵出不犯。若比丘言知汝虽苦当任宿命者无罪。若女人急捉比丘者。比丘当正念住。若心有异。合粗厚衣捉者。得偷兰罪。若软薄衣合捉者。得僧伽婆尸沙。若比丘入城时。若王出若大会日多人出入。比丘当住伺人小希然后乃入。若随多人男女比入者非威仪。乃至有欲心触。僧伽婆尸沙。若比丘入城乞食。过到淫女家淫女捉比丘者。当正思惟若比丘乞食时。有端正女人持食与比丘。比丘见女人起欲想者。应放钵着地令余人授。若女人持食与比丘。若女人一手过食。一手承钵底者非威仪。若有欲心乃至触。僧伽婆尸沙。若比丘陕道巷中与女人相逢。比丘应住待女人过。若竞行者非威仪。若有欲心乃至触。僧伽婆尸沙。若比丘与母姊妹亲里等久别相见。欢喜抱捉比丘。比丘当正忆念住。若有异心者。僧伽婆尸沙。

若比丘至檀越家时。女人抱小儿。着比丘膝上。不犯。若比丘就女人手中。捉小儿者非威仪。若有欲心者。得越比尼罪。展转相动者。得偷兰罪。若手触彼女人。僧伽婆尸沙。

若比丘入城。若王出若大会日。若多男女出入。比丘应住须人小希比丘便入。若时有狂象狂马狂牛奔车失火逼时。诸恐怖事疾入者无罪。

若比丘诸大会时。所谓佛生处。得道处。转法轮处阿难大会处。罗睺罗大会处。般遮于瑟大会处。是诸大会时多人来看。若女人持珠环璎珞衣物寄比丘。若不净物应令净人取。若净物应自手取。女人还索时。不净物令净人还。若净物自手还。不得为女人着。著者犯越比尼罪。若触女人身者僧伽婆尸沙。若触黄门偷兰罪。若触男子越比尼罪。若触一切畜生女者。越比尼罪。若紧那罗女及猕猴女偷兰罪。若人女边僧伽婆尸沙。黄门边偷兰罪男子边越比尼罪。若女人边偷兰罪。黄门边越比尼罪。男子边越比尼心悔。若女人边越比尼。黄门边越比尼心悔。男子边不犯。若女人边越比尼心悔。黄门男子不犯。是故说。若比丘淫欲变心。与女人身相摩触。若捉手若捉发编。及余身分摩触。受细滑者僧伽婆尸沙(第二戒竟)

佛住王舍城迦兰陀竹园。广说如上。时净居天。以转轮王所应服。药价直百千授与耆旧耆旧药师作是念。今日世间谁最尊重。世间

第一。当持此药以奉上之寻复念言。唯有如来。最尊第一。当以此药奉上世尊。尔时耆旧童子往诣世尊所。礼世尊足却住一面白佛言。净居天与我是治转轮王药价直百千。我作是念。世间谁最尊重第一应与此药。寻复念言。唯有如来。世之尊重。今以此药奉上世尊。唯愿哀愍纳受此药。佛告耆旧。如来应供正遍知。淫怒痴垢习障永尽。唯有坚固平等妙身。无有众患应服此药。尔时耆旧复白佛言。世尊。如来应供正遍知平等妙身。虽无众患。哀愍我故。愿受此药。当为来世弟子开示法明。病者受药施者得福。尔时世尊默然而受。耆旧复念。今不可令世尊如常人法服药。当取青莲花叶熏药令香与世尊嗅之。尔时世尊。便嗅青莲花叶香药。势十八行下。世尊下已光相不悦。时瓶沙王。与诸群臣眷属俱往问疾。时王舍城有五百淫女。亦诣世尊礼拜问疾。时瓶沙王诣世尊所问疾已。群臣侍从次入问疾。时五百淫女。或乘象马车舆欲来问疾。中有入者有不入者。有与年少入园林中游诸浴池。五欲自娱。歌舞戏笑。有一淫女。贫穷弊衣无人共语。便诣优陀夷所白言。阿阇梨。我欲入看。优陀夷言。可尔。汝若不请尚欲呼汝况汝求请。即便入房。时优陀夷亦示诸房舍种种彩画。优陀夷问言。姊妹房舍好不。答言实好。便问姊妹。能共作是事不。答言。阿阇梨。我仰作是事活。若男子者来。优陀夷言。姊妹。汝可卧地。即时卧地。复言右胁卧。即右胁卧。复教左胁卧。即左胁卧。复教仰卧。即便仰卧。复教匍匐。即便匍匐。时优陀夷即便唾之脚蹴令倒。便言姊妹起。我已作竟。尔时淫女便嗔恚言。此非沙门辞谢之法。时有坐禅比丘。先入房闇处坐遥见是事。语诸比丘。诸比丘即以是事往白世尊。佛言。呼优陀夷来。即便呼来。来已佛问优陀夷。汝实尔不。答言。实尔。佛问优陀夷。汝以何心。答言。欲心。复问优陀夷。汝欲作淫事耶。答言。不欲作。我但戏耳。佛言。此是恶事。优陀夷。我常不种种呵责淫欲想赞叹离欲耶。汝今云何作此恶行。优陀夷。此非法非律非是佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止王舍城比丘皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘淫欲变心。与女人说丑恶语。随顺淫欲法。如年少男女者。僧伽婆尸沙。

比丘者。如上说。淫欲者。染污心也。变心者。变名过去心。灭尽变易。是亦名变易。但此中变易者。于根力觉道种变易也。心者。意识也。女人者。亲里非亲里若大若小在家出家。说淫欲语者。向彼说。恶语者。呵骂形呰。称说顺淫欲者。说非梵行事。如年少男女者。如年少少年年少中年年少老年。如中年年少中年中年中年老年。如老年年少老年中年老年老年。如年少男女法者。皆僧伽婆尸沙。

僧伽婆尸沙者。如上说。若比丘于女人起欲心说。若欲作若不欲作。誉毁语问求请睹骂直说。作者。欲舍沙门法为淫欲事。是名作。

不作者。不欲舍沙门法。虽言我当作淫欲。而实不为。是名不欲作。

誉毁者。于八处若誉若毁。所谓两唇两腋两乳两胁腹脐两髀两道。唇者。言好唇赤唇齐整唇石榴花唇。作是称誉者。僧伽婆尸沙。若言丑唇垂唇粗唇猪唇唇如井口。作是毁者。僧伽婆尸沙。腋者。好腋平腋无毛腋香腋。若言臭腋深腋多毛腋垢腋。作如是誉毁者。僧伽婆尸沙。乳者。好乳圆乳石榴乳金揳乳两乳齐出。若言丑乳垂乳大乳猪乳狗乳药囊乳。如是等誉毁者。僧伽婆尸沙。胁者。好胁平胁辘轳胁。若言丑胁垂胁。如是等誉毁者。僧伽婆尸沙。腹者。好腹平腹。若言丑腹大腹垂腹。如是等誉毁者。僧伽婆尸沙。脐者。好脐深脐水漩脐。若言丑脐大脐凸脐。作如是誉毁者。僧伽婆尸沙。髀者。好髀圆髀佣髀象鼻髀。若言恶髀瘦髀。作如是誉毁者。僧伽婆尸沙。两道者说名僧伽婆尸沙。是名八事。染污心誉毁者。僧伽婆尸沙。语者。语女人言。如汝母姊妹曾从事人。若夫若叔语汝者。汝当随作。作是语者。僧伽婆尸沙。问者。问女人言。汝曾从事人。若夫若叔在何处作。夜几时作。作如是问者。僧伽婆尸沙。求者。比丘言。如人求汝母姊妹。曾从事人法求汝。以是事可得衣食。作如是说者。僧伽婆尸沙。请者。语女人言。我已请诸天神。得与汝和合。当报此愿。作如是说者。僧伽婆尸沙。睹者。作是言今当共比知。谁唇好我耶汝耶。不好当顾物。如是两腋两乳两胁腹脐两髀。皆当共比知。谁好我耶汝耶。不好当顾物。及两道称名。僧伽婆尸沙。骂者。欲心骂言。如驴马等。种种字名者。僧伽婆尸沙。直说者。直言当共作是事。僧伽婆尸沙。比丘欲心于女人。若欲作若不欲作。誉毁语问求请睹骂直说。僧伽婆尸沙。起欲心欲向此而向余。欲向余而向此。欲向此而向此。欲向余而向余。乃至直说僧伽婆尸沙。

若比丘于女人起欲心。向黄门乃至直说。偷兰罪。若比丘于黄门起欲心。向女人乃至直说。僧伽婆尸沙。若比丘于女人起欲心。向女人乃至直说。僧伽婆尸沙。若比丘于黄门起欲心。向黄门乃至直说。偷兰罪。若比丘于女人起欲心。向男子乃至直说。越比尼罪。若比丘于男子起欲心。向女人乃至直说。僧伽婆尸沙。女人向女人亦尔。若比丘于男子起欲心。向男子乃至直说。越比尼罪。黄门男子亦如是。

若比丘欲心向女人。说淫欲。顺淫欲。隐覆。傍语。妊身。淫欲者。言姊妹共作是事。是名淫欲。顺淫欲者。比丘言女人所欲得物。若男子若涂香若花鬘衣服璎珞。当作是事是名顺淫欲。隐覆者。若比丘向女人。作隐覆语言。姊妹沐浴来啖果来出毒来。作如是等种种谬语。是名隐覆。

傍语者。若比丘于一女人有欲心。向傍女人说八处。若此一女人。知比丘欲心向己者。是比丘得八僧伽婆尸沙罪。此一女人不知

者。得六偷兰罪二僧伽婆尸沙。若比丘欲心于一女人。即向此女人誉毁余女人八处。若此女人知此比丘欲心向己者。是比丘得八僧伽婆尸沙。不知者得六偷兰罪二僧伽婆尸沙。若比丘于女人有欲心。即向此女人说黄门八处。是女人知比丘有欲心向己者。犯八僧伽婆尸沙。不知者六偷兰罪二僧伽婆尸沙。若比丘于一女人有欲心。即向此女人说男子八处。是女人知比丘有欲心向己者。犯八僧伽婆尸沙罪。不知者六偷兰罪二僧伽婆尸沙。若比丘于一黄门有欲心。向余黄门誉毁八处。若此黄门知比丘有欲心向己者。得八偷兰罪。若不知者得六越比尼二偷兰罪。若比丘于一黄门有欲心。即向此黄门。誉毁余黄门八处。若是黄门知比丘有欲心向己者。是比丘得八偷兰罪。若不知者。得六越比尼罪二偷兰罪。若比丘于此黄门有欲心。即向此黄门誉毁女人八处。若此黄门知比丘有欲心向己者。是比丘犯八偷兰罪。不知者得六越比尼罪二偷兰罪。若比丘于此黄门有欲心。即于黄门前誉毁男子八处。若此黄门知比丘有欲心向己者得八偷兰罪。若不知者得六越比尼罪二偷兰罪。若比丘于一男子有欲心。向余男子誉毁八处。是男子知比丘有欲心向己者。得八越比尼罪。若不知者。六越比尼心悔二越比尼罪。若比丘于此男子有欲心。即于此男子前誉毁余男子八处。是男子知比丘有欲心向己者。犯八越比尼罪若不知者。得六越比尼心悔二越比尼罪。若比丘于男子有欲心。即此人前誉毁女人八处。是男子知比丘有欲心向己者。得八越比尼罪。若不知者。六越比尼心悔二越比尼罪。若比丘于男子有欲心。即向男子说黄门八处。若是男子知比丘有欲心向己者。得八越比尼罪。若不知者。得六越比尼心悔二越比尼罪。是名傍说。

妊娠者。若妊娠女人来入寺中礼比丘足。语女人言。咄咄奇。优婆夷。汝已开门已受染色。汝夜都不眠。作不净业。此非梵行。是淫欲果耳。作是语者。僧伽婆尸沙。是名妊身。若女人前誉毁。得僧伽婆尸沙。黄门前得偷兰罪。若男子前得越比尼罪。若向紧那罗女猕猴女。得偷兰罪。向余畜生女说。得越比尼罪。若女人边。得僧伽婆尸沙。黄门边偷兰罪。男子边越比尼罪。若女人边偷兰罪。黄门边越比尼罪。男子边越比尼心悔。若女人边越比尼罪。黄门边越比尼心悔。男子边无罪。若女人边越比尼心悔。黄门男子边无罪。是故说若比丘淫欲变心。与女人作粗恶语。随顺淫欲法。如年少男女者。僧伽婆尸沙(第三戒竟)

佛住舍卫城。广说如上。时长老优陀夷有旧知识婆罗门。语优陀夷言。我欲余行。长老。能时时往返看我家中妇儿不。优陀夷言。婆罗门汝不相嘱。尚欲经营。况复嘱。我婆罗门便余行去时。优陀夷着人聚落衣持钵到婆罗门舍。婆罗门妇见长老优陀夷来。恭敬起迎言。善来阿阇梨。久不相见。今乃屈顾。请令入坐。即便就座。优陀夷

言。我今希来。汝能少有所与不。婆罗门妇言。有种种饮食。随有所敕尽当相与。优陀夷言。此诸饮食诸信心家处处皆得。但我出家人所难得者。汝得自在。当持与我。婆罗门妇言。不知何者是出家人之所难得物。我得自在。当见示语。若我家有者当持相与。家中无者当于余处求索相与。优陀夷言。汝足知是事。何以不知。汝多情诈如贼有四眼。何所不知。婆罗门妇言。我实不知。当见告语。家中有者。当持相与。家中无者当于余处买索相与。为何所须。优陀夷言。汝足知是事。何以不知此最第一供养。所谓交通。如我沙门持戒行善法修梵行。以此法供养我。所谓随顺淫欲法。时婆罗门诸妇中有少年者。即便惭愧低头徐行。各还自房。有中年者。亦各惭愧低头而住。有年老者即便呵责言。阿阇梨优陀夷。此非善事不应作是非类语。此是婆罗门家。而作淫女家法相待耶。我当以是事白诸比丘。优陀夷言。白与不白当随汝意。作是语已。便舍出去。出是家已。复入诸淫女舍。诸淫女辈皆起迎恭敬问讯言。善来阿阇梨优陀夷。久不相见今乃屈意。便请令就坐优陀夷言。今我希来。汝能少有所与不。诸淫女言。有种种饮食随有所须。有所约敕尽当相与。优陀夷言。此饮食诸信心家处处皆得。但我出家人所难得者。汝得自在。当持与我者善。诸淫女言。我今不知何物是出家人所难得者。当见示语。家中有者当持相与。家中无者当于余处求索相与。优陀夷言。汝足知是事。何以不知。汝多情诈如贼有四眼。何所不知。如是乃至三说。诸淫女辈犹言不知。优陀夷言。汝足知是事。何以不知此最第一供养。所谓交通。如我沙门持戒行善法修梵行。以此法供养。所谓随顺淫欲法。时淫女中有年少者。便拍手大笑。有中年者。便作是言。我正仰是活命。汝若是男子者便可来。中有老年者。便作是言。阿阇梨优陀夷。我虽以是自活。汝不护沙门法耶。我当以是事白诸比丘。优陀夷言。白与不白。自随汝意。作是语已。便舍而去。诸淫女辈。即语诸比丘。诸比丘以是事具白佛。佛言。唤优陀夷来。来已佛以上事。广问优陀夷。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛言。优陀夷。此是恶事。汝常不闻。我种种因缘呵责淫欲。种种因缘赞叹离欲耶。汝云何作此恶不善事。优陀夷此非法非律。非是佛教。不可以是长养善法。

佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘淫欲变心。于女人前叹自供养身。言姊妹。如我沙门持戒行善法修梵行。以是淫欲法。供养赞叹者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上说。淫欲者。染污心也。变心者。变名过去心灭尽变易。此亦名变易。但此中变易者于根力觉道种变易也。心者。意识也。女人者。亲里非亲里。若大若小在家出家。叹自供养身者。叹自己身也。言姊妹如我沙门持戒行善法修梵行。以淫欲法供养第一者。僧伽婆尸沙。

僧伽婆尸沙者。如上说。若比丘染污心。于女人前语女人言。汝若欲得第一胜长。自在大自在。无比无相似。得最胜处。得长处。得解脱处。得无比处。得无相似处。身无病。母无病。父无病。亲里无病。眷属无病。福德名称。多人爱多人念。多人喜多人所尚。得寿得色得乐。得势力。得眷属。得善趣。得三十三天。得天后。得天眼。清净耳垂埵者。如我沙门持戒行善法修梵行。应以此法奉之事之。恭敬尊重。承望供养。所与不惜。舒展广舒展。随顺取随顺受。是中初三十事。一一犯越比尼罪。次八事一一犯偷兰罪。后十二事一一犯僧伽婆尸沙。

若比丘起欲心。欲向此而向余。欲向余而向此。欲向此而向此。欲向余而向余。若比丘于女人起欲心。向黄门说第一乃至随顺受。初三十事犯越比尼心悔。次八事犯越比尼罪。后十二事犯偷兰罪。若比丘于黄门有欲心。向女人说第一乃至随顺受。初三十事犯越比尼罪。次八事犯偷兰罪。后十二事犯僧伽婆尸沙。女人于女人亦如是。

若比丘于黄门有欲心。向黄门说第一乃至随顺受。初三十事犯越比尼心悔。次八事犯越比尼罪。后十二事犯偷兰罪。若比丘于女人有欲心。向男子说第一乃至随顺受。初三十事及次八事犯越比尼心悔。后十二事犯越比尼罪。

若比丘于男子起欲心。向男人说第一乃至随顺受。初三十事犯越比尼罪。次八事犯偷兰罪。后十二事犯僧伽婆尸沙。女人于女人亦复如是。若比丘于男子起欲心。向男子说第一乃至随顺受。初三十事次八事犯越比尼心悔。后十二事犯越比尼罪。黄门男子四句亦如是。若于女人叹自供养。僧伽婆尸沙。于黄门得偷兰罪。于男子得越比尼罪。于紧那罗女猕猴女。犯偷兰罪。畜生女犯越比尼罪。若比丘女人边。得僧伽婆尸沙。黄门边得偷兰罪。男子边犯越比尼罪。若女人边偷兰罪。黄门边越比尼罪。男子边越比尼心悔。若女人边越比尼罪黄门边越比尼心悔。男子边不犯。若女人边越比尼心悔。黄门男子边无罪。是故世尊说。

若比丘淫乱变心。于女人前叹自供养身言。姊妹。如我沙门持戒行善法修梵行。以是淫欲法供养赞叹者。僧伽婆尸沙(第四戒竟)

摩诃僧祇律卷第七

明僧残戒法第二之余

佛住舍卫城。广说如上尔时有长老比丘。名迦罗。时到着入聚落

衣持钵入城。次行乞食。到一田家。其家母人遥见长老迦罗。便起迎之。恭敬问讯。善来阿阇梨。久不相见。莫如余家作疏外意。如自家想。请令入坐。迦罗即坐。时母人礼迦罗足已。于一面立。其家男女皆来礼迦罗足已。于一面立。时有大儿后来礼足已。于一面立。迦罗问言。是谁家儿。母人答言。此是我儿。迦罗问言。为婚娶未。答言。未婚。迦罗言。应为娶妇。莫令在外作诸过恶。迦罗复问。颇有拟宜处不。答言。有某家。有女遣信。往索不得。问言。何故不得。答言。彼作是语。我欲令无子有子无女有女。如我一目。亦为我子亦为女婿。我当与之。我今何为。为彼女故。放子令去。迦罗言。如汝所言。彼是愚人。谁当为女放舍。其子如人所说。女生外向。虽生王家。随嫁娶法。会当出去。如汝本时。亦从外来。然我亦出入彼家。当为汝男求索。彼女答言。善哉阿阇梨。迦罗比丘。即出是家。往诣彼家。彼家母人见迦罗来。即出来迎恭敬问讯。善来阿阇梨。久不问讯莫如余家作疏外意。今于我家如自己想。请令入坐。坐已礼迦罗足。于一面立。其家男女亦前礼足。于一面立。时有一大女。后来礼足。迦罗问言。此是谁女。答言。我女。问言。嫁未。答言。未嫁。迦罗言。应早处分。莫令在外脱生诸过。迦罗复问。颇有来索者不。答言。有某甲家。曾索不与。问何故不与。答言。阿阇梨。我欲令无子有子无女有女。如我一目。亦为我女婿。亦如我儿。来就我家。当以女与之。我今何为为他男故。舍女令去。迦罗言。怪哉汝是愚人。何闻由来嫁男就女。如汝本时。云何来就他人。如所说。女生外向。虽生王家。亦随嫁娶法。会当出门。然彼男家是我檀越。汝嫁女与之可得富乐。其母答言阿阇梨意欲尔耶。答言。欲尔即便许可。迦罗即还男家语男家妇言。已得彼女。所应为者宜及时为。时二家俱富。各送礼具成其婚姻。女适男家。每执苦事遂生劳患。卧到日出时。姑唤言。何以不起。汝不知妇礼。晨朝当起扫洒执作。瞻视宾客如是再三语。妇故不从教。其姑极生苦厌。而作是言。坐是迦罗遗我此苦。为我求此无手足物。尔时儿妇复啼泣言。坐是迦罗遗我此苦。云何持我陷火坑中。尔时女母闻之。复嗔恚言。我女在家婉乐少事。今在男家多务辛苦。终日啼泣。云何迦罗。安我女着弊恶家。迦罗比丘为二家所嗔。诸比丘以是因缘。广白世尊。佛言。唤迦罗比丘来。即便唤来已。佛问迦罗。汝实作是事不。答言。实尔世尊。佛言。迦罗。汝常不闻。我无数方便呵责和合欲法。无数方便赞叹离欲法。汝今云何和合欲法。是为恶事。今因汝故当为诸比丘制戒。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘受他使行和合男女。若娶妇若私通。乃至须臾顷者。僧伽婆尸沙。

比丘者。如上说。使者。受使事。行者。往来。和合者。和合男女也。妇者。终身妇也。私通者暂交会也。乃至须臾顷者。乃至和合

令须臾间会者。亦犯僧伽婆尸沙。

僧伽婆尸沙者。如上说。若孤女无父无母无亲里。若俱无。若自立若依他立。若依亲里立。若俱立。孤无母者。谓女无母。依父生活。是名无母。若有男子欲求此女为妇。倩比丘往求。比丘许者。犯越比尼罪。往向彼说犯偷兰罪。得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。孤女无父者。有女无父依母生活。是名无父孤女。若有男子。欲求此女为妇。倩比丘往求此女为妇受彼使者。犯越比尼罪。往向彼说犯偷兰罪。得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。无亲俱无亦复如是。

自立者。无父无母。无亲里自活。若有男子欲求此女为妇。倩比丘往女所。受彼使者。犯越比尼罪。往向女说。得偷兰罪。得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。

依他立者。若女无亲而依他立。若有男子欲得此女为妇。倩比丘往。受彼使者。犯越比尼罪。往向彼说偷兰罪。得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。依亲及俱亦复如是。

若孤儿无母无父无亲。俱无自立。依他依亲。依俱无母者。若孤儿无母。依父生活。此儿欲求他女为妇。倩比丘往受彼使者。犯越比尼罪。往向彼说犯偷兰罪。得不得还报时。僧伽婆尸沙。乃至依俱亦复如是。

若家内同产。先要罚榛王绩缕。作食取水。无子继嗣家内者。若有人养他小儿。教习长大。家中有所生女年亦长大。便作是念。我今此女年已长大。当出嫡他今日此儿是我所养。今已长大。何不以女嫁与此儿。当如我子。亦为女婿。不能自语。便倩比丘语此男儿言。我养育汝教学成就。年已长大。今我有女向当出门。欲令汝为我女婿。亦如我子。比丘受彼使者得越比尼罪。往向彼说犯偷兰罪。得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。若彼养儿先自欲得其女。倩比丘往白其父亦复如是。同产者。若有同产兄丧。欲执嫂为妇。倩比丘往语其嫂。乃至得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。先要者若有男子。共他妇通。其妇语此男子言。若我夫嗔苦治我罪。驱出门者汝当取我。答言。可尔。时彼妇人便故恼其夫。令其忿恚。苦治驱出。彼男子闻已。不能自往。便倩比丘。往语妇人。汝已为夫苦治驱出。当来就我。比丘受使。乃至得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。若复女人欲乐男子。不能自语。便倩比丘。往语男子。我已为夫苦治驱出今欲就汝为我作夫。比丘受使。乃至得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。若是女人欲还。从本夫不能自语。倩比丘往语其夫言。还共生活。更不作过。比丘受使。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。若复夫主还欲娶妇。不能自语。倩比丘往语本妇言。今听汝还。莫更作过。比丘受使。乃至得不得还报时。犯

僧伽婆尸沙。

罚者。若王欲取人女。不能自语。倩比丘往语其家言。我能罚汝家而取汝女。但不欲尔汝与我女。可得衣食庄严之具。自然不乏。又可饶益汝家。比丘受使。乃至得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。

榛王者。贼主也。若贼主欲取他女。不能自语。倩比丘往语其家言。我是林中王。能为汝作不饶益事。汝当送女。与我可得衣食严具。自恣并护汝家。比丘受使乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。

绩缕者。若有寡妇纺绩自活。有男子欲得不能自语。倩比丘往语寡妇言。为我作妇。彼寡妇言。我若相就不能余作。唯能绩缕。须者当往。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。

作食者。若有寡妇。有男子欲得而不能自语。倩比丘往语寡妇言。来共生活。寡妇言。我但能作食不能余作。须者当往。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。

取水者。若有寡妇。有男子欲取此妇。不能自语。倩比丘往语寡妇言。来共生活。寡妇答言。我但能取水不能余作。须者当往。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。

无子者。若有男子都无子息。复有寡妇。亦无儿子。有男子欲得此寡妇。不能自语。倩比丘往语寡妇言。俱无子息来共合活。比丘受使。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。若彼寡妇欲求男子。而不能自语。倩比丘往亦复如是。

继嗣者。若有男女俱无子息。恐其死后。若堕饿鬼无所继嗣。时有男子欲得寡妇。不能自语。倩比丘往语寡妇言。来共汝生活。若我先死堕饿鬼者。汝当祠我。若汝先死我当祠汝。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。若彼寡妇欲求男子亦复如是。

若有女人母所护父所护。兄弟护姊妹护。自护种姓护。钱所护。童女寡妇他护母护者。有女人依母住有人欲得此女。遣比丘往语其母言。欲得此女为妇。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。父护兄弟护姊妹护亦复如是。自护者。有女人无父母亲里。自作生活持戒自护。若有男子欲得此女。倩比丘往语。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。

姓护者。有女人无父母依同姓住。若有男子。欲求此女。倩比丘往语其同姓。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。

钱护者。若女人负人钱未满。有男子欲得此女。倩比丘往语其家

言。与我此女。我代与钱。乃至还报。僧伽婆尸沙。童女寡妇他妇亦复如是。

若女人谷买得钱买得。若输钱女。半输女。尽输女。若一月住。若随意住。抄掠与花鬘无种须臾谷买得者。若女以谷买得。有男子欲得此女。倩比丘往语彼女言。为我作妇。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。钱买得者亦复如是。

输钱者。若有人养女索税钱。唯除自供。余者尽取。若有男子。欲求此女人。倩比丘往语。乃至还报。僧伽婆尸沙。半输尽输亦复如是。

一月住者。若寡妇有男子。欲求为妇。倩比丘往语寡妇。寡妇答言。我不能长住。为可一月相就。若须者当往。乃至还报。僧伽婆尸沙。

随意住者。有寡妇。男子欲求为妇。倩比丘往语寡妇。寡妇言。我不能长住。随我意几时住。须者当往。乃至还报。僧伽婆尸沙。

抄掠得者。若人破他聚落抄得女人。若有男子欲求此女。倩比丘往语。乃至还报。僧伽婆尸沙。

持花鬘者。有国土法。男子欲求女人为妇时。直遣人持花鬘往与女人家。若受花鬘便知得妇。若不受花鬘。便知不得。即遣比丘。持花鬘往与女家。乃至还报。僧伽婆尸沙。

无种者。若男子无父亲。亦无母亲。又无知识。彼女亦尔是男子欲求彼女。倩比丘往语。乃至还报。僧伽婆尸沙。

须臾者。若端正女人。有男子倩比丘往求须臾交会。乃至还报。僧伽婆尸沙。

无子妇婢妇出家放淫女。淫女使人外淫女外淫女使人。若弃女。乞女。被遣女。下钱女。无子妇者。若有家富儿小便。为娶妇儿死。此儿妇小依止姑住。至其长大。有男子欲求此女。倩比丘往语言。汝儿既丧。我今便如汝儿无异。与我此妇。我当以衣食共相供给。乃至还报。僧伽婆尸沙。

婢妇者。如诸国土有卖生口。若男子欲求为妇。欲言买为妇。恐责钱多。便倩比丘往密语妇言。我今买汝为婢。实持作妇。乃至还报。僧伽婆尸沙。

出家者。若端正女人。于诸外道出家。有男子欲求此出家女为妇。倩比丘往语。乃至还报。僧伽婆尸沙。

放者。放有二种。若卖若离婚。卖者。如颇梨国法有妇小嫌便卖。离婚者。有国土法。夫妇不相乐。乐便诣王所。输三钱半二张劫贝。而求断当听。使离婚。或有女人与他私通。共作要言。若我与夫离婚。当为汝作妇。答可尔。即持钱物求得离婚。彼男子闻已。便倩比丘。往语女人言。汝已离婚。来作我妇。乃至还报。僧伽婆尸沙。若彼女人倩比丘往语彼男子言。我已离婚。当为作妇。乃至还报。僧伽婆尸沙。淫女者。有男子倩比丘语淫女。与我交通。乃至还报。僧伽婆尸沙。淫女使人者。淫女婢也。亦如上说。外淫女者。有淫女恒在田野求人。有男子倩比丘往语。外淫女与我交通。乃至还报。僧伽婆尸沙。外淫女使人亦复如是弃女者。若女人他行妊娠。然后于诸外道中出家。月满生女。弃着四衢道中。有人取养。至年长大。有男子欲得此女。倩比丘往语。乃至还报者。僧伽婆尸沙。乞女者。若有人多男无女。从他乞女。养至年长大。有男子欲求为妇。倩比丘往语。乃至还报。僧伽婆尸沙。被遣女者。若有女人未出嫁时。共他私通。然后出嫡。婿知非童女。便遣还家。索本财物。先共通男子闻女被遣。便作是念此女由我令其被遣。我当取之。倩比丘往语彼父母。乃至还报。僧伽婆尸沙。下钱女者。若人娶妇输钱未毕。此女父母多索其钱。不能令满。而不得妇。女亦不得更嫁。有异男子。欲求此女。倩比丘往语其父母。与我此女。当与钱还本夫家。并复与汝。乃至还报。僧伽婆尸沙。

若男子男子使语彼比丘。是比丘若从男子。及男子使闻已越比尼。往语彼者。偷兰罪。若自往。若遣使往得不得还报。僧伽婆尸沙。

若孤女依外祖母。依外祖父。依外曾祖。依外舅。依外姨母。依祖父依祖母。依曾祖。依父舅。依父姨母。亦如上说。直曲相堪能。出入病王说法师。伴党共杂直者。有男子欲求他女。不能自语。倩比丘往语。受语者。犯越比尼罪。向彼说偷兰罪。若女家说言彼是刹利。我婆罗门。彼毗舍。我婆罗门。彼首陀罗。我婆罗门。或言。我刹利。彼婆罗门我毗舍彼婆罗门。我首陀罗。我婆罗门。或复言。彼是刹利。我毗舍。彼刹利。我首陀罗。或言。彼婆罗门。我亦婆罗门。彼刹利。我亦刹利。彼毗舍。我亦毗舍。彼首陀。我亦首陀。若得不得还报。僧伽婆尸沙。

曲者。若男子欲求他女。不能自语。倩比丘往。比丘言。世尊制戒不得使行。口虽不许心然可者。犯越比尼罪。往语彼偷兰罪。得不得还报。犯僧伽婆尸沙。

相者。若男子欲求他女。不能自语。倩比丘往。比丘言。佛制戒不得使行。然我当为汝作相。汝若见我着垢腻衣持破空钵。坐卑床上。口说奴婢语。当知不得。若复见我着鲜净衣。执持好钵。坐大床上。口说夫妇儿女。共汝言语。当知得相。如是作相得不得还报。僧伽婆尸沙。

堪能者。若比丘众多诣檀越家食。食已优婆夷白比丘言。我欲取某家女作儿妇。当为我语之。诸比丘言。优婆夷。世尊制戒不得使行。其中有二三比丘。堪能行者。得越比尼罪。往语彼得偷兰罪。还报。犯僧伽婆尸沙。

出入者。若比丘入出他家。受供养时。主人语言。我欲索某家女作儿妇尊者为我求之。比丘言。汝为我作饮食。当为汝求。主人言。为我儿得妇竟。当为尊者作饮食。比丘言我若动口无不得理。但当作食。即为作食者。犯越比尼罪。往语彼家言。汝知不。问言。何等。比丘言。我欲有所道。随我语者当道。主人言。但说。比丘言。人欲索汝女。问言。是谁。答言。某家子。主人嗔曰。我宁持女着水火中闇冥之处。终不与彼。比丘怖畏便走去。犯偷兰罪。若女人存在未嫁。是比丘先以夸说食他饮食惭羞。便还报言不得。僧伽婆尸沙。若彼女人或嫁或死。还报者。犯偷兰罪。病者。若比丘常出入一家。其家语比丘言。我欲索彼家女为妇。为我求之。比丘受语。得越比尼罪。往语彼得偷兰罪。彼家言。我女病知当死活。若男病者。彼言。彼家儿病。知当死活。而女与之。彼脱死者。令我女寡。比丘复言。夫人得病。皆当死耶。或自当差耳但当与之作是语时。偷兰罪。得不得还报。僧伽婆尸沙。

王者。若王欲得他女。语比丘僧言。我今欲得索某家女。当为我求。一切僧许者。一切得越比尼罪。一切僧往求者。一切僧得偷兰罪。得不得还报者。一切僧犯僧伽婆尸沙。若众僧遣使。语彼家者一切僧得越比尼罪。语时一切僧得偷兰罪。得不得还报。时一切僧得僧伽婆尸沙。若受使者。作是思惟。我若还众中。俱使我白王。我不如即往白王。王当识我。如是者是比丘。得不得还报时。僧伽婆尸沙。一切僧故得先偷兰罪。法师者。有优婆塞家。欲索一优婆塞家女。彼不欲与彼言。我宁嫁与邪见外道。胜与优婆塞家。男家便作是念。谁能为我和合。唯有沙门。多诸方便。能说法者。当能为我和合之。便诣精舍。白法师言。我索彼家女。不欲与我。法师问言。彼何所道。答言。彼作是语。宁与邪见外道。不与是家。法师为我说同道之义。令彼与我。比丘许者。越比尼罪。若通请法师徒众令去。去者举众。得越比尼罪。若月八日十四日十五日说法时。男家女家二家尽来听法。尔时法师方便为说法。如佛契经告诸比丘。诸众生随性相得不

信。不信者。共为亲好。如是犯戒犯戒相。亲无威仪。无威仪相亲无愧。无愧相亲懈怠。懈怠相亲乱心。乱心相亲无智。无智相亲。各随其类。共相亲好。过去当来及现在诸众生类。皆悉如是。譬如臭秽不净。自相和合。如是诸比丘诸众生类。各随其性笃信。笃信自相亲好。如是持戒。持戒相好有威仪。有威仪相好有愧。有愧相好精进。精进相好定意。定意相好智慧。智慧相好。过去当来及现在诸众生类。皆悉如是。譬如白净香熏之物。自相和合。法师作是说法已。语女家言。我闻彼儿欲索汝女。报彼言。宁与邪见外道。不与彼家。汝不闻。世尊说若有杀贼及以怨家。手执利剑。常伺人便欲得杀人。彼怨家子宁入其家。不入邪见外道之家。汝今云何欲嫁子女。与邪见家。与优婆塞者。时时可得见。诸比丘受斋持戒时。女家言。阿阇梨欲尔耶。答言。欲尔。彼言当与法师。尔时默然不语者。得偷兰罪。若法师不能忍。即坐上语。彼得者。僧伽婆尸沙。若复法师徒众中。唱言得者。亦得僧伽婆尸沙。

共者。共受别说。别受共说。共受共说。别受别说。共受别说者。若比丘各各夏安居竟。游诸聚落与知识主人。别向余国行。尔时聚落中诸优婆夷言。为我儿索妇。为我兄弟索妇。为我叔索妇。如是种种诸优婆夷。各各说比丘一过。答言。可者犯一越比尼罪。诣彼处各别为求。各各犯偷兰罪。来还各别报者。各犯僧伽婆尸沙。别受共说者。若比丘各各夏安居竟。人间游行与诸檀越别。欲诣他国土。尔时诸优婆夷有语比丘言。为我儿求妇。有言为我兄弟求妇。为我叔求妇。若比丘各各许者。各各犯越比尼罪。若诣彼各别为求妇。各各别犯偷兰罪。来还已一语通报言。得犯一僧伽婆尸沙。共受共说者。若比丘各各夏安居竟。游行人间与诸檀越别。欲诣他国时。诸优婆夷语比丘言。为我儿求妇。为我兄弟求妇。为我叔求妇者。若比丘通。答言。可尔。犯一越比尼罪。若诣彼各别为求。各别偷兰罪。来还已通。答言。得犯一僧伽婆尸沙。别受别说者。若比丘夏安居竟。人间游行与诸檀越别。诸优婆夷言。为我儿求妇。为我兄弟求妇。为我叔求妇。比丘各别答言。可尔。各各犯越比尼罪。往诣彼各别为求各各犯偷兰罪。来还已。各各别报。各各得僧伽婆尸沙。

杂者。有一比丘多知识将诸徒众。诣一家请食。食已时。家母人白上座言。我欲为儿求某家女为妇。上座当为我语。时上座不善知律相。即便许之。得越比尼罪。时诸徒众少知戒律。恐坏人心。不敢谏之。出彼家已。白上座言。何以作是。问言。何等事。答言。上座不知。世尊制戒不得和合男女耶。上座答言。不知中有。比丘言。上座莫求。我当为求彼求者得偷兰罪。得不得还报。僧伽婆尸沙。上座犯越比尼罪。若先优婆夷语彼徒众言。我为儿求某家女。当为我求。时徒众不知戒律。便答言。可尔。犯越比尼罪。尔时上座少知戒律。恐

坏人心。不时呵止。出彼家已语徒众言。汝等不善而作是事。问言。作何等事。上座言。汝不知。世尊制戒不得使行耶。答言。不知。上座复言汝且莫求我当为求上座。求时得偷兰罪。得不得还报时。犯僧伽婆尸沙。彼徒众得越比尼罪。若先优婆夷通白大众。大众皆可一切得越比尼罪。一切共求一切偷兰罪。得不得还报时。一切僧伽婆尸沙。若男子有众多妇。有念者不念者。有比丘出入其家时。有妇人礼比丘足。恭敬问讯已。比丘问言。安隐乐不。彼即答言。何处得乐。问何以故。妇人言。是男子常与一人共起共卧。我独为彼薄贱。譬如穿器无用。那得不苦。比丘答言。但莫愁忧。我当为汝语令平均。便语其夫。汝无所知。云何效人多畜妻妇。不能平均。偏与一人共起共卧。答言。当如之何。比丘言。当等看视。务令平均。答言。当如师教。比丘尔时得偷兰罪。若人有多妇。犹复更求他童女。不能自语。倩比丘往语。乃至得不得还报时。僧伽婆尸沙。若人夫妇斗诤。比丘便劝喻和合。得偷兰罪。若彼夫妇不和。或于佛事僧事有斗。为福事故。劝令和合无罪。若有妇女还家。比丘往到其舍。其家男女皆为作礼。比丘见彼妇女便言汝故住此耶。不应久住。汝夫故钱取。汝持作何等。汝应还彼。作是语时得偷兰罪。有人多畜马而无好种生者。倩比丘语某家。有生马为我求之。比丘为求。得偷兰罪。

复次佛住舍卫城。有二摩诃罗。一摩诃罗舍妻子出家。一摩诃罗舍妇女出家。各于人间游行。来还舍卫城。共一房住。彼舍妇女者。便自念言。我当还家看本妇女。着入聚落衣。往到本家。其妇遥见摩诃罗来。即嗔恚言。汝摩诃罗薄福无相。不能养活妻子。又避官役舍家远走。女年长大。不得嫁处今用来为汝促还去。若不去者。当双折汝脚。谁喜见汝。时摩诃罗还本住处。如贾客失财。愁忧苦住。时舍妇儿出家者。还家亦复如是。共在一房住。舍儿出家者。少有智慧。语第二摩诃罗言。长老。何故愁忧苦住。答言。长老。何须问是事。又言。必欲知得知。云何我等二人共在一房。好恶之事而不相知。不向我说。更应语谁。彼摩诃罗即广说上事。舍儿摩诃罗言。汝何足愁。我家亦尔。汝今知作方便不。汝可以女作我儿妇。彼答言好。尔时二摩诃罗俱得越比尼罪。是摩诃罗明日时到。着入聚落衣。各归本家时。舍女者。谓其妇言。我为汝求得女婿。妇即问言。是谁家儿。答言。某家子。舍男出家者。谓其妇言。我已为汝求得儿妇。问言。谁家女。答言。某家女。作是语时。俱得偷兰罪。时彼男女游戏里巷。一摩诃罗语其女言。此是汝婿。第二摩诃罗语其儿言。此是汝妇。作是语时。俱得僧伽婆尸沙。时二摩诃罗展转作婚姻已。各各欢喜。如贫得宝。更相爱敬。如兄如弟。诸比丘闻已。以是事具白世尊。云何世尊此二摩诃罗共结婚姻已。欢喜相敬。乃如是耶。佛告诸比丘。此二摩诃罗不但今日作如是事。过去世时已曾尔也。佛告诸比丘。过去世时。有城名波罗奈。国名伽尸。有一婆罗门。有摩沙豆陈

久煮不可熟。持着肆上。欲卖与他。都无人买。时有一人。家有一态驴。市卖难售时陈豆主。便作是念。我当以豆买此驴。用便往语言。汝能持驴贸此豆耶。驴主复念。用是态驴为当取彼豆。即便答言。可尔。得驴已欢喜。尔时豆主便作是念。今得子。便即说颂曰。

婆罗门法巧贩卖　　陈久冰豆十六年
唐尽汝薪煮不熟　　足折汝家大小齿

尔时驴主亦作颂曰。

汝婆罗门何所喜　　虽有四脚毛衣好
负重着道令汝知　　针刺火烧终不动

尔时豆主复说颂曰。

独生千秋杖　　头着四寸针
能治败态驴　　何忧不可伏

尔时驴主复嗔即说颂曰。

安立前二足　　双飞后两蹄
折汝前板齿　　然后自当知

豆主谓驴颂曰。

蚊盲毒虫螫　　唯仰尾自防
当截汝尾脚　　令汝知辛苦

驴复答言。

从先祖已来　　行此[怡-台＋龍]悷法
今我故承习　　死死终不舍

尔时豆主知此弊恶畜生。不可以苦语。便更称誉。颂曰。

音声鸣彻好　　面白如珂雪
当为汝取妇　　共游林泽中

驴闻软爱语即复说颂曰。

我能负八斛　　日行六百里
婆罗门当知　　闻妇欢喜故

佛告诸比丘。尔时二人者今二摩诃罗是。尔时驴者今摩诃罗儿是。尔时已曾更相欺诳和合已。然后欢喜。今亦如是。更相欺诳。和合已然后欢喜。若比丘和合女人得僧伽婆尸沙罪。和合黄门得偷兰罪。和合男子及畜生。得越比尼罪。和合紧那罗女及猕猴女。得偷兰罪。是故说(五戒竟)

佛住旷野精舍。广说如上。尔时诸比丘于旷野中作五百私房。皆人人自乞索而作。有比丘晨朝着入聚落衣。持钵入旷野聚落。为乞作房。故有一估客。手执户钩来。向市肆开自店舍。遥见比丘疾行而来。估客念言。是比丘来必为乞作。房故我晨朝至此市卖未售谁能乞是物者。便闭肆户还家去。比丘念言。是估客见我便闭户还家去。知我来乞不欲与故。便于余道。往截其前。问言。长寿。汝欲何处去。不得相置。我依阿谁而起房舍。正依汝等。信佛法者。知有罪福业行果报。而不欲与谁当与者。长寿当知。如世尊说。当起慈心不乐闻者方便使闻诸不信者教令立信。乃至手捉其头。强劝令施。所以然者。彼于此终当生天上。色力寿命眷属自然。来生人中。亦受快乐。色力寿命眷属成就。修习佛法增益功德。建其道果。是故长寿。如世尊说偈。

为福受乐报　　所欲皆自然
超踰生死流　　上寂之涅槃
若人为福者　　天神自然护
所愿皆自成　　众魔莫能坏
薄德多诸恼　　福能消众患
福德既牢强　　速成坚固定
生天受快乐　　人中亦自在
斯由功德故　　所往皆自然
因斯福方便　　永离生死苦
得道至涅槃　　不没不复生

尔时比丘说此偈已。复言。长寿。助我起房舍。其福最大。是时估客闻说法已。便少多布施。尔时估客作是思惟。若入市肆。多诸乞索。更不。得利折减钱本。宁坐家住可全其本。故胜市中子本俱失。作是念已。便还家坐时。估客妇嗔其夫言。何以诣市速疾来归。如是懒惰。当何由养活男女。充官赋役。估客答言。莫嗔且听。我今晨朝诣市店肆。广说乃至畏失钱本。故还家住。其妇知已。默然不言。尊者舍利弗来入聚落。次行乞食。至其门住。尔时估客妇笃信恭敬。见舍利弗即持净器盛食。持出着钵中。识舍利弗头面礼足。恭敬问讯。时舍利弗而慰劳之。家中何如生活好不。其妇答言。家内悉佳。但生活顿弊。问何以故尔。即以上因缘广白舍利弗。家中生活饮食衣服

供。王赋役。正仰市肆。而今夫主在家中住。畏人乞索。实在言行。实觉言眠。阿阇梨。是我家所供养恭敬。尊重无所藏隐。故白此意。时舍利弗为估客妇。种种说法得欢喜心。即还精舍。即以上事具白世尊。佛言。呼是营事比丘来。即便呼来已。佛问营事比丘。汝实乞作房舍恼诸檀越。令向舍利弗嫌说汝不。答言。实尔世尊。佛告比丘。此是恶法。私乞作房恼诸檀越。佛告诸比丘。汝等莫复为房舍。故恼乱檀越。钱财难得布施亦难。婆罗门居士割损财物。供养沙门。衣服饮食床卧病瘦医药此亦甚难。佛告营事比丘。过去世时有比丘。名跋檫。止住林中。时有释军多鸟。亦栖集此林。晨暮乱鸣恼彼比丘。尔时跋檫比丘诣世尊所。顶礼佛足。于一面立。尔时世尊。慰问林中比丘言。云何少病少恼乐住林中不。林中比丘白世尊言。少病少恼乐住林中。但晨暮时为诸释军多鸟。鸣唤恼乱不得思惟。佛告比丘。汝欲令释军多鸟一切不来耶。答言。愿尔。世尊。佛言。比丘汝于日暮释军多鸟来时。便从众鸟。各乞一毛。晨朝去时。亦如是乞。比丘白佛言。善哉世尊。即还林中正坐思惟。至日向暮鸟集乱鸣便作是言。汝释军多鸟各乞一毛。我今须用。尔时众鸟少时无声寂然不得。已后各拔一毛着地。晨朝复乞。尔时众鸟。即便移去异处一宿不乐。彼处寻复来还。尔时比丘复从索毛。一一复与。众鸟念言。今此沙门奇异喜乞。恐我不久毛衣都尽。肉段在地不能复飞。当如之何。便共议言。此比丘常住林中。我等当去。更求余栖不复宜还。佛告诸比丘。飞鸟畜生尚嫌多求。况复世人。汝等比丘莫为营事。多欲多求。令彼信心婆罗门居士苦舍财物。供给沙门衣服饮食床卧病瘦医药。诸比丘白佛言。世尊。云何此林中比丘怯劣喜乱畏恶鸟声。佛告比丘。是林中比丘不但今日怯劣。昔已曾畏诸比丘。言已曾尔耶。佛告诸比丘。过去世时有一龙象住。在林中空闲之处。大风卒起吹折树木。象闻树木折声惊怖奔走。怖心小止。住一树下彼树复折。即复奔走。尔时有天见象惊走。念言。云何此象横自狂走。即说偈言。

暴风卒起树木折　　龙象惊怖狂奔走
假使大风普天下　　尔时龙象何处避

佛告诸比丘。尔时象者今林中比丘是。佛复告营事比丘。过去世时。有五百仙人。住雪山中。有一仙人。于别处住。有好泉水花果茂盛。去是不远。有萨罗水。中有龙住。见是仙人威仪庠序。心生爱念。时此水龙来诣仙人。正值仙人结跏趺坐。龙即以身绕仙人七匝。以头覆其顶上而住。日日如是。唯有食时不来。仙人以龙绕身故。日夜端坐不得休息。身体萎羸便生疥疮。尔时近处有人居止。有供养仙人者。彷徉游行诣仙人所。见是仙人羸劣疥[瘢-(弓*殳)+虫]。即问仙人。何故如是。仙人具为广说上事。彼语仙人言。欲令此龙。不复来耶。答言。欲尔。复问。仙人是龙有所著不。答言。唯有咽上璎珞

宝珠。彼人教言。但从索珠龙性极悭。终不与汝。可使不来。言已便去。须臾龙来。便从索珠。龙闻乞珠声。心即不喜。徐舍而去。明日龙来。未至之间仙人见已。遥说偈言。

光耀摩尼宝　　璎珞庄严身
若龙能施我　　乃为善亲友

时龙即说偈答言。

畏失摩尼珠　　犹执杖呼狗
宝珠不可得　　更不来看汝
上馔及众宝　　由此摩尼尊
是终不可得　　何足殷勤求
多求亲爱离　　由是更不来

尔时有天于虚空中。而说偈言。

厌薄所以生　　皆由多求故
梵志贪相现　　龙则潜于渊

佛告营事比丘。龙是畜生。尚恶多求。岂况于人。汝等比丘莫为多营事务。广索无厌。令彼信心婆罗门居士。苦舍财物。供给沙门衣服饮食床卧病瘦医药。佛告诸比丘。有十事法为人所不爱。何等为十。不相习近。轻数习近。为利习近。爱者不爱。不爱者爱。谛言不受。好豫他事。实无威德而欲陵物。好屏私语。多所求欲。是为十事起他不爱。佛告诸比丘。依止旷野比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自乞作房舍。无主为身。当如量作。应长十二修伽陀搩手。内广七搩手应将诸比丘。示作房处。无难处无妨处。若比丘于难处妨处。自乞作房。无主为身。亦不将诸比丘示作房处。而过量作者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上说。自乞者。自行乞求。若一钱二钱家家行乞。乃至百千钱房舍者。佛所听也。作者。自作若教他作。无主者。无有主。若男若女在家。出家人为主也。自身者。自己也。当如量者。应法量也。长者。纵量也。广者。横量也。十二修伽陀搩手者。修伽陀者。名善逝也。搩手者二尺四寸也。内七搩手者。作屋法有内外量。令纵横量壁内也。屋高下量者。边壁一丈二尺。将诸比丘示作房处者示地也。诸比丘者。若僧若僧使僧者。作房比丘入僧中。先作求听羯磨。然后听乞羯磨。羯磨者。作是说。大德僧听。某甲比丘自乞作房。无主为身欲于僧中乞指授处。若僧时到。僧为某甲比丘欲从僧乞指授房处。诸大德僧听。某甲比丘乞指授处。僧忍默然故。是事如是持。是比丘入僧中。胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我某甲比丘自乞作房。无主为身。今从僧乞指授

房处。唯愿僧与我指授处。如是三乞羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘自乞作房。无主为身。已于僧中乞指授房处。若僧时到。僧为某甲比丘指授作房处。如是白。大德僧听。某甲比丘自乞作房。无主为身。已从僧中乞指授房处。僧今为某甲比丘指授房处。诸大德忍。为某甲比丘指授房处。忍者僧默然。若不忍便说。僧已忍。为某甲比丘指授作房处竟。僧忍默然故。是事如是持。若一切僧中都无有说羯磨者。一切僧往就作房处。一比丘僧中唱。一切僧为某甲比丘指授房处。如是三说。僧使者若作房处远。或隔水。若大寒时。大热时。大雨时。或大雪时。若僧中多老病。不能一切往者。彼比丘于僧中。乞指授竟僧应差一比丘二比丘三比丘。不得羯磨众故。极至三人羯磨者应作是说。大德僧听。某甲比丘自乞作房。无主为身。已于僧中乞指授作房处。若僧时到。僧差某甲某甲比丘。为某甲比丘指授作房舍处。如是白。大德僧听。某甲比丘自乞作房。无主为身。已于僧中乞指授作房处。僧今差某甲某甲等比丘。为某甲比丘指授作房处。诸大德忍。差某甲某甲比丘。指授作房处者默然。若不忍便说僧已忍差某甲某甲比丘。指授作房处竟。僧忍默然故。是事如是持。时使比丘往作房处。观察处所。若彼房处多有诸虫。及生花果树。不应语除。若无是事观察已亦如前说。一比丘唱言。僧已示作房处。如是三说。无难处者。若彼处无生花果树木。无诸虫蛇非妨处者。四边各容十二桄梯。桄间各一卷肘。令作事者周匝来往涂治覆苫。若比丘于难处者有生花果树木及诸虫蛇妨处者。周匝不得容十二桄梯令作事者。不得周旋往返覆苫涂治也自乞作房。无主为身亦不将诸比丘指授处所。过量作者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上说。若比丘自乞作房。有难处妨处不将诸比丘指授处所。若减量作教他作。乃至作竟时。得僧伽婆尸沙罪。受用时得越比尼罪。如是二比丘众多比丘亦如是。若一比丘自乞作房。无主为身。难处妨处。不将诸比丘指授处所。如量作。若教他作。乃至作房竟时。得僧伽婆尸沙罪。受用时得越比尼罪。若二若多亦复如是。

若比丘自乞作房。无主为身难处妨处。亦不将诸比丘指授处所。过量作教他作房竟时。得僧伽婆尸沙罪。受用时得越比尼罪。若二若多亦复如是。若比丘是处不名指授。若异界僧指授。若先年豫指授。若水中非沙地。非碎石地。非石上非被烧地。若僧中一人不作房者。若二人三人不作房者。尽不应指授。若僧中不作房者。多听作指授。若比丘作净房。即欲持当住房者不应作。若作净房。即持当[卄/積]薪屋者不应作。若作净房。即持当井屋者不应作。若作净房。即持当浴室者不应作。若比丘难处妨处。不指授作过量作房时。若授瓶泥团者。尽得越比尼罪。垒瓶安行行。作房比丘一一得越比尼罪。乃至若户牖成已得偷兰罪。乃至屋成若墁覆者。最后一墁时。得僧伽婆尸沙罪。若瓦覆若木覆。若板覆若石灰覆。若泥团覆若草覆。乃至最后一

把草覆时。得僧伽婆尸沙。作房未成中止者。得偷兰罪。后更成时。僧伽婆尸沙。作房者若房主安处房已。令余人作。乃至房成时。作房者。比丘得僧伽婆尸沙。若房主安处房已。后他人成者。偷兰罪。若比丘于难处妨处。不将诸比丘指授处。过量作房。是房主比丘不舍戒。不死不与僧。若有比丘。于此房中。若熏钵作衣。若受诵若思惟一切受用者。得越比尼罪。二人多人作房亦如是。若比丘自乞作房。无难处无妨处。将诸比丘指授处。减量作。若教他作至房竟时。是比丘无罪。受用者亦无罪。二人多人亦如是。若比丘自乞作房。无难处非妨处。将诸比丘指授如量作者若教他作。乃至房成。是比丘无罪。受用者无罪。若二若多亦复如是。若比丘将诸比丘指授房处。非他界僧指授。非先年指授。不水中若沙地若碎石地若磐石上若被烧地。非僧中一人不作房者。非僧中二人三人不作房者。若不作房者。多听作定作。住止房定作。净房定作。井屋定作。浴室者听作。是比丘作房。无难处非妨处。不过量作。将诸比丘示作房处。是诸比丘若助治泥团。若治墼授与时。一一是助比丘无罪。若累一行二行。乃至安户牖时是比丘无罪。若墼覆者。最后一墼时。是比丘无罪。若瓦覆木板覆草覆。石灰覆泥团覆。最后泥团覆时无罪。作半止者。是比丘无罪。后还成者。是比丘无罪。自作方便令他成者。是比丘无罪。自作后他人成者。是比丘无罪。若比丘自乞作房。无难处非妨处。将诸比丘指授。不过量作。是比丘不舍戒。不死不与僧诸比丘于中若熏钵作衣。诵经思惟一切受用尽无罪。若比丘于佛生处。得道处转法轮处五年大会处。是诸尊处。为供养作草庵树叶庵帐幔旃庵。暂住者听作。是故说。若比丘自乞作房。无主为身。乃至过量作者僧伽婆尸沙(六戒竟)

佛住俱睒弥国。广说如上。尔时俱舍弥国五百比丘各作私房。尔时阐陀比丘无人为作房。时阐陀比丘主人名阿跋吒。时阐陀比丘着入聚落衣。往诣其家。时主人见比丘来恭敬礼足。共相问讯。时主人言。阿阇梨我闻。俱舍弥作五百间私房。颇有与阿阇梨作房者不答言实如所闻。有主人者皆作房舍。我薄福德。譬如秃枭无有主人。谁当与作。主人答言。阿阇梨。莫恨。我当为作。尔时即与五百金钱。白言。阿阇梨。持去作房尔时阐陀即持钱去。寻便安处欲作大房。尽五百金钱。正得起基起少墙壁。钱物已尽。复诣其家。主人礼足。共相慰劳。问言。阿阇梨作房竟未。答言。始起屋基作少墙壁。钱物已尽。尔时主人复与五百金钱。阐陀持五百金钱。作墙壁竟。安施户牖。钱物复尽。更诣主人。主人礼足复问。阿阇梨房舍竟耶。答言。墙壁户牖始竟。钱物已尽。尔时主人生不信心。语阐陀言阿阇梨。是出家人。用作大房舍。为用千金钱。可起楼阁而作一房。云何不足。尊者且还。不能复与。尔时阐陀即便愁忧。云何方便得成是房舍。有萨罗林树。便伐之持用成房。尔时林中有鬼神。依止此林。语阐陀

言。莫斫是树。令我弱小儿女暴露风雨无所依止。阐陀答言。死鬼促去。莫住此中。谁喜见汝。即便伐之时。此鬼神即大啼哭。将诸儿子诣世尊所。佛知而故问。汝何以啼哭。答言。世尊。尊者阐陀伐我林树。持用作房。世尊。我男女劣小风雨漂露。当何所依。尔时世尊为此鬼神。随顺说法示教利喜。忧苦即除。去佛不远。更有林树。世尊指授令得住止。佛告诸比丘。唤阐陀来。即便唤来来已。佛广问上事。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛言。痴人。此是恶事。汝不知耶。如来应供正遍知一宿住止。是处左右有树木。与人等者。便为塔庙。是故神祇乐来依止。云何比丘恶口骂之。阐陀是非法非律。非是佛教。不可以是长养善法。诸比丘白佛言。世尊。云何是阐陀比丘。巧作方便营事。得彼主人千旧金钱。佛告诸比丘。是非巧便。若巧便者应当更得。何但齐千。诸比丘白佛言。实如世尊说。善知是阐陀比丘不善方便。佛告比丘。不但今日知此比丘不善方便。过去世时已知阐陀比丘不善方便。佛告诸比丘。过去有城。名波罗奈。国名伽尸。时国有王。以法治化人民安乐无诸患难。时王无子夫人忽然怀妊。十月生子而无眼鼻。生子七日施设大会。集诸群臣相师道士。为子立字。时王土法。或因福相。或因星宿。或因父母而立名字。婆罗门问言。王子身体有何异相。傍人答言。今此王子其面正平都无眼鼻之处。婆罗门言。今此王子应名镜面。以四乳母供给抱养。一人摩拭洗浴。一人除弃不净。一人怀抱。一人乳哺。此四乳母昼夜给侍。譬如莲花日日增长。至年长大。父王命终。即拜镜面绍尊王位。然此太子宿殖德本。虽生无目而有天眼。堪为国王福德力大。国中人民闻镜面太子为王。无不奇怪。时有大臣。便欲试之。不能得便。遇王出令敕诸群臣。更立新殿。雕文刻镂种种彩画。大臣念言。恒欲试王。今正是时。将一猕猴与着衣服。作巧作具。革囊盛之。串其肩上。将到王前白言。大王。被敕立殿。巧匠已至。愿王指授殿舍方法。王即心念彼将试我。便说偈言。

观此众生类　　睒睒面皱赧
�[起-巳＋厥]性轻躁　　成事彼能坏
受分法如是　　何能起宫殿
残害花果树　　不能亲近人
况能造宫殿　　催送归野林

佛告诸比丘。尔时镜面王者。今我身是。时猕猴者。今阐陀比丘是。我于尔时生无两目。已曾知彼无所堪施。况复今日。佛告诸比丘。依止俱舍弥城住者。皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘作大房舍。有主为身应将诸比丘指授处所。无难处非妨处。是比丘于难处妨处。有主为身。亦不将诸比丘指授处所者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上说。大者过量。是名大也。房者。世尊所听。作者。若自作若教

他作。有主者。若有男子女人。在家出家为作主也。为身者为己。不为僧也。将诸比丘指授处者。谓僧若僧。使如上小房中说无难处非妨处者。亦如上说。若比丘于难处妨处。不将诸比丘指授作房处者。僧伽婆尸沙。若一比丘于难处妨处。作大房。若自作教他作。乃至房成时。僧伽婆尸沙。受用者。得越比尼罪。若二若多亦复如是。除其过量。一切有罪无罪。皆亦如上小房中说。是故说。若比丘作大房舍。有主为身。乃至不将诸比丘指授处者。僧伽婆尸沙(七戒竟)

佛住舍卫城广说如上。尔时有比丘。名陀骠摩罗子。众僧拜典知九事。九事者。典次付床座。典次差请会。典次分房舍。典次分衣物。典次分花香。典次分果蓏。典次知暖水人。典次分杂饼食。典次知随意举堪事人。是名僧拜典知九事。付床座时。是长老右手小指出灯明随品。次付若阿练若。阿练若者。共乞食。乞食者。共粪扫衣。粪扫衣者。共一坐食。一坐食者。共常坐。常坐者。共露坐。露坐者。共敷草坐。敷草坐者。共经呗。经呗者。共法师。法师者。共学律。学律者。共须陀洹。须陀洹者。共斯陀含。斯陀含者。共阿那含。阿那含者。共阿罗汉阿罗汉者。共三明。三明者。共六通。六通者。共无威仪。无威仪者共。

尔时慈地比丘及六群比丘等。来索房舍。时尊者陀骠摩罗子答言。小住。待汝等下坐房。次当与汝房到下坐。次如其次第。付房与之。得不好房。是六群比丘等见房舍中卧床坐床被褥诸物。皆悉朽故。又别房食亦复粗恶。共相谓言。长老陀骠摩罗子。如我生怨。与我弊房。饮食粗涩。若是长老。久在梵行。者当令我等常受众。苦今当以波罗夷法谤之。即语言。长老。汝犯波罗夷罪。我当举之。答言。我无是罪。彼言。谁复作贼。言我是贼。但汝今日犯波罗夷。至众多人中谤。复到僧中谤尊者陀骠摩罗子犯波罗夷。陀骠摩罗子往白世尊。慈地比丘以无根波罗夷法见谤。佛言。汝有是事耶。答言。无也。世尊。佛言。比丘。如来知汝清净他人谤汝。当如之何。陀骠言。世尊。虽知我清净无罪。唯愿世尊哀愍语彼令生信心。莫令长夜得不饶益。佛言。唤六群比丘来。即唤来已。佛问六群比丘。汝等实以无根波罗夷罪谤他陀骠摩罗子比丘耶。答言。实尔世尊。佛言。何以故。答言。是长老与我故坏房舍。乃至若是长老。久在梵行者我等恒得苦恼。便以波罗夷法谤。佛告六群比丘。此是恶事。我常不说于梵行人。当起恭敬。慈身口意行耶。汝今云何于梵行无罪比丘。无根波罗夷法诽谤。此非法非律。非是佛教。不可以是长养善法。

佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘嗔恨不喜故。于清净无罪比丘。以无根波罗夷法谤。欲令破彼比丘净行。彼于后时。若捡挍若不捡挍。

便作是言。是事无根。我住嗔恨故。作是语者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上说。嗔者。九恼及非处起嗔。第十恨者。凡夫及学人有不喜者。乃至阿罗汉有无根者。事根不现。又不见彼事。不闻彼事。不疑彼事。波罗夷者。四波罗夷中一一也。谤者。无事横说过也。欲破彼净行者。欲令彼非比丘非沙门非释种子。欲令作沙弥作俗人作园民作外道。彼于后时。若捡挍若不捡挍。捡挍者。问言。汝见何事淫耶。盗五钱耶。故杀人耶。不实称过人法耶。云何见何因见何处见是为捡挍。若不如是问者。是名不捡挍也。是事无根住嗔恨故。说作是语者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上说。若比丘嗔恨谤二相似者。不净者。清净者。清净者。言见我犯。何等罪。四事中。若一若二耶。十三事中。若一若二耶。若不见不闻不疑不决了。便谤若屏处。若众多人中。若众僧中。我见彼犯波罗夷。我闻彼犯波罗夷。我疑彼犯波罗夷。见不实见根本不实。闻不实闻根本不实。疑不实疑根本不实。本曾见妄闻妄疑妄见。不尔闻不尔疑不尔对面。四目谤语。语僧伽婆尸沙。是比丘于四波罗夷中。一一谤犯僧伽婆尸沙。以十三僧伽婆尸沙中一一谤。犯波夜提。以波夜提罪一一谤。得越比尼罪。波罗提提舍尼众学法。及威仪法谤者。犯越比尼。心悔若谤比丘尼八波罗夷。十九僧伽婆尸沙。若一一谤。波夜提。三十尼萨耆。百四十一波夜提。若一一谤犯越比尼罪。八波罗提提舍尼。众学及威仪。一一谤犯越比尼心悔学戒尼十八事。若一一谤言。当更与学戒犯偷兰罪。沙弥沙弥尼十戒。若一一谤言。当更与出家犯越比尼罪。下至俗人五戒。若一一谤犯越比尼心悔。是故说若比丘嗔恨不喜故。乃至作是语者。僧伽婆尸沙。

摩诃僧祇律卷第八

佛住舍卫城。广说如上。时尊者陀骠摩罗子众僧拜典知九事。如上说。乃至六群比丘。受得下房粗食。心常愁苦。乃至念言。是长老陀骠摩罗子久在梵行者。我等常得苦恼。又世尊制戒。不听以无根波罗夷法谤。今当求其罪过。根原作是语已。常随逐尊者陀骠摩罗子。若行若住若坐若卧。常随左右至月八日十四日十五日。诸比丘尼来礼佛足。是时尊者陀骠摩罗子去佛不远。于一面坐。诸比丘尼礼佛足已。次来礼尊者陀骠摩罗子。陀骠摩罗子。时有姊妹比丘尼。礼拜时风吹衣角。堕陀骠摩罗子膝上。即以手举去。时六群比丘便作是言。长老陀骠汝犯波罗夷。陀骠言。我无是事。六群比丘复言。我已见事。何所复疑。谁复作贼。自言是贼。便于屏处及多人中。乃至僧中说是事。尔时陀骠以是因缘。具白世尊。佛言。呼六群比丘来。即便呼来。佛问六群比丘。汝实以无根波罗夷谤陀骠摩罗子耶。答言。不也世尊。实有根本。佛言。有何根本。六群比丘白佛言。时一斋日有诸比丘尼来。礼世尊次。礼长老陀骠。尔时风吹尼衣。拂陀骠膝上。

尔时陀骠手捉彼衣。是为根本。佛言。痴人。此非波罗夷根本。此是异分中小小事。佛语六群比丘。汝常不闻。世尊种种因缘。于梵行人所起恭敬心慈身口意耶。汝今云何于清净无罪比丘。欲破彼净行故。以异分中小小事非波罗夷。比丘以波罗夷法谤。此非法非律。非是佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘嗔恨不喜故。以异分中小小事非波罗夷。比丘以波罗夷法谤。欲破彼梵行。彼于后时。若捡挍若不捡挍。以异分中小小事。是比丘住嗔恨故。说僧伽婆尸沙。比丘嗔恨不喜者。如上说异分者。除四波罗夷。十三僧伽婆尸沙。是为异分小小事者。众学法及威仪也。非波罗夷比丘。以波罗夷法谤者。四波罗夷中。若一一事谤者。无事说过。欲破彼梵行者。欲令彼非比丘非沙门非释种子。欲令作沙弥作俗人作园民作外道。后时若捡挍若不捡挍。捡挍者。汝见何事淫耶盗耶故杀人耶。不实称过人法耶。云何见何因缘见何处见。是名为捡挍。若不如是问者。是名不捡挍。清净无罪比丘。以异分中小小事。住嗔恨故。说者僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上说。若比丘嗔恨谤二相似者。净不净。清净者言。见我犯何罪。一切如上无根中说。乃至谤俗人越比尼心悔。是故说若比丘嗔恨不喜故。以异分中小小事。乃至住嗔恨故说。僧伽婆尸沙。

佛住王舍城。广说如上。是时提婆达多欲破和合僧故勤方便执持破僧事。于十二修多罗戒序四波罗夷。十三僧伽婆尸沙。二不定法。三十尼萨耆波夜提。九十二波夜提。四波罗提提舍尼。众学法。七灭诤法。随顺法。不制者制。已制者。便开。乃至在家出家共行法。所谓九部经修多罗祇夜。授记伽陀优陀那。如是语经本生经方广未曾有法。于此九部经更作异句异字异味异义。各各异文辞说自诵习。持亦教他诵持。时诸比丘语提婆达多。汝莫作方便坏和合僧。莫执持破僧事。汝莫为破和合僧。故勤方便莫受破僧事。故共诤。长老当与僧同事。何以故。僧和合欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说法照明安乐住。如是一谏不止。第二第三谏亦复不止。诸比丘以是因缘。往白佛言。世尊。提婆达多欲破和合僧故。勤方便执持破僧事。从戒序乃至九部法异句异字异味异义。各各异文辞说。自诵习亦教他。时诸比丘一谏不止。二谏三谏犹故不止。佛告诸比丘。若是提婆达多愚痴人。欲破和合僧故。勤方便执持破僧事。乃至九部法作异句异字异味异义。各各异文辞说。三谏不止者。汝去应当屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏。令舍是事。比丘屏处谏者。应作是说。汝提婆达多实欲破和合僧。执持破僧事。乃至九部法。异句异字异味异义。异文辞说。自诵习。亦复教他不。答言。实尔。复应语提婆达多。汝莫破和合僧故勤方便。莫执持破僧事。长老提婆达多破和合僧。最是大恶重罪。当堕恶道入泥犁中。经劫受罪。提婆达多我今慈心饶益故。当受我

语。一谏已过二谏在。舍此事不。不舍者。第二第三谏亦如是。复于多人中三谏亦如是。犹不止者。将诣僧中应作求听羯磨。羯磨者作如是说。大德僧听。是长老提婆达多欲破和合僧故。勤方便执持破僧事住。于十二事。乃至九部经。异句异字。异味异义。异文辞说。自诵亦教他。已屏处三谏。多人中三谏。犹故不止。若僧时到僧今于僧中当三谏令止。僧中应问提婆达多。汝实于十二法。乃至九部经。异句异字。异味异义。异文辞说。自诵复持教他。诸比丘已屏处三谏。多人中三谏。犹故不止耶。答言实尔。僧中应谏言。汝提婆达多莫为破和合僧故勤方便莫执持破僧事。乃至于九部经中。异句异字。异味异义。异文辞说。汝莫破和合僧。破和合僧者。是大恶事。是重罪堕恶道入泥犁中。经劫受罪。今日众僧中慈心谏汝。欲饶益故。当受僧语。一谏已过二谏在。当舍此事若不舍如是第二第三谏犹故不止。诸比丘复以是事。往白世尊。是提婆达多已于屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏。此事犹故不舍。佛语诸比丘。是提婆达多痴人。破和合僧勤方便。执持破僧事已屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏。此事犹故不舍者。僧应与作举羯磨诸比丘白佛言。世尊。云何是提婆达多不受诸比丘谏自受苦恼。佛告诸比丘。不但今日不信他语自受苦恼。过去世时已曾如是。诸比丘白佛言。已曾尔耶佛言。如是。过去世时有城。名波罗奈。国名伽尸。时有一婆罗门。于旷野中造立义井。为放牧取薪草人行来者。皆就井饮。并洗浴。时日向暮有群野干。来趣井饮地残水。有野干主。不饮地水。便内头罐中饮水。饮水已戴罐高举。扑破瓦罐。罐口犹贯其项。诸野干辈语主野干。若湿树叶可用者。常当护之。况复此罐利益行人。野干主言。我作是事乐。但当快心。那知他事。时行人语婆罗门。汝井上罐已破。复更着之。犹如前法。为野干所破。如是非一。乃至破十四罐。诸野干辈数数谏之。犹不受语。时婆罗门便自念言。是谁于我福德义井作障碍者。今当往观。知其所以。即持罐往着井上。于屏处微伺见之。诸行人饮水而去。无破罐者。至日向暮见群野干来饮地残水。唯野干主。饮罐中水。然后扑破。见已便作是念。正是野干于我福德井而作留难。便作木罐坚固难破。令入头易出头难。持着井边。捉杖屏处伺之。行人饮讫。向暮野干群集。如前饮地残水唯野干主饮罐中水讫。便扑地不能令破。时婆罗门捉杖来出打杀野干。时空中有天。说此偈言。

知识慈心语　　很[仁-二＋戾]不受谏
守顽招此祸　　自丧其身命
是故痴野干　　遭斯木罐苦

佛告诸比丘。尔时野干主者。今提婆达多是。时群野干者。今诸比丘谏提婆达多者是比丘当知。于过去时。已曾不受知识软语。自丧身命。今复不受诸比丘谏。当堕恶道长夜受苦。佛告诸比丘。依止舍

卫城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘欲破和合僧故勤方便。执持破僧事故共诤。诸比丘语是比丘言。长老。莫破和合僧故勤方便。执持破僧事故共诤。当与僧同事。何以故。和合僧欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说法照明安乐住。长老舍此破僧因缘事。是比丘诸比丘如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘应第二第三谏。为舍是事故。第二第三谏时。舍是事好。若不舍者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上说。和合僧者。不别众。诸比丘虽复斗诤更相导说。但一界一众一处住。一布萨自恣故。名为和合僧。齐几许当言破和合僧勤方便执持破僧事。若比丘于十二事戒序。四波罗夷。十三僧伽婆尸沙。二不定。三十尼萨耆波夜提。九十二波夜提。四波罗提提舍尼。众学法。七灭诤法。随顺法。不制者制。制者便开。是名破和合僧事。复次五众罪不制者制。制者便开。是名破和合僧事。复次四众罪不制者制。制者便开。是名破和合僧事。复次三众罪。二众罪。一众罪。四波罗夷。不制者制。制者便开。是名破和合僧事。复次六作舍法。折伏羯磨。不语羯磨。发喜羯磨。摈出羯磨。举羯磨。别住羯磨。于此六作舍法。不制者制。制者便开。是名破和合僧事。破和合僧比丘者。如提婆达多也。诸比丘者。若一若二若众多若众僧。三谏者。屏处三谏。多人中三谏。众僧中三谏。屏处三谏者。问言。长老汝实破和合僧。故勤方便执持破僧事。乃至十二法不制者。制制者便开耶。答言。实尔是比丘即便谏言。长老。汝莫为破和合僧故勤方便执持破僧事。于十二事不制者制。制者便开。破僧者。此是大罪堕恶道入泥犁中。长夜受苦。我今慈心谏汝。饶益故。受我语。一谏已过余二谏在。舍此事不。若不舍第二第三亦如是。多人前三谏。亦如是。复不止者。将至僧中。应作求听羯磨。大德僧听。是某甲比丘为破和合僧故勤方便执持破僧事。已于屏处三谏。多人中三谏。犹故不止。若僧时到。今于僧中三谏令止。僧中复问言。长老。汝实为破和合僧故勤方便执持破僧事。乃至不制者制制者便开耶。答言。实尔。即应谏言。今众僧谏汝。长老。莫为破和合僧故勤方便执持破僧事。乃至不制者制。制者便开。破僧者。最大恶深重。当于恶道中长夜受苦。今日众僧慈心呵汝。当止此事。若不舍者复第二第三谏。亦如是说。如是谏时。若舍者善。若不舍者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上说。是比丘于屏处谏时。一谏不止。犯越比尼罪。第二第三亦如是谏。多人中谏时。一谏不止犯越比尼罪。第二第三谏时。亦如是。至僧中初谏时。说未竟。越比尼罪。说竟偷兰罪。第二谏。说未竟越比尼罪。说竟偷兰罪。第三谏说。未竟偷兰罪。说竟得僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已。屏处谏。多人中谏。及僧中谏。诸越比尼罪。诸偷兰罪。一切尽合成一僧伽婆尸沙。若中间止者。随所止处治罪。是故说。若比丘欲破和合僧故勤方便执持破僧事。乃至三谏不舍者。僧伽婆尸沙(第十戒竟)

佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘为提婆达多。作举羯磨时初羯磨竟。无有遮者。第二羯磨竟。亦无有遮者。第三羯磨时。提婆达多看六群比丘面。而作是言。六群比丘汝等长夜承事我。共我从事。今众僧为我作举羯磨已。至再说而皆默然。汝等今日持我任。于众人如酪涂麨与乌。如酥涂饼与那俱罗。如油和饭与野干。修梵行者。为人所困。而坐观之。六群比丘即起作是言。如是如是。长老。是法语比丘。律语比丘。是比丘所说。皆是我等欲忍可事。是比丘所见。欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘知说非不知说。是时有多人遮羯磨不成。时诸比丘语六群比丘。长老。莫助提婆达多作破和合僧同语同见。当与僧同事。一切僧和合欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说法照明安乐住作。如是一谏不止。第二第三谏犹故不止诸比丘以是因缘。具白世尊佛告诸比丘。是六群比丘与愚痴提婆达多欲破和合僧同语同见。已一谏二谏三谏不止者。汝去屏处三谏。多人中三谏。应僧中三谏。令舍是事。比丘受教。即于屏处问六群比丘。汝等实与愚痴提婆达多破和合僧同语同见为党。诸比丘已再三谏故不止耶。答言。实尔。即便谏之。汝六群比丘莫与提婆达多破和合僧同语同见。汝等当与僧同事。一切僧和合欢喜无诤。同一学如水乳合。如法说法。照明安乐住。诸长老破和合僧。是最大罪。堕恶道入泥犁中。长夜受苦。我今慈心谏汝。欲饶益故。当受我语。一谏已过二谏在。当舍是事。若不止第二第三亦如是说。复于多人中三谏。亦如是。复不止者。僧中应作求听羯磨。大德僧听。是六群比丘与提婆达多破和合僧同语同见。已于屏处三谏。多人中三谏。犹故不止。若僧时到。当于僧中三谏令止。即于僧中问六群比丘。汝等实与提婆达多。破和合僧。同语同见。已屏处三谏。多人中三谏。犹故不止耶。答言。实尔。即复谏言。六群比丘汝等莫与提婆达多共破和合僧同语同见。破和合僧。最是恶事。堕恶道入泥梨中。长夜受苦。今僧慈心谏汝。饶益故。当受僧语。一谏已过二谏在。汝舍是事。若不止者。第二第三亦如是谏。犹故不舍。诸比丘复以是事具白世尊佛言。呼六群比丘来。即呼来。来已佛问六群比丘。汝等实与愚痴提婆达多同语同见破和合僧。诸比丘已屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏。犹故不舍耶。答言。实尔世尊。佛言。比丘。此是恶事。汝常不闻我种种因缘呵责[怡-台＋龍]悷难谏种种因缘赞叹柔软易谏耶。汝等云何[怡-台＋龍]悷难谏。此非法非律。非是佛教。不可以是长养善法。诸比丘白佛言。世尊。云何是六群比丘共提婆达多同语同见徒自受苦。佛告诸比丘。是六群比丘不但今日同语同见徒自受苦。过去世时已曾如是。诸比丘白佛言。已曾尔耶。唯愿说之。佛告诸比丘。过去世时。有城名波罗奈。国名伽尸。于空闲处有五百猕猴。游行林中。到一尼俱律树。树下有井。井中有月影现。时猕猴主见是月影。语诸伴言。月今日死落在井中。当共出之。莫令世间长夜闇冥。共作议言。云何能出。时猕猴主言。我知出法。我捉树枝。汝捉我尾。展转相连。乃可出之。时

诸猕猴即如主语。展转相捉。小未至水。连猕猴重。树弱枝折一切猕猴堕井水中。尔时树神便说偈言。

是等騃榛兽　　痴众共相随
坐自生苦恼　　何能救世间

佛告诸比丘。尔时猕猴主者。今提婆达多是。尔时余猕猴者。今六群比丘是。尔时已曾更相随顺受诸苦恼。今复如是。佛告诸比丘。依止王舍城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。若比丘同意相助。若一若二若众多同语同见。欲破和合僧。是比丘诸比丘谏时。是同意比丘言。长老莫说是比丘好恶事。何以故。是法语比丘。律语比丘。是比丘所说。皆是我等欲忍可事是比丘所见。欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘知说非不知说。诸比丘谏。是同意比丘。长老莫作是语。是法语比丘。律语比丘。何以故。是非法语比丘。非律语比丘。诸长老莫助破僧事。当乐助和合僧。何以故。僧和合欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说法照明安乐住。诸长老。当舍此破僧事。是同意比丘。诸比丘如是谏时。坚持不舍者。诸比丘应第二第三谏。舍此事故。第二第三谏时。舍是事好。若不舍者。僧伽婆尸沙。比丘者。提婆达多是。同语同见比丘者。六群比丘也。若一若二若众多同语同见者。或有同语不同见。或有同见不同语。或有同语亦同见。或非同语非同见。同语非同见者。言语相助不同彼见。是名同语非同见。同见不同语者。同彼所见而不助说。是名同见不同语。同语同见者。助彼言语同其所见。是名同语同见。非同语非同见者。不助彼语亦不同见。是名非同语非同见。是中同语非同见。及同语同见者。当呵谏。云何名为同语同见法。于十二法不制者制。制者便开。是名同语同见法。复次五众罪不制者制。制者便开四众三众二众一众罪。亦如是。不制者制。制者便开。复次六作舍法不制者制。制者便开。是名同语同见法。诸比丘当谏是比丘言。长老莫与破和合僧。勤方便同语同见。诸比丘谏是比丘时。执是事坚持者。谓六群比丘也诸比丘者。若僧若多人若一人也。三谏者。屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏也。屏处谏者。汝诸长老实与破和合僧。勤方便同语同见耶。答言实尔。复言。长老。汝莫与破和合僧。勤方便同语同见。破僧者。最大恶事。当堕恶道长夜受苦我今慈心谏汝。当舍是事一谏已过二谏在舍。此事好若不舍者。第二第三亦如是说。多人中三谏。亦复如是。复于僧中三羯磨谏。犹不止者。僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者。如上说。是比丘屏处一谏不止。越比尼罪。第二第三亦如是。多人中三谏。亦如是僧中初羯磨未竟。不止越比尼罪。说竟偷兰罪第二羯磨未竟不止越比尼罪。说竟偷兰罪。第三羯磨未竟偷兰罪。说竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪。起已屏处三谏。越比尼罪。多人中三谏。越比尼罪及僧中偷兰罪。一切尽共成一僧伽婆尸沙。中间止者。随止

处治罪。是故世尊说。若比丘同意相助。若一若二若众多同语同见。乃至三谏不舍者。僧伽婆尸沙(十一戒竟)

佛住俱舍弥国。广说如上。尔时长老阐陀恶性难共语。诸比丘如法如律教。作不可共语。如是言。诸长老莫语我若好若恶。我亦不语诸长老若好若恶。何以故。汝等皆是杂姓。我家民吏。譬如乌鸟衔杂类骨聚在一处。何能教我佛法僧事。皆是我许从菩萨出家。我常随侍。至于今日。唯佛教我。我当受持。时诸比丘语阐陀言。长老。诸比丘善说所犯波罗提木叉中事。汝莫自身作不可共语。汝身当作可共语。长老。汝当为诸比丘说。如法如律教。诸比丘亦当为汝说。如法如律教。何以故。如来众得如是增长。所谓共语共说共谏。共罪中出故。长老舍自身。作不可共语。一谏不舍。第二第三谏犹故不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。长老阐陀自身作不可共语。乃至三谏不止。佛告诸比丘。是阐陀自用不可共语。乃至三谏不止者。汝去屏处三谏。不止者。复于多人中三谏。复不止者。乃至僧中作求听羯磨。应作是说。大德僧听。是长老阐陀恶性难共语。诸比丘如法善说所犯波罗提木叉中事。自用作不可共语。乃至已于屏处三谏。多人中三谏。犹故不止。若僧时到。今于僧中三谏。令止此事。即于僧中谏。长老阐陀汝实恶性难共说。诸比丘如法如律。说汝自作。不可共语。乃至已屏处三谏。多人中三谏。犹故不止耶。答言。实尔。应僧中谏言。长老汝莫恶性难共语。诸比丘如法善说所犯波罗提木叉中事。汝莫自身作不可共语。乃至如来众得如是增长。所谓共语共说共谏共罪中出故。僧今慈心谏汝。饶益故。一谏已过二谏在。当止此事。若不舍者。更第二第三亦如是谏。犹故不止。诸比丘复以是事。往白世尊。佛言。呼阐陀来。即便呼来。佛问阐陀。汝实恶性难共语。乃至僧中三谏不止耶。答言。实尔。佛言。阐陀。此是恶事。汝常不闻我种种因缘。呵责自用赞叹不自用。汝今云何自用反戾。此非法非律。非是佛教。不可以是长养善法。诸比丘白佛言。世尊。云何是阐陀比丘而自用意作是言。唯有佛语。我当受佛语。诸比丘。是阐陀比丘。不但今日不受余人语。但信我语。过去世时。亦曾如是。诸比丘白佛言。已曾尔耶。唯愿乐闻。佛言。如是。过去世时有城。名波罗奈。国名伽尸。尔时有一长者。有奴字阿磨由。为性凶恶。尔时长者与诸婆罗门子游戏园林。诸从人辈皆在园门外住。时阿磨由在园门外。打诸从人时。诸从人被打者。各告其主。时诸婆罗门子尽出呵之。时阿磨由不受其语。答诸婆罗门子言。不随汝语我大家来。呵我者。当受其语遂打不止即来。告阿摩由主。阿摩由主生得天眼。观是斗处下有金银伏藏。其他凶故令其斗耳。即往诃之。时奴即止。佛告诸比丘。尔时长者岂异人乎。即我身是。尔时阿摩由者。今阐陀比丘是。诸比丘白佛言。世尊。云何是阐陀恃怙世尊。陵于他人。佛言。比丘是阐陀比丘。不但今日恃我轻于他人。过去世时。已曾恃我轻于他人。诸

比丘白佛言。已曾尔耶。佛言。如是。过去世时有城名波罗奈。国名伽尸。时有弗卢醯大学婆罗门。为国王师。常教学五百童子。时婆罗门家生一奴。名迦罗呵常使供给诸童子等。婆罗门法。余姓不得妄闻。以奴亲近供养故。得在其边。为诸童子说婆罗门法。是奴利根闻说法言尽能忆持。此奴一时共诸童子。小有嫌恨。便走他国。诈自称言我是弗卢醯婆罗门子。字耶若达多。语此国王师婆罗门言。我是波罗奈国王师。弗卢醯子。故来至此。欲投大师学婆罗门法。师答言。可尔。是奴聪明本已曾闻。今复重闻。闻悉能持其师大喜。即令教授五百门徒。五百童子言。汝代我教。我当往来王家。是师婆罗门无有男儿。唯有一女。便作是念。今可以女妻之耶。若达多常在我家。便如我子。即告之曰。耶若达多当用我语。答言。从教。复告之言。汝莫还波罗奈。常住此国。我今以女妻汝。答言。从教。即与。其女在家。如儿共作生活。家渐丰乐。是耶若达多为人难可。妇为作食恒怀嗔恚。甜酢咸淡生熟不能适口。妇常念言。脱有行人。从波罗奈来者。当从彼受作饮食法。然后作供养夫主。彼弗卢醯婆罗门具闻是事。便作是念。我奴迦罗呵逃在他国。当往捉来。或可得奴。直便诣彼国。时耶若达多与诸门徒。诣园游戏在于中路。遥见本主。即便惊怖密语门徒。诸童子汝等还去。各自诵习。门徒去已便到主前。头面礼足。白其主言我来此国。称道大家。是我之父。便投此国师。大学婆罗门为师。以大学经典故。师婆罗门。与女为妇。愿尊今日勿彰我是事。当与奴直奉上大家主。婆罗门善解世事。即便答言。汝实我儿何所复言。但作方便早见发遣。即将归家。告家中言。我所亲来。其妇欢喜。办种种饮食。奉食已讫。小空闲时。密礼婆罗门足。而问之曰。我奉事夫耶若达多。饮食供养常不可意。愿今指授本在家时何所食啖。当如先法为作饮食。客婆罗门便即嗔恚。而作是念。如是如是。子困苦他子女。语此女言。汝但速发遣我。我临去时。当教汝一偈。汝诵是偈时。当使汝夫无言。是女即语夫言。尊婆罗门故从远来。宜早发遣。夫即念言。如妇所说。宜应早遣莫令久住。言语漏失。损我不少。便大与财物。教妇作食。自行为主求伴妇。于后奉食讫已。礼足辞别请求先偈。即教说偈言。

无亲游他方　　欺诳天下人
粗食是常食　　但食复何嫌

今与汝此偈。若彼嗔恚嫌食恶时。便在其边。背面微诵。令其得闻作是教已。便还本国。是耶若达多送主去已。每至食时。还复嗔恚。妇于夫边试诵其偈。时夫闻是偈已。心即不喜。便作是念咄是老物。发我臭秽。从是已后常作软语。恐妇向人说其阴私佛告诸比丘。时波罗奈国弗卢醯婆罗门者。岂异人乎即我身是。时奴迦罗呵者。今阐陀比丘是。彼于尔时已曾恃我陵易他人今复如是。恃我势力陵易他

人。佛告诸比丘。依止俱舍弥比丘。皆尽令集。乃至已闻者。当重闻。

摩诃僧祇律卷第九上

若比丘自用戾语。诸比丘如法如律教时。便自用意。作是言。汝莫语我若好若恶。我亦不语汝若好若恶。诸比丘谏彼比丘言。长老。诸比丘如法如律教。汝莫自用意。诸比丘教汝应当信受汝亦应如法如律。教诸比丘。何以故。如来弟子众展转相教。展转相谏。共罪中出故善法得增长。诸比丘谏是比丘时。应舍是事。若不舍者。复第二第三谏。舍者善。若不舍者。僧伽婆尸沙。比丘自用戾语者。阐陀比丘也。诸比丘如法如律教者。谓戒序四波罗夷。十三僧伽婆尸沙。二不定法。三十尼萨耆。波夜提。九十二波夜提四波罗提提舍尼。众学法。七灭诤法。随顺法。以此法律展转相教。复次五众罪法。四众罪法。三众罪法。二众罪法。一众罪法。复次六作舍法展转相教。复次波罗夷法。僧伽婆尸沙。波夜提。乃至越比尼罪。实非不实。时非不时。饶益非不饶益。软语非粗言慈心故。不求过。是名如法如律展转相教也。是比丘者。阐陀是也。诸比丘者谓一人多人僧三谏者屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏也。屏处者。问言。长老汝实自用戾语。诸比丘如法如律教。汝自身作不可共语耶。答言。实尔。即便谏言。长老。汝莫自用戾语。诸比丘如法如律教。汝应当受。莫自身作不可共语。乃至展转相教。得善法增长故。我今慈心教。汝当舍此事。一谏已过二谏在。若不舍者。第二第三亦复如是谏。多人中三谏亦如是。犹不止者。僧中作求听羯磨。白言。大德僧听。是某甲比丘自用戾语。诸比丘如法如律教。不受其语。已于屏处三谏。多人中三谏。犹故不止。若僧时到当于僧中三谏。令止此事。即僧中问言。长老实自用戾语。诸比丘如法如律教。不受其语。屏处三谏。多人中三谏。犹故不受耶。答言。实尔。即复僧中谏言。长老莫自用意。诸比丘如法如律教。乃至展转相教。得善法增长故。今僧慈心谏汝。饶益故。当受僧语舍此事。僧一谏已过。二谏在。若不止者至第二第三谏舍者善。不舍者。僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者。如上说若比丘于屏处三谏。若多人中三谏时不止者。谏谏犯越比尼罪。僧中谏时。初谏时未竟越比尼罪。羯磨说竟。偷兰罪。第二羯磨未竟。越比尼罪。说竟偷兰罪。若第三羯磨未竟。偷兰罪。说竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪。起已屏处谏。乃至僧中一切越比尼罪。一切偷兰罪。皆合成一僧伽婆尸沙。中间止者。随止处治罪是故世尊说。若比丘自用戾语。乃至三谏不舍者。僧伽婆尸沙(十二戒竟)

佛住舍卫城。广说如上。时六群比丘于迦尸黑山聚落。作诸非威仪事。身非威仪。口非威仪。身口非威仪。身非威仪者。若走来走

去。跳行跳踯。倒行匍匐。扣盆戏笑。递相担负。作如是比种种身戏。口非威仪者。作象鸣驼鸣。牛鸣羊鸣。长声短声。或相唤耳。作如是比种种音声戏笑身口非威仪者。令身斑驳半边白。涂面令黑。染发令白拍鼓弹琴击节舞戏。时诸优婆塞来诣比丘。欲礼拜听法。见如是事。心生不喜。便作是言。阿阇梨。沙门之法所为善行。当令不信者信。信者增信。而今所为悉皆非法。更令不信增长。信者心坏。六群比丘即嗔恚言。汝为我师。为我和尚。此是逆理。我当教汝。汝反教我。嗔恚增盛。作身害口害身口害。身害者。入其家中牵曳小儿。打拍推扑。破损器物。折犊子脚。刺坏羊眼。至市肆上种种谷米小麦大麦。盐麮酥油乳酪。悉和杂合。不可分别。田中生苗。其须水者开水令去。不须水者决令满中。刈杀生苗焚烧熟谷。是名身暴害。口暴害者。诣王谗人加诬良善。是名口暴害。身口暴害者。屏处藏身恐怖其人。牵挽无辜。是名身口暴害诸优婆塞皆嗔恚言。沙门释子作是非法。我等从今莫与供养。时彼比丘遂持钵乞食。其家见已。犹故与食。不至大惜。诸优婆塞复作是要。沙门释子作是暴害。我等从今莫令入门。然后是比丘便到诸不信家乞食。初时与食后续闻优婆塞断食不与。定是恶人。我何以与食。复不听入。然后便作身邪命。口邪命。身口邪命。身邪命者。作水瓶木器。卖作盛酥革囊绳索结网缝衣。学作饼卖学卖医药。为人传信。如是种种求食。是名身邪命。口邪命者。诵咒行术咒蛇咒龙咒鬼咒病。咒水咒火。如是种种求食。是名口邪命。身口邪命者。手自然火。口说咒术。手灌酥油洒散芥子。如是种种求食。是名身口邪命时黑山聚落诸优婆塞。来诣舍卫城。料理官事。官事讫已。往诣世尊。顶礼佛足已。却住一面白佛言世尊我是黑山聚落优婆塞。六群比丘在彼间住。于彼聚落作诸非法。广说如上。唯愿世尊。当约敕之。令不在彼住者善。

尔时世尊为优婆塞。随顺说法示教利喜已。礼足而去。尔时世尊告阿难言。汝往黑山聚落。为六群比丘作驱出羯磨。尔时阿难白佛言。我不敢去。佛言。何故。阿难答言世尊六群比丘躁性强暴。我若往者譬如甘蔗田人乘车载甘蔗归。诸童子辈逆出村外。捉甘蔗乱取就外啖食。彼六群比丘亦复如是。闻我往者逆来道边作非法事。或能为我作驱出羯磨是故难去。佛告阿难。汝与三十人众俱去。足能伏彼。是时阿难与三十人。前后围绕。往到黑山聚落。复有三十比丘。闻尊者阿难往到黑山聚落。自相谓言。我未曾闻作驱出羯磨当随阿难到彼聚落。听作驱出羯磨。并前三十人合六十比丘。大众而去。时六群比丘闻尊者阿难与六十人俱眷属而来。为我作驱出羯磨。即生恐怖。时三文陀达多摩醯沙达多走到王道聚落长老阐陀迦留陀夷。便一由旬迎尊者阿难。即忏悔言。长老我所作非善。犯诸过恶。从今已去不敢复作。尔时众僧受其忏悔。尊者阿难前到聚落。彼二人已忏悔。二人已走去。余有残住者。为作驱出羯磨。世尊不听众羯磨。羯磨众故。二

人三人为作羯磨。羯磨者。应作是说。大德僧听。是某甲比丘等。于此聚落身非威仪数作不止。道俗悉知。若僧时到。僧当为某甲比丘等身非威仪故作驱出羯磨如是白大德僧听是长老某甲。比丘等身非威仪。数数不止。道俗悉知僧今为某甲比丘等。作驱出羯磨。诸大德忍某甲比丘等身非威仪作驱出羯磨。忍者默然。若不忍者便说。是初羯磨说竟。第二第三亦如是说。僧已与某甲比丘等身非威仪作驱出羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。如是口非威仪身口非威仪亦如是。身害口害身口害。亦如是。身邪命。口邪命。身口邪命。亦如是。说白三羯磨。羯磨已。是六群比丘被驱出者语诸比丘言。阐陀比丘迦留陀夷比丘亦行非法。何故独驱我出而不驱彼。众僧语彼言。是二比丘于一由旬迎僧忏悔僧已听悔三文陀达多摩醯沙达多走到王道聚落。汝等现在既不迎僧忏悔。又复不走。故作羯磨驱出彼复作是言。长老僧今随爱随嗔随怖随痴。俱共同罪。有驱出者。有不驱者。诸比丘复谏。长老莫以。非理谤僧。僧不随爱不随嗔。不随怖不随痴不于同罪有驱出者有不驱者诸比丘如是谏时。彼故不止。复第二第三谏。坚持不止。尊者阿难为诸优婆塞。随顺说法。令其欢喜。供养众僧还复如前。尊者阿难及诸大众欲还舍卫。时诸比丘白尊者阿难。今僧悉还。是僧伽蓝与谁典知。阿难言。谁应任知。诸比丘言长老阐陀应住。阿难复言。阐陀先已有过。令他生不信。何可留住。便更安余比丘已。尊者阿难还舍卫城。礼世尊足。于一面立。世尊知而故问。阿难。汝等已于黑山聚落。作驱出羯磨耶。答言。已作世尊。阐陀比丘迦留陀夷比丘。于一由旬迎僧忏悔。三文陀达多摩醯沙达多。即便走到王道聚落。余诸比丘不来忏悔。复不走去。众僧为作驱出羯磨。彼见阐陀迦留陀夷不被驱出。便以非理谤僧言。僧随爱随嗔随怖随痴。有同共犯罪有驱出者。有不驱者。佛告比丘。是六群比丘以非理谤僧言。随爱随嗔随怖随痴。有同共犯罪有驱出者。有不驱者。作是语者。汝当去屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏。令止此事。屏处问言。汝等实以阐陀比丘迦留陀夷故。非理谤僧言。随爱随嗔随痴随怖。俱共犯罪有驱出者。有不驱者耶。答言。实尔。即屏处谏言。长老。莫以非理谤僧。何以故。众僧不随爱不随嗔。不随怖不随痴。不于同罪有驱出者。有不驱出者。汝等莫作随爱随嗔随怖随痴。语言。长老。我今慈心谏汝。饶益故。当舍此事。一谏已过。二谏在。若不舍者。第二第三亦如是谏。及多人中三谏。犹复不止者。僧中作求听羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是六群比丘以非理谤僧已。于屏处三谏。多人中三谏不止。若僧时到。当于僧中三谏令止此事。即于僧中问是比丘。汝实非理谤僧。已于屏处三谏多人中三谏不止耶。答言。实尔。僧应谏言。长老。莫以非理谤僧。何以故。僧不随爱不随嗔。不随怖不随痴。不同犯罪有驱出者。有不驱者。今僧慈心谏汝。饶益故。当舍此事。一谏已过二谏在。若不止者。第二第三亦如是谏。犹故不止。诸比丘以是因缘。具白世尊。六群比丘已屏处三谏。乃至僧中三

谏。犹故不止。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实非理谤僧。已屏处三谏。乃至僧中三谏。故不止耶。答言。实尔世尊。佛告六群比丘此是恶事。汝不闻世尊常赞叹易谏呵责难谏耶。汝今云何难谏。执持不舍。六群比丘。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。诸比丘白佛言。世尊。云何此六群比丘以阐陀迦留陀夷不驱出故。非理谤僧。佛言。此六群比丘不但今日以非理谤僧。过去世时。已曾非理谤僧。诸比丘言。已曾尔耶。佛言。曾尔。唯愿欲闻。佛言。过去世时有城。名波罗奈。国名伽尸。时王家畜养二狗。以金银锁系食用宝器。夜则解放令备守门户。时王得头痛病。经十二年疗治不差。后渐得差。时王于眠中闻狗吠声。王即惊觉头痛便增。王问侍者。向何等声。答言。狗吠。王即嗔怒。教敕侍者现狗驱出。即如教驱出。时有一狗问驱者言。何故驱我。驱者答言。王病小差。眠中闻狗吠声。惊觉增病。是故驱汝。狗复问言。一切狗尽被驱出耶。答言。尽驱出。又问。王家二狗亦被驱耶。答言。王家二狗不驱。余者尽驱。狗便嗔恚言。是王无道。随爱随嗔。随怖随痴。狗即说颂曰。

若以狗为患　　一切应驱出
而今不尽驱　　如是王无道
家自养二狗　　不遣独驱我
当知是恶王　　随爱嗔怖痴

佛告诸比丘。时王家狗者。今阐陀迦留陀夷比丘是。余狗者。今余六群比丘是。尔时被驱以二狗不驱故。非理诽谤。今日被驱亦复如是。以阐陀迦留陀夷比丘不被驱故。非理谤僧。诸比丘白佛言。世尊。云何是阐陀比丘众人欲安处知事。而阿难不听。佛告诸比丘。是阐陀比丘不但今日欲还知事阿难不听。过去世时。已曾欲举为王。阿难不听。诸比丘白佛言。世尊。已曾尔耶。佛言如是。唯愿欲闻佛言。过去世时。雪山根底曲山壅中。有向阳暖处。有众鸟类云集其中。便共议言。我等今日当推举一鸟为王。令众畏难不作非法。众鸟言善。谁应为王。有一鸟言。当推鸧鹄。有一鸟言。不可。何以故。高脚长颈众鸟脱犯啄。我等脑众咸言尔复有一鸟言。当推鹅为王。其色绝白众鸟所敬众鸟复言。此亦不可。颜貌虽白项长且曲。自颈不直。安能正他。又复言。正有孔雀毛衣彩饰。观者悦目。可应为王。复言。不可。所以者何。衣毛虽好而无惭愧。每至舞时丑形出现。是故不可。有一鸟言。秃枭应为王。所以者何。昼则安静夜则勤伺。守护我等。堪为王者。众咸言可。尔时有一鹦鹉鸟。在一处住。有智慧。作是念。众鸟之法夜应眠息。是秃枭法。夜则不眠。而诸众鸟围侍左右。昼夜警宿不得眠睡。甚为苦事。我今设语。彼当嗔恚拔我毛羽。正欲不言。众鸟之类长夜受困。宁受拔毛不越正理。便到众鸟前。举翅恭敬。白众鸟言。愿听我说一偈。时众鸟即说偈答言。

黠慧广知义　　不必以年耆
汝年虽幼小　　智者宜时说

时鹦鵡闻众鸟说偈。听已即说偈言。

若从我意者　　不用秃枭王
欢喜时睹面　　尚令众鸟怖
况复嗔恚时　　其面不可观

时众鸟咸言。实如所说。即共集议。此鹦鵡鸟聪明黠慧。堪应为王。便拜为王。佛告诸比丘。彼时秃枭者。今阐陀比丘是。鹦鵡鸟者。今阿难是。彼于尔时已曾遮彼。不听为王。今复遮彼。不听知事。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。乃至已闻者当重闻。有诸比丘依止城。若聚落住。污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。诸比丘应语是比丘言。长老。汝等污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。长老。汝等出去不应是中住。是比丘语诸比丘言。大德。僧随爱随嗔。随怖随痴。何以故。有如是同罪比丘。有驱者。有不驱者。诸比丘应语是比丘言。长老。汝等莫作是语。僧随爱随嗔。随怖随痴。有如是同罪比丘。有驱者。有不驱者。何以故。僧不随爱不随嗔。不随怖不随痴。诸长老。汝等污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。汝等出去莫此中住。是比丘。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍者。诸比丘应第二第三谏。舍是事故。第二第三谏时。舍者善。若不舍者。僧伽婆尸沙。诸比丘者。若僧若多人。若一人依止城。若聚落住者。云何依止聚落住。若比丘于彼聚落中得衣被饮食床卧病瘦汤药等。是名依止住。若复不得衣食床卧病瘦汤药等。但依止聚落。得免诸难。亦名依止住。若复比丘不依聚落免难。但依止聚落界住者。亦名依止住。污他家者。他家名若刹利家。婆罗门家。若毗舍家。首陀罗家。是名他家。污者。若比丘于聚落中作非梵行。饮酒非时食。是不名污他家。若聚落中人先有信心供养众僧。兴立塔寺。令彼退灭。是名污他家。行恶行者。身非威仪。口非威仪。身口非威仪。身暴害口暴害身口暴害。身邪命口邪命身口邪命。污他家行恶行亦见亦闻者。作诸恶行聚落中人亦见亦闻。诸比丘语是比丘言。长老。汝等污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。莫此中住。是比丘作是言。诸长老。僧随爱随嗔。随怖随痴。有同罪比丘。有驱者。有不驱者。诸比丘复语是比丘言。长老。莫作是语僧不随爱不随嗔。不随怖不随痴。汝舍是事。是比丘故坚持不舍。非理谤僧者。六群比丘是也。诸比丘者。若僧若众多人。若一人三谏者。屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏也。屏处谏者。屏处问言。汝长老。实以非理谤僧言。随爱随嗔。随怖随痴。有同罪比丘。有驱者。有不驱者耶。答言。实尔。即复呵言。长老。莫

作是语。非理谤僧。何以故。僧不随爱不随嗔。不随怖不随痴。不于同罪中有驱者有不驱者。我今慈心谏汝。饶益故。当止此事。一谏已过二谏在。若不止者。复第二第三谏。多人中三谏。犹故不止者。僧中作求听羯磨。唱言。大德僧听。某甲比丘非理谤僧已。于屏处三谏。多人中三谏。犹故不止。若僧时到。今于僧中三谏。令止是事。僧中应问。长老汝实非理谤僧。作是语。僧随爱随嗔。随怖随痴。乃至屏处三谏。多人中三谏。犹故不止耶。答言。实尔。僧应谏言。长老。汝莫非理谤僧。何以故。僧不随爱不随嗔。不随怖不随痴。不于同罪有驱者有不驱者。今众僧慈心谏汝。饶益故。一谏已过二谏在。当舍此事。若不舍者。应第二第三谏。舍者善。若不舍僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上说。是比丘屏处谏时。三谏不止。谏谏越比尼罪。多人中三谏。亦复如是。僧中初说未竟。越比尼罪。说竟偷兰罪。第二说未竟。越比尼罪。说竟偷兰罪。第三说未竟。偷兰罪。说竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙。起已除四偷兰罪。非理谤僧诸余屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏。一切越比尼罪。一切偷兰罪。都合成一僧伽婆尸沙。中间止者。随止处治罪。是故说。有诸比丘依止城。若聚落住。乃至第二第三谏时。舍者善。若不舍者。僧伽婆尸沙(十三戒竟)

二不定法第三

　　佛住舍卫城。广说如上。尔时长老优陀夷同聚落。旧知识婆罗门有一女。新到夫家。愁忧不乐。遣信白父愿来看我。若不能得来者。语阿阇梨优陀夷来看我。其父闻已。诣优陀夷所语言。我女新到夫家。愁忧不乐。遣信唤我。并唤阿阇梨。我今俗人多事不能得往。愿阿阇梨数数往看。优陀夷言。可尔。汝不嘱我尚欲往看。何况相嘱。长老优陀夷明日晨朝着入聚落衣。往到其家时彼女人。掩户而坐。优陀夷在外唤言。某甲在不。女言是谁。答言。我是优陀夷。女言。阿阇梨来入。阿阇梨来入。即入其房。于房内坐。与共语言时。姑毗舍佉鹿母。有三十二子。亦有三十二儿。妇皆悉福德吉相成就。是时毗舍佉鹿母。常教诫儿子。诸妇劝导父母亲属。次到是女房前。是毗舍佉鹿母。善解时宜不卒入房。踟蹰户外。户孔中见房内有人剃发着染衣。睩瞬细语。知是出家人。但不知是比丘。为是比丘尼。便唤此妇。妇应曰。是谁。答言。是我。白言。大家来前。问汝边是谁妇。答言。阿阇梨优陀夷。优陀夷言。优婆夷。何以不前。鹿母即入而作是言。阿阇梨优陀夷。此间坐耶。答言。如是。白言。阿阇梨此坐非明白处。设有善恶。谁证知者。当以此事。语诸比丘。优陀夷言。汝说何等。毗舍佉鹿母言。见优陀夷与女人共坐。优陀夷言。我亦当向佛说汝。毗舍佉鹿母言。欲说何等。优陀夷言。我见毗舍佉鹿母。与他男子共坐。毗舍佉鹿母言。何等男子。优陀夷言。我非男子耶。毗

舍佉鹿母言。阿阇梨。佛不制我不与男子共坐。然阿阇梨是出家人。应护沙门法。优陀夷言。咄哉。汝恼我不少。便起出去。复在一露处。与女人共坐。毗舍佉鹿母教诫儿妇已出。复见优陀夷与女人露处共坐语。往到其边。语优陀夷言。此是不善。非沙门法。云何与女人露处共坐。当以是事语诸比丘。优陀夷言。何所说。毗舍佉鹿母言。见优陀夷独与女人露处共坐。语优陀夷言。我亦当向佛说汝事。毗舍佉鹿母言。为何所说。优陀夷言。我见鹿母与男子露处共坐语。毗舍佉鹿母言。何等男子。答言。我非男子耶。毗舍佉母言。我是俗人共男子坐。佛法所听。尊是沙门应自防护。云何尔耶。优陀夷言。汝处处恼我。作是语已。即便起去。时毗舍佉母即以是事白诸比丘。诸比丘以是事。具白世尊。佛言。唤优陀夷来。即便唤来。佛问优陀夷。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛告优陀夷。此是恶事。汝愚痴人。俗人尚知出家宜法应行不应行。汝出家人而更不知坐起言语。应与不应与。汝常不闻世尊种种因缘呵责随顺淫欲赞叹离欲耶。汝今云何作此恶事。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。集已。尔时世尊以是因缘。向诸比丘广说过患事。起种种因缘。呵责过患。起已为诸比丘随顺说法。有十事利益故。如来应供正遍知为诸弟子制戒。立说波罗提木叉法。何等十。一者摄僧故。二者极摄僧故。三者令僧安乐故。四者折伏无羞人故。五者有惭愧者得安乐住故。六者不信者令信故。七者已信者增益信故。八者于现法中得漏尽故。九者未生诸漏令不生故。十者正法得久住为诸天世人开甘露施门故。是名十。如来应供正遍知为诸弟子制戒。未闻者闻。已闻者当重闻。若比丘与女人独屏覆处。可淫处坐。可信优婆夷。于三法中一一法说。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是处。三法中一一如法治。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。应随可信优婆夷。所说如法治。彼比丘是初不定法。若比丘与女人独露现处。不可淫处坐。可信优婆夷。于二法中一一法说。若僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是处。二法中一一如法治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。应随可信优婆夷。所说如法治。彼比丘是二不定法。比丘者受具足善受具足。一白三羯磨。无遮法和合。非不和合十众。十众已上年满二十。非不满二十。是名比丘。女人者。若母姊妹亲里非亲里。若老若少在家出家。屏覆者。若闇处。若覆障处。可淫处者。男女共事无可羞处。独者。一男一女。更无余人。设有余人。若眠若狂若婴儿非人畜生。亦名独。共坐者。相近坐。可信优婆夷者。成就十六法。名可信优婆夷。何等十六。归佛归法归僧。于佛不坏净。于法不坏净。于僧不坏净。僧未得利能令得。已得利能令增长。僧未有名称能令名闻远着。僧有恶名能速令灭。不随爱不随嗔。不随怖不随痴。离欲向成就圣戒。是十六法成就者。是名可信。是比丘自言知事。不知坐应治是事。若言知坐不知事应治坐。若言知事知坐应二俱治。若言不知事不知坐者。应如优婆夷所

说。应作觅罪相羯磨治。比丘者。如上说。女人者。若母姊妹。若大若小。在家出家。独者。一男一女。更无余人。设有人者。若眠若狂婴儿非人畜生。是亦名独。露现处者。明中露地。无诸屏障。是名露现处。不可淫处者。若男女共事可羞耻处。坐者。相近坐也。可信优婆夷处。成就十六法。如上说是名可信也。是比丘自言知事。不知坐应治是事。若言知坐不知事。应治是坐。若言知事。知坐应二俱治。若言不知事亦不知坐者。应如可信优婆夷所说。应作觅罪相羯磨治。是故说。若比丘与一女人独屏覆处。可淫处坐。乃至可信优婆夷所说。如法治彼比丘。是初不定法。若比丘与女人独露现处。不可淫处坐。乃至可信优婆夷所说。如法治彼比丘。是二不定法(二不定竟)

第七摩诃僧祇律卷第九下

三十尼萨耆波夜提法第四

佛在毗舍离大林重阁精舍。广说如上。尔时长老难陀优波难陀游诸聚落。多得衣物满车载来。尔时世尊晨朝时闻重车声。知而故问。诸比丘何等车声。诸比丘白佛言。世尊。是长老难陀优波难陀。游诸聚落多得衣物满车载来。是彼车声。世尊即时便作是念。我诸弟子乃尔多求衣物。后于一时冬中八夜大寒雨雪。时世尊初夜着一衣。在有觉有观三昧。至中夜时。觉身小冷。复着第二衣至后夜时。复觉身冷。着第三衣。便作是念。我诸弟子齐是三衣。足遮大寒大热。防诸蚊虻覆障惭愧不坏圣种。若性不堪寒者。听弊故衣。随意重纳。于是世尊夜过晨朝。诣众多比丘所。敷尼师檀坐。语诸比丘。我一时晨朝闻重车声。问诸比丘。何等车声。诸比丘言。长老难陀优波难陀。游诸聚落多得衣物。是彼车声。我作是念。我诸弟子多求衣物。广生乐着。我复一时冬中八夜。乃至重着三衣。便作是念。我诸弟子齐此三衣。足止大寒大热防诸蚊虻。覆障惭愧不坏圣种。我从今日听诸比丘。齐畜三衣。若得新者两重作僧伽梨。一重作郁多罗僧。一重作安陀会。若性不堪寒者。听弊故衣。随意重纳。

复次佛住毗舍离。广说如上。时一聚落中有三摩诃罗比丘共住。一摩诃罗死。有多衣物。而不知分。一比丘言。我须僧伽梨。第二复言。我亦须之。如是一一物皆竞欲得不能断。当尔时优波难陀游诸聚落。过彼住处。是摩诃罗等遥见彼来。便作是念。是释种子端正姝好。佛种出家。当为我等止此诤事。即便白言。我此住处有诸衣物。各竞欲取不能得分。尊者。今日为我止此诤事。得分衣物。优波难陀答言。我今为汝分物多起怨嫌。摩诃罗言。不为我分者。谁当分之。我等宁可诣诸外道。求分物耶。优波难陀复言。当先作要随我语者。我当为分。答言从教。语言。尽出物来。即便出之。随为分作三分。

时摩诃罗作是念。我正有二人而作三分。彼故当欲取一分耶。宁使取一分。且止我诤分为三分已。复问摩诃罗言。物尽出来。莫使后复致诤。有不欲出者。第二人复持来出。答言已尽。时优波难陀在二分中间立。二摩诃罗中间着一分。作是言。汝等。听我说羯磨。答言尔。便作是言。是二分并我如是。我有三。汝二共一如是。汝有三是三彼三。二三平等不是。摩诃罗已先作要。又复畏难释种子故。不敢复言。是二摩诃罗共得一分。故不知分。复白言。长老。我今此分当云何分。尔时优波难陀即与分作二分。摩诃罗便各持去。尔时诸比丘以是因缘。往白佛言。云何世尊。是优波难陀欺彼摩诃罗比丘。佛语诸比丘。是优波难陀不但今日欺彼比丘。过去世时已曾欺彼。诸比丘白佛言。已曾尔耶。答言曾尔。过去世时南方国土。有无垢河河中有二水獭。一者能入深。二者入浅。时入深水者。捕得一鲤鱼。如生经中广说。

复次佛在毗舍离。广说如上。有五事利益故。如来五日一行诸比丘房。尔时世尊遍行诸房。至难陀房中。见其房内多畜衣物。有桁晒衣物者。有缝衣者。染衣者。打衣者。作净者。难陀如是分处。喻如欲作大会布施一切僧物。时世尊知而故问难陀。是谁衣物。答言我许。佛言。比丘此衣太多。难陀白佛言。世尊。先听两重僧伽梨。一重郁多罗僧。一重安陀会。佛言。此衣故多。答言。世尊。我有共行弟子。依止弟子等衣物。各作两重僧伽梨。一重郁多罗僧。一重安多会。及作沙弥等衣。佛言。此衣犹多。又白世尊。我出家人临时难得。是故此诸衣物浣染作竟。举着器中。若衣坏时。当取易代。佛告难陀。此是恶事。汝出家人。云何计常贪着。汝常不闻世尊呵责多求多欲难满。赞叹少欲知足耶。汝今多欲难满。广求衣物积畜余长。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。云何畜长衣受用。从今已去。若有长衣听一宿。诸比丘白佛言。世尊。云何是难陀多畜诸衣不知厌足。佛告诸比丘。是难陀不但今日多畜诸衣不知厌足。过去世时已曾多畜不知厌足。如鸟生经中广说。

复次佛住俱舍弥。为诸天世人恭敬供养。世尊时到着入聚落衣。持钵入俱舍弥城。次行乞食。尔时国王夫人名舍弥。以千五百张氎。奉上世尊。佛告阿难。持是氎衣与诸比丘。长老阿难即持与诸比丘。诸比丘不受。语阿难言用劫贝为浣染。未竟已不如法。时阿难以是因缘。往白世尊。佛告阿难。从今已去若得长衣听至十日。有诸比丘。长衣满十日。持是诸衣往白世尊。此衣满十日。今当云何。佛告比丘。若知识比丘边。作净施法。若复舍故受新。十日一易。

复次佛在毗舍离。毗舍离人年年饭僧食已。布施衣物。诸比丘不受。诸檀越诣佛所。礼足已白佛言。颇有方便。听诸比丘取衣受用。

令施者得福。受者得利不。佛言得。如上广说。尔时世尊告诸比丘。依止毗舍离比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘衣已竟。迦絺那衣已舍。若得长衣得至十日畜。过十日者。尼萨耆波夜提。衣已竟者。比丘三衣已成。是名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。已舍迦絺那衣。亦名衣竟。浣染衣讫亦名衣竟。衣者钦婆罗衣。劫贝衣。刍摩衣。俱舍耶衣。舍那衣。麻衣。躯牟提衣。复有衣名僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。尼师檀。雨浴衣。覆疮衣。纳衣。居士衣。粪扫衣。若作若不作。如法衣。不如法衣。知识衣。迦絺那衣。已舍者。舍迦絺那衣。有十事舍。受衣舍。衣竟舍。时竟舍。闻舍。出去舍。失去舍。坏舍。送衣舍。时过舍。究竟舍。齐十日者。数极至十日也。长衣者。除所受持衣。余衣是过十日尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是长衣应僧中舍。波夜提罪忏悔。不舍而悔者。越比尼罪。波夜提者。能堕恶道。开罪现罪举罪。施设罪名也。若比丘一日得十领衣乃至十日不作净。过十日一切尼萨耆波夜提。若比丘一日得十领衣。半作净。半不作净。若作净者。是应净法。半不作净者。过十日尼萨耆波夜提。若比丘一日得衣。二日作净。二日复得衣。三日作净。三日复得衣。四日复作净。四日复得衣。五日作净。五日复得衣。六日作净。六日复得衣。七日作净。七日复得衣。八日作净。八日复得衣。九日作净。九日复得衣。十日作净。十日复得衣。至十一日。一切尽尼萨耆波夜提。以相续不断故。若比丘一日得衣。即日作净乃至十日得衣。十日作净。十一日得衣。十一日作净。犯越比尼罪。以无间故。间者。比丘一日得衣。更停九日。二日得衣更停八日。三日得衣更停七日。四日得衣更停六日。五日得衣更停五日。六日得衣更停四日。七日得衣更停三日。八日得衣更停二日。九日得衣更停一日。十日得衣即十日作净。十一日得衣不应受。是名间。若比丘前得衣多后得衣少。以前衣力故。得尼萨耆波夜提。

若比丘前得衣少后得衣多。以前衣力故。尼萨耆波夜提。若比丘前衣有中间无。若有者尼萨耆波夜提。若比丘前衣无中间有。若有者尼萨耆波夜提。比丘不受迦絺那衣。谓受想。舍迦絺那衣不舍想。不受衣谓受想。不作净谓净想。不与谓与衣想。不记识谓记识想。愚内心非处作净。不受迦絺那衣谓受想者。比丘不受迦絺那衣。自谓已受。长衣过十日尼萨耆波夜提。舍迦絺那衣不舍想者。比丘已舍迦絺那衣。而自谓未舍长衣。过十日犯尼萨耆波夜提。不受衣谓受想者。若比丘三衣自不受。便谓已受想。不作净过十日尼萨耆波夜提。不作净谓净想者。比丘畜长衣不作净施。而谓已作净施。过十日尼萨耆波夜提。不与谓与想者。是衣不与塔。不与僧。不与人。而谓呼与过十日尼萨耆波夜提。不记识谓记识想者。若比丘不记识。言此是尼师檀。此是覆疮衣。此是雨浴衣。而谓记识不作净。过十日尼萨耆波夜

提。愚者。若比丘得衣愚闇故。不作净。过十日尼萨耆波夜提。内心者。内心说净。而口不言。是名非法净。犯越比尼罪。若口说者无罪。非处者。若俗人若畜生。若无心边作净。是不名作净。过十日尼萨耆波夜提。优波离白佛言。世尊比丘长衣应作净。何等人边作净。佛告优波离。当于比丘比丘尼式叉摩尼。沙弥沙弥尼边作净。又问。相离近远。得从彼作净。佛言。齐三由旬。知其存亡。优波离白佛言。世尊。长衣沙弥边作净。是沙弥受具足。当云何。佛言。称无岁比丘名作净。优波离复问。是无岁比丘若死者云何。佛言。得停十日。于余知识边作净。复问齐几许应作净。几许不作净。佛言广一肘长二肘。应作净。若比丘二人共物未分不犯。若分得已应作净。若不作净过十日者尼萨耆波夜提。若比丘婆罗门舍。请僧食并施衣物。有病比丘。嘱人取衣分。是比丘持衣分来。虽久未与不犯。若得已应作净。不作净者。过十日尼萨耆波夜提。若比丘闻若师若弟子送衣。与未得虽久不犯。若得已应作净。若不作净。过十日尼萨耆波夜提。若比丘令织师织衣。衣竟虽久。未与比丘不犯。得衣已应作净。若不作净。过十日尼萨耆波夜提。若比丘买衣。虽价决了。未得不犯。得已应作净。若不作净。过十日尼萨耆波夜提。若比丘为佛为僧供养故求衣物集在一处。虽久未用不犯。若比丘于佛生处。得道处转法轮处。阿难设会处。罗云设会处。五岁会处。大得布施诸衣物。是物入僧。未分者虽久不犯。是物已分。多人共得一分。中有善毗尼人。能为众人同意作净者无罪。若不作净者。过十日犯尼萨耆波夜提。若比丘道路行恐畏处。藏衣而去。过十日取者尼萨耆波夜提。若有人取是衣物。持来与比丘者。亦尼萨耆波夜提。若比丘为贼所逐。遂便舍衣走。过十日已有人得衣来。还比丘者无罪。不失失想失不失想若失失想。皆不犯。过十日无罪。不失不失想。过十日尼萨耆波夜提。若比丘长衣过十日。欲舍衣者。当求持律比丘。能羯磨人请诸知识比丘。出界外。若无界场应结小界羯磨者。应作是说。大德僧听。若僧时到僧于此地。齐僧坐处外。一寻以内。于其中作羯磨。诸大德听。于此处齐僧坐处。外一寻已内。于其中作羯磨。僧忍默然故。是事如是持不羯磨地者。不得作僧事。若作者得越比尼罪。律师应语是比丘言。汝舍此衣。是比丘应胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我某甲比丘是长衣过十日。犯尼萨耆。我今于僧中舍。持律复问。汝是衣曾受用不。若言受用。应语。汝得波夜提罪。受用不净衣故。随用得越比尼罪。若言不受用者。语言。汝得波夜提罪。是比丘于持律前胡跪合掌白言。长老忆念。我某甲长衣过十日已。于僧中舍。此中犯波夜提罪。今于长老前悔过。不敢覆藏持律问言。汝自见罪不。答言见。应教更莫复作。答言尔。如是第二第三说。若受用者长老忆念。我某甲比丘长衣。过十日已于僧中舍。此中犯波夜提罪。及受用不净衣随用。得越比尼罪。是一切罪。今向长老诚心悔过。不敢覆藏。持律问言。汝自见罪不。答言见。汝更莫作。答言顶戴持。如是第二第三

说。律师问。此众中谁是汝知识。答言某甲。即语随次坐。应说羯磨。大德僧听。某甲比丘长衣过十日已。于僧中舍已如法作。若僧时到。僧持此衣。与某甲知识比丘如是白。大德僧听是某甲比丘长衣过十日已。于僧中舍已如法作。僧今持此衣与某甲。知识比丘诸大德忍。持此依与某甲。知识比丘者。默然。若不忍者便说。是初羯磨。如是第二第三说。僧已忍。持此衣与某甲知识比丘竟。僧忍默然故。是事如是持。是知识比丘应即日若明日还彼衣。亦不得于众僧前还。亦不得停久过半月还也。是比丘得衣已。若受持若作净。若不知受持。及不知作净者。当教言。我某甲此僧伽梨。此郁多罗僧。此安多会。尽受不离宿受持。如是三说。若作净者。应教言。我某甲比丘。是长衣净施与某甲。某甲于我边不计意。若浣染缝有因缘事。当随意用。如是三说。是故说。若比丘衣已竟。迦絺那衣已舍。长衣齐十日。畜过十日者。尼萨耆波夜提。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。有一婆罗门请众僧经宿供养。并施衣物。诸比丘闻彼请僧。各作是念。今时和适不寒不热。我等但着上下衣往。若彼得施衣。当作三衣受持。即便着。上下衣去。尔时世尊以五事利益故。五日一行诸比丘房。开一房户见架上多衣。世尊知而故问。架上多衣者为是谁许。有病比丘白世尊言。有婆罗门。请诸比丘经宿供养布施衣物。是诸比丘以天时暖。留此诸衣。着上下衣去。若彼得施衣。当受作三衣。佛告诸比丘当知如来应供第一乐人。出家离第一乐。而随所住处。常三衣俱持钵乞食。譬如鸟之两翼。恒与身俱。汝等比丘云何舍本族姓。以信出家应当如是所至到处法衣随身。不应离宿。

复次佛在舍卫城。安居讫诣王舍城。时有一比丘。王舍城中以信出家。于余聚落安居讫。闻世尊安居讫诣王舍城。我今当往问讯世尊。并从佛去过看亲里。天时不寒不热。我当留一衣。但着上下衣去。乃至。世尊种种呵责比丘之法。法衣应器常与身俱。譬如鸟飞毛羽自随。不应离宿。

复次佛住王舍城迦兰陀竹园精舍。长老舍利弗作是念。我今当为饶益亲里故往诣那罗聚落安居。意复不欲远离世尊。以恭敬故。难往白佛。诸比丘闻已。即以是事广白世尊。佛告诸比丘。从今日听王舍城竹园精舍。僧那罗聚落僧共作一布萨界。令舍利弗安乐住羯磨者。应作是说。大德僧听。从今日王舍城竹园精舍那罗聚落。作一布萨界。若僧时到。僧今从王舍城竹园精舍那罗聚落。共作一布萨界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。尔时尊者舍利弗于那罗聚落结安居。日日诣竹园精舍。礼世尊足。值天七日连雨。便作是念。我今体羸。是僧伽梨重。正欲持去。被雨遂重若不持去脱不得

还。便应舍堕。且住待雨晴已。往诣世尊。道逢诸外道。即共论议。如沙门果经中说。然后往诣世尊。礼拜问讯。佛知而故问。舍利弗何以多日不现。即向世尊。广说上事。尔时世尊告诸比丘。从今日后王舍城竹园精舍那罗聚落。作不离衣宿界。令诸比丘得安乐住羯磨者。当作是说。大德僧听。今从王舍城竹园精舍至那罗聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法。若僧时到僧从王舍城至那罗聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法。如是白。大德僧听。从王舍城竹园精舍。至那罗聚落。除聚落及聚落界。僧今于是中作不失衣法。诸大德忍从王舍城至那罗聚落。除聚落及聚落界。是中作不失衣法者默然。若不忍者便说。僧已忍。从王舍城至那罗聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。作不失衣法已。此王舍城趣那罗聚落道两边。各二十五肘名为界。若衣在道中得道。左右各二十五肘置衣。王舍城得至那罗聚落无罪。置衣那罗聚落。亦如是。王舍城竹园精舍那罗聚落。亦复如是。如舍利弗因缘目揵连因缘。亦复如是。

复次世尊住舍卫城祇洹精舍有一比丘。食后欲诣开眼林坐禅。便作是念。我或于彼中宿。便失僧伽梨。即持三衣去。过见世尊。佛知而故问。比丘何以多持衣行。答言。世尊。我欲往开眼林坐禅。暮脱不还。恐失僧伽梨故。持三衣去。佛告诸比丘。从今日后从祇洹林。至开眼林。东坊精舍。西坊精舍。东林精舍。西林精舍。王园精舍。受筹塔婆罗林精舍。尽同作不失衣法。令诸比丘得安乐住。羯磨者。应作是说。大德僧听。今从祇洹至开眼林。东林精舍乃至受筹塔。是中除聚落及聚落界。若僧时到僧从祇洹林。乃至受筹塔羯磨。作不失衣法。如是白。大德僧听。从祇洹林乃至受筹塔。是中除聚落及聚落界。僧今作不失衣法。诸大德忍。从祇洹林至开眼林。乃至受筹塔。作不失衣法。忍者僧默然。若不忍便说。僧已忍。从祇洹林至开眼林。乃至受筹塔。作不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。

复次佛住舍卫城祇洹精舍。尔时舍卫城中失火。时城中诸人象马车乘男女担负衣物出城。诸比丘多于城中寄衣畏火烧衣故。急走向城。城中诸人不信佛者。皆呵责言。我等火逼出城避难。是沙门等向城而走。如蛾赴火。有何急事。时有人言。汝莫语此沙门辈不顺正理。欲取人物。譬如贼伺人慢藏。如医治病。以自济活。是沙门辈亦复如是。伺人灾患向城而走是坏败人有何道哉。诸比丘闻已。以是因缘。具白世尊。佛言。呼是比丘来。即呼来已。佛问诸比丘。汝等何故向城而走。为世人所嫌。答言。我等衣物先在城中。城中失火。畏火烧故。走往取之。佛问比丘。汝等云何僧不作羯磨。而离衣宿。答言作羯磨。复问云何作。答言。通结舍卫城。佛告比丘。汝等云何阿练若处。通结聚落。从今已后不听阿练若处通结聚落。应阿练若处通结阿练若处。聚落处通结聚落处。若阿练若处通结聚落。聚落处通结

阿练若处者。得越比尼罪。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘衣已竟。迦絺那衣已舍若三衣中离一一衣余处。一宿除僧羯磨。尼萨耆波夜提。衣竟者。三衣已成是名衣竟。不受迦絺那衣亦名衣竟。舍迦絺那衣亦名衣竟。浣染竟亦名衣竟。衣者。劫贝衣。钦婆罗衣刍摩衣。憍奢耶衣。舍那衣。麻衣。躯牟提衣。舍迦絺那衣者。有十事。从受衣舍。乃至究竟舍。一宿者。从日未没至明相出时。三衣者。僧伽梨。郁多罗僧。安陀会除僧羯磨者僧不作羯磨。不听离衣宿。设作羯磨白不成就。羯磨不成就。众不成就。若羯磨一一不如法。是名不作作。羯磨者。白成就。羯磨成就众成就一一羯磨如法。是名僧作羯磨。世尊说无罪。尼萨耆波夜提者。此衣应僧中舍。波夜提。应悔过。不舍而悔者。得越比尼罪。波夜提者。如上说。界者。羯磨界。游行界。依止界。七庵婆罗界。羯磨界者。广略聚落称名标帜。随曲避难。诸方广者。如摩头罗国。有丛林精舍。摩头罗东有遥扶那河河东有仙人聚落精舍。时仙人聚落精舍。比丘遣使白丛林精舍僧言。我欲共结一布萨界。问言。何以故。答言。彼间多好饮食。得别房衣。得安居衣是故欲同应报言。为衣食来者。此非所宜。但彼间住。若言我所住处多年少比丘。不善契经比尼阿毗昙。不善观阴界入十二因缘是故欲来就诸长老学契经毗尼阿毗昙。阴界入观十二因缘。彼应语言。汝后僧作羯磨法事时。不作障碍者。当共汝同应。语一切比丘尽来。若不来者。一切尽出界去。若来若出界去。已当作羯磨。羯磨者。应作是说。大德僧听。从今丛林精舍仙人聚落精舍。是中内界外界内外界中间界。若僧时到。僧是丛林精舍仙人聚落精舍。是中共作一布萨界。如是白大德僧听。是丛林精舍仙人聚落精舍。是内界外界内外界中间界。僧今共作一布萨界。诸大德忍。从丛林精舍仙人聚落精舍。是二界共作一布萨界者默然。若不忍便说。僧已忍。磨头罗丛林精舍。仙人聚落精舍。是二界共作一布萨界竟僧忍默然故。是事如是持。若中间无河水者。应一处作羯磨。中有河水者。应三处作羯磨。一摩头罗精舍。二水中。三仙人聚落精舍。若河水中有洲者。应五处作羯磨。一摩头罗精舍。二水中。三洲上。四水中。五仙人聚落。如陆地道两边。各二十五肘。水中亦尔。一时夏水涨。比丘受欲来应羯磨。为水所漂出界去。殆死得出。白诸比丘。我向持欲来为水所漂。殆死得出。今可广结界不。诸比丘言得。汝去上下水三由旬作识。若树若石若堆。如是等作识来。说羯磨者。应作是言。大德僧听。从磨头罗精舍至仙人聚落精舍。从分齐以来内界外界内外界中间界。上下水中。若僧时到。僧从摩头罗精舍至仙人聚落精舍。河水上下从分齐已来。作一羯磨布萨界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。复有一时持欲来赴羯磨。就船欲渡。船师挽船上流。然后当渡。语比丘言。船重难牵。汝可步去。至应渡处便上。是比丘以持欲故。不应上岸。出界失欲故。便于岸底涉水而进。船去疾。遂出界分。比

丘即于界内。直浮趣船。水复漂船下过三由旬。比丘复应舍船。直浮趣岸。到彼已涉水寻岸而上。到道口入界内。然后上。岸是名广说。略说者。羯磨人应作是说。大德僧听。今从摩头罗精舍。至仙人聚落精舍。内界外界内外界中间界。若僧时到。僧今从摩头罗精舍。仙人聚落精舍。共作一布萨界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是名略说界。聚落界者。如磨头罗西精舍。聚落精舍。欲共作一布萨界者。应称名齐三由旬内诸精舍。作一羯磨。羯磨者。应如是说。大德僧听。从今日恬精舍车精舍。胜精舍。不乱精舍。贤精舍。戒次第精舍。螺精舍。酪村精舍。黄精舍等。是诸精舍内界外界内外界中间界。若僧时到。僧是诸精舍共作一布萨界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是名聚落界称名界者。说羯磨比丘不知诸精舍名。令旧比丘知名字者。僧中唱诸精舍名字已。羯磨者。应作是说。大德僧听。从今日是某甲比丘所说诸精舍名字。内界外界内外界中间界。是诸精舍共作一布萨界。若僧时到僧某甲比丘所说诸精舍名字。共作一布萨界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是为称名界。幖帜界者。作如是言。大德僧听。从今日齐幖帜。若石若山。若井若埠。若树内界外界内外界中间界。作一布萨界。若僧时到。僧齐幖帜若石若山。若井若树。共作一布萨界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。若羯磨人不知幖帜者。先令旧比丘僧中唱。如上称名界。说是名幖帜界。随曲界者。有聚落边精舍故坏多。有供养众僧敷具。欲与诸精舍比丘共作一布萨界。修治精舍。共用此物。诸处比丘有欲共者有不欲共者诸欲共者。应尽来集。若出界去。其不欲者。自当精舍界作标帜住。诸欲共者。来集一处已羯磨者应作是言。大德僧听从今日此一住处某甲住处。齐幖帜内界外界内外界中间界。共作一布萨界。若僧时到僧此住处某甲比丘住处齐幖帜以来共作一布萨界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持是名随曲界。避难界者一住处。诸比丘。前安居后安居日已过。有事难起。若贼难王难。若夺命若破戒。若水多虫漉不能净欲至余精舍避此诸难去三由旬内。若彼有比丘。若呼来若出界去。羯磨者。作是说大德僧听。今日是住处彼某甲聚落精舍。内界外界内外界中间界。共作一布萨界。若僧时到。僧从今日是中住处。彼某甲聚落精舍。共作一布萨界。如是白白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。若到彼处。复欲就余精舍者。当舍先界。应作是说。大德僧听。是住处先住处作别说戒。若僧时到僧。是住处先某住处。作别说戒。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。僧复欲进前精舍者。复取三由旬内。共作一布萨界。复欲进前者。当舍后结前。乃至前求适意住处。如是随意结随意舍。是名避难界。诸方界者。若比丘夏安居中。若诸难起。若王难若贼难。若夺命难若破戒。若水多虫漉不可净。随四方各三由旬内。自在结界。亦如上说。若难卒至不得作羯磨。出去无罪。是名诸方。是谓羯磨界。游行界

者。六十家聚落界隔障界。楼阁界两道界。井界树界。园界连蔓界。暂宿界船界。舍内界并界。六十家聚落界者。如释迦梨国大聚落。苏弥国大聚落。摩头罗国大聚落。巴连弗邑大聚落。是诸聚落各别起屋。若比丘置衣在一屋。人在第三屋宿。日光未灭去至明相出时还。尼萨耆。日光灭去至明相。出还无罪。日光未灭去明相未出还无罪。一切屋中尽有比丘住者无罪。若结界者无罪。周匝有垣墙者无罪。周匝有堑者无罪。周匝有渠水者无罪。共一门者无罪。若道于聚落中过。若比丘衣在道左。身度道右。日光未灭去至明相出。亦如上说。若比丘道中卧。持三衣枕头。衣离头者尼萨耆。以不可截衣故。一切应舍。若聚落周匝墙围绕。若堑若篱。若一门门有闭者。皆无罪是名六十家聚落界。隔障界者。亦如是。楼阁界者。若挮阁道外。各二十五肘为界。若比丘置衣阁上。过二十五肘。日光未灭去至明相出还。尼萨耆。日光灭去明相出还无罪。日光未灭去明相未出还无罪。若比丘楼阁上住畏贼来攻楼阁。故持衣出楼阁外。二十五肘外藏。还楼阁上宿。日光未灭去至明相出还。尼萨耆。亦如上说。若比丘夜中大小行。离衣二十五肘内。与衣合无罪。是名楼阁界。两道界者。步道车道步道者有比丘畏寒故。至诸暖国。或畏热故。诣诸凉国道行时。师与诸伴共行。并论议而去。弟子持衣钵。从后来不及师。师至日没时。畏离衣宿故。出道外。待弟子。弟子持衣直过不见师。至天晓相待。若是师待衣处。离道二十五肘内。与衣合者不犯。过二十五肘外者。尼萨耆若弟子持衣在前行日没时。作是念。莫令我师离衣宿。即住道外待。师行。极眠不觉。师过至晓相问。亦如上说。是名步道。车道者。比丘与乘车估客共行。置衣车上畏尘坌故。在前去。至日没时畏离衣宿故。应住道外二十五肘内。令车尽过。与衣合故不犯。若比丘置衣车上。随车后行。至日没时不识。何者是己衣车。比丘尔时应去车二十五肘内。绕车营一匝。与衣合故不犯。若高大车一蹬两蹬三蹬挮上者。比丘置衣车上在下住。从日光未灭至明相出时。尼萨耆。亦如上说。若于夜中暂内手车上者不犯。若比丘在车上宿。置衣车下。若在车前置衣车后。若在车后置衣车前。若在车左置衣车右。若在车右置衣车左。日光未灭至明相出时。皆尼萨耆。若比丘置衣车上。离车二十五肘外。静处宿者。日光未灭去至明相出时还。尼萨耆。亦如上说。若比丘畏贼故。于车外过二十五肘。藏衣还车上宿。日光未灭至明相出时。尼萨耆。亦如上说。若夜中起大小行。离衣二十五肘内。与衣合无罪。若车营内以长绳横断为系牛故。比丘于绳一边住。置衣绳一边。日光未灭至明相出时。尼萨耆。亦如上说。是名两道界。井界者。比丘与估客共行。于井边宿。井栏外二十五肘内。名为井界。衣着井栏上。比丘去井过二十五肘。日光未灭去至明相出时。尼萨耆。亦如上说。若畏贼故藏衣井外。过二十五肘来井边宿。日光未灭去。至明相出时还尼萨耆。若藏衣井半龛中。于井上宿。日光未灭去至明相出时。尼萨耆。若绳连衣着身宿者不犯。置衣井底。

于井上宿。置衣井上。井底宿。亦复如是。若夜暂垂手脚井中。与衣合者无罪。是名井界。树界者。于树一切枝叶外。二十五肘为树界。若比丘置衣树下。过二十五肘外。日光未灭去至明相出。应如上说。若比丘树下畏贼。藏衣树外。过二十五肘。日光未灭去至明相出时还。尼萨耆。日光未灭去至明相未出还不犯。日光灭去至明相出还不犯。若夜中暂到衣所。与衣合不犯。若置衣树上。树下宿若置衣树下。树上宿。日光未灭去。至明相出时。尼萨耆。若绳连着身者无罪。是名树界。园界亦如是。连蔓界者。若蒲萄蔓架。不破蔓架。不楼藤蔓架。瓠蔓架。解脱花蔓架。如是一切蔓架外。各二十五肘。名为速蔓界。比丘与估客共道行。至此蔓下宿。比丘求静处置衣蔓架底。出二十五肘外。日光未灭去明相出时还。尼萨耆。日光灭去。明相出还无罪。日光未灭去至明相未出还无罪。若畏贼故藏衣二十五肘外。于蔓架底宿。日光未灭去至明相出时。如上说。若夜中大小行暂到衣所。与衣合无罪。若着衣蔓架上。在下宿。着衣蔓下。在上宿。亦复如是。若绳连身者无罪。是名连蔓界。暂宿界者。客舍中种种杂人。比丘于中止宿。客舍主言。此中畏贼。各自警备。比丘问客舍主言。长寿何处牢固客舍主答言。阁上牢固。或言。阁下牢固比丘藏衣阁下。于阁上宿。或置衣阁上于阁下宿。日光未灭去至明相出时还。皆尼萨耆。如上说。若是中梯蹬道通者不犯。若比丘道行至天祠中宿。天祠主言。此中畏贼盗各自守备。比丘问。天祠主。何处牢固。天祠主言。若舍里牢固。若舍外牢固。比丘便置衣舍内。自于舍外头首向户而卧。日光未灭去至明相出时。尼萨耆。如上说。若户钩在比丘边者不犯。比丘道行于空聚落中宿。置衣第一房。自于第三房宿者。日光未灭去至明相出。如上说。若一切房尽有比丘者不犯。若羯磨作界。若篱墙沟渠围绕。若水围绕者不犯。是名暂宿界。船界者。若比丘载船上水下水。船上有众多住处。若比丘住处。若外道住处。比丘住处不牢密故。持衣寄外道住处。日光未灭去至明相出时还。尼萨耆。亦如上说。若外道听自在置衣物者不犯。若船着岸者。比丘置衣船上。离船过二十五肘外。日光未灭至明相出时。如上说。若船上畏贼持衣上岸。二十五肘外藏。还船上宿。日光未灭至明相出时。尼萨耆。夜中大小行暂诣衣所者。与衣合不犯。若比丘浣衣于船上。晒风鼓衣尽外向。经宿者尼萨耆。若夜中风吹衣暂入船内者不犯。若晒衣时半在船内半在船外者。尼萨耆。不可截故尽舍。是名船界。家内界者。若兄弟二人共一家住。于家中别作分齐。若兄不听弟入。弟不听兄入。若比丘在兄分齐内。衣在弟分齐内。日光未没至明相出者。如上说。若兄弟语比丘言。俗人自违于法不碍任意住止者。尔时随意置衣无罪。若比丘至白衣家宿。畏贼故。问白衣何处牢固。答言。舍内牢固。比丘置衣舍内。于舍外宿。日光未灭至明相出时。如上说。若夜于孔中暂内一手屋内者不犯。是名家内界。并界者。若四聚落界相接。比丘衣枕头卧。比丘头在一界。两手各在一界。脚在一界。衣

在头底。衣离头者尼萨耆。若夜中手脚暂到衣所者不犯。若车于此四界上住车轭在一界。车后在一界。左轮在一界。右轮在一界。若置衣车前车后宿。置衣车后车前宿。置衣车左车右宿。置衣车右车左宿。日光未灭去至明相出时。尼萨耆。日光灭已去至明相出时还不犯日光未灭去至明相未出还不犯。是名并界。聚落界者。若比丘着上下衣入聚落。有主人语比丘言。我今夜欲供养形像作福德。比丘当助。我料理之。是比丘即助庄严形像。悬缯花盖敷置床座。至日没时比丘报主人言。日暮还精舍。是主人殷勤留比丘宿。若彼住处诸比丘有长衣者。应暂借受持。若无者随近有诸比丘住处者。应从彼借。若无比丘。有比丘尼住处者。亦从彼借。若无者是处俗人。若有衣被者应从借作净安施纽。然后受持。若无是事后夜分城门开者。当疾还寺。莫踰城出到精舍门。犹未开者当索开门。若不得开者。应住门屋底。若无门屋者。应内手着孔中。孔有二种。若门孔若水渎孔。若门无孔者。于水渎孔中。若内手若内脚。莫先内手脚。脱有蛇蝮应先以杖惊之。然后内手与衣合。若无水渎者。应踰垣墙入。应作相令内人识。莫令内人疑是贼相惊动也。若不得入者。当疾舍衣。宁无衣犯越比尼罪。以轻易重故。若比丘于精舍内浣衣。悬当垣墙上晒。若夜风吹出垂着垣墙外者。犯尼萨耆。在内者不犯。以不可截故尽应舍。若比丘于精舍外脱衣。热作忘衣在外。夜忆即出求之不见。晨朝出看见衣去。夜行迹二十五肘内者不犯。二十五肘外者。尼萨耆。是名聚落界。

七庵婆罗树界者。佛在舍卫城。时有一婆罗门。能种庵婆罗树。是婆罗门闻沙门瞿昙在舍卫城。具足一切知见。有所问者皆能记说。作是思惟。我今当往问种庵婆罗树法。云何种庵婆罗树。能使根茎坚固枝叶茂盛。花果成就扶疏生长。不相妨碍。作是念已。诣世尊所。共相问讯已。于一面坐。白世尊言。沙门瞿昙。云何方便种庵婆罗树。能使根茎坚固枝叶茂盛。花果成就扶疏生长。不相妨碍。时世尊告婆罗门言。以五肘弓量七弓种一树。如是种者。能令彼树根茎坚固枝叶茂盛。花果成就扶疏生长。各各不相妨碍。时婆罗门欢喜。便作是言。善哉。沙门瞿昙。知种殖法。真一切智。从坐起而去。婆罗门去不久佛告诸比丘。是婆罗门今大有所失。应问者不问。不应问者问。若彼问苦习义者。可得道迹。虽然彼婆罗门今于我所发欢喜心。亦为大有所得。尔时优波离知时而白佛言。世尊。已闻庵婆罗树分齐。今复请问。若有处所城邑聚落界分。不可知者。若欲羯磨应齐几许。名为善作羯磨。使令异众僧各各相见而得成就羯磨。不犯别众耶。佛告优波离。五肘弓量七弓种一庵婆罗树。齐七庵婆罗树。相去尔所作羯磨者。名善作羯磨。虽异众相见而无别众之罪。是名为七庵婆罗树界。若比丘离衣宿已。应白持律能羯磨者。言长老我与是衣别宿。应舍长老为我作羯磨。羯磨法如上。过十日衣中说。是故说。若

比丘衣已竟。迦絺那衣已舍若三衣中若离一一衣。余处宿。除僧羯磨。尼萨耆波夜提。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者阿那律于阿耆罗河边住。得一小段衣。与众多比丘俱。诣阿耆罗河边水洒引令长广。尔时世尊于自住处没。当阿耆罗河边现。知而故问阿那律。汝作何等。答言。世尊。得一小段衣。尺量不足。欲引令长广。佛语阿那律。汝颇有更得衣望处不。答言有。世尊问何时可得。答言。一月佛言从今日听不足衣有衣望处者。停至一月为满足故。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘尽集。乃至已闻者当重闻。若比丘衣已竟。迦絺那衣已舍。若得非时衣。比丘须衣应取。疾作衣受。若不足者有望处为满故。听一月畜。若过畜者。足不足尼萨耆波夜提。衣竟者。三衣已成。亦名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。已舍迦絺那衣。亦名衣竟。浣染竟亦名衣竟。已舍迦絺那衣者。有十事舍如上说。得者。若男若女在家出家人边得衣也。非时者。若受迦絺那衣。有七月名非时。若不受迦絺那衣者。有十一月是名非时于此非时中得衣。是名非时衣。衣者。如上说。须者。是比丘实须衣也。即取疾成受持作而少不足者。停至一月一月者三十日。齐是应畜。为求满足故。有望者是比丘实闻有得衣处。待令满足。得至一月畜。过是一月畜者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是衣应僧中舍。波夜提忏悔不舍而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如上说。若比丘前十日得有望衣无望。衣微小望。衣无力望。羸望。因生望。断望。更起余望。此皆无事停。若得此衣满足已半作净。半不作净。是中作净者。名善作净。不作净者。过十日尼萨耆。若比丘于前十日中。若得居士衣。若粪扫衣。不自作不教作。不受持不作净。彼衣若作。若不作。衣及衣余前十日过。尼萨耆。若比丘前十日中得衣。若故衣若纳衣。是比丘得已。不自作不教作。乃至过前十日者。尼萨耆。若比丘中十日中得衣。若以染净。若未净。是比丘得是衣。不自作不教作。不受持不作净。彼若作衣。若不作衣及衣。余中十日过。尼萨耆。若比丘中十日得衣。若得应法衣。不应法衣。取已不自作不教作。乃至过中十日。尼萨耆。若比丘后十日中得衣。应作一衣而欲作二衣。余比丘语是比丘言。长老是先欲作一衣。今何故作二衣。今应如先作一衣。是比丘得衣已。不自作不教作。乃至过后十日。尼萨耆。若比丘后十日中得衣。欲作小割截衣。而作大割截衣。余比丘语是比丘言。长老。本欲作小割截衣。今何以作大割截衣。应如本作。是比丘得衣。不自作不教作。不受持不作净若作若不作。衣及衣余过后十日。尼萨耆。若比丘前十日得衣。应即前十日作中十日得衣。应即中十日作。后十日得衣。应即后十日作。若比丘前十日。五日已过得望衣。前十日中后五日中十日前五日。此十日应作衣。若比丘中十日前五日已过得望衣。应中十日。后五日后十日前五日。此十日应作衣。若比丘后十日前五日。已过得望衣。即应此五日

中应作衣。若比丘后十日中。六日已过得望衣。应四日中作。七日已过得衣。三日应作。八日已过得衣。二日应作。九日已过得衣。一日应作。十日得衣即日应作。作衣时应余人相助。浣染牵截絣篸却刺。刺横刺长。刺缘施纽煮染。染衣作净已受持。若一日恐不竟者。粗行隐令竟受持后更细刺。是故世尊说。若比丘衣已竟。迦絺那衣已舍。乃至足不足。尼萨耆波夜提。

佛住舍卫城。广说如上。优钵罗比丘尼因缘应广说。时优钵罗比丘尼。以僧祇支与尊者。阿难陀。是衣垢腻不净。阿难陀持是衣。泥涂日中晒。佛知而故问。阿难陀。汝作何等。答言。世尊。是优钵罗比丘尼与我此僧祇支垢腻不净。涂泥而晒佛问阿难陀。汝与直贸易不。答言。不与世尊。佛告阿难陀。应当与贸易。母人少利。阿难陀不欲与。佛语阿难陀。何以不与。阿难陀白佛。与何物。佛语阿难陀。王波斯匿所施劫贝。长十六肘广八肘者与之。阿难陀犹故不与。如劫贝契经广说。

复次佛住舍卫城。广说如上。时善生比丘尼将徒众皆着弊坏衣。礼世尊足。佛知而故问。诸比丘。此何等比丘尼。着弊坏衣而来诣我。诸比丘白佛言。世尊。此是善生比丘尼。佛问诸比丘。是善生比丘尼为得衣故不着。为无衣耶。诸比丘言。但得已持与优陀夷。

复次佛住舍卫城。广说如上。时偷兰难陀比丘尼将徒众。皆着弊坏衣来诣世尊。头面礼足。佛知而故问诸比丘。此何等比丘尼。着弊坏衣而来诣我。诸比丘白佛言。世尊。此是偷兰难陀比丘尼。佛问诸比丘。是偷兰难陀比丘尼。为得衣故不着。为不得衣故不着。诸比丘言。但得已持施阿难陀。

复次佛住舍卫城。广说如上。时苏毗提比丘尼将徒众。皆着弊坏衣来诣世尊头面礼足。佛知而故问诸比丘。此何等比丘尼着弊坏衣而来诣我。诸比丘白佛言。世尊。此是苏毗提比丘尼。佛问诸比丘。是苏毗提比丘尼为得衣不着。为不得衣耶。诸比丘言。但得已持施善解比丘。

复次佛住舍卫城。广说如上。有失利摩比丘尼将徒众。皆着弊坏衣来诣世尊。头面礼足。佛知而故问诸比丘。此何等比丘尼。着弊坏衣来诣我所。诸比丘白佛言。世尊。此是失利摩比丘尼。佛问诸比丘。是失利摩比丘尼为得衣不着。为不得衣耶。诸比丘言。但得已持施僧。佛问诸比丘。若亲里比丘尼着如是弊坏衣者。是亲里比丘应取彼衣不。答言。不取。世尊复问。若亲里比丘尼自衣弊坏。持衣物与亲里比丘不。答言。不也世尊。佛言。是故比丘不应从非亲里比丘尼边取衣。除贸易。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利

故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘从非亲里比丘尼取衣。除贸易。尼萨耆波夜提。比丘者如上说。非亲里比丘尼者。非父亲相续。非母亲相续。是名非亲里比丘尼。一亲里多非亲里多。亲里一非亲里。沙弥尼亲里。比丘尼非亲里。沙弥尼非亲里。比丘尼亲里。是中得衣犯。离此二众无罪。衣者。钦婆罗衣。劫贝衣。憍舍耶衣。刍摩衣。舍那衣。麻衣。躯物提衣。取者。受彼施也。除贸易者。佛说若贸易无罪。尼萨耆波夜提者。是衣应僧中舍。波夜提忏悔。不舍衣而悔者。得越比尼罪。波夜提者如上说。非亲里比丘尼。自与使受。使与自受。自与自受。使与使受。自与使受者。比丘尼自手与衣比丘。遣使受使与自受者。比丘尼遣使持衣与比丘。比丘自受自与。自受者。比丘尼自与衣。比丘自受。使与使受者。比丘尼遣使持衣与比丘。比丘遣使受。若比丘从非亲里比丘尼取衣。许贸易不与。不教与。不自语不教人语。还本衣截本衣。减与与异物离见闻处离界。是比丘得波夜提罪。不与者。自不与。不教与者。不教他人与。不自语者。不自语比丘尼言。后尔许时当与汝衣。不教语者。不使他人语。比丘尼言。后尔许时当与汝衣。还本衣者。还比丘尼先衣。是不应与。应与余衣。截者。截本衣还彼。是不名贸。减与者。得彼全衣已。与减小衣。是不名与。应与全足衣。与异物者。取彼衣已与钵。若小钵若键镃。若以饮食及余物与。是不名贸。应与衣也。离见闻处者。若比丘取非亲里比丘尼衣已不与直。不教与。不自语不教语。舍去离见闻处。波夜提罪。离界者。若比丘取非亲里比丘尼衣已不与直。不自与不教与。不自语不教语。舍去出界二十五肘。波夜提。若比丘取非亲里比丘尼衣已不与直。不自与不教与。不自语不教语。若坐若卧。若入定。皆得波夜提罪。若非亲里比丘尼。与知识沙弥衣。作是言。沙弥。我与汝是衣。汝持是衣。与某甲比丘。可得福德。比丘取者。无罪。如是沙弥尼式叉摩尼优婆塞。乃至诸优婆夷言。我与汝此衣。汝持此衣施与尊者某甲比丘。可得功德。比丘取者无罪。若比丘尼语比丘言。借尊者此衣。随意着。比丘得着。乃至破还无罪。若众多比丘尼与一比丘衣。是一比丘应各各与众多比丘尼贸衣亦得以一衣与众多比丘尼。语言。姊妹。通贸衣。一比丘尼若别与众多比丘衣。众多比丘应各各别与一比丘尼贸易衣。亦得共与一衣语言。姊妹。此衣通贸衣。若众多比丘尼。与众多比丘衣。众多比丘应还与众多比丘尼贸衣。若一比丘尼与一比丘衣。一比丘应还与一比丘尼贸衣。若比丘尼与比丘。若钵若小钵。若键镃若饮食。及余小小物尽得取无罪。是故说。若比丘从非亲里比丘尼取衣。除贸易。尼萨耆波夜提。

摩诃僧祇律卷第十上

佛住舍卫城。尔时尊者优陀夷。持衣与大爱道比丘尼作是言。善

哉瞿昙弥。此衣为我浣染打。时大爱道即为浣染打已。送还语优陀夷言。此衣已浣染打讫。今故送还。优陀夷即咒愿。得乐无病。送置房里。时大爱道持衣与优陀夷已。往诣佛所头面礼足却住一面。佛知而故问。瞿昙弥汝手上何以有染色。答言。世尊。我为优陀夷浣染衣。故手有染色。瞿昙弥去不久。佛告诸比丘。云何优陀夷乃使行道比丘尼浣染衣妨废比丘尼业。复次佛住舍卫城。尔时长老阿难陀。是偷兰难陀比丘尼。本二不善观察。与不净衣浣。作是言。姊为我浣染打此衣。时偷兰难陀。即持此衣到精舍。舒看见不净着衣。即以此衣示诸比丘尼作是言。汝等看此衣上。是丈夫丈夫相。时诸比丘尼语偷兰难陀言。如是应覆藏之物云何示人。若欲浣者应浣。若不浣者应举。时偷兰难陀比丘尼。语诸比丘尼言。此有何可耻使我藏之。此是丈夫丈夫之相。更复举示诸比丘尼。时六群比丘。去比丘尼不远闻是语已拍手大笑。奇事奇事。时诸比丘闻是语已。即以是事往白世尊。佛言呼阿难陀来。即呼来已。佛问阿难陀。汝实尔不。答言实尔。不善看故与。佛告诸比丘。设使亲里比丘有此不净衣。当与亲里比丘尼浣不。答言。不与世尊。佛言。设使亲里比丘尼。见亲里比丘有此可覆藏之事。当出示人不。答言。不示世尊。佛告诸比丘。亲里比丘尼。尚不应使浣不净衣。云何使非亲里比丘尼浣故衣。从今已后不听。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘使非亲里比丘尼浣故衣。若染若打。尼萨耆波夜提。比丘者如上说。非亲里者。非父亲相续。非母亲相续故衣者乃至经一枕头。名为故。衣者如上说。浣者除垢腻。染者根染皮染叶染花染果染。如是等种种染。打者乃至手打一下。尼萨耆者。是衣应僧中舍。波夜提。罪应悔过。不舍而悔。越比尼罪。波夜提者如上说。自与使受。使与自受。自与自受。使与使受自。与使受者。比丘自与。比丘尼遣使受。比丘尼自浣。使与自受者。比丘遣使持衣与。比丘尼自受浣。自与自受者。比丘手自与。比丘尼自受浣。使与使受者。比丘遣使与。比丘尼遣使受自浣染打。尼萨耆波夜提。若比丘语浣即浣语染便染。语打即打。尼萨耆。若比丘使非亲里比丘尼浣衣便染。教染便打教打便浣。教作而不作。不教作便作。越比尼罪。若比丘语非亲里比丘尼。浣衣便染打。教染便浣打。教打便浣染。教作而不作。不教作便作。越比尼罪。若比丘与亲里衣非亲里浣。若与非亲里亲里浣。若与亲里亲里浣。若与非亲里非亲里浣。与亲里非亲里浣者。若比丘母姊妹出家。比丘持衣与令浣。彼比丘尼。持衣还精舍。是尼有弟子尼语言。阿阇梨有作事我当作。便取衣浣染打。是比丘无罪。是名与亲里非亲里浣。与非亲里亲里浣者。若比丘与非亲里比丘尼衣令浣染打。是比丘尼持衣还精舍。是比丘有母姊妹出家。识是衣便问。是比丘尼言。彼是谁衣。答言。某比丘衣。是亲里尼便作是念。某甲不知比尼。无令此比丘得尼萨耆罪。即取衣浣。是比丘犯越比尼罪。是名与非亲里亲里浣。与亲里亲里浣者。若比丘母姊妹出家。是比丘

持衣与浣。彼比丘尼言我羸病。比丘言。汝有弟子强健者。应使浣便教浣。教浣已自持来。是比丘得尼萨耆罪。若不教而自使浣者无罪。是名与亲里亲里浣。若比丘与非亲里比丘尼衣。非亲里比丘尼浣染打者。尼萨耆波夜提是名与非亲里非亲里浣。若比丘持衣及染。具寄比丘尼精。舍去余闲靖处安居。是比丘尼夏后因自浣染衣过。为比丘浣染衣比丘安居竟。还索衣欲浣染。比丘尼言我已浣染竟。是比丘不犯。若比丘寄衣时作是念。彼当为我浣染打。后浣染打者。尼萨耆波夜提。若比丘着垢腻衣。诣比丘尼精舍非亲里比丘尼礼比丘足问言。衣被何以垢腻无人浣染耶。答言无人浣。是比丘尼信心。即便入房取衣与比丘着。留此衣与浣染打无罪。是比丘于余时作意。故着垢腻衣去作是念。比丘尼见已自当为我浣。作是意浣者。尼萨耆波夜提。若比丘入聚落中。若值狂象车马濽泥。污比丘衣。即往到比丘尼精舍。令比丘尼湔者。尼萨耆波夜提。以不可截故都舍。若比丘尼灌水。比丘自浣者无罪。若比丘于一处浣染衣时。斋日比丘尼游行。礼诸精舍过。礼诸比丘足。见比丘浣衣。诸比丘尼言。阿阇梨无人浣衣耶。答言无人。是比丘尼信心故语比丘言止。我当为浣。比丘听随意浣者无罪。若是比丘于斋日故浣衣。作是念言。比丘尼必来当为我浣。若与浣者。尼萨耆波夜提。若比丘有多尼弟子。虽不得令浣染打得令拾薪取水煮染取食行水。持扇扇食竟收钵。一切事得作。若教令浣染打者。尼萨耆波夜提。若为和尚阿阇梨持衣使比丘尼浣。越比尼罪。为塔僧使比丘尼浣染打无罪。是故说若比丘使非亲里比丘尼。浣故衣若染若打。尼萨耆波夜提。

佛住舍卫城。广说如上。月八日十四日十五日。城中众人皆出礼世尊足。时有一人名阿跋吒。着两张白氎。来入只桓精舍礼世尊足已。次到长老优波难陀住处言。和南阿阇梨。答言。无病长寿。阿跋吒言。我欲看诸房舍。时优波难陀答言。可尔汝等不欲看尚当示汝。况复欲见。即将至两重阁上语言。看是长老雕文刻镂五种彩画绀琉璃地。床褥卧具看已答言。实好阿阇梨优波难陀言。长寿汝是氎衣亦好长广细致。时阿跋吒白言。我欲更看余房舍。时优波难陀。将至第三重阁上看。广说如上。乃至汝衣亦好长广细致。时彼作是念。是沙门赞叹我衣必当欲得。是比丘是王及诸大臣所识有大力势。若不与者或嫌恨我。阿跋吒言。阿阇梨欲得此衣耶。答言欲得。阿跋吒言。阿阇梨随我归去。当更与余衣。优波难陀言。呜呼长寿汝何以言更与我余衣。我亦更有种种好氎。但不相似所以欲得汝此氎者。欲令相似作一种衣耳。复言汝意欲施者正以此衣与我。其余好者非我所须。阿跋吒言。我着此衣诣国王长者。礼觐世尊事不可废。优波难陀复言。汝何以言更与我余衣。汝实。谓我更无好氎。汝欲施者正以此衣与我。其余好者非本所须。阿跋吒言。必须此衣者随我归去到舍当与。优波难陀言。汝不晓方便不知家中诸难。若父母兄弟姊妹。或当悭惜不听。

汝施者我不得此衣。汝不成施福二俱失利以此难故正应此间施我。时阿跋吒苦辞不免。即脱上衣与已便去。着下衣向舍卫城。时城中人多出礼觐世尊。时阿跋吒问众人言。汝等今欲那去。答言。欲诣只桓。语言莫去。问言何故。答言。沙门劫人。复问强夺人物耶。答言。何所复问。汝但看我着两张氎去今正有一张在其中。不信佛者即还入城中。闻者生疑为尔不尔。沉吟而住。信佛法者即作是念。终无是事沙门释子不与不取何有劫人。或能方便说法取耳。以是故少人诣只桓礼觐世尊。世尊知而故问阿难。今日何故少人来入只桓。时尊者。阿难即以上事具白世尊。佛言。呼优波难陀来。即便呼来已。佛问优波难陀汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。比丘此是恶事。云何比丘强乞人衣。汝常不闻世尊赞叹少欲呵责多欲无厌耶。从今日后不听从非亲里居士居士妇乞衣。

　　复次佛住舍卫城。广说如上。尔时北方有六十比丘。来诣舍卫城礼觐世尊。中道被贼失衣。裸形入只桓精舍。礼诸比丘。诸比丘问言。汝是何人。答言。出家人。又问。何道出家。答言。释种出家。又问。汝衣何在而裸形耶。答言。我道中遇贼失衣。尔时诸比丘各各与衣。有与僧伽梨者。郁多罗僧者。安陀会者。尼师檀者。是比丘着衣已。往到佛所头面礼足却住一面。佛知而故问诸比丘。汝等何处来。答言。世尊我等从北方来。佛问诸比丘。汝忍苦乞食不难道路不疲极耶。答言。世尊我等忍苦乞食不难道路不疲。但道中遇贼失衣裸形入只桓。佛问比丘汝等道中。为无聚落城邑耶。答言有。佛言何以不乞。诸比丘白佛言。我闻世尊制戒。不得从非亲里乞衣。复无亲里。亦无檀越施者。以是故我等不敢乞衣裸形而来。佛赞持戒言。善哉善哉诸比丘汝等正随顺直信出家。乃至失命因缘不应故犯戒。从今日后听失衣时得乞。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘从非亲里居士居士妇乞衣。尼萨耆波夜提除余时。余时者失衣时是名余时。比丘者如上说。非亲里者。非父亲相续。非母亲相续。无亲因缘。一亲里多非亲里。多亲里一非亲里。离此二众得罪。居士者家主也。衣者钦婆罗衣劫贝衣。刍摩衣憍舍耶衣。舍那衣麻衣躯牟提衣。乞者若自乞。若使人乞。除余时乞衣无罪。余时者失衣时。失衣有十因缘若王夺若贼夺。若火烧若风飘若水漂若女人起欲心夺。若父母亲里欲令罢道故夺。若自藏后忘不知处。若藏衣腐烂若岁久朽坏不可承案。是名十除余时。世尊说无罪。尼萨耆波夜提者。是衣应僧中舍。波夜提。罪应忏悔。不舍而悔。越比尼罪。波夜提者如上说。若比丘三由旬内有衣者。若失僧伽梨。郁多罗僧。在不应乞。若失僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。在不应乞。若失三衣。若覆疮衣在不应乞。若失三衣覆疮衣。若雨浴衣在不应乞。若比丘失三衣覆疮衣雨浴衣。若覆卧褥具在不应乞。若比丘失三衣覆疮衣雨浴衣覆卧褥具。若任衣在长两肘广一肘不

应乞。何以故是比丘。应着是下衣往三由延受先衣。若是道中有诸难事。不得往趣衣者得乞雨衣无罪。若比丘从非亲里乞衣。若自乞。若使人乞。若作相乞。若说法乞。自乞者自身往乞。使乞者遣人往乞。作相乞者作寒相热相。云何寒相。若比丘冬中八夜雨雪时。着弊故衣诣檀越家现冻战相。尔时檀越礼比丘足问言。阿阇梨无有时衣耶。何以寒冻乃尔。答言无有。汝父母在时恒为我作时衣。今汝父母去世。谁当为我作者。非但汝父母死。亦是我父母无常。檀越即言阿阇梨莫怨恨我当为作时衣。是名寒相乞。若得衣者尼萨耆波夜提。云何热相。若比丘五六月大热时。着厚纳衣流汗诣檀越家现热相。尔时檀越礼比丘足问言。阿阇梨无时衣耶何以热之流汗乃尔。答言无有。汝父母在时恒为我作时衣。今汝父母去世。谁当为我作者。非但汝父母死。亦是我父母无常。檀越即言。阿阇梨莫怨恨。我当为作时衣。是名热相乞。若得衣者。尼萨耆波夜提。云何说法乞。是比丘为衣故。与檀越。说偈言。

若人以衣施　　得生最胜处
以乐布施者　　人天受福报
生天得妙色　　天宝冠庄严
衣施比丘故　　生生自然衣

是名说法乞若得衣者尼萨耆波夜提。若乞漉水囊。若乞小补衣物。若系头物。若裹疮物。若衣缘。若乞衣中一条。如是等物不犯若乞是物。时檀越施全物及衣裁。取者不犯。若比丘作是念。我但索小小物檀越自当与我。全衣得者。尼萨耆波夜提。若为和尚阿阇梨乞。越比尼罪。若为塔僧乞不犯。是故说。若比丘从非亲里居士居士妇乞衣。尼萨耆波夜提。除余时余时者失衣时。

佛住舍卫城。六十比丘从北方来向舍卫城。路中被贼失衣。入只桓精舍。时优波难陀。见已语是失衣比丘言。诸长老世尊听比丘失衣时。得从非亲里乞。何以不乞。答言诸梵行人。已与我衣足是故不乞。时优波难陀言。若今不乞者徒失此利。答言我已得衣失利不失利。复何在耶。优波难陀语失衣比丘言。汝若不能乞者。我当为汝乞。彼言。汝自知时优波难陀。晨朝着入聚落衣。持纸笔入舍卫城。语诸优婆塞言。汝等助我乞衣。优婆塞问言。何以故乞答言有比丘从北方来道中遇贼都失衣物。为彼故乞衣。优婆塞言可尔。即将至市种种店肆上。为劝化。时人多有信敬者。或得一张。或得两张。如是渐渐多得衣物。重担而行于诸信心家四分。始从一分家乞。方欲更乞。优婆塞言。阿阇梨可足还去。优波难陀言。呜呼长寿何乃浅促。我乞始有次第。不应还去。何以故多人布施多人得福。我等出家人食有时限。犹未欲去。汝等在家人。遇食便食不畏失时。有何急事匆匆欲

去。如是复更行乞。优婆塞复言可足阿阇梨。优波难陀复言犹故未足。优婆塞言有几人耶。答言多人。复问为有几人。长引声言乃有六十比丘。优婆塞言。阿阇梨此诸衣可供五百比丘。何况六十。何以为乞欲坐氍肆耶。即掷纸笔放地。而嗔恚言。何处生是多求无厌不知止足人。是中有少欲知足比丘。闻是语已。往白世尊。佛言呼优波难陀来。即便呼来佛广问上事。汝实尔不。答言实尔世尊。佛问优波难陀。何以故乞。答言我为失衣比丘故乞。佛即呼失衣比丘来来已。佛语汝等比丘。实使优波难陀乞衣耶。答言不也世尊。佛复问失衣比丘。优波难陀。何因缘故作如是言。失衣比丘。即以上事具白世尊。佛告优波难陀。此是恶事痴人。不应乞者便乞。应乞者不乞。佛语优波难陀。汝常不闻我无数方便赞叹少欲毁呰多欲。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛种种呵已告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘失衣时。得从非亲里居士居士妇乞衣。若非亲里居士居士妇。自恣多与衣。是比丘得受上下衣。过是受者。尼萨耆波夜提。比丘者如上说。失衣有十事如上说。衣者钦婆罗衣氎衣刍摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣躯牟提衣。非亲里者。非父母亲相续。是名非亲里。居士者家主也。乞者若自乞若使人乞若劝化。檀越欲自恣施得。取上下衣。自恣者随意与。上下衣者。广三肘长五肘。得取二衣。若过是取者。尼萨耆波夜提。尼萨耆者。是衣应僧中舍。波夜提罪应悔过。若不舍而悔越比尼罪。波夜提者。如上说。若比丘三由延内有衣者。若失僧伽梨。郁多罗僧在不应乞。乃至任衣在不应乞。何以故是比丘应着是下衣。往三由延。受先衣若道中有诸难事。不得往。取衣者得乞雨衣无罪。寒相热相说法相如上说。若比丘共估客着道行。若贼从一方二方三方来随便远贼走。若四方俱来不应走。当正身住不得格贼。若贼言取僧伽梨来。答言与长寿。如是一一衣物随索多少与之。不得高声大唤嗔骂贼。与物已当徐徐去入林草中藏。遥望看。若贼去后余有不。受持衣在者应受持。若无余衣者。是中有比丘。若外道出家。为贼所杀者。应取是衣受持。若无出家人死。有俗人死者。应取俗人衣截缕作净然后受持。若无死人衣。估客有遗弃好衣物者。不应取若弃弊衣物者应取受持。若估客还来唤比丘。与是好衣者应取。取已截缕牛屎染作净受持。若是估客语比丘言。我借汝此衣。着到前住处。还我莫令损减。是比丘应取是衣。摄缕在内篸缝令缕。不现作净。受持到住处应还。若无是事应篸树叶遮前后而去。若无是事。不得如尼揵子掉臂当道行。当以手遮前。障形体在道侧行。莫入深榛中行。令贼谓是伺捕者。应在道边浅草中行。行时若逢人来。当即于浅草中。小现处坐。令行人见之。若人问言汝是何人。答言出家人何道出家。答言释种出家。何以裸形。答言被贼。若不乞而自多与衣者取无罪。若不自与者应从乞。乞时多与衣者。应取二领。广三肘长五肘衣。若无是事。当诣阿练若住处。彼知识边得衣者应受。若无阿练若住处。应至冢间。

若有守墓人应语言。我欲拾弊衣。若守墓人教取。取已示我当取示之。若取死女人衣时。女身未坏者。应往头边而取。若身已坏得随意取。若死男子衣亦随意取。若死人衣有宝者。应足蹑却宝持衣而去。若不觉有宝持衣还。乃知有宝者。应付净人持作汤药。若守墓者。语比丘言。听汝取不好衣。好者勿取。是比丘到冢间。不见弊者多有好衣。即持还语守墓人言。正有是好衣耳。守墓人听取便取。若言是好不听汝取。比丘应还更求余者。若彼语比丘。取在地者。即取在地者。若言取空中者。即取空中者。若是好衣半在地。半在空中。应截半取。若无是事者。当到聚落中。问比丘住处。不应昼日入聚落。应待闇放牧人还时俱入聚落。不应依牸牛边。当在羸小牛中行。若见人时加趺而坐。若人问言汝是何人。答言出家人。何道出家。释种出家。汝衣何处。答言被贼失尽。若不求自与者。得随意多取。若不与者。应从乞。乞时多与者。应取二领衣广三肘长五肘。若复无是事者。应到精舍中问旧比丘。此中谁是维那谁是知床褥人。答言某甲是。尔时是比丘。应到是知事比丘所问言。尔所岁比丘。应得何等床褥卧具。答言尔所岁比丘。应得如是床褥卧具。是比丘得是褥。取摘开以毛举着一处。取表里作泥洹僧。若得枕亦摘开以毛举着一处取表里。作僧祇枝。得卧具取着已。应礼塔礼上座。问讯下座应语言。我道中被贼失衣。当助我乞衣。若旧比丘言。汝如饿乌脚不能住。谁当助汝。正是沽酒家搏掩家劫汝。或用易食而言披劫索人助乞。若尔应往至优婆塞所言。长寿我道中被贼失衣。汝等当助我乞衣。答言可尔。阿阇梨即时为乞。得多衣者。比丘应取两衣广三肘长五肘。尔时优婆塞。语比丘言。可得方便。为我尽取是衣不。答言汝可转易两张细氎者持来。若优婆塞巧作方便。将比丘出界外语言。阿阇梨此衣布施现前僧现前无僧。阿阇梨现前应受。尔时比丘受无罪。若优婆塞与大张氎。当裁取两衣段。问言何故。答言世尊制戒。正得取两衣。优婆塞言。阿阇梨但且取染。比丘取染已送还。优婆塞言。未染时是俗人衣。我尚不欲。况今染坏色。是出家人衣。我不复取。比丘尔时得取。作衣随意用。是比丘先所摘褥枕表里。作泥洹僧祇枝者。浣已还复本褥枕卧具付知事人。然后便去。若欲即住此处者。随意更请不得即留。是故说。若比丘失衣时。得从非亲里居士居士妇乞衣。非亲里居士居士妇自恣多与衣。是比丘得取上下衣。过是受者。尼萨耆波夜提。

佛住舍卫城。尔时有乞食比丘。时到着入聚落衣持钵入城。次行乞食到一家。其家妇人语比丘言。我某日当饭僧施衣。比丘言善哉姊妹。作三坚法身命财。中间莫有留难。言已便去。比丘乞食还已至温室中。语诸比丘言。我语长老好事。答言有何好事。我闻某甲优婆夷。某日欲请僧食布施衣。时难陀优波难陀闻已即问言。长老其家门巷在何处。姓字何等。问知已明日清旦。着入聚落衣到其家言。无病

优婆夷。优婆夷言和南阿阇梨。比丘言。我闻好消息。问言闻何等事。答言闻汝欲请僧设供施衣。答言有是心。但恐中间诸难不成。比丘言汝请僧设供施衣。欲与长老比丘好恶衣。若与粗者。正当与沙弥。园民及着衣架上。若与我好者。我当着入王家贵胜边当礼佛。有人问者。我当语言。某甲信心优婆夷与我。汝可得名称受用功德。答言更无正有是已许僧。若有者亦当别施。比丘言与不与任汝意。言已便去。檀越作是念。若与彼不与僧者僧是良福田。若不与彼与僧者。彼有王力能作不饶益事。畏彼故不与僧。因彼发不喜心故二俱不与。诸比丘问乞食比丘。汝前所闻绝无消息。乞食比丘言。我知定克明日。乞食比丘明旦。着入聚落衣到其家。即问优婆夷言。何故不见供办作诸饭食。答言阿阇梨因难陀优波难陀破我善心。问言何故即具说上事。乞食比丘闻已。语诸比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言呼难陀优波难陀来。来已佛问比丘汝实尔不。答言实尔。佛言痴人此是恶事。汝作二不饶益。施者失福。受者失利。佛言汝常不闻我无量方便毁呰多欲赞叹少欲。汝云何先不自恣请而为好故往劝。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。为比丘故若居士居士妇为办衣价。如是言我办如是如是衣。价买如是如是衣。与某甲比丘。是比丘先不自恣请为好故。便到居士所作如是言。为我作如是衣为好故。若得衣者。尼萨耆波夜提。为比丘者若僧若众多若一人。居士者如上说。衣者钦婆罗衣劫贝衣刍摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣躯牟提衣。衣价者金银宝物等。办者若今日若明日若半月若一月。我办如是如是衣。价买如是如是衣。与某甲比丘是名办。先不自恣请者。先知不自恣请。便谓自恣请。知自恣请。余比丘便谓自恣请。我知自恣请与余物。便谓自恣请与我衣。往者若到居士田上若到家若入屋里。索者我须青若黄若赤若黑若种种茜色等。若长若广若长广。若随所索者与。若更与余者。皆尼萨耆波夜提。为好者。知足好。不知足好。粗足好。云何知足好。若与细衣时便言。我须粗者。是名知足好。得者尼萨耆。不知足好者。若与粗衣时。便作是言。若与我粗衣者。不中触我脚。我是贵人。应与我好衣。是名不知足好。得尼萨耆。粗足好者。若与细衣时便言。我不用是好衣。我是阿练若如鹿在林中。住在空地与我粗者足障寒热风雨。是名粗足好。若得者尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是衣应僧中舍。波夜提罪应悔过。若不舍而悔越比尼罪。波夜提者如上说。是故世尊说为比丘故。若居士居士妇。乃至为好故。若得衣者尼萨耆波夜提。

佛住舍卫城。有乞食比丘。时到着入聚落衣持钵入城。次行乞食。有居士妇语比丘言如上。一居士中说。此中但二居士为异耳。乃至已闻者当重闻为比丘故若二居士居士妇。各各办衣价作如是言。我等办如是如是衣。价买如是如是衣。与某甲比丘。是比丘先不自恣请

为好衣故。便到居士所言。为我各各办如是如是。衣价共作一衣与我为好故。若得是衣。尼萨耆波夜提。此中如上。一居士中广说。但二居士为异耳。

佛住舍卫城。瓶沙王有二大臣。一名尼提。二名婆利沙。秋时人民收获讫运致入城。天时寒雪。时二大臣作是念。我常年年请师。难陀优波难陀。施食并施衣。今日当在何处。有人语言。在舍卫城。尔时大臣遣使。赍书持旧钱八百。饷难陀优波难陀。敕使言。汝当还得报书。使向只桓精舍到已问言。难陀优波难陀房在何处。时诸比丘示言此房是。使即入房中礼已问言。是优波难陀不。答言是。汝何以问。答言。瓶沙王大臣尼提婆利沙。遣我赍书持旧钱八百饷师。并索答书。时有优婆塞名法豫。优波难陀即语优婆塞言。汝知料理数此衣直与书相应不。即料计取与。书相应。即与答书遣使令去。时法豫优婆塞欲去。白言尊者此衣直当置何处。答言当置汝边。即便持去到家已。待一日二日三日不来取。优波难陀多缘多事忘不往取。是优婆塞家中小俭。即便贷用后当还偿。用已即日。难陀语优波难陀往取衣直即往索。优婆塞言。我持来已。停待。尊者一日二日三日不来取我家中小俭。即便贷用须得当还。优波难陀即嗔恚言。汝不可寄付。此是我物云何取辄用。难陀谓优波难陀此物不可直尔索得。即语官人牵挽将去。时众人见已种种呵责沙门。释子自言善好。是其檀越常相供给而能苦困如是。况复余人失沙门法行恶如此何道之有。优波难陀。闻已羞愧即便放去。诸比丘闻已往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已佛问优波难陀汝实尔不。答言。实尔世尊佛语优波难陀此是恶事。汝常不闻我无数方便。呵责多欲赞叹少欲。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。从今已后不听往索。

摩诃僧祇律卷第十下

复次佛住舍卫城。法豫优婆塞常僧中次第请比丘食。时次食比丘到其家已。法豫问言。优波难陀何以不来取钱。我未得时乃众人中苦从我索。我今得直而不来取。诸比丘言。佛制戒不得来索。法豫言。若不听索者。何不来此默然。我自知意。是比丘食已还语诸比丘。诸比丘闻已。即以是事往白世尊佛告诸比丘。是法豫优婆塞。聪明黠慧乃有是方便。从今日听诸比丘三反往索六反默然住。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。为比丘故若王若大臣。遣使送衣直与比丘使到比丘所白言尊者是衣直。若王若大臣所送尊者受是衣价。是比丘应语使如是言。诸比丘法不应受衣价。我须衣时得清净衣。须者得自手受。作比丘衣畜。使语比丘言。尊者有执事人。常为诸比丘执事不是比丘应示使。执事人若园民若优婆塞。应语使者言。是人等能为诸比丘执事。使到执事人

所语言。善哉执事如是如是衣价买如是如是衣。与某甲比丘是比丘须衣时当来取当与衣。是使若自劝喻。若使人劝喻已。还到比丘所白言。尊者所示执事人。我已劝喻作衣竟。尊者须衣时往取。当与尊者衣。须衣比丘应到执事。人所索衣。应作是言。我须衣第二第三亦如是索。若得衣者好若不得。第四第五第六应在执事前默然立。得衣者好若不得。为得衣故过是求。若得是衣尼萨耆波夜提。若不得衣随衣价来处。若自去若遣使往应作是言。汝为某甲比丘送衣价。某甲比丘竟不得。汝自知财莫使失是事法尔。比丘者若僧若众多若一人。王者如盗戒中说。王臣者乃至小吏帅知。任官事者皆名为臣。使者若男若女若大若小。若在家若出家。衣者如上说。衣价者钱金银鑞珠琉璃珂贝珊瑚琥珀砗磲马瑙赤宝铜铁白鑞铅锡等。是名衣价。园民者供养众僧净人。是名园民。优婆塞者三归一分行少分行多分行满分行随顺行。此法是名优婆塞。三语者非一往反中三语。乃至三往反索是名三语。若四五六反默然者。非一往默然乃至六反往默然。一自往索一遣使默然住。一自往索二遣使默然住。一自往索三遣使默然住。一自往索四遣使默然住。一自往索五遣使默然住。一自往索六遣使默然住。二自往索门。三自往索门亦如是。一遣使索一自往默然住。一遣使索二自往默然住。一遣使索三自往默然住。一遣使索四自往默然住。一遣使往索五自往默然住。一遣使索六自往默然住。二遣使索门三遣使索门亦如是。自往索自往默然住。三门亦如是。遣使索遣使默然住三门亦如是。三反往索六默然住。时或缓期。或急期。云何缓急。若比丘至檀越所索衣时。语言长寿与我衣直。答言。尊者更一月来。比丘满一月往索。若檀越复言。更一月来。比丘满一月复往索。若檀越复言。尊者更一月来。比丘满一月复往索。过三月已不得复索。若言半月来过三。半月不得复索。若言十日。若言五日四日三日二日一日须臾过三。须臾不得复索。是比丘六反往。时檀越言。我知尊者住立意。更一月来。是比丘满一月复往默然住。如是满六月往默然已不得复往。若言半月。若言十日五日四日三日二日一日须臾过六。须臾已不得复往默然住。齐几名默然住。时如人入库取物着髫上顷。又如裹襆物顷即应去。若比丘作方便现行。相持衣钵锡杖水瓶过寄物人前。若彼人问言。尊者欲那去。答言欲去。先送物主边语。令自知此物莫使失。受寄者言久已办物。不须复往。即时与物比丘。取者尼萨耆波夜提。若不作方便道由彼前。若彼人问尊者那去。答言。欲至先送物主边。语令自知此物莫使失。受寄者言。久已办物不须复往。即时与物取者无罪。受寄者若言任意去。设能破我如破多罗树。亦不与汝一钱。比丘尔时应到物主边。语令自知此物莫使失。若是物主言。我先施比丘随方便更索。比丘尔时得如前三反语索六反默然住。是故世尊说。若王若大臣。送衣直乃至莫使失。是事应当尔。是初跋渠竟。

佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。尔时诸比丘一切作毡衣僧

伽梨。郁多罗僧。安陀会。尼师檀。唯除漉水囊及络囊。一切毡作。诸比丘处处乞羊毛作毡衣。如是众多为世人所厌。时有一比丘。晨起着入聚落衣入毗舍离。为乞毛故。有一估客。手执户钩来向市肆开自店舍。遥见比丘疾行而来。沽客念言。是比丘来必为乞毛故。晨朝至此。市卖未售谁能先乞是毛。便闭肆户还自家去。比丘念言。是估客见我便闭肆户还去。不欲乞我毛故。便于余道往截至前问言。长寿汝何处去不得相置。我从何谁乞毛。正欲从汝乞。汝等信佛法者。知有罪福行业果报而不与我。谁当与我。长寿当知。如世尊说当起慈心。不乐闻者方便使闻。诸不信者教令立信。乃至手总其头强劝令施。所以然者。彼于此终当生天上。色力受命眷属自然。来生人中亦受快乐色力寿命眷属成就。修习佛法增益功德。逮甘露果。是故长寿世尊说言。

为福受乐报　　所欲皆自然
超踰生死流　　上寂之涅槃
若人为福者　　天神自然护
所愿皆自成　　众魔莫能坏
薄福多诸恼　　福能消诸患
福德既牢强　　速成坚固定
生天受快乐　　人中亦自在
斯由功德故　　所往皆自然
因斯福方便　　永离生死苦
得道至涅槃　　不没不复生

尔时比丘说是偈已。复言长寿施我羊毛其福最大。是时估客闻说法已即施少毛。尔时估客作是思惟。若入市肆便多乞毛更不得利。折减钱本宁坐家住可全其本。故胜市中子本俱失。作是念已。便还家坐。时估客妇嗔其夫言。何以诣市速疾来归。如是懒堕何由得活男女充官赋役。估客答言。莫嗔且听。我今朝晨诣市店肆广说上事。乃至不如还家坐住。其妇闻已默然而止。是时尊者舍利弗次第乞食。至估客舍于门中住。尔时估客妇笃信恭敬。识舍利弗即持器盛食。出门着舍利弗钵中。头面礼足恭敬问讯。时舍利弗亦慰劳之。家中何如生活好不。其妇答言。家内悉佳但生理顿弊。问何以故。即以上因缘具白舍利弗。居家生活饮食衣服。供官赋税正仰市肆。而今夫主在家中住。畏人乞羊毛。实在言行。实觉言眠。师今是我家所供养恭敬尊重无所藏隐。又毛大贵。或一钱得一两。乃至二三四金钱得一两然此毛极细软。触眼睛不泪出甚为难得。尊者此羊毛出四大国。毗舍离国。弗迦罗国。得刹尸逻国。难提跋陀国。尊者我夫主及诸亲属。为求是毛故。或时得还。或死不还。以毛难得。是故极贵。而诸比丘人人来乞破我家业。遂至穷乏。尔时尊者舍利弗。广为说法令发欢喜。即还

精舍。食后以上因缘具白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实作毡衣乞羊毛。乃至估客妇。向舍利弗说不。答言。实尔世尊。佛言。比丘汝常不闻我以无数方便呵责多欲赞叹少欲耶。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止毗舍离者尽集。以卜利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘纯黑羊毛。作新敷具者。尼萨耆波夜提比丘者如上说。纯者不杂羊毛者有十种。相续羊羖羊。不具色羊山羊。游行羊羺羊。等羊鸣羊。众多耳羊木莲羊。新者初成也。敷具者氎也。作者若自作若使人作。尼萨耆波夜提者。是敷具应众僧中舍。波夜提罪应悔过。若不舍而悔越比尼罪。波夜提者如上说。相续羊者有六种毛。生青染青。生黑染黑。生青黑染青黑。若自作若使人作。作成尼萨耆波夜提。受用越比尼罪。乃至木莲羊亦如是。此敷具应众僧中舍。众僧不应还。亦不得余用。正得敷地及作遮向帘帐幔。是故说若比丘纯黑羊毛作新敷具者。尼萨耆波夜提。

佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。尔时比丘作一切毡衣。僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。尼师檀。唯除漉水囊及络囊。除一切毡作。佛未制戒前。尔时诸比丘着毡衣。露地如庵慢安隐住。制戒已不复着毡衣故。多病不安隐住。即以是事语尊者阿难。佛未制戒时。我等着毡衣犹如屋下得安隐住。佛制戒已不复得毡衣。故多病不安隐。善哉阿难。当为我等具白世尊。还听持毡衣。尔时尊者阿难往至佛所。头面礼足即以上事具白世尊。唯愿世尊。听诸比丘还得着毡衣。佛言听诸比丘杂作。佛告诸比丘。依止毗舍离者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘欲作新敷具。应用二分。纯黑羺羊毛。第三分白。第四分下。若比丘不用二分。纯黑羺羊毛。第三分白。第四分下。作新敷具者。尼萨耆波夜提。比丘者如上说。新者初作敷具者。毡作者。若自作若使人作。纯者不杂羊毛者。十种如上说。二分者多用黑毛而作等想。等用作减想而更益。第三分白者。多用白毛而作等想。等用作减想而更益。第四分下者。少用下毛而作等想。如是作新敷具。若自作若使人作。作成尼萨耆波夜提。受用犯越比尼罪。尼萨耆波夜提者。是敷具应僧中舍。波夜提罪。应悔过。不舍而悔者越比尼罪。波夜提者如上说。前四种羊毛众僧中舍。僧不得还。亦不得余用。正得敷地及作遮向帘帐幔。后六种亦众僧中舍。僧不应还。僧得用不得用儭身着。是故说。

佛住毗舍离大林重阁精舍。尔时有比丘欲作毡羊毛少。诸比丘问言。作毡竟未。答言未竟。问何以故。答言。羊毛少。诸比丘语言。汝欲使作毡细软暖不。答言欲尔。诸比丘语言。汝去到广野聚落乞憍舍耶合羊毛作。即如其言到广野聚落。往到憍舍耶家语言。长寿施我憍舍耶。答言小住待取憍舍耶还当与。是比丘在外须臾复来问还未。

答言。始还待我小息须煮竟当与。其家有机让比丘坐。即坐小待复起以指内釜中看汤热不。即语言。汤已热可着茧。主人欲嗤弄比丘故问言。尊者。汤实热可着不。答言。实热可与。主人即持茧。内釜中啾啾作声。主人嫌言。我闻沙门瞿昙。无数方便赞叹不杀毁呰杀者。云何沙门释子。故杀众生失沙门法。何道之有。主人无欢喜心正施少许。比丘得已即合作敷具。诸比丘复问汝作敷具竟未。答言已竟。但于作中少利多过。诸比丘问言。云何少利多过。即具说上事。诸比丘闻已往白世尊。佛言。呼此比丘来。来已佛问比丘汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言此是恶事。汝常不闻我无数方便呵责杀生赞叹不杀。汝今云何乃作此恶事。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止毗舍离者尽集以十。利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘以憍舍耶杂纯黑羊毛。作新敷具。尼萨耆波夜提。比丘者如上说。憍舍耶杂者。憍舍耶有二种。一者生。二者作。生者细糸。作者纺糸。羊者十种如上说。新者初成。敷具者毡。作者若自作若使人作。作成尼萨耆波夜提。受用越比尼罪。尼萨耆波夜提者。是敷具应僧中舍。波夜提罪应悔过。若不舍而悔。越比尼罪。若比丘。用憍舍耶作僧伽梨。羊毛作郁多罗僧。若羊毛作僧伽梨。憍舍耶作郁多罗僧。若自作若使人作。作成尼萨耆波夜提受用越比尼罪。若比丘用憍舍耶作僧伽梨。羊毛作安陀会若用羊毛作僧伽梨。憍舍耶作安陀会。若自作若使人作。作成尼萨耆波夜提。受用越比尼罪。若经是憍舍耶纬是羊毛。若经是羊毛纬是憍舍耶。若自作若使人作。作成尼萨耆波夜提。受用越比尼罪。若边是羊毛中是憍舍耶若中是羊毛边是憍舍耶。若自作若使人作。作成尼萨耆波夜提。受用越比尼罪。若憍舍耶间紃羊毛中。羊毛间紃憍舍耶中。亦如上说若衣是羊毛缘是憍舍耶。若衣是羊毛纽褋是憍舍耶。若衣是羊毛补是憍舍耶。若自作若使人作。皆如上说。此毡衣众僧中舍。僧不得用。亦不应还。得敷地及作遮向帘帐幔。是故说。

佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。以五事利益故。世尊五日一行诸比丘房。尔时世尊行房。见故毡处处在地。粪扫中故屋中屋檐下。乌鸟衔作巢鼠曳入穴。佛知而故问诸比丘。此是何等故毡处处狼藉比丘言。世尊此是。诸比丘舍弃故毡。为好故更作新敷具。佛告诸比丘从今日作新敷具。应至六年持。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有一比丘。老病持重毡僧伽梨。诸比丘语言。汝持是重毡僧伽梨当乏死。可舍是毡持轻僧伽梨。是比丘答言。未满六年。复言汝不舍此衣当乏死。答言。我宁死不敢违戒。诸比丘即以是事具白世尊。佛告诸比丘。是老病比丘为着重毡衣增病者。僧应当与作毡衣羯磨。是比丘应从僧乞。僧与作求听羯磨。羯磨者应如是说。大德僧听。比丘某甲老病。毡衣重故增病羸

瘦。若僧时到僧听。某甲比丘欲从僧乞毡衣羯磨。诸大德听。某甲比丘欲从僧乞毡衣羯磨。僧忍默然故。是事如是持。此比丘应从僧乞。偏袒右肩右膝着地。作如是言。我某甲比丘老病。毡衣重羸瘦增病。我今僧中乞毡衣羯磨。愿僧与我毡衣羯磨。如是第二第三。乞羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘老病毡衣重。已从僧中乞毡衣羯磨。若僧时到。僧与某甲比丘毡衣羯磨。白如是。如是白三羯磨。佛问诸比丘已与老病比丘毡衣羯磨未。答言已与。

佛告诸比丘。依止舍卫城者尽集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作新敷具应至六年持。若减六年故敷具若舍若不舍作新敷具。除僧羯磨。尼萨耆波夜提。比丘者如上说。新者初成。敷具者毡。作者若自作若使人作。六年者六夏。夏四月当屋下住。为毡故夜应三出。不得初夜并三出。初夜出。中夜后夜不出。二越比尼罪。中夜出。初夜后夜不出亦二越比尼罪。后夜出。初夜中夜不出亦二越比尼罪。初中后夜都不出者三越比尼罪。初中后夜三出者无罪。减六年者不满六夏。故敷具者于六年内畜持。若舍若不舍者。故毡现前若舍更作犯。故毡现前不舍作亦犯。故毡不现前若舍作亦犯。故毡不现前不舍作新敷具。若自作若使人作。作成皆尼萨耆波夜提。受用越毗尼罪。为好故者嫌太小太大。太轻太重。穿破太冷太热。我有檀越有人作。我有羊毛。当更作新敷具。为好故尼萨耆。除僧羯磨者。世尊开故无罪。羯磨或成或不成。不成者若是比丘。身不羸颜色不恶。筋力不减粗食能饱。若白不成就羯磨不成就众不成就。如是比事事不成就。是名羯磨不成就若是老病比丘。身羸颜色恶筋力减少细食不能饱。何况粗。白不成就羯磨。不成就众不成就。如是比事事有失。是亦名羯磨不成就。成就者若是比丘羸瘦颜色恶筋力减少细食不能饱白成就羯磨成就众成就。如是比事事无失。是名羯磨成就。是老病比丘僧羯磨已。应当自疏记。先受持故毡年月日数。病差已还受持此故毡。从前满六年。若是比丘病差不还补六年。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。众僧中舍已僧不应还。僧得受用但不得儭身。是故说。

佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上世尊以五事利益故。五日一行诸比丘房。见故毡处处在地。若粪扫中故屋中。屋檐下。乌鸟衔作巢鼠曳入穴。佛知而故问诸比丘。此是何等故毡处处狼藉。诸比丘白佛言。世尊。有诸比丘。或罢道或死者。或现在弃舍故毡狼藉。佛语诸比丘。若施者不知筹量。受者应筹量。比丘受施应当用不应弃从今日若比丘作新敷具毡尼师檀当着。故敷具毡辟方一修伽陀搩手。为坏好色故。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作新敷具毡尼师檀当着。故敷具毡辟方一修伽陀搩手。为坏好色故。若比丘作新敷具毡尼师檀不着。故

敷具毡辟方一搩手。尼萨耆波夜提。比丘者如上说。新者初成。敷具者毡。尼师檀者如佛所听。作者若自作若使人作。故敷具者先六年所持者是。修伽陀者等正觉。一搩手者长二尺四寸。取故毡时不得从少闻者。犯戒者。无闻者。住房坏不补治者。恶名人。断灭见人远离和尚阿阇梨不喜咨问者。不能破魔人。不分别魔事者。如是人边不应取。应从多闻乃至能分别魔事人边取。着修伽陀辟方一搩手取故。毡时不得缺角麦形如杵形车形垂乱举下。缺角者无角。麦形者中央广两头狭。杵者两头广中央狭。车形者一头广一头狭。垂者掇着。乱者不周正。举者凸起。下者凹四边缝处高中央下。是如不得着。着时方圆令周正。若穿坏者补。若垢腻当浣。擗杂余毛作。是比丘作新尼师檀。若不着故者。是尼师檀应众僧中舍。僧不应还。僧得受用不为儭身。是故说。

佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。尔时尊者优陀夷。担重羊毛。偻身而行从城里出。为世人所嫌。看沙门优陀夷。如骆驼如驴如客负人。如是负羊毛去。失沙门法何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼优陀夷来。来已佛问优陀夷。汝实担重羊毛。为世人所讥耶。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。从今日后不听担负。

复次佛住舍卫城。广说如上。有诸比丘到北方赞叹佛。赞叹舍利弗目连诸长老比丘及须达居士。毗舍佉鹿母。只桓精舍。开眼林种种赞叹。诸比丘闻已有六十比丘欲来礼拜。即问来比丘。我欲往彼少供养。梵行人。赍何等物。当得适彼所须。答言。长老彼诸比丘一切皆着氎衣。唯除漉水囊及络囊。可持羊毛往彼。尔时有六十比丘。各各持羊毛重担而行。从聚落至聚落。从城至城。时世人讥嫌。汝等看是沙门释子持重担而行。如驼如驴如客作人如商人。如是担重担。复有人言。汝不知耶此间贱买欲彼间贵卖。失沙门法何道之有。诸比丘渐向舍卫城。到已礼世尊足却住一面。佛知而故问诸比丘。汝等从何处来。答言。世尊从北方来。佛问诸比丘。道路不疲乞食不难耶。答言。世尊道路不疲乞食不苦。但于道中为世人所讥。佛问诸比丘。世人所讥何等。答言世尊我等六十人皆担羊毛。如上广说。佛言比丘汝等正应为世人所嫌。从今日后不听比丘自担羊毛。佛告诸比丘。依止舍卫城者尽集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘行道中得羊毛欲取。是比丘得自手取至三由延。若过三由延担者。尼萨耆波夜提。比丘者若一人若众多。若僧行道者。三由延二由延一由延半由延一拘卢舍。得者。若男若女若大若小。若在家若出家人边得。羊毛者。十种如上说。欲取者实所须自担。三由延者五肘弓。二千弓名一拘卢舍。四千弓半由延。八千弓一由延。十六千弓二由延。二十四千弓为三由延。三由延者自担齐三由延。若过尼萨耆波夜提尼萨耆波夜提者。是毛应众僧中舍。波夜提罪应悔过。若不舍而悔越比

尼罪。若比丘持羊毛。着道行至一由延有所忘还取。取已还至本处即满三由延不得复过。过者尼萨耆波夜提。若一由延半忘物得还。还已不得复去。去者尼萨耆波夜提。若直行齐三由延。过一脚越比尼罪过两脚尼萨耆波夜提若二人各有担齐三由延已转易各复得三由延三人九由延。四人十二由延。若如是众多人随人为限。唯不得更重檐。曾檐者若贸易若更得。得更至三由延。若比丘持羊毛着衣囊中。从一家至一家。计满三由延不得复去。若持羊毛着钵囊中。乞食从一聚落至一聚落亦如是。若持羊毛着囊中经行亦如是。若持绕塔亦如是若未成作物。乃至齐塞针筒毛亦犯。若已成物若作毡若枕若褥等不犯若檐骆驼毛跋毛。得偷兰遮罪。若担[牧/(厂@牛)]牛尾。越比尼罪。若施柄无罪。若担师子毛猪毛越比尼。心悔若成器无罪。是故说。

佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。时尊者优陀夷是善生比丘尼本二。时尊者优陀夷。持羊毛与善生比丘尼作是言。善哉姊妹与我浣染擗治。比丘尼即持去至自住处。与浣染擗竟盛着箱中。以掖下粗毛屏处粗毛覆上。即遣使持与优陀夷。优陀夷得已开箱见是粗毛。欢喜示诸比丘言。看此长老非亲里比丘尼。与少毛得多毛来。时诸比丘见已语言。此是覆藏之物。云何出示人。即答言此有何覆藏物。我与少毛得多毛来。时六群比丘遥闻已。拍手大笑怪哉怪哉。诸比丘闻已往白世尊。佛言呼优陀夷来。来已佛问优陀夷。汝实尔不。答言实尔。佛言此是恶事。乃至佛问比丘。设使亲里比丘尼。应藏之物当出示亲里比丘不。答言不也世尊。设使亲里比丘。得亲里比丘尼应藏之物。当出示人不。不也世尊。佛语诸比丘。从今日不得使非亲里比丘尼。浣染擗羊毛。

复次佛住舍卫城。广说如上。时尊者优陀夷。持羊毛与大爱道比丘尼。善哉姊妹与我浣染擗治。时大爱道比丘尼即为擗染治讫。还送与优陀夷已。往至世尊所。头面礼足却住一面。佛知而故问。手上何以故有染色。答言我与尊者优陀夷。浣染擗羊毛。佛语诸比丘。云何优陀夷。使非亲里比丘尼。浣染擗羊毛。佛言呼优陀夷来。来已佛问优陀夷。汝实使大爱道比丘尼。浣染擗羊毛耶。答言实尔世尊。佛言优陀夷。汝云何令行道比丘尼作。从今日后不听使非亲里比丘尼。浣染擗羊毛。佛告诸比丘。依止舍卫城者皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘使非亲里比丘尼浣染擗羊毛。尼萨耆波夜提比丘非亲里及羊毛如上说。浣染如上第五戒中说。擗者分析。尼萨耆波夜提者。此毛应众僧中舍。波夜提罪应悔过。不舍而悔。越比尼罪。波夜提者。如上说。此中增擗一事。除打着泥污衣。着垢腻衣。往尼寺。余如上第五戒中广说。

摩诃僧祇律卷第十一

佛住王舍城迦兰陀竹园。广说如上。尔时周罗聚落主。到世尊所。头面礼足却住一面。白佛言。世尊。前日众多大臣婆罗门居士长者。集王殿上。作如是论。有言沙门释子应畜金银。有言不应畜。何者实语法语。随顺法于现法中不逆论。佛言。沙门释子不应畜金银。若有人言应畜金银。是诽谤我非实非法非随顺。于现法中是为逆论。何以故。若得畜金银者。亦应得畜五欲。何等五。一者眼分别色爱染着。乃至身受触爱染着。当知是非沙门释种法。聚落主言。甚奇世尊。未曾有也世尊。如世尊说。沙门释子不应畜金银。若畜金银者。非沙门法非释种法。是故我今归依佛归依法归依僧。我是佛优婆塞离杀生。世尊当证知。如是三说。乃至不饮酒。我先时有是念。沙门释子不应畜金银。若畜者无异受五欲人。尔时世尊即为聚落主。随顺说法示教利喜。如染净氎易为受色。即于坐上见四圣谛。见四圣谛已白佛言。世尊。俗人多务当还请辞。佛言。宜知是时。起礼佛足右绕而去。去不久佛往众多比丘所。敷尼师檀坐已。语诸比丘。向周罗聚落主来到我所。如上广说。乃至右绕而去。佛告诸比丘。汝等当如是学。不得畜金银。我无有方便得畜金银。

复次佛住舍卫城。广说如上。世尊以五事利益故。五日一行诸比丘房。见难陀优波难陀住处。时难陀优波难陀。数钱手上着土。往诣世尊头面礼足却住一面。佛知而故问。手上何以着土。答言世尊。我数钱故手上有土。佛语难陀。汝等云何手自捉生色似色从今日不听手自持生色似色。

复次佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。时优陀夷。时到着入聚落衣持钵。至一泥师家。其家始作节会讫。其妇出迎作礼问言。尊者。昨日何以不来。若来者当得好饮食。答言。昨日今日复何在耶。若有好食便可持来。白言。好食已尽。今与尊者钱。可于店上易好食。答言。世尊制戒。不听我自手捉钱。汝可以钱系我衣角。即如其言系钱而去。至市肆上语言。长寿与我饼来。答言。尊者示我钱来。优陀夷言。但与我饼。我不动此处。当与汝钱。白言。尊者持钵来。即与钵盛满种种饼食。与已语言与我钱来。答言。汝自衣角头解取。肆上人欲调弄故不与解。语言。汝自解与我。答言。佛不听我捉生色似色。汝自解取。解取已即呵责言。云何沙门释子。以少方便谓此为净。我等亦不常以手捉。及着口中。我亦不系衣角头及囊器中。此失沙门法。何道之有。时优陀夷。持饼到自房中。唤余比丘共食。诸比丘即问。此饼甚好为何处得。此非家中作饼。答言。诸长老此中少利多过。诸比丘问言。何故多过。答言。我如是如是因缘是故多过。诸比丘以是事具白世尊。佛言呼优陀夷来。来已。佛问优陀夷。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。从今日后衣系亦不听。

复次佛住迦维罗卫城广说如上。世尊以五事利益故。五日一行诸比丘房。见一比丘痿黄羸瘦。佛知而故问。比丘忍苦不安隐住不。答言。世尊。我不安隐疾病苦恼。佛语比丘。汝不能索随病食随病药耶。答言。我闻世尊制戒。不得自手捉生色似色。复无人与我。是故受苦恼。佛言。从今日后。听病人得使净人畜莫贪着。佛告诸比丘。依止迦维罗卫城比丘。皆悉令集以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自手捉生色似色。若使人捉举。贪著者尼萨耆波夜提。比丘者如上说。自手者若身若身分若身相续。身者一切身。身分者若手若脚若肘若膝。身相续者。若系僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。覆疮衣。僧祇枝。雨浴衣。若钵小钵键[金*咨]铜盂中。如是比是名身相续。生色者是金也。似色者是银。生色似色者。钱等市用物。捉者若自捉若语人捉。举者若自举若教人举。贪著者作是念。我当用此物得五欲。谓色声香味触等。是名贪着。不贪著者。如清净持戒比丘。自担粮食麨糒米面等。时作是念。我无有方便欲食此食。但于此不净物中生清净物想。我当受用尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是金银钱应僧中舍。波夜提罪应悔过。若不舍而悔得越比尼罪。此金银若钱。若作不作。若多若少。若纯若杂。若成器不成器等。僧中舍已不得还。彼比丘僧亦不得分。若多者应着无尽物中。于此无尽物中。若生息利得作房舍。中衣不得食用。比丘凡得钱及安居讫。得衣直时不得自手取。当使净人知。若无净人指示脚边地语言。是中知着地已。自得用草叶塼瓦等物。遥掷覆上待净人来令知。若净人来知已持去。若不可信者。教使在前行使知置一处。若可信净人者从意使知置一处。若比丘知佛事僧事。多有金银钱当举时。若是生地教净人使知。若是覆处死土。若自掘。若使年少比丘掘。若净人不可信者。裹眼三旋。然后使知地。知地已。使知内钱坑中。犹复裹眼使去。若钱堕坑岸上者得捉塼瓦掷钱使入坑中。得自填坑。后欲取时。若是生地使净人知。若是死地得自掘。抒土到钱。净人不可信者。复裹眼三旋。将来取之。若襆裹中有金银钱。在橛上不得自捉。当使净人知。若净人小不及者。得抱举使知。取抱时应作是言。我举净人。我举净人。得下物已。当使解。若不知解者得捉。净人手教使解。解已教知数。若不知数者。得捉净人手数。数已余者。还教着囊中。若不知着囊中者得捉净人手教着囊中着囊中已。教净人系若不知系者。使净人手捉囊底。比丘得自系。系已还置橛上。若净人短不及者。得抱举。若槛匮箱箧等在架上。橛上取时举时覆时。亦复如上。若行道时净人檐金银。净人若小得手牵去。若渡水时得抱渡。应作是言我渡净人。我渡净人。若比丘将净人行。若净人小不能上船。得抱上。应作是言。我举净人。我举净人。下船时亦如是。是比丘若道行食息时。若河若井。若池上食。食已净人忘囊去。有长老比丘。在后看诸人不忘物耶。见有遗物。作是念。此必是比丘许。即便持去行及伴已问伴言。是谁许。有人言。此是净人囊。即速放地。净人尔时应即取去。不得

字名。若比丘行道共净人一处宿。夜发去时。净人捉比丘襆。比丘捉净人襆。到地了见襆。是净人襆。即应放地。净人应取不得字名。若比丘多有金银钱失去。若疑在床间。欲求觅故。出床时。越比尼罪。若得尼萨耆。若比丘多有钱物。疑在毡褥中。欲求故出毡时越比尼罪。得已尼萨耆。若比丘多有钱物。疑在地。欲求故扫地时。越比尼罪若得尼萨耆。若比丘多有钱物。疑在粪扫中。欲求故出粪扫时。越比尼罪。得尼萨耆。若病比丘有人与药直钱病故得着敷褥底。眼闇求时。手摩触在不无罪。若檀越新作金银床机。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得用。檀越复言。尊者。为我故颇有开通。得受用不。比丘应语言。厚敷一一人自重坐具者得坐。比丘坐已不得动床。亦不得赞叹。若檀越新作金银承足机。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得受用。复言。尊者。为我故可得方便开通受用不。应语言。机上若着树叶若氍覆上者得安脚。安脚已不得动足。亦不得赞叹。有檀越作金银盘。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得用。复言。尊者。为我故。颇有方便开通得受用不。应语。若草叶若氍覆盘上者得。不得手捉。应指示着地。若檀越新作金银器。信心故。欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得受用。复言。尊者。为我故。颇有方便开通得受用不。应语。汝当净洗置盘上持食来。来时应舒手指器。应作是言。受受。如是三说。名为受受。已在器中食不得触器四边。若四月八日及大会供养时。金银塔菩萨像。及幢幡盖供养具。一切有金银涂者。比丘不得自手捉。使净人捉。若倒地者。当捉无金银处。若遍有金银涂者。当以衣物花等裹手捉。若无物裹手。若像上随有未涂处得捉。若金银香炉灯盛拂柄。如是比一切有金银。若涂者不得捉。及浴金银菩萨形像。不得自洗。当使净人。若大会时有金银像。使净人持出。比丘得佐不得捉。有金银处。比丘不得先捉后放。若比丘随国土。若有铜钱。若具子钱若铁钱。若胡胶钱竹筹钱皮钱。如是一切随国土中所用。比丘不得捉。或有国土所用。相不成就捉者。越比尼罪。国土不用相成就捉者。越比尼罪。国土所用相成就捉者。尼萨耆波夜提。国土所不用相不成就。作铜铁捉无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时六群比丘在市中。买酥油蜜石蜜。乳酪鱼肉。种种买食。为世人所嫌。云何沙门释子不能乞食。到诸市中买食而食。失沙门法。何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实市中种种买食。为世人所嫌耶。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。正应为世人所嫌。汝常不闻我赞叹少欲呵责多欲耶。此非法非律。不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘种种买卖。尼萨耆。波夜提。比丘者如上说。种种者。若自问价。若使人问价。若自上价。若使人上

价。若自下价。若使人下价。问价者。此物直几许。答言。尔许与汝。尔许取不作不净问故。越比尼罪。得者尼萨耆。使人问者。语言汝往问彼物索几许。若言索尔许者。汝便与尔所作不净语。遣人问故。越比尼罪。得者尼萨耆。上价者。此价直几许。答言。尔许与汝。尔许欲取。故诤上价作不净语故。越比尼罪。得者尼萨耆。使人上者。语前人言。汝往上尔许。尔所得者。取是名不净。遣使语越比尼罪。得者尼萨耆。下者此价直几。答言一千。我与汝八百。若言九百。语言。我与汝七百。如是至十。下求他物不净语故。越比丘罪。得者尼萨耆。使人下者。亦如是。若以时物还买时。物买夜分。物买七日。物买终身。物买随身。物买重物。买不净物。买净不净物。语时犯越比尼罪。得者尼萨耆。如是夜分七日。终身随身物。重物净不净物。各各作问。亦如是。尼萨耆波夜提者。如上说。肆上衣先已有定价。比丘持价来。买衣置地时。应语物主言。此直知是衣。若不语默然。持去者。犯越比尼罪。买伞盖箱革屣扇篋甘蔗。鱼脯酥酪油蜜种种亦如是。有国土市买有常法赍直来着物边。卖物主摇头。当知相与比丘亦应语言。此直知是物。前人若解不解。要应作是语。若不作是语。默然持物去者。犯越比尼罪。若估客卖物应直五十而索百钱。比丘言。我以五十。如是如是求者。不名为下。若比丘知前人欲买物。不得抄市。应问言。汝止未若言未我方坚价。比丘尔时不得中间抄买。买者。犯越比尼罪。若言我休。当语物主言。我以此价知是物。若比丘共展转贸易衣钵时。不得中间抄。抄者。犯越毗尼罪。若前人放已取者无罪。若众僧中卖物。得上价。取无罪。若和尚阿阇梨欲取者不得抄。若比丘还共比丘。市买博易作不净语。买者无罪。一切九十六种出家人边。作不净语。买者无罪。若比丘见人卖钵时。作是念。此钵好至某方。当得利。买时犯越比尼罪。若作是念。我有是物无有净人。此是净物。得买去无罪。到某方或和尚阿阇梨所须。或自为病。或作功德。买去本不为利。临时得贵价卖无罪。如是一切物。若比丘籴谷时。作是念。此后当贵籴时。犯越毗尼罪。粜时尼萨耆。若作是念。恐某时谷贵。我今籴此谷。我当依是得诵经坐禅行道。到时谷大贵。若食长。若与和尚阿阇梨。若作功德。余者粜得利无罪。若比丘储药草时作是念。此后当贵买时。犯越比尼罪。后卖者尼萨耆。若比丘买药草时。作是念。为后病时。药草贵难得故。买后若不病。或服残卖得利者无罪。若营事比丘。雇窑师木师。作不净语。犯越比尼罪。若泥师画师。一切作师。亦如是。若僦赁车马牛驴驼人船等。亦如是。若比丘为僧作直月行。市买酥油籴米豆麦面麨糒。求一切物时。作不净语者。犯越比尼罪。若自为买酥油等物。一切作不净语越比尼罪。得者犯尼萨耆。若比丘市买时。得诃嫌说实前人物。此好此恶。若粗若细。斗秤大小香臭等无罪。若前人言。当与满量平斗。应当语言。以此价知是。若乞食比丘。有长糗糒。持到肆上。买酥油乳酪时。作不净语。越比尼罪。得者尼萨耆波夜提。比丘

不得至人闹处店肆上市买。得到边少人肆上。言以此价知是。如是一切尽皆应言知。若乞食比丘有残糗。雇治革屣。作不净语。犯越比尼罪。若前与糗后治。若前治后与糗无罪。若比丘以钵中残食。雇人使治经行处。作不净语。犯越比尼罪。应语知是若先与食后使作。若先使作后与食无罪。有檀越为比丘故。与店上钱语言。若某比丘日日来有所索。从意与彼比丘。后来索时作净不净语无罪。是比丘所索物店上无即与比丘钱余处买。比丘往至余处。求物时作不净语。得者尼萨耆波夜提。若比丘店肆上。不净语分别价。净语取净语分别价。不净语取不净语分别价。不净语取净语分别价。净语取不净语分别价。净语取者。问前人。此物卖索几许。我欲知此物。净语分别价不净语取者。知是物分别卖索几许。我与如是买。不净语分别价不净语取者。如是分别卖索几许。我如是买。净语分别价净语取者。如是价知如是知取。不净语分别价净语取者。犯越毗尼罪。净语分别价不净语取者。犯越比尼罪。不净语分别价不净语取者。尼萨耆波夜提。净语分别价净语取者无罪。是故说。

佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。时难陀优波难陀从王家买金。使王家金银师。作璎珞严饰之具。作成已莹治发光。盛着箱中菁氎莲花覆上。与沙弥先教言。我将汝到贵胜家。若语汝。开时汝但开现一角头。即将至贵胜家。贵胜家妇女见来头面礼足。却住一面即问言。此箱中是何等。答言。用问此为非汝所问以不示故复更殷勤。语沙弥言。出示与看。沙弥即示一角。菁助发色。日光照金晃昱耀目。问言。尊者。此是谁许。答言。用问此为。有金有作者。即是其主。复问。金价直几作功用几。即如实答。金直尔许功夫尔所。即言大贵汝云何嫌贵。我与汝尔许直。汝能作不。中有直信者。作是言。诚如师教。作亦甚难。非可卒得。中有妇人。或自有财。或父母财。或姑嫜财。或伯叔财。或夫婿财。或家中密取财持买璎珞。时人不复肆上买金。亦不雇金银师作。时诸肆上人及金银师。皆嫌言。云何沙门释子夺人息利。诸比丘即以是事。往白世尊。佛言。唤难陀优波难陀来。来已佛问难陀优波难陀。汝实从王家买金使金师作不。答言实尔。世尊。佛言。优波难陀。此是恶事。汝常不闻。我无数方便呵责多欲。赞叹少欲。此非法非律。不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘种种贩卖生色似色。尼萨耆波夜提。比丘者。如上说。生色者金。似色者银。若以金买金金买银金买金银。若以银买银银买金银买金银。若以金银买金金银买银金银买金银。以不作金买不作金。以不作金买作金。以不作金买作不作金。以不作金买作金不作金。及作不作金。以作金买作金四句。作金不作金四句。作金不作金及作不作金四句。皆如上。若以不作金买不作银。以不作金买作银。以不作金买作不作银。以不作金买作银不作银。及作不作银作金四

句。作不作金四句。作金不作金及作不作金四句。亦如上。若以不作金买不作金银。以不作金买作金银。以不作金买作不作金银。以不作金买作不作。及作不作金银。余作金门作不作金门作金不作金。及作不作金门四句。亦如上。银门十二四句。金银合作门十二四句。广说如上。是故说第二跋渠竟。

佛住舍卫城。广说如上。时有瓦师字法豫。有比丘到时。着入聚落衣。往到其家。法豫见已。头面礼足。却住一面。比丘言。我须钵即作钵持与。不大不小。适得其中烧熟滑泽。即持还到祇洹。诸比丘问。长老何处得此钵。不大不小。适得其中烧熟滑泽。答言。瓦师法豫施我。诸比丘问已。复往索尽得。如是众多。法豫作是念。诸比丘多有须钵。我不如请众僧与钵众僧者。是良福田。果报无量。即往至祇洹精舍上座前。头面礼足。胡跪合掌。白言。我瓦师法豫。请大德众僧施钵。须者来取。时比丘或取一。或取二三四。乃至十。法豫作不供。时尊者舍利弗时到着入聚落衣。持钵入舍卫城。次行乞食往到其家。其家妇人信心欢喜。净洗铜器盛食出到。着钵中。其妇先识尊者舍利弗。头面礼足。却住一面。尊者舍利弗问言。家中生业何似。答言。家中生业不举。问言何故。答言。我家夫主请僧与钵。诸比丘或取一二。乃至十。作钵不供家业不办。何以故。我家仰是瓦作生活。大小饮食衣服供王赋税。阿阇梨是我家供养尊重故。说是语耳。时舍利弗广为说法。生欢喜心已而去。时尊者舍利弗以是因缘。往白世尊。佛言。呼是比丘来。即呼来已。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛语诸比丘。施主不知筹量受者应筹量。佛言。从今日比丘长钵听一日畜。

复次佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。毗舍离人年年请僧食。食已施钵。时比丘不受用此钵。为世尊听。我长钵正得一日畜。未得受用。便成不净。时施主言。我当从世尊乞是愿。施主到世尊所。头面礼足。却住一面白佛言。世尊。我等年年请僧食。食已施钵。诸比丘不受作是言。我用此钵为未得受用。便成不净。善哉世尊。颇有因缘得开通。令施者得功德。受者得利不。佛言。听先一日更与九日。时诸比丘畜钵满十日。持钵往至世尊所。白言。此钵满十日。今当云何。佛言。诸比丘。此钵应知识比丘边作净。若十日里舍故受新。十日一易。佛告诸比丘。依止毗舍离比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘长钵得畜十日。若过者。尼萨耆波夜提。比丘者。如上说。十日者。得畜齐十日。长钵者。受持外钵也。钵者。一参婆钵。二乌迦斯魔钵。三优迦吒耶钵。四多只耶钵。五铁钵。六致叶尼钵。七毕荔偷钵。上钵中钵下钵。过钵非钵随钵。上者摩竭提国一阿罗米作饭及受羹菜。一阿罗者可此间斗六升。中者半阿罗米作饭及受羹菜。下者一钵他米作饭及受羹菜。

三分饭一分羹菜。过钵者煮一阿罗米饭。并羹菜不满。是名过钵。非钵者。不受一钵他米饭并羹菜。是名非钵。随钵者。随钵中所用器。此中上钵中钵下钵畜过十日。尼萨耆波夜提。余者不犯。尼萨耆波夜提者。是钵应僧中舍波夜提罪。应悔过。若不舍而悔。得越比尼罪。波夜提者。如上说。若比丘月生一日得十钵畜不作净。过十日。一切尼萨耆波夜提。乃至不晓受持不晓作净。当教如是受持。如是作净。皆如第一长衣戒中说。此中但以钵为异。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时舍卫城中瓦师法豫。请僧施钵。诸比丘为好故。持故钵来易新钵者。如是众多遂不相供。尔时尊者舍利弗到时。着入聚落衣持钵入城。次行乞食到法豫门前住。法豫妇与尊者舍利弗旧是相识。信心欢喜。乃至言。尊者我家夫主请僧与钵。诸比丘为好故。持故钵来易新者。我家中积聚故钵成聚如山。我俗人家新钵尚不用。何况故者。尊者我家仰瓦作生活。乃至舍利弗为随顺说法。发欢喜心已。礼足而退。舍利弗还到精舍。以是因缘。具白世尊。佛言。呼此比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛言。从今日后不听比丘索钵。

复次佛住舍卫城。广说如上。北方有六十比丘来欲礼拜世尊于道中被贼失钵。无钵入祇洹精舍。尔时诸梵行者各各与钵。得钵已往到世尊所。头面礼足。却住一面。佛知而故问。诸比丘。汝从何处来。答言。北方来。佛问比丘。道路安隐不。答言。不安隐。道路被贼失钵。无钵入祇洹诸梵行者各各与我钵。佛问诸比丘。道中无有聚落城邑耶。答言有。问言。何故不乞。答言我闻世尊制戒不听乞钵。复无施者。佛言。善哉善哉。比丘。汝等信心出家。法正应尔。乃至失命不故犯戒。从今日听失钵时乞。

复次佛住舍卫城。广说如上时北方六十失钵比丘来到只桓。尊者难陀优波难陀语言。长老。世尊听失钵得乞何故不乞。答言。诸梵行人已与我钵。复言汝若不乞所应得者。便失此利答言我已得钵失以不失无在。难陀言。我当为汝乞。答言。汝自当知。乃至优婆塞言。尊者欲作瓦肆耶。如乞衣中广说。诸比丘闻已往白世尊。佛言呼难陀优波难陀来。来已佛问。难陀优波难陀汝实尔不答言。实尔。世尊。佛言何故乞耶答言我为失钵比丘乞。佛言。呼失钵比丘来。来已佛问比丘。汝使难陀优波难陀乞钵耶。答言。不也世尊。佛言何因缘乞。答言如是如是。佛语诸比丘。是难陀优波难陀不应乞者便乞。应乞者不乞。佛语难陀优波难陀。此是恶事汝常不闻我以无数方便。赞叹少欲毁呰多欲。此非法非律。不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘所用钵减五缀。更乞新钵为好故。尼萨耆波夜提。是钵应

僧中舍。比丘众中最下钵。应与应如是教。汝比丘受是钵。乃至破是事法尔。比丘者。如上说。减五缀者。若有一缀量减五。是名减。若有二缀乃至有五缀量减五。是名减满。五缀者。已有五缀量。亦满是名满。若四三二一缀。若无缀量满五。是名满。五缀量者。破处缀间相去足一大指。钵者如上说。新者。初成。更求者。若乞若劝化。为好故者。嫌太大太小太重太轻若粗涩。我有檀越有泥有手力。当更作好钵。是比丘应持是新钵。众僧中舍众僧中选下钵应与。是比丘应如是教。汝长老受此钵。乃至破不得故。打破。波夜提。悔过。是新钵应众僧中舍。波夜提罪。应悔过。若不舍而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如上说。是比丘钵减五缀为好故。更求新者。尼萨耆。是比丘应请持律知羯磨者。乃至五法成就。僧当羯磨作行钵人。何等五。不爱不嗔不怖不痴与不与知。是名五。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。若僧时到。僧差某甲比丘作行钵人。如是白。大德僧听。某甲比丘五法成就。僧今差某甲比丘。作行钵人。诸大德忍。某甲比丘作行钵人。忍者僧默然。若不忍便说僧已忍。使某甲比丘作行钵人竟。僧忍默然故。是事如是持。作羯磨讫。应僧中唱。大德僧所受持钵。一切持来。若不唱者。犯越毗尼罪。诸比丘应各各赍己所受持钵来。若有比丘舍先所受钵。更受下钵持来者。得越比尼罪。羯磨人应当语此比丘。舍此钵偏袒右肩。右膝着地言。我某甲比丘钵减五缀。为好故。更求新钵。我今僧中舍。律师应问。汝受用未。若言受用。应语言。此中用不净钵。得无量越比尼罪。应忏悔应言。长老。我某甲钵减五缀。更乞新钵已。僧中舍。此中犯波夜提。受用不净钵。犯无量越比尼罪。一切悔过。问汝见罪不。答言见。谨慎莫复犯。答言。顶戴持。行钵人应持此钵与僧上座。上座若取应持上座钵与第二上座。如是次第。乃至无岁比丘。若都无人取者。应还本主。若是钵大贵者。应卖取十钵直。九钵直入僧净厨。一钵还本主。应语言。汝持此钵。乃至破是持缀钵。比丘入聚落。乞食食已。应解缀。若灰若土。净洗洗时不得持坚物。刺孔中令破。当以鸟翮刺中。洗钵时。不得以沙灰洗。令脱色。当用无沙巨摩根汁叶汁。花汁果汁洗。洗时不得临坑岸上危险处。不得熟果树下。若石上塼上。当平地洗钵。若地泥污。若粪扫。若无坐处。当偻身去地一磔手。洗已晒令燥。还持绳缀缀已。举着一处。不得着临坑岸上危崄处。熟鞞醯勒果树下。椰子树下。石上塼上行来处。开户处。若着钵囊中。若安置壁上龛中。以物遮口。若有事匆匆不得。好洗者当以根汁叶汁等。涂拭事讫当洗。明日洗已持入聚落乞食。设缀钵难用一日乃了。要当洗净。若故打破。得波夜提罪。若和上阿阇梨知识作是念。此贤善比丘。以洗钵故。妨坐禅受经诵经。若打破若藏去。不见已更乞无罪。无钵乞得一钵应受持。若乞得两钵一钵。应受持。一钵应入众僧净厨。如是乃至得十钵。一钵自受持。九钵应入众僧净厨。若比丘无钵。求钵得一钵。直者是名有钵。若乞得两钵直。一钵直入众僧净

厨。如是乃至十钵直九钵直。应入众僧净厨。是故说。

佛住舍卫城祇洹精舍。广说如上。世尊以五事利益故。五日一历诸比丘房。见难陀优波难陀住处。满瓶酥油蜜石蜜。流出根药茎药叶药花药果药。佛知而故问。诸比丘此谁住处。有此满瓶酥油蜜等。处处溢流如是。诸比丘答言。世尊此是难陀优波难陀住处。尔时世尊言。待来当问。

复次佛住毗舍离大林重阁精舍。广说如上。世尊到时着衣持钵。共众多比丘。入毗舍离大城。见优波难陀持满钵蜜出城。见已知而故问。此钵中何等。答言。世尊。是蜜。复问欲作何等。答言。难陀病须。佛言。太多。答言。竟日须服。佛言。云何畜药竟日服耶。从今日不得畜药竟日服。

复次佛住迦维罗卫尼拘律树释氏精舍。世尊以五事利益故。五日一行诸比丘房。何等五一者我声闻弟子不著有为事不。二者不着世俗戏论不三者不着睡眠妨行道不四者为看病比丘不。五者为年少比丘新出家。见如来威仪。起欢喜心。是为五事如来五日。观历诸房。见一病比丘颜色痿黄羸瘦。佛知而故问。比丘汝调和不。答言。世尊。我病苦不调和。佛言比丘。汝不能索随病食及随病药治耶。答言世尊制戒畜药。时服不得久停。是故我苦。佛告诸比丘。从今日听病比丘停药一日。尔时佛问难陀汝舍卫时多畜酥油蜜石蜜耶。答言。实尔。世尊。佛言。汝云何多欲无厌种种呵责已。自今已后不听多畜。

复次佛住波罗奈仙人鹿野苑广说如上。时有六十病比丘。有一医师出家为道。疗治诸病比丘。是医比丘来问讯世尊。头面礼足。却住一面。佛知而故问。医师比丘。诸病比丘调和不答言。世尊诸病比丘安隐。但我疲苦。佛言。何故疲苦。答言。世尊。波罗奈城去此半由旬。为求所须。日日往返。以是疲苦。又世尊。听病比丘停药一日。病疾已过。佛问医师。比丘欲使畜药几日得安隐耶。答言。世尊。药势相接七日可知。佛言。从今日听先一日。更与六日七日畜。

佛告诸比丘。依止波罗奈住者尽集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若病比丘所应服药。酥油蜜石蜜生酥脂。如是病比丘听畜七日服。若过七日残不舍而服者。尼萨耆波夜提。比丘者。如上说。病应服药者。酥油蜜石蜜生酥脂。如上盗戒中说。病者。有四百四病。风病有百一。火病有百一。水病有百一。杂病有百一。若风病者。当用油脂治。热病者当用酥治。水病者。当用蜜治。杂病者当尽用上三种药治。七日者数极。齐七日畜者。自受七日服。过七日服者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是药应众僧中舍。波夜提悔过。若不舍而悔。得越比尼罪。波夜提者。如上说。若比丘一日得十

种药酥油蜜石蜜生酥五种脂。一切服不作净。过七日。一切尼萨耆。若比丘一日得十种药。半作净半不作净。是中作净者。应法不作净者。过七日。尼萨耆。若比丘一日得十种药。如前长衣戒中广说。但此中以药七日为异。乃至不记识作记识想。此不言作。然灯油涂足油涂身油。不记识不作净。过七日。尼萨耆。不如法作净者。若无心意人边。作净过七日。尼萨耆。应比丘比丘尼。式叉摩尼。沙弥沙弥尼。俗人畜生边作净。畜药利。畜药利相污畜药利。不畜药利相污。不畜药利畜药利。不相污不畜药利。不畜药利不相污。俗人药利污比丘药利。比丘药利污俗人药利。俗人药利污俗人药利。比丘药利污比丘药利。客比丘利污旧比丘利。旧比丘利污客比丘利。客比丘利污客比丘利。旧比丘利污旧比丘利。僧利污比丘利。比丘利污僧利。僧利污僧利。比丘利污比丘利。有食间非受间。有受间非食间。有食间有受间。有非食间非受间。石蜜瓶然灯酪坑脂畜药利畜药利相污者。若比丘食前得石蜜杂食。残不作净食。后更得石蜜复不作净而取畜者。是名畜药利。畜药利相污畜药利。不畜药利相污者。是比丘食前得石蜜杂食啖。不作净食。后更得石蜜作净而受畜。是名畜药利不畜药利相污。不畜药利畜药利不相污者。若比丘食前得石蜜。不杂食作净食。后更得余石蜜不作净而受。是名不畜药利畜药利不相污。不畜药利不畜药利不相污者。若比丘食前得石蜜不杂食。即作净食。后更得石蜜作净而受。是名不畜药利不畜药利不相污。云何俗人利污比丘利。时有优婆塞。来礼比丘足。比丘有第七日石蜜。语优婆塞言。汝欲饮石蜜浆不。答言。欲饮。时优婆塞即持此石蜜去。礼余比丘足。即语余比丘言。尊者。欲饮石蜜浆不。答言。欲饮。是比丘即日得石蜜。不作净而取。是名俗人利污比丘利。云何比丘利污俗人利。有一优婆塞。持石蜜来过礼比丘足。比丘有第七日石蜜。语优婆塞言。欲饮石蜜浆不。答言。欲饮。即取合瓶中而去。更有优婆塞。持石蜜来。于道中相逢。先优婆塞问后优婆塞言。汝欲那去。答言。我欲持此石蜜与某甲。比丘即语言。汝可过持此石蜜去。亦与某甲。比丘即受持去。是名比丘利污俗人利。云何俗人利污俗人利。正以二俱为异。云何比丘利污比丘利。比丘有第七日石蜜。语比丘言。欲饮石蜜浆不。答言。欲饮。是比丘即日得石蜜。不作净而受。是名比丘利污比丘利。云何客比丘利污旧比丘利。客比丘有第七日石蜜。语旧比丘言。汝欲饮石蜜浆不。答言。欲饮。旧比丘即日得石蜜。不作净而受。是名客比丘利污旧比丘利。云何旧比丘利污客比丘利。有客比丘来。旧比丘有第七日石蜜。语客比丘言。欲饮石蜜浆不。答言。欲饮。此客比丘即日受石蜜。不作净而取。是名旧比丘利污客比丘利。云何客比丘利污客比丘利。有二客比丘众来。一众中有第七日石蜜。客比丘语第二众比丘言。欲饮石蜜浆不。答言。欲饮。此一众客比丘即日得石蜜。不作净而受。是名客比丘利污客比丘利。云何旧比丘利污旧比丘利。旧比丘有第七日石蜜。语一旧比丘言。欲饮石蜜浆不。

答言。欲饮。此旧比丘即日受石蜜。不作净而受。是名旧比丘利污旧比丘利。云何僧利污比丘利。僧有第七日石蜜。分作分是比丘。即日得石蜜。不作净而受。是名僧利污比丘利。云何比丘利污僧利。比丘有第七日石蜜。即持施僧僧即日得石蜜。不作净而取。是名比丘利污僧利。云何僧利污僧利。僧有第七日石蜜。持与彼僧。彼僧即日得石蜜。不作净而受者。是名僧利污僧利。云何比丘利污比丘利。比丘有第七日石蜜。语比丘言。汝欲饮石蜜浆不。答言。须是比丘即日得石蜜。不作净而受者。是名比丘利污比丘利。云何有食间非受间。若比丘七日啖石蜜。而并受八日复食者。以不作间得越毗尼罪。当作一日间。是名食间非受间。云何受间非食间。若比丘受石蜜七日不食。八日更受石蜜。无间受。得越毗尼罪。当作一日间。是名受间非食间。云何受间食间。若比丘七日受石蜜食。已八日更受更食。得二越比尼罪。云何非受间非食间。若比丘多诵经胸痛吐血。药师言。此病当长服石蜜。食前得食石蜜。食后水净已得食。是名非受间非食间。云何石蜜瓶如武罗国。欲受具足人。在戒场上受具足已。布施僧石蜜。各一瓶。诸比丘。信心喜作功德。即持石蜜瓶施僧上座。上座有信心言僧者是良福田。即复施僧。诸比丘有第七日石蜜。即取此石蜜。是名相污。若比丘食上。大得甘蔗。食残笮作浆得夜分受。若饮不尽。得煎作石蜜七日受。石蜜不尽烧作灰。终身受。若有事不得压。即中前应以水作净。当作是言。此中有净物生。我当受。若食上多得果食不尽。得笮作浆夜分受。若有事不得笮。即时应当作是言。此中净物生我当受。若时过不应作。然灯者。若笃信女人施众僧食。并作饼盛然灯施僧。僧不应合明受。当使净人取。若无净人者。当语使放地。灭灯已然后受。若女人信心故。不欲灭。殷勤故得受。受已持刀去腻。然后得食。是名然灯。酪瓶者。食时得多酪食不尽。得即煎作生酥七日受若生酥长得煎作熟酥七日受。若比丘乞食时多得酥。若是少知识比丘。即以细致氎净漉取酥。得七日受。若有事缘不得中前作。当作是言。此中净物生。我当作七日药受。若误忘不受。不作净时过。是名不净。若乞食时得多油如上酥中说。若食上得多胡麻食残不尽得。即笮作油七日受。若事缘不得作。如上酥中说。是名酪瓶。脂者。僧中行鱼脂熊脂。罴脂猪脂。失修摩罗脂。少知识比丘得持细致氎漉取。得七日受。若事缘不得作。如上酥中说。若众僧中分油时。或欲持作净油。或作七日油。或作然灯油。或作涂足油。或作涂身油。若分不足还敛着一处者。一切不净。若净油还着净油。一处洗盛令净与净人。如是七日油还着七日油。一处洗盛令净与净人。如是然灯油涂足油得已应受。若比丘欲服灰饮油者。灰是终身药。油是七日药。不得先服灰后服油。当先服油洗手澡口令净已。然后服灰。若比丘下分有病者。应先服酥。酥者七日药。澡手洗口令净。然后乃食。若比丘上分有病者。欲令食上服酥者。酥是七日药。食竟洗口澡手令净。然后服酥。若比丘服油讫。有残油欲作然灯油。若涂足油。和上阿阇梨

来。见已嫌多。若更饮者。得越比尼罪。若比丘食石蜜欲饮夜分浆者。当先洗口令净然后饮浆。若饮浆已欲食石蜜。亦如是。若比丘欲煮石蜜。当使净人煮。若比丘自受酥。如酥触酥酥触油。酥触蜜酥触石蜜。酥触生酥酥触脂。如是油蜜石蜜生酥。乃至脂触酥脂。触油脂触蜜脂。触生酥脂。触石蜜脂触脂。亦复如是。时食夜分七日。终身共杂者。得时服。夜分七日终身共杂者。得夜分服。七日终身共合者。得七日服。若少知识比丘乞食时。得赤盐紫盐等。应净洗盐终身受。若得胡椒荜钵。亦复如是。若少知识比丘乞食时。得黑石蜜。得白石蜜净洗除食气。作七日药受。是故说。

摩诃僧祇律卷第十二

佛住舍卫城。广说如上。尔时长老难陀优波难陀冬盛寒时。着厚纳衣。敷暖床褥。头上着帽脚着富罗。前然炉火。有二外道。黑色碧眼寒颤而来。在前立住。外道见已心生乐着。即语比丘言。汝等出家得如是乐。时外道心乐佛法。便作是言。我等亦名出家。而值弗兰迦葉教。我等裸形拔发投岩赴涧。五热炙身而行乞食。徒受辛苦而无乐事。比丘报言。汝若乐此法者。便来出家。亦复如我得是乐住。外道答言。我无沙门僧伽梨。比丘报言。但来我当与汝。外道即来。便与出家受具足已。语言。我今度汝出家受具足。汝当作如是给事。我晨当早起问讯安眠不。出唾壶器及小便器。着常处净洗手。授澡水齿木。持钵迎粥。小食已洗钵令燥。安着常处。若有请处。当迎食。我欲入聚落时。当持入聚落衣。授我取我常着衣。料理卷叠安着常处。我从聚落还时。汝当敷小床座。与我水并授树叶食时。以扇扇食已洗钵令干。举着常处。脱入聚落衣。卷举复授我。常所著衣。汝食已。当取薪草浣衣煮染。净扫房内。巨磨涂地。我欲入林坐禅时。汝当持坐具随后。还时随还。当与我水洗手。授香花供养讫。当敷床与我洗足水。复以油摩敷置卧具。内唾壶及小便器然灯。如是种种供给。安隐我已然后自事。时彼比丘答师言。此非出家法。便是婢作。师言。汝若不能作者。当还我僧伽梨。彼即脱衣着地而去。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者难陀。是优波难陀兄。时优波难陀语兄共行弟子言。我共汝入聚落。当与汝物。我若作非威仪事。汝勿语他人。我是汝叔父。答言。若我见父作非法。亦当向人说。况复叔父优波难陀。复言若汝如此。当使汝知。即将至贵家檀越留食。欲不与彼食。故作是思惟。相望日时。使此不得乞食。还复失时。即便告言。汝还精舍。即便还畏失时故。疾疾看日而行至精舍。见诸比丘。皆悉食已。门前经行。遥见疾行疑必有以。即问汝。今日共多知识比丘处处教化。得何等好食唇腻如是。答言。我今失食。况得好者。优波难陀遣彼还已。于后食种种饮食。食已恐事情露。疾还

见诸比丘丛聚而论。便作是思惟。众人集论。必彼比丘向诸梵行人。说我过恶。即语难陀言。长老汝弟子向诸梵行人说我过恶。彼即嗔恚语弟子言。汝今云何说我弟过汝可还我僧伽梨来。诸比丘闻已。共相谓言。此比丘今日遭二苦恼。一者失食。二者失衣。佛闻是已。知而故问诸比丘。此何比丘高声大语。诸比丘白佛言。世尊。此难陀夺共行弟子衣。是故大声。佛言。呼难陀来。来已佛广问难陀。汝实为自供给故。度人与衣。令弟子嗔。不能作婢作。乃至夺共行弟子衣耶。答言。实尔。佛语难陀。汝云何度人出家。不教法律。但令执作供给自己。佛种种因缘呵已。告诸比丘。从今日不得立心为供给自己。故度人出家度者。得越毗尼罪。应作如是念。当使彼人因我度故。修诸善法得成道果。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与比丘衣后嗔恚不喜。若自夺若使人夺作是言。比丘还我衣来。不与汝。得者尼萨耆波夜提。比丘者。如上说。衣者。七种如上说。嗔恚不喜者。九恼如上说夺者。若自夺若使人夺。作如是言。还我衣来。不与汝。得者尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。如上说。或自与使人夺。或使人与自夺。或自与自夺。或使与使夺。合与别夺。别与合夺。合与合夺。别与别夺。合与别夺者。比丘一时与三衣已。别夺言还我僧伽梨。还我郁多罗僧。还我安陀会。如是夺者。得众多波夜提。是名合与别夺。别与合夺者。比丘非一时与僧伽梨。与郁多罗僧。与安陀会。还一时尽夺。汝还我衣来。如是夺者。得一波夜提罪。是名别与合夺。合与合夺者。比丘一时与衣。后言尽还我衣来。如是夺者。得一波夜提。别与别夺者。比丘非一时与僧伽梨。与郁多罗僧。与安陀会。比丘渐夺。还我僧伽梨。还我郁多罗僧。还我安陀会。如是索得者众多波夜提。若比丘与比丘衣时。作是言。汝住我边者。当与汝衣。若不住者夺无罪。若比丘与比丘衣时。作是言。汝此处住者。当与。若不住者。夺无罪。若比丘与比丘衣汝适我意者与。不适意还夺无罪。为受经者与。不受经者还夺。无罪。若比丘卖衣未取直。若钱直未毕。若还取衣者无罪。若比丘与共行弟子依止弟子衣已。不可教诫。为折伏故夺。后折伏已。还与无罪。夺比丘衣者。尼萨耆波夜提。夺比丘尼衣者。偷兰罪。夺式叉摩尼沙弥沙弥尼衣者。越毗尼罪。乃至夺俗人衣者。越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。四方各十二由旬内。施僧雨浴衣。如毗舍佉鹿母因缘广说。复次佛住憍萨罗国游行时。有一摩诃罗比丘。下着雨衣上着安陀会。捉长柄扫彗扫地。佛见已语诸比丘。汝见是摩诃罗不。云何颠倒着衣。是摩诃罗见佛已。往到佛所。头面礼足却住一面。佛知而故问。摩诃罗。汝下着何衣。答言。雨衣。上着何衣。答言。安陀会。佛言。比丘。汝云何应在上衣而反在下。下衣在上。汝今云何一切时受用雨衣。佛语诸比丘。汝等待如来从憍萨罗国游行还舍卫城

时。汝当语我。当为诸比丘制雨浴衣。佛憍萨罗国游行还已。诸比丘白佛言。世尊。在憍萨罗国游行时。作是言。如来从憍萨罗国游行还舍卫时。汝便语我。当为诸比丘制雨浴衣。今正是时。愿制雨衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘春残一月在。比丘当求雨衣。半月当作成受用。若比丘未至春残一月求雨衣。半月作成受用者。尼萨耆波夜提。春残一月者。三月后十五日四月初十五日。是名春残一月。雨衣者。如世尊所听。衣者。有十种。如上说。求者乞索劝化。求时不应从小家处处求。一尺二尺应从殷。有大家中求。若一人边。若众多人边得。是名求残半月者。从三月十六日。应作浣染。缝至四月一日。应受用。若比丘未至求者。未至三月十六日前。求作成。受用者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。如上说。比丘有五法成就僧应羯磨。作分雨衣人。何等五。不随爱不随嗔不随怖不随痴得不得知。是名五羯磨人。应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。若僧时到。僧拜某甲比丘作分雨衣人。白如是。大德僧听。某甲比丘。五法成就。僧今拜某甲比丘。作分雨衣人。诸大德忍。某甲比丘作分雨衣人。忍者僧默然。若不忍便说。僧已忍。拜某甲比丘作分雨衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。作羯磨已。应众中唱言。大德僧听。若衣有大小。降四指八指不等不计者。我当分。若不唱者。得越毗尼罪。此人作羯磨已。当为僧求。求时不应从小家处处求。一尺二尺应从殷。有大家中。若一人边得。若众多人边得。下至。得一雨衣是名求。若三月十六日已后。送衣来者。应分应语。僧上座言。为欲今取为欲待后后。或有胜者上座。若言今取便与。若言后取待后应与。若有客比丘者。应问汝欲何处夏安居。若言此处应与。若言我欲余处安居。欲此处取雨衣者。亦应与。语言。汝于余处更莫取。若言我不此间取。待安居处当取。随其意。若多得雨衣者。一人应与两沙弥。应与一。若少不周接者。安居讫分衣时。应偏与雨衣直。此衣不得受。当三衣不得作净。施不得着雨衣。入河中池中浴。不得小小雨时着。浴亦不得裸身。浴当着舍勒。若余故衣。不得着雨衣种种作事。当须大雨时被浴。若雨卒止垢液者。得着入余水中浴无罪。若比丘食时。欲以油涂身。若病时若多人行处得系两头作障。此雨浴衣得四月半受用。至八月十五日。应当舍。舍法者。一比丘应众中作是唱。大德僧听。今日僧舍雨浴衣。如是三说。若至十六日舍者。得越毗尼罪。舍已得用作三衣。亦得知识比丘边作净。亦得入余水中浴。种种著作无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者难陀优波难陀持缕入居士家。语优婆夷言。施我缕。诸居士妇女作是念。此比丘欲买缕。各持缕出。比丘见已。即取比已缕而作是言。我正欲求此缕比。今得相似。若见好者。便作是言。我欲求此比而更得胜者。若见粗者便作是言。此缕虽粗可作好者。因如是赍缕来者都无。得脱重担而来。去祇洹精

舍不远。有一穷巷。在中起织坊度织师出家。使织衣。尊者阿难到时。着入聚落衣。持钵次行乞食。到其门前。见难陀优波难陀。捉线丸共张氎经。见已共相问讯。阿难问言。长老作何等。答言。欲织衣。彼即念言。我今日见侍者阿难。必语世尊。当作方便。即持线丸与尊者阿难。可持缝衣阿难不取。食后以上因缘。广白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问优波难陀。如上事。乃至阿难不受。汝线汝实尔不。答言。实尔。佛言。此是恶事。汝不闻。我无数方便赞叹少欲毁呰多欲。此非法非律。不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自行乞缕。使织师织作衣者。尼萨耆波夜提。比丘者。如上说。自乞者。劝化索。或一两二两缕者。七种缕织师者。今毗提波昼俱利织师。织作衣者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。如上说。若比丘自行乞缕。越毗尼心悔。得者。越毗尼罪。织成者。尼萨耆波夜提。迦尸国土法比丘安居竟。与缕与织直。比丘欲织氎时。应语织师。作是言。与汝此缕为我知织氎。织师答言。尊者。我不解此语。应问言。汝家作何等业。答言。织氎。便语言。汝可为我知织氎。若复不解此语者。应持线与净人。令知织一切不得作雇织语。若比丘知织腰带。欲使比丘织者。应持线与。作是言。长老。为我作带。是故说。

佛住舍卫城祇洹精舍。尔时毗舍佉鹿母常日日众僧中请食时。有比丘次到其家食见。毗舍佉鹿母持缕与织师语。言汝。为我织氎。欲施尊者难陀优波难陀。彼人难可。汝当为好织。比丘食已。还精舍。语难陀言。长老。我欲语汝好事。问言。有何好事。答言。我见毗舍佉鹿母。欲施汝衣。答言。此不施我衣。何以故。此优婆夷当施贤圣。复言不尔。我眼见毗佉舍鹿母。以缕与织师作是言。与汝此缕。为我好织作氎。欲施难陀。彼人难可。问言。汝知织师家处不。答言。知处。即复问言。彼家在何处何巷陌。门户那向。示我标相。具问知处已。明日着入聚落衣。往到其家。见织师张经。见已问织师言。长寿。为谁张经。答言。我为鹿母毗舍佉张经。复问言。汝知不。此为谁作。答言。我知为难陀优波难陀。复问。汝识难陀不。答言。我不识。即便语言。难陀优波难陀正我等是。汝当好作长广细致织。织师答言。缕自有限量。亦已定。我能无纬织耶。即复言。汝但如我语好作。彼家大富。自当更与汝缕。织师复言。彼家与我缕作直。谁当与我。即言。汝但好织织作直。我当与汝。织师言。若尊者与我织作直。彼复足我缕者。当如教织。织师即为好织。缕尽复往索。如是三索。毗舍佉鹿母念言。此人但来索缕不求作直。我何以不足与缕。与缕织成。广长细好。送与鹿母。鹿母取已作是言。此是好氎不应与彼。是重供养。虽然本为其作。即便送与难陀。氎未成时。日日到织师家。既得氎已远离其舍异巷而行。譬如老乌远离射方。织

师作务多不得来索作直。后织师营署率会来到舍卫城。织师尔时便作是念。众人未集。我今可往索织直。故往祇洹到已。问诸比丘。难陀优波难陀在何处住。比丘语言。是处房中。即入房中见已礼足问讯。彼佯不识。如未曾相见。即问言。尊者得氎未反。问言。何等氎。答言。我为鹿母织者。答言得。问言。氎为称尊者意不。答言。为复可耳。便言。阿阇梨当与我织价。问言。何等织价。答言。乃至优婆夷足缕许与我织作直。彼即嗔恚言如是如是。子赐谷物。汝识难陀优波难陀不。欲拔汝眼睫取虚空中烟。我欲五指撮取净。洗釜已欲望故。得多食。裸形外道犹欲剥取两张氎。于死老乌足上望剥取五百两肉。以一把糠散恒水漩渊中。欲收敛取如是等处求物。况复汝望得我物。即语弟子言。汝取我僧伽梨来。我欲着诣王家呼人来缚取。此人付官织师。作是念。此沙门有大身力。又出入王家。必能为我作不饶益事。用是作直。为但得活命去。怖畏却行。出户走到率会人中。彼众人嫌言。我等各各废家事。到此间共料理官事。汝今云何妨废众人。彼即答言。汝听鹿母与我缕织氎。难陀优波难陀。乃至氎未成时。日日来得氎已。犹如老乌远于射方。乃至思惟。但得活命。广说上事。是故来晚耳。众人即嗔恚言。此比丘轻易我等。不与作直。而反欲使王力缚人。我等今日当作制限。后更不复为沙门织氎。有人言。我等当在隐处共作制限。莫使人知。我知沙门衣量。长五肘广三肘。长五肘广二肘。如是衣量不得织。若彼人知者。此沙门有力。能使王家以力使人。乃至能为人作不饶益事。莫使人知。到受岁时。众人担缕来诣织师所。欲雇织师织。织师问言。汝欲作何等量衣。答言。长五肘广三肘。长五肘广二肘。织师念言。此是沙门衣量。即答言。我已为人织不复得作。如是遍问。都无织者。尔时诸富贵家即取家中成织氎施僧。诸贫人等先无成织者无衣施僧。尔时僧得布施衣少。佛知而故问。阿难。僧何以得布施衣少。阿难即以上事。乃至织师发不喜心。共作要命。具白世尊。佛言。呼难陀来。来已佛具问难陀优波难陀。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝常不闻我赞叹少欲毁呰多欲耶。

佛告诸比丘。依止舍卫城者。皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若居士居士妇使织师。为比丘织作衣。是比丘先不请。便往劝织师言。汝知不。此衣为我作。汝当好织。令致长广。当与汝钱。钱直食食直。是比丘如是劝与钱。钱直食食直。得衣者。尼萨耆波夜提。居士者家主。妇者。家主妇。为比丘者。若僧若众多人。若一人。织师者。如上说。衣者。十种如上说。先不请者。本不请谓请想。请余人谓己想。请与余物谓衣想。便往者。往田中家中。劝者。语令细致。若长广钱者。种种钱。钱直者。余物食者。麨饭麦饭鱼肉食。直者。钱物得衣者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。如上说。若比丘语织师言。与我好织坚织致打。作是语时。越毗

尼罪。织师下手打织时下下。波夜提。作成得者。尼萨耆波夜提。若比丘与织师说法。织师手支颐住听。比丘语织师言。此应耳听。不应手听。手可并作。作是语时。得越毗尼罪。若比丘闻为作衣往劝不许价得衣。越比尼罪。闻而往劝。亦许直得衣者。尼萨耆波夜提。不闻而往劝自与得衣者。越毗尼罪。不闻不劝亦不与直得衣者无罪。若寡妇施众僧衣。比丘若僧中次第应得此衣。妇人语比丘言。我家无人。尊者可到织师所经营。此衣尊者若自能往料理者。可得疾成。亦可得好。比丘尔时得往织师所。作如是言。长寿。汝知疾织知致织。作是语者无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时六群比丘在一聚落夏安居。初安居时。晨朝着入聚落衣。捉纸笔入聚落中。语诸优婆塞言。汝等和义与我夏安居衣诸优婆塞言。非索安居衣时。待至秋谷熟。尔时诸人多有欢欣心。当施衣。六群比丘言。汝不知世间多有诸难。若王水火盗贼难。或为汝父母所遮。不得布施。汝便不成功德。我则失利。优婆塞言。尊者。但示我诸难。而自不见诸难。尊者得安居钱已。欲罢道欲余行去耶。何以多欲贪求。如是何道之有。诸比丘闻已。即以上事具白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实初安居时。从诸优婆塞索安居衣。为诸优婆塞呵责耶。答言。实尔。佛告比丘。此是恶事。安居未讫。而先求衣。从今日安居未讫。不得先求安居衣。

复次佛住舍卫城。尔时波斯匿王大臣名弥尼刹利。叛逆。王遣一大臣名仙人达多。往讨伐之。此大臣临欲行时。往到尊者阿难所。白言尊者。波斯匿王大臣叛逆。王今遣我往伐。方向强敌身命难保。我常年年安居竟。饭僧施衣。我今为官所使不得待。时欲先施衣得安隐。还者后当施食。尊者阿难。即以上事具白世尊。佛知而故问阿难。汝安居余有几日在。答言十日。佛言。从今日听。未到自恣十日得受急施衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若十日未满夏三月得急施衣。比丘须者得自手取。畜至衣时。若过时畜者。尼萨耆波夜提。十日者从七月六日至七月十五日。是名十日。得急施衣者。若女若男若大若小。若在家出家。若欲军征行时与。征还时与。死时与。女人还归时与。商人去时与。施主语比丘言。若今日不取明日无。是名急施衣。衣者。七种如上说。欲取者。若须此物应取畜至衣时衣时者。若无迦絺那衣。得至八月十五日有迦絺那衣。得至腊月十五日若过时畜者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。如上说比丘者。有五法成就。僧应拜作劝化分衣人。何等五。不随爱不随嗔不随怖不随痴得不得知。是名五法。作羯磨法者应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。若僧时到。僧拜某甲比丘。作劝化分衣人。白如是。大德僧听。某甲比丘

五法成就。僧今拜某甲比丘。为劝化分衣人。诸大德忍。某甲比丘。为僧作劝化分衣人者僧默然。若不忍便说。僧已忍拜某甲比丘作劝化分衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。受羯磨已。应白僧作是言。诸大德。衣相降四指八指不等。若通此者。我当分。若不白而分。越毗尼罪如上。白已当分。是比丘从三月十六日。应语诸檀越。捉纸笔条房舍。讲堂温室。禅坊门屋。食厨净水屋。厕屋薪屋浴室。树下坐处。经行处。尽疏名。应僧中唱。大德僧听。某甲住处有尔许床褥。尔许安居衣。尔许食。尔许斋日饮食。尔许咒愿物。某住处有尔许阿练若住处。若左右诸精舍远者十二日十三日。时应分房舍。若是住处不相容受者。得余处去。若近聚落中有精舍者。十四日十五日。当分条疏。此房舍床褥与上座。当白僧某甲住处。有尔许房舍床褥。与上座随意取。取已次与第二第三。乃至无岁比丘。上座应作是言。房舍次第住布施物。应平等与。尔时应随上座处分。上座取已。应次第与第二第三。亦如是。乃至无岁比丘。若房多者应一人与二房。与二房时。若不肯取者。应语言。此为治事故与。不为受用故与。不得与沙弥二房。若房舍少者。二人共房。如是房犹不足者。当三人共。若四人共。五人乃至十人共。与一房。若有大堂若温室。若禅坊若讲堂。一切共入中。若不受者。上座与卧床。年少与坐床。若复不受者。上座与坐床。年少敷地床。若复不受者。与上座草褥。年少结跏趺坐。若复不受诸。上座应坐。年少应立住若复不受者。上座当立。年少出去。若树下若余处。是比丘六月十六日已后。应当语诸檀越。长寿。各各办衣。尔时檀越若与者。应语言。且着汝边。须待时与。若欲军征去与。若征还与。若死时与。商人去时与。女人归家时与。若今日不取明日无。尔时应取。七月五日已后有此衣来取着一处。若树叶树皮当取数记。尔许时衣。尔许非时衣。尔许急施衣。时衣时分非时衣。非时分急施衣。时分若分衣人。若罢道若死不得分衣。若时过应如是贸衣分。比丘尼衣应与比丘。比丘衣应与比丘尼。若如是不得者。沙弥衣应与比丘。比丘衣应与沙弥。若复不得者。应众僧中白言。诸大德。衣时已过众僧和合。作四方僧卧具。若听者得作四方僧卧具。若有人言。我等夏安居住。得此衣分。何以作四方僧用。应语此人。待来年衣时。当与汝。是故说。

佛住舍卫城尔时诸比丘阿练若处。夏安居。诸比丘时到入聚落乞食后。放牛羊人。取薪草人。持户钩来开诸比丘房户。偷衣物。时诸比丘畏偷故。尽持衣物入聚落。佛知而故问。此何等比丘运致来此。诸比丘白佛言。世尊。是诸比丘在阿练若处安居乞食去。后有人持户钩。于后开户。偷诸衣物。是以运致来此。佛言。从今日后恐畏时听三衣中。若一一衣。得寄着聚落内。

复次佛住舍卫城祇洹精舍沙只国。夏安居中众僧有诤事起。如法

灭。佛语优波离。汝往沙只国与。众僧如法灭此诤事。时长老优波离辞不去。佛问优波离。汝何以不去。答言。世尊。我僧伽梨重。若被雨者不可胜。而今半安居中。若留衣者。尼萨耆。佛问优波离。汝几日可得往还。优波离白佛言。世尊。计去二日停二日来二日。都计六宿。可得往返。佛言。从今日后留衣得齐六宿。优波离到彼已。见此诤事。难可卒灭。即便来还。还已礼世尊足。却住一面。佛知而故问。优波离。汝来还何故速。僧中诤事竟得灭不。答言。未灭。世尊。佛言。何以故。答言。诤事难灭非可卒断。复畏日过失衣。犯尼萨耆。是故来还。佛言。从今日听一月不失衣宿。作羯磨。僧应与。求听作一月不失衣宿羯磨。羯磨者。应作是说大德僧听。长老优波离。今向沙只国。为僧灭诤事。若僧时到优波离。欲从僧乞一月不失衣宿羯磨。诸大德听。优波离。欲从僧乞一月不失衣宿羯磨。僧忍默然故。是事如是持。应从僧中乞。作是言。大德僧听。我优波离比丘。欲向沙只国为僧灭诤事。唯愿大德僧。与我一月不失衣宿羯磨。如是第二第三乞。羯磨人当作是说。大德僧听。长老优波离。欲往沙只国为僧灭诤事已。从僧中乞一月不失衣宿羯磨。若僧时到。僧与优波离一月不失衣宿羯磨。白如是。大德僧听。长老优波离。欲向沙只国为僧灭诤事已。从僧乞一月不失衣宿。僧今已与长老优波离一月不失衣宿羯磨。诸大德忍。与优波离一月不失衣宿羯磨者。默然。若不忍便说。是初羯磨第二第三亦如是说。僧已与优波离一月不失衣宿竟。僧忍默然故。是事如是持。佛问诸比丘已。与优波离一月不失衣宿羯磨未。答言已与。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。夏三月未满。比丘在阿练若处住。有恐怖疑。比丘三衣中若一一衣得寄着家内。比丘有因缘事。得齐六宿。若过者除僧羯磨。尼萨耆波夜提。安居三月者。从四月十六日至七月十五日。未满者未至八月十五日。比丘未至末月中。在阿练若处住。阿练若处者。长五肘弓五百弓中间无有放牧人屋。是名阿练若处。恐怖者。若杀劫夺。疑者。虽无杀劫夺有疑心畏须臾间当杀人夺人衣。若比丘知如是恐怖处。三衣中若一一衣者僧伽梨郁多罗僧安陀会不得寄僧伽梨安陀会得寄郁多罗僧着聚落中家。内者。俗人家不得寄。可信人家当还寄。可疑家疑家。作是念。诸比丘等皆不可复得皆悉防备。诸比丘等若有因缘。为塔为僧事得齐六夜。六夜者。限齐六宿除僧羯磨者世尊说无。罪若僧羯磨不成就。不名羯磨羯磨不成就者。众不成就。白不成就。羯磨不成就。若白成就。羯磨成就。众成就是名僧作羯磨。若僧中受羯磨已。不得为待供养故住。应当疾去。若食前作羯磨。食后应去。食后受羯磨者。明日晨朝应去。去时不得回道逐檀越。当直道去若直道有难者。若师子难。虎狼难。毒虫难。失命难。尔时回道去无罪。到彼已不得停待供养。客比丘饮食。若食前到。食后便集僧灭诤事。若食后到清旦便集僧灭诤事若食后断事讫。便清旦还。若食前断事讫。食后便还。不得住待客比丘供养。

还时不得从回道来。当从直道还。若有难者。如上说。初往到彼时不得诵经熏钵染衣。若断事讫。有长功夫得诵经作余事。若事难断者。中间得诵经熏钵。亦得受。客比丘供养饮食无罪。灭诤事时不得辄尔取人。当于众中若堪能。有威德力势者。若阿练若住处寄衣。得着家内。六夜若过六夜者。尼萨耆波夜提。是比丘欲舍衣法。当请持律。如上第一戒中说。是故说。佛在舍卫城。有一乞食比丘。时到着入聚落衣。持钵入城。次行乞食。到一家。有一女人。语比丘言。尊者某日我当供养僧并。施僧衣。比丘言。善哉姊妹。以三不坚法。易三坚法身命财也。应疾为之。财物无常多有诸难。作是语已。便还精舍。语诸比丘言。我欲语汝好事。诸比丘言。有何等好事。答言。我闻某甲优婆夷欲供僧饭食布施僧衣。时六群比丘闻此语已。更问言。汝说何等。答言。我闻某甲优婆夷欲供僧饭食并布施衣。问言。汝知其家处不为在何巷。门户那向。具问已。晨朝着入聚落衣。往到其家见已。问言。长寿安隐不。答言安隐语优婆夷言。我闻汝欲供僧饭食布施僧衣。为实尔不。答言。尊者。我有是心。但恐中间多有难事。知得成不即语言。如我先出家长宿比丘。汝若施衣者。我当着入王家。礼敬世尊。若贵胜家。若人问我汝何处得。我当答某信心优婆夷边得。如是汝得好名称。为众所识。优婆夷言我家更无有物。我正欲与僧者。若与阿阇梨。我已许僧我若有者亦当别与。阿阇梨亦与僧。比丘言。与以不与自从汝意。作是语已。便出去。去已优婆夷作是思惟。我若当与是比丘。不与僧者。僧是良福田。若不与是比丘者。是比丘于王边有力。能为我作不饶益事。以是故不与。僧嗔比丘故。亦复不与。诸比丘闻已。以是事往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来来已佛广问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。此是恶事。有二不可。令施者失福受者失衣。佛语难陀优波难陀。汝常不闻我以无数方便赞叹少欲毁呰多欲。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知物向僧。自回向已。尼萨耆波夜提。比丘者。如上说。知者。若自知若从他闻。物者。八种物。时分夜分七日终身。随物重物不净物。净物净不净物。向者意趣选物向僧。僧者八种比丘僧。比丘尼僧。客僧。去僧。旧住僧。安居僧。和合僧不和合僧自向者。自畜自用自入。尼萨耆波夜提此物应僧中舍波夜提。罪应悔过。若不舍而悔者。得越毗尼罪。波夜提者。如上说。若有人来欲有布施问比丘言。尊者我欲布施应施何处耶。比丘应答言随汝心所敬处便与。施主复问。何处果报多。答言。施僧果报多。施主复言。何等清净持戒。有功德僧。比丘应答言。僧无有犯戒不清净。若人持物来施。比丘应语言。施僧者得大果报。若言我已曾施僧。今正欲施尊者。比丘受者无罪。若人问比丘言。我欲以此物布施。为置何处。使我此物长见受用。尔时应语。某甲比丘是坐禅诵经持戒。若施彼者长见受用。若知物向僧回向已。尼萨耆波夜提。回与余人波夜提。知物

向此僧回与余僧者。越毗尼罪。知向此众多人回与彼众多人。越毗尼罪。知物向此畜生回与余畜生。越毗尼心悔。知物向僧自回向己者。尼萨耆波夜提。是物众僧应不与。众僧应受用。是故说。(三十事竟)

摩诃僧祇律卷第十三上

次说九十二事第五

佛住舍卫城。广说如上。尔时众僧集在一处。欲作羯磨。长老尸利耶婆不来。即遣使往呼言。长老众僧集。欲作法事。尸利耶婆念言。正当为我故作羯磨耳。即心生畏怖不得止而来。来已诸比丘问言。长老。汝犯僧伽婆尸沙耶。答言犯。彼心生欢喜。作是念。诸梵行。人于我边举可忏悔事。非不可治事。白众僧言。听我小出。诸比丘于后作是言。此比丘多端不定出去已。须臾当作妄语。应三过定实问之。是尸利耶婆出已。作是念。我何故无事而受是罪。此诸比丘恒数数治我罪。我今不应受是罪。今宁妄语众僧。当治我妄语罪。虽治故轻诸比丘。即呼尸利耶婆入。入已问言。汝犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。诸比丘问言。汝向者何故言犯。答言。众僧向者欲使我犯。是故我答言。犯耳。我今不忆有罪。诸比丘以是因缘。具白世尊。佛言。呼尸利耶婆来。来已具问上事。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝常不闻。我无量方便呵责妄语称叹实语耶。汝今云何知而妄语。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知而妄语。波夜提。比丘者。如上说。知者。先念知妄者。事不尔语者。口业说。波夜提者。分别制罪名也。贤圣语八事直说妄不妄疑不疑。决定非决定。一向说贤圣语八事者。见言见闻言闻。妄言妄识言识。不见言不见。不闻言不闻。不妄言不妄。不识言不识。是名八事贤圣语。无罪。八事非贤圣语者。见言不见。闻言不闻。妄言不妄。识言不识。不见言见。不闻言闻。不妄言妄。不识言识。是名八事非贤圣语。得波夜提罪。直说者。见闻知识。不见不闻。不知不识。是名直说。得波夜提罪。妄者见妄言不妄。闻妄言不妄。知妄言不妄。识妄言不妄。不见不闻。不知不识。妄言不妄。得波夜提罪。不妄者。见闻知识不妄言妄。不见不闻不知不识。不妄言妄。得波夜提罪。疑者。见闻知识。疑言不疑。不见不闻不知不识。疑言不疑。得波夜提罪。不疑者。见闻知识不疑言疑。不见不闻不知不识。不疑言疑。得波夜提罪。决定者。见闻知识决定言不决定不见不闻不知不识。决定言不决定。得波夜提罪。不决定者。见闻知识不决定言决定。不见不闻不知不识。不决定言决定。得波夜提罪。一向说者。见闻知识。言不见不闻不知不识。得波夜提罪。知有而言无。知而妄语。得波夜提罪。知无言有知而妄语。得波夜提罪。实有

谓无而言有知而妄语。得波夜提罪。实无谓有而言无知而妄语。得波夜提罪。实有有想而言。无知而妄语。得波夜提罪。实无无想而言。有知而妄语。得波夜提罪。实有无想而言。有知而妄语。得波夜提罪。实无有想而言。无知而妄语。得波夜提罪。有五法成就知而妄语。得波夜提罪。何等五。实有有想转心背想异口说。是为五事。知而妄语。波夜提。有四法成就。知而妄语。波夜提。何等四。有想转心背想异口说。是为四。知而妄语。波夜提。有三法成就。知而妄语。波夜提。何等三。转心背想异口说。知而妄语。波夜提。有二法成就。知而妄语。波夜提。何等二。背想异口说知而妄语。波夜提。有一法成就。知而妄语。波夜提。何等一。异口语知而妄语。波夜提。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘软语诱问诸年少比丘言。汝名字何等。汝家姓何等。父母名字何等。汝家本作何生业。年少比丘其性质直。以实而答。我家如是。如是姓名。如是生业。彼六群比丘于后嫌恨时。便作是言。汝是极下贱种。汝是旃陀罗。剃发师织师。瓦师皮师。年少比丘闻此语已。极怀惭羞。诸比丘闻已。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实软语诱问诸年少比丘。后嫌恨便说。乃至瓦师皮师耶。答言。实尔。佛言。此是恶事。六群比丘汝云何。于梵行人边作种类形相语。如难提本生经中广说。乃至佛告诸比丘。畜生尚恶毁呰。况复人乎。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。尽集以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘种类形相语。波夜提。比丘者。如上说。种类毁呰有七事。种姓业相貌病罪骂结使。种姓者。下中上。下者汝是旃陀罗。剃毛师织师瓦师皮师种姓。若作此语。使彼惭羞。得波夜提罪。若言汝父母。是旃陀罗。乃至皮师。作是语使彼惭羞。波夜提。若言汝和上阿阇梨是旃陀罗。乃至皮师。使彼惭羞。得偷兰遮。若言汝同友知识。是旃陀罗。乃至皮师。作是语。使彼惭羞。越毗尼罪。是名下。中者言。汝等是中间种姓。作是语。欲使彼人惭羞者。得偷兰罪。若言汝父母是中间种姓。得偷兰罪。若言汝和上阿阇梨。是中间种姓。欲使彼惭羞者。越毗尼罪。若言汝同友知识。是中间种姓。欲使彼惭羞者。得越毗尼心悔。是名中间。上者。语其人言。汝是刹利婆罗门种。作是语。欲使彼惭羞者。越毗尼罪。若言汝父母是刹利婆罗门种。作是语。欲使彼惭羞者。得越毗尼罪。若言汝和上阿阇梨是刹利婆罗门种。作是语。欲使彼惭羞者。得越毗尼罪。若言汝同友知识是刹利婆罗门种。欲使彼惭羞者。得越毗尼心悔。是名种姓。业者下中上。下者若言汝是屠儿卖猪人渔猎人。捕鸟人张弶人。守城人魁脍人。作是语。欲使彼人惭羞者。得波夜提罪。父母亦如是。若言汝和上阿阇梨是屠儿乃至魁脍。得偷兰罪。若言汝同友知识是屠儿乃至魁脍。得越毗尼罪。是名下业。中者。言汝是卖香人坐店肆人。田作人种菜人。

汝是通使人。作是语。欲使彼惭羞者。得偷兰罪。父母亦如是。若言汝和上阿阇梨者。得越毗尼罪。若言汝同友知识欲使彼惭羞者。得越毗尼心悔。是名中业。上业者。若言汝是居金。银摩尼铜器。店肆人。作是语。欲令彼人惭羞者。得越毗尼罪。父母和上阿阇梨亦如是。若言同友知识。得越毗尼心悔是名上业。相貌者。下中上。下者。若言汝是瞎眼曲脊跛脚臂。如鸟翅榼头锯齿。作是语。使彼惭羞者。得波夜提罪。父母亦尔。和上阿阇梨偷兰罪。同友知识。越毗尼罪。是名下相貌。中者。如是大黑大白大黄大赤。作是语。使彼惭羞者。得偷兰罪。父母亦尔。和上阿阇梨。得越毗尼罪。同友知识得越毗尼心悔。是名中相貌。上者。言汝有三十二相圆光金色。作是语。欲使彼惭羞者。得越毗尼罪父母和上阿阇梨亦尔。同友知识。得越毗尼心悔。是名上相貌。病者。无有下中上。一切病尽名下。汝等癣疥黄烂。癞病痈疽。痔病不禁。黄病疟病。痟羸病癫狂。如是等种种病。作是语。欲使彼惭羞者。得波夜提罪。父母亦尔。和上阿阇梨。得偷兰罪。同友知识。越毗尼罪。是名病。罪者无上中下。一切罪尽名下。汝犯波罗夷。僧伽婆尸沙波夜提。波罗提提舍尼。越毗尼罪。作是语。使彼惭羞者。波夜提。父母亦尔。和上阿阇梨偷兰罪同友知识。越毗尼。是名罪。骂者。无有下中上。一切骂尽名下。作世间骂淫逸污秽一切恶骂。作是语。欲使彼惭羞者。得波夜提。父母亦尔。和上阿阇梨偷兰罪。同友知识。得越毗尼罪。是名骂结。使者。无下中上。一切结使尽名下。汝是愚痴闇钝无知人。犹如泥团。如羊白鸽角鸱作。如是种种语。使彼惭羞者。得波夜提。父母亦尔。和上阿阇梨。偷兰罪。同友知识。得越毗尼罪。若比丘作如上七事种类毁呰者。得波夜提。种类毁呰比丘尼者。偷兰罪。式叉摩尼。沙弥沙弥尼。得越毗尼罪。种类俗人。得越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时六群比丘方便诱问诸年少比丘。汝识某甲比丘父母种姓事业不。彼年少比丘其性质直。随事而说。六群比丘于后嗔恚时。作是言。汝是旃陀罗。剃发师织师瓦师皮师种姓。作是语已。复言。我自不知是某甲比丘说汝耳。比丘闻是语已。极生惭羞。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实诱问诸年少比丘。乃至比丘惭羞不。答言。实尔世尊。佛言。汝何故如是耶。答言。我作是事。用以快乐。佛言。痴人。此是恶事。于梵行人边作两舌。此是苦事。方言为乐。佛无数方便呵责已。为说因缘。如三兽本生经中广说。佛告诸比丘。依止舍卫城者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘两舌者。波夜提。比丘者。如上说。两舌者。有七事。何等七种。姓业相貌病罪骂结使。种姓者。下中上。下者。汝是旃陀罗。乃至皮师。复言。谁知汝是某甲。说作是念。欲离彼令与己合。若彼离不离。得波夜提。若言汝父母是旃陀罗。乃至皮师。复言。谁知汝是某甲。比丘说

作是念。欲别离彼令与己合。若彼离不离。皆波夜提。若言汝和上阿阇梨是旃陀罗。乃至皮师。亦波夜提。同友知识。亦如是是名下。中者。言长老汝是中间姓。吏兵姓伎儿姓。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲离彼令与己合。若离不离。皆波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名中。上者。若言长老汝是刹利婆罗门种。复言我不知汝是某甲说。若作是念。欲别离彼令向己。若彼离不离。波夜提。若言汝父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名上。是谓种姓。业者。下中上。下者。汝是屠儿乃至魁脍。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。彼若离不离。皆波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名下。中者。汝是卖香肆上人。乃至通使人。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。若离不离。皆波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名中。上者。汝是金银肆乃至铜肆上人。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。彼若离不离。波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名上。是谓业。相貌者。下中上。下者。若言汝瞎眼乃至锯齿。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。彼若离不离。波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名下。中者。若言汝大黑大白大黄大赤。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。若彼离不离。波夜提。父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名中。上者。若言汝有三十二相圆光金色。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。若彼离不离。波夜提。父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名上。病者。无下中上。一切病皆名下。若言汝有癣疥乃至癫狂。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。若彼离不离。波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名病。罪者。无有下中上。一切罪皆名下。若言汝犯波罗夷。乃至越毗尼罪。复言。我不知汝是某甲说耳。作是念。欲别离彼令与己合。若彼离不离。波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。骂者。无下中上。一切骂皆名下。作世间恶骂淫秽丑恶语。若作如是骂。乃至离不离。波夜提。若言汝父母和上阿阇梨同友知识。皆波夜提。是名骂。结使者。无有下中上。一切结使皆名下。汝是愚痴人。闇钝无知。犹如泥聚。亦如牛羊白鹄角鸱。作如是种种语。复言。我不知汝是某甲说耳。若作是念。欲别离彼令向己。若彼离不离。波夜提。若父母和上阿阇梨同友知识皆波夜提。是名结使。于比丘所两舌。波夜提。于比丘尼所两舌。偷兰罪。于式叉摩尼沙弥沙弥尼。越毗尼。于俗人越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时六群比丘。知众僧如法如律灭诤事已。作是言。此事不了。当更断。六群比丘作此语已。还诤事起。不和合住。诸比丘。以是事往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问

六群比丘。汝实知众僧如法如律灭诤已。更发起耶。答言。实尔。佛言。何故如是。答言。我作如是方便以为乐。佛言。痴人。恼乱梵行人。此是恶事。云何为乐。佛语六群比丘。汝常不闻。我以无数方便赞叹于梵行人所。身常行慈。口心行慈耶。常应恭敬。汝今云何作是恶事。此非法非律。不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘。知僧如法如律灭诤事已。还更发起。作是言。此羯磨不了。当更作如是因缘。不异者。波夜提。比丘者。如上说。知者。若自知若从他闻。僧者。八种如上说。诤事者。有四种。相言诤。诽谤诤。罪诤。常所行事诤。如法如律灭诤事者。七灭诤事中。一一如法如律。灭已更发。举如是因缘。不异者。波夜提。波夜提者。如上说。四诤者。相言诤。诽谤诤。罪诤。常所行事诤。相言诤事。用三毗尼一一灭。何等三。现前毗尼灭。多觅毗尼灭。布草毗尼灭。现前毗尼者。

佛住舍卫城。时拘睒弥比丘斗诤相言。同止不和合法言。非法律言。非律罪言。非罪重罪轻罪。可治不可治法。羯磨非法羯磨。和合羯磨。不和合羯磨。应作不应作。尔时坐中一比丘作是语。诸大德。此非法非律。与修多罗不相应。毗尼不相应。优波提舍不相应。与修多罗毗尼优波提舍相违。起诸染漏。如我所说。是法是律。是佛教与修多罗毗尼优波提舍。相应不生染漏。是比丘言。诸大德。我不能灭此诤。我诣舍卫城。到世尊所。当问灭此诤事。是比丘到已头面礼佛足却住一面。白佛言。世尊。拘睒弥诸比丘斗诤相言。同止不和合。所谓法非法。乃至我不能灭此诤事。当往世尊所。问灭此诤事。唯愿世尊。为诸比丘灭此诤事。尔时世尊告优波离。汝往诣拘睒弥国。如法如律灭此诤事。所谓现前毗尼灭。优波离诤事。有三处起。若一人若众多。若僧亦应三处。舍三处。取三处灭。优波离汝往诣拘睒弥比丘所。如法如律灭此诤事。所谓现前毗尼灭。尊者优波离白佛言。世尊。比丘成就几法。能灭此诤事。佛告优波离。比丘成就五法。能灭诤事。何等五。知是实非是不实。是利益非不利益。得伴非不得伴。得平等伴非不得平等伴。得时非不得时。优波离。若非时断事。或破僧或僧诤。或僧离散。若得时灭诤者。僧不破不诤不分散。是为五法成就。比丘能灭诤事。为诸梵行者。爱念称赞。今汝往至拘睒弥比丘所。如法如律如佛教断事。所谓现前毗尼灭。尔时尊者优波离礼世尊足已。往拘睒弥比丘所言。长老。还去到彼诤事起处。当彼间灭。莫此间断事。何以故。此间众僧和合欢喜不诤。共一学住。不应扰乱。尔时拘睒弥比丘白尊者优波离言。大德。我若能于彼灭诤事者。不来诣此。唯愿尊者。为我至彼灭此诤事。优波离言。我若往到彼应作羯磨者。作羯磨。应治罚者。当罚之。应作折伏羯磨不语羯磨。发喜羯磨。摈出羯磨。举羯磨。别住羯磨。摩那埵羯磨。阿浮呵那羯磨。有

如是如是过。我当作如是羯磨治。汝等尔时心莫不悦。彼使比丘白尊者优波离言。我等若有如是过。当受如是治。心无不悦。时尊者优波离复至佛所。白佛言。世尊。欲灭彼比丘诤事。当云何用心。佛告优波离。欲灭诤事者。当先自筹量身力福德力辩才力无畏力。知事缘起。比丘先自思量有如是等力。又此诤事起来。未久此人心调软诤事易可灭。此比丘尔时应作灭诤。若自思量无上诸力。诤事起已久。其人刚强非可卒灭。当求大德比丘共灭此事。若无大德比丘者。当求多闻比丘。若无多闻者。当求阿练若比丘。若无阿练若比丘者。当求大势力优婆塞。彼诤比丘见优婆塞已。心生惭愧诤事易灭。若复无此优婆塞者。当求于王。若大臣有势力者。彼诤比丘见此豪势。心生敬畏诤事易灭。若在冬时灭此诤事者。当于无风寒温暖屏处治。客比丘来当与炉火。若是春时。当于凉处。若树下敷床座。行冷水浆饮。当以扇扇若是夏时。当于高凉处。随时所须事事供给。尔时当举一堪能比丘有黠慧。知事因缘不怯弱。不求他过。不畏众人。若优婆塞来。当为赞叹和合僧功德。复语优婆塞。如世尊说。一法出世令天人苦恼天人失利。所谓一法者。坏乱众僧身坏命终。直入泥黎。又优婆塞如世尊说。一法出世天人安乐天人得利。所谓一法者。和合众僧身坏命终。得生善处。天上人中。如是优婆塞欲得大功德者。当和合众僧。二众语时。是比丘应谛观其事。取其语字句义味。时坐中有比丘。非闼赖吒比丘。作闼赖吒相。作是语。听诸大德。本作如是语。今作如是语。不相应时。此人皆性软可折伏者。应僧中语令羞愧。汝不善作不和合事。作不和合见众僧。今日为是事故。于此中集。若是恶人执性刚暴。能增长诤事。应作软语。语言。长老。众僧今日聚集为灭此事故。我当共长老作伴和合灭此诤事。若是比丘心意柔软已尔时僧断事人语。有事比丘言。汝今出此事。此比丘作如是言。我今出此事。愿僧与我如法如律断。尔时应呵责此人令惭羞。应语汝不善。何有众僧非法非律断事。彼比丘若言。我未曾僧中语。愿众僧教我仪法。尔时应教作是言。我今出此诤事因缘。随僧教敕我当奉行。彼比丘若不随僧语。复应语言。汝若不受僧教者。我当僧中拔筹驱汝出众。是比丘若复不随语者。尔时复应遣优婆塞。问是比丘言。汝当随僧教不。若不随者。我当与汝白衣法。驱汝出聚落城邑。知是比丘所诤事。若是小小诤事者。僧即优婆塞前灭。若是鄙秽事慰喻优婆塞令出已。僧如法如律如修多罗。随其事实用现前毗尼除灭。尔时尊者阿难往到佛所。头面礼足白世尊言。所谓现前毗尼灭云何名为现前毗尼灭。佛告阿难。比丘诤事。法非法律非律。罪非罪。轻罪重罪。可治罪不可治罪。法羯磨非法羯磨。和合羯磨。不和合羯磨。应作不应作羯磨。阿难。若有如是事起。应疾集僧。疾集僧已检校此事。如法如律如修多罗。随其事实用现前毗尼除灭。若成就五非法。不成与现前毗尼。何等五。不现前与。不问。不受过。不如法。不和合与。是名五非法不成与。现前毗尼。若成就五如法成与现前毗尼。何等五。现前与问受

过如法和合与。是名五法成就与。现前毗尼。如是阿难。如法如律如佛教。用现前毗尼灭诤事已。若有客比丘。若去比丘。若与欲比丘。若见不欲比丘。若新受戒比丘。若在坐睡比丘。是诸比丘。作是言。如是不好羯磨。别佛别法别僧。如牛羊僧。不善羯磨。羯磨不成就。阿难。如是更发起者。得波夜提罪。是名相言诤。以现前毗尼灭诽谤诤者。若比丘不见不闻不疑。比丘犯波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。越毗尼以是五篇罪谤。是名诽谤诤。用二毗尼灭。所谓忆念毗尼灭。不痴毗尼灭。忆念毗尼者。

佛住王舍城。慈地比丘尼作非梵行。遂便妊身到六群比丘所。作是言。我作非梵行事。今者有娠。尊者。与谁有嫌。我能谤之。六群报言。善哉姊妹。乃欲为我作饶益事。陀骠摩罗子。是我生怨。与我破房舍及不好床。蔫粗恶饮食。若此人久在梵行者。我等长夜受苦。汝看此比丘斋日大众说法时。在中者汝当往彼众中以非梵行谤。答言。当如尊者教。是比丘尼若月八日十四日十五日。大众说法时。往到众前。而作是言。尊者。为我办酥油粳米诸饮食。具修治房舍。并求佐产人。我产时至是长老。答言。姊妹。汝自知之。我无此事。比丘尼复言。奇怪奇怪。汝是丈夫。晨去夜来。共我从事。而今说言。我无此事。勿复多言。但当与我办酥油等。我今产时已至长老。复言。姊妹。汝自知我无是事。如是三说而去。是时众中诸不信者。便作是念。此等二人皆是年少。必有此事。忠信之人。皆生疑惑。为有为无。诸上信者便作是言。此尊者已灭三毒恶法。永尽无有此事。尔时尊者陀骠摩罗子。作非梵行。恶名流布。屏处亦闻。众多亦闻。僧中亦闻。诸比丘以上因缘。具白世尊。佛言。比丘是陀骠摩罗子。非梵行事。恶名流布。汝等当于屏处三问。众多人中三问。僧中三问。屏处问者。应作是问。陀骠摩罗子长老。慈地比丘尼作是语。是事知不。时长老言。我不知。作不忆作。如是第二第三问。众多人中三问亦如是众僧中问言。陀骠摩罗子长老。慈地比丘尼作是言。是事知不。答言。我不知。作不忆作。第二第三问亦如是。诸比丘以是事。往白世尊。长老陀骠摩罗子已屏处三问。多人中三问。僧中三问。自言。我不知。作不忆作。佛告诸比丘。此陀骠摩罗子清净无罪。是慈地比丘尼自言犯。应驱出。时王舍城比丘尼。嫌世尊作如是言。看是断事不平等。二人俱犯罪。云何置比丘。驱比丘尼。若俱有罪当俱出。若无罪当俱置。云何世尊驱一置一。诸比丘以是因缘。具白世尊。佛告阿难。汝往呼王舍城比丘尼僧来。唯然世尊。尔时阿难至比丘尼所。作是言。诸姊妹。世尊呼汝等。时比丘尼语尊者阿难言。我于世尊所。无有事缘。何故呼我。若有事缘不呼自往。尊者还去。我无缘事。不能往。时阿难作是念。此是奇异。蒙世尊恩。得出家为道。云何于佛不起敬心不从教命。尔时阿难还到世尊所。头面礼足。以是因缘。具白世尊。佛告阿难。汝往语王舍城比丘尼言。汝有过。

世尊敕汝令去。不得住此。阿难受教。即往比丘尼所。作是言。姊妹。汝有过。世尊敕汝令去。不得住此。比丘尼答尊者阿难言。我于城外无诸缘事。不能去。若有缘者不敕自去。尔时阿难作是念。奇异蒙世尊恩。得出家为道。云何于佛不生敬心。呼来不来。遣去不去。阿难即还佛所。头面礼足。以是因缘具白世尊。佛语阿难。如来应供正遍知。若于城邑聚落比丘比丘尼僧。呼来不来。遣去不去者。如来自当避去。阿难汝取我僧伽梨来。时尊者阿难即授僧伽梨。世尊于中时不语比丘僧。唯将阿难。经过五通居士聚落。向舍卫城。尔时韦提希子阿阇世王杀父王已。深怀愁毒。常日三诣世尊忏悔。清旦日中晡时。晨朝忏悔。已中时复来不见世尊。即问诸比丘世尊所在。诸比丘答言。世尊已去。王作是言。世尊每行时一月半月。常语我。今何因缘默然而去。时诸比丘闻佛向所说。即答言。大王。王舍城诸比丘尼不从世尊教命。呼来不来。遣去不去。如是大王当知。如来应供正遍知若于城邑聚落比丘比丘尼僧。语来不来。遣去不去。如来便自避去。今王舍城比丘尼僧不从佛教是故世尊默然而去。王闻是语。极大嗔恚。敕语诸臣。现我境内。诸比丘尼僧。一切驱出。时有智臣。即谏王言。非境内诸比丘尼一切有过。但王舍城比丘尼违世尊教。王即用臣言。敕诸有司。驱王舍城比丘尼出。尔时诸司皆捉杖木土块瓦石。打掷诸比丘尼。驱令出城作是责言。汝弊恶人。蒙世尊恩。得出家为道。而不恭敬。违背佛教。速出去坐。汝弊恶老妪。使我不见世尊不闻正法。汝等速出不得住此。尔时里巷诸人见是事已。皆遥骂言。乃至使我不见世尊不闻正法。汝等速出不得住此。尔时优陀夷亦捉杖驱出诸比丘尼。呵责亦如上说。王敕诸臣。汝等观比丘尼。若随世尊后去者。汝等当为作法护。令得安隐。若向余处去者。便随其意。不须作护。时诸比丘尼出城已。各作是言。若我等向余方者。在在处处皆见驱逐。无得住处。我等今当随世尊后去。世尊朝所发处。诸比丘尼暮到。如是在道。恒降一日。尔时世尊欲化度故。过五通居士聚落。向舍卫城。五通居士常法闻比丘比丘尼僧来。至一由延。迎设种种供养。尔时五通居士闻此诸比丘尼来。即入正受观之。诸比丘尼为何因缘故来。观已见彼诸比丘尼一切有过。皆被驱罚。未得解过。非是净器。无圣法分。作是观已。都不往迎设诸供养。诸比丘尼展转借问。来至其门。语言。王舍城诸比丘尼。今在门外。令居士知。居士即敕使人与破屋弊床褥。不供给暖水洗足及涂足油。亦不与非时浆。亦不问讯安慰。夜不然灯。明旦复不供给齿木净水。与粗饮食食已。遣令速去。诸比丘尼出外已。自相谓言。我闻此居士常有信心。恭敬供养众僧。如今观之。无有信敬。中有比丘尼。谓诸人言。止止阿姨。当自观察。我等违世尊教。得此供给已自过分。诸比丘尼渐渐前行。到舍卫城。诣阿难所。头面礼足。却住一面。白阿难言。我等欲见世尊礼觐问讯。愿为比丘尼僧白世尊。唯哀听许。阿难答言。善哉诸姊。即诣佛所。头面礼足。却住一面。白佛言。王舍城比

丘尼僧。欲来奉觐世尊。听者当命使前。佛告阿难。汝莫令王舍城比丘尼僧来见我。阿难言。善哉礼佛即还。至比丘尼所告言。诸姊。世尊有教不听汝前。第二第三亦如是。佛告阿难。汝何故为王舍城比丘尼殷勤乃尔。阿难白佛言。世尊。我不作比丘尼想。何以故世尊呼来不来。遣去不去。故但世尊语有余理。言王舍城比丘尼僧。以僧故。是故殷勤。佛言。听王舍城比丘尼僧前阿难即还比丘尼所。语言。诸姊。大得善利。世尊听汝等前。诸比丘尼闻已。皆称善哉善哉。阿难即前佛所。头面礼足。却住一面。白佛言。世尊。我等不善。如小儿愚痴。不识福田。不知恩养。不受世尊教。我今自知见罪。唯愿世尊受我悔过。佛告王舍城比丘尼。汝等不善。如小儿愚痴。不识福田。不知恩养。世尊。呼来不来遣去不去。汝今自见罪听汝悔过。于圣法中能悔过者。增长善根自今已去勿复更作。若比丘僧如法唤比丘尼僧比丘尼僧法应即来。若不来者。得越毗尼罪。比丘僧应遮此比丘尼僧布萨自恣若来时不听入门。若比丘僧如法唤众多比丘尼呼一比丘尼亦如是。若众多比丘如法唤比丘尼僧。法应即来。若不来者。得越毗尼罪应遮此比丘尼布萨自恣若来时不听入门若众多比丘如法唤众多比丘尼。唤一比丘尼亦如是。若一比丘如法唤比丘尼僧。唤众多比丘尼唤一比丘尼。比丘尼法应即来。若不来者。得越毗尼罪。应遮此比丘尼布萨自恣。若来时不听入门若尼僧。若众多比丘尼若一比丘尼。向比丘僧。向众多比丘。向一比丘悔过法如前向佛悔过法中广说尔时世尊为王舍城比丘尼随顺说法。示教利喜。时一比丘尼得法眼净。佛告诸比丘尼。汝等可去还案来时。道若五通居士。若有所说。汝当受行。尔时王舍城诸比丘尼。即还趣五通聚落。时五通居士即入定。观见此诸比丘尼已。向佛忏悔。悉皆清净。成就法器。时五通居士案如常法。乘白草马车一由延迎。遥见诸比丘尼僧。便下车步进。褊袒右肩右膝着地。合掌白言。善来阿姨。行道不疲极耶。居士即请诸比丘尼。在前行从后而归。到家中已。与好新房床褥卧具。与暖水洗足与涂足油。与非时浆。暮然灯火安慰问讯言。阿姨。安隐住。明旦供给齿木澡水。与种种粥。至时与随适饮食。食已偏袒右肩右膝着地。合掌白言。我今请阿姨。夏安居。我当供给所须衣食床卧病瘦医药。当教学受诵经偈。唯除布萨自恣。尔时诸比丘尼作是念。今已四月十二日夏坐已逼。又世尊复敕当受五通居士语。思惟是已。即便受请夏安居。居士日日为比丘尼说四念处。诸比丘尼闻此法已。初夜后夜精勤不懈。修习圣道。成就得证。诸比丘尼受自恣竟。我等当诣世尊。礼敬问讯。自说果证时。诸比丘尼向舍卫城。到阿难所。头面礼足。却住一面。白尊者阿难言。如来应供正遍知。为诸声闻说四念处。我等初夜后夜精进不懈。修习圣道成就得证。作是语已。便还所住。诸比丘尼众去不久。时尊者阿难。诣世尊所。头面礼足。却住一面。以王舍城诸比丘尼所说。具白世尊。乃至修道得证。尊者阿难说是语已。复白佛言。是事云何。唯愿解说。佛告阿难。如诸比丘尼所说真实无

异。何以故。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。其有能于四念处精勤修习。一切皆得成就得证。如四念处经中广说。时诸比丘白佛言。世尊。有何因缘王舍城比丘尼于世尊不识恩分。来舍卫城。诣阿难所。不觐世尊。使优陀夷捉杖驱逐。尊者阿难殷勤请救。唯愿解说。佛告诸比丘此诸比丘尼不但今日于我不识恩分。优陀夷捉杖驱逐。阿难殷勤请救。过去世时。已曾如是。如象王本生经中广说。

摩诃僧祇律卷第十三下

佛住舍卫城。广说如上。时城中有大富淫女家。多饶财宝种种成就。库藏盈溢守备牢固。外贼伺求无能得者。时有一贼主。善作方便。遣使语淫女言。我等欲诣某池上。多请淫女设种种饮食。自恣娱乐。汝便可好自庄严。诣彼池上勿令不好。为彼所嗤。女人之心以妒胜为先。名衣上服珠玑璎珞。尽以严身。种种庄饰光焰曜目。往赴彼请。时此贼主方便诱导。将诣避隐深邃之处。淫女问言。向请诸女今何所在。答言。须臾当至。且作欢乐。彼时淫女便作是念。今观此人是贼无疑。何以知之。此非本期处。又诸女悉皆不来。日遂向暮。淫女便言。我欲还家。贼主报言。且相娱乐。何乃匆匆。时女思惟。此定作贼。必为彼所困。我有妙术六十四种。今正是时。若不用者。何以免济。尔时此女伪现姿媚爱相。与贼交杯。似自饮酒。劝贼令尽。外现殷勤。妖媚亲附。内心与隔。使彼贼心耽惑悦乐。不复有疑。时贼主独将淫女。至一屏处。酒势遂发。醉无所觉。此女徐自敛身离贼。收襆严饰。向舍卫城。城门已闭。回向祇洹寺门亦闭。尔时门外有一长老比丘。字迦卢。去门不远。在一屏处。敷绳床而坐。衣四垂下。此淫女于恐怖中来趣安隐处。即入长老床下。迦卢尔时入三昧。不察床下。贼夜半后醉醒。欲剥淫女。觅而不见。贼帅问诸伴言。汝等见此女人不。皆言。不见。各各把火求觅。都不知处。复相谓言。若如是不得者。当求脚迹。即寻迹到舍卫城门。门闭复寻迹遂至祇洹门下。便失其迹。不知所向。贼虽见是比丘。无有疑心。尔时天遂向晓。舍卫城中已打明鼓。复闻象马鸡狗之声。尔时贼帅便相谓言。今失此女。不知所在。天复欲晓。不宜久停。当还林中避隐之处。作是念已。即还林中。天晓。城中人民象马车乘出城。又诸优婆塞亦皆出城。礼觐世尊。已过礼迦卢比丘。见此淫女。于床下而出。众人见已。皆讥嫌言。此阿练若。云何纳衣乞食。通夜与淫女从事。晓乃放去。失沙门法。何道之有。尔时长老陀骠摩罗子迦卢比丘丑名流布。诸比丘闻已。具白世尊。佛言。比丘是陀骠迦卢比丘。非梵行恶名流布。汝等当于屏处三问。多人中三问。僧中三问。屏处问者。应作是问。长老陀骠迦卢诸梵行人。作是语是事知不。答言。不知作不忆作。如是第二第三多人中三问。众僧中三问亦如是。诸比丘白佛言。世尊。是陀骠迦卢比丘已于屏处三问。多人中三问。众僧中三问。自

言不知作不忆作。佛告诸比丘。是陀骠迦卢比丘清净无罪。僧应与忆念毗尼灭。清净共住。作求听羯磨羯磨者应作是说。大德僧听。是长老陀骠迦卢诸梵行人。作是语。自言不知作不忆作。若僧时到。僧长老陀骠迦卢欲从僧乞忆念毗尼灭。清净住。诸大德听。是陀骠迦卢比丘欲从僧。乞忆念毗尼灭。清净住。僧忍默然故。是事如是持。乞法者。是陀骠迦卢比丘偏袒右肩脱革屣右膝着地。作是言。我陀骠迦卢比丘诸梵行人。作是语。我不知作不忆作。我陀骠迦卢今从僧。乞忆念毗尼灭。清净住。唯愿僧与我忆念毗尼灭。清净住。如是第二第三乞。羯磨人当作是说。大德僧听长老陀骠迦卢诸梵行人。作是语。自言不知作不忆作已。从僧乞忆念毗尼灭。清净住。若僧时到。僧与长老陀骠迦卢忆念毗尼灭。清净住。白如是。大德僧听。是长老陀骠迦卢诸梵行人。作是语。自言不知作不忆作已。从僧乞忆念毗尼灭。清净住。僧今与长老陀骠迦卢忆念毗尼灭。清净住。诸大德忍。与长老陀骠迦卢忆念毗尼灭。清净住者默然。若不忍便说是初羯磨。如是第二第三说。僧已与长老陀骠迦卢忆念毗尼灭清净住竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛问诸比丘。已与陀骠迦卢忆念毗尼未。答言。已与佛言。比丘五法成就非法与忆念毗尼。何等五。不清净清净想与。清净不清净想与。不先检校。非法不和合。是名五非法与忆念毗尼。五如法与忆念毗尼。何等五。清净清净想与。不清净不清净想与。先检校。如法和合。是名五如法与忆念毗尼。时诸比丘白佛言。云何世尊。是淫女人为贼所逐。佛言。不但今日为贼所逐。过去世时以曾为彼所逐。如怨家本生经中广说。尔时尊者阿难往至佛所。头面礼足。却住一面。白佛言。世尊。云何名为忆念毗尼。佛语阿难。若比丘谤比丘若波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。越毗尼。当疾集僧。疾集僧已。问是比丘和上阿阇梨同友知识作是言。长老。汝知某比丘先来为人戒行。何似与谁为知识。彼知识为善恶。若言某甲先来持戒行清净。与善知识同友犯小小罪。心怀惭愧速疾除悔。如是人僧应与忆念毗尼。若言我知彼比丘先来戒行不清净。又与恶知识从事。犯罪不能如法悔过。阿难。如是比丘僧不应与忆念毗尼灭。如是阿难。如法如律。与忆念毗尼灭。诽谤诤已。若客比丘。若去比丘。若与欲比丘。若见不欲比丘。若在坐睡比丘。新受戒比丘。是诸比丘言。作如是羯磨不成就。不如法愚痴无智。别佛别法别僧。犹如牛羊不善羯磨不成就。作如是更发起者。波夜提罪。是名诽谤诤忆念毗尼灭。云何诽谤诤不痴比尼灭。

佛住舍卫城。广说如上。尊者劫宾那有二共行弟子。一名难提。二名钵遮难提。是二比丘本狂痴病。病时作种种非法。今已差诸梵行人。犹故说其痴狂时所作。是二比丘闻是语时。用为羞愧。以是因

缘。语诸比丘。诸比丘。以是事具白世尊。佛言。是难提钵遮难提本痴狂病。时作种种非法。今痴已差诸梵行人。犹故说其本痴狂时所作。佛告诸比丘。汝等当于屏处三问。多人中三问。僧中三问。屏处问者。应作是言。长老诸梵行人作是语。汝知不。答言。不知作不忆作。如是第二第三多人中三问。众僧中三问亦如是诸比丘。以是事往白世尊。已屏处三问。多人中三问。众僧中三问。自言不知作不忆作。佛告诸比丘。是二比丘本痴今不痴。诸梵行人说。前痴时所行。自言不知作不忆作。僧应与作不痴毗尼灭。作法者应作求听羯磨。唱言大德僧听是长老难提钵遮难提本痴今不痴。诸梵行人说前痴行。自言不知作不忆作。若僧时到。僧是难提钵遮难提比丘。欲从僧乞不痴毗尼灭。诸大德听。是难提钵遮难提欲从僧乞不痴毗尼灭。僧忍默然故。是事如是持。乞法者。是难提钵遮难提偏袒右肩胡跪合掌。作是言。我某甲本痴今不痴。诸梵行人说前痴行。我不知作不忆作。今从僧乞不痴毗尼灭。唯愿僧与我不痴毗尼灭。如是第二第三乞。僧应语彼比丘言。僧无有说汝事者。说汝事者。汝当往语。使勿复说。此比丘应往彼比丘所言。长老。我先狂痴时所作。我今不知作不忆作。愿长老勿复说我痴时所作。彼比丘若止善。若不止应语彼和上阿阇梨及同友知识。作是言。长老。汝弟子若同友知识。说我本痴时所作。我不知作不忆作。愿长老为我呵语彼勿复更说。彼和尚阿阇梨。应当呵语汝不善。不知戒相。不闻。世尊说痴狂心乱作无罪耶。彼说事人。若受者善。尔时僧应作羯磨。羯磨人如是唱。大德僧听。长老难提钵遮难提本痴今不痴。诸梵行人说前痴行自言。不知作不忆作已。从僧乞不痴毗尼灭。若僧时到。僧与难提钵遮难提作不痴毗尼灭。白如是。大德僧听。是难提钵遮难提本痴今不痴。诸梵行人说前痴行。自言不知作不忆作已。从僧乞不痴毗尼灭。僧今与某甲作不痴毗尼灭。诸大德忍。与难提。钵遮难提不痴毗尼灭忍者默然。若不忍便说是初羯磨。如是第二第三说。僧已与某甲。某甲不痴毗尼灭竟。僧忍默然故。是事如是持。佛问诸比丘。已与难提钵遮难提不痴毗尼未。答言。已与世尊。佛言。五法成就非法与不痴毗尼。何等五。不痴痴想与。不请求举事。人使心柔软。不从僧乞不痴毗尼。非法不和合。是名成就五非法。与不痴毗尼灭成就五如法。与不痴毗尼。何等五。不痴不痴想与。求请举事人。使心柔软。从僧乞不痴毗尼。如法和合。是名成就五如法与不痴毗尼。时尊者阿难。往诣佛所。头面礼足。白佛言。世尊。所谓不痴毗尼云何名不痴毗尼。佛告阿难。有比丘本痴今不痴。诸梵行人说前痴行。尔时应疾疾集僧。集僧已。如修多罗如毗尼。随此比丘事实。与不痴毗尼。如是阿难如法如律。如世尊教。以不痴毗尼灭诽谤诤事已。若客比丘乃至愚痴无智。犹如牛羊更发起者。得波夜提罪。是名不痴毗尼灭。诽谤诤罪诤者。若比丘比丘相说罪过。若波罗夷。乃至越毗尼。此罪诤用二毗尼灭。所谓自言。毗尼觅罪相毗尼。自言毗尼者。

佛住舍卫城时慧命罗睺罗到时。着入聚落衣。持钵入舍卫城。次行乞食。得还精舍。食已执衣持钵着常处。持尼师坛。向得眼林。欲坐禅中路。见一比丘与女人作非梵行见已。此恶比丘作是念。佛子罗睺罗见我作非梵行。必语世尊。及其未语间。我当诣世尊所。先说其过。时恶比丘诣佛所。头面礼足白言世尊。我见尊者罗睺罗趣得眼林中路。共女人作非法事。尔时世尊默然不答。时尊者罗睺罗在一树下。正受三昧。从禅定起。来诣世尊所。不忆恶比丘事。如常法头面礼足。却住一面。尔时世尊欲使罗睺罗忆向事故。即化作恶比丘在其前。罗睺罗见已。即发本识。白世尊言。我向林中中路。见此比丘共女人作非梵行。佛言。罗睺罗。若彼比丘亦作是语。我见罗睺罗中路作非梵行。是事云何。尊者罗睺罗白佛言。世尊。我无是法。佛告罗睺罗。若彼比丘亦作是言。我无是法。是事云何。罗睺罗复白佛言。世尊。若如是者。唯世尊知我。佛言。彼复作如是言。唯世尊。知我此事云何。罗睺罗复白佛言。唯愿世尊。与我自言治。佛复告罗睺罗。若彼比丘亦如是言。愿世尊与我自言治者。复当云何。罗睺罗白佛言。若尔者愿世尊。俱与我二人自言治。尔时世尊。诣众多比丘所。敷尼师坛坐已。为诸比丘广说上事。说已告诸比丘。与此比丘自言毗尼灭。何以故。未来世或有恶比丘。诽谤清净。比丘不得自言治。便驱出故。佛告诸比丘。有八非法。与自言毗尼。何等八。问重而说轻。轻事不实。是名非法。与自言治。问轻说重。问残说无残。问无残说残。问轻说轻。问重说重。问残说残。问无残说无残。如是一一皆不。说实罪。是名非法。与自言治有八如法。与自言治。何等八问重说轻。实有轻罪而说轻。是名如法。与自言治。问轻说重。问残说无残。问无残说残。问重说重。问轻说轻。问残说残。问无残说无残。如是一一皆说实。是名八如法。与自言治。尔时尊者阿难往诣佛所。头面礼足。白佛言。世尊。所谓自言毗尼灭。云何名自言毗尼灭。佛告阿难。若比丘比丘相说罪过。若波罗夷乃至越毗尼罪。阿难尔时应疾集僧。疾集僧已。如修多罗。如毗尼。如世尊教。随此比丘事实。与自言毗尼灭。如是阿难如法如律。如世尊教。用自言毗尼灭诤事已。若客比丘乃至更发起者。得波夜提罪。是名自言毗尼灭。罪诤觅罪相毗尼者。

佛住舍卫城时。长老尸利耶婆数数犯僧伽婆尸沙罪。众僧集欲作羯磨事时尸利耶婆不来。即遣使往唤。长老尸利耶婆众僧集欲作法事。尸利耶婆念言。正当为我故作羯磨耳。即心生恐怖。不得已而来。诸比丘问言。长老。犯僧伽婆尸沙罪耶。答言犯。彼生欢喜心。作是念。梵行人于我边举可忏悔事。非不可治事。白众僧言。听我小出。诸比丘于后作是言。此比丘轻躁。是不定人出去已。须臾当作妄语。应当三过。定实问已。然后作羯磨。尸利耶婆出已。作是念。我何以故。受此罪。诸比丘数数治我罪。我今不应受是罪。诸比丘即呼

尸利耶婆入。入已问言。汝实犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。诸比丘问。言向汝何故僧中说有是罪。复言不犯。尸利耶婆言。我不忆是事。诸比丘以是事白佛。佛言。呼尸利耶婆来。来已佛以是事。广问尸利耶婆。汝实尔不。答言实尔。佛告诸比丘。尸利耶婆众僧中见罪言不见。不见复言见。作是语。我不忆僧。当与觅罪相比尼灭羯磨者。应作是说。大德僧听。尸利耶婆比丘僧中见罪言不见。不见复言见。自言不忆。若僧时到。僧与尸利耶婆比丘觅罪相毗尼灭。白如是。大德僧听。尸利耶婆比丘僧中见罪言不见。不见复言见。自言不忆。僧今与尸利耶婆比丘觅罪相毗尼灭。诸大德忍。与尸利耶婆比丘觅罪相毗尼灭。忍者默然。若不忍便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍与尸利耶婆比丘觅罪相毗尼灭竟。僧忍默然故。是事如是持。佛告诸比丘。是比丘僧为作觅罪相毗尼羯磨已。是比丘应尽形寿行八法。何等八。不得度人。不得与人。受具足戒不得受人。依止不得受僧。次请不得作僧。使行不得与僧作说法人。不得与僧作说比尼人不得与僧作羯磨人。僧作羯磨已。是比丘尽寿不听舍。是名八法。尔时尊者阿难往诣佛所。头面礼足。白佛言。所谓觅罪相毗尼。云何名为觅罪相毗尼。佛告阿难。若比丘僧中见罪言不见。不见复言见。自言不忆作抵慢。尔时应疾疾集僧。集僧已。如修多罗如毗尼如法。随此比丘。与觅罪相毗尼灭已。僧应语是比丘言。长老。汝不得善利。云何僧中见罪言不见不见复言见。自言我不忆作。以汝僧中作是语故。僧与汝作觅罪相羯磨。如是阿难。如法如毗尼如世尊教。与觅罪相毗尼灭诤已。若客比丘乃至更发起者。得波夜提。是名罪诤用觅罪相毗尼灭竟。相言诤。用三毗尼灭。前已说现前毗尼竟。多觅毗尼灭。相言诤者。

　　佛住舍卫城拘睒弥。时有二部大众。各有一师。一名清论。二名善释清论。有一共行弟子。名雹口。善释有一共行弟子。名坫雹。第一依止弟子名头头伽。第二依止弟子名吒伽。第一有优婆塞弟子名头磨。第二优婆塞弟子名无烟。第一有檀越名优陀耶王。第二檀越名渠师罗居士。第一优婆夷弟子名舍弥夫人。第二优婆夷弟子魔揵提女。名阿□波磨。第一后宫青衣弟子名频头摩逻。第二后宫青衣弟子名波驮摩逻人。各有五百比丘。五百比丘尼。五百优婆塞。五百优婆夷。第一众主入厕行讫。欲用水见水中有虫。以草横器上为相。第二众主依止弟子。后来入厕。见水器上有草。便作是言。是何无羞人。持草着水器上。第一众主共行弟子。闻此语已。语其人言。汝云何乃持我和上。名无羞人。因此事故。二部四众遂生大诤。时拘睒弥国举城内外诤斗之声。内外娆动。犹如金翅鸟王入海取龙。水大波涌。如是大诤唯正共诤草非草。是故诸比丘斗诤同止不和。说法非法律。非律重罪轻罪。可治不可治。法羯磨非法羯磨。和合羯磨不和合羯磨。应作不应作。尔时坐中有一比丘。作是语。诸大德。此非法非律。与修多

罗不相应。与毗尼不相应。与优波提舍不相应。与修多罗毗尼优婆提舍相违。但起诸染漏。如我所知。是法是律。是佛教与修多罗毗尼优波提舍相应。如是不生染漏。是比丘言。诸大德。我不能灭此诤。当诣舍卫城。到世尊所。当问灭此诤事。是比丘到已。头面礼佛足。却住一面白世尊言。拘睒弥诸比丘斗诤。更相言说同止不和。乃至我不能灭诤事。我当往白世尊灭此诤事。唯愿世尊。为诸比丘灭此诤法。尔时佛告优波离。汝往与拘睒弥比丘如法如律。如佛教。所谓多觅毗尼灭此诤事。如是诸释种及诸离车等断事。时不可即了者。亦与多觅毗尼灭。优波离诤事有三处起。若一人。若众多若僧。亦应三处舍三处。取三处灭。优波离。汝往诣拘睒弥比丘所。如法如律如佛教灭此诤事。所谓多觅毗尼如上现前毗尼中广说。乃至是比丘心软已。僧应行舍罗。比丘有五法成就。僧应羯磨作行舍罗人。何等五不随爱。不随嗔。不随怖。不随痴。知取不取。羯磨者。应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。能为众僧作行筹人。若僧时到僧立某甲比丘作行筹人。白如是。大德僧听。某甲比丘五法成就僧今立某甲比丘作行筹人。诸大德忍某甲比丘作行筹人忍者默然。若不忍便说。僧已忍立某甲比丘作行筹人竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨已。此比丘。应作二种色筹。一者黑。二者白。不应唱言非法者。捉黑筹。如法者捉白筹。应如是唱。如是语者取黑筹。如是语者取白筹。行筹人行筹时。当立心在五法内然后行筹。不应作不如法伴。当作如法伴行筹讫。数若非法筹。乃至多一者。不应唱。非法人多如法人少。当作方便解坐。若前食时欲至者。应唱令前食。若后食时至。应唱令后食。若洗浴时至。当唱令洗浴。若说法时。欲至当唱。令说法时到。若说毗尼时至。当唱说毗尼时到若非法者。觉言我等得胜。为我故解坐。我等今不起。要即此坐决断是事。尔时精舍边若有小屋无虫者。应使净人放火已。唱言火起火起即便散起救火。知近住处有如法者。应往唤言。长老向行筹讫。非法人多如法人少。长老。当为法故往彼。使如法者筹多得佛法增长。亦得自益功德。若彼闻此语不来者。得越毗尼罪。来已当更行筹。行筹已数看。若白筹多一不应唱言。多一应作是唱。如是语人多。如是语人少。作是唱已。应从多者。更有五法成就。不如法行筹。何等五。如法语人少。非法语人多。说法语人不同。见说非法语人同。见非法说法法说非法因。是行筹当破僧。乃至僧别异。是名五非法。翻上名成就五如法行筹。尔时尊者阿难往到佛所。头面礼足。白佛言。世尊。所谓多觅毗尼灭云何名为多觅毗尼灭。佛告阿难。诸比丘于修多罗中毗尼中威仪中。言此是罪非是罪。是轻是重。是可治是不可治。是残罪是无残罪。斗诤相言。尔时应疾疾集僧。如法如律如佛教。随其事实。如法如律断灭。若复不能了者。闻某方住处有长老比丘。诵修多罗。诵毗尼。诵摩帝利伽。如是若中年若少年比丘。诵修多罗。诵毗尼。诵摩帝利伽者。应疾往问。若请。来随彼比丘所说。与多觅毗尼灭诤事灭已。如是阿难。若客比

丘乃至新受戒比丘。更发起者。波夜提。是名相言诤用多觅毗尼灭。如草布地毗尼灭。相言诤者。

佛住舍卫城时。拘睒弥比丘共诤同止不和。说法非法律非律。乃至尊者优波离语彼比丘言。长老。我往彼已应作羯磨。当作种种羯磨。治摈汝等。尔时莫心不悦。是使比丘言。我欲小出。出已作是念。我若随尊者优波离去者。或能苦治我罪。我等今当独还拘睒弥自共灭此诤事。到拘睒弥已。复不能灭诤事。复言长老。我自不能得灭此诤事今当还到舍卫城灭此诤事。作是语已。即往舍卫城。往至尊者优波离所。作如是言善哉尊者。为拘睒弥比丘灭此诤事。优波离语彼比丘言。故如我先语。汝随彼有事。当种种如法治。汝尔时莫心不悦。当随汝去彼比丘答言。不敢复违。优波离言。去还至彼灭莫乱此间僧。尔时拘睒弥比丘往到佛所。头面礼足。白佛言。世尊。拘睒弥比丘同止不和更相言说。唯愿世尊灭此诤事。佛告拘睒弥比丘。汝莫斗诤更相言说。同止不和。何以故。过去久远世时。有城名迦毗罗。王名婆罗门达多。如长寿王本生经中广说。佛告拘睒弥比丘。彼有如是破国亡家。乃至太子长生不报父仇。犹更和合不生恶心。汝等云何于正法中。以信出家而更忿诤。同止不和。佛告优波离。汝往为拘睒弥比丘。如法如律如佛教。如草布地毗尼灭此诤事。佛复告优波离。诤事三处起。三处取。三处舍。三处灭。乃至是诤事净者。当共优婆塞断。莫是。不净事。当喻遣优婆塞出随是比丘事实。如法如律。为作如草布地毗尼灭。佛告优波离。若是下座有过失。应诣上座所。头面礼足。作是言。长老。我所作非法侵犯过罪。我今忏悔不敢复作。上座应以手摩其头。扶起手抱语言。慧命。我亦有过。于汝当见善恕。若上座有过。应至下座所捉手言。我所作非法有过。于汝我忏悔。不复作。下座应起礼上座足。亦如上忏悔。尔时尊者阿难往至佛所。头面礼足。白佛言。世尊。所谓布草毗尼。云何名布草毗尼。佛语阿难。若比丘诤事起同止不和。二部众不忍生恶心。共相言。各各说不随顺法。不忍事起。阿难尔时应疾疾集僧。如法如律。应一部众中有宿德知事。因缘辩才明了说法。不怯赞叹和合众僧功德。应从坐起。偏袒右肩胡跪合掌。向第二部众。作是言。诸大德。我等云何同一法中。以信出家而起诤事。同止不和。二部众不忍。各各生恶心。共相言说。不随顺法。不忍事起。一切皆是不善思惟所致。今世苦住。后堕恶道。诸大德。当各各弃此诤事。如草布地。我今向诸长老忏悔。各各下意和合共住。阿难。若第二部众一切默然住者。第二众中宿德聪明辩才者。即应起忏悔。忏悔法亦如上说。阿难。僧中有如是诤事起。应疾疾集僧。如法如律。如草布地灭此诤事。佛告阿难。此一切诤事如相打相搏牵。出房种类。两舌无根谤。如是等罪。皆应如草布地。毗尼中灭。如是如草布地灭已。客比丘。乃至新受戒比丘。更发起者。波夜提。常所行事诤者。若僧所作事如法办。如法结

集。如法出。如法舍。如法与。如是世尊弟子比丘众所行无量事。皆于七灭诤止。一一事灭。是名常所行事。诤是故说。

摩诃僧祇律卷第十四

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者优陀夷。到时着入聚落衣持钵入城。次行乞食到一家。为众多女人说法。时尊者阿难次行乞食到其家。见已问言。长老作何等。答言。我为此诸女说法。尊者阿难语优陀夷言。云何名比丘。无有知男子而独为女人说法。阿难乞食。食已往世尊所。头面礼足以上因缘具白世尊。佛言。呼优陀夷来。来已佛问优陀夷。汝实作是事不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝云何无有知男子为女人说法。从今以后不听无有。知男子为女人说法。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者优陀夷。到时着入聚落衣持钵入城。次行乞食到一家。为众多女人说法。时尊者阿难行乞食到其家。见已问言。长老作何等。答言。为女人说法。阿难言。长老不闻世尊言无男子不得为女人说法耶。答言。阿难汝不见此石人木人草人画人耶。一人便足。况复众多。尊者阿难乞食。食已以此因缘具白世尊。佛言。呼优陀夷来。来已世尊问优陀夷。汝实尔不。答言实尔。佛言。优陀夷汝云何以无心男子当净人而为女人说法。佛言。从今日不听以无心男子当净人而为女人说法。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时优陀夷。时到着入聚落衣。持钵入舍卫城。乃至答尊者阿难言。汝不见此抱上小儿饮乳小儿卧小儿耶。一人便足。何况多人。尊者阿难乞食。食已以上因缘具白世尊。佛言。呼优陀夷来。来已佛问优陀夷。汝实尔不。答言实尔。佛言。优陀夷汝云何以婴儿当净人。而为女人说法。从今日不得以乳下婴儿当男子。而为女人说法。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时毗舍佉鹿母病。尊者阿难晨起着入聚落衣。往问疾言。优婆夷所患何似不大苦恼不。答言。所患不差。不可堪忍。愿尊者为我说法。阿难答言。世尊不听无净人为女人说法。优婆夷言。若不得多说者。得为我说五六语不。阿难答言。我不知得不。未敢便说。优婆夷言。和南阿阇梨。阿难言。疾患速除。言已便去。尊者阿难还至佛所。头面礼足却住一面。佛知而故问。阿难。汝从何来。阿难即以上因缘具白世尊。佛告阿难。毗舍佉鹿母是智慧人。阿难汝若为说五六语。彼病便差得安乐住。从今日后。听无男子得为女人说五六语。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘无净人为女人说法。过五六语波夜提。除有知男子。比丘者如上说。无有知男子者。

若盲若聋。亦名无净人。若一盲一聋。有此二人者得当一净人。虽有净人眠亦名无男子。女人者。若母若姊妹。若大若小在家出家。法者佛所说佛印可。佛所说者。佛口自说。佛印可者。佛弟子余人所说佛所印可。说者教诵解说五六语者。有二种长句短句。长句者一切恶莫作。短句者眼无常。除有知男子者。若减七岁不解好恶语义味。名为无知男子。虽过七岁不解好恶语义味。亦名无知男子。若七岁若过七岁。解好恶语义味。是名有知男子。

复次有女人。清旦来礼塔。礼塔已来礼比丘足。白言尊者我欲闻法。愿为我说。比丘尔时得为说一偈半。是比丘入聚落。若更为先女人说五六语者。波夜提。世尊所以制五六语者。一日中得说。若比丘在阿练若处住。有女人来礼塔。礼塔已次来礼比丘足。白言尊者愿为我说法。比丘应语彼女人言。世尊制戒无净人不得为女人说法。女人白比丘言。我知佛法。如世尊所听愿为我说。比丘尔时得为此女说一偈半。若二女人得齐三偈无罪。若比丘入聚落教化。有众多女人来欲听法。各各得为说六句。应语第一女言。我为汝说六句。说已复语第二女言。我为汝说六句。如是众多无罪。比丘出已诸女送出。礼比丘足与别比丘。尔时若咒愿言使汝速尽苦际。得波夜提。若言使汝得无病安乐住者。无罪。出已复诣余家说法。先女人复随来在外遥听。比丘见已语言。汝复来听耶。答言尔。比丘言。汝深乐法可听。是比丘得波夜提罪。虽见此女人不共语。直为余女人说法。先女人虽闻无罪。若比丘为女人说法。时虽无净人在坐。听有作人行来住息。向外向内。或阁上阁下。遥相见闻者无罪。若俗人家向道。比丘在内为女人说法。虽无净人但路上行人不断得见闻者。亦无罪。若路上行人断无见闻者。不得为说。若有女人来礼塔。礼塔已白比丘言。尊者此是何等塔。愿语我名处。比丘尔时得语言。此生处塔。得道处塔。转法轮处塔。涅槃处塔。随所问事事得答。无罪。净人有四种。或见非闻。或闻非见。或亦见亦闻。或非见非闻。见而非闻者。眼遥见比丘。女人不闻语声。广说如是四句。见而不闻者得越毗尼罪。闻而不见亦如是。非见非闻波夜提。亦见亦闻无罪。是故说。

佛住旷野城。广说如上。尔时有营事比丘。教众多童子句句说波罗耶那。时一婆罗门作是念。何处有善胜法。我当于彼出家。作是念已。便往旷野精舍欲求出家。见比丘教诸童子学诵。如似童子在学堂中受诵之声。时婆罗门作是念。我今欲求胜法从彼出家。而此中喡喡似如童子在学堂中学诵声。亦复不知何者是师谁是弟子。彼人见已生不敬信心。竟不见佛即便还归。不复出家。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼营事比丘来。来已佛问营事比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝云何教未受具戒人诵句法。从今日后不听为未受具戒人说句法。佛告诸比丘。依止旷野城者。皆悉令集以十

利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘教未受具戒人说句法。波夜提。比丘者如上说。未受具戒者。除比丘比丘尼。比丘尼虽受具足亦不得教。句法者。若句味字。句味字共诵。法者佛所说佛所印可。佛说者佛自说。佛所印可者。声闻弟子及余人说。佛印可之。诸善法乃至涅槃是名为法。教者为说示语。波夜提者如上说。若比丘教未受具戒人言眼无常声。一时举一时下一时断声。合为乐不遮。波夜提。耳鼻舌身意。十八界五阴六界。乃至诸法苦空无常非我亦如是。若比丘受共行弟子依止弟子八群经。波罗耶那经。论难经。阿耨达池经。缘觉经。如是等种种经。若共举共下共断。应如是教弟子言。汝待我诵断汝当诵。若如是教不受语者。不复得教。若彼弟子作是言。愿阿阇梨更授我经。师尔时应语言。若汝不复俱诵者我当授汝如是等弟子乃至优婆塞优婆夷不得授。若比丘共诵经上座应诵。下座心中默逐。若上座诵不利者下座应诵。上座应心默诵逐。乃至优婆夷亦如是。若僧中唱说偈时。不得同说一偈。得同时各各别说余偈。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。如第四戒妄语中事事因缘广说。但此中以说实为异。乃至佛语比丘。此是恶事。譬如淫女卖色自活。汝等亦尔。乃以微妙实法向人说。为口腹故卖色活命。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自称得过人法。我如是知如是见。说实者波夜提。比丘者如上说。自称过人法。过人法如上说。若自言我法智耶。越毗尼心悔。若言我法智。越毗尼罪。若言我得法智作证。波夜提。句句如上广说。乃至十无学法。说实者波夜提。若比丘语女人言。某处夏安居比丘尽非凡夫。得越毗尼心悔。问言。尊者亦在中耶。答言。亦在中。得越毗尼罪。若优婆夷问言。尊者亦得此法不。答言得。说实者波夜提。若比丘语优婆夷言。某处自恣比丘非凡夫。皆是阿罗汉。得越毗尼心悔。优婆夷言。尊者亦彼间自恣耶。答言。如是。得越毗尼罪。复问。尊者亦得阿罗汉耶。答言得。说实者波夜提罪。若复言某处绳里比丘。王家大臣家长者家居士家汝家。为汝家眷属授经。比丘乃至如是去。比丘住坐卧。着如是衣。捉如是钵。食如是食。亦如是。若中国语向边地说。若边地语向中国说。若中国语向中国说。若边地语向边地说。若说义不说味越毗尼罪。若说味不说义越毗尼心悔。若说义说味得波夜提。非说义非说味无罪。若作书手相印。现义不现味得越毗尼罪。若现味不现义越毗尼心悔。现义现味偷兰遮。不现义不现味无罪。下至现阿罗汉相越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士。请众多知识比丘。是诸比丘中有一长老比丘。行摩那埵在下行坐。檀越优婆夷见已问言。尊者坐处先在上。今何故乃坐此中耶。答言得坐处便坐。何须问也。优婆

夷言。我知尊者坐处。正应在此。我亦悉知诸尊者坐处。时难陀语优婆夷言。汝何故为呼汝阿阇梨在上座坐。汝阿阇梨小儿时戏犹故未除。优婆夷闻已心不欢喜作是念。我阿阇梨故当犯小小戒故在此下坐。即捉饭筐饮食掷地而去。作是言。尊者自于此中取食。作是语已入房里掩户一扇。而说偈言。

出家已经久　　修习于梵行
童子戏不止　　云何受信施

诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀来。来已佛问难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛语难陀。此是恶事。梵行人中间放逸已还作如法。云何嗤弄向未受具戒人说其粗罪。从今日后不听向未受具戒人说他粗罪。

复次佛住舍卫城。广说如上。时有乞食比丘。时到着入聚落衣持钵入城。次行乞食到一家舍。时男子即语女人言。汝施出家人食。女人问言。何道出家。答言。释种出家。女人言。我不与食。问言。何故不与。答言。此非梵行人。是故不与。比丘语女人言。姊妹我。是梵行人。女人言。尊者迦卢比丘。大名德人犹尚不能修梵行。汝今云何自言我是梵行人。比丘闻是恶语心怀愁恼。更不乞食即还精舍一日断食。断食故四大羸弱。往世尊所头面礼足却住一面。佛知而故问。汝今何故四大羸弱。以上因缘具白世尊。佛言。比丘汝何不语彼。纵令迦卢比丘非是梵行。何妨我修梵行。答言。世尊。我能向彼说。但世尊制戒。不得向未受具戒人说他粗罪。是故不说。佛言。善哉善哉。善男子。乃能不为命故违佛教戒。佛告诸比丘。是迦卢比丘在家出家人皆知非梵行。僧应与作非梵行羯磨。作法者应作是说。大德僧听。是迦卢比丘在家出家人悉知非是梵行。若僧时到僧忍听。说迦卢比丘非梵行。白如是如是。白三羯磨。佛问诸比丘。已与迦卢比丘作说非梵行羯磨未。答言已作。

佛告诸比丘。依止舍卫城者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知他比丘粗罪。向未受具戒人说。除僧羯磨。波夜提。比丘者如上说。知者若自知若从他闻。粗罪者。四事十三事。未受具足者。除比丘比丘尼。虽比丘尼受具足亦不得向说。说者语前人令知。除僧羯磨。羯磨者若白不成就。众不成就。羯磨不成就。是不名羯磨。若白成就众成就羯磨成就。是名羯磨。世尊说无罪。波夜提者。如上说。若比丘知他粗罪。僧未作羯磨者。不得说彼粗罪。若有人问。某甲比丘犯淫饮酒者。应答言。彼自当知。若僧已作羯磨者。不得循巷唱说。若有问言。彼比丘犯淫饮酒者。比丘应问彼言。汝何处闻。答言。我某处闻。比丘应答言。我亦如是处闻。若比丘向未受具戒人。说比丘四事十三事。得波夜提。说三十尼萨耆九

十二波夜提。越毗尼罪。说四波罗提提舍尼法众学威仪。越毗尼心悔。说比丘尼八波罗夷十九僧残。得偷兰罪。三十尼萨耆百四十一波夜提八波罗提提舍尼众学威仪。得越毗尼心悔。说沙弥沙弥尼十戒。得越毗尼罪。下至俗人五戒。得越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者陀骠摩罗子。僧羯磨典知九事。如十三事中广说。尔时有舍那粪扫衣不可分。是陀骠白僧作是言。是舍那粪扫衣不可分可与长老摩诃迦葉不。诸比丘咸言可与。是陀骠恐后有诤言故。即更于僧中唱言。是粪扫舍那衣与长老摩诃迦葉。如是三唱。唱已六群比丘从坐起作是言。阿谁言与。六群比丘为与不。汝作是唱非平等心。汝私相亲爱故。回僧物与诸比丘。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛语比丘。此是恶事。如是梵行人须汝皮肉血髓犹尚当与。况是粪扫衣不可分。僧中唱与而复还遮。汝先默然与时似贵人相。今还更遮似贱人相。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城者尽集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘僧应分物先和合听与。后还遮者波夜提。比丘者如上说。僧者八种如上说。物者八种。时药乃至净不净。先听者先僧中分物共和合与。后遮者作如是言。长老随亲厚以僧物与。波夜提。波夜提者如上说。若僧中分物。僧伽梨郁多罗僧安陀会尼师坛覆疮衣雨浴衣腰带编绳钵小钵铜盂扇伞盖盛油革囊刀子革屣澡瓶。如是等一切应分物。来当次应取。若意不欲取者。听过不取若人问言。汝何以不取应答言。此非我所须。欲取余物。后来须者应取无罪。若行物者唱言。随意自恣取。比丘尔时随所须者得自恣取无罪。遮者有三种。或与已遮与时遮。未与遮。与已遮者得波夜提。与时遮得越毗尼。未与时遮者得越毗尼心悔。是故说。

佛住。舍卫城。广说如上。尔时六群比丘半月诵波罗提木叉经时。诵四事时默然。十三事时嗔。三十事时便语。九十二事时便起作如是言。诸长老谁能持是戒用诵是。为诸天当能持此戒。不使诸比丘生疑悔。尔时诵波罗提木叉者惭愧。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。如来欲饶益故。为诸弟子制半月说波罗提木叉。汝云何于中轻呵遮说。佛语比丘。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城者尽集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘半月诵波罗提木叉经时。作如是言。长老用半月诵杂碎戒为。使诸比丘生疑悔。作如是轻呵戒者波夜提。比丘者如上说。半月者若十四日十五日。波罗提木叉者十修多罗也说者和合僧半月半月说。杂碎戒者。除四事十三事。余者是也。使诸比丘生疑悔者。得波夜提。波夜提者如上说。轻呵有三种。有未说时

呵。有说时呵。有说已呵。未说时呵者。先语如是言。长老莫为说是杂碎戒。我欲疾疾竟故。是名未说呵。说时呵者。说戒时作如是言。长老用说是杂碎戒为。使诸比丘生疑悔。是名说时呵。说已呵者。说已作如是言。汝向说是杂碎戒。汝何故广说使我坐久疲极欲死。是名说已呵。未说时呵越毗尼罪说时呵波夜提。说已呵越毗尼心悔。是故说。

妄语及种类　　两舌以更举
无净及句法　　过人说粗罪
亲厚轻呵戒　　是初跋渠竟

佛住旷野精舍。广说如上。尔时营事比丘。自手斫树折枝弃自摘花果。为世人所嫌作是言。汝等看是沙门。瞿昙无量方便毁呰杀生赞叹不杀生。而今自手斫树采华伤杀物命。失沙门法。何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼营事比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛告比丘此是恶事。是中虽无命不应使人生恶心。汝等亦可少作事业舍诸缘务从今日不听自手斫断种子伤破鬼村。佛告诸比丘。依止旷野住者尽集以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘坏种子破鬼村者。波夜提。比丘者如上说。种子者有五种根种茎种心种节种子种。是为五种。鬼村者树木草坏者斫伐毁伤。斫伐毁伤者波夜提。波夜提者如上说。根种者。姜根藕根芋根萝卜根葱根。如是等根种用火净若刀中析净。是名根种。茎种者。尼拘律秘钵罗优昙钵。罗杨柳如是比茎种应火净。若刀中析净。是名茎种。节种者。竹苇甘蔗。如是等当火净若刀中析净。若甲摘却芽目。是名节种。心种者。萝卜蓼蓝。如是比心生者当火净若手揉修净。是名心种子种者。十七种谷如第二戒中说。当作火净若脱皮净。是名子种。裹核种肤裹种。[穀-禾＋卵]裹种[禾*會]裹种。角裹种鹦鹉喙。完出火烧。时种非时种水种陆种。先作更生种。裹核种者。呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊罗酸枣如是比应爪甲净去核而食。若欲合食核者当火净。是名裹核种。肤裹种者。秘钵罗破求优昙钵罗梨奈。如是等肤裹种应作火净。若熟时烂从树上自落。下时触木石等伤皮。如蚊脚者即名为净。不得合食子。若欲食者当火净。是名肤裹种。[穀-禾＋卵]裹种者。椰子胡桃石榴。如是等[穀-禾＋卵]裹种者当作火净。若破。是名[穀-禾＋卵]裹种。[禾*會]裹种者。香菜苏荏。如是等若未有子手揉修净。若有子火净。是名[禾*會]裹种。角裹种者。大小豆摩沙豆。如是等若未成子手揉修净。若子成火净。是名角裹种。鹦鹉喙者。若鸟喙破落地伤如蚊脚。即名为净。去核得食。若欲食子者当火净。是名鹦鹉净。完出者。啖食已从粪中出。如牛马猕猴粪中出者。是名完出。即名为净。火烧者。若树果为野火所烧落地。即名为净。是名火烧净。时种者。谷时种谷麦时种麦。此种当用火净。若脱皮净。如拘

驎提国土作谷聚。畏非人偷以灰火绕上作识。此即为净。如摩摩帝有仓谷未净。畏年少比丘不知法。使净人火净。至仓谷尽。比丘恒得语言。春去不犯罪。是名时种。非时种者。谷至麦时。麦至谷时。应火净。若剥皮净。是名非时种。水种者。优钵罗花拘物头花香亭花。如是等根当火净。若刀中劈。是名水种。先作后生者。有粳米若萝卜根。当火净刀中劈。是名先作后生。陆种者。十七种谷。当脱皮净若火净。是名陆种。若自截若使人截。自破使人破。自碎使人碎。自烧使人烧。自剥皮使人剥皮。自截者若自方便截五种生竟日不止。得一波夜提。若中间息已更截。随息一一波夜提。使人截者。一方便语使人一日截。得一波夜提。若中间语言疾疾截。随一一语。波夜提。如是一切破碎烧剥皮四事。自作若使人作亦如是若为僧作知事人。一切不得语净人言截。是破是碎是烧是剥是。若尔者有罪。皆应言知是净是无罪。以五种生掷池水中。若井中若大小便中粪扫中。得越毗尼罪。若种烂坏者得波夜提罪。若比丘欲使草不生故。在中经行。行时得越毗尼罪。若伤草如蚊脚许。得波夜提。如是立坐卧亦如是。若以锥画树伤如蚊脚。得波夜提。若石上生衣比丘欲浣衣者不得自除却。应使净人知然后浣衣。若日炙干燥得自剥却无罪。若雨后材木着地。比丘不得自举。举者得越毗尼罪。若伤草如蚊脚许得波夜提。若净人先举比丘后佐无罪。若比丘僧伽梨郁多罗僧安陀会尼师坛枕褥革屣衣上生湄使净人知。着日中暴已得自揉修去。若饼上生湄。当使净人知已然后得食。若僧中行豆胡麻果蓏甘蔗。如是等上座应问作净未。若言未作应使作净。若言已作应食。若在一器中有众多果。若一果处作净。余者亦通得为净。若在异器者当别一一器作净。若甘蔗着叶者当茎茎别作净。若无叶者得合束。如果得总作净。若比丘在阿练若处住。夏安居中草生覆道。畏失道故揽两草相结。得越毗尼罪。若以余物结作识而去。还已解者无罪。若比丘在山中住。泥雨滑行欲倒地时。捉草挽断复更捉。如是比无罪。若为水所漂。若捉草随断。断亦无罪。若泥作时渴欲饮水者。若手有泥得树叶中饮。若无净人取叶者。得就树上生叶中饮。但不得挽令断。高不可得者。得捶树取干落叶取水饮。若比丘断新生青软叶。波夜提。若断长足坚强叶。波夜提。若叶已衰黄断者。越毗尼。若风吹三种叶落。取用无罪。若比丘摘生果波夜提。半熟者得越毗尼罪。熟取者无罪。若比丘道行夜宿时。挽生草枯草想。得越毗尼罪。干草生想得越毗尼罪。生草生想波夜提干草干想无罪。若城若聚落中。有人祠树枝叶。虽燥皆不得折取。折者得越毗尼罪。树木四句亦如上生草中说。若比丘大小行须水者当诣池水。水中若有浮萍遍满水上。欲取水用者。不得以手拨开取水用。当觅牛马行处若蛇若虾蟆行处。若无诸行处者捉土块仰掷。作如是言。至梵天上去。若块石下时打水开处。得用无罪。若翻覆水中浮萍草。得越毗尼罪。若捉掷岸上得波夜提。入水浴时水草着身者。当以水浇令下入水。若断朝菌得越毗尼罪。若拾干牛屎时。合生草者

波夜提罪。是故说。

佛住拘睒弥。广说如上。尔时僧集欲作羯磨事。尊者阐陀不来。僧遣人语阐陀言。僧集欲作羯磨事。长老来。阐陀作是念。今唤我者正当欲治罚我罪。更无余事。复作是思惟。我今当扰乱阿谁。能使一切僧皆共扰乱不得作羯磨。正当扰乱尊者大目揵连可办此事。然目连有大神力知我不可。或能捉我掷他方世界。此事不可。复更思惟。若扰乱大迦葉者可办此事。然大迦葉有大威德。或能于众中折辱我。此事不可。复作是念。尊者舍利弗心柔软质直易共语。若扰乱彼者。可使一切僧扰乱不得与我作羯磨。阐陀来入僧中已。作如是言。尊者舍利弗我欲问义。舍利弗言。今为余事集僧此非问义时。阐陀复语尊者舍利弗言。如佛正法。无有非时。得现法中善果除烦恼热。诸贤圣悦可尽不择。时尊者舍利弗言。听所问。阐陀言。世尊说四念处。何等是四念处。时尊者舍利弗为说四念处。阐陀复言。我不问四念处。我问四正勤长老但为我说四正勤。舍利弗言。汝欲闻四正勤者听。即为说四正勤。阐陀复言。我问四如意足。如是五根五力七觉分八圣道分。如四念处反覆三问。时诸比丘坐久疲乏。各各散出僧不和合。遂不成羯磨。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼阐陀来。来已。佛问阐陀。汝实尔不。答言。实尔。佛言。阐陀。此是恶事。我常不为汝无量方便呵责扰乱语赞叹随顺语耶。汝今云何作扰乱事。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止拘睒弥者皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘异语恼他。波夜提。比丘者如上说。异语恼他有八事。何等八。一者作羯磨时。二者如法论时。三者论阿毗昙时。四者论毗尼时。五者不异论。六者不异人。七者停论。八者异语恼他。作羯磨者。比丘和集作折伏羯磨。乃至别住羯磨。是名作羯磨。如法论者。说非常非断。是名如法论。阿毗昙者。九部修多罗。是名阿毗昙。毗尼者。广略波罗提木叉。是名毗尼。不异论者。不得离本所论更论余事。是名不异论。不异人者。不得离先问人更问余人。是名不异人。停论者。当说法时语言住后当更论。是名停论。异语恼他者。如尊者阐陀异语恼他。是名八事。于中异语恼他者波夜提。离此八事非波夜提。若人问比丘言。从何处来。答言。过去中来。何处去。答言。向未来中去。何处眠。八木上眠。汝今日何处食。答言。五指食。如是问不正答者。越毗尼罪。若贼来入寺中问比丘言。示我僧物。比丘尔时不得示珍宝等诸物。复不得妄语。应示房舍床座等。贼若言示我塔物。亦不得示塔宝物。复不得妄语。应示塔边供养具诸器物等。贼若言示我净厨。比丘不得妄语。复不得示钱物处。应示釜镬盆器等。若屠家畜生走。问比丘见不。比丘不得妄语。复不得示处。应言。看指押看指押(梵音与不见同)若比丘在阿练若处住。有囚逃走问比丘。如上畜生中答。若比丘僧中问异答异。得波夜提。众多人中和上阿阇梨前。诸长老比丘

前。问异答异。得越毗尼罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时世人信敬深厚。多持饮食供养世尊。并奉众僧。尊者舍利弗目连。供佛者侍者收摄。与众僧及舍利弗目连者。或行或不行。无人料理停置臭秽。尔时尊者陀骠在学地。作是念。若我得无学者当营理僧事使得安乐。作是念已。初夜后夜精勤行道。即成阿罗汉。得三明六通已作是念。我何须作有为事。我应当修习乐于少欲无事。佛语陀骠。汝本在学地时。作如是言。我若得无学者当料理僧事。汝作如是语不。答言。实尔世尊。佛言。陀骠。如汝先愿。今者应作。答言。当如世尊教。尔时僧即拜知九事如先说。尔时随宜差食。若是长老上座与上食。中坐与中间食。下座与粗食。六群比丘怨情嫌恨。以是事往白世尊。佛语陀骠。凡出家人法应平等与食。汝当知得少不足得多者亦无厌。得好得恶俱不周悉。于是长老陀骠即作三品食。精粗次第周而复始。尔时难陀优波难陀。晨起着入聚落衣持钵往至食家。语优婆夷言。与我食。优婆夷言。尊者。食时未至。我未得洗面及洗器物。未得作出家人食。时檀越妇女弱小方起。澡浴裸露形体者。时难陀比丘不摄诸根纵看女色。优婆夷作是念。此比丘非毗尼人或生过恶。不中久停。且与作人粗食速遣令去。作是念已。即与作使人粗食。是比丘得食已即还精舍。尔时有长老比丘。时到着入聚落衣持钵。威仪庠序往至食家。檀越施种种美食满钵而还。时难陀优波难陀见已作如是言。长老陀骠世尊说平等分食。观此二食为平等不。陀骠言。汝往太早。非是食时。明日难陀着入聚落衣持钵入城。路中看象斗马斗。听俗人言论。时优婆夷念言。阿阇梨昨日来不得食。今应早办。檀越家作食久办。至时不来。优婆夷复作是念。尊者昨日来早。今日何故不来。祇洹精舍中或有供僧。是故不来。即共夫主小儿食尽。时难陀逼中方来。语优婆夷言。与我食。优婆夷言。我作食早办待尊者不来。谓祇洹中有人供僧。谓受彼请。此所供食我已啖尽。难陀语言。汝欲断我食耶。尔时优婆夷即以家中作人残宿食与之。得已还诣精舍。广说如上。陀骠言。汝去太晚。时尊者陀骠以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀来。来已。佛问难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝常不闻我以无数方便毁呰多欲赞叹少欲。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘嫌责者波夜提。比丘者如上说。嫌责者。若拜人拜嘱人拜嘱嘱人。拜人者如尊者陀骠。是名拜人。拜嘱人者如陀骠摩罗子。倩余人料理僧事。是名拜嘱人。拜嘱嘱人者。所倩人复转倩人料理僧事。是名拜嘱嘱人。嫌责是人者得波夜提。波夜提者如上说。若僧中行种种饼。当次第来应取。若意中不欲者令过去。若净人问何以不取。答言。戒不用是。欲更取余者无罪。若行乳粥酪粥胡麻粥鱼肉粥。若行如是种种粥时。若满杓与上座。上座不应便受。上座应言。

平等与。若行肉时偏与上座多者。上座应问。一切尽尔耶。答言。止与上座多耳。上座应语。平等与。若不须多者少取。少取已语余人平等与。如是好食应平等与。若沙弥行食时偏与师者。知事人应言。平等与。若沙弥言。汝何以不自行。是知事人应推此沙弥出。更使余人行。若行食人见僧中大德人便多与。余人便少与。知事人应语行食人言。僧中无高下汝平等与。或有嫌而非呵责。或有呵责非嫌。或亦嫌亦呵责。或非嫌非呵责。嫌而非呵责者。持己器中食比比坐器中食。作如是言此平等不。是名嫌而非呵责。如是四句广说。嫌而不呵责得越毗尼罪。呵责而不嫌者得越毗尼罪。亦嫌亦呵责者得波夜提罪。非嫌不呵责无罪。是故说。

佛在跋只国人间游行。与比丘众俱至一故河边。时诸捕鱼人捉网捕鱼。诸比丘见已白佛言。世尊。是捕鱼人不应作是事而勤作世尊因诸比丘问已。即说偈言。

已得难得身　　云何作诸恶
染爱着身故　　命终入恶道

时捕鱼人捉大网。沈石浮瓠顺水而上。边各二百五十人。叫唤挽网向岸。诸比丘见已白佛言。世尊此人若于佛法中如是精进者。大得法利。尔时世尊。因事说偈言。

所谓勤精进　　非名一切欲
谓能离众恶　　以法自活命

如迦毗罗本生经中广说。尔时众鱼堕网中。有一大鱼。有百头。头头各异。世尊见之便唤其字。即应世尊。世尊问言。汝母在何处。答言。某圊厕中作虫。佛言。此大鱼。迦葉佛时作三藏比丘。恶口故受杂类头报。母受其利养故作厕中虫。佛说此因缘。时五百人即止网出家修道。皆得罗汉。住跋渠河边。佛告阿难。为此诸客比丘敷床座。乃至阿难白佛。愿佛安慰客比丘。佛告阿难。汝自不知我已入四禅中安慰客比丘。尔时各在露地敷床褥欲乞食。时至此诸比丘各以神力。有至北郁单越者三十三天者。龙王宫乞食者。床褥在露地日炙风飘尘坌污秽。佛知而故问。诸比丘以上因缘具白世尊。佛言。待此诸比丘来。来已。佛问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日因汝为诸比丘制戒。佛告诸比丘。依止跋渠河者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘僧住处。露地卧床坐床褥枕。若自敷若使人敷。去时不自举不使人举。波夜提。比丘者如上说僧住处者。若阿练若住处。若聚落住处。卧床坐床者。有十四种。团脚卧床团脚坐床。卧褥坐褥开藤卧床开藤坐床。乌那陀卧床乌那陀坐床。陀弥卧床陀弥坐床。褥者。劫贝褥毛毳褥。毡褥迦尸褥。草褥。

枕者。劫贝枕。毛毳枕。毡枕。迦尸枕。敷者。若自敷若使人敷。去者余行。不举者。不自举不使人举。波夜提。波夜提者如上说若欲露地说法者知床褥人敷床褥已若去离二十五肘不嘱者波夜提罪若二人共知者一人欲行时。应嘱第二人。第二人欲行者。应待第一人还付嘱已然后当去。若敷床褥讫有后人来坐知敷人得舍去无罪。若春月露地敷置。年少比丘坐上眠。即嘱彼比丘。若床上无比丘者。若比丘夜起大小行触僧床一一触已舍去。随所触一一得波夜提。若是床上有比丘者。即嘱彼人无罪。若僧知事人欲付床褥故。出着露地舍离二十五肘。得波夜提。若受得僧床褥暴晒时。舍去离二十五肘亦波夜提。若比丘病在露处眠。弟子来礼师。若师起去弟子应举覆处。若有二人共坐一床。若上坐欲去时应嘱下坐。下坐欲去时应白上坐言。我欲去此床当举何处上坐若言。汝自去此床我自当举。尔时去无罪。若比丘为和上阿阇梨。敷床褥已而去者越毗尼罪。若和上阿阇梨知为我敷。去时应嘱。若不嘱去者越毗尼罪。二十五肘者得极大粗雨时不彻。两重衣故也。若比丘众僧床上安形像。余比丘来礼拜。手触而不举者波夜提。若众多比丘次第礼拜。手触属最后者。或嘱授非是属。或属非是嘱授或亦嘱亦属。或非嘱非属。嘱而非属者沙弥是。属而非嘱者上座比丘是。亦嘱亦属者下座比丘是。非嘱非属者俗人是。若大德比丘多有弟子。为敷床褥。若师知为己敷。去时应嘱人举不嘱者得越毗尼罪。若众僧床褥在众僧住处露地敷。去时不举者得波夜提。众僧床褥在私住处露地敷。去时不举越毗尼。若私床褥在僧露地敷。去时不举得越毗尼罪。若私床褥在私露地敷。去时不举越毗尼罪僧床褥在白衣家敷。去时不举者越毗尼罪若俗人床褥在露地敷去应语令知。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时有婆罗门。宿请众僧供食施衣诸比丘僧房内敷僧坐具不收敛便径去世尊以五事利益故。五日一行诸比丘房。见诸比丘房内敷具上。有虫鼠粪秽尘土不净。佛知而故问。诸比丘以是因缘具白世尊。佛告诸比丘。汝等出家人更无给使为汝料理后事。去时何故不举。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集以十利故与诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。若比丘内覆处自敷床褥若使人敷去时不自举不使人举波夜提。比丘者如上说。内者是覆处。床座者十四种如上说。枕褥者亦如上说。敷者若自敷若使人敷。去者余处去。不自举者不自举。不使人举者不使他人举。波夜提。波夜提者如上说。若比丘欲余行去时。房舍内水洒扫地令净。以巨磨涂地。褥枕晒令燥语知床褥人作如是言。长老是床褥枕。一切应付嘱示语。若知床褥人是下座者应语言。当摄此床褥。答言尔。若上座者付嘱此床褥。答言尔。去不白者波夜提若不白去时。有比丘即入房住。不空故得越毗尼罪。若已去忘衣钵。还来取而白者无罪。若比丘随道行天阴欲雨。年少比丘先去往至精舍。为和

上阿阇梨取床褥已。天晴欲去者当白若不白去者波夜提。若众多比丘在聚落精舍中宿。共受僧床褥。各各作是念。某甲故当付嘱。去已道中展转相问。都无嘱者。诸比丘当差遣二人还付嘱。若比丘在路行至精舍中宿。去不嘱床褥。行远已转展相问。尽无付嘱。道逢比丘即问言。长老欲何处去。答言。我欲到某处。是比丘即白言。我昨夜彼宿。来时忘不嘱床褥。长老到彼当为我付嘱。是比丘复言。我来时亦忘不付嘱。长老往彼精舍为我付嘱。如是二人展转相嘱已。乃至齐入精舍界。得名嘱授。若比丘在俗人家宿。得床褥卧具。去时应示语去。若得草敷者。去时应语言。此草欲安何处。随主人语应安之。若檀越言但去我自当料理。比丘应小敛一角而去。若比丘行路挽乱草敷坐。去时聚已当去。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时有客比丘。来到六群比丘房里。六群比丘言。善来长老。作是语已与洗脚水涂足油非时浆止息已语客比丘言。长老汝欲何处住。答言。此房中住六群比丘言汝知此是谁房。答言。我知是众僧房六。群比丘言。此虽僧房。我等六群比丘已先在此住。客比丘言。此是四方僧房。纵使十六群比丘先在中住。我亦当依次而住。何况六群比丘。六群比丘语比丘言。若长老欲住便住。客比丘住已。六群比丘即各各捉其手脚。或捉头高举欲出之。时世尊以神足在虚空中来。六群比丘见世尊已即扑地而去。佛语客比丘汝但在房中住。复次尊者难陀是优波难陀兄难陀共行。弟子乃至驱出房。出房已弟子大呼。诸比丘闻声已皆惊出看。作如是言。此比丘今日失二种利断食失房。如是诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已。佛问难陀优波难陀。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝等云何于四方僧房中住。牵出客比丘。此是恶事。汝常不闻我无量方便赞说于梵行人所应修慈身行修慈口意行修慈常供养供给耶。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。

若比丘在僧房内。若自牵出若使人牵出乃至言比丘汝出去。作是语者波夜提。比丘者如上说。若比丘牵比丘出时彼比丘若抱柱。若捉户。若倚壁。如是牵离一一处。一一波夜提。若口呵叱遣彼比丘随语离一一处者。一一波夜提。若方便驱直出门者。得一波夜提。若比丘嗔恚蛇鼠驱出。越毗尼罪。若作是言。此是无益之物驱出无罪。若骆驼牛马在塔寺中。畏污坏塔寺驱出者无罪。若比丘驱比丘出波夜提。若驱比丘尼出偷兰遮。若驱式叉摩尼沙弥沙弥尼。得越毗尼罪。下至驱俗人出。越毗尼心悔。是故说(十六竟)

摩诃僧祇律卷第十五

佛在拘睒弥人间游行。尔时世尊初夜为诸声闻说法。说法已是诸比丘各各还住房。时六群比丘于余处谈话。经久乃还扣房户。房内人问言谁。答言我是六群比丘。欲此间宿房内比丘言。此房已满六群比丘复更软语。苦求与我少许。容一坐处。如是苦求不得。复至余房亦复不得。复到诸下座比丘宿处。若温室若禅坊若讲堂扣户。堂内比丘问谁。六群比丘言。我欲来此宿。堂内比丘言。此堂已满。六群比丘复重苦求不止。堂内比丘即为开户。得入房已趣纵横身床上而卧。或以手肘膝叉筑边人。又作是言。诸长老作一色去。作是语已即吹灯灭。更唤外伴比丘言。诸梵行人可来入。来入已。在前者膝头蹴在后者肘头筑。放气调戏。诸比丘作是念。谁能共此非威仪人共在一处。即持尼师坛出去。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。待我从憍萨罗行还舍卫城时更白此事。当为诸比丘制戒。复次佛住舍卫城。广说如上。先客比丘次得六群比丘房宿。夜闭户眠。时六群比丘协先嫌故。盗以滑埿涂户阃上。当行处着滑埿及塼石。此比丘夜出脚蹈滑处倒塼石上。作如是言。诸长老六群比丘杀我折我颈故。作如是事欲扰乱我。谁能共此住。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。诸比丘白佛言。六群比丘非但此一恶事。世尊在憍萨罗国游行时。扰乱诸比丘。乃至各各持尼师坛出去。佛问六群比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何知他先敷置。后来扰乱欲使他去。此是恶事。非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知他比丘先敷置床褥。后来欲扰乱故敷置。作是念不乐者自当出去。作如是因缘不异者波夜提。比丘者如上说。知者若自知若从他闻。先敷者是初敷也。床褥者如前说。后来敷置者。欲扰乱使他出故。作如是因缘不异者波夜提。波夜提者如上说。若住处少。一比丘当一柱间敷床褥尼师坛。覆上已向和上阿阇梨。或礼拜问讯或受诵去。后比丘来却先尼师坛。自敷尼师坛。坐已作细声呗。先住比丘来见已作是念。谁能断他法。即自持尼师坛去。是比丘波夜提罪。坐禅诵经病亦如是。若后来眠他床上。若是上座者应语言。长老不知世尊制戒耶。若眠比丘是下座者应呵责。汝不善知戒相。汝不知世尊制戒。云何后来眠他床上。若比丘在他处经行者。见先比丘来应当避去。若比丘夜眠时虽振动[穴/(爿*臬)]语。不作扰乱意无罪。扰乱比丘波夜提。比丘尼偷兰遮。式叉摩尼沙弥沙弥尼。得越毗尼罪。俗人得越毗尼心悔。是故说。

佛住旷野精舍。有二比丘共住。上座阁下下座阁上。上座坐禅下座诵经。上座时到着入聚落衣持钵。入旷野聚落乞食。疾得速还。下座方去。上座食已澡钵举置常处。洗足结跏趺坐。下座晚得食乃还。还已上重阁上置钵常处。并作是言嘘极即纵身而坐。床脚下脱即伤上

座头。头血流出。上座作如是言。杀我杀我。诸比丘闻声已即来聚集。问何故如是上座具说其事。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言呼彼比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛问比丘。汝云何阁上敷尖脚床用力坐。从今日后不听阁上敷尖脚床坐。佛告诸比丘。依止旷野住者皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘在阁屋上敷尖脚床。若坐若卧波夜提。比丘者如上说。阁者第二重。屋者如世尊所听。尖脚者如橛。床者有十四种如上说。若坐若卧波夜提波夜提者如上说。若以埿土作地坚牢。若板作密若圆脚若边阁。阁下无人坐皆无罪。若疏作地尖脚卧床坐床。若坐若卧者波夜提。若反床而坐者。得越毗尼罪。若着横椅越毗尼罪。若一脚尖三脚圆波夜提。如是若二若三四脚尖波夜提。四脚圆无罪。是故说。

佛住旷野精舍。时营事比丘以虫水浇草埿。为世人所讥。沙门瞿昙无量方便。毁呰杀生赞叹离杀。而今沙门以虫水浇草埿。此是败坏人何道之有。诸比丘闻已以是因缘往白世尊。佛言。呼营事比丘来。来已佛具问上事汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。正应为世人所嫌。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。从今日后不听虫水浇草埿。佛告诸比丘。依止旷野精舍住者皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻若比丘知虫水浇草埿。若使人浇波夜提。比丘者如上说。知者若自知若从他闻。虫者乃至微细有命。水者有十种如上说。草者茅芒等。埿者草埿[卄/告]埿象马屎埿牛屎埿等。浇者自浇使人浇。波夜提者如上说。

若比丘知水有虫。方便浇一息一波夜提。随息多少一一波夜提。使人浇者。一方便语一波夜提。若更语疾疾浇。语语波夜提。若比丘营作房舍温室者须水。若池若河若井漉取满器。看无虫然后用。若故有虫者当重囊漉之谛观。若故有虫者乃至三重。若故有虫者当更作井如前谛观。若故有虫者当舍所营事至余处去。漉水法当交竖三杖缚上头。以漉囊系之以器承下。漉囊中恒停水数到着井中。虫生无常或先无今有。或今有后无。是故比丘日日谛观无虫便用。若比丘知虫水浇草浇埿。若自浇教人浇。得波夜提若用有虫水与和上阿阇梨洗浴。得波夜提若洗器水米[泳-永＋(米*番)]一切浆苦酒。诸有虫者用浇草埿。得波夜提是故说。

佛住拘睒弥广说如上。尔时尊者阐陀劝化作房。时阐陀集覆屋具。草木竹等办已。往语覆屋师言。我众事已办。与我覆屋覆屋人言阿阇梨与我食直作价。尔时阐陀随其价直而断与之。时作人即往诣屋所。阐陀语作人此是覆屋具覆屋人言。覆屋有三种厚薄不同。欲作何等覆阐陀言。汝用问三种厚薄为现所有草尽当用覆覆屋人言。当有齐限。那得尽用。如是至三屋师复言一切世间皆有法限。如法限者世所

称赞。阐陀言。但尽用覆。何须多言。师如其言尽用覆之。草多厚故系缚不禁。始得时雨悉皆断解。如华开敷竟夜被雨衣钵尽湿。阐陀清旦往到屋师所作如是言。汝云何为我覆屋。乃至如是。覆屋人言。何以故。阐陀言。竟夜被雨衣钵尽湿。覆屋人言。我先不语阿阇梨。覆屋有三种厚薄不同。乃至随语一切尽与阐陀言。汝当更为我覆覆屋人言。更与我食直作价。阐陀言。价直汝先已得。屋师言。先已得者先已作讫。若欲更作者价三倍于先。乃至阐陀自恃王力。强使更覆而不与直。阐陀复自绕其房苦言呵责。时有行人。屋师语言。诸人看是沙门释子恃王力势。强使我作而不与直行人即嫌。云何释子恃王势力。强使人作而不与价。甚为不可。自绕其屋犹如盘马伤杀生草。此败坏人何道之有。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。呼阐陀来。即呼来已佛问阐陀。汝实尔不。答言实尔。佛告阐陀。此是恶事。非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止拘睒弥住者尽悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作大房施户牖。经营齐再三覆。当于少草地中住。若过者波夜提。比丘者如上说。作者若自作若使人作。大者过量。房者世尊所听。作户者通人出入处。牖者通明处。经营者教语指授。覆者有十种。若草若埿若板若石灰若阿槃头国。覆摩竭提国。拘睒弥国。山国。恭敬国覆。藏语国覆再三者。非五六极齐三。少草地者少生草处。波夜提者如上说。雇覆屋人断价时。当如实价不得高下。应语作人言汝若如是知覆。当与如是价若不如是知覆。不与如是价。如是要令分明。三处分已。比丘作是念。当作方便持草木竹往彼。彼若见我当疾好覆屋师见已好不好。得波夜提。如是作方便。欲使屋师见故。往礼拜和上阿阇梨。受经诵读。若经行若入聚落。屋师见我已当疾好覆。见已好不好。俱得波夜提如是一切作方便。得波夜提。若不作方便。往见已为好疾覆无罪。是故说。

种子及异语　　嫌责露地敷
内敷并牵出　　先敷置重阁
虫水作大房　　第二跋渠竟

佛住舍卫城。广说如上。尔时长老比丘次第教诫比丘尼。时难陀优波难陀不得次第教诫。自相谓言。诸长老比丘悉次第教诫比丘尼。我等不得次第教诫。我等今当自先往教诫即作是念。我当依谁次第而去当依大目揵连次第而去。彼尊者有大神力。脱不可者或捉我等远掷他方世界。当依尊者大迦葉次第而去。彼尊者有大威德若不合理或能在大众中摧辱我等。尊者舍利弗柔软和雅。当依其次。作是念已即依其次。清旦着衣往诣比丘尼精舍。作如是言诸姊妹和集。我等来相教诫。时诸比丘尼即集众。彼难陀比丘多闻辩才善能说法。即为比丘尼众随宜说法。时尊者舍利弗教诫时到。着衣诣比丘尼门屋下住。闻说

法声。时诸比丘尼遥见尊者舍利弗。以恭敬法故不起迎逆。时尊者舍利弗见是事已。即作是念。我今为不断法故。即还往诣佛所。头面礼足却住一面。佛知而故问舍利弗。汝已教诫比丘尼耶。答言。不教诫世尊。佛言何故。舍利弗以上因缘具白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。即呼来已。佛问难陀优波难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊佛言汝云何僧不差而教诫比丘尼。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘僧不差而教诫比丘尼者。波夜提。比丘者如上说。不差者僧不作羯磨名不差。十二事不成就者不名为差。众不成就。白不成就。作羯磨不成就亦名不差。教诫者若阿毗昙若毗尼。波夜提者如上说。若比丘僧不差。教诫比丘尼者。波夜提。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时长老比丘次第教诫比丘尼。时尊者难陀次第教诫比丘尼。而不肯去。尔时大爱道憍昙弥比丘尼。往至佛所头面礼足白佛言。世尊。尊者难陀次应教诫比丘尼。而不肯去。谁当应去。作是语已头面礼佛足而去。佛语比丘呼难陀来。来已佛问难陀。汝次应教诫比丘尼。何故不去。难陀白佛言。世尊。未被僧羯磨。是以不去。佛语诸比丘。有十二事成就。僧当拜作教诫比丘尼人。何等十二。一持戒清净。二多闻阿毗昙。三多闻毗尼。四学戒。五学定六学慧。七能为人除恶邪。八能自毗尼能毗尼他。九有辞辩。十不污梵行。十一不坏比丘尼重禁。十二二十腊若过二十腊。是为十二法。羯磨人应作是说。大德僧听。尊者难陀十二法成就。若僧时到。僧拜难陀作教诫比丘尼人。如是白。大德僧听。尊者难陀十二法成就。僧今差难陀教诫比丘尼。诸大德忍难陀教诫比丘尼者默然。若不忍者便说。僧已忍差难陀教诫比丘尼竟。僧忍默然故是事如是持。尔时尊者难陀为诸比丘尼广说法。遂至日没。诸比丘尼逼暮还入城。为世人所嫌。作是言。沙门释子将是比丘尼竟日自娱乐。日没乃还。女人可愍不得自在。乃至如是此坏败人何道之有。诸比丘闻已以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀来。来已佛问难陀。汝实尔不。答言实尔。佛语难陀。此是恶事非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘僧差教诫比丘尼。从日没乃至明相未出者。波夜提。比丘者如上说。僧差者。十二法成就。众成就白成就羯磨成就。教诫者若阿毗昙若毗尼。冥者从日没至明相未出。波夜提。波夜提者如上说。日没作未没想教诫者越毗尼。日未没作没想得越毗尼。日没作没想波夜提。日未没作未没想无罪。明相四句亦如是。比丘尼式叉摩尼想教诫。得波夜提。式叉摩尼作比丘尼想。得越毗尼罪。式叉摩尼作式叉摩尼想教诫无罪。比丘尼作比丘尼想教诫波夜提。沙弥尼。外道出家尼。优婆夷。四句亦如是。若比丘尼夜礼比丘足。比丘

言苦尽解脱者波夜提。若言善来者无罪。若一切四部众会竟夜说法时。比丘作方便。欲为比丘尼说大爱道出家经。黑瞿昙弥经。法豫比丘尼经者。得波夜提罪。若正诵此经更不知余经。次第诵者无罪。若夜比丘在高座上。说法时作如是言。一切众坐明听者。得波夜提。若不作是言为说者无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时诸长老比丘次第教诫比丘尼。时六群比丘作是念。诸长老比丘次第教诫比丘尼。我等不得。我等当先在前去教诫比丘尼。有言世尊制戒。僧不差不得教诫比丘尼。六群比丘言。我等知作羯磨事。即便出界作羯磨。展转相拜已。即往比丘尼精舍。作如是言。姊妹汝等和合僧我当教诫。时六群比丘尼疾疾集。时众中如法者作如是言。谁能受此非毗尼人教诫。时六群比丘尼即自聚集。论说俗事已便去。时尊者难陀到时着衣。往比丘尼精舍作如是言。诸比丘尼尽集我当教诫。时诸善比丘尼即和合。六群比丘尼不来。难陀问言。比丘尼僧和合未。答言未复问谁不来。答言。六群比丘尼不来。即遣使往唤。复不来。作如是言。我等先已从六群比丘受教诫。难陀言。尼僧不和合者不得教诫。言已便还。到世尊所头面礼足却住一面。佛知而故问。汝已教诫比丘尼耶。难陀即以上因缘具白世尊。佛言呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。六群比丘汝云何僧不差而教诫比丘尼。答言。我等已受差竟。佛言。痴人谁差汝等。答言我等出界自展转相差。佛言从今已去。不听界外展转相差往比丘尼精舍。

复次佛住舍卫城。大爱道瞿昙弥病。时尊者阿难往问讯如是言。体力何如。所患损不。不至增耶。答言。尊者苦患无损。善哉尊者为我说法。阿难言。世尊制戒。不白界内比丘不得为比丘尼说法。比丘尼言。和南。尊者答言。安隐住。作是言已便还往世尊所。头面礼足却住一面。佛知而故问。阿难即以上事具白世尊。佛言。汝若为说法者。彼病即差身得安乐。从今日后听为病比丘尼说法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘往比丘尼住处。欲教诫不白善比丘。除余时波夜提。余时者病时。比丘者如上说。教者教诏也。善比丘者界内现前非眷属现前。不白者。若言我非时入聚落。若言离同食。是不名为白。白者当作如是言。长老忆念白。入比丘尼精舍教诫。彼应言莫放逸。除余时。余时者比丘尼病时世尊说无罪。波夜提者如上说。若二人在阿练若住处。若一人欲入比丘尼精舍。当白第二人作是言。长老忆念白。入比丘尼精舍教诫。彼应言莫放逸。答言。顶戴受。若二人俱欲往者。当展转相白。若一人已往。一人后复欲往者。当作如是念。我若道中见比丘当白。若聚落中见者当白。若到比丘尼精舍门。不得即入。应问有比丘在内不。若有唤来出白。白已当入。若不白一脚入门

得越毗尼罪。若二脚入者得波夜提。若比丘尼请比丘食。众僧上座应作如是白。入比丘尼住处教诫去。若第一上座不能答对者。第二上座应白。若僧已入坐。比丘尼问事。众中年少比丘有辩才。现前答对说法者无罪。若比丘尼比丘住处隔墙相接。比丘作细妙声呗。比丘尼遥问言。尊者谁能作如是呗。答言我呗。比丘尼言。尊者能作如是好呗。比丘言。汝欲更闻耶。答言欲闻。比丘即更呗者波夜提罪。若比丘尼病。比丘为呗者无罪。若此比丘尼已死。比丘尼弟子语比丘言。师已死。比丘应即止。若为作无常呗者。得波夜提。若比丘尼礼比丘足。时比丘作如是咒愿。使汝一切苦尽得解脱。波夜提。应语言善来。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘晨朝着衣。在祇洹门下住。时有教诫尼比丘出门。六群比丘见已作如是言。汝等今入城得放恣诸根。不为余事为好饮食故去。时教诫尼比丘惭愧。诸比丘闻已以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。即呼来来已。佛问六群比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘语比丘言。长老为食故教诫比丘尼波夜提比丘者如上说。食者麨面饭鱼肉。复次有食名色声香味触。教诫者若阿毗昙若毗尼。波夜提者如上说。若比丘语比丘作如是言今为饮食故教诫比丘尼者波夜提若言为医药故教诫比丘尼者。得越毗尼罪。若比丘语比丘尼作如是语。彼比丘为饮食故教诫汝等。得越毗尼罪。若比丘语比丘尼作如是语。彼比丘为医药故教诫汝等。得越毗尼心悔。若比丘语比丘言。汝为饮食故教诫式叉摩尼沙弥尼。得越毗尼罪。若言为医药者。得越毗尼心悔。如是广说乃至优婆塞优婆夷。为饮食故教诫汝等。得越毗尼罪若言为医药故教诫汝等。得越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城广说如上。尔时尊者优陀夷善生比丘尼是本二。善生比丘尼语尊者优陀夷言。我明日当次守房可来共语。明日诸比丘尼各各入聚落乞食时优陀夷往善生比丘尼所。在屏处蹲。相向展转生欲心。身生起相看而住尔时有老病比丘尼。出行遇见已心生惭愧。即便却还。病比丘尼即以是事向诸比丘尼说。诸比丘尼语善生比丘尼言。汝出家人云何乃作此非法事。甚为可耻。善生比丘尼即嗔恚言。奇哉奇哉。是我亲里比丘时时来看我。若我不与共相娱乐者。谁复应尔。是我家法有何可怪如是诸比丘尼一一难诘。是善生比丘尼辩才能一一答。诸比丘尼即以是事白大爱道。大爱道即白世尊。佛言呼优陀夷来。即便呼来。佛问优陀夷。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝常不闻我无量方便。赞叹梵行毁呰淫欲耶。汝云何作是恶不善法。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍

卫城住者尽集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与一比丘尼共空屏处坐者。波夜提。比丘者如上说。一者一比丘一比丘尼。虽有人若狂痴心乱眠非人畜生。虽有如是比人。故名无人。空屏者僻静处坐者共坐。波夜提者如上说。若比丘尼请一比丘食。一比丘尼共比丘坐。一比丘尼来往益食。益食比丘尼去时。比丘随一一时得波夜提。若比丘尼坐者。比丘尔时应起。不得默然而起。使比丘尼疑欲作非法事。应当语言我欲起。若比丘尼问言。何以故起。应答言。世尊制戒不得与比丘尼共坐。若比丘尼言。尊者但坐我当起。比丘尔时坐者无罪。乃至沙弥尼。若在阁道板蹬上坐。移一一蹬上坐。比丘尔时随一一移坐波夜提。若沙弥尼乃至减七岁。亦犯波夜提。比丘与比丘尼独屏处坐波夜提。若精舍户向道。若行人不断。一切如与女人说法中广说。是罪是覆处非是露处。亦是夜亦是昼。是一人非众多。是近非是远。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘。与六群比丘尼共道行。日冥欲到聚落在池水边止息。欲求宿处。时比丘尼白六群比丘言。尊者住此我当入聚落觅宿处即入聚落求宿处。得主人唱从所安。得宿处已便出迎六群比丘。白言尊者。我已得住处。可共入安隐。比丘住已。白言。尊者我欲入村劝化明日饮食。到诸女人所作如是言。比丘比丘尼二众梵行僧俱到。汝当办明日食非时浆涂足油。诸女人闻已或有办一人供二人供者。如是人人悉办供具。饮食饱满余者持去。在道行时并共语笑调戏。为世人所嫌。汝看沙门释子。皆是年少同共剃发。似如淫女迭相调戏。是辈败人何道之有。诸比丘闻已往白世尊佛言。呼六群比丘来。即呼来已。佛问六群比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。非法非律不如佛教。不可以是长养善法。从今已去。不听与比丘尼期共道行。

复次佛住舍卫城毗舍离。诸比丘夏安居讫。欲来礼觐世尊。诸比丘尼闻已即问比丘言。诸大德欲往礼觐世尊。何日当发。诸比丘即语去日。女人长情计日即先往道次住。待诸比丘。诸比丘见已问言。姊妹欲何所至。答言。欲往祇洹礼觐世尊。诸比丘闻已恐畏犯戒故。即疾疾舍去。诸比丘尼中有年少者。即褰衣随后疾行而逐。诸尼中有羸老者。行不及伴为贼所剥。诸比丘尼以上因缘白大爱道。大爱道即往世尊所头面礼足却住一面。以上因缘具白世尊。乃至诸比丘不将接诸比丘尼者。谁当将接。佛言。从今日后。听恐怖时得共道行。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与比丘尼期共道行。除余时波夜提。余时者恐怖时。比丘者如上说共期者若今日若明日。若半月若一月。道者若三由延若二由延。若一由延若一拘卢舍。除余时者。恐怖时世尊说无罪恐怖者须臾畏夺命。若失物欲毁梵行。虽无是事若有疑。是中须臾夺命失物毁梵

行。波夜提者如上说。若比丘共比丘尼共一道行。一聚落中间一波夜提。若空地无聚落。一拘卢舍一波夜提。若比丘共母姊妹出家共随车伴行。车伴止息发去时。比丘唤比丘尼来。速勿使不及伴。作是语者波夜提。若言去去姊妹勿使失伴无罪。若比丘尼下道止息。比丘唤言。来来姊妹已名为期。若举一足得越毗尼。举二足波夜提。语言。去去勿使不及伴者无罪。比丘共商人随道行。商人先入聚落。比丘不知道处借问。见比丘尼问言。姊妹示我道来即名共期。若比丘尼来举一足得越毗尼。举二足波夜提。得言。去去示我道者不犯。若聚落中请比丘食。比丘不知檀越家处。见比丘尼即问言。知某甲檀越家处不。示我处来。即名为期。若举一足越毗尼罪。二足得波夜提。若言去去姊妹示我家处无罪。若比丘尼期而不去者越毗尼罪。不期默然而去者无罪。共期共去波夜提。不期不去者无罪。共发别入越毗尼罪。别发同入越毗尼罪。共发共入波夜提罪。别发别入无罪。是故说。

佛住舍卫城广说如上。尔时是吉祥日清旦。男女集在阿耆罗河上。饮食伎乐游观。时六群比丘。晨起着入聚落衣。往六群比丘尼所。问言。今是吉祥日。汝有饮食不。当共诣河上游观。六群比丘尼言。正尔当办。大德可并觅船乘。六群比丘即往至王家船官。上请取好船及种种庄严。即持食具置船上。共比丘尼同载顺流上下嘲话戏笑。为世人所讥。汝等看此沙门释种子。放逸无道犹如俗人本共交通。此坏败之人何道之有。诸比丘闻已以是因缘往白世尊。佛言呼六群比丘来。即便呼来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。从今日后不得与比丘尼共期载船。

复次佛住舍卫城。尔时阿耆罗河彼岸。请二部僧比丘比丘尼。当受请渡。时不听比丘尼上船。而比丘或一人一船。或二人一船。如是三四船乃至极轻。而不载比丘尼。诸比丘渡已方渡比丘尼。比丘尼渡已至共食处。次第岁数如是中间日时已过。悉皆断食。大爱道瞿昙弥失食。即往至佛所头面礼足却住一面。佛知而故问。瞿昙弥何故羸极。大爱道即以上因缘具白世尊。佛言。从今日去听直渡。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。若比丘与比丘尼期共载船上水下水。除直渡。波夜提。比丘者如上说。期者若今日若明日若半月若一月。除直渡者世尊说无罪。波夜提者如上说。若比丘共比丘尼共期同载。经一聚落间得一波夜提。若无聚落空地者。一拘卢舍一波夜提。若比丘与比丘尼共载船岸边住。比丘尼下船大小行。时船欲去。比丘唤比丘尼言姊妹来。已名为期若举一足越毗尼罪。二足得波夜提。若共期而不去者得越毗尼罪。若不期而去者无罪。共期共去者波夜提不期不去者无罪。后四句亦如上。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有无岁比丘。着新好染衣来至佛所。头面礼足而去。乃经七年着弊故衣来至世尊所。头面礼足却住一面。佛知而故问。比丘汝先无岁时着新好染衣。今何故着弊故衣。答言。我从七年已来。得好衣与比丘尼。佛告诸比丘。设使亲里比丘着如是弊故衣。以好衣与亲里尼者。当取不。答言不取。设使亲里比丘着如是弊故衣能以好衣与亲里比丘尼不。答言不与。佛言。从今日不听与非亲里尼衣。

复次佛住舍卫城。尔时南方有一比丘来。多有衣钵。是比丘有姊于佛法中出家。即语尊者阿难。送我往看姊尼去。尊者阿难易倩。即送到比丘尼精舍门住。问某甲比丘尼在不。比丘尼问言。唤者是谁。答言。我是阿难及某甲比丘。比丘尼言。尊者小住。即为敷床褥已。入内开半户唤言。尊者来入坐。即入坐已。共相问讯须臾便出。时彼比丘语尊者阿难言。我故远来看姊姊。不出看我为何以故。尊者阿难善知相法。语此比丘言。汝不知汝姊不出意耶。答言不知。阿难言。汝姊衣裳弊坏羞故不出。汝多有衣何故不与。是比丘言。世尊制戒不得与比丘尼衣。阿难言。汝但与我当为汝从佛乞听。阿难即往佛所头面礼足却住一面。以上因缘具白世尊。听与亲里比丘尼衣不。佛言从今日后听与亲里尼衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与非亲里比丘尼衣。除贸易。波夜提。比丘尼亲里衣者。皆如上说。除贸易者世尊说无罪。波夜提者如上说。如上三十事取比丘尼衣中广说。是故说。

佛住舍卫城广说如上。尔时善生比丘尼。是尊者优陀夷本二。持衣财与优陀夷言。尊者为我作衣。优陀夷即受为作衣竟。作男女和合像作已襞叠置箱中与比丘尼。比丘尼得已持还精舍。开看见已欢喜示诸比丘尼言。诸阿夷看此尊者优陀夷作事巧妙。诸比丘尼嫌言。此是覆藏之物。云何出现示人诸比丘尼见已往白大爱道。大爱道即以是因缘往白世尊。佛言呼优陀夷来。即呼来已。佛问优陀夷。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与非亲里比丘尼作衣波夜提。比丘非亲里尼者如上说。作衣者若自刺若使人刺。波夜提。波夜提者如上说。不得与非亲里比丘尼刺衣针针。越毗尼罪。綖尽脱针波夜提。若使人刺亦如是。是故说。

佛住舍卫城广说如上。尔时有檀越。宿请尊者舍利弗。大目连。离波多。劫宾那。阿若憍陈如等。唯尊者大迦葉不受宿请。明日时到着入聚落衣。持钵次行乞食到其门。时檀越妇女见已欢喜。即前头面礼足却住一面。白言。诸大德比丘今日尽集受我家请。惟愿尊者亦受

我请。时尊者大迦葉作是念。此是现前即受其请。更不余行即先入内坐。时偷兰难陀比丘尼乞食到其家中。庭见檀越妇洒扫地荡器办诸供具。即问言优婆夷汝作何等。时妇人营事忙懅不得应。如是第二第三问不答。偷兰难陀即言。汝今奇事大自憍重唤而不应。妇人答言。我今日请诸大德声闻舍利弗目连等。以是总务不容得应。偷兰难陀即言。汝今所请于大象群中不取大象而取小象。大鸟群中不取孔雀而取老乌。所谓大象者。阐陀迦留陀夷三文陀达多摩醯沙满多马师满宿及侍者大德阿难。汝若使我请者。我当为汝请如是大德。时尊者大迦葉闻已大謦咳作声。偷兰难陀闻已问言。此是谁声。妇人答言。此是长老大迦葉比丘尼即赞叹言。汝大得善利。乃请如是大龙象。我若当请者亦请是长老。时尊者大迦葉闻此语已心不喜悦。即问言。姊汝向言是小象老乌。今复言是龙象大德。若前言实者后言虚。若后言实者前言虚。二言之中何者为实。尊者大迦葉威德尊重。以此二句诘责比丘尼。比丘尼恐惧便走倒地伤破身体。阐陀见已即问尼言。汝触扰谁乃如是伤破身体。答言。我恼乱大迦葉。即语言汝不可触者便触。诸比丘闻已以是因缘往白世尊。佛语诸比丘。此中不赞叹犹有过患况复赞叹。从今日后不听比丘受比丘尼赞叹食。

复次尊者阿难于舍卫城有福德名称。世尊说三事具足。姓字眷属成就。于学地中多闻第一给侍第一。令舍卫城有福德里。作新舍处尽请阿难。若入舍时剃发时贯耳时。一切尽请阿难。时有长者请尊者阿难设新舍会。云何新。新屋新床新器新饭新酥油新儿妇着新衣持新扇。阿难食时有一乞食比丘在外。阿难即语檀越。可与外乞食比丘食檀越闻阿难教已欢喜盛满钵种种美食持与乞食比丘。乞食比丘得已立待阿难。阿难食讫咒愿已便出乞食比丘见阿难已问言尊者食未答言已食。复问阿难食适意好不。阿难问言。汝何故不食乃问我食适不适耶。乞食比丘言。尊者所食食是比丘尼所赞叹。阿难言实尔耶。答言如是。阿难即以鸟翮擿吐是日失食四大饥羸。往至佛所头面礼足却住一面。佛知而故问。阿难汝何故四大饥羸。阿难即以上因缘具白世尊。佛问阿难汝知不。答言不知。佛言。此罪是知非是不知。诸比丘白佛言。世尊。云何是乞食比丘使阿难不乐。佛言。不但今日使阿难不乐。如贤鸟生经中广说。

复次佛住舍卫城。尔时长老比丘时到着入聚落衣。持钵入城次行乞食。来去屈伸威仪庠序。时有一长者作如是言。善哉大德大得善利。施如是出家人衣服饮食病瘦医药者。又作是念。我若有人力者亦当供养如是等出家人。时有比丘尼。闻已语长者言。长寿汝但出食直。我当相为料理。是檀越信心欢喜即与食直。比丘尼言。长寿汝当请比丘。答言我不知愿为我请。比丘尼即办种种饮食已语檀越言。长寿食具已办。汝往至比丘所白言时至。檀越言我不知。尼但为我往白

时至。比丘尼即往白时至。比丘来入檀越家坐。坐讫比丘尼语檀越言。此种种供食汝可自行。檀越言阿姨为我行。诸比丘作是念。此是比丘尼所赞叹食不。疑已即出。如是一人二人乃至一切众都出。檀越问比丘尼言。诸尊者何故尽出不复来还。尼答言我不知。汝往世尊所广问斯事。当为汝说。是檀越即往佛所。头面礼足却住一面。以上因缘广白世尊。佛言。呼诸比丘来。呼来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。从今日后听除旧檀越。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知比丘尼赞叹食。除旧檀越波夜提。比丘者如上说。知者若自知若从他闻。赞叹者称美其德食者五种。麨面饭鱼肉。除旧檀越者世尊说无罪。波夜提者如上说。唱等供时叹始下食时叹有初作食时叹作食办已叹有请时叹。唱等供时叹者下食都讫唱等供时更有余比丘来比丘尼语优婆夷言。更有比丘来。优婆夷言。善哉我欢善故遣使请尚不能得何况自来。是不名赞叹。若比丘尼言。此是阿练若乞食粪扫衣露坐草蓐。如是叹得食。食者波夜提。下食时者。初下食时更有余比丘来。亦如上说作时叹者初作时更有余比丘来。亦如是说作竟叹者一切作供办讫更有余比丘来比丘尼语优婆夷言。更有比丘来优婆夷言。善哉我故遣请犹不能得何况自来不名赞叹。优婆夷言。当多与糗饼饭好食平等与。不名赞叹。若饮食少。更语檀越。为作一掬糗者。波夜提。请者称名请。比丘尼语檀越言。某甲徒众多闻精进。当通请一切。名赞叹食。若言某甲众主多闻精进。为是比丘故通请二十人。是一人名为赞叹。余者不犯。若有如是赞叹食者。当展转贸食不得舍食而去。若比坐垢秽不净不喜与贸者当作是念。此钵中食是某甲比丘许我当食无罪。若比丘尼语优婆夷言。尊者某甲可长请供养。此即名赞叹。若言尊者某甲可常乞食。不名为赞叹。是故说。

僧不差日冥　　不白为食故
共坐同道行　　船上及与衣
作衣赞叹食　　第三跋渠竟

摩诃僧祇律卷第十六

佛住舍卫城。广说如上。时有比丘。在聚落中安居竟。来向舍卫城。欲礼觐世尊。时有居士。在聚落中作福舍。施四方僧一食。此比丘来。居士见已。欢喜言。善来大德。即敷床褥与水洗脚。给涂足油及非时饮。夜燃灯明敷置卧具。安隐令寝。晨起又给杨枝净水。施以适身美食。比丘食已。便作是念。我远来饥乏。今日得如是适身饮食。且可小停消息四大。然后当往奉觐世尊。如是念已。昼在阿练若处住。暮则还舍。檀越见之如前。欢喜如是。乃至三日。檀越问言。大德。今日在何处食。答言此间又问。昨日何处。亦言此间。又问先

日何处。又言此间。檀越嫌言。我家穷俭自力于此为四方僧。作一食施处。大德不应久停。若我家丰饶当自恣施一切僧。比丘念言。檀越出此恨声。我自当去。于是渐行前至佛所。稽首礼足。却住一面。佛知而故问。汝在何处安居。答言。在某聚落。发来几时。答言尔许。时佛问比丘。有何因缘道里不远。来日经久。比丘即以上事。具白世尊。佛言此事不可。汝云何以身口故。为檀越所嫌。从今日施一食处。比丘不得过一食。

复次佛住舍卫城。尔时有比丘在聚落中夏安居讫。来诣舍卫。欲礼觐世尊。时有檀越。在聚落中作福舍。施四方僧一食。是比丘行过此舍。供给所须。如前所说。比丘食已。而出风病发动。自念。我不能行世尊制戒施一食处。不听过一食。我今且住。但不受其食。念已即还入舍。檀越如初供给所须。比丘不受。至明日复与前食。亦复不受。于是即去心念我到某村。当乞食。比丘至聚落。日时已过。即便失食。四大饥羸。至世尊所。稽首礼足。却住一面。佛知而故问。即以上事。具白世尊。佛言。善哉善哉比丘。汝随顺正法信心出家。少欲顺行不为命故。世尊制戒护而不犯。佛言。从今已后福德舍中。若病比丘听过一食。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘施一食处。不病比丘应一食。若过一食者。波夜提。比丘者如上说施一食处者。世尊所听。食者。五种食。如上说。不病者。身无疾患。身有疾患不能进路住食无罪。若不病过一食者。波夜提。波夜提者。如上说。若十六间屋一间中。一家施一食处。若在我屋中宿者。我当与食。若比丘为僧事。为塔。事自为事到一间中宿。一食已欲料理。事事不了者。应到第二间中宿食已当去。若事复不了者。乃至十六间中宿食已事讫当去。若复不了不得更食。当乞食乞食。时当余处乞不得还。从其家乞。若复本作舍时。同村相助者。亦不得从乞。当往余村中乞食已。当即彼村中宿。宿已更来料理事。若事不了。复得如上十六间中食。若事不了者。复离去隔一宿已。复来得食料理事。若彼家遣女迎妇入新舍。作如是言。我遣使往请师。犹恐难得。何况今见而欲去。比丘尔时受请食者无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上尔时僧园民年年谷麦新熟时。供僧食。云何年年新熟。稻熟时麦熟时。豆熟时苏油石蜜时。各取少许分置一处。拟供众僧。时园民语比丘言。我当年年新谷熟时。施僧食。若祇洹无人供日唯愿见语。我当设供。令僧自恣饱满。尔时诸居士信心供养种种饮食前食后食少有缺日中间遇有一空日。便往语言长寿明日祇洹无供。汝先欲设供。今可及时。园民闻已。即诣祇洹头面礼僧足。右膝着地。合掌白言我园民某甲明日设供。请一切僧。唯愿受请。僧即受请。尔时有长者。用旧钱五百。买得二牛得已欲试。看驾着车中

打走往返一由延。车鞅急故。一牛即死便大忧恼。苦住不乐。云何贵价买牛未用便死。有知识居士语言汝何故不乐如是。居士具说上事。即语言汝何以不作坚法。问云。何坚法。答言。坚法者。汝往诣祇洹。请僧持此肉供饭众僧。彼人闻已。即到祇洹。入僧中头面礼僧足。胡跪合掌。作如是言。我某甲明日请僧薄设微供。愿受我请有旧知识比丘。即往语言。汝不解请法。何不先语我。我当教汝请僧。彼即答言。阿阇梨。我五百旧钱买得二牛。一牛已死我今欲以此牛肉作坚法。比丘言。僧已受人请。檀越言。我已作食。今当云何。知识比丘言。我今教汝更往白众僧我请僧明日前食。若问汝作何等前食。汝当答言。作麦饭肉段。教已即往到僧所。头面礼足。胡跪合掌。作如是言。我某甲请僧明日设前食愿受我请比丘问言。汝作何等前食。答言。作麦饭肉段。语言。长寿。汝明日清旦早办。答言尔。愿诸尊者。明旦早来。即便还家。通夜煮肉作种种饮食。清旦敷置床褥。漉净水已。往白僧。时到。僧着衣持钵来到其家。次第坐已。檀越自下种种美食。自恣饱满。即还精舍。园民作是念。阿阇梨。是一食人。当须早食。通夜办具种种饮食。敷置床褥。漉净水已。往只祇洹。头面礼僧足。胡跪合掌白言。时到。尔时诸比丘以前食饱满故。虽见请至。犹如不闻。时园民念言。甚奇甚奇。诸阿阇梨是一食人。法应饥想。今闻请食。犹如不闻。若外道闻请食者。便捉三奇杖军持。在前而去。如是第二第三赞叹已。诸比丘方起。彷徉大小行。嚬伸缓带威仪。安详往到其舍。次第坐已。园民手自下食。满杓而与上座。举手现少着相。园民复作是言。诸阿阇梨是一食人。于此种种食中都无贪想。园民作是念。若上座食少。下座应食多。如是第二第三。乃至年少。复作是言。阿阇梨是一食人。于此饮食都无贪想。尔时下座中有一晚学摩诃罗。作如是言。我等今日不为食来。意为汝意故来。我等已于余处饱食竟。汝若不信者。看我脚上肉汁。园民闻已。心中不悦。即弃食器置地而嫌恨言。诸阿阇梨先受我请。云何复于余处而食。心嫌不止。即往佛所。头面礼足。却住一面。白佛言。云何诸比丘先受我请。而于余处食。佛即为园民随顺说法。示教利喜已。即白佛言。世尊。我供僧余食当置何处。佛言。汝到某甲池上净扫治地。持食置彼。波斯匿王与弥尼刹利共斗不如军今退还。当于彼住。汝可以此食上之。王来入池洗浴更着新衣。即持向者种种饮食。奉献大王并及将士。于饥渴中来。得是种种饮食。皆大欢喜。敕令赏赐种种珍宝园民现得善利喜庆无量。佛言。呼彼食比丘来。即呼来已。佛问比丘。汝云何先受人请。而于余处食。比丘汝不知耶。如人所事宅神树神。若欲余行。先当食主人食已。然后余行。汝等不随顺行。先受人请而于余处食。从今以后不听处处食。

复次佛住舍卫城。广说如上。世尊五事利益故。五日一行诸比丘房。见有病比丘。佛知而故问。比丘。汝所患何等。今为增损。答言

我患苦无损。我先得数数食时。身得安乐。世尊制戒不得数数食故。我病不损。佛言。从今日听病时数数食。

复次佛住舍卫城毗舍佉鹿母年年请僧饭食施衣。时祇洹精舍有六十病比丘。来到其家。毗舍佉鹿母言。阿阇梨祇洹精舍有五百众僧。今有何因缘。正有六十比丘来。诸比丘语优婆夷言。世尊制戒不得处处食。唯听病者。是故诸病比丘来。毗舍佉鹿母言。阿阇梨。世人正以请食为限。若食我食者。我当施衣。若不食者我不施衣。阿阇梨。此施衣时可往白佛。或有开听。诸比丘以是因缘往白世尊。佛告诸比丘。毗舍佉鹿母是黠慧聪明。从今日听施衣时。

复次佛住舍卫城。尔时众人劝化欲设大会。供养饭食九十六种出家人。有至优婆塞所。劝化索物者。优婆塞言。我欲作要。若使我诸师作上座者。当与汝物。劝化人言。汝听若有信向外道者。亦作是言。若使我诸师作上座者。当与汝物我当云何得人。人许其上座。汝但与我物。我当某月某日在阿耆河岸上。庄严其处施竖幢幡。行列宝树间。敷妙座细软快乐。设供肴膳。作斯大会。诸出家人中有先至者。即为上座。诸优婆塞以佛僧是良福田故。即便与物。与物已。往尊者阿难所。头面礼足具白上事。尊者当以何方便。令诸比丘得为上座。使外道耻辱尊者。阿难即往佛所。头面礼足。却住一面。以上因缘具白世尊。诸劝化人办具食已。请九十六种诸出家人。复请波斯匿王及群臣太子。诸聚落主宿旧长者并萨薄主。至于某时。皆诣阿耆河上大会处。受我供食。先前一日。佛告目连。宜知是时。尊者目连即以神足。使河水瀑涨泡沫弥岸。诸外道各作是言。我当先渡取第一坐处。诸外道各各通夜竞缚[竺-二+湃]筏。皆欲先渡而水激急。适欲渡岸。还复漂还。竟夜疲苦[竺-二+湃]筏散坏。没溺寒冻。在于岸边。向日而蹲。乃至食时无能渡者。尔时祇洹精舍有人供僧。佛住待时。诸比丘中有年少者。皆作是言。世尊今出何乃太晚。恐诸外道得上座处。尔时世尊时到。着衣持钵威仪庠序。与大众俱诣河上。诸外道见已。各相谓言。我等竟夜造诸方便。如是苦恼无能渡者。此剃发沙门。当云何渡。尔时佛告目连。汝自知时。使诸比丘得安隐渡。尔时目连即以神力。造作七宝桥。种种杂宝以为栏楯。上施宝缦七宝绞络。罗覆其上。雨众名花。作众伎乐。烧众名香。香烟如云。诸外道见是桥已。皆大欢喜。各作是言。此诸沙门徐徐而来。我等当先渡取第一坐处。即皆奔走竞抄趣桥。各欲先渡。足蹈桥上。皆悉堕水。诸外道服饰三奇杖军持等物。皆落水中随流而去。佛神力故。令无死者。于是世尊与诸比丘威仪庠序俨然而进。佛最在前。诸比丘次第而行。目连最后随进步处。宝桥即灭。佛与诸比丘渡已。佛告目连。汝可使河还复如故。诸外道等各各方便乘[竺-二+湃]筏渡。佛既渡已。一切回身而说偈言。

先渡此岸众　　已渡生死海
不为世流漂　　正智渡彼岸

佛说偈已。安详就坐。诸比丘亦次第坐。诸外道后渡。在比丘下行而坐。尔时檀越手自斟酌种种饮食。供养世尊及弟子众。尔时诸比丘心疑。世尊制戒不得处处食。我等云何当复得食。即起白佛。佛言。听作施食法。应作如是言。我今日得食施与某甲比丘乃至沙弥尼。彼于我不计。我当食。如是三说。尔时檀越各各念言。谁应咒愿。或有言尼干子。或言不兰迦葉。如是外道等。各云。应咒愿。尔时有多人言。沙门瞿昙上座法。应咒愿。尔时世尊在九十六种道中。不自高显。不轻他人。随顺咒愿。如生经中广说。尔时世尊复广为众人随顺说法。示教利喜。欢喜而去。佛还祇洹。告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘处处食。除余时波夜提。余时者。病时衣时。是名余时。比丘者。如上说。处处食者。数数食。除余时者。病时。病者。热病风冷。如是等病。若食已更食。身得安隐食者。无罪。衣时者。无迦絺那衣。一月有迦絺那衣。五月彼衣中间得舍五戒无罪。所谓别众食处处食。不白离同食处。畜长衣离衣宿。余时者。世尊说无罪。波夜提者。如上说。比丘要当知日数应施食。知腊数忆所受持衣。别众食病不病。若人问今日几。不得逆问昨日是几日。当知月一日二日。乃至十四十五日。月大月小悉应知。比丘清旦当作施食念今日得食施某甲。某甲于我不计。我当食如是三说。日日自忆。若干腊数。当忆受持。三衣及不受作净施者。念别众食。若病若不病。齐几名为比丘食。若麦饭三钵他逻。若麨二钵他逻。若一钵他逻米作饭鱼肉。若一钵若半钵。是中若得一一。是名比丘食若僧伽蓝中作食。食未熟。若比丘受糗作糗浆饮犯处处食。得波夜提。若作施食法。若病不犯。若衣时者。二俱不犯。若外有请家者。即名比丘食。比丘尔时倩人迎食。迎食未至。比丘若受糗作糗浆送食至送食。比丘若知戒相者。应小住。待彼比丘作施食法已。然后授食。若送食比丘不知。戒相。便疾授食。不容作施食法者。比丘尔时口中有食应含食说施食法。以轻贸重故。若比丘到一家。檀越语言。阿阇梨。今日当我家食。此即名食处。比丘作是念。此食未熟。我今欲到余家。尔时应白已去。若不白去。波夜提。若彼间得五正食。五杂正食。食者。二波夜提。处处食离食处不白。若病若作施食法。食者无罪。衣时者二俱无罪。若檀越作如是言。阿阇梨。若无食时来我家食。比丘往到其家。作是言。长寿。我今日当此间食。优婆夷言。善哉。正尔当办。若食未熟。此比丘欲往余家者。当白去。若不白者。如上说得罪。若比丘次行乞食。到一家。檀越言。今日此间请诸比丘食。愿阿阇梨亦受我请。勿复余处食。若比丘受请者即名食处。若乞食比丘受请已。作是念。谁能受是重信施食。若欲舍去者。应白已去。若不白去者。如上说得

罪。若比丘有大功德名称。有众多人送食来。欲取诸檀越意。一切受诸食者犯处处食。得波夜提。若作施食法。若病无罪。若衣时者。二俱无罪。有二比丘。各各别受一家长请。第一比丘语第二比丘言。长老。今日共到我檀越家食去。第二比丘应白已去。若不白去者。如上说。若第二比丘请者。亦如是。比丘食处者。麦饭三钵他逻。糗二钵他逻。米一钵他逻。作饭鱼肉。若一钵半钵。是中一一是比丘食。若一家。或得三升。或二升或一升半升。如是众多乞得无罪。若一家得三钵他麦饭糗二钵他。若一钵他米作饭鱼肉若一钵半钵。余处更不得取。此中何等是犯。何等不犯。若粥初出釜画成字者犯。若不成字者不犯。一切菜一切糗。一切饼一切果。非处处食。非别众食。非足食。多积舍里不犯。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有婆罗门。请僧施食。时办种种饮食讫。漉净水敷床褥已。作如是念。阿阇梨是一食人。当须早食。即往到祇洹。头面礼僧足。胡跪合掌。作如是言。我某甲请僧食食具已办。愿僧知时。尔时比丘到时。着衣持钵往到其家。次第坐已。时婆罗门自手下种种饮食。自恣饱满。婆罗门复自持食。顺行强劝。诸比丘皆言。不用饱满。诸比丘食讫无缘者。径还精舍。有缘者过诸檀越。檀越见已。欢喜礼拜问讯。作是言。阿阇梨须前食不。须果蓏不。须粥不。若阿阇梨有所须者。我当作。比丘言。我于某甲。婆罗门家。食已饱满。时檀越知比丘食时未过。作是言。阿阇梨。日故早。可持此饼还精舍食。比丘即授钵与盛满钵饼。还到祇洹门间坐食此饼。复唤余比丘共食。时婆罗门自食讫。语其妇言。以余食饷诸邻近。我欲往诣世尊所。礼觐问讯。遥见比丘在祇洹门间坐共食饼。见已往一经行比丘所。问言。此是客比丘耶。答言非也。是欲行比丘耶。答言非也。又问。是我家食比丘耶。答言是。复问言。作何等。比丘言。婆罗门汝不知耶。答言不知。此比丘食少。更足令满。时婆罗门心即不悦。作是言。沙门释子是实语人。而今不实。不足言足。用言不用。不满言满。此坏败人有何道哉。以心嫌故竟不诣佛。于是便还。诸比丘闻已。往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。比丘汝云何食足已起。离坐而更食。从今以后不听食足已离坐更食。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘啖菜言足。啖盐言足。饮水已。皆名为足。离坐处更不啖食。身体羸瘦。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今已后。听食五正食。五杂正食。是名为足。尔时诸比丘在坐处。得少食已。名作足食更不复食。犹故羸劣。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。一坐食。五正食。五杂正食。自恣与是名足。

复次佛住舍卫城。尔时祇洹精舍有六十比丘。病比丘迎六十分食。病比丘食残不尽。弃着墙边。乌鸟共啖斗诤作声。佛知而故问。比丘此众鸟。何以声大。诸比丘白佛言。有六十比丘。病为迎食分食不能尽。弃着墙边。众鸟诤此残食故出大声耳。佛语诸比丘。若病比丘食不尽者。听看病比丘作残食法已得食。

复次佛住舍卫城。尔时看病比丘作残食法。食已犹故不尽。众鸟共诤。如上说。佛知而故问比丘。众鸟何以斗诤。诸比丘白佛言。看病比丘作残食法。食已犹不能尽。弃着墙边。以是故众鸟诤食作声。佛言。从今日听一人作残食。余人尽得食。佛告诸比丘。依止舍卫城者皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘食已足起离坐。不作残食。食者波夜提。比丘者如上说。食者有五种。麨饭麦饭鱼肉。复有五杂正食。是名食。足有八种。一者自恣足。二者少欲足。三者秽污足。四者杂足。五者不便足。六者谄足。七者停住足。八者自己足。自恣足者。檀越自恣与糗饭麦饭鱼肉。及杂正食。自恣劝食。比丘言。我已满足。如是起离坐不作残食。食者波夜提。是名自恣足。少欲足者。檀越自恣与五正食。及五杂正食。比丘动手现少取相。如是离坐已。不作残食。食者波夜提。是名少欲足。秽污足者。行食时净人手疥疮及诸不净。比丘见污之言不用过去。起离坐处。不作残食。食者波夜提。是名秽污足。杂足者。净人持乳酪器盛糗饭行。比丘见已。恶之言不用过去。起离坐。不作残食。食者波夜提。是名杂足。不便足者。净人行食。比丘问言。是何等。答言糗。比丘言。此动我风病。我不便过去。如是起离坐。不作残食。食者波夜提。若行饭时。比丘问言。为坚软。答言坚。比丘言。此硬米难消。我不便过去。若言软。比丘言此烂难食。我不便过去。若行肉时。比丘问言。是何等肉。答言牛肉。比丘言。牛肉性热。我不便下过若言水牛肉。比丘言。冷性难消下过。若言鹿肉。比丘言。此肉风性下过。是名不便足。如是起离坐已。不作残食。食者波夜提。是名不便足。谄足者。净人行五正食五杂正食。比丘畏多口不言足。现手作相。若摇头。若缩钵作相。起离座不作残食。食者波夜提。是名谄足。停住足者。净人行五正食五杂正食。比丘言。长寿。莫先行饭抟恐触足当先下菜盐冷水。如是起离坐已。不作残食。食者波夜提。若作直月维那等指示现相。不名足。是名停住足。自己足者。比丘乞食至一家。放糗囊置一处。从檀越乞水欲饮。檀越作是念。此比丘必当须糗。即问言。须糗不。比丘作是念。此檀越必欲家中取糗与我。答言须。时檀越即捉比丘糗囊授比丘。比丘以惜己糗故。便言置置。如是语已。起离坐。不作残食食者波夜提。是名自己足。起离座者。离有八处。行住坐卧长床坐床船乘。住者。比丘立食自恣与食。应立足中间。若行若坐若卧。皆名离本处不作残食。食者波夜提。行坐卧亦如是。若比丘在长床上坐。自恣与食。若见上座。

若和上阿阇梨来不得起离坐避。得曳身不离床移避。若床脚折者。即名离本处。若不作残食。食者波夜提。是名长床坐。床者。若比丘在独坐床上座。自恣与食。若坐方觉背后有塔。若僧若和上阿阇梨。应不离床回身。若雨者当持伞盖覆上。若无盖者。得合床举着覆处。若举时到地。即名离本处。若不作残食。食者波夜提。是名坐床。船者。若比丘在船上自恣与食。若船筑岸。若触木石。若回波比丘身离本处。不作残食。食者波夜提。乘者。若比丘在乘上自恣与食。若乘上阪下阪若乘翻身离本处。不作残食。食者波夜提。是名乘。有五非法不名作残食。何等五。离处离食离境界离申手离语。离处者。若为作残食。比丘行时与啖食。住时坐时卧时。说残食法。是不名作。如是住坐卧时。与啖食。行时住时坐时。说残食法。是名离处。离食者。不与啖作残食。即便说与不名作是名离食。离境界者食放地作残非手中不名作。是名离境界。离申手者。舒手外作残食。非申手内不名作。是名离申手。离语者。口不作是言。我手中钵中食。我今一切不须是残食。与长老。是名离语不名作。是名五非法。不成作残食。有五如法。名如法作残食。何等五不离处不离食不离境界不离申手内不离语。不离处者。若为作残食。比丘行时与啖。即行时说残食法。是名作。如是住时坐时卧时亦如是。是名不离处。不离食者。啖食已即说残食法与。是名不离食。不离境界者。在手中作残食。非在地。是名不离境界。不离申手者。申手内作残食。非申手外。是名不离申手。不离语者。为啖已作是言。我手中钵中所有饭食。我今一切不须是残食。与长老。是名不离语。是名五如法作残食。若成就五非法。尽命不得作残食食。何等五。于处不善。于食不善。于境界不善。于申手不善。于遮不善。处不善者。不知行时食行足。住时食住足。坐时食坐足。卧时食卧足。是名处不善。食不善者。不知五正食五杂正食。是足余者非足。是名食不善。境界不善者。不知在手中者是足。在地者不足。是名境界不善。申手不善者。不知在申手内是足。申手外是不足。是名申手不善。遮不善者。不知遮是足。不遮是不足。是名遮不善。如是成就此五非法。尽命不听作残食食。若成就五如法。听尽寿作残食食。何等五。善处善食善境界善申手善遮。善处者。知行时食行足。知立时食立足。知坐时食坐足。知卧时食卧足。是名善处。善食者。知五正食。五杂正食是足。余者非足。是名善食。善境界者。知食在手中是足。在地非足。是名善境界。善申手者。知申手内是足。申手外非足。是名善申手。善遮者。知遮是足不遮非足。是名善遮。成就此五法。尽命听作残食食。若比丘持食来欲作残食时。即于钵上碗中作残者。正得碗中名作残食。钵中食不名作。若碗中食汁流入钵中。得俱名残食。若比丘并两钵索作残食。若前人正食一钵中食者。正一钵得作残食。若二钵上若饼若菜通覆钵横上者。二俱得名作残食。余种种器亦如是。若比丘食足已。往檀越家。主人言。阿阇梨。能食饼不。答言。我食已足。知法优婆塞作是言。某甲家有比

丘未足。若须食者。我当往作残食法。比丘若须者。应答言。可尔。檀越净洗器盛满中种种美食。比丘受取持好细氎裹。莫使外尘土得入。着净人手中。作是言。汝去作残食已持来。净人持食。到彼比丘所。作如是言。尊者。我家中有食未足食比丘。愿尊者为我作残食。彼比丘应净洗手。受此食已。语净人言。汝近我边在申手内立。比丘于彼钵中食。一口已作如是言。我手中器中所有食。一切不须作残食与汝。净人持来授与比丘。比丘得食。若更有余已足。比丘须者亦得共食。若国土少比丘处。比丘食已。有大檀越。持种种饮食至。比丘已起去。当云何。若彼间有直月维那。诸知事人。未食足者。当从彼人边作残食。若彼已食足。若上座未足者。当于上座边作残食。若上座羞不能人中作者。当合坐举。上座至屏处作残食。若上座已足者。有客比丘来者当问。长老今日自恣足未。若客比丘答言。我未得夏安居。云何得自恣足。当知是人不知律相。更应问。汝食未。若言已食。复问。檀越自恣与不。若言长老何处得自恣食。水菜尚不足。况复余食。当知是不足。应从彼比丘作残食法。若言我檀越家自恣与食。当知已足。僧应作方便。不应破檀越善心。若众中有大沙弥。将至戒场上。与受具足。教作残食法已。然后当食。若比丘食五杂正食。离五正食作残食。是不名作。若不足更食者无罪。若足起离坐更食者。得越毗尼罪。若比丘食五正食。离五杂正食作残食。不名作。若不足食无罪。若食足离坐更食者。波夜提。若比丘离五正食。离五杂正食。作残食者不名作。残食不足更食者无罪。若足起离坐更食者。得越毗尼罪。若比丘食五正食。五杂正食作残食。是名如法作残食。若食未足更食无罪。若足起离坐更食犯罪。此中何者犯。何者非犯。若一切粥新出釜画不成字。一切果一切菜。非别众食。非处处食。非足食。多积屋里不犯。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时阿难有二共行弟子一名满荼。二名阿毗耆。共尊者大目连二共行弟子。一名阿阇都。二名舍舍都。各各作如是言。谁多闻谁辩才。时阿难共行弟子辩才利根。目连弟子论议不如。行住坐卧常随逐左右伺求其短。或时二人同受一请。时尊者目连弟子得饼。食半持半出外语阿难弟子。如是言。长老。汝欲食饼不。问言。汝何处得饼。答言。我于彼食处持来。即便取食。食已便作是言。长老。汝犯罪。问言。何等罪。答言。世尊制戒不听比丘食足已离坐。不作残食法更食。阿难弟子言。汝云何欲中我不作残食法。而教我食。目连弟子言。汝前论议时。何故以辩才强折辱我。遂共诤竞。往世尊所。头面礼足。却住一面。以上因缘。具白世尊。佛语诸比丘。于意云何我为诸声闻。说九部法。所谓修多罗。祇夜。授记。伽陀。优陀那。如是语本生。方广。未曾有。诸声闻闻说此九部法已。为欲使诸弟子论议诤胜负耶。答言。不也世尊。佛语诸比丘。若不尔者。我为诸声闻说此九部法。欲使诸声闻如说修行不。答言。

如是世尊。时二比丘即于世尊前。相向悔过。佛言。不得自恃知法轻他。亦不听知比丘食已足。不作残食法。强劝令食。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知彼食已足。离坐不作残食法。欲恼故劝食者。波夜提。比丘者如上说。知者若自知若从他闻。食者五正食。五杂正食。足者有八种。如上说。离本处者。八种如上说。恼者触扰前人欲使不乐。不作残食者。五非法成就不名作残食。五法成就名如法作残食。强劝食食者。波夜提。波夜提者。如上说。五非法成就。比丘尽命。不得作残食食。五法成就尽命听作残食食。中间广说如上。乃至足不足想劝食。越毗尼罪。不足足想劝食。越毗尼罪。足作足想劝食。波夜提。不足不足想劝食无罪。此中不犯者。一切粥初出釜画不成字。一切果一切菜。是不犯。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者阿那律一切粪扫。粪扫钵。粪扫衣。粪扫食。粪扫革屣云何粪扫钵。比丘破钵满五缀掷弃者。阿那律取已。更缀受持。是名粪扫钵。粪扫衣者。里巷中弃弊故衣。取净浣补染受持。是名粪扫衣。粪扫食者。若他弃祠祀鬼神食。是长老自取食。是名粪扫食。粪扫革屣者。诸比丘所著革屣断坏弃者。拾取更补治着。是名粪扫革屣。是长老时到着衣持钵入城欲乞食。初入城门见一妇女。挟簏持饭。持草牛屎并火祭祀之具而出。是尊者见已。作是念。此中可有得食理。于我为乐。当更求。即便舍去。从巷至巷。遍无所得。到池水边。还见前妇人洒扫涂地。敷净草安置祭具祭祀已讫。以饭洒散四边。作如是言。贤乌来食。贤乌来食。尔时尊者在一树下立。尊者威神力故。众乌无来食者。时此妇人见尊者已。作如是言。汝如瞎眼乌。常随逐人。妇人骂已即还。时尊者收拾祭食还向精舍。诸比丘见已。更相谓言。是尊者求食极苦难得。诸比丘问言。尊者得食不。答言得。但彼中有多过不甘。即问有何过。答言。如是如是。诸比丘闻已。往白世尊。此骂女人为得几罪。佛言。得多罪。比丘复问。齐几为多。佛语比丘。此女人五百世中常作瞎眼乌。一切受身皆当饿死。佛言。呼阿那律来。即呼来已。佛问阿那律。汝实尔不。答言实尔。佛语阿那律。汝虽欲少事。从今日不听不与自手取。

复次佛住舍卫城。尔时世尊制不得自手取。诸比丘闻已。水及齿木皆从人受。有净人者便得。无净人者苦不能得。尔时世尊为大众说法。有比丘自闻口边臭。在众人下风而坐。不欲令口臭气熏诸梵行人。佛知而故问。比丘何故在彼坐。如嗔恨人。诸比丘白佛言。世尊制戒不授不得取。诸比丘水及齿木。皆从人受。有净人者得。无净人者苦不能得。口中气臭恐熏诸梵行人故。在下风而住。佛言从今日听除水及齿木。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘不与取。着口中除水及齿

木。波夜提。比丘者如上说。不与者。他不与。不从前人受。着口中食者。除水及齿木。水有十种如前说。若水浊者应受。若水性黄色者饮无罪。齿木者有二种。一擗。二团。若比丘口中有热气生疮。医言。应嚼齿木。咽汁者应当受除水及齿木。世尊说无罪。波夜提者。如上说。食上。树上。井中。屋上。净厨。器受非器。受床。船乘。心念受道路。食上者。若食时敷床。若长板。若甘蔗束。若萝卜束。若谷豆囊上。敷种种坐床褥覆上。比丘坐时不应动身。不应问。若动若问。此是何等。是名不净。若比丘食时。风吹尘来坋钵。下草不坋。食者得食。草叶当受。若坋草叶及食者。一切更受。比丘食时。若牛若骆驼等行。脚下尘来坋不污食者得食。坋草叶者。当更受。若坋草叶及食者。一切更受。若畜生振身尘来。若作意受者。得名为受。若众鸟尘来亦如是。若比丘食时。女人行衣曳地尘起来坋。亦复如是。若净人行草叶时。比丘应语言悬放。若行盐果菜。应语悬放。若净人行果堕草上。即转去者。不名为受。小停者。得名为受。果坚者得取洗。啖烂者不应取。若净人行麨抖擞糗器。糗坋堕器中。若作意受者。即名为受。若不作意者。当更受。若净人持器行糗器堕比丘钵中。即堕时。以手拨去者。器故名净。若停须臾即名不净。若是铜器者。当净洗用。若是木器腻入中当弃。若腻不入者。得削用。若行饭时。抖擞器饭迸空中来。比丘作受意者。即名为受。若不作受心者。当更受。行酥乳酪肉菜酱等。亦复如是。若作五年大会时。佛生日得道日转法轮日。阿难大会时。罗睺罗大会时。若净人难得。比丘应到菜聚边受菜。行盐糗饭亦如是。若净人举不离地。亦得名为受。但非威仪比丘。应语净人。汝举离地授我。若净人小不能举者。应言。汝稍稍分授我。受羹饼饮食时。亦复如是。若受酥瓶时。绳着地者。应语。合是绳举。若净人小不能举者。应教稍稍减授我。如是一切若铛镬热不得受者。当以两木横置地。比丘脚蹑上。当作是言受受。是名食上。树上者。净人树上食果。比丘言。与我果。净人即摇树落果。堕比丘。器中者。得名为受。但非威仪如是。若以脚若以手。若以口下果时。果触枝叶。比丘当更生心言受受。得名受。若绳系悬下。若脚若手放绳下时。若触枝叶者。亦当言受受。是名为受。若净人食糗豆时比丘欲得。即从索作是言。与我糗豆。净人不欲与比丘。擗净人手。泻着衣裓中。言受受。得名为受。但非威仪猕猴树上啖果。比丘欲得果。语猕猴言。与我果。猕猴动树下果。比丘以器承取。堕器中者。得名为受。但非威仪如是。若手若脚口中下果时。若[打-丁＋棠]枝叶。当更生心言受受。得名为受。是名树上。井中者。若比丘在阿练若处住。井水满。无净人。比丘自抒井有比丘言时到可出食。井中比丘言。我若出者。水更还满。我欲此间食。可下食来。净人应盛饮食着一器中。以绳纽系下食时。井底比丘应语净人言。下绳手捉。若井腹边有生草木者。应教令避之。下至井底已。比丘应一毛挽绳一手承捉。作是言受受。是名受。若井水清者。自得取饮。若

浊者语净人言。持新净瓶纽系下水。如上说。是名井中。屋上者。若比丘在阿练若处住。无净人。比丘自覆屋。有比丘语屋上比丘言。食时至。可下食。比丘言。废作上下亦复难。欲此间食。可上食来。语净人言。持食着器中上。比丘下长竿拘。语净人。着是拘上。作是言受受。是名受。下绳亦如是。是名屋上。净厨者。若新作僧伽蓝。不应在东厢北厢作厨屋。应在南厢西厢作厨屋。应开风道。通利水道。出荡涤[泳-永＋(米*番)]水。厨屋中当作食。栈作食时。若净人小者。比丘得自净洗。铜釜镬着水已。应语净人。汝知洗米。若净人小不能作者。得捉手教。洗教泻抒饭。若食器不覆者语令覆。若无净人者。若有净席净毡净板。得自覆。但悬放覆上。若晒谷时。比丘在谷上行者。当脚处使净人[打-丁＋先]去。若师子虎狼逐。女人欲心逐比丘。舍走不看虽蹈无罪。若谷聚天雨者。当使净人覆。若无净人者。净席得遥掷覆上。得捉净塼石掷镇上。若新作僧伽蓝。净厨里有种种物。有净油。有七日油。或糗瓶石灰瓶。盐瓶草屑瓶。石蜜瓶。埿瓶甘蔗束竹束脯束。染树皮束。净屋中在。一处比丘语比丘言。汝取七日油来。比丘误捉净油来。比丘虽遥见知是净油。不得即语。恐其惊惧破器物故。待来至已问言。长老。是何等油。答言。七日油。当语置置。不得名字。得作七日受持。若言长老汝取净油来。比丘误持七日油来。不得即语。应待来至已问言。长老。是何等油。答言净油。当语置置。故名七日油。如是语取石灰瓶。误持糗瓶。语取屑末瓶。误持盐瓶。语取埿瓶。误取石蜜瓶。语取竹束误取甘蔗束。语取染树皮束。误持脯束来。广说如上。比丘语比丘言。长老。汝往审悉看灰瓶已持来。此比丘往内手瓶中把糗。看此瓶故是净。若把糗还着瓶中者。即名不净。如是屑末瓶埿瓶亦如是。若言汝审悉看竹已持来。比丘往拔甘蔗看时。故是净。若还刺束中举束不净。如是脯束亦尔。若净厨屋破穿漏语净人言出。厨里一切物。出已当塞鼠孔。扫地用拒磨埿之。壁底作塼埵。以次大者在下。小者着上。比丘得在中央立。指示安置。乳酪酥油蜜石蜜盐。不得见。厨屋坏而不治。当随法律治事。是名厨屋。器受非器者。一切叶若卷者是器。舒者非器。若盘有缘深没穬麦者。名为器。若床若坐床绳。致织者是器。若希织者非器。船在水中。非器在岸上者是器。若车驾牛时非器。无牛时是器。若比丘乞食时。店肆家以斗盛糗。与比丘。斗琐连诸升。或五升四升三升二升一升相连。比丘尔时应语施主言。解后升令相离已授我。若琐不可得解者。比丘当从索叶已。令泻叶上受。是名器受非器受。床受者。若比丘床上坐。若禅若眠。净人持食来着抱中。若觉者即名受。若不觉者。觉时欲食者。当从净人更受。若不欲食者。当自捉。已授与净人。如是着床上。悬床边亦如是。若比丘栈阁上有净食。若衣钵取衣钵时。动净物。一切尽不净。若坚不动无罪。若比丘衣架上。有酥瓶油瓶。比丘取衣时。动者亦如是。是名床。船者。船上载十七种谷。谷上敷籧篨。若席覆上。比丘得在上坐。不应名字。若名

字者。是名不净。若此船卒为风吹。若下流。若回波漂船上岸者。一切皆不净。若绳若竹篙不离水者。是净。是名船。乘者。若大车上载十七种谷。谷上敷籧篨席覆上。比丘在上坐。不应字名。字名者。即不净。若小车上有净物。若衣钵。若比丘取衣钵时。动净物者。一切不净。应语净人。与我取衣钵。不得以牛作净。上时应使净人先上。然后比丘上下时。比丘先下。净人后下。若载下阪时。车翻离地离牛。一切皆不净。若下阪。若车翻牛身。及绳尾不离车者。一切是净。是名乘。心念受者。有登瞿国。是边地邪见人。恶比丘故不授食。尔时当满荼逻规地作相。若叶弊钵下。遥作是言。受受。下时觉堕钵中。时不觉得名为受。但非威仪。堕时觉。初下时不觉。得名为受。但非威仪。下时堕钵中时尽觉是名善受。若比丘乞食时。若乌鸟堕肉叚。比丘钵中下时觉非堕时。是名为受。但非威仪堕时觉。非下时。是名受。但非威仪下时觉。堕时觉是名善受。是名心念受道路者。若比丘欲共商人行。语商人言。借我净人。答言。可尔。临发时。便言。我无净人有牛。尊者须者当取。使净人长囊盛种种粮食。计日日食分。作一齐已。纽结着牛上。至食时。当使净人取。若无净人者。一人挽纽。一人承取口言受受是名受。若囊中粮食尽。道里未至所在者。当解囊净浣已。更求粮食。着囊中。纽结如前。在道行时。当随时与牛食着凉处。不得使苦恼。到已牛还本主。若比丘随道行。过甘蔗园边。从守甘蔗园人。乞作如是言长寿。施我甘蔗。答言。尊者自取。比丘言。长寿。我不得自取。又复言。若欲食者。便自取。若不欲食者便去。比丘尔时以绳纽系好甘蔗着牛头。作如是言。知是众生甘蔗园边。有火聚。即驱牛行过火。不使烧牛。使甘蔗得作净已。一人扶举牛头。一人解纽。作是言。受受是名为受。芜菁根亦如是。若牛食芜菁根时。比丘捉牛头顿逊受受。得名为受。但非威仪。比丘随道行时。净人边合囊受糗。绳未离地。得名为受。但非威仪。当教合绳授。是故说。

摩诃僧祇律卷第十七

佛住舍卫城。广说如上。尔时佛告诸比丘。如来以一食故。身体轻便。得安乐住。汝等亦应一食。一食故身体轻便。得安乐住。尔时尊者跋陀利白佛言。世尊。我不堪一食。何以故。我朝暮食者乃得安乐。佛告跋陀利。汝不能一食者。晨起持二钵入村乞食。一钵朝食。一钵中食故。是二食。如是第二第三教。犹言不堪。尔时诸弟子尽。受世尊教。唯除跋陀利。跋陀利惭愧故。三月不到佛所。如跋陀利线经中广说。

复次佛住舍卫城。尔时诸比丘非时乞食。为世人所讥。云何沙门释子非时乞食。忘失道果。何道之有。诸比丘闻已。以是因缘。往白

世尊。佛语诸比丘。汝等出家人。非时乞食。正应为世人所讥。从今日后不听非时乞食。此中亦应如优陀夷线经中广说。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘日暝食。为世人所讥。云何沙门释子夜食。我等在家人尚不夜食。此辈失沙门法。何道之有。诸比丘闻已。以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。汝等夜食。正应为世人所嫌。从今日后前半日听食。当取时。若作脚影若作刻漏。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘食前入聚落乞食。食后诣诸园池水上。世人聚集游戏处乞食。为世人所讥。汝等看是沙门释子。于我等家中乞。今来池上。复从我乞。坏失道法。何道之有。诸比丘闻已。以是因缘。往白世尊。佛言。呼是比丘来。即呼来已佛问上事。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛问比丘。汝晨朝乞食用作何等。答言时食。复问。汝食后乞者。复作何等。答言。举作明日食。佛告比丘。汝云何停宿食食。从今日不听非时食。不听停食食。

复次佛住王舍城广说如上。尔时尊者跋陀利惭愧得意故。入聚落时。如入军阵。尔时捉两钵。入聚落乞食。得已一钵作今日食。一钵作明日食。时诸比丘欲入聚落乞食。呼跋陀利言。长老。共入聚落乞食去来。答言。汝等自去。我不能去。诸比丘言。长老。大得善利。汝能一食得二日安隐。答言。我不一食得二日安隐。我入聚落时。如入军阵。故便持两钵。并乞二日食。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼跋陀利来。即呼来已。佛问跋陀利。汝实尔不。答言。实尔。佛言汝虽欲省众缘事。从今日后不听汝非时食。不听停食食。如跋陀利线经中广说。

复次佛住舍卫城。广说如上尔时阿那律在仙人山岐黑方石上。晒秽烂麦饭。佛即以神力。往至其所。知而故问。汝作何等。答言。世尊。声闻弟子有信心欢喜。明日欲依。是故不入聚落乞食。佛言。汝虽欲省众因缘。从今日后不听汝非时食停食食。佛以神力即还舍卫佛告诸比丘依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘非时食。波夜提。若比丘停食食。波夜提。比丘者。如上说。非时者。若时过如发瞬。若草叶过。是名非时。食者。麨饭麦饭鱼肉。若杂食者波夜提。波夜提者如上说。比丘者如上说。停食者。名过时须臾。须臾者。二十念名一瞬顷。二十瞬名一弹指。二十弹指名一罗豫。二十罗豫名一须臾。日极长时有十八须臾。夜极短时有十二须臾夜极长时有十八须臾。日极短时有十二须臾。食者。五正食。五杂正食。若一一停食者。波夜提。波夜提者。如上说。时受非时受故受。不故受。少受多受。疾疾受。徐徐受。雪冰时受者。时受时食无罪。若时过发瞬。若草叶。过此时食者。一波夜提。停置过须臾食者。犯二波夜提。犯非时食。停食食。非时受者。

非时受非时食。得一波夜提。停过须臾食者。得二波夜提。非时食停食食。如是故受。不故受多受少受。疾疾受。徐徐受。如是种种差别。受雪者。比丘欲食雪。当从净人受。若无净人者。当洗手令净。自取食。冰雹亦如是。是名冰雪。比丘晨起应净洗手。不得直粗。洗五指头。复不得齐腋。当齐腕以前令净。不得粗鲁。洗不得楷。令血出。当以巨磨草末若灰土净洗手楷令作声。净洗手已。若更相楷者。便名不净。应更洗。若洗钵已。湿时重摩拭者。已名不净。当停使燥。比丘食前时当护净手。若摩头。若捉泥洹僧革屣。若捉盛酥油革囊。当更净洗如前。若捉僧伽梨郁多罗僧当更以水洗。比丘欲出乞食时。应净洗手。着入聚落衣。着入聚落衣已。复洗手持钵入聚落。若冬寒时内钵着囊中。欲到聚落边。若池水。若流水上。应净洗手。若无水者。当入聚落中。到比丘住处。乞水洗手。若复无者往比丘尼精舍中求水。若复无者。当到信心优婆塞家求净水若复无者。当开钵囊出钵捉一处乞食。得食已还。出聚落到池水。若泉流水当置钵净草上然后净洗手净洗石。若草叶。洗已钵中指所触饭。当扤弃。已泻饭置石上。若草叶上。泻饭时不得于不净手捉处泻。泻已当更净洗钵。还盛着钵中而食。食已若有残食。当泻聚石上舍去。比丘明日复入聚落乞食。都无所得。空钵而出。不作意还从本道来。见本石上饭聚故在。若有净人。当使净人授已得食。若无净人者。有乌鸟食处。当净扤。却得自取食。若净人持不净手。行糗饭僧。上座得不净。余者得名为净。若净人持净糗。泻不净糗上得扤其上。若持不净糗。泻净糗上。一切不净。若持净糗。泻置不净器中。得扤取中央。若抖擞筐一切不净。若比丘食糗时。以手摩口。即名不净。当更洗手。若两手相楷摩者。即名不净。当更洗。若比丘病须粥当使净人煮。若阿练若处。净人难得者。得自净。洗不受腻。枪铫着水。得自然火令沸。使净人知着米。着米已。比丘不得复然。当使净人。然沸已。若净人欲去。得受取自然煮熟。熟已与病人。若比丘。服吐下药。医言应与清粥。若不得者便死当云何。尔时应以洮米泔汁。槽盛渍病比丘。若病人不堪者。取不破稻穬麦七过净洗。盛着囊中系头。净洗器煮之。不得令稻头破。若破者不得与病比丘。若阿练若处。净人病还使净人煮粥与。若无净人者。得净谷已。比丘得自舂。作粥与净人。净人若食不尽。比丘不得自食亦不得与余。比丘是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时有居士生一女。端正无双。父母欢喜。满月已为作吉祥会。父母作是念。此女端正。世之希有。若国王闻者。或能强取。我当为作不吉之字。即字为瞎眼。此女渐渐长大。王相师见之。即问言。此谁家女。有人答言。某甲居士女。王相师作是念。此女人相应。为王大夫人。相师即白王言。某甲有女。贵相应为皇后。便可纳之。王即遣人往问此女名字何等。即答言。字瞎眼。即还报王。王言。此字不吉。非我所须。后有人娶已。父母呼归家

中。夫主遣使呼妇。妇家答言。当送即办送女之具。作种种饼。比丘次行乞食到其家。女母见比丘。信心欢喜言。尊者须饼不。答言须。即与种种饼。满钵持去。是比丘得是饼已。还精舍唤诸知识比丘共食诸比丘言长老。此饼甚好。汝何处得。答言。瞎眼女家得。诸比丘闻已。复往其家。复得如前。如是一一往索。送女之具都尽。如是第二第三日。夫复遣人唤复言。小待作送礼具。诸比丘日日往乞都尽。以妇不时还故。其夫大嗔作是言。我今遣信往唤。但言礼具不办而遂不来。必有外心。即便遣去。更求他女。瞎眼母闻女被遣。即大悲泣。女亦愁恼坐。母不时送故。便见被遣。诸比舍人问言。汝等何故愁忧涕泣即以上事具答。邻里。邻里人责言。汝何不先送女已。别作饮食施诸比丘。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼此诸比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后不听受送女食。

复次佛住王舍城。广说如上。时城中有估客主。名无畏。与诸估客欲共远行。时估客妇家中为办种种行粮。诸比丘次行乞食。往到其家。估客妇见已。信心欢喜。问言。尊者须麨不。答言须。即分行粮。盛满钵施与比丘。比丘得已持还入迦兰陀竹园精舍。唤诸知识比丘共食。诸比丘问言。汝何处得是好食。答言。某甲估客家得。诸比丘闻已即往其家。如是人人往乞行粮都尽。如是第二第三日办粮。诸比丘随来乞尽。乃至第四日。办粮已行不及伴。为贼所劫。财物都尽。估客妇闻已忧恼悲泣。邻人问言。汝何故如是。即具以上事答邻人。邻人言。汝何不先办粮发遣行人。然后别作施诸比丘。诸比丘闻已。以是因缘。具白世尊。佛言。呼是诸比丘来。来已佛问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔。佛言此是恶事。施者不知量。受者应知量。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。从今日后不听乞行粮。佛告诸比丘。依止王舍城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘往白衣家。自恣与饼糗。得受两三钵出外。共不病比丘食。若过受出外。不共不病比丘食者。波夜提。比丘者。若一若二若众多。白衣家者。刹利婆罗门毗舍首陀罗家。自恣与若饼若糗。饼者所谓大小麦米豆。如是等种种饼。糗者。大小麦米豆。如是等种种糗三钵者。极得受三钵。持出外者。从意所向不病比丘者。有力能往其家。不病比丘共食者。所赍食来应共食。若不共食者。波夜提。波夜提者。如上说。送饷行粮饼糗不为比丘为送粮。自恣与送饷者。如送瞎眼女等。行粮者如无畏估客主等。饼糗者。如上说。不为比丘者。本为余人作为送粮。自恣与者。如瞎眼女瞎眼母。自恣与如估客估客妇。自恣与比丘。得受三钵。持出外应共不病比丘食。若比丘作是念谁能作多事。为语优婆夷言。盛一钵着器中。复盛一钵着余器中。自受一钵已。语女人言。若有比丘来者。与是一钵。复有来者与是第二钵。后若复有来者。更莫与。若与者。汝少福德。

比丘持食出已。道中若逢比丘者。应作如是言。某甲家有食。汝当自取分。第二比丘亦复如是非送女饼。非行道粮。为比丘不为送粮。不自恣与。非送女饼者。非如送瞎眼女。非道粮者。非如无畏估客等。为比丘者。为比丘作不为余人。不为送粮者。除此二事。为余人作。得取不犯。不自恣与随得持去。若瞎眼女去。后母与得取无罪。若女至婿家。已与得取无罪。若估客发去已。估客妇后与得取无罪。若估客到所在已。与得取无罪。若彼家嫁女娶妇饮食节会日比丘往到其家主人作如是言。尊者。我欲遣信请恐不可得。何况自来如是得自恣取无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘到酥家乞酥。油家乞油。乳家乞乳。酪家乞酪。蜜家乞蜜。石蜜家乞石蜜。鱼家乞鱼肉家乞肉。为世人所讥。作如是言。瞿昙沙门。无量方便赞叹少欲知足。易养易满。毁訾多欲。无厌难养难满。而今是沙门不能乞粗食。而从酥家乞酥。乃至肉家乞肉。此坏败人。何道之有。诸比丘。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言实尔。佛语六群比丘。此是恶事。汝常不闻。我无量方便赞叹少欲。毁訾多欲耶。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。从今日后不听乞美食食。

复次佛住迦维罗卫国释氏尼拘律树精舍。佛以五事饶益故。五日一行诸比丘房。见病比丘。佛知而故问汝病何似为有损不。答言不损。佛言。汝不能索随病食随病药耶。答言能乞。但世尊制戒不听乞美食。故不敢乞。我无檀越无人与者。佛言。从今日后听病比丘乞美食。佛告诸比丘。依止迦维罗卫住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若诸家中有如是美食。酥油蜜石蜜乳酪鱼肉。如是美食不病比丘为身索者。波夜提。家者。如上说。酥油蜜石蜜乳酪鱼肉。如上第二盗戒中说。如是名为美食。病者世尊说无罪。病者。黄烂痈痤痔病不禁。黄病疟病。咳嗽痟羸风肿水肿。如是种种。是名为病。为身者为己索。若自索。若使人索食者。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘热病。医言。此病应服酥。得乞酥不得。往不信家索。何以故。索时讥比丘。但贪美味故索酥。讥嫌比丘长短者。不得往索。当到信心优婆塞家索。得时当自筹量。若比丘风病。医言。应服油。尔时得乞油不得从笮油家乞。亦不得到不信家。如酥中说。若比丘水病医言。此应服蜜。尔时复得乞蜜不得。到采蜜家乞。亦不得。到不信家乞。如酥中说。若比丘干痟病。医言。此应服石蜜。不得到笮甘蔗家。索不得。到不信家索。如酥中说。若比丘中冷。医言。应用石蜜酪二种合服。不得到不信家索。如酥中说。若比丘下病。医言。此应服乳。尔时得从放牛人边乞乳。得时当筹量取。若比丘欲使吐下服吐下药。医言。当先服鱼汁。尔时得乞鱼汁不得。

从捕鱼家乞不得。到不信家乞。如上说。若比丘欲刺头出血。若服吐下药。医言。此应服肉汁。尔时得乞肉汁不得。到屠家不信家乞。如上说。若比丘乞食行到量酥人边。量酥人言。尊者。欲求何等。答言。欲乞食。白言。无食。正有此酥。若须当与。比丘尔时须者得受满钵无罪。若有伴者。得劝与无罪如是。量油蜜石蜜乳酪亦如是。若比丘乞食得麨饭满钵键镃中无所得。得从索浆。若檀越言无浆。正有肉汁须者当与。尔时得取。若复问言。亦有肉。须者当与。尔时得满器取无罪。亦得从笮甘蔗家索甘蔗浆。若言无甘蔗浆。正有石蜜须者当与。比丘须者得取满钵无罪。亦得劝与伴。亦得到笮油家乞麻滓。若主人言我无麻滓。须油者当与。须者得取满钵无罪。亦得劝与伴。得乞酪底清汁。若言我无酪底清汁。正有乳酪须者当与。比丘须者得取满钵无罪。亦得劝与伴。得乞甘蔗得。为客比丘远行。比丘乞美食。若自在道行时。亦得乞。若比丘一处乞得八种美食。各各别食。得众多。波夜提。若比丘八种食异处乞一处食。得一波夜提。众多处乞各各别食。得众多波夜提。一处并索得种种食。合一时食。得一波夜提。不病时乞病时食。得越毗尼罪。病时乞不病时食无罪。病时乞病时食无罪。不病时乞不病时食。波夜提。不随病煮随病食无罪。随病煮不随病食。得越毗尼罪。随病煮随病食无罪。不随病煮不随病食无罪。何以故。出家人因他活命故。是故说。

施一食处处　　食足强劝彼
不受食而食　　非时停食食
两三钵美食　　别众食在后

第四跋渠竟(只桓精舍中梵本虫啖脱无此别众食戒)

佛住舍卫城祇树给孤独园。尔时世人笃信恭敬尊重。供养衣食床卧病瘦医药。尔时出家外道亦在舍卫城。世人不恭敬供养尊重衣食床卧病瘦医药。时有众多出家外道。集论议堂作如是论。是沙门瞿昙住舍卫城祇树给孤独园。世人深信恭敬尊重。供养衣食床卧病瘦医药。我等不得尊重供养衣食床卧病瘦医药。谁能往沙门瞿昙法中出家修梵行。诵习彼法已。还我法中我等展转相教。亦当还得供养。与彼无异。时外道作如是论已。皆言。须深摩者于我众中最为第一。可遣到沙门瞿昙法中出家受彼律仪还来入此。时彼外道语须深摩。作如是言。沙门瞿昙在只桓精舍。多人供养尊重。我等不得此利。汝今可往沙门瞿昙法中出家修梵行。受诵彼经已。还我法中展转相教。亦当还得供养与彼无异。须深摩闻是语已。出舍卫城。往只桓精舍。精舍门间。见有诸比丘经行坐禅。须深摩即往诸比丘所。共相问讯。在一面坐。作是言。我本是外道。今欲于如来法中出家受具足。此中应作何等。诸比丘答言。若本是外道。欲于如来法中出家者。当试之四月。

四月过已。得诸比丘意者。当与出家。时须深摩即受教行四月。过已得诸比丘意。便与受具足。受具足已。往世尊所。头面礼足。却住一面。尔时有众多比丘。来到佛所。头面礼足。却住一面。作是言。我已得证。我生已尽。梵行已立。更不受后有。说是语已。头面礼佛足而退。是诸比丘。去未久须深摩头面礼佛足已。诣彼比丘所。共相问讯。问讯已在一面坐。问诸比丘言。长老。向在佛所自言我已得证。我生已尽梵行已立。更不受后有。答言如是。时须深摩复问言。长老。如是知如是见。得清净天眼。见众生死此生彼。好色恶色善趣恶趣。见众生身行恶。口行恶。意行恶诽谤贤圣。自行邪见。教人行邪见。身坏命终堕三恶道。又见众生身行善。口行善。意行善。自行正见。教人行正见。身坏命终生于善处。天上人中。如是过人清净天眼。长老得不。答言不得复问。尊者如是知如是见得宿命智。知过去一生二生三生四生五生十生百生千生。乃至劫成劫坏。名姓种族。死此生彼。死彼生此。如是无数劫事。长老知不。答言不知。复问。离色过色无色寂灭解脱身证具足住。是诸解脱。长老得不。答言不得。须深摩言。向者所问诸法皆言不得。云何于世尊前。自言我已得证。我生已尽梵行已立。更不受后有。谁当信者。诸比丘答言。长老。我是慧。解脱人。须深摩言。所说简略义相未现。可更广说。比丘言。虽义相未现。我自了知。慧解脱人。时须深摩闻诸比丘语已。作是念。我当往诣世尊所。问如是事。世尊有所解说我当受持。作是念已。从坐起往诣佛所。头面礼足。却住一面具以上事广白世尊。是事云何。佛告须深摩。先法智后比智。须深摩又白佛言。世尊所说隐略。我犹未解。佛告须深摩。汝虽未解故。先法智后比智。须深摩白佛言。善哉世尊。我犹未解。唯愿世尊。广为我说。佛告须深摩。我还问汝。随汝所解答我。须深摩于意云何。缘生故有老死不。答言如是世尊。佛言。善哉须深摩。于意云何。无明缘故。生诸行不。答言如是。佛言。善哉须深摩。于意云何。生缘灭故老死灭不。乃至无明灭故诸行灭不。答言如是。善哉须深摩。佛告须深摩。若比丘于此法中正观正知。所应得者。尽皆得不。答言如是。又问须深摩。汝知缘生故有老死不。答言如是。缘无明故有诸行不。答言如是。又问。生缘灭故老病死忧悲苦恼盛阴灭不。答言如是。无明灭故诸行灭不。答言如是。佛告须深摩。汝知如是法者。汝得天眼宿命智诸解脱得不。答言。不得世尊。佛告须深摩。汝自言知如是诸法而复言不得。是诸功德谁当信者。须深摩白佛言。世尊。我为无明恶邪所缠缚故。生如是邪见。我从世尊所。广闻正法灭恶邪见。得法眼净。须深摩即头面礼佛足。胡跪合掌白佛言。世尊。我于如来正法中。贼心出家。为偷法故。世尊大慈唯愿受我悔过。佛告须深摩。汝痴如小儿。于佛正法中为偷法故。贼心出家。我受汝悔过。佛告须深摩。譬如有人犯罪于王。王使人裂解支节。刵劓耳鼻。锯解刀折。段段斫截。象蹈马踏。如是种种若毒断命。汝于佛法中贼心出家。为偷法故罪过。于是我受

汝悔过。于贤圣法中得增长故。从今日后勿复更作。以世尊度须深摩故。毗舍离栴檀钵降伏外道。目连作神足故。人民倍生敬信得利养。因是故诸外道横作诽谤世尊。如孙陀利经中广说。佛未出世时。外道得种种供养。佛既出世一切外道皆失利养。何以故。知佛法深妙故。如孔雀鸟本生经中广说。

尔时世尊厌世供养。还向舍卫城。到时着入聚落衣。持钵入舍卫城。次行乞食。食已彷徉经行。自收床褥不语众僧及侍者。佛独游行憍萨罗国。尔时诸比丘往阿难所。语阿难言。长老。世尊食后彷徉经行已。自收床褥。不语众僧及侍者。佛独游行憍萨罗国。阿难答言。长老。若如来应供正遍知食后彷徉经行。自收床褥。不语诸比丘及侍者。独游行者欲求寂静故。诸比丘不应随从。尔时世尊从憍萨罗国。游行到波利耶娑罗林贤树下住。时五百群象游行。象王恒在后。得浊水残草厌患。群众故亦复独来。诣此树下。象王既至树下。见佛已即以鼻拔草蹈地令平。以鼻盛水洒地掩尘。又取软草敷以为座。屈膝请佛令坐。见佛坐已。即便请佛。三月供养。佛知象王意。即受其请。佛因是事而说颂曰。

独善无忧　　如空野象　　乐戒学行
奚用伴为

尔时象王取好藕根。净洗已授与世尊。佛住三月受象王供养。尔时五百比丘三月不见佛故。往诣尊者阿难所白言。长老。我等久不见佛。又不闻法。我等今欲往礼觐世尊。听受法教。阿难答言诸长老可小停此。须待我还。答言。善哉。阿难即往尊者大目连所。作如是言。长老。五百比丘来诣我所言。久不见佛。不闻正法。欲往诣佛礼觐供养听受法教。长老。观佛为在何处。目连即入三昧。观一切世间。见佛在波利耶娑罗林贤树下。受象王供养。见已即向阿难说此颂曰。

舍离莲花池　　身体鲜满足
身无垢清净　　乐独静林中
得甘露深法　　相好身具足
心清净无垢　　舍众乐静林

目连说此偈已。语尊者阿难。世尊今在波利耶娑罗林贤树下。受象王供养。汝欲往者今正是时。尊者阿难还到诸比丘所。作如是言。世尊今在波利耶娑罗林贤树下。受象王供养。我等今共往世尊所。礼觐问讯。诸比丘闻阿难语已。即便共去。往波利耶娑罗林贤树下。去世尊不远。阿难语诸比丘言。长老。如来应供正遍知在阿练若处。不应径往。长老等可小住此。我当先往。答言。善哉阿难。即往诣佛。

佛遥见阿难来。作如是言。善来阿难。久不见汝。尊者阿难头面礼佛足已。作如是言。世尊。少病少恼安乐住不。佛言。如来少病少恼安乐住受象王供养。问阿难言。比丘僧少病少恼安乐住不。乞食不疲行道如法不。答言。世尊。比丘僧少病少恼安乐住。乞食不疲。行道如法。即复白言。五百比丘今在林外。欲来奉觐。唯愿听许。佛言。听入。阿难即往诸比丘所语言。长老。得大善利。世尊听入。诸比丘即随阿难。俱到佛所。头面礼足。却住一面。时坐中有一比丘。作如是念。云何比丘如是知如是见。次第得漏尽。作是默念。不敢问佛。世尊知彼比丘心之所念。即告阿难言此坐中有一比丘。作如是念。云何比丘如是知如是见。次第得漏尽。默作是念。而不敢问佛告阿难。我先已为诸比丘。说阴界入十二因缘观。若比丘如是知如是见。得尽诸漏。是比丘闻世尊语已。即作是念。色是我。尔时世尊知是比丘心之所念。复告阿难。是比丘作如是念。色是我。阿难当知。若有比丘作如是观色是一切诸行。无明触受生爱。阿难爱何因何缘。何生何转。阿难当知。爱者。受因受缘受生受转。阿难当知受者。触因触缘。触生触转。阿难当知。触者。六入因六入缘。六入生六入转。阿难当知。六入是有为法因缘和合生。无常摩灭法。触是有为法。因缘和合生无常摩灭法。受是有为法。因缘和合生无常摩灭法。爱是有为法。因缘和合生无常摩灭法。行是有为法。因缘和合生无常摩灭法。无明是有为法。因缘和合生无常灭法。如是阿难。若比丘如是知如是观。次第得尽有漏。是比丘闻是语已。作如是念。色非我色是我所有。佛知彼比丘心中所念。复告阿难言。是比丘作如是念。色非我色是我所有。阿难当知。若比丘作如是观。色一切诸行。无明触受生爱。爱何因何缘。何生何转。阿难当知。爱是受因受缘。受生受转。乃至无明有为行。因缘和合生。无常摩灭法。是比丘闻是语已。作如是念。色非是我亦非是我所有。我中有色。佛知是比丘心中所念。乃至无明有为行。因缘和合生。无常摩灭法。是比丘闻是语已。作如是念。色非是我非是我所有。亦非我中有色。色中有我。佛知是比丘心中所念已。乃至无明有为行。因缘和合生。无常摩灭法。是比丘闻是语已。作是念。若色非是我非是我所有。非我中有色非色中有我者。受是我。想行识亦如是。若五阴非是我非我所有。非我中有五阴。非五阴中有我者。云何而有我。佛告阿难。若如是观五阴一切诸行无明触受生爱。阿难爱何因何缘。何生何转。爱受因受缘。受生受转。阿难当知。受触因触缘。触生触转。阿难当知。触六入因六入缘。六入生六入转。阿难当知。六入是有为行。因缘和合生。无常摩灭法。乃至无明有为行。因缘和合生。无常摩灭法。如是阿难。若比丘如是知如是观次第得尽有漏。是比丘闻是语已。得法眼净。比丘复重思惟。一切诸法皆悉空寂。无我无我所有。佛语阿难。是比丘作是思惟时。不受一切法。得尽诸漏。心得解脱。佛为比丘说是法时。五百比丘心得解脱。皆成罗汉。尔时世尊与诸比丘共住。秋月非时寒雨。比丘持空中

大木然火。木中先有大蛇。蛇得火热即出擎头。逐诸比丘。诸比丘展转相语。高声大唤。蛇出蛇出。佛知而故问。诸比丘何故高声大唤。答言。非时寒雨诸年少比丘持空中木然火。木中有蛇。得热故出逐诸比丘。诸比丘见已展转相语。是故大声。佛言。呼是比丘来。来已佛告诸比丘。然火有七事无利益何与七。一者坏眼。二者坏色。三者身羸。四者衣垢坏。五者坏床褥。六者生犯戒因缘。七者增世俗言论。有此七过故。从今日后不听然火。

复次佛住舍卫城。广说如上世尊五事利益故。五日一行诸比丘房。见一比丘患疥[瘙-(弓*殳)＋虫]。佛知而故问。比丘调适不。不苦不。答言。我病疥[瘙-(弓*殳)＋虫]不乐。火炙身得安乐。世尊制戒不得然火。是故不乐。佛言。从今日后听病比丘得然火。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者难提金毗鲁跋提在塔山安居竟。至舍卫城。礼观世尊。着被雨衣染色脱坏。佛知而故问。比丘。何故着被雨衣。答言。世尊制戒不得然火。是故不得煮染更染。佛言。从今日后除因缘。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘皆令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘无病自为然火。若草木牛屎。若自然。若使人然。波夜提。除因缘。比丘者如上说。病者无罪。病者若癣疥[瘙-(弓*殳)＋虫]黄。烂风病。如是种种病须火得乐者听然。草者。一切草及芦荻竹等。木者。一切木若破若完牛屎者。若自然。若使人然。除因缘。世尊说无罪。因缘者。若直月若鉴知食事。若次直然火然灯。温室中然火。若为和上阿阇梨然火。若暖水若熏钵染衣然火无罪。除因缘。波夜提。波夜提者如上说。若持薪火着薪上。着草上牛屎上。木札上粪扫上。波夜提。如是乃至持粪扫火着薪上草上。牛屎上木札上亦如是。比丘向草木火中。有已然者有未然者。比丘跋聚者波夜提。若跋火落未烧地越毗尼罪。得持铁拷瓦跋火聚无罪。若旋火作轮波夜提。若比丘向火。火上截草着火中随截一一波夜提。若然草木火波夜提。若然茎种得二波夜提。犯然火杀种。若破若火净。若有因缘事然无罪。若秸有谷。若穰有谷然者。得二波夜提。然火杀种应火作净。有因缘然无罪。若然发马毛骆驼毛等。得越毗尼罪。若然皮得越毗尼罪。若烧饼越毗尼罪若烧毒药及炭越毗尼罪。若食不消得烧铁铄脚案腹无罪。若革屣跋火越毗尼罪。是故说。

佛住旷野精舍。广说如上。尔时营事比丘雇人作塼作泥。是作人或宿僧食堂中禅坊中温室中。涕唾不净大小便处处秽污。妨诸比丘坐禅行道。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼营事比丘来。来已佛问比丘。汝实雇作人处处秽污。妨诸比丘坐禅行道不。答言实尔。佛言。何故尔。答言。我欲使作人早作晚止。得尽价直。佛言。虽尔从

今日后不得与未受具足人同室宿。

复次佛为菩萨时。在家父王爱惜。恐转轮王种灭。愁忧泣泪不听出家。以怀妊罗睺罗故便舍出家。佛告诸比丘。如来柔软乐人无有能过父王。为作三时殿春夏冬。如柔软线经中广说。乃至如来得成等正觉。诸比丘白佛言。世尊。何故乃六年苦行如是。佛言。非但今日。如鸟本生经中广说。诸比丘白佛言。云何魔波旬恒欲坏乱世尊。佛言。不但今日。如鳖本生经中广说。迦维罗卫国父子相见。应此中广说乃至大爱道耶输陀罗罗云出家。应此中广说。佛为亲里故。还迦维罗卫国。诸清信人为佛作厕屋。佛虽不须顺世人故受。时尊者罗睺罗露地眠。时夜风雨。即往尊者舍利弗房前扣户。问汝是谁。答言。和上。我是罗睺罗。语言。汝但彼住复到尊者大目连房前扣户。问言。汝是谁。答言。阿阇梨。我是罗睺罗。语言。汝但彼住。如是复至余房。皆言彼间住。即往到世尊厕屋中枕厕板而卧。夜有黑蛇。亦畏风雨故。欲来入厕屋中。佛常观众生。见此黑蛇欲入厕屋。畏蛇恼罗睺罗故。即放光明自至厕上。作是言。汝是谁。世尊。我是罗睺罗。佛言。罗睺罗。汝乃在此耶。答言。世尊。我得是处已为过多。佛即以金色细滑手扶令起。佛拭身上尘土已将入自房。指示床前言。汝此中住。时如来已与诸弟子制戒。是故顺行此戒。是故世尊跏趺坐。到地了已。告诸比丘。如来慈心故。因罗睺罗使诸弟子得安乐住。从今日后听未受具戒人得三夜同室宿。四夜时应别住。诸比丘白佛言。世尊。有何因缘罗睺罗六年在胎。佛告诸比丘。往昔有仙人。名梨波都。诣王求相见。王报仙人。汝且住无忧园中。须臾当与相见。作是教已。乃至六日不与相见。尔时王者罗睺罗是。以是因缘故。六年在胎。如生经中广说佛告诸比丘。依止迦维罗卫住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与未受具戒人同室过三宿者波夜提。比丘者如上说。未受具足者除比丘比丘尼。比丘尼虽受具足。亦不听共三宿。三宿者限齐三宿。同室者共一覆一障宿者波夜提。波夜提者如上说。一房别户有隔无罪。异房共户波夜提。一房一户波夜提。异房异户无罪。有障有覆波夜提。有障半覆越毗尼罪。有障无覆无罪。有覆有障波夜提。有覆半障越毗尼罪。有覆无障无罪。比丘房内宿。未受具戒人房内宿波夜提。比丘房内宿。未受具戒人半身在内越毗尼罪。若尽出外无罪。未受具戒人房内宿。比丘房内宿波夜提。未受具戒人房内宿。比丘半身在内越毗尼罪。若尽出外无罪。若比丘在房内先卧。未受具足人后来入卧一一波夜提。若比丘若未受具足人。夜中若起大小行。若起已还眠。如是一一波夜提。若众多未受具足人先入眠。比丘后来眠犯一波夜提。中间若起大小行已还卧随起一一波夜提。若三宿与未受具戒人同室宿。第四宿时当异房。若露地露地天大风雨雪寒时当还入房坐。至地了。若比丘老病不堪坐者。当以缦障。若齐顶若齐腋缦下。至地当用致物。作不得容猫

子过。若比丘在道行时。得共未受具戒人同屋三宿。第四夜当别宿。若露地宿。若天风雨雪寒时当入屋。如是如上张缦作障。若无障缦坐至地了。若老病不能坐者。若未受具足人。可信者应语言。汝眠我当坐。比丘欲眠时当呼使觉。我眠时汝坐。若眠者汝无福德。此同室宿戒罪未悔过。复共宿者罪转增长。悔过已。当别房宿。更得共宿。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘僧集欲作羯磨。时优波难陀不来。即遣使往唤言。长老。僧集欲作羯磨。唤长老。优波难陀知戒律相与羯磨。欲与羯磨。欲已取欲。比丘言。汝与欲后勿复有余言。时优波难陀共行弟子僧中。作举羯磨。作举羯磨已。来到和上边。作是言和上。何以与是欲。师言何以故。弟子言。众僧为我作举羯磨。师言。我不知。闻是语已。便作是言。长老。我不与欲不好不好。与羯磨不成就。我不与此羯磨欲。时诸比丘闻已。惭愧不乐。以是因缘。往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已乃至佛言。此是恶事。汝云何与欲已。复言。不与羯磨不成就。我不与是欲。汝云何不问便与欲。从今日后不听不问事与欲。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与欲已。后嗔恚不喜。作如是言。我不与欲不好。与羯磨不成就。我不与此欲波夜提。比丘者如上说。与欲有二种。不问与问与。问与者问取欲人作何等事。答言。作折伏羯磨。与折伏羯磨欲。乃至举羯磨。与举羯磨欲。如是一一羯磨。问已与欲。是名问与。不问与者我与羯磨欲。如是三说。如是得通名与一切羯磨欲。唯除布萨自恣。是名不问与欲。后者作羯磨竟嗔恚不喜。嗔恚不喜者嗔名为九恼及非处起嗔。第十恚名学人凡夫有乃至罗汉亦有不喜。作如是语。我不与欲不好。与羯磨不成就。我不与是欲者波夜提。波夜提者如上说。若比丘僧集欲作羯磨一切尽应来。若有缘事。若熏钵染衣。若病塔事僧事有缘事。尔时当与欲。不得与欲已后作是言。我若彼闻者。此事不应如是作。若先已与欲羯磨者。后当随喜。若僧中与欲已后更违者波夜提。若众多人中若长老比丘前若和上阿阇梨前。与欲已后更违者越毗尼罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上尔时优波难陀是难陀弟。语难陀共行弟子。作如是言共汝入聚落。到彼当与汝美饮食。我若作非威仪事。汝勿向人说。我是汝叔父。此中应如卅事中广说乃至语难陀言。汝弟子云何在梵行人前说我过。难陀即嫌弟子。汝是弊物。云何在梵行人前说我弟过。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛语优波难陀。此是恶事。汝云何语比丘作是言。共汝入聚落。到彼当与汝美食。到已发遣令还。从今日后不听遣还。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故。与

诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻若比丘语比丘。作如是言。共入聚落到彼当与汝食。若自与若使人与。后欲驱去。作是言。汝去。我共汝住共语不乐我独住独语乐。作是因缘。不异驱者波夜提。比丘者如上说。聚落者。如上盗戒中说。后不与者。自不与。又不使人与。作是言。长老。汝去。我共汝住共语不乐。我独住独语乐。驱者波夜提。波夜提者如上说。欲道中作非威仪事。即精舍中留者越毗尼罪。欲道中作非威仪。道中遣还者越毗尼罪。欲聚落中作非威仪事。聚落中遣者波夜提。不得将去已驱还。若力不能得。二人食得遣还无罪。若能得二人食应共食。若为取药呼医师遣者无罪。若不能得者。应时发遣。若有请食处。应遣请食处食。若无请食处。精舍中有食者。遣还精舍中食。若无精食无精舍中食得。语言。长老。汝自行求食。若彼作非威仪事。视瞻不端。发遣者无罪。若作熏钵染衣事。发遣者无罪。驱比丘者波夜提。驱比丘尼者偷兰遮。驱学戒尼沙弥沙弥尼者越毗尼罪。下至俗人越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时尊者阿利吒谤契经。作如是言。如来所说法我知。世尊说障道法者。习此法不能障道。时诸比丘作是言。长老。阿利吒莫谤契经。此是恶见不善见。堕恶道入泥犁中。一谏二谏三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊阿利吒。谤契经。作是言如来说法我知。世尊说障道法。习此法不能障道。一谏二谏三谏不止。佛告诸比丘。是阿利吒谤契经。作是言。如来说法我解知。世尊说障道法。习此法不能障道。一谏二谏三谏不止者。汝等当于屏处三谏。多人中三谏。众僧中三谏。屏处谏者。应当问作是言。长老阿利吒。汝谤契经。作是言。如来说法我知。世尊说障道法。习此法不能障道已三谏不止耶。答言。实尔。尔时屏处应谏作是言。阿利吒。汝谤契经。此是恶见不善见。当堕恶道入泥犁中。长老。我慈心谏。汝欲饶益故。汝当舍此事。一谏已过二谏在。汝当舍此事。阿利吒言。是好见善见。我相承已来父母知识常用此见我今不能。不问父母知识而舍此见。若如是第二第三谏。犹故不止者。乃至众多人中三谏。若不止者。应众僧中作求听羯磨。大德僧听。阿利吒谤契经。作是言。如来说法我知。世尊说障道法。习此法不能障道。已屏处三谏。多人中三谏不舍此事。若僧时到。僧今亦复于僧中三谏。令舍此事。众僧中应问。长老阿利吒。汝实谤契经。作是言。如来说法我知。世尊说障道法。习此法不能障道。已屏处三谏。多人中三谏。不舍此事耶。答言。实尔。僧中应谏。谏法者作是言。阿利吒。如莫谤契经。谤契经者堕恶道。入泥犁中。长老。僧欲饶益汝。汝当受僧语。一谏已过余二谏在。汝当舍此事。阿利吒言。此是好见善见。我父母已来相承用此见。我不能不问父母而舍此见。如是第二第三谏。犹故不止诸比丘以是因缘。往白世尊。佛语诸比丘。阿利吒比丘谤契经。作是言。如来说法我知。世尊说障道法。习此法不能障道。已屏处三谏。多人中

三谏。僧中三谏。不舍此事。汝等应与阿利吒比丘作举羯磨。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作是语。长老。世尊说法我知。世尊说障道法。习此法不能障道。诸比丘应谏。是比丘作是言。长老。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊说障道法。实能障道。汝舍此恶事。诸比丘谏是比丘。故坚持不舍。如是第二第三谏。舍者善。若不舍。僧应与作举羯磨。已得波夜提。比丘者如上说。世尊者。是一切智人。一切见人。法者。世尊所说。世尊所印可。世尊说者。世尊自说。印可者。诸弟子说世尊印可。说者句句分别说。知者。是等智知。障道法者。五欲眼见色爱念。心悦生欲着。如是耳鼻舌身细滑亦如是。习者。行是事。不能障道者。不障初禅二禅三禅四禅。须陀洹斯陀含。阿那含阿罗汉果。诸比丘者。若一人。若众多人。若僧。是比丘者。如阿利吒比丘。莫谤世尊者。不实取不好取。三谏者。若一人。若众多人。若僧。波夜提者如上说。乃至三谏。若舍者好若不舍者。僧应与作举羯磨。波夜提悔过。是故说。

摩诃僧祇律卷第十八上

佛住舍卫城。广说如上。时阿利吒比丘不舍恶见。众僧作举羯磨已。往尊者难陀优波难陀所。见已赞言善来。即起迎与小床坐洗足水。与涂足油非时浆。与房舍床褥卧具。共法食味食。阿利吒比丘到祇洹精舍门前。语诸比丘言。长老。汝等与阿利吒比丘。作举羯磨。谓更无住处耶。我乃更得诸梵行比丘共住。与我房舍床褥卧具。共我法食味食。汝等早举我者。当早得如是好住处。诸比丘闻是语已。惭愧不乐。即以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀等来。来已佛问难陀。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝云何知众僧作举羯磨已。复共法食味食。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知比丘作恶见不舍。僧作举羯磨。若未作如法共食共同室住波夜提。比丘者如上说。知者若自知若从他人闻。恶见者如阿利吒等谤契经。未作如法者。僧未与解举摈羯磨。共食者。共法食味食。共住者同界。同室者共同一覆一障。波夜提者。如上说。若有一比丘为和上阿阇梨所嫌。比丘不得诱引。言我与汝衣钵疾病医药床褥卧具。汝当在我边住。受经诵经。若观彼比丘因缘。若是必当舍戒就俗者。得诱取。诱取已。当教言。汝当知。和上阿阇梨其恩甚重难报。汝应还彼目下住无罪。举不举想共住共食。越比尼罪。不举举想共住共食。越毗尼罪。举举想。波夜提。不举不举想无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时阿利吒有沙弥。字法与。作是言。

长老。如来说法我解知世尊说淫欲障道法。习淫法不能障道。时诸比丘作是言。沙弥。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。汝不善取世尊说习淫法实障道。一谏二谏三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛语诸比丘。是法与沙弥作是语。如来说法我解知。世尊说淫法障道。习淫不能障道。汝等当屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏。令舍此事。屏处应问言。汝沙弥。实作是语。如来说法我解知。世尊说习淫欲障道法。习淫法不能障道。汝已三谏不止耶。答言。实尔。尔时屏处应谏。沙弥。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。汝不善取世尊说习淫欲实障道。我今慈心谏汝。欲饶益故。汝取我语。一谏已过余二谏在。汝舍此事不。若不舍应第二第三谏。亦复如是。多人中三谏。亦复如是若不舍者。僧中应作求听羯磨。大德僧听。是法与沙弥。作是言。如来说法我解知。世尊说淫欲障道法。习淫欲不能障道。已屏处三谏。多人中三谏而不舍。若僧时到。僧今亦应三谏。令舍此事。僧中应问。沙弥。汝实作是语。如来说法我解知。世尊说淫欲障道法。习淫欲不能障道。已屏处三谏。多人中三谏而不舍耶。答言。实尔。僧中应作是谏。汝沙弥。莫谤世尊。谤世尊者不善汝不善取习淫欲实障道。众僧慈心谏汝。为饶益故。汝当取僧语。一谏已过余二谏在。汝当舍此事。若不舍第二第三亦如是谏。犹故不舍。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是法与沙弥作如是言。世尊说淫欲障道法。我解知习淫欲不能障道法。已屏处三谏。多人中三谏。僧中三谏不舍者。应驱令出众。驱出已往。至六群比丘所。见已赞言。善来。与非时浆。与房舍与床褥卧具。与衣钵病瘦医药。沙弥得是种种供给已。到祇洹门前。语诸比丘言。长老等。驱我出众。谓我更不能得住处。我今乃更得梵行人共住。与我房舍床褥卧具。共我法食味食。与我衣钵病瘦医药。诸长老。若早驱我者。我当早得如是乐住。诸比丘闻是语已。心不悦。即以是事。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛告六群比丘。此是恶事。汝云何知沙弥恶见不舍。众僧如法驱出。汝云何共住法食味食。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻若沙弥作如是言。如来说淫欲障道法我解知。习淫欲不能障道。诸比丘应谏沙弥作是言。汝沙弥莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊说习淫欲实障道。汝舍此恶见。诸比丘谏是沙弥。故不舍者。应如是第二第三谏。若舍者善。若不舍诸比丘应作是言。从今日汝沙弥不应言。佛是我师。亦不得共比丘三宿。汝去不得此中住。若比丘知沙弥恶见不舍驱出。未作如法诱唤畜养。共食共同室住。波夜提。沙弥者。如法与沙弥等。世尊者。一切良福田一切智人一切见人。法者。佛所说佛所印可。佛所说者。佛自说。印可者。诸弟子说佛印可。说者。句句分别解说。知者。是等智知。障道法者。五欲眼见色爱念。心悦生欲着。如是耳鼻舌身细滑。亦如是。习者。行此事。不障道者。不障初禅二禅三禅四

禅四无色定。不障须陀洹果斯陀含果。阿那含果阿罗汉果。诸比丘者。若一人。若多人若僧。是沙弥者。如法与沙弥等。谤世尊者。不实取不善取。三谏者。若一人。若众多人。若僧。谏舍者善。若不舍者应驱出。比丘者。如上说。知者。若自知若从他闻。驱出者。驱出僧伽蓝。沙弥者。如法与沙弥等。未作如法者。未舍恶见。僧未听入畜者。与依止养者。与衣钵疾病医药。共食者。法食味食。共住者。共一僧伽蓝住。同室者。共一覆一障。波夜提者。如上说。若沙弥为和尚阿阇梨所嫌。比丘不得诱呼共住。我当与汝衣钵医药。当教汝经。若彼知是沙弥。因此还俗者。得软语诱取。诱取已。应语沙弥言。和尚阿阇梨恩重难报。汝当还彼目下。若驱不驱想。越毗尼罪。不驱驱想。越毗尼罪。驱驱想。波夜提。不驱不驱想无罪。是故说。

佛住王舍城。广说如上。尔时诸比丘着未截缕叠衣。外道亦着未截缕衣。时优婆塞欲礼比丘。而礼外道。闻咒愿已。乃知是外道。优婆塞心怀惭愧。外道弟子欲礼外道。而礼比丘。闻咒愿已。乃知是比丘。外道弟子心怀惭愧。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后当作异衣截缕染色。比丘即截缕染作异色。时外道持赤石染衣作色。留周罗持三奇杖作异。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时旷野比丘得憍舍耶衣。煮染汁欲染。世尊乘神足空中往比丘所。知而故问。比丘。欲作何等。答言。煮染汁欲染憍舍耶衣。佛言。憍舍耶软细染汁粗涩损坏此衣。佛言。从今日后憍舍耶衣作二种净。截缕净青净。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时毗舍离比丘得软钦婆罗衣。煮染汁欲染。佛以神足往到其所。知而故问。比丘。汝作何等。答言。煮染汁欲染钦婆罗。佛言。钦婆罗软细染汁粗涩损坏破衣。佛言。从今日后听钦婆罗衣作二种净。截缕净青净。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者孙陀罗难陀佛姨。母子大爱道所生。有三十相。少白毫相耳垂埵相。乞食已。从舍卫城中出。时尊者阿难在后。诸比丘食已。在祇洹精舍门间经行坐禅。遥见其来谓是世尊。即皆起迎叉手合掌言。世尊来世尊来。孙陀罗难陀亦叉手合掌作是言。诸长老。我是孙陀罗难陀。我是孙陀罗难陀。诸比丘闻其语已。各怀惭愧。以是因缘往白世尊。佛言。从今日后当作点坏色衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘得新衣。当三种坏色。若一一坏色青黑木兰。若不作三种。一一坏色受用者。波夜提比丘者。如上说。得者。若男若女。若在家出家人边得新衣者。最初成衣者。钦婆罗衣。叠衣。刍摩衣憍舍耶衣。舍那衣。麻衣。驱牟提衣。三种坏色。若一一坏色者。青黑木兰。青者。铜青长养青石青。铜青者。持铜

器。覆苦酒瓮上着。器者。是名铜青长养。青者。是蓝淀青石。青者是空青。持是等作点净。黑者。名字泥不名字泥。名字泥者。呵梨勒。[酉*卑]醯勒。阿摩勒。合铁一器中。是名名字泥。不名字泥者。实泥若池泥井泥。如是一切泥。木兰者。若呵梨勒。[酉*卑]醯勒。阿摩勒。如是比生铁上磨持作点净。是名木兰。比丘得新衣不作净受用者波夜提。波夜提者如上说。若得新僧伽梨作净者善。不作净者波夜提。如是郁多罗僧。安陀会。雨浴衣。覆疮衣。尼师坛。作净者善。不作净者波夜提。钦婆罗衣作二种净。截缕净。青点净。作截缕净。不作青净波夜提。作青净不作截缕净越毗尼罪。不作青净不作截。缕净。得一波夜提一越毗尼罪。作截缕净作青净者无罪。叠衣作三种净。截缕净染净青净作截缕净作染净不作青净。得一波夜提。作青净不作截缕净。不作染净。得二越毗尼罪。不作截缕净。不染净。不作青净。犯一波夜提二越毗尼罪。作上三种净无罪。刍麻衣三种净。同叠衣。憍舍耶二种净。同钦婆罗衣。舍那衣。麻衣驱牟提衣。三种净。同叠衣。青黑木兰作净。亦复如是。作净时不得大。不得小。极大齐四指。极小如豌豆。若持呵梨勒。[酉*卑]醯勒。阿摩勒。铁上研取汁。作点净。不得并作。或一或三。或五或七或九。不得如华形作净。若浣叠时有泥堕上。若乌鸟泥足蹈上。即名为净。若得众多杂碎新物。若合补一处者。一处作净。若各各别补者。一一作净。若新作僧伽梨。趣一角作净。若一条若半条补者。亦作净郁多罗僧安陀会。及一切衣。乃至新纽襟。亦作净。是故说。

佛住王舍城。广说如上。尔时韦提希子阿阇世王十五日月盛满时。洗浴涂身着新净衣。与诸群臣在正殿上。时王语一大臣言。今是月盛满日。我等当诣何处沙门婆罗门。能得长养善根处。大臣答言。不兰迦葉在王舍城中。是大沙门亦有大众。王应往彼能长养善根。王默然不答。复有一臣言。是萨遮尼干子在王舍城中。是大沙门。可往诣彼能长养善根。如是一一大臣是外道弟子者。各各称赞其师。皆言。应往诣彼能长养善根。尔时耆旧童子在阿阇世王后。执盖而侍。王告童子。众人皆语。汝何故默然不言。今月盛满应诣何处。得长养善根。童子白王。世尊今在我庵婆罗园中。与千二百五十比丘共在彼住。若往彼者。可长养善根。王即可其所言。便告耆旧童子。汝速严驾五百牸象。一一象上载一夫人。时耆旧童子即如教严驾。严驾讫往白王言。严驾已办。宜知是时。时阿阇世王与五百夫人。夜半时执炬灯明前后围绕。出王舍城。诣庵婆罗园。欲到园门时。诸比丘皆悉坐禅。王即悚然。顾谓童子。汝云。有千二百五十比丘在。汝园中云何如是大众寂然无声。汝将无欺诳我耶。童子报言。实不欺王但当直前。童子即指示言。此大堂中燃灯明处。世尊当中坐。威德特尊巍巍无上。犹如牛王在牛群中。如师子王在众兽中。如雪山六牙白象王在象群中。犹如恒河深渊澄静无声。大众默然亦复如是。又如大海无量

水归。世尊大众功德无量亦复如是。尔时阿阇世王小复前行。下乘步进至佛所绕佛大众三匝而住。语童子言。世尊大众寂然清净功德成就。愿使我子优陀夷跋陀功德成就。亦得如是。佛告大王。随所求愿皆当得之。时王敷座。请佛令坐。佛语大王自坐佛自有座。时王头面礼佛足。礼佛足已却坐一面白佛言。世尊。欲有所问。唯愿听许。佛告大王。恣所欲问。当为汝说。王白佛言。世尊。此中种种工师于佛法中出家。可现世得沙门果不。如现法沙门果经中广说。尔时说法经久。诸夫人着宝璎珞重故。各各解置座前。时阿阇世王有杀父罪故。心常惊怖。闻城中鼓声吹贝声象声马声。王大怖畏。即告诸夫人。可还入城。可还入城。夫人去速忘不取璎珞。还宫中已。到明清旦。王大夫人欲着璎珞求觅不得。着衣人言。昨来仓卒恐忘在彼。如是诸夫人皆云忘璎珞。如是众多若白王者王或嫌责。尔时有青衣白王言。诸夫人昨夜还速多忘璎珞。时有外道婆罗门。是王师共王在坐。即语王言。若忘在彼诸沙门皆当藏去。假令往求会不可得。时王遣可信人。试往推求。见佛大众俨然而坐。及见诸夫人璎珞悉在本处。日光照曜光焰赫然。即收持还。具以白王。王大欢喜言。佛诸沙门真良福田。无贪无欲。特可信者。无过是众。愿常在我国中。我当尽形供养。王即告诸夫人。是汝璎珞各各还取。不得杂乱竞取好者。诸比丘闻王外道师作是语。以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。宝悉现在不取。已生人谤。况复取者。从今日后不听取宝。

复次佛住毗舍离。广说如上。尔时梨昌童子着杂宝腰带。价直千万。乘驷马车出城游戏。宝带重滑不觉堕地。时有比丘。从后而来。见宝带在地。即呼言。童子童子。取汝宝带。车声响故。童子不闻。是比丘恐后人得故。在边立住。童子前行乃觉失带。即驼车还。遥见比丘。即便问言。汝于后来。颇见带不。比丘答言。我见有带。向遥唤汝。汝自不闻。童子即复问言。为在何处。答言在此童子即前取带。带腰已。便捉比丘痛打手脚令熟。种种嫌骂言。若我不还者。汝持带去。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。不取已生过患。况当取者。

复次佛住毗舍离。广说如上。尔时比丘在苏河上脱衣洗浴。时有梨车童子。亦诣河浴即脱耳环。以衣覆上。入水而浴浴已上岸着衣忘环而去。比丘后出见此耳环。即遥呼言。童子童子。耳环在地。童子去疾不闻其唤。行渐渐远觉耳无环。即便还觅。遥问比丘言。见我耳环不。比丘答言。耳环在此。我向见已。即遥唤汝。但汝去疾不闻唤声。时童子言。今在何处。答言。在此童子即取耳环。着已捉比丘反覆熟打骂言。如是如是。子我若不来。汝当持我环去。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。不取宝已生过患。况复取者。

复次佛住迦维罗卫国释氏尼俱律树园。广说如上。时有释子饭诸比丘。与诸宗亲共行食。着金钏重行食不便。即脱钏置比丘脚边而作是言。此钏置阿阇梨足边。比丘食已。舍起后人见之。即便持去。是释子行食讫已。即便还归。忘不取钏还家已。乃觉无钏。便还本处求索不见。即复觅所寄比丘见已白言。阿阇梨。还我向所寄钏。比丘答言。我忆汝寄钏故在本处。我不取来。释子言。我寄不得所而失此钏。心中不悦。即往佛所。头面礼足。即白佛言。我向以钏寄某比丘。不为掌视而今失之。佛为释子随顺说法。示教利喜。发欢喜心而去。去不久。佛言。呼彼比丘来。即呼来已。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛告比丘。汝若受人寄者。当为掌视。若不为受者。当言不受。汝云何受人寄物而不为掌。从今日后听园内。若宝若名宝。若自取。若使人取举。佛告诸比丘。依止迦维罗卫住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘若宝若名宝。园内若自取若使人取。除余时。波夜提。余时者。比丘若宝若名宝若自取若使人取。作是念。有主求者与。是名余时。比丘者。如上说。园内者。塔园内僧园内。宝者。已成器。所谓天冠宝盖璎珞拂柄宝屐如是等宝所成器也。名宝者。钱金银真珠琉璃珂贝珊瑚琥珀颇璃。赤宝铜赤铜铅锡白镴铁等。取者。净者得自手取。若不净者使净人取。波夜提者如上说。余时者若塔园内。若僧园内。若见有宝若名宝。若净者自取。若不净者使人取举。作是念。有主求。当与作如是念不异。若佛生时。大会得道时。转法轮时。阿难罗睺罗大会时。尔时诸人若忘衣及严身具种种诸物。比丘忘衣钵等物。若比丘见者当取。取应唱令。问此是谁物。若是主者与。若无识者应悬着柱上显现处。令人见之。若有人言此是我物。应问言。汝何处失。答相应者应与。若无人识者应停。至三月已。若塔园中得者。即作塔用。若僧园中得者。当作四方僧物用。若是贵重物。宝璎珞金银者。尔时不得露现。唱令得宝。比丘应审谛数看。有何相貌。然后乃举。若有人来问我忘宝物有见者不。比丘尔时应问。汝何处忘。汝宝有何相貌。若不相应者应语言。此僧伽蓝广大。汝为可广求。若相应者应出宝示言。长寿此是汝物不。若言是。比丘不得于一人前与。应集众多人教言汝归依佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼看犹不可得。若言我此宝边更有余物。应言。长寿。我正得此。更不见余物。应语言汝是恶人。汝但得此已为过多。云何方欲更索余物谤人。若世尊不制戒者。汝不见此物。若如是犹复不了者。应将至优婆塞边。应作是言。我本正得此物。尽以还归。而今方见诬谤。尔时优婆塞应骂言。如是如是。子汝得此物已。为过多而今反谤比丘。汝但去。我当与汝。作对料理此事。若无有人来者。至三年如上随所得处。当界用之。若比丘入聚落。见地遗物不应取。若有人取与比丘。得受与者。即是施主故无罪。若比丘入聚落。见有遗衣物。或风吹来者不得。便作粪扫衣想取。若旷路无人见有衣物应取。若见衣上有宝。应以脚蹋断弃之持

去。去时不应隐藏。应露捉使人见之。若衣上有秽污。为人所贱者。得覆以持去。若取时不觉衣里有宝物者。还至住处。见已应与净人。知掌作医药直。若出聚落时。若道中见衣。衣上有久尘土当取。取已不得覆藏。当露现持去。若有主逐比丘应语。长寿。何故走。答言。我失衣。应言。此是汝衣不。若言是者应还。应作是教言。汝当归佛法僧。若世尊不制戒者。汝设见此衣。亦不可得。若故坏僧坊。欲更治掘地起基。得宝藏者。若净人不可信者。应当白王王言。此物应入我。我今施比丘作功德。即名施主。若已用半半在。王言。汝何以用我物。若已用者止。在者送来。比丘应送在者还。王若言何以用我物。尽送来。比丘已用物者。应用僧物还。若僧无物应乞物还。若言已用者止。功德属我。即名彼用。若治故塔得金银宝物。若净人不可信者。当白王。净人可信者得取。停至三年。三年已应用。作塔事种种用。若王家觉问比丘言。汝此中得宝藏不。应答言得。若已用者应答言得。已用作此塔。王言已作者止。此功德属我。若已用半半在者。王言已用者止。在者归我。在者应与王。若王言汝不知地中宝物。应属我耶。汝何以用尽还我来。比丘尔时应以塔物还。若塔无物者。应为塔乞物还。若王问言。佛法戒律中云何。比丘应答言。佛法中若塔地中得物。即作塔用。若僧地中得物。即作僧用。王若言从佛法用者无罪。若宝藏上有铁劵姓名。若彼王问。诸大德见宝藏上有如是姓名不。比丘应答言见。已用。作塔成。若彼言此是我家先人物。汝何以用。用者应还我。若言已作塔成者。功德属我无罪。若已用半半在者还我。比丘尔时应还在者。若言汝何以用我家先人物。一切尽还我来。尔时应尽还。若塔有物应用还。若无者乞还。若言此先人物。先人已死。此功德即属彼者无罪。作新僧伽蓝。作新塔得物亦复如是。是故说。

佛住王舍城。广说如上。王舍城有三温泉。王温泉。比丘温泉。象温泉。王温泉者。王王后宫夫人。及佛诸比丘浴。比丘温泉者。佛比丘僧浴。象温泉者。象及一切人浴。尔时诸比丘入王温泉浴。时王以油涂身。欲入温泉浴。问泉监言。温泉空不。泉监答言。泉中不空。有诸比丘浴。王言听诸比丘浴讫。我今先诣世尊还当浴。到世尊所。头面礼足已。还复问监言。池中空未。答言。未空。如是至三。犹有比丘洗浴不止。王言。听浴勿唤令出。我当还宫中浴。诸人闻已。皆嫌责言。沙门释子自言善好有德而固。池中不令大王得浴。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛语诸比丘。何处有王尽能忍是。从今日不听浴。

摩诃僧祇律卷第十八下

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时世尊制戒不听浴。诸比丘不得

浴故身垢污臭。尔时世尊为诸大众说法。诸比丘在下风处坐。恐污臭熏诸梵行人故。佛知而故问。诸比丘何故独一处坐。似如恨人。诸比丘白佛言。世尊制戒不听浴故身垢污臭。恐熏梵行人。故在下风而住。佛言。从今日后听半月一浴复次佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘春。月热。不得洗故身体痒闷。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后听热时二月半得浴。春后一月半夏初一月。是名二月半。

复次佛住舍卫城安居竟。与诸比丘往憍萨罗国。人间游行道中草木深邃。下则热气所吸。上则为日所炙。大生苦恼。驼走向水。如鹿赴池。佛知而故问。诸比丘具说上事。以如是苦故。诸比丘竞走赴水。佛言。从今日后听行时得浴。

复次佛住舍卫城。广说如上。有五事利益故。世尊五日一行诸比丘房。有比丘病疥[瘕-(弓*殳)＋虫]。佛知而故问。比丘汝调适不。答言。不调适。我病疥[瘕-(弓*殳)＋虫]痒。得数数浴便乐。世尊制戒不得浴。是故不乐。佛言。从今日听病比丘浴。

复次佛住旷野精舍。广说如上。尔时营事比丘辇泥辇塼。作种种作事。不敢浴故。即便持卧。明日清旦脚上有泥土处。佛知而故问。比丘汝脚上何故泥处。答言。世尊。我营事泥污身。畏犯戒故不敢浴。是故脚有泥土。佛言。从今日听作时浴。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘值大风起。尘土坌身。复值天雨。诸比丘不敢浴故。即便持卧。明日清旦问讯世尊。佛知而故问。比丘汝身上何以垢污如是。答言。世尊。昨日风吹尘土坌身。复值天雨。不敢浴故。身上有垢污。佛言。从今日听大风时浴。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时天晴有少云起。须臾大雨。佛告诸比丘。此是阎浮提最初吉雨。汝等应雨中洗浴。能除身中诸病疮癣。诸比丘心疑。世尊制戒不得浴。我等云何当浴。佛言。从今日后听雨时浴。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘减半月浴。除余时波夜提。余时者。春后一月半。夏初一月。是二月半。是热时病时作时。风时雨时行时。是名余时。比丘者如上说。半月者。若十五日浴数满十五日。复应浴。若十四日。十三十二十一十九八七六五四三二一日浴。应从浴日数。要满十五日。乃应更浴。除余时者。世尊说无罪。热时者。春后一月半。夏初一月。是二月半。名热时。不得取前后。当取现在。病时者。若比丘癣疥[瘕-(弓*殳)＋虫]痈痤。如是种种病。须浴得适意者听浴。是名病时。不得取前后。当取现在。作时者。若僧一切作时。比丘作泥作治房舍。若通水沟。若抒井若泥房舍。若扫地若

洗浴。和尚阿阇梨。乃至扫塔院僧院。下至五六动扫帚。得名作时。浴无罪。不得取前后。当取现在。风时者。若比丘风吹尘土坌身。得洗浴无罪。不得取前后。当取现在。雨时者。若天雨洗浴无罪。不得取前后当取现在。行时者。三由延二由延下至一拘卢舍。若来若去。是名行时。洗浴无罪。不得取前后。当取现在。波夜提者如上说。若比丘无上诸时。当作陶家浴法。先洗两髀两脚。后洗头面腰背臂肘胸腋。是故说。

然火过三宿　　与欲入聚落
谤经擯同止　　沙弥三色衣
取宝半月浴　　第五跋渠竟

佛住毗舍离。广说如上。尔时尊者优陀夷行道渴极。入聚落从女人索水。姊妹。施我水。女人即以水与之。水中有虫。优陀夷见已。作是念。我但饮此无虫处。饮时虫随水入口。饮已心生疑。即以是因缘。往白世尊。佛言。汝云何知水有虫而饮。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。从今日后知水有虫不得饮。

复次佛住舍卫城。广说如上。时南方波罗脂国有二比丘。共伴来诣舍卫。问讯世尊。中路渴乏无水。前到一井。一比丘汲水便饮。一比丘看水见虫不饮。饮水比丘问伴比丘言。汝何不饮。答言。世尊制戒不得饮虫水。此水有虫。是故不饮。饮水比丘复重劝言。长老。汝但饮水。勿令渴死不得见佛。答言。我宁丧身不毁佛戒。作是语已。遂便渴死。饮水比丘渐渐往到佛所。头面礼足却住一面。佛知而故问。比丘汝从何来。答言。我从波罗脂国来。佛言。比丘汝有伴不。答言。有二人为伴。道中渴乏无水到一井。井水有虫。我即饮之。因水气力得奉覲世尊。彼守戒不饮。即便渴死。佛言。痴人。汝不见我谓得见我。彼死比丘已先见我。若比丘放逸懈怠不摄诸根。如是比丘虽共我一处。彼离我远。彼虽见我我不见彼。若有比丘在海彼岸。能不放逸精进不懈。捡摄诸根。虽去我远我常见彼。彼常近我。佛告比丘。此是恶事非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。从今日后知水有虫不得饮。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知水有虫饮者波夜提。比丘者如上说。知者。若自知若从他闻。虫者。非鱼鳖失收摩罗等。谓小小倒孑诸虫。乃至极细微形眼所见者。水者。十种如上说。饮者。齐入腹。波夜提者。如上说。比丘受具足已。要当畜漉水囊。应法澡盥。比丘行时应持漉水囊。若无者下至受持郁多罗僧。一角头看水时。不应以天眼观。亦不得使闇眼人看。下至能见掌中细文者得使看水。看水时不得厌课当至心看。不得太速。不得太久。当如大象一回顷。若载竹车一回顷。无虫应用。若有虫者。应漉用水。有三阶下中上。若

下分无虫。中分上分有虫者。应取下分无虫水用。若中分无虫。上分下分有虫者。应取中分水用。若上分无虫。应取上分水用。若上分有虫者。应以手拍水。令虫入水底已取用。若三分尽有虫者。尔时应漉水用。若水中虫极细微者。不得就用。洗手面及大小行。若檀越家请比丘食。尔时应问汝漉水未。若言未漉。应看前人。是可信者应教漉水。若不可信者不得语令漉。莫伤杀虫。比丘应自漉用。虫水应着自器中。应问从何处取水。随来处还送虫水泻中。若先取水处远者。若见有池水。七日内不消尽者。得以虫水着中。若无池水者。当器中盛水持来养之。若天大雨有瀑流水。以虫泻中。作是念言。汝入大海去。若比丘道中行渴须水。到井取水时当细看。无虫得用。若有虫者。当如上法净漉得用。若知水有虫。不得持汲水罐器绳借人。若池水汪水。当看已用。若见有虫者不得。唱言长老。此水有虫有虫。令前人生疑不乐。若前人问言。此水有虫不。应答者。长老自看。若知识同和上阿阇梨者应语。此水有虫。当漉水用。若有虫无虫想用。越毗尼罪。若无虫有虫想越毗尼。若有虫有虫想用波夜提。若无虫无虫想用无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者阿难名字吉具足。性吉具足。家吉具足。此三事故。为世人所重。每至吉日。若入新舍嫁娶穿耳时。恒先请阿难。时有一家。请尊者阿难食。有一外道出家人。黑色青眼大腹。来阿难所索食。阿难即与手掬啖已。以手拭身而去。复有一外道来。问言。汝何处得食。答言。我从此剃发居士边得。阿难闻此语已心不悦。后来乞者不与。阿难以是因缘。往白世尊。佛语阿难。此人不识恩分。从今日不听自手与无衣外道出家人食。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时世尊四月一剃发。世人闻佛剃发故。送种种供养。时世饥俭。有五百人。常随世尊乞残食。佛问阿难。有残食不。答言有饼。佛言。分与乞食人。阿难即付人人与一番。中有外道出家女。阿难捉饼与。时两番相着去。彼得已共在一处食。作是言。此饼乃极美好。但恨少止得一番耳。得两番者。作是言。我得两番。得一番者言。阿难故当是汝婿何故独与汝两番。阿难闻已不悦。以是因缘具白世尊。佛言。从今日不听自手与无衣外道出家男女食。诸比丘白佛言。云何是外道不知恩分。佛言。不但今日不知恩分。过去世时已曾如是。如仙人猕猴本生经中广说。佛告诸比丘。依止舍卫城住者尽集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘无衣外道出家男女自手与食波夜提。比丘者如上说。无衣者。若无衣入有衣出。有衣入无衣出。有衣入有衣出。无衣入无衣出。出家者。外道出家不兰迦葉。乃至尼揵子。自手者。若手与手受器与器受。食者。五正食。五杂正食。与者。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘父母兄弟姊妹。在外道中出家来者。亦不得自手与食。

当使净人与食。若无净人者。语令自取食。若恐外道啖尽者。应语言。授与我来。得已应随意减取已。若着床机地上应语言。汝自取食。若是亲里外道。作是嫌言。汝今便作旃陀罗。遇我比丘。应答言。汝出家不得处世尊制戒。如是汝若食者便食。若不食者随意。若比丘使外道作时。亦不得自手与食。当使净人与。若无净人如上法与。若外道来索米[米*番]汁饭汁浆。亦不得自手与。若外道从众僧中乞食不得自手与。当放地与。若外道有信心。欲供养比丘。尔时亦不得自手与饮食。得使外道作饮食。得使授食。食已残者与。与法如上说。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者优陀夷与知识婆罗门同村住。此婆罗门女出嫁。在异村住。遣信还白父言。时时来看我。若尊不得来者。愿令阿阇梨优陀夷时时来看我。如前二不定中广说。乃至佛语优陀夷。此是恶事在家人。尚知沙门仪法。汝等出家人。云何不知应坐。不应坐处。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知食家淫处坐者。波夜提。若比丘知食家屏处坐者。波夜提。比丘者。如上说。知者。若自知若从他闻。食者。麨饭麦饭鱼肉。如是种种名为食。复有食名。眼识见色起爱念生欲着。耳鼻舌身亦如是。复有食名。釜以盖为食。臼以杵为食。[百*斗]以斗为食。如是比皆名为食。复有食名。男子是女人食。女人是男子食。家者。婆罗门刹利毗舍首陀罗家。淫处者。夫妇行欲处。坐者。共一处坐。波夜提。比丘者。如上说。知者。若自知若从他人闻。食家者。如上说。屏处者。男女可行淫不羞处。复有名屏处。若闇中若闭户。皆名屏处。坐者。共一处坐。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘与彼夫妇一处坐者。一波夜提。外比丘遥不见者。二波夜提。淫处坐屏处坐。闭户扇坐。外比丘遥不见者。二波夜提。若外比丘见。一波夜提。共门屋中坐亦如是。中庭若甘蔗聚障。若谷聚障。若墙障亦如是。若有比丘伴不犯。虽有众多白衣伴。亦犯一切是男无罪。一切是女无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时憍萨罗大臣名弥尼。刹利反叛。时波斯匿王集四种兵。选择良日。与诸大臣椎钟击鼓。欲往讨伐。尔时尊者难陀优婆难陀往到军前而立。王见已。即却盖曲躬遥敬。时诸臣见已。即嫌言。看是沙门释子不知时。今大王欲讨伐逆寇。当军前立。又嫌大王将士众。如是吉日求利见一剃发沙门而便却盖曲躬遥敬。诸比丘闻已。以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛告诸比丘。何有一切诸王。皆得信心如是。从今日后不听入军中与相见。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若

比丘观军发行。波夜提。比丘者。如上说。军发行者。执持戎器诣他国。军有四种。象军马军。车军步军。象军者。四人护象足。是名象军。马军者。八人护马足。是名马军。车军者。十六人护车。是名车军。步军者。三十二人执持兵仗。是名步军。是名四种军。若比丘于此四种军。若观一一军。波夜提。若比丘欲观军。从聚落中往阿练若处。阿练若处往聚落中。下处至高高处至下。覆处至露处。露处至覆处。往观见者。波夜提。若比丘入聚落城邑道中。逢军阵不作意见无罪。若作心举头下头窥望。欲见见者。波夜提。若王出若大象出时。街巷中窄满。比丘尔时在一处住。不作意看无罪。若作意欲看者。得越毗尼罪。若比丘看象马牛等斗。乃至鸡斗。得越毗尼罪。若军来诣精舍。不作意看无罪。若作意看。得越毗尼罪。下至人口诤看者。越毗尼罪。是故说。

　　佛住舍卫城。广说如上。尔时憍萨罗国有刹利大臣名曰弥尼。叛逆不顺。时波斯匿王遣大臣。征人达多领四种兵。欲往讨伐。尔时征人达多遣信白世尊言。我今征行。愿遣诸比丘为我说妙法。于时世尊告阿难。汝往军中为征人达多说法。阿难到已。大臣即为设种种供养。尔时六群比丘知为阿难设种种供养。复往军中食已。又观试兵处。见不能者因毁呰言。汝等效人乘象。如似骑猪。费王饮食以此入阵。必自丧身。又失王象。若见能者。因赞叹言。善能乘象。捉钩甚工。左右回转明晓斗法。应食官禄。以此入阵。能自济身。又不失象。若观乘马见不能者。便毁訾言。汝效人乘马。如似骑驴。费王饮食。以此入阵。必自丧身。又失王马。若见能者。便赞叹言。汝善能乘马。执辔甚工。左右回转皆有方便。应受王禄。以此入阵。必能济身。又不失马。若观乘车见不能者。毁訾言。汝效人乘车。如上床法。费王饮食。以此入阵。必自丧身。又失王车。若见能者。赞叹言。工能执御。善于进退。左右回转甚有方便。应受王禄。以此入阵。必能济身。又不失车。若观步军见不能射者。便毁訾言。效人执弓。似如拼毽徒食官禄。以此入阵。必自丧身命。又失官弓。见好射者。赞叹言。平正美满实为工射。应受官禄。以此入阵。必自济身。又不失弓。观持刀楯见不能者。便毁訾言。效人持楯。如捉布刀。以此入阵。必自丧身命。又失官仗。若见能者。又赞叹言。善用刀楯。至为巧能。以此入阵。必自全身。又不失王仗。如是毁訾赞叹四种兵已。得毁訾者。各各怒曰。何但弥尼刹利。是我等怨。今此沙门亦复是贼。毁辱我等当共杀之。得称赞者语得毁者言。此诸沙门皆是王种。或大臣种。或刹利种。皆本习兵法。明晓战阵。如彼所言。汝等宜学而反怨彼。甚为大痴。诸得毁者闻此语已。深自惭愧。尊者阿难见此事已。念曰。我今宜去。若久住此。或生过患。即还精舍。佛知而故问阿难。汝已为征人达多说法讫耶。阿难即以上事。具白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔。

佛言。此是恶事。非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。从今日后有因缘听入军中三宿。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘有因缘得到军中三宿。若过者。波夜提。比丘者。如上说。因缘者。若僧事塔事私己事。军者。如上说。三宿者。极齐三宿。若过者。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘一夜时在步军。二夜在象军。三夜在马军。四夜在车军中宿者。波夜提。若一夜在象军。二夜在马军。三夜在车军。四夜在步军中宿者。波夜提。若一夜在马军。二夜在车军。三夜在弓军。四夜在槊军中宿者。波夜提。若一夜在车军。二夜在弓军。三夜在矛军。四夜在刀军中宿者。波夜提。若一夜在弓军。二夜在槊军。三夜在刀军。四夜在外逻军中宿者。波夜提。若一夜在矛军。二夜在刀军。三夜外逻军。四夜离见闻处无罪。若为塔为僧营事不讫。应离军一宿。已得更宿。若城邑远不能往者应离军见闻处宿。宿时应语军外逻人言。我夜欲在某处宿。勿谓是异人。若军人来到僧伽蓝中住。不应舍去。虽多宿无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘再三军中宿已。到试兵处见不能乘象者。即毁呰言。此人乘象似如乘猪。若入军阵者。必自丧身。复失官象。费王廪禄。见能乘象者。如是赞言。此人善能乘象。捉钩牵挽。左旋右旋。皆悉巧便。若入阵者。必能破贼。又全身命。如是人者。应食王禄。见不能乘马乘车捉弓刀楯矛槊。乃至一一毁呰赞叹已。即便教言。汝应作如是如是。乘象乘马。御车捉弓。捉楯捉槊。诸不能者。闻是语已。即嗔恚言。何处更觅怨贼。此即是贼。我等当共杀之。彼得赞者。作如是言。此诸比丘皆是王种。大臣刹利种。皆知兵法。汝等何不善学而反怨他。诸被毁者。闻是语已。嗔心即灭。内自惭愧。诸比丘闻是语已。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。此是恶事。非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘有事缘。得军中三宿。若观军发行牙旗诤斗势力者。波夜提。比丘者。如上说。三宿者。极齐三宿。观者方便故往。若高处至下。下处至高。军者。四种军。如上说。牙旗者。若师子形若半月形。诤者。口诤。斗者。两众交刃势力者。强弱相倾。观其事势。是名势力。波夜提者。如上说。若比丘道路行逢军。不故看见者无罪。若作方便看见者。波夜提。若抄贼从村中来。比丘道中相逢。不故看无罪。作方便看见者。波夜提。若比丘林野中经行时群贼来不故看见无罪作方便看见者。波夜提。若比丘于林檞经行时。群贼劫村已。从比丘边过。后逐贼人寻贼至比丘所。问比丘。见贼不。比丘不得妄语。复不得语处。得语言看指押。若比丘城里住。有贼来围城。王语比丘。尽出上城现多人相。不故看见者无罪。作方便看见者。波夜提。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘于禅坊中起。以拳触十六群比丘头。即便大啼。佛闻啼声。知而故问。是中何等小儿啼声。答言。是六群比丘于禅坊中起。以拳触十六群比丘头。是故啼声。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。何以故尔。答言。为戏乐故。佛言。痴人。此是恶事。恼诸梵行人而反言乐。佛语六群比丘。莫轻彼人。彼人若入定者。以神足力掷汝着他方世界。汝常不闻。我以无量方便。于梵行人所应起身口意行慈。供养恭敬。云何作是恶不善事。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘打比丘者波夜提。比丘者。如上说。打者。若身身分身方便。身者。一切身是名身。身分者。若手若脚。若肘若膝。若齿若爪甲。是名身分。身方便者。若捉杖木瓦石等打若遥掷。是名身方便。波夜提者。如上说。若比丘打比丘。波夜提。打比丘尼。偷兰遮。打式叉摩尼沙弥沙弥尼。越毗尼罪。下至俗人。越毗尼心悔。若恶象马牛羊狗。如是种种恶兽来不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相。若畜生来入塔寺中。触突形像坏花果树。亦得以杖木瓦石等打地恐怖令去。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。世尊制戒不听比丘相打尔时六群比丘于禅坊中起以侧掌刀拟十六群比丘。作如是言。我以掌刀斫堕汝面彼恐怖故。即便大啼。佛闻啼声。知而故问诸比丘。是何等小儿啼声。答言。是六群比丘于禅坊起。以侧掌刀拟十六群比丘。作是言我以掌刀斫堕汝面。彼恐怖故。即便大啼。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。何故如是。答言。以戏乐故。佛言。痴人。此是恶事。恼诸梵行人而言戏乐。佛言。汝莫轻彼人。彼人若入定。能以神力掷汝着他方世界。汝常不闻。我以无量方便。于梵行人所应起身口意行慈恭敬供养。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。从今日后不听以掌刀相拟。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘以掌刀拟比丘者。波夜提。比丘者。如上说。掌者手掌。刀者手指。拟者现打相。波夜提者。如上说。举一指拟。波夜提。乃至五指亦如是。一切手指拟。波夜提拳拟。偷兰遮掌刀拟比丘。波夜提。比丘尼。偷兰遮。拟式叉摩尼沙弥沙弥尼。越毗尼罪。下至俗人越毗尼心悔。若恶象马牛羊狗。如是等种种恶兽来者。不得以掌刀拟。得以杖木瓦石打地恐怖令去。若是诸兽畜来入塔寺坏诸形像及花果树。亦得打地恐怖令去。是故说(五十九竟)

摩诃僧祇律卷第十九

佛住舍卫城。广说如上。尔时优波难陀语兄难陀。共行弟子作如

是言。阿浮婆共汝入聚落。彼间当与汝饮食。我若彼作非威仪事。汝当覆藏。莫向人说。我是汝叔父。我亦覆汝和上罪。答言。正使我父祖翁及和上有罪。尚不覆藏。况复叔父汝自可覆藏我和尚罪我终不能覆藏汝罪。优波难陀闻是语已。即作是念。今日当令汝得苦恼事。即共入城。到长者家。檀越见已。欢喜问讯。即请留食。优波难陀复作是念。我当观望。日时欲至遣还精舍。令不及众食。复失此供。进退失食时足得苦恼。作是念已。时至即遣彼还恐失食。故并看日时。疾疾而还众食已讫。出祇洹门间。傍佯经行。遥见彼来。口唇干燥。似未得食即戏调言。汝朝随教化比丘入城。得何等种种美食。答言。唯有苦恼。何处得食。诸比丘闻已。以是因缘。往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。此是恶事非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。从今日后知比丘粗罪。不得覆藏。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者。当重闻。若比丘知他比丘犯粗罪覆藏者波夜提。比丘者如上说。知者。若自知。若从他闻粗罪者。四波罗夷。十三僧伽婆尸沙。是名粗罪。覆藏者。不欲令他知。波夜提者。如上说。比丘见他犯粗恶罪。不得覆藏。覆藏者。波夜提应向人说。说时不得辄向人说。当向善比丘说。若同和上阿阇梨。若彼犯罪比丘凶暴。若依王力大臣力凶恶人力。或起夺命因缘毁伤梵行者。应作是念。彼罪行业必自有报。彼自应知。喻如失火。但自救身焉知余事。尔时但护根相应无罪。若比丘知他比丘犯四事十三僧伽婆尸沙。若一一覆藏者。波夜提三十尼萨耆。九十二波夜提。若一一覆藏者。越毗尼罪。四波罗提提舍尼众学法。一一覆藏者。越毗尼心悔。若覆藏比丘尼八波罗夷。十九僧伽婆尸沙。一一覆藏者。偷兰遮三十尼萨耆。百四十一波夜提。若一一覆藏者。越毗尼罪。八波罗提提舍尼众学法。若一一覆藏者。越毗尼心悔。式叉摩尼十八行法。更受学法。若一一覆藏者。越毗尼罪。沙弥沙弥尼十戒。若一一覆藏更与出家法越毗尼罪。下至俗人五戒。若一一覆藏者。越毗尼心悔是故说。

虫水及无衣　　淫处屏处坐
往观三军阵　　打掌刀覆藏
第六跋渠竟

佛住毗舍离。广说如上。尔时有人着铠持弓箭。入精舍中。脱铠放仗止息树下。精舍中庭前沙地有众鸽鸟。在中戏食。时尊者优陀夷见鸟已。即语长寿。借我弓箭试我手看。答言。可尔。即捉弓并注五箭。挽弓放发射杀五鸽。即取搣毛以木贯之。持授世尊。此是鸟肉。佛言。何处得。答言。有人着铠持弓箭至精舍庭前。止息树下。从借弓箭。试手射鸟。本习射法犹故不失。佛言。痴人。此是恶法。应早舍弃。方言本习手犹故在。汝常不闻。我以无量方便。毁訾杀生。赞

叹不杀。而今作是恶不善法。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。诸比丘白佛言。世尊。众生应起慈心救护。云何优陀夷反夺其命而无慈心。佛言。不但今日不起慈心。过去世时已曾如是。如释提桓因本生经中广说。佛告诸比丘。依止毗舍离城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘故夺畜生命波夜提。比丘者。如上说。故者先作方便。夺畜生命者。若身身分身方便。身者一切身。于众生身上跳蹈。若堆压欲令彼死。死者。波夜提。身分者。欲害众生故。若手若脚。若膝若肘。若齿若爪等一一用杀。是名身分。身方便者。若手捉杖木瓦石等。若就打若遥掷欲令死。死者。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘欲断畜生命。若刀药涂吐下堕胎刀者。大小刀乃至针。若比丘杀心捉刀时。越毗尼心悔。触彼身。越毗尼罪。命根断者。波夜提。是名刀药者。有三种生合毒生者。如尼楼国土郁阇尼国土。有毒草名迦罗。是名生合者。如猎师合药若根若茎。若叶若花。若果众草和合药。是名合毒者。蛇毒鼠毒。狼毒猫毒。狗毒熊罴毒人毒。如是种种若生若合若毒。如是一切是名药。若比丘杀心欲杀畜生合药时。越毗尼心悔。触彼身。越毗尼罪。命根断。波夜提。是名药涂者。若比丘杀心以药欲涂畜生时。作是念。若涂头脚身令枯干死。捉药时越毗尼心悔。触彼身者。越毗尼罪。因是死者。波夜提。是名涂吐者。若比丘杀心合吐药。欲令吐脓血吐肠死合药时。越毗尼心悔。触彼身者。越毗尼罪。因是死者。波夜提。是名吐下者。若比丘杀心作下药。欲令彼下脓血肠肚死。作药时越毗尼心悔。触彼身。越毗尼罪。因是死者。波夜提。堕胎者。若比丘杀心欲堕畜生胎作方便时。越毗尼心悔。触彼身越毗尼罪。欲杀母而堕胎者。越毗尼罪。欲杀胎而母死者。越毗尼罪。欲杀母母死者。波夜提。欲杀胎胎死者。亦波夜提。若畜生怀人胎越毗尼罪。是名堕胎行毗陀罗咒。屑末罥弶坑陷道河行者。有畜生。若五若十若二十。作行列行时。若欲杀前误杀中。欲杀中误杀后。欲杀后误杀中。欲杀中误杀前。皆越毗尼罪。若欲杀前前死。欲杀中中死。欲杀后后死者。皆波夜提。若一切无当死者。波夜提。是名行毗陀罗咒者。若比丘为杀畜生。读毗陀罗咒。起死人诵咒时。越毗尼心悔。心惊毛竖。越毗尼罪。因是死者。波夜提。是名毗陀罗咒。屑末者。若比丘为杀畜生故。作屑末坌众生身。欲令干枯死。作方便时。越毗尼心悔。触彼身越毗尼罪。因是死者。波夜提。罥者。若比丘杀心于畜生常行处食处饮水处。施罥时。越毗尼心悔。触彼身者。越毗尼罪。因是死者。波夜提。是名罥弶者。若比丘杀心于畜生。常行处食处饮水处。施弶时。越比尼心悔。触彼身者。越毗尼罪。因是死者。波夜提。是名弶坑陷者。若比丘杀心于畜生常行处食处饮水处。作坑陷。以草土覆上作时。越毗尼心悔。堕中时。越毗尼罪。因是死者。波夜提。是名坑陷道者。若比丘于道头经行见畜生来。见已作是念。今当令此无一得脱者。杀心驱向师子虎狼恐怖处。若国王猎处驱时。越毗

尼心悔。受苦痛时。越毗尼罪。因是死者波夜提。是名道河者。若僧伽蓝近河边。比丘在岸上经行。有畜生来。比丘见已。作是念。今当令此畜生无一得活者。杀心驱向非济处。若回波旋覆处。尸收摩罗处。渡彼岸。复有师子虎狼处。及王游猎处驱时越毗尼心悔。受苦痛时。越毗尼罪。因是死者波夜提。是名河。一比丘杀心捉刀时。越毗尼心悔。受苦痛时。越毗尼罪。因是死者波夜提。如是二比丘众多比丘亦如是。若比丘为杀故与刀遣使。若一人若二人。乃至众多人。亦如是使复转遣使。乃至众多人与刀时。越毗尼心悔。受苦痛越毗尼罪。因是死者。波夜提。如是药毒涂吐下堕胎。如刀中广说。若比丘成就五法断畜生命。波夜提。何等五。畜生。畜生想。杀心。起身业。命根断是名五法。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘欲令十六群比丘疑悔故。作如是言。世尊制戒年满二十。听受具足。汝等未满二十而受具足。不名受具足。闻是语已。即便大啼。佛闻啼声。知而故问。是何等小儿啼声。比丘答言。是六群比丘。欲令十六群比丘疑悔故。作如是言。世尊制戒年满二十。听受具足。汝等未满二十而受具足。非受具足。闻是语已。是故啼耳。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事汝实尔不。答言。实尔。佛言。何故如是。答言。我戏乐故。佛言。痴人。此是恶事恼梵行人而言戏乐。佛言。汝莫轻彼。彼若入定以神足力能掷汝着他方世界。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。从今日后不听令他比丘疑悔。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘故令他比丘起疑悔。须臾不乐波夜提。比丘者。如上说。故者。先作方便。疑悔者。有七事生羯磨形相病罪骂詈结使。波夜提者。如上说。生者。作是言。长老世尊制戒年满二十听受具足。汝不满二十而受具足。不名受具足。作是语欲令生疑。前人若疑若不疑。皆波夜提。是名生羯磨者。作如是言。长老世尊制戒。一白三羯磨。无遮法。汝白不成就。羯磨不成就。众不成就。如是一一不成就。非受具足。不名受具足。作是语。欲令他疑悔。前人若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名羯磨形相者。作如是言。长老世尊制戒。身体成就听受具足。汝曲脊跛蹇眼瞎尪脚。搖头锯齿身不具足。而受具足不名受具足。作是语。欲令他疑悔。前人若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名形相。病者。作是言。长老世尊制戒。无病听受具足。汝癣疥黄烂痈痤痔病。如是种种诸病而受具足。不名受具足。作是语。欲令起疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名病罪者。作是言。长老世尊制戒。清净者听受具足。汝犯波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提波罗提提舍尼。越毗尼罪。而受具足不名受具足。作是语。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名罪骂詈者。作是言。长老世尊制戒。欢喜者听受具足。汝不欢喜嗔恚骂詈而受具足。不名受具足。作是语时。欲令疑

悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名骂詈。结使者。作是言。长老世尊制戒。黠慧人听受具足。汝痴不黠如泥团。如羊角鸥白鹄受具足。不名受具足。作是语时。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名结使。若有人来欲受具足。若满二十与受具足。若不满者。语言且住待满二十。若彼便于余处。受具足来者。不得语令疑悔语者。越毗尼罪。若比丘临受具足时。若羯磨不成就。应弹指语言。长老汝羯磨不成就。若临时不语者。后不得语。令起疑悔言。汝受具足时白不成就。羯磨不成就。众不成就语者越毗尼罪。若瞎眼偻脊脚跛身体不成就。未受具足者。应语言且尔住彼。若于余处受具足来者。不得语。令疑悔语者。越毗尼罪。若病人来欲受具足。应语且尔住。若彼便于余处受具足来者。不得语。令疑悔语者。越毗尼罪。若疑悔比丘者。波夜提。比丘尼偷兰遮。式叉摩尼沙弥沙弥尼者。越毗尼罪。若俗人越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘数数易着衣。食前着一衣。食后着余衣。佛知而故问。是何等衣。答言。是我净施衣。佛言。汝云何净施衣。与他不舍而作三衣受用。从今日后不听净施衣不舍而受用。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与比丘比丘尼。式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。后不舍而受用者。波夜提。比丘者。如上说。与者。净施与五种人。不舍者。后不舍。受用者。作三衣受用。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘有多衣忘不识。应取一切衣集着一处。当舍作是言。此衣净施与某甲。某甲于我不计意。今还舍。若是三衣者应别舍。是我三衣数。此僧伽梨先受持。今舍此僧伽梨。是我三衣数。今受持此郁多罗僧。是我三衣数。先受持。今舍此郁多罗僧。是我三衣数。令受持此安陀会。是我三衣数。先受持。今舍此安陀会。是我三衣数。今受持。此是我三衣数。不离宿受持。余衣长二肘。广一肘以上。尽应净施。净施法者。作是言。长老我此长衣施与某甲。某甲于我不计意。若浣染时缝时。有因缘事。我当舍用受持已。净施已着衣架上。日日当忆念记识。若忘者当语共行弟子依止弟子。此是我三衣汝当日日助我忆识。若无弟子者。应衣角头书作字。若自身对面净施不舍而受用者。波夜提。若不对面而自说净施。不舍而受用者。越毗尼罪。若对他面净施不舍而受用者。波夜提。复对余人不舍受用者。波夜提。不识衣。越毗尼罪。无三衣越毗尼罪。一时舍一时受。越毗尼罪。不舍作三衣受用。波夜提。不舍作塔用僧用与人。越毗尼罪。不得对面前说净施。当余人边说净施。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘食前取他僧伽梨取他钵藏着异处。是比丘乞食时到。欲入聚落。求僧伽梨不得。复有比丘求钵不得。是比丘问诸比丘长老谁持我僧伽梨去。复问谁持我钵去。时六

群比丘便笑言。长老。此僧伽蓝大但求之。即求经久不得。复言。长老。雇我何物当助汝求。闻是语已。知是彼藏。食后复藏尼师檀及针筒。诸比丘食已。欲林中坐禅求尼师檀不得即言。长老谁持我尼师檀去。复有比丘言。谁持我针筒去。六群比丘笑言。长老此僧伽蓝大但遍求。即求经久不得。复语言。汝雇我何物当助汝求。闻是语已。知是彼藏。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。何以故尔。答言。为戏乐故。佛言。痴人此是恶事。恼诸梵行人而言戏乐。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛言。从今已后不听戏笑藏他衣钵尼师檀针筒。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘藏他衣钵尼师檀针筒。乃至戏笑。波夜提。比丘者。如上说。衣者。七种衣也。钵者。瓦钵铁钵。钵有三种上中下。尼师檀者。如世尊所听。针筒者。筒中有针。藏者。若自藏。若使人藏。乃至戏笑。波夜提。波夜提者。如上说。三衣中若藏一一衣者。波夜提。若僧祇支及余衣等。越毗尼罪。三种钵中若一一藏。波夜提。若键镃及余器。越毗尼罪。藏尼师檀者。波夜提。藏余敷具越毗尼罪。针筒者。有针合藏波夜提。无针越毗尼罪。藏有缕针。波夜提。无缕针。越毗尼罪。有缕针但脱取缕藏。越毗尼罪。戏笑藏比丘衣。波夜提。比丘尼偷兰遮。式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪。下至俗人。越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘从禅坊中起在屏处闇地立。悚耳皱面反眼吐舌。作嘷嘷声恐怖十六群比丘。十六群比丘闻已。即心恐怖举声啼唤。佛知而故问。是何等小儿啼声。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。何以故尔。答言。戏乐故。佛言。痴人此是恶事。恼梵行人而言戏乐。佛言。汝莫轻彼。彼若入定。能以神力掷汝着他方世界。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘恐怖比丘者。波夜提。比丘者。如上说。恐怖者。色声香味触。波夜提。波夜提者。如上说。色者。在闇地悚耳皱面反眼吐舌。乃至曲一指嘷嘷作恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名色声者作象声马声驴声。如是等种种声。或长声卒止卒声长引。乃至彀耳作恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名声。香者作是言长老。是中有蛇香富单那恶鬼香蝎香。作是种种恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名香。触者。热冷轻重滑涩热者。若以火若以日炙。衣钵键镃揩户钥使热触彼身。作是言长老。火起火起。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名热。冷者。若以扇风衣风若水洒。作是言。长老。雨雪雨雪。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名冷重者。持重拘摄重旃押上。作是言。长老。壁倒壁倒。作如是

恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名重。轻者。以诸轻细衣覆上。作是言。长老云堕云堕。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名轻滑者。若优钵罗花茎。拘牟头华茎。须揵提花茎。若户拘触彼身。作是言。长老。是蛇是蛇。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名滑涩者。钵头摩花茎。分陀利花茎触彼身。作是言。长老。此是百足虫。作如是恐怖相。彼若畏若不畏波夜提。是名涩。恐怖比丘者。波夜提。比丘尼偷兰遮。式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪。下至俗人越毗尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。为诸天世人之所供养。多所利益。尔时舍卫城中有姊妹二人。妊身未产。在家有信出家为道。诸比丘尼见其腹相。即便驱出。以是因缘往白世尊。佛言。在家妊身无罪。此比丘尼后生男儿。字童子迦葉。至年八岁出家为道。成阿罗汉。共十六群比丘。各持澡盥。到阿耆罗河边澡浴入水。仰覆浮戏渡河来往。拍水沐浴。尔时波斯匿王在重楼阁上。四望观看。王未信佛法。见是事已。倍生不信。即语末利夫人言。看汝家所事福田。夫人深信无疑不回顾看。即答言。大王。或是年少出家始受具足。未知戒律。或世尊未制此戒。是故尔耳。王语夫人言。喻如家长语时眷属随从。如和上阿阇梨语时。弟子随从沙门瞿昙语时。弟子皆言如是世尊。如是修伽陀。我共汝语。而汝不回顾看。尔时尊者童子迦葉。于其水中入顶第四禅。以天耳闻王语声。即语诸伴比丘作是言。长老王倍生不信。末利夫人心生不悦。今当令彼发欢喜心。皆言。善哉。各各即提澡盥盛满中水。以着于前。结跏趺坐。次第行列陵虚而逝。于王殿上空中而过。时末利夫人在露处坐。见其坐影已。即便仰观。见次第行列。结跏趺坐前皆有澡盥乘虚而去似如雁王。见是事已。心大欢喜。即白王言。看我家福田神德如是。王见已。心大欢喜。作如是言。善哉。我得善利。愿世尊及比丘僧尽寿在我国内。为良福田。诸比丘闻王嫌故。以是因缘往白世尊佛言。呼十六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。我今罚汝。因汝当为诸比丘制戒。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘水中戏者。波夜提。比丘者。如上说。水者。有十种。戏者。跳渡还渡没出拨拍浇[泳-永＋羡]。波夜提。波夜提者。如上说。跳者。戏故跳入水中。波夜提。若行岸崩堕水。若船行冲岸木石拨堕水中者无罪。是名跳。渡者。以戏故渡水。波夜提。若行欲渡。若渡物。若河彼岸有僧事塔事。宜数数经理。若欲学浮渡者无罪。还者。以戏故还渡水。波夜提。若有所忘失为物故。还渡取无罪。没者。以戏故沐没。波夜提。若钵小钵铜釺器物堕水没取者无罪。为澡洗故没无罪。出入者。以戏故入水出水。波夜提。为取物故无罪。拨者。以戏故拨水。波夜提。若水上热为取冷水故。拨取下水无罪。拍者。以戏故拍水。波夜提。若水上有倒孑虫拍。令入下取无虫水无

罪。浇[泳-永＋羡]者。以戏故在水中浇[泳-永＋羡]岸上。越毗尼罪。岸上浇[泳-永＋羡]水中者。越毗尼罪。水中浇[泳-永＋羡]水中。波夜提。陆地浇[泳-永＋羡]陆地者。越毗尼罪。非比丘病刺头出血迷闷。若热病迷闷。以冷水洒无罪。若比丘诵经时眠睡。以冷水洒无罪。若比丘食上沙弥挠乱。恐俗人不信故。知事者以水浇[泳-永＋羡]无罪。是名浇[泳-永＋羡]。若为和上阿阇梨洗以浴画背。越毗尼罪。若比丘食上戏故。以水画钵键镃器上作字越毗尼罪。若浇脚时以水画木上及画盆瓮瓶一一越毗尼罪。以指弹水作声。越毗尼罪。以水跳空中接取越毗尼罪。是故说。

佛住舍卫城广说如上。尔时月八日十四日十五日斋日。比丘尼来诣佛所。头面礼拜问讯。时十六群比丘去佛不远。在一处坐。优钵罗比丘尼。脂梨沙弥尼。亦来礼拜问讯。礼拜问讯已。往十六群比丘所。以同年少相好乐故。至彼中坐。坐不正故彼见已更相指示而笑。时有婆罗门极丑陋偻脊尪脚。将一年少端正妇来见。诸比丘笑。已作是念。此诸沙门见我丑陋。将端正妇。必当笑我。即嗔恚言。沙门释子不知仪则。而形笑我。诸比丘即答言。我不笑汝。婆罗门言。不尔正笑我耳。作是语已。往至佛所。作是言。奇异。瞿昙。沙门释子不知仪则。见我丑陋。将端正妇而形笑我。佛即与婆罗门随顺说法示教利喜。欢悦而去。去已佛言。呼十六群比丘来。来已佛问比丘。有婆罗门极丑陋。将端正妇汝见已实笑不。答言。不笑婆罗门。汝笑谁。答言。世尊。斋日优钵罗比丘尼脂梨沙弥尼来到我所。坐不正故。我见已互相指示。是故笑耳。佛言。梵行尼坐不正。汝当方便令起。云何笑之。今当罚汝。因是为诸弟子制戒。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘以指相指。波夜提。比丘者。如上说。以一指指。波夜提。乃至五指亦如是。一切手指。波夜提。以拳指。偷兰遮。若木若竹指。越毗尼罪。若比丘共诤以指相指。波夜提。若直月若知事人差次食以指。指言某甲去。波夜提。若捉竹木指。越毗尼罪。应语言某甲。当次食去。若沙弥眠欲唤起者。应弹指。若不觉者。不得以指挃。当牵衣挽令觉。若诸比丘在俗人家坐。摩诃罗比丘坐不正者。应语汝正坐。若不觉者。应语正。汝衣复不觉者。应语言摩诃罗覆汝形体。若比丘至比丘尼精舍中坐。比丘尼礼比丘足已。在比丘前坐。若坐不正者。不得语令惭愧。应作方便。令起取物。若檀越家坐。妇女来礼比丘足。在前坐不正者。不得语令惭愧。当作方便。发遣取物。若奸淫女来试弄比丘。故不正坐者。不得语。但当避去。是故说。

佛住毗舍离。广说如上。时有一人其妇不可意。嗔恚极打。便出妇。作是念。彼嗔不息。若更打者定死无疑。今当走避。即便出门。见有比丘乞食还欲出城。妇人即问言。阿阇梨欲何处去。答言欲出城

去。妇人言。我欲随尊去。比丘言。姊妹。此是王道何为见问。即随后去。其夫后作是念。我妇得打。或能走去。即入不见其妇。即问余人言。何处去。答言。适出随是道去。即从后逐见其妇。随比丘后去。即生嗔恚。作是骂言。弊恶沙门诱我妇去。便捉比丘熟打。将诣断事官所。作是言。此比丘诱我妇去。断事人言。一一将来捡问事实。即问比丘。汝出家人云何将他妇走。答言。不尔。何因相随。答言。我乞食还欲出城去。妇人问我。欲何处去。我答言。欲出城去。妇人言。我欲随出。我答言姊妹。此是王道何用见问。事实如是。断事人言。将比丘出。唤妇人来。问言是沙门。偷汝去耶。答言不尔。何因相随。答言。夫主见打以夫嗔未息。复恐重打。因惧失命故。是故避走遇见比丘。即问言。尊者何处去。答言。我欲出城。我言。欲随尊去。比丘言。此是王道何用见问。事实如是。非彼所偷。即遣妇人出。复呼比丘来。问言。汝出家人偷他妇去。云何妄语。望得脱耶。向者女人言。汝实偷汝何言不。比丘答言。不尔。复更重问。答辞如初。遣比丘出。复唤女人问言。弊死女人。弃夫逃走。妄语欺官望得脱耶向者比丘言。实偷汝。汝何言不。答言。实不尔。如是三问答辞如初。即留女人唤比丘来。对验情状。观望颜色知其虚实。答辞如初。官问比丘。汝钵何以破。答言。破耳。衣何故裂坏。答言。裂耳。肘膝何以伤破。答言。伤耳。妇嗔夫未息。怜彼比丘受苦如是。而不语官。即向官说。官闻是已。极大嗔恚。作如是言。弊恶罪人。汝便是王更无余人。即敕官人料理比丘给其汤药。与其衣钵。即取是人系着狱中。籍家财物没入官库。诸比丘以是因缘往白世尊。佛语比丘。何处一切王家得是信心。此不与共期过患。如是况复共期从。今日后不听与。女人共期道行。佛告诸比丘。依止毗舍离城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与女人共期道行。乃至聚落中间。波夜提。比丘者。如上说。女人者。若母若姊妹。若大若小。在家出家。共期者。若今日若明日半月一月。道者。三由延两由延一由延半由延。一拘卢舍半拘卢舍。乃至聚落中间者。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘与女人共期道行经一一聚落中间。一一波夜提。若还来者。亦一一波夜提。余如九十二第三跋渠中。与比丘尼共期。着道行中广说。此中以女人为异耳。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者阿那律在塔山夏安居竟。还舍卫城礼觐问讯世尊。行路中间日冥欲入聚落求宿止处。时聚落中有一母人。将一女欲出村取水。道路相逢。女见比丘颜貌端正威仪庠序。即生欲想。比丘入聚落。遍求宿处不得。作是念。当还出外于树下宿。即便还出。复逢彼母子。时女问母言。此沙门向冥欲何处去。答言。不知。女言。阿母可问。母即问言。沙门向冥出聚落欲至何所。答言。我入聚落求宿处不得。欲还出外树下止宿。女语母言。可将归家借其宿处。母即语言。沙门随我还家。当借宿处。比丘即随还至家

与一房语言。沙门此中可宿。比丘即敷草蓐结跏趺坐。母子食讫。还自眠处。是比丘道行疲极偃息而卧。女伺母眠熟已。除除窃起至比丘所牵其草蓐。比丘觉已。起正身坐。女人性弱即便却去。去已比丘。还复卧。此女须臾复来。如世尊所说。有五种人。夜多不眠。何等五。女人起欲想忆男子故。夜多不眠。男子起欲想。忆女人故。夜多不眠。贼有盗心。夜多不眠。王忧念国事故。夜多不眠。精进比丘修习道业。夜多不眠。此女人不得眠。复窃起来牵其草蓐。比丘觉已起正身坐。乃至。夜了。明日至佛所。佛遥见已。知而故问。谁娆触汝。颜色不悦。即以上事具白世尊。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与女人同室宿。波夜提。

比丘者。如上说。女人者。若母姊妹。若大若小。在家出家。室者。同障同覆。宿者俱眠。波夜提。波夜提者。如上说。共一房有隔别户无罪。异房无隔。波夜提。共房共隔。波夜提。别房异户无罪。有覆有障。波夜提。有覆半障。越毗尼罪。有覆无障无罪。有障有覆波夜提。有障半覆。越毗尼罪。有障无覆无罪。比丘女人俱室内。波夜提。比丘室内女人半身在屋内。越毗尼罪。比丘屋内。女人屋外无罪。女人比丘俱屋内。波夜提。女人屋内比丘半身在屋内。越毗尼罪。女人屋内比丘在外无罪。若佛生日大会。得道日大会。转法轮日大会。罗云大会。阿难大会。般遮于瑟大会。若通夜说法者。当在露地。若风雨若雪堕寒者。当入屋里正身坐。若老若病不能坐者。当施障隔。障隔不得用疏物高齐肩腋。若比丘道路行入聚落宿时。当别房别隔。若无屋者。当露地宿。若风雨寒雪当入屋内正身坐。若老病劣弱不能坐者。当作障隔。若无障者。女人可信者。应语言。优婆夷。汝先眠我坐。比丘欲眠时。语令起我。欲眠汝莫眠。眠者汝无福。若雌象乃至鸡。若骆驼牛驴擎头时未得罪。委头眠者。波夜提。若雌狗舒头时无罪。屈头眠时。波夜提。鹅孔雀鸡舒头无罪。屈头着翅下。波夜提。象正立时无罪。倚时。波夜提。若众多比丘在房内眠。母人抱眠女儿入者。一切眠比丘。波夜提。若维那知事。人应语母人言。汝正竖儿抱入。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者优陀夷与一知识同聚落婆罗门。婆罗门女出嫁。至异聚落。遣信语父若阿阇梨。时时来看。我如二不定法中。因缘广说。乃至佛告优陀夷。痴人。在家俗人尚知出家人所应行法。不应行法汝信心出家而不知出家所应行法。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。从今日后不听共女人独空静处坐。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与女人独空静处坐。波夜提。比丘者。如上说。女人者。若母姊妹。若大若小。在家出家。独者独一女

人。更无余人。设有余人。若眠痴狂心乱苦痛。婴儿非人。畜生虽有是人。故名独。空静者。寂静处。坐者。共坐波夜提。波夜提者。如上说。若比丘与女人共坐竟日。坐者。一波夜提。若比丘女人中间起。更坐一一波夜提。若比丘受请到檀越家坐。女人下食已坐比丘前。复起益食。如是复起复坐。一一波夜提。一女人比丘边坐一女人来往益食。女人出时比丘应起。起时不得辄尔起。恐彼女疑。谓呼比丘有异想。应先语。姊妹。我欲起。问言何故起。答言。世尊制戒不听共女人独空静处坐。是故起耳。女言。尊者莫起。我自起。起者无罪。减七岁女在阶道板上坐。坐已复第二板上坐。坐已复起第三板上坐。如是一一徙处坐。一一波夜提。若家中作务净人来往不断者。无罪。若门向道道中行人如比丘乞食顷不断。彼即当净人无罪。若比丘女人于阁上共坐。阁下净人遥见比丘。比丘亦见净人无罪。比丘女人在阁下坐。阁上人亦如是。或见而非闻。或闻而非见。亦见亦闻。非见非闻见而非闻者。净人遥见比丘女人共坐。不闻语声越毗尼罪。闻而非见者。闻语声不见其人。越毗尼罪。亦见亦闻者。见共坐闻语声。无罪。非见非闻者。波夜提。盲净人。越毗尼罪聋净人。越毗尼罪。盲聋净人者。波夜提。一盲一聋净人者无罪。若净人眠者。当动令觉此罪。亦是聚落。亦阿练若处。亦是时亦非时。亦是昼亦是夜。是屏处非露处。是空静非众多是近非远。是故说。

故夺及疑悔　　不舍藏畏怖
水戏指相拟　　共行同室宿
空静处亦然　　第七跋渠竟

佛住舍卫城。广说如上。尔时毗舍佉鹿母。长请祇洹僧。次第到其舍食时。毗舍佉鹿母头面礼僧足。次第而下。到十六群比丘所。见其年少身色柔软而能舍家。女人多慈起儿子想。亦敬法故。即便问言。祇洹众僧无供时。尊者何处得食。答言。时到着衣持钵。家家乞食。即语尊者。若无供时来我家食。我自今已后若无人供日。我当施食。年少比丘闻是语已。即便受请。至无供日。到其家食。鹿母长请佛时。尊者阿难日日到彼。为请食故。见十六群比丘在其家食。此诸年少起憍恣言。母此食太多。答言。子减之。复言。太少。答言。子当益如是。或嫌冷热坚软甜酢咸淡。如是种种难可称适。鹿母信心多慈。答言。子随索随与。阿难见已。作是念。若此是不信家。便起恶心。以是因缘往白佛言。善哉世尊。愿从今日勿与小儿受具足戒。佛言。从今日后年未满二十。不得与受具足。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时摩诃罗父子二人在家有信舍家修道。其子沙弥供给五百比丘。诸比丘或索杨枝。或索树叶。如是众多不能得供。时摩诃罗念曰。我正有一子。供给五百比丘。所索众多

不能得供。如是不久。必当生病然世尊制戒年未满二十。不应与受具戒。虽知不应且与受之。令其免苦。即将比丘出到戒场上。与受具足。受具足已。诸比丘犹如前法唤言。沙弥与我知净杨枝及草树叶。彼即答言。我已受具足。云何故唤沙弥。诸比丘言。谁与汝受。答言。我婆楼醯诸比丘。以是因缘。具白世尊。佛言。呼摩诃罗来。来已。佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。摩诃罗。汝云何知人年未满二十。而与受具足。佛言。从今日后。不听年未满二十而受具足。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者。当重闻。若比丘知人年不满二十。与受具足。波夜提。诸比丘应诃责。是人不名受具足。比丘者。如上说。知者。若自知。若从他人闻。不满者。不满二十雨减二十年。是名不满。二十减二十雨满二十年。是名不满二十。减二十雨过二十年是名不满。二十冬时生还冬时受。未经安居竟。是名不满。春时生还春时受。未经安居竟。是名不满。前安居生还前安居受。未经前安居竟。是名不满。后安居生还后安居受。未经后安居竟。是名不满。此人减二十时人。半谓减半谓满。半谓减者。波夜提。谓满者。无罪。此人名受具足。此人年减二十时。人一切谓不满与受具足。一切波夜提。此人不名受具足。此人年减二十时。人一切谓满与受具足。一切无罪。此人名受具足满二十雨减二十年。是名满。二十满二十雨满二十年。是名满。二十满二十雨过二十年。是名满。二十冬时生经安居竟受具足。是名满。二十春时生安居竟受具足。是名满。二十前安居时生前安居竟受具足。是名满。二十后安居时生后安居竟受具足。是名满。二十雨满二十雨时。人半谓满半谓不满。谓不满者。越毗尼罪。谓满者无罪。是人名受具足。满二十雨时。人一切谓不满。一切越毗尼罪。是人不名受具足。满二十雨一切谓满一切无罪。是人善受具足。若比丘知人不满二十与受具足。此诸比丘应呵责已。波夜提。悔过波夜提者。如上说。若有人来欲受具足月满者。应与受具足。不满者应语令待满。若前人不知者。当问其父母亲里。若复不知当看生年板。若复无是者当观其颜状。观时不得直观形体。或贵乐家子形大年少。当观其手足成就不。若如是复不知者。当问何王何岁国土丰俭旱涝时节。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时舍卫毗舍离二国有嫌。年年互相抄伐。时毗舍离人来舍卫。抄劫人民得物去。还入本界生安隐想。解仗止息。舍卫王作是念。我为国王。应却邻敌安民。云何使贼劫掠人物。即敕将士。仰汝追捕必使擒获。若不得者不足空还。将士念言。王教严重事应宜速。即集兵众寻踪掩袭。时舍卫比丘安居竟。欲诣毗舍离。诸比丘失道。堕彼贼中。贼便惊愕。问比丘。比丘汝是何人。答言我出家人何道出家。答言。释种出家。问言。大德。汝欲那去。答言。欲向毗舍离失道到此。即示其道。时比丘问贼长寿。汝欲何

去。答言。向毗舍离。比丘复言。当共作伴。彼即答言。我等是贼劫夺他物。径涉榛木行不择路。汝是善人。云何随我。此是直道可从是去。比丘复请愿。将我去勿复令我重遭失道。贼答如初。如是至三语。言未竟追捕寻至。合捉比丘。将至王所。作如是言。大王此是群贼。王言。先将比丘来。来已王言。汝出家人。云何作贼。比丘答言。我非是贼。何故相随。比丘以上事具向王说。王言。遣比丘去。将此贼来来已。问贼言。此出家人是汝伴不。答言。非伴。何故相随。贼以上事具向王说。王言。将贼去。更唤比丘来。来已。王问比丘。汝出家人。云何作贼妄语欺官。望得脱耶。贼道汝是伴。何以言非。比丘答如初。王即教敕禁官放比丘去。贼如法治罪。便取五百群贼。着迦毗罗华鬘。打鼓摇铃四交道头。唱唤而出。欲将杀之。贼大啼哭。佛知而故问。比丘是何等众多人声。比丘答言。世尊。是五百群贼。被王教令。将欲杀之是其声耳。佛告阿难。汝往语王。汝是人王当慈民如子。云何一时杀五百人。阿难受教。即诣王所。具说佛语。王言。尊者阿难。我知是事若杀一人罪报甚多。况复五百人。但是贼数数来坏我聚落抄掠人民。若世尊能使是人不复作贼者。可放令活。阿难即还以王所说具白佛。佛语阿难。更往语王。王但放去。我能令此人从今日后更不作贼。阿难受教已。先到刑处。语监杀者言。是诸罪人世尊已救。未可便杀。复语贼言。汝能出家不。贼言。尊者我本若出家不遭此苦。今甚愿乐。何由可得。阿难即至王所。作是言世尊语王。我能令此人从今日后更不作贼。王即敕监官。可原生命。且未解缚。送诣世尊。佛自放之。尔时世尊欲度彼人故。在露地坐。贼遥见佛系缚自解。头面礼足。却住一面。佛观其宿缘随顺说法。布施持戒行业报应。苦习尽道。四真谛法。即于是时得须陀洹道。问言。汝等乐出家不。答言世尊。我等先若出家不遭此苦。唯愿今者度我出家。佛言。善来比丘。作是语时。五百群贼举身被服变为三衣。自然钵器威仪庠序。如似百岁旧比丘。皆成罗汉。诸比丘白佛言。世尊。云何五百群贼蒙世尊恩自然解脱。佛言。不但今日蒙我解脱。过去世时已曾蒙我。如猕猴本生经中广说。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘与贼期共道行。乃至聚落间。波夜提。比丘者。如上说。贼者。劫盗。期者。若今日明日一月半月。道者。三由延。二由延。一由延。一拘卢舍。半拘卢舍。乃至聚落。波夜提。波夜提者。如上说。不得与贼共期道行。若比丘欲行时。当求车伴人伴。贼相貌有三事可知香色庄严。香者。在旷野中食熟肉生肉气色者。常恐怖色。庄严者。终日结束面黑发黄凶恶。似阎罗人。是三种名为贼相不应共行。若贼诈称作好人着好衣服。到空迥处。展转相语。今日当入是聚落。破坏墙壁劫夺财物。不问沙门婆罗门。一切尽取。当知是贼是时不得。即便舍离。且随顺去。若近聚落方便舍去。若贼觉者应语长寿。我正到此耳。若与贼共期道行。波夜提。与女贼共行。亦如是。与偷金贼共

行。波夜提。与叛负债人共行。越毗尼罪。是故说。

佛住旷野精舍。广说如上。尔时营事比丘。自掘地作基作墣作泥。为世人所讥。沙门瞿昙无量方便。毁呰杀生赞叹不杀。而今自手掘地作基作墣作泥。故伤破根命。此是败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼营事比丘来。来已。佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛语比丘。此中虽无命根。出家之人所不应作。当少事少务。莫为世人所讥。失他善福。从今日后不得自手掘地。佛告诸比丘。依止旷野诸比丘皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘自手掘地。若使人掘指示语掘。波夜提。比丘者。如上说。自手者。若身身分身方便。身者。举身跳踯走来走去。欲令坏地者。波夜提。是名身。身分者。若手若脚。若膝若肘。若指爪。是名身分。身方便者。若锹钁斧凿竹木自手掘地。若遥掷欲令坏。坏者。波夜提。地者。生作。生者。大地是名生。作者。基作上作。基作者。露地墙壁。上作者。重阁屋上覆土是名上作。自掘者。自掘使人掘。乃至言掘是地。波夜提。波夜提者。如上说。若自方便多掘。一波夜提。若中间止住一一波夜提。使人者使他人掘。前人多掘。一波夜提。若重语使掘疾掘语语。波夜提。若比丘欲使地平作方便扫地。越毗尼罪。若伤如蚊脚。波夜提。不作方便无罪。若方便牵曳木欲使破地牵时。越毗尼罪。若伤如蚊脚。波夜提。不作方便无罪。若驱牛马欲使破地。亦如是不作方便无罪。若欲使地平故经行行时。越毗尼罪。伤如蚊脚。波夜提。住坐卧亦如是。不故者无罪。若比丘河边坎上以脚踏堕踏踏波夜提。池坎岸边行土崩无罪。若土块一人不胜破者。波夜提。破减一人重者。无罪。若比丘捉木石墣瓦锹钁掷地。不故虽伤无罪。若营事比丘多有塔物僧物。欲藏地中。若在露处生地不得。自掘当使净人知若在覆处。死地得自掘藏。若地打杙。越毗尼罪。伤如蚊脚。波夜提。拔杙时。越毗尼罪。伤如蚊脚。波夜提。若比丘欲张毡氎须钉四角。若覆处死地自钉无罪。若露处生地。当使净人知拔时。当使净人知。若比丘房内钉壁毁损成功。越毗尼罪。若先有故孔无罪。若比丘外被雨地伤如蚊脚。波夜提。若欲画地。越毗尼罪。伤如蚊脚。波夜提。画末土无罪。若营事比丘欲作摸式。当画板木墣上。若泥覆朽故房舍。欲撤时不得自撤。当使净人。若欲坏壁时。当使净人却泥。然后自得摘墣至基际使净人摘。若壁不泥者。以曾被雨。使净人摘两三行。然后自摘至地际。复使净人摘。若墣坏聚被雨已。不得自取。使净人取上。两三重。然后自取至地际。复使净人取若覆上者。得自取到地际。应使净人取墣聚。亦如是。若死土被雨已。比丘不得自取。使净人取尽雨所洽际。然后自取无罪。若鼠壤被雨不得取。应使净人取。若新雨后比丘不得自抒井。应使净人抒。若净人小不能者。当先下净人扰令浊。然后自抒。若池水洸水。新雨后比丘不得自抒若牛马先涉得自抒。若泥被雨后不得自取。使净人

取。若池泥洸泥新雨后。比丘不得自取。使净人取。若水渎若屋流水道。新雨后比丘不得自抒。使净人抒。若大小行用水时手摩地。波夜提。当用灰土豆末。若雨涝推土聚一处。比丘不得自取。使净人取。若瓫瓶器物在露地经雨已。比丘不得自取。使净人取。若洗脚木经雨后不得自取。若木石塼瓦种种诸物在露地。雨后比丘不得自取。使净人知掘地。波夜提半沙越毗尼罪。纯沙无罪。石礓石粪灰亦如是。是故说。

摩诃僧祇律卷第二十上

佛住舍卫城广说如上。尔时梨车摩诃男请僧施药。时六群比丘闻摩诃男请僧施药。当试恼之。明日早起着入聚落衣到其家。共相问讯。我闻檀越请僧施药。为实尔不。答言实尔。尊者。有所须耶。答言。须药须何等药。答言。须尔所酥尔所油。尔所蜜尔所石蜜。尔所根药叶药花药果药。彼言。即日未具。须办当与。比丘言。汝当备药。然后请僧供一比丘药如给一大象。我今一人索药。尚不能得。况复众多。汝但求名誉。无有实心。彼言。尊者王家库藏尚无尔所药。况复我家须办当与。比丘言。与以不与当任汝意。言已便出去。檀越于后即办众药。自往白言。先所索药今者已办。便可来取。比丘闻已。并笑而言。我前但试汝。实不须药。彼曰。何故相试。我家中所有于佛比丘僧无有匮惜。比丘言。檀越嗔耶。答言。实嗔。若嗔者我当悔过。彼曰。我不受悔过。自可向佛悔过。比丘即向佛悔过。佛言。何故。即以上事具白世尊。佛言。痴人梨车摩诃男家所有爱重。于佛比丘无所匮惜。何故扰乱。从今日后听四月别请。应受除更请长请。佛告诸比丘。依止舍卫城比丘。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘四月。别自恣请应受。若过受。波夜提。除更请长请自恣请。比丘者。如上说四月者。或夏四月。或冬四月。或春四月。别请者。私请。过者。过四月除。更请者。世尊说无罪。除长请者。尽形寿请。波夜提者。如上说。若檀越语比丘言。尊者受我夏四月请。比丘若受不应过至八月十六日。受者。波夜提。若受冬请春请亦如是。檀越请不必定。或四月。或一月。或半月。若期满已不得更受。若檀越言。尊者常此间住者。我长施食。若比丘离一宿行者不得复食。若檀越言。尊者何以故不来。答言。汝先言常住此者当施食。我已离宿。是故不来。檀越言离不离。从今日但来如是受者无罪。檀越言。尊者受我请食。尽此仓谷。比丘受之应数数问典仓者。若言啖尽不得复食。若檀越言。尊者何以不来。答言。我先受请尽此仓谷。谷今已尽。是故不来。若言尊者我非谓一仓。更有余仓。从今日但来如是受者无罪。请食酥甘蔗亦复如是。若檀越言尊者受我请食。尽此牛乳。比丘受之应数数问[穀-禾+牛]乳者。若言[穀-禾+牛]休不得复受。若言何以不来。答言。我先受请尽此牛乳。乳

今已尽。是故不来。若言我非一牛更有余牛。从今日但来。如是受者无罪。若檀越言尊者受我请食。齐女夫住此比丘应受。若女夫去者不得复受。若言何故不来。答言。我先受请。齐女夫住。女夫今去。是故不来。若言更受我请。如是受者无罪。若言尊者受我前食。不得索后食。若请后食不得索前食。若请与非时浆不得索药及余物。若请与涂足油不得索非时浆。若请与药者应从索药。若言尊者尽寿受我请衣食卧具医药。尔时得随意索无罪。是故说。

佛住拘睒弥国。广说如上。尔时诸比丘语阐陀言。长老当学莫犯五众罪。答言。我今不随汝语。我若见余长老寂根多闻持法深解。我当从咨问。彼若有所说我当受行。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼此阐陀比丘来。来已。佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛语阐陀。此是恶事汝常不闻我无量方便称叹随顺毁呰违逆。汝云何[怡-台＋龍]悷自用。此非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘依止拘睒弥国住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若诸比丘教语当学莫犯五众罪。若作是言。我今不随汝语。若见余长老寂根多闻持法深解。我当咨问。彼有所说我当受行。作是语者。波夜提。比丘欲得法利者应学。亦应问余比丘。比丘者。如上说。五众罪者。波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。越毗尼罪。莫犯者。教令学十二事。十二事者。所谓戒序。四波罗夷。十三僧伽婆尸沙。二不定。三十尼萨耆波夜提。九十二波夜提。四波罗提。提舍尼。众学法。七灭诤法。随顺法。当学莫犯。作是语时。答言。我不随汝语。若见余长老寂根多闻持法深解。当从咨问。彼有所说我当受行。作是语者。波夜提。若言长老五众罪中波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。越毗尼罪。当学莫犯。作是语时。答言。不随汝语。若见余长老寂根多闻持法深解。当从咨问彼有所说我当受行。作是语者。波夜提。如是四众罪三众罪二众罪一众罪。四波罗夷。应当学莫犯。作是语时。答言。我不随汝语。若见余长老寂根多闻持法深解。当从咨问。彼有所说我当受行。作是语者波夜提。若作是语。长老六作舍法。所谓作折伏羯磨不语羯磨。驱出羯磨。发喜羯磨。举羯磨。别住羯磨。当学莫犯。作是语时。答言。我不随汝语。若见余长老寂根多闻持法深解。当从咨问。彼有所说我当受行。作是语者波夜提。若作是语。长老此六舍法已作折伏羯磨。随顺行法折伏柔软。如是应舍。乃至别住羯磨亦复如是。当学莫犯。作是语时。答言。我不随汝语。若见余长老寂根多闻持法深解。当从咨问彼有所说我当受行。作是语者。波夜提。若言长老当学贤善持戒受诵经法。当得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。作是教时。不得答言有常。当学应答言。我为是故出家。是故说。

佛住拘睒弥国。广说如上。尔时拘睒弥界有恶龙。名庵婆罗。能

使亢旱不雨苗稼不收。人民饥馑。如是种种灾患。时尊者善来比丘往降恶龙。如善来比丘经中广说降伏恶龙已。乃至国土丰乐人民感德。知恩报恩。有五百大家为善来故。各立常施幢幡施设床座。请僧供养别请。善来比丘其所造家。则设种种美食。时有一家施食之后。因渴施酒色味似水得而饮之。还向精舍。尔时世尊大会说法。酒势发盛。昏闷躃地。当世尊前舒脚而卧。佛知而故言。是何比丘在如来前舒脚而卧。比丘答言。善来比丘饮酒过多是故醉卧。佛问诸比丘。此善来比丘先曾昼寝不。不也世尊。复问比丘善来。未醉之时颇曾佛前舒脚卧不。不也世尊。复问比丘多饮酒已。欲使不醉可得尔不。不也世尊。复问诸比丘。设使善来比丘不饮酒时闻说微妙不死之法。当欲失是善利。不听受不。不也世尊。佛语诸比丘。是善来。比丘本能降伏恶龙。今者能降虾蟆不。答言。不能。佛言。设使庵婆罗龙闻者生其不乐。从今日后不听饮酒。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者那夷翅饮石蜜酒过多。来还精舍。尔时世尊大会说法。酒势发盛昏闷躃地。在世尊前舒脚而卧。佛知而故问。是何比丘在如来前舒脚而卧。答言。世尊。是那夷翅比丘饮石蜜酒过多。是故醉卧。佛问诸比丘。那夷翅比丘先曾昼寝不。不也世尊。复问比丘那夷翅。未醉之前颇曾舒脚佛前卧不。不也世尊。复问比丘。若多饮酒已欲使不醉。可得尔不。不也世尊。复问比丘那夷翅。不饮酒时闻说如是微妙不死之法。当欲失是善利。不听受不。不也世尊。佛言。从今日后不听饮石蜜酒。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘饮石蜜酒。波夜提。比丘者。如上说。酒者。十种和甜成动酢渍黄屑淀清。和者。饭屑麴屑水和着器中。如是不得草滴发滴入口。况复器饮。波夜提。是名和。甜者。和酿已讫始变生甜。乃至饮者。波夜提。是名甜。成者。气味成就。乃至饮者。波夜提。是名成。动者。酒势已坏乃至饮者。波夜提。是名动。酢者。酒味坏变成酢。乃至饮者。波夜提。是名酢。渍者。净浣白氎渍着酒中。数数出晒晒已复渍。远行旷野时渍氎绞取。乃至饮者波夜提。是名渍。黄者。澄黄未清乃至饮者。波夜提。是名黄。淀者。酒下浊淀乃至饮者。波夜提。是名淀清者。上澄清如油色。如是不得草滴发滴入口。况复器饮。波夜提。是名清。石蜜酒者。十种和甜成动酢渍黄屑淀清。和者。石蜜[薜/米]水和着器中。如是不得草滴发滴入口。况复器饮。波夜提。余九事如上说。波夜提者。如上说。[麩-夫＋黃]麦人醪。米饭醪。麦饭醪。木麦醪。麨醪[麩-夫＋黃]麦人醪者。[麩-夫＋黃]麦人[薜/米]水于器中酿。如是不得草滴发滴入口。况复器饮波夜提。米饭醪者米饭[薜/米]水于器中酿。乃至饮者。波夜提。麦饮醪者。麦饭[薜/米]水于器中酿。乃至饮者。波夜提。木麦醪者。木麦饭[薜/米]水于器中酿。乃至饮者。波夜提。糗醪者。糗[薜/米]水于器

中酿。如是不得草滴发滴入口。况复器饮波夜提。食后饮水无罪。食麴越毗尼罪饭麴和饮者。波夜提。食石蜜饮水无罪食[薛/米]越毗尼罪。三种合饮者。波夜提饮谷酒石蜜酒波夜提饮葡萄酒。越毗尼罪饮修楼饮难提啖糟皆越毗尼罪。食墟逻果迦比哆果。比逻婆果。拘陀罗果。此诸果食者令人醉食者越毗尼罪。除十四种浆庵婆罗浆。乃至耶婆果浆得澄清一切听饮。若变酒色酒味酒香一切不听饮酢浆令人醉者亦不听饮除甘蔗苦酒葡萄苦酒及酢浆是故说。

佛住拘睒弥国广说如上。尔时僧和合欲作羯磨。时尊者阐陀不来遣使往唤语阐陀比丘僧和合欲作羯磨。长老来而不肯来。诸比丘言。阐陀佷戾若唤来必不来若语莫来脱有来理即遣使语长老莫来。彼言住住汝等尽往语。我莫来即便来。入僧中比丘语令坐而不肯坐。诸比丘复语。长老莫坐即言。汝等尽坐语我莫坐。便坐比丘复语。长老汝可论是事。答言我不语。比丘复语长老莫语。即言汝等尽语语我莫语。便语不止妨废余人诸比丘复语长老可小出而不肯出。比丘复语长老莫出即便出去故。僧不和合各各起去不得作羯磨。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。唤阐陀比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言此是恶事。阐陀汝常不闻。我无量方便叹说随顺软语毁呰佷戾。汝云何佷戾自用。此非法非律非如佛教不可以此长养善法。佛告诸比丘。依止拘睒弥住者皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘轻他波夜提。比丘者如上说。轻他者有八事。语来而不来。莫来而来。坐而不坐。莫坐而坐。语而不语。莫语而语。去而不去。莫去而去。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘僧集欲作折伏羯磨。不语摈出发喜举别住羯磨一切尽应来。若轻他不来者波夜提。若比丘作衣钵事。若病因缘不得来者与欲无罪。若语莫来轻他来者。波夜提若僧中有事欲。须见僧白。僧听来无罪。若言长老坐轻他不坐者波夜提。若坐处有疮痈。白僧听者不坐无罪。若语莫坐轻他坐者。波夜提。若老病羸弱久立闷极。白僧听者坐无罪。若语令语轻他不语者。波夜提若才劣言轻人不敬用。设语羯磨不成就。僧不和合。白僧听者不语无罪。若语莫语轻他语者。波夜提。若作是念。设不语者羯磨不成就僧不和合。事须我语。白僧听者语无罪。若语令去轻他不去者波夜提。若作是念。若我去者。此中羯磨不成就。事不断。当白僧听者不去无罪。若语莫去轻他去者波夜提。若作是念。若我不去者羯磨不成就。事不断。当白僧听者去无罪。若僧中语来不来莫来而来坐而不坐莫坐而坐。语而不语莫语而语去而不去。莫去而去。一一得波夜提罪。若众多人中师徒中语来而不来。乃至去而不去。一一得越毗尼罪。若和上阿阇梨语来而不来。乃至去而不去。一一得越毗尼罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘诤讼同住不和。时六群比丘

屏处盗听闻此语已向彼人说闻彼语已向此人说。于是此彼更生诤讼。同止不和。云是法非法是律非律。乃至是应羯磨。是不应羯磨诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。唤是六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛语六群比丘。此是恶事。非法非律非如佛教。不可以此长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘诸比丘诤讼时。默然立听彼有说者我当忆持。作是因缘不异者波夜提比丘者如上说诤讼者是法非法。是毗尼非毗尼。乃至是应羯磨。是不应羯磨立听者。若隔壁。若隔篱若户边。若隔幔。若隔石若隔草立听。彼有说者我当忆持。作是因缘不异者。波夜提。波夜提者。如上说。若二比丘在堂里私语。若比丘欲入者应弹指动脚作声。若前人默然者应还出。若前人故语不止者入无罪。若一比丘先在堂内坐。二比丘私语从外入来。堂内比丘不得默然应弹指动脚作声。若默然者堂内比丘应出若比丘共余比丘斗诤结恨。作是骂詈我。要当杀此恶人。然后舍去。比丘闻已得语彼人。长老好自警备。我闻有恶声。有诸客比丘来。若在讲堂温室禅坊中。若摩摩帝若知事人往看。客比丘闻客比丘作是言。长老我等当盗某库藏某塔物。某僧净厨某比丘衣钵。闻是语已默然应还。还已应众僧中唱言。诸大德。某库藏某塔物。某僧净厨某比丘衣钵。当警备。我闻恶声。应使前人知。若比丘多有弟子日暮窃来。按行诸房知如法不。若闻说世俗谈话。若说王说贼。如是种种言说不得便入呵责。待自来已。然后诲责曰。汝等信心出家。食人信施。应坐禅诵经。云何论说世俗非法之事。此非出家随顺善法。若闻论经说义问难答对。不得便入赞叹待自来已。然后赞美。汝等能共论经说义讲佛法事。如世尊说。比丘集时当行二法。一者贤圣默然。二者讲论法义。若比丘入聚落行语而去。后比丘来不得默然。应謦欬动脚作声。若前人故语者。随进无罪。若比丘前去后比丘行语而来。前比丘不得默然。应謦欬动脚作声。若比丘绕塔时食后欲入林中坐禅时。亦复如是。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘僧集欲与优波难陀共行弟子依止弟子。作举羯磨。时优波难陀闻与弟子作举。羯磨即便起去。后比丘见坐处空检校。谁来谁不来。是谁坐处。比丘言。是优波难陀坐处。如是僧不和合。各各起去。不得作羯磨。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。唤优波难陀来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛语优波难陀。此是恶事。汝云何僧欲断事。默然起去。不白比丘此非法非律非。如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘僧欲断事。默然起去不白比丘。波夜提。比丘者。如上说。僧欲断事者。有二种。一者说法毗尼。二者作折伏羯磨。乃至别住羯磨。默然起去者。起离座去。不白者若白非时。入聚落。不名为

白。白往尼精舍教诫。不名为白。白离食处不名为白。若僧集说法毗尼者。应白言。离说法座去。答言尔。若僧集作折伏羯磨。乃至别住羯磨者。应白并与欲比丘。现前僧中不白去者。波夜提。波夜提者。如上说。若僧集欲作折伏。乃至别住羯磨比丘欲去者。应白并与欲不白与欲者。波夜提。白而不与欲。越毗尼罪。不白不与欲。一波夜提。一越毗尼。白并与欲无罪。若欲大小便须臾还不废僧事无罪。若作是念。设晚来者应白并与欲。若说法说毗尼者应白去不白去者。越毗尼罪若比丘听众多比丘诵经。应白去。不白去者。越毗尼罪。若诵经者止诵作余语去者无罪。若比丘听他比丘受经。应白去。不白去者。越毗尼罪。若比丘听他读经。应白去。不白去者。越毗尼罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘阿练若处住。非时入聚落。为世人所嫌。云何沙门释子阿练若处住。非时入聚落。何所欲求。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛语比丘汝云何阿练若处住。非时入聚落。正应为世人所讥。从今日后不听阿练若处住。不白比丘非时入聚落。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有二比丘阿练若处住。时一比丘涂房为蛇所螫。语伴言。长老。我为蛇所螫。答言。待我取僧伽梨。当往呼耆域医。师取衣中间即便失音彼取衣已白言。长老。我非时入聚落时比丘不能言。如是至三白言。长老。我非时入聚落。犹故不言彼作是念。世尊制戒不听阿练若处不白比丘非时入聚落。是比丘而不报。我当任其行业知复如何即便命终。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言唤是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛语诸比丘。彼若慈心称四大龙王名者。应不至死。何等四。持国龙王。伊罗国龙王。善子龙王。黑白龙王。我有慈无足众生。我有慈两足众生。我有慈四足众生。我有慈多足众生我有慈无足众生莫害我两足众生。莫害我四足众生。莫害我多足众生。莫害我一切众生。应得无漏一切贤圣善。心相视莫兴恶意。设使比丘称是四大龙王名者。应不致死。从今日后听除急时。佛告诸比丘依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘阿练若处住。非时入聚落。不白比丘。除余时波夜提。比丘者。如上说。阿练若处住者。若离城邑聚落。五百弓弓长五肘。于其中间无人住。是名阿练若处。非时者后食已竟。时虽早犹是非时聚落者。垣墙障乃至乱居聚落白者。若言白离食家不名为白。若言白往尼精舍教诫。不名为白。若言白离说法处。不名为白应白言。长老。我非时入聚落。前人言可尔。比丘者界内现前。非徒众现前。除余时者。若比丘种种疾病为蛇所螫。为唤医故。世尊说无罪。若二比丘在阿练若处住。若欲俱行展转相白。若一人先行。后人复欲行者。应白余比丘。若无余比丘

者。应作是念。若道中若门若聚落。若尼精舍。见比丘当白。白已然后非时入聚落。若比丘道路行。从聚落中过聚落中路边有塔。若天祠。当顺道直过。若下道左旋右旋去者。波夜提。若火起若种种恶兽来。逐人者随意去无罪。若比丘远行道路。日暮欲入聚落。宿不得荷负囊襆而入。若村外有水应林中止息。先令二比丘净洗浴。着僧伽梨施纽展转相白。遣入聚落。求宿止处。若得宿处。应从坛越索随所安。还出聚落。语诸比丘。已得宿处。尔时诸比丘应净洗手足。欲饮非时浆者。即于此饮之。若入聚落勿令人讥沙门。夜食衣囊襆器。分张持去。着僧伽梨安纽。捉杖持革屣展转相白。然后当入已到宿处。复欲出取薪草水者。若从本道出者无罪。若更从余道行。应白不白去者。波夜提。若欲求涂足油。非时浆劝化。明日食者。白已当去。不白去者。波夜提。若聚落中有僧伽蓝。道上有屋连接覆去者无罪。余道去者应白。不白去者。波夜提。是故说。

不满共贼伴　　掘地四月请
未学并饮酒　　轻他默然听
默起非时入　　第八跋渠竟

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者优波难陀晨起着入聚落衣。到檀越家。语优婆夷言。凡夫人若死命尽多堕恶道。汝当听我说法。时优婆夷料理家业。众事匆务无暇听法。便嫌比丘言。置令凡夫人。若死堕恶道。阿阇梨但自忧己莫忧他人。后食竟。令弟子荡钵复入其家。如前语曰。优婆夷凡夫人若死堕恶道。汝当听我说法。时优婆夷饮食夫主儿子竟。后自食不容得听。复嫌比丘言。置令凡夫人若死堕恶道。阿阇梨但自忧己莫忧他人。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已。佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛问比丘。汝食后去作何等事。答言。多事世尊。我欲作医疗治众病。佛言。汝云何同食处食前食后不白。比丘行至余家从今日后不听同食。处食前食后不白。比丘行至余处。

摩诃僧祇律卷第二十下

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时佛告阿难。汝语诸比丘。安居已讫。诸檀越施安居衣。阿难即语诸比丘。诸比丘言。世尊制戒。不听同食处食前食后不白。比丘行至余家。我等与诸梵行人同食。共住敬难故不敢数白。阿难以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后听衣。时佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘同食处食前食后不白。比丘行至余家。除余时。波夜提。余时者。衣时是名余时。比丘者。如上说。同食者。或米四升作饭。或麨八升。或麦饭斗二升鱼肉。若半钵若一钵

是名同食。食前者。未食。食后者。食已日虽早故名食后。行至余家者。刹利家婆罗门家。毗舍家。首陀罗家。白者。若白非时入聚落。若白往比丘尼精舍。若白离说法处。不名为白。应白言长老忆念。我某甲离同食行至余家。答言尔。除余时者。世尊说无罪。余时者衣时。衣时者。无迦絺那衣。一月有迦絺那衣。五月衣时中间舍五罪别众食处处食离同食不白。畜长衣离衣宿无罪。波夜提者。如上说若比丘离同食欲余行者。应白去不白去者波夜提。若于他处食。五正食五杂正食。二波夜提。不白离同食处处食。若作施食法。若衣时者。二俱无罪。若比丘住处无食。若有人请食。即彼处名为同食。若于彼处欲余行者应白去不白去者。如上说。若比丘受聚落中请。即彼处名同食。日早欲余行经过。应白去。不白去者。如上说若聚落中请僧食有比丘过到其家。檀越言。尊者。我今日饭僧尊者。亦受我请。比丘受者。即名同食。日时尚早。比丘复欲余行。应当白去。不白去者。波夜提。余如上说。若檀越请僧食比丘乞食。过到其家。檀越言。我今请僧食尊者亦受我请。若比丘受者。亦名同食。比丘寻自思惟。檀越信施心重。我不能消不如行乞趣得支命。欲舍去者应白去不白去者。波夜提。余如上说。若二比丘各有食处。俱向聚落道中议言。我等今日先一家食。然后次第共余家食后食。一比丘应白去。不白去者。波夜提。若至先食家得五正食五杂正食。二波夜提。离同食处处食。若作施食法若衣时二俱无罪。第二人亦如是。若比丘乞食家。家得一升二升。乃至一斛取无罪。若一家或得四升米饭。或糗八升。或麦饭一升二升。若鱼肉半钵一钵更不得余处求。是中何者犯。何者不犯。一切粥除鱼肉粥。粥者取新出釜。画不成字。一切饼一切糗一切果。非别众食。非处处食非满足食。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。是中应说末利夫人因缘。如中阿含中说。乃至长老比丘。次第入宫教诫。尔时尊者优陀夷。次入教诫。时末利夫人着细涂施衣。金银珠玑庄校衣上在宫内坐。时优陀夷入宫。夫人见已。敬心卒起。金银珠玑重涂施衣滑坠地。夫人惭愧。即便蹲住。诸侍人以身障之。时优陀夷见已却行而出。还到精舍。语诸比丘言。长老。波斯匿王覆藏宝器。我今已见诸比丘。问言。汝见何等。答言。见末利夫人。诸比丘言。长老汝出家人若入聚落当作阿练若意。莫恋着色。见如不见闻如不闻。答言我实见可言不见耶。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后不听比丘入王宫。诸比丘不入宫故。诸夫人语末利夫人坐。汝使诸比丘不复来入。我等不得闻法礼僧末利夫人言。何故怨我汝自求王。诸夫人即白王言。大王诸比丘何故不复入宫教诫。时波斯匿王闻此语已往诣佛所。稽首礼足。却坐一面。白佛言。世尊。诸比丘何故不复入宫教诫。佛言。大王是中有过如来见已不听复入。波斯匿王白佛言。是中有何过患。可得闻不。佛告大王。有十事过患。比丘不得入王宫十事者。如中阿含綖经中说。

比丘不得入王宫。王白佛言。世尊。佛见过患制比丘不得入王宫。我本未生信时自身右手犹尚不信。况复比丘佛已制戒。但当随顺。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘入刹利灌顶王宫王夫人。宝未藏入过门限者。波夜提。比丘者。如上说。王者。刹利种婆罗门种。优伽罗王种。舍伽耶王种。婆那王种如是等比或是王非刹利入者无罪。是王是刹利非灌顶入无罪。是王是刹利。是灌顶无国土入无罪。是王是刹利是灌顶有国土不得入。入宫者入内宫。王夫人未藏宝者王夫人未出宝未藏者。王宝未出至过门限者。波夜提。波夜提者。如上说若王新作宫殿信心欢喜。语比丘言。尊者为我故愿先受用。比丘应语。世尊制戒不得入宫。王复言。尊者颇有方便。得开通不。应答言。王夫人宝尽出。然后得入。若已出者应入。比丘入已。王夫人宝物从后。次第入比丘不得舍出。尔时坐无罪。若比丘中间为大小行出不得复入。入者波夜提。若王常游观池林。于中作王行宫。王夫人宝物尽出。在中有七重门。若入一门二三乃至六门无罪。第七门一脚入。越毗尼罪。两脚过门限者。波夜提。若王游观已夫人宝物尽出行宫已空。众人入者。比丘入无罪。若王信心爱敬手牵比丘入无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。舍卫城内有作象牙师。字法与。时有比丘到其家语。檀越为我作针筒。即便为作不大不小光色滑泽。持来还房。诸比丘见已问言。长老。何处得是不大不小光色滑泽。答言。象牙师字法与。为我作之。诸比丘闻已。各各往索牙师念曰。诸比丘皆当须用又念众僧是良福田。我当请僧布施。针筒即诣祇洹头面礼僧足已。白言。我法与请僧欲施针筒。诸比丘闻已。各各往取。或取一去。或取二三。乃至取十象牙遂尽。檀越言。牙已尽。今唯有骨。须者当作。答言。皆须骨尽。复白骨亦尽。今唯有角。须者当作。答言。皆须索者众多无以供命。尔时尊者舍利弗。时至着入聚落衣持钵入舍卫城乞食。次至其家。时法与妇信心欢喜。持食出施。先识舍利弗。即头面礼足在前而立。舍利弗问言。姊妹。家内何似事业增不。答言。家内粗可但事业不增。问言。何故。答言。尊者我家夫主请诸比丘。施与针筒。诸比丘或取一去。或取二三。乃至取十牙尽。取骨骨尽取角。索者众多无以供命。尊者。我家仰是生活衣食儿子供官赋调。尊者是我敬重作是言耳。以是故。夫主在言不在觉而言眠。尔时尊者舍利弗为是女人随顺说法发欢喜已。来还精舍。以是因缘具白世尊。佛言。呼诸比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后不听象牙骨角作针筒。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘牙骨角作针筒破已波夜提。比丘者。如上说。牙者。象牙鱼牙摩伽罗牙猪牙。如是诸余牙等。骨者。象骨马骨牛骨驼骨龙骨。如是诸余骨等。角者。牛角水牛角犀角鹿角羊角。如是诸角等。作者。若自作若

使人作破已。波夜提。悔过不破悔过者。越毗尼罪。波夜提者。如上说。尔时世尊。制戒不听牙骨角作针筒。时诸比丘。便持金银琉璃颇梨玉宝作之。佛言不听金银宝等作针筒。应用铜铁白镴。铅锡鍮石。白铜竹木。钦婆罗氎旃鸟翮。乃至钵囊带。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时斋日月八日十四日十五日。城内人民出城礼拜世尊。时波斯匿王子亦来礼拜。次第至难陀优波难陀所。头面礼足已白言。我欲观看。愿示我处。答言甚善。即将至阁上。语言童子。看是柱梁榱栋栌料栟衡。雕文刻镂种种彩画。次至难陀住处。见青色地敷高大床。施置重蹬敷拘执褥。两头施枕见已。即问尊者。是谁床褥。答言。我许。王子言。此大严丽非比丘所宜。即复问言。若非我所宜。谁应畜者。答言。若王王子所应服饰。比丘言。我非王子耶。若世尊不出家者。应作转轮圣王。君四天下。汝等一切是我人民。然世尊不乐是处。出家成佛作法轮王。我是法轮王子。设复服饰。过此犹尚是宜。况此粗物。王子闻已。惭愧无言。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝等云何严饰床褥。为世人所讥。从今日后不听过量作床。复次佛住舍卫城。广说如上。世尊制戒不听过量作床。诸比丘如量截已。即以断头还楷床脚。尔时斋日月八日十四日十五日。城内人民出礼拜世尊。波斯匿王子亦来礼拜。次至难陀优波难陀所。语曰。尊者。示我观看处。乃至到难陀房中。见已即问。何故截此床脚。答言。齐截已上世尊所听。王子言。若世尊听齐截已上。而今还以楷床与本何异。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后床脚应量不听复楷。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作床脚。应量作高。修伽陀。八指除入梐。若过量作截已。波夜提。比丘者。如上说。卧床坐床各十四种。如上说。是中过量者犯。作者。若自作若使人作。修伽陀者。如来应供正遍知。八指者。佛八指。过者。过量。入梐者齐孔已下截已。波夜提。悔过不截悔者。越毗尼罪。波夜提者。如上说。若自作终日坐上。一波夜提。若起已还坐随坐一一波夜提。他床而坐上者。越毗尼罪。楷脚床亦应量当使坚牢。若客比丘来次第付床褥。得过量床。应语知事者言。借我锯来问作何等。答言。此床过量欲截令如法。若知事者。言莫截檀越。见者或能不喜。若不久住者。凿地埋脚齐量止。若久住者应齐埋处。木筒盛脚勿使烂坏。若比丘入聚落。至檀越家坐。若床脚高者不得悬脚坐。若是知旧应索承足机。若非知旧应索塼木承足而坐。若福德舍中床高坐者无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。尔时斋日月八日十四日十五日。城内人民出礼觐世尊。波斯匿王子亦出礼拜。次至难陀优波难陀所。语言。

比丘。示我观看处。答言甚善。即将至阁上。示言。王子。看是柱梁榱栋栌欂枅衡。雕文刻镂种种彩画次至已房。见青色地敷好坐床。敷兜罗纻褥。两头安枕。以白氎覆上。见已即问。是谁所有。答言。我许。王子言。此大严丽非尊者所宜。答言。若非我所宜。谁复应畜。王子答言。王王子大臣所应服饰。复言。我非王子耶。世尊。若不出家。应作转轮圣王。王四天下。汝等一切是我人民。然世尊不乐是处。出家成佛作法轮王。我是法轮王子。服饰设复过此犹尚是宜。况此粗物。王子闻已。惭愧无言。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何以兜罗绵纻褥。为世人所讥。从今日后不听兜罗绵纻褥。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘兜罗绵纻褥。若坐若卧。挽出已。波夜提。比丘者。如上说。兜罗者。阿伽兜罗。婆迦兜罗。鸠吒阇兜罗。角兜罗。草兜罗。迦尸兜罗。华兜罗。诸余兜罗等。是名兜罗。是中兜罗纻褥挽出已。波夜提。悔过挽出时抖擞令尽。若不尽者。以水沾手摩治令净。然后波夜提。波夜提者。如上说。若自作终日坐。一波夜提。起已还坐随坐。一一波夜提。他许坐者。越毗尼罪。若纻枕枕头楮足。越毗尼罪。若病枕头楮足无罪。若以兜罗纻皮枕。得二越毗尼罪。皮及兜罗。若比丘入聚落兜罗风吹着比丘衣。合衣坐者。越毗尼罪。应拂去而坐。若车载兜罗若担若负风吹着比丘衣。合衣坐者。越毗尼罪。应拂去而坐。若敷草兜罗比丘不得坐。若比丘角兜罗田中行着衣不得坐。应拂去。若草兜罗华兜罗田中行着衣不得坐。应拂去。若敷草华兜罗坐上。越毗尼罪。敛草华兜罗坐。越毗尼罪。作田中亦越毗尼罪。若为律师法师敷师子座。散华。着上不。得坐拂去而坐。无罪是故说。

佛住舍卫城。广说如上。有五事饶益故。如来应供正遍知。五日一行诸比丘房。见诸比丘床褥卧具。垢腻不净处处沾污。如曼陀罗着日中曝晒。佛问诸比丘。是谁床褥卧具垢秽不净。答言。是诸比丘卧具不以物覆。是故污耳。佛言。从今日后听作尼师坛。复次佛听作尼师坛已。诸比丘合缕作五事饶益故。如来应供正遍知。五日一行诸房舍。见合缕氎垢腻不净处处沾污。如曼陀罗着日中曝晒。佛知而故问。是谁合缕作尼师坛垢腻不净。答言。世尊听作尼师坛。诸比丘合缕作。佛告诸比丘。汝等云何合缕作尼师坛。从今日后当应量作长二修伽陀搩手广一搩手半。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时众多比丘在讲堂上论议作是言。长老。世尊制尼师坛。大小若敷坐处。两膝则无。若敷两膝坐处复无。诸比丘。以是因缘往白世尊。佛问比丘。僧中上座是谁。答言。舍利弗。佛语舍利弗。众多梵行人作是论。汝云何默然而听。今

当罚汝在日中立。舍利弗受罚。即立日中。时诸比丘各前悔过。白言。世尊尊者舍利弗身体软弱。愿恕其愆。勿令不乐。佛语诸比丘。非为不乐彼身风冷病得日乃适然。日月星宿在虚空中。尚可回转。舍利弗以受如来罚心不可回转。诸比丘白佛言。世尊。云何尊者舍利弗心不可回转。佛言。不但今日心不可回转。过去世时以曾如是。如蛇本生经中广说。尔时蛇者即舍利弗是。彼时心坚不可回转。

复次佛住舍卫城。广说如上。五事饶益故。如来应供正遍知五日一行诸比丘房。见僧褥卧具中央鲜好。两边垢污。佛知而故问。比丘是何等卧具。中央鲜好两边垢污。答言。世尊制尼师坛。小不得尽覆故。齐覆处净不覆处污。佛言。从今日后听两重作。不得辄尔厌课。持小故氎覆当两重作。若用钦婆罗一重作。劫具二重作。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者阿那律持尼师坛。着肩上礼世尊足。佛知而故问。汝肩上是何等。答言。小尼师坛。世尊。是尼师坛太小唯愿更益。佛言。更益几许乃足。答言。一搩手。佛言。听益一搩手。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作尼师坛。应量作长二修伽陀搩手广一搩手半。更益一搩手。若过作截已。波夜提。比丘者。如上说。作者。若自作。若使人作。尼师坛者。世尊所听。应量者长二修伽陀搩手广一搩手半。长者纵。广者横。修伽陀者。如来应供正遍知。搩手者。如来搩手长二尺四寸。益一搩手者。二重三重。对头却刺。若过量者。截已波夜提。悔过不截而悔。越毗尼罪。波夜提者。如上说。长应量广过量。若自作若使人作。作成波夜提。受用越毗尼罪。广应量长过量。中央应量边过量。边应量中央过量若自作若使人作。作成波夜提。受用越毗尼罪。氎量缩量水洒量欲令干已长大。若作成波夜提。受用越毗尼罪。作时当应量作。不得过量。尼师坛是随坐衣不得作三衣。不得净施。及取薪草盛巨磨。唯得敷坐。若道路行得长氎着衣囊上肩上担。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。世尊五事饶益故。五日一行诸比丘房。见脓血疮痂着衣在日中晒。佛知而故问。是何等衣不净。若此答言。世尊。诸比丘病疥疮是故污衣。佛言。从今日后听作覆疮衣。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时世尊听作覆疮衣已。诸比丘不截缕合缕作。世尊以五事饶益故。五日一行诸比丘房。见合缕作覆疮衣脓血垢污日中晒。佛知而故问。是何等衣。合缕作不净若此。答言。世尊。听作覆疮衣。诸比丘合缕作脓血垢污。佛语诸比丘。汝云何合缕作覆疮衣。从今日后应量作覆疮衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作覆疮衣。应量作长四修伽陀搩手广两搩手半。若过作截已。波夜提。比丘者。如上说。覆疮衣者。世尊所听。应量长广修伽陀。搩手者。如上

说。若过量者截已。波夜提。悔过不截而悔。越毗尼罪。波夜提者。如上说。长应量广过量。广应量长过量。中央应量边过量。边应量中央过量。若自作若使人作。作成波夜提。受用者越毗尼罪。屈量缩量水洒量。欲令干已长大。作成波夜提。受用越毗尼罪。当作应量是覆瘡衣。随身衣不得作三衣。不得净施。不得取薪草盛巨磨。欲入聚落时。当先著然后着僧伽梨。施纽出聚落已。脱僧伽梨抖擞襞氎举着。常处覆瘡衣。勿令燥脱剥瘡血出。当合著入水不得入。僧常所浴处。当在屏处。浸渍令液。然后脱之浣濯令净。浴已得持拭身后。日用时亦复如是。乃至瘡差。差已得作三衣及净施除用。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。如三十事中毗舍佉鹿母广说。乃至十二由延内。布施比丘雨浴衣。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时世尊听比丘作雨浴衣。时诸比丘不截缕合缕作。世尊以五事利故。五日一行诸比丘房。见合缕氎垢污不净日中晒。佛知而故问。是何等衣。合缕作不净如此。答言。世尊。如来听作雨浴衣。诸比丘合缕作垢污不净。佛语诸比丘。汝等云何合缕作雨浴衣。从今日后应量作长六修伽陀搩手广二搩手半。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘作雨浴衣。应量作长六修伽陀搩手广二搩手半。若过量截已。波夜提。比丘者。如上说。雨浴衣者。世尊所听。应量者。长六修伽陀搩手广二搩手半。长广修伽陀。搩手者。如上说。若过量者。截已。波夜提。悔过不截悔者。越毗尼罪。波夜提者。如上说。长应量广过量。广应量长过量。中应量边过量。边应量中过量。若自作若使人作。作成波夜提。受用越毗尼罪。屈量缩量水洒量。欲令干已长大。若自作若使人作。作成波夜提。受用越毗尼罪。比丘五法成就。僧应拜作分雨浴衣。何等五。不随爱不随嗔不随怖不随痴知得不得。羯磨者。应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。若僧时到僧拜某甲比丘分雨浴衣。白如是。

大德僧听。某甲比丘五法成就。僧今拜某甲比丘分雨浴衣。诸大德忍某甲比丘分雨浴衣。忍者僧默然。若不忍者便说。僧已忍拜某甲比丘分雨浴衣竟。僧忍默然故。是事如是持作羯磨已。应众僧中唱言诸大德。是中分物参差不同。相降四指八指理不得计。若不唱者。得越毗尼罪。从四月一日得雨浴衣。从上座次第付得已。不听裸浴。又不得着雨浴衣。应着余故衣。若在屏处。若深水裸浴无罪。不得着雨浴衣作。众僧治堂舍作。及白灰作泥作。覆屋作。通水沟抒井作。当着余故衣。是雨浴衣不得作。三衣不得净施。不得余用持取薪草及盛巨磨。不得着入池水汪水中浴。大雨时得着。小小雨不得着。若大雨卒止垢腻未净。得着入池水。汪水中浴。若比丘病服药吐下刺头出血。及露地食时。得持作幔障。此雨浴衣四月半受用。至八月十五

日。应僧中唱言。诸大德。今日僧舍雨浴衣。如是三唱舍已得受持作三衣。若净施得作余用。是故说。

佛住王舍城。广说如上。尔时诸比丘着留缕衣。诸外道亦着留缕衣。时优婆塞欲礼比丘。误礼外道。闻咒愿异知非比丘。即便惭愧。时外道弟子欲礼外道。误礼比丘。如是参错。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今已后。比丘衣应截缕作净染作净。外道欲与比丘作异故。留朱罗赤石染衣。捉三奇杖持军持。复次佛住舍卫城。旷野比丘得拘舍耶衣。欲染煮染汁。如上三种染衣色中说。

复次佛住舍卫城毗舍离。比丘得钦婆罗。亦如上说。复次佛住舍卫城时。尊者孙陀罗难陀。是佛姨母子。有三十相。食后从舍卫城出。阿难随后。亦如上三色衣中说。复次佛住舍卫城。尔时尊者阿罗军荼。效佛衣量作衣。着入舍卫城。是比丘身短衣长曳地而行。为世人所讥。沙门释子曳衣而行。又人呵言。汝不知耶。瞿昙沙门衣非己父母作。败复更得。是故如是。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼阿罗军荼来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。当随自身量作衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。若比丘效如来衣量作衣。若过量截已。波夜提。如来衣量长九修伽陀搩手广六搩手。是名如来衣量。比丘者。如上说。如来衣量者。长九修伽陀。搩手广六修伽陀搩手。长者纵。广者横。修伽陀者。如来应供正遍知。搩手者。如来搩手长二尺四寸。若过者截已。波夜提。悔过不截悔者。越毗尼罪。波夜提者。如上说。长应量广过量。若自作若使人作。作成波夜提。受用越毗尼罪。广应量长过量。中应量边过量。边应量中过量。若屈量缩量水洒量。欲令干已长大。若自作若使人作。作成已波夜提。受用越毗尼罪。作时当减量。不得过量。当随自身量。僧伽梨有三种上中下。上者长五肘广三肘。中者长五肘。一不舒手广三肘。一不舒手。下者长四肘半广三肘。一不舒手着衣时。缘相降二指作。郁多罗僧有三种上中下。上者长五肘广三肘。中者长五肘一不舒手。广三肘一不舒手。下者长四肘半广三肘一不舒手。作安陀会亦有三种上中下。上者长五肘广三肘。中者长五肘一不舒手。广三肘一不舒手。下者长四肘半广三肘一不舒手。下至覆三曼陀罗作泥洹僧。是故说。

摩诃僧祇律卷第二十一

佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者陀骠摩罗子。僧拜典知九事如上说。乃至陀骠摩罗子。右手小指放光作明。随次付房阿练若。阿练若共乞食。乞食共粪扫衣。粪扫衣共一坐食。一坐食共常坐。常坐共露坐。露坐共草蓐。草蓐共经呗。经呗共法师。法师共学律学。律共阿罗汉。阿罗汉共三明。三明共六通。六通共无威仪。无威仪共。尔时六群比丘语陀骠言长老。与我等六人共一处住。答言。待汝伴中最下坐。次得房随意共住。时是伴下坐。次得弊房卧床坐床褥枕诸物。皆悉弊故。又别房食。亦复粗恶。自相谓言。长老陀骠如我生怨与我弊房粗食。是长老。若久住梵行者。方令我等得大苦恼。然世尊制戒不得无根波罗夷法谤。今当以僧伽婆尸沙法谤。即往到其所。作是言。长老。汝犯僧伽婆尸沙罪。答言。我无是罪。彼言。谁复作贼。言我是贼。但汝犯僧伽婆尸沙罪。即屏处谤。众多人中谤。僧中谤陀骠比丘犯僧伽婆尸沙罪。时陀骠比丘以是因缘。往白世尊。佛言。汝有是事不。答言无也。佛言。汝无此罪。世尊知汝清净。陀骠言。世尊。虽知我无罪。唯愿世尊。当语彼人令生信心。莫令长夜诽谤得不饶益。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛语六群比丘。此是恶事。汝常不闻我无量方便。说于梵行人应起恭敬。身行慈口行慈意行慈。汝今云何以无根僧伽婆尸沙法谤。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘瞋恨不喜。以无根僧伽婆尸沙法谤他比丘。波夜提。比丘者。如上说。瞋者。九恼事及非处起瞋。第十恨者。凡夫及学人有不喜者。乃至阿罗汉有无根者。事原不现。又不见彼事。不闻彼事。不疑彼事。僧伽婆尸沙者。十三事中若一一谤。波夜提。波夜提者。如上说。若比丘瞋恨有二相似清净不清净。清净者。言汝见我犯何罪十三事中若一若二。彼不见不闻不疑不决了。若屏处若众多。若僧中作是言。我见汝犯僧伽婆尸沙。我闻汝犯僧伽婆尸沙。我疑汝犯僧伽婆尸沙。闻不实闻根不实。疑不实疑根不实。本曾见忘闻忘疑忘。见不尔。闻不尔。疑不尔。对面四目谤语语波夜提。清净不清净想。谤偷兰遮欲驱出。波夜提。不清净清净想谤。越比尼罪。欲驱出。偷兰遮。清净清净想谤偷兰遮。欲驱出。波夜提。不清净不清净想毁呰。波夜提。谤比丘。波夜提。谤比丘尼。偷兰遮。谤式叉摩尼沙弥沙弥尼。越比尼罪。谤俗人。越比尼心悔。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。时有比丘乞食时到。着衣持钵。入城次

行乞食到一家。妇人言。尊者我至某日当饭僧并施衣。比丘答言。善哉优婆夷。当及时为于身命财修三坚法。常修习行勿令留难。乞食比丘还精舍已。语诸比丘。长老。我语汝善事。问何等善事。答言。某甲家到彼日当饭僧并施衣。时难陀优波难陀去不远。闻语声即问。彼家在何处姓字何等门户那向具问知已。明日晨朝往到其家。谓优婆夷。我闻好声。尊者闻何等声闻。汝欲饭僧施衣为实尔不。答言。始有是心。但恐中间有留难。知当果不。优波难陀语优婆夷曰。汝可持是衣施与。难陀答言。我家更无余物。正有是衣。本欲施僧。今不可回转。优婆难陀即毁呰言。何等是僧。老乌亦僧。老鸱亦僧。僧如穿臼漏槽不可满足。僧于汝有何利益。能为汝活男活女。能至王家断理官事那。难陀能为汝作多利益事。但持是衣施与难陀。优婆夷答辞如初。时难陀复劝与优波难陀。如上说。优婆夷犹言。我家更无余物。适欲回施尊者。然先以许僧不可回转。优波难陀言。与以不与任汝意。作是语已。即便舍去。时优婆夷作是念。此衣适欲与难陀。然僧是良福田。适欲施僧。然难陀有大力势。恐与我作不饶益事。思惟是已。遂不复施。诸比丘闻已。以是因缘。往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。痴人。作此三恶事施者失福。受者失利。轻毁众僧。佛语优婆难陀。汝常不闻。我以无量方便。赞叹少欲毁呰多欲耶。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘知物向僧回向余人。波夜提。比丘者。如上说。知者。若自知若从他闻。物者。八种乃至净不净。向者。物分处已定。僧者。八种如上说回者。转与余人。波夜提。波夜提者。如上说。若人持物来问比丘言。尊者。我欲以此物施。当施何处。应语随汝心乐处。便可与之。若复问何处。得大果报。应语施僧得大果报。复问。何处僧持戒。我欲施之。应语无有犯戒僧。若复问。何处比丘精勤修业。能爱护物恒住于此。使我常见得。语某甲比丘精勤修业。能爱护物。常住于此。施彼比丘。恒可得见。若言我欲。持此物施与。尊者应语施僧。若言我已施僧意欲施。尊者。愿为受之。取无罪。若比丘知物向僧回向已者。尼萨耆波夜提。回向余人者。波夜提。若比丘知向僧物回向余僧。越比尼罪。众多人物回向众多人。越比尼罪。乃至畜生回与彼畜生。越比尼罪。心悔是故说。佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘半月说波罗提木叉时。说四事时默然。说十三事时瞋。三十事时语。九十二波夜提时便起。作是言。长老。此是世尊说耶。世尊在何处说。若我久在世者。如是事比所闻转多。此便是法母更生禁戒遂滋。诸比丘闻是语惭愧。以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔佛语六群比丘。此是恶事如来欲饶益故。为诸弟子制戒。半月说波罗提木叉。汝云何嫌遮此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告诸比丘依止舍卫城住者。皆悉令集以十利故。与诸比

丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘半月说波罗提木叉时。作是言。我今始知是法。入修多罗。半月波罗提木叉中说。诸比丘知彼比丘本。若二若三说波罗提木叉中坐。况复多彼比丘不以不知故。得脱随所犯罪。如法治应呵言。长老汝失善利。半月说波罗提木叉时。汝不尊重不一心念。不摄耳听法呵已。波夜提。比丘者。如上说。半月者。若十四日十五日。波罗提木叉者。十二修多罗。说者。谓作是语。我今始知是法半月波罗提木叉中摄。是比丘知彼若二若三。说波罗提木叉中坐。况复多彼比丘不以不知故无罪。随所犯罪。如法如比尼治。应呵言。长老。汝失善利。半月说波罗提木叉时。汝不尊重。不一心念。不摄耳听法呵已。波夜提悔过。波夜提者。如上说。受具足已。应诵二部比尼。若不能诵二部。当诵一部。若不能诵一部。当广诵五众戒。若不能者当广诵四众戒。若复不能者当广诵三众戒。若复不能者当广诵二众戒。若复不能者当广诵一众戒及偈。若布萨时广说五众戒。若复不能者当广诵四众戒。若复不能者当广诵三众戒。若复不能者当广诵二众戒。若复不能者当广诵一众戒及偈。余者僧常闻不诵者。越比尼罪。僧中应使诵利者说。余人专心听。佛言。诵波罗提木叉时。余比丘不得坐禅及作余业。皆应专心共听。若四事听十三事不听。越比尼罪。十三事听。二不定法不听。越比尼罪。二不定听。三十事不听。越比尼罪。三十事听。九十二事不听。越比尼罪。九十二事听。四波罗提提舍尼不听越比尼罪。四波罗提提舍尼听。众学不听。越比尼罪。众学听。七灭诤不听。越比尼罪。若中间随不听。随得越比尼罪。一切不听。波夜提。此罪不得趣向人悔过。当于众中持戒有威德人所敬难者。于前悔前人应呵言。长老。汝失善利半月说波罗提木叉时。汝不尊重。不一心念。不摄耳听法呵已。波夜提悔过。是故说。

食家入王宫　　针筒床二褥
坐具覆疮衣　　雨衣如来衣
无根谤第十　　回向遮布萨

第九跋渠竟。

四提舍尼初

佛住迦维罗卫释氏精舍。广说如上。尔时诸比丘在阿练若处时。诸释种父母姊妹亲里家。遣使赍饮食送与比丘所。赍食人于道中食半。或食三分中一分。或都食尽。是诸比丘有归家看者。亲里问言。我先送种种饮食。为悉达不。其中到者言到。半到者言半到。三分中一分到者。言一分到。不到者言不到。亲里闻已。即瞋恚言。弊恶死人。使汝送食。何敢取食即便鞭。打此使人得苦痛。大啼唤言。坐是

沙门令我得打。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼是诸比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛语诸比丘。汝云何阿练若处住。先不语外。外不受内。自手取而食。从今日后不听阿练若处住。先不语外。外不受内。自手取。

复次佛住迦维罗卫释氏精舍。广说如上。如来应供正遍知五事利益故。五日一行诸比丘房。见比丘羸病颜色萎黄知而故问。比丘气力足不。答言。病苦。世尊。佛问比丘。汝不能服随病药随病食耶。白言。世尊。制戒不。听阿练若处住。先不语外。外不受内。自手取。世尊。我病不能出外。是故羸瘦病苦。佛言从今日听病比丘内取。佛告诸比丘。依止迦维罗卫住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘阿练若处住。先不语不病比丘外不受内。自手取。若啖若食。是比丘应余比丘边悔过。如是言。长老。我堕可呵法。此法悔过初波罗提提舍尼法。比丘者。如上说。阿练若处者。如上说。先不语者。语有二种分数不分数。分数者。先语当送尔许尔许种饮食。不分数者。直言当送食不列种数。外不受者。不精舍外。受内者。精舍内。病者。下病冷病风病。如是比病不堪出外取食。是故世尊说无罪。自手受者。手从手受器。从器受。啖者。饼果等。食者五正食。若啖若食。是比丘应向余比丘悔过言。长老。我堕可呵法。此法悔过前人应问。汝见罪不。答言见。应语慎莫更作。答言。顶戴持。波罗提提舍尼者。是罪向人发露不覆藏。若为是比丘送食。语余比丘。余比丘受无罪。若为是比丘送食。语是比丘。余比丘受无罪。若为是比丘送食。语是比丘。是比丘受无罪。若为余比丘送食。语余比丘。余比丘受无罪。若送食先语有分数无分数。有分数者。比丘得在内。当忆种数相应者取不相应者。语令还。若有疏来者。看疏相应取不相应遣还。若印封来者看封印。完者取不完者遣还。若先语无分数来者。当出精舍门外受。若卒来入门者不得受。若有净人应语与净人。若无净人语令放地待净人来。应语净人持此食出外。出外已比丘应受。若比丘病不能出外内受无罪。若比丘亲里持饮食到园。若池林中游观处持食。与比丘者随意受无罪。若比丘道行时。作是念。至某精舍当食。过余处食者。应悔过。若至某精舍。值彼僧受请随去无罪。是故说。

明四提舍尼法第六

佛住毗舍离。广说如上。尸利摩比丘尼因缘。应广说。乃至佛语诸比丘。我声闻尼中福德第一尸利摩比丘尼。是时世饥俭乞食难得尔时尸利摩比丘尼时到着入聚落衣。持钵入毗舍离城。次行乞食。见比丘即问言。尊者。得食不。比丘即以空钵示之比丘尼见已。作是念。是我所尊而乞食不得。便持己钵中食。与比丘。比丘得食还到精舍。

唤余比丘共食。诸比丘问言。长老。何处得是好食。答言尸利摩比丘尼边得。诸比丘闻已。各各往索。如是次第。乃至五百比丘尽皆得食。然后自求日时已过。失食还到精舍明日晨朝诸比丘复着衣持钵。至比丘尼精舍门立。比丘尼见已。即入语尸利摩言。诸比丘今在门外相待尸利摩闻已。语弟子言。取衣钵来。我为诸上尊乞食。如是次第供给五百人已。然后自求日时。复过失食而还。至第三日亦复如是。乃至次第供给五百人。唯一人未得。此比丘随尸利摩后。入一家。以先三日失食故。身体虚羸迷闷倒地。时诸妇人见已惊起欲扶。比丘尼言。住住。待我思惟。何故倒地即便忆念。为诸上尊乞食自失食。故闷极倒地起已自拂拭尘土正衣服已作是思惟。

能布施者有无上利。忆念布施生欢喜心。因欢喜故得清净三昧。以三昧观见五阴生灭。布施庄严心调伏诸根。即入金刚三昧。尽一切漏。于佛法中三明作证。尸利摩比丘尼得证已。尔时妇人将入洗浴已敷床令坐。然后与食。彼比丘故在门外立。妇人见已。恐复索食故。当户而立。比丘尼见遮户立心生疑。何故遮户倾头看见比丘衣角言。是我上尊乞食不得。即语言。尊者。可入取食。妇人言。阿尼且食。我当更求与之比丘尼言。今世饥俭何处更得复持食与妇人。嫌言沙门释子无有慈心云何三日失食饥极垂命。而复从索食。诸比丘以是因缘往白世尊佛言。呼是诸比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后不听白衣家内非亲里比丘尼边自手取食。复次佛住毗舍离。广说如上。尔时尊者阿利吒身有疮痍为人恶贱。人不与食。每行乞食时。若未入门闭门不前若已入门驱出不与。如来应供正遍知五事利益故。五日一行诸比丘房。见阿利吒身有疮痍。佛知而故问。比丘汝身力调和不。答言。世尊。但患饥苦。佛问比丘汝不能乞食耶。答言。世尊。我能乞食。但身体疮痍人所恶贱每行乞食。若未入门闭门不前。若得入门驱出不与。佛言。汝不能往尸利摩比丘尼边乞食耶。答言。世尊。制戒白衣家内非亲里比丘尼边。不得自手受食。彼非我亲里。是故不往。佛言。从今日后听病比丘往。佛告诸比丘。依止毗舍离住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘不病白衣家内非亲里比丘尼边自手受食。若啖若食。是比丘应余比丘边悔过言。长老。我堕可呵法。此法悔过。是名波罗提提舍尼法。比丘者。如上说。非亲里者非父亲非母亲。病者。世尊说无罪。不谓小小病谓疥黄烂疮痍痈痤人所恶贱。是名为病。白衣家内者。俗人家内。比丘尼者。二部众中受具足。自手受者。手从手受器从器受。啖者。饼果等。食者。五正食。是比丘应向余比丘悔过长老我堕可呵法此法悔过前人应问。汝见罪不。答言见。应语慎莫更作。答言顶戴持。波罗提提舍尼者。如上说。若比丘不病在俗人家内非亲里比丘尼边。自手受食受时。越比尼罪。食时犯悔过法。非亲里非亲里想受食者。犯悔过。非亲里疑想受食者。犯悔过。非亲里亲

里想受食者。越比尼罪。亲里非亲里想受食者。越比尼罪亲里疑想受食者。越比尼罪。亲里亲里想无罪为余人受者。越比尼罪。病人无罪为病人受无罪。食病人残无罪。若式叉摩尼沙弥尼持食来语。令放地。然后余人边受无罪。比丘尼自持来放地已作是言。尊者为我故受。受者无罪。比丘尼住处受无罪。是故说。

佛住王舍城迦兰陀竹园精舍。广说如上。尔时偷兰难陀比丘尼知识家请僧食。偷兰难陀比丘尼。六群比丘前立。指示语檀越言。与是比丘饭。与是比丘羹。与是比丘鱼肉。檀越闻已。偏益六群比丘。诸比丘嫌言。云何六群比丘。受比丘尼偏教益食而不呵。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问上事。汝实尔不。答言。实尔佛言。汝云何受比丘尼偏教益食而不呵。佛告诸比丘。依止王舍城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘白衣家内请食。比丘尼立指示言。与是饭与是羹鱼肉。诸比丘应语是比丘尼言姊妹小住待诸比丘食竟。若诸比丘中乃至无一比丘语是比丘尼言。姊妹。小住待诸比丘食竟者。是诸比丘应向余比丘边悔过。如是言。长老。我堕可呵法。此法悔过。是名波罗提提舍尼法。比丘者。如上说。白衣家者。俗人家。请者。若今日若明日。食者。五正食五杂正食。比丘尼者。二部众中受具足。与者。益是饭与是羹与是鱼肉。应语比丘尼者。齐见闻知应教作是言。姊妹。小住待诸比丘食竟。若止者善。若不止者第二第三语。若不语受者。越比尼罪。食者。犯悔过法。是比丘应向余比丘边悔过如是言。长老。我堕可呵法。此法悔过。前人应问。汝见是罪不。答言见。应语慎莫更作。答言。顶戴持。波罗提提舍尼者。如上说。不满三呵而食者。越比尼罪。满三呵不止食者无罪。一人呵已一切食无罪。不见不闻者食者无罪。尼自作檀越无罪。若檀越未曾请僧不知仪法。尔时比丘尼得教安置形像教益食法。然后应坐。若不请。若非五正食教无罪。是故说。

佛住舍卫城。广说如上。大臣毗阇因缘此中应广说。乃至仙弥尼刹利。佛告诸比丘。大臣毗阇布施太过。钱财竭尽。僧应为作学家羯磨。羯磨法者。应作是说。大德僧听。大臣毗阇布施太过。钱财竭尽。若僧时到。僧为大臣毗阇作学家羯磨。白如是。大德僧听。大臣毗阇布施太过。钱财竭尽。僧今为大臣毗阇。作学家羯磨。诸大德忍与大臣毗阇作学家羯磨者默然。若不忍者便说。是第一羯磨。第二第三亦如是。僧已与大臣毗阇。作学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。大臣毗阇乃至仙弥尼刹利还。疲极身蒙尘土。先问家中。诸阿阇梨颇数来不。答言来。但有所施。时一切不受。毗阇闻已。心生不乐。竟不洗浴。往诣世尊头面礼足。却住一面。白佛言。世尊。诸比丘何故不受我家供养。佛告毗阇。汝布施太过。钱财竭尽。如来欲饶

益故。为汝作学家羯磨以是因缘。诸比丘不受汝施。毗阇即白佛言。世尊。我家今者富。于往昔三倍。唯愿世尊。从今日已后听诸比丘受我家施。佛告毗阇。今是十五日汝且还家。沐浴身体着新净衣。与诸眷属来诣众僧。乞汝所愿。毗阇如教还。后佛告诸比丘。毗阇本以布施太过。僧欲饶益故。作学家羯磨。毗阇今自说居业富足三倍于先。今欲从僧乞舍学家羯磨。僧应与舍。毗阇归家洗浴身体。易着新衣。与诸眷属来入僧坊。具说上事。尔时僧与作舍学家羯磨。应作求听羯磨。如是说。大德僧听。大臣毗阇布施太过。钱财竭尽。僧欲饶益故。与作学家羯磨。而今财业富足。若僧时到僧为大臣毗阇。欲于僧中乞舍学家羯磨。诸大德僧听。大臣毗阇乞舍学家羯磨。僧忍默然故。是事如是持。尔时大臣毗阇来。入僧中头面礼足。胡跪合掌。如是白言。大德僧听。我毗阇先富后贫。僧怜愍故。与我作学家羯磨。我今生业具足三倍于前。今从僧乞舍学家羯磨。唯愿僧与我舍学家羯磨。如是三乞。尔时应置。毗阇着眼见不闻处。羯磨者应作是说。大德僧听。是大臣毗阇布施太过。钱财竭尽。僧欲饶益故。与作学家羯磨。是毗阇自说家业具足三倍于先。已于僧中乞舍学家羯磨。若僧时到。僧今与毗阇舍学家羯磨。白如是。大德僧听。大臣毗阇布施太过。钱财竭尽。僧欲饶益故。与作学家羯磨。毗阇今自说家业具足三倍于前。已于僧中乞舍学家羯磨。僧今与毗阇舍学家羯磨。诸大德忍。僧与毗阇舍学家羯磨默然。若不忍者便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与毗阇舍学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是舍学家羯磨。众现前非徒众现前。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。有诸学家僧作学家羯磨。比丘先不请而往自手受食。若啖若食。是比丘应向余比丘边悔过言。长老。我堕可呵法。此法悔过。是波罗提提舍尼法。学家者。妇须陀洹夫斯陀含。妇须陀洹夫阿那含。妇斯陀含夫须陀洹。妇斯陀含夫阿那含。妇阿那含夫须陀洹。妇阿那含夫斯陀含夫须陀洹妇斯陀含。夫须陀洹妇阿那含。夫斯陀含妇须陀洹。夫斯陀含妇阿那含。夫阿那含妇须陀洹。夫阿那含妇斯陀含。二俱须陀洹。二俱斯陀含。二俱阿那含。家者。四姓家。刹利家。婆罗门家。毗舍家。首陀罗家。比丘先不请者。先不请谓请想请余人谓己想而往者。若家中若园里。若田中。自手取者。手从手受器从器受。啖者。饼果等。食者。五正食。是比丘应向余比丘边悔过如是言。长老。我堕可呵法。此法悔过。前人应问。汝自见罪不。答言见。应语莫更犯。答言。顶戴持。波罗提提舍尼者。如上说。若僧已作学家羯磨者。不得如乌鸟避射方绝不往。应时时往看。为说法论法事。若学家欲布施者。应语且置汝边。我自知时。若先请僧后作羯磨。不得取大价重物。得取小小轻物。若学家言。尊者何故不受是施。谓我贫耶。尔时应语。汝不贫。如世尊所说。须陀洹人成就四法。于声闻中最为大富。何等四。一者于如来应供正遍知。生坚固信根。沙门婆罗门诸天

世人所不能坏。二者于法生坚固信根。三者于僧中生坚固信根。四者于戒生坚固信根。沙门婆罗门诸天世人所不能坏。是名四法成就。如来声闻中不贫最为大富。若来精舍中饭僧作众供养。及非时浆者。不得舍去。当佐敷床褥施供养具。应为受用。已广为说法。是故说。

阿兰若处住　　无病受尼食
比丘尼指授　　羯磨学家食
四悔过法竟

众学法第七

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘下着内衣高着内衣。参差着内衣。百襵着内衣。石榴花着内衣。麦饭团着内衣。鱼尾着内衣。多罗树叶着内衣。象鼻着内衣。下者。齐踝。高者齐膝。参差者。不齐正。百襵者。多作襵。石榴花者。一边花奄。麦饭团者。总头如麦饭团。鱼尾者。垂两角似鱼尾。多罗树叶者。垄起如多罗树叶。象鼻者。一角偏垂。如是过故。为世人所讥。看沙门释子着衣。如王子大臣淫欲人。如是高下参差。乃至象鼻。此坏败人何道之有。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来来已佛问。比丘汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何高下乃至象鼻着内衣。为世俗人所讥。从今日后不听如是着内衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集集已佛于僧前。自着内衣。告诸比丘。汝等当如是着内衣。如净居天法屈右边襵左边着内衣。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。齐整着内衣。应当学。齐整着内衣时。不得如缠轴。当反执右边执左边上角屈着内。应齐整着。不得如淫女法卖色左右顾视为好不好。应看令如法齐整着。若放恣诸根不欲学齐整。着内衣者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说齐整着内衣。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘下被衣高被衣。婆罗天被衣婆薮天被衣。下被衣者。齐踝。高被衣者齐膝。婆罗天被衣者。衣加顶上。从两腋下外出。是名婆罗天被衣。婆薮天被衣者。衣加背上。从两腋下入挑着两肩上。是名婆薮天被衣。如是过故为世人所讥。云何沙门释子如王大臣童子贵乐人。如是高被衣下被衣。此坏败人为有何道。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不听高下被衣。乃至婆薮天被衣。当齐整被衣。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。齐整被衣应当学。齐整被衣时不得如缠轴。应当通肩被着纽齐两角左手捉。捉时不得手中出角头如羊耳。不得如淫女卖色法。左右顾视为好不好。应看如法齐整不高不下。若泥时手得抄举。若放恣诸根不如法

被衣者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说齐整被衣。应当学。

佛住舍卫城广说如上。尔时难陀优婆难陀。着细生疏衣形体露现。又复六群比丘着垢腻破衣。腰胁背肘露现。共入檀越家。为世人所嫌。看沙门释子。如王大臣。着细生疏衣形体露现。见着弊衣者作是言。看沙门释子。着如是衣服形体露现。似如奴仆客作贱人。入家内。此坏败人为有何道。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔佛言。从今日后当好覆身入家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。好覆身入家内应当学。若作安陀会。当用致物作。若疏者当两重三重作。若安陀会疏者郁多罗僧当用致物作。若郁多罗僧疏者僧伽梨当用致物作。若放恣诸根不好覆身入家内者。越学法。若狂痴心乱无罪。是故说好覆身入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘入白衣舍。看象看马。看骆驼看鸟。看伎儿歌舞。为世人所讥。云何沙门释子东西顾视。如似细作问言。尊者为失何物。左右顾视。如有所觅。出家之人应谛视入家内。此坏败人为有何道诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后当谛视入家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。谛视入家内。应当学谛视。行时不得如马低头行。当平视行。防恶象马牛。当如担轝人行。不得东西视瞻。若欲看时。回身向所看处。若放恣诸根。不学谛视入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说谛视入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘高声大唤。入白衣家内。为世人所讥。作是言。尊者如贾客失伴。如放牧人高声大唤。汝出家人。应小声入家内。此坏败人为有何道。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后当小声入家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。小声入家内。应当学。不得高声大唤入家内。若欲唤时应弹指。若前人不闻者。应语比坐。若放恣诸根。不学小声行入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说小声入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘共调戏语笑入白衣家内。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣淫欲放逸人。共相调戏语笑入内。问言。尊者何故现断欲卖齿耶。此中亦无伎儿为笑何等。此坏败人为有何道。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何于圣人毗尼中

现龂而笑相与调戏。从今日后不得戏笑入家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得笑入家内。应当学。不得笑。若有可笑事者。不得出龂现齿呵呵而笑。应制忍之。当起无常苦空无我想。思惟死想。若不可止当自啮舌。若复不能止者。当以衣角遮口徐徐抑制。若放恣诸根。大笑入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得笑入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘覆头入白衣家内。为世人所讥。云何沙门释子如放逸淫女。如贼细作如新妇。如采蜜人。覆头行入家内。问言。尊者。患眼痛耶。畏日炙头耶。何故覆头。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得覆头入白衣家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得覆头入家内。应当学。覆头者。尽覆及两耳。不得覆头行入白衣家。若大寒雨雪患头风。得覆半头一耳。若放恣诸根。覆头入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得覆头入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘反抄衣入白衣家。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣。如淫劮女人卖色。反抄衣入人家内坐。露现肘胁。问言。尊者。欲来共斗耶。何故反抄衣现胁。此坏败人为有何道。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得反抄衣入家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得反抄衣入家内。应当学。抄衣者。两边反抄着肩上。不得反抄衣行入家内。若风雨时得抄一边。若偏袒右肩。得抄左边。若通肩被得抄右边。不得令肘现。乞食时畏污衣故。得反抄肘不现无罪。若放恣诸根。反抄衣入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得反抄衣入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘脚指行入白衣家。为世人所讥云何沙门释子如淫女偷人。如虾蟆行。此坏败人为有何道。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得脚指行入白衣家。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得脚指行入家内。应当学。入内若垩水时不得先下脚指后下脚跟。当先下脚跟然后下脚指。若脚心有疮当侧脚行。作蔽疮物系之。先下脚跟后下脚指。若放恣诸根。不学平脚行者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得脚指行入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘叉腰入白衣家。为世人所

讥。云何沙门释子如王子大臣力士。叉腰入人家内。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。此是恶事。从今日后不得叉腰入白衣家。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得叉腰入家内。应当学。叉腰者。两手叉腰。不得叉腰行入家内。若腰脊痛若风肿者。得叉腰无罪。若痈疮癣以药涂上畏污衣故。叉腰无罪。若放恣诸根。叉腰入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得叉腰入家内。应当学。

内衣被上服　　好覆谛视入
小声不得笑　　覆头反抄衣
指行及叉腰　　不摇头掉手　　学初跋渠竟

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘摇身入白衣家。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣淫女。摇身入家内。此坏败人。何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今以后不得摇身入家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得摇身入家内。应当学。若老病身振风雨寒雪振摇无罪。若放恣诸根。摇身入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得摇身入家内。应当学。

佛住舍卫城广说如上。尔时六群比丘摇头入白衣家内。为世人所讥。云何沙门释子如淫劮人。如鼠如狼。振动头入家内。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得摇头入白衣家。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得摇头行入家内。应当学。若老羸病若痟头。若风雨寒振摇头无罪。若放恣诸根。摇头入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得摇头入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘掉臂入白衣家。拨触檀越面破他手中酥油瓶器。为世人所讥。云何沙门释子如力士凶人。掉臂入家内。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得掉臂入白衣家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得掉臂入家内。应当学。不得掉臂行入家内。若先是王子大臣本习未除。应当教言。汝今出家当舍此俗仪。从比丘法若欲唤人不得双举两手。当以一手招。若放恣诸根。掉臂入家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得掉臂入家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘着垢腻破衣。露肘腰胁。难陀优波难陀着细生疏衣形体露现。共白衣家坐。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣贵人。着细生疏衣。见着弊衣者。复言。似如奴扑客作贱人。着破坏垢衣。肘胁露现坐家内。沙门释子应好覆身坐家内。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后应好覆身坐家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。好覆身坐家内。应当学。好覆身者。应用致物作内衣。若用疏物者。应两重三重。若内衣疏者郁多罗僧应用致物。郁多罗僧疏者僧伽梨应用致物。僧伽梨疏者郁多罗僧应用致物。坐时不得坐衣上。当一手褰衣一手案坐具。然后安详而坐。若精舍中食上和上阿阇梨长老比丘前。应好覆身坐。若放恣诸根。不学好覆身家内坐者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说好覆身家内坐。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘入白衣家内坐。看他妇女小儿行来出入上阁下阁。为世人所讥。云何沙门释子如淫劮人。如盗贼。在他家内坐看他妇女。问言。尊者。为失何物。东西顾视。出家之人应谛视坐家内。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后应谛视坐家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。谛视坐家内。应当学。谛视家内坐时。不得如马延颈低视当平视。勿令不觉檀。越持热器来汤突手面。若精舍中食上。若在和上阿阇梨长老比丘前坐时。不得左右顾视。当平视坐。若放恣诸根。不谛视坐家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说谛视坐家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘入白衣家内坐。高声大唤共相嘲话。为世人所讥。云何沙门释子高声大唤。如商人失伴。如放牧人大唤。问言。尊者。何故大唤。出家之人应小声坐。云何大唤。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后应小声坐家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。小声坐家内。应当学。不得高声大唤坐家内。若欲唤者。应弹指。若前人不觉者。当语近边人。若精舍中食上。若和上阿阇梨长老比丘前坐。不得高声大唤。若欲语时。语比坐。如是展转第二第三令彼得知。若放恣诸根。高声大唤坐家内者。越学法狂痴心乱无罪。是故说小声坐家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘白衣家内坐。展转调戏而

共大笑。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣淫劮女人。作姿而笑坐家内。问言。尊者。此中有何事可笑。何故出齗。欲卖齿耶。此坏败人。有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝出家人。云何贤圣毗尼中出齗大笑。从今日后不得家内坐笑。佛告诸比丘依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得笑坐家内。应当学。不得白衣家内笑坐。若精舍内食上。和上阿阇梨长老比丘前坐不得笑。若有可笑事者。不得出齗现齿大笑。应当忍之。起无常苦空无我想思惟死想。当自啮舌。若复不止者不得现齗大笑。当以衣角遮口制之。若放恣诸根。白衣家内坐笑者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得笑坐家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘覆头坐白衣家内。为世人所讥。云何沙门释子如淫劮女人覆头坐家内。如采蜜人。问言。尊者。为患头痛畏日炙头耶。何故覆头。此坏败人。有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得覆头坐家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得覆头坐家内。应当学覆头者。全覆头及两耳。不得覆头坐家内。若精舍中食上和上阿阇梨长老比丘前。不得覆头坐。若风寒雨时。若病若头患风。不得全覆。当覆半令一耳现。若见长老比丘时当[打-丁＋勉]却。若屏处私房覆头无罪。若放恣诸根覆头坐家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得覆。头坐家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘抄衣白衣家坐。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣淫劮女人卖色。抄衣坐家内露现肘胁此坏败人。有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔佛言。从今日后不得抄衣坐家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。不得抄衣坐家内。应当学。抄衣者。一边抄两边抄不得抄衣坐家内。若乞食若取食时。畏污衣故得抄衣。但莫令肘现无罪。若精舍中食上和上阿阇梨长老比丘前坐。不得抄衣。若抄者得抄一边不得抄两边。若偏袒者抄左边。若通肩被者得抄右边。若见长老比丘应还下。若放恣诸根。反抄衣坐家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得反抄衣坐家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘抱膝坐白衣家内。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣憍逸俗人抱膝而坐。此坏败人。有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得蹲坐家内。佛告

诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得抱膝坐家内应当学。抱膝者。手抱衣抱不得抱膝坐家内。若精舍中食上和上阿阇梨长老比丘前不得抱膝坐。若病时得衣裹。着禅带见长老比丘时当脱。若屏处私房中得抱膝坐。若见长老比丘来还正坐。若放恣诸根抱膝坐家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得抱膝坐家内。应当学。

摩诃僧祇律卷第二十二

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘交脚白衣家坐。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣交脚坐家内。此坏败人有何道法诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得交脚家内坐。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得交脚坐家内。应当学。交脚者。髀着髀上膝着膝上。腨肠着脚胫上脚着脚趺上不得交脚坐家内。应正两足。若精舍中食上和上阿阇梨长老比丘前。不得交脚坐。若病得交脚坐。见上座来当正坐若涂足挑刺交脚坐无罪。若放恣诸根交脚坐家内。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得交脚坐家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘叉腰白衣家内坐。为世人所讥。云何沙门释子如王子大臣力士。叉腰坐家内。此坏败人。有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得叉腰坐家内。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得叉腰坐家内应当学。叉腰者。一手叉两手叉。不得叉腰坐家内。若精舍中食上和上阿阇梨长老比丘前。不得叉腰坐。若老病若风动腰痛叉腰无罪。若痈痤疮癣以药涂之。畏污衣故叉腰无罪。若见上座来应下。若放恣诸根叉腰坐家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得叉腰坐家内。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘白衣家摇足坐舞手并复折草。为世人所讥。云何沙门释子如放逸伎儿在家内坐。手足不住此坏败人。有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得动手足白衣家内坐。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得动手足坐家内。应当学。不得动手足家内坐者。不得动手动足舞手舞足。并折草坐。当安详靖住。若有所问者。当先护戒随顺而答。若问四塔者。得指示。是生处是得道处转法轮处般泥洹处无罪。若檀越欲令比丘起精舍者。应

观地形势随作便指示。此中可起精舍。此中可起讲堂。此中可起温室。此中可起僧房。得指示无罪。若放恣诸根动手足坐家内者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得动手足坐家内。应当学。

佛住舍卫城广说如上。尔时有檀越于精舍中设供饭僧下食。时六群比丘方索水洗手涤钵。檀越闻已。即持热饭筐扑地。嫌言。我废家务就寺设供。望众僧斋同净心修福。今欲下食。方有所索。出家之人应专心受食。云何食上多有所索。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后应一心受食。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。一心受食应当学一心受食。时不得两手按钵在脚前。当先净洗手涤钵。行食至当一心受。若直月监食人后来得索水洗手涤钵无罪。若放恣诸根不一心受食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说一心受食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有长者就精舍中饭僧。六群比丘先多受羹。后受饭。时钵中溢出堕地。檀越嫌言。我夺妻子分饭食众僧。欲尽令食而今弃地。尊者不知耶。此一粒饭中而有百功。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后羹饭等受。佛言。诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。羹饭等受应当学。羹饭等受者。不得先取羹后取饭。当先取饭按已后取羹。若国俗法先行羹后行饭者。当取揵镃拘钵受。若无者当用树叶碗受。复无叶者得以钵受羹但受饭时应以手遮徐徐下钵中。莫令溢出。若比丘病宜多须羹者。多取无罪。若放恣诸根不羹饭等受者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说羹饭等受应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士就精舍中设供饭僧。时六群比丘刳四边食留中央。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人。周匝刳食留中央。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得偏刳食。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得偏刳食。应当学。刳食者。刳四边留中央。当先受饭。按着一边。后受羹和合而食。若酥腻入饭中。不得以羹故偏刳取食当次第取。若欲与人者。得截半与若放恣诸根。周匝刳食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得偏刳食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时居士就精舍中设供饭僧。时六群比丘口中回食食。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人。如驼牛羊口中回食食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼

六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得口中回食食。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得口中回食食。应当学。口中回食者。含饭团从一颊回至一颊。当一边嚼即嚼边咽。若比丘食麨粳米者。当一边浸一边嚼无罪。若放恣诸根口中回食食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得口中回食食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时居士就精舍中设供饭僧。时六群比丘吐舌食。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人。如蛇如鼠。如狗如猫。吐舌食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得吐舌食。佛告诸比丘。依止舍卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得吐舌食。应当学。吐舌食者。吐出舌以食着舌上然后合口。若直月及监食人。欲知生熟咸淡甜酢。得着掌中。舌舐无罪。若病得置盐掌中舐无罪。若放恣诸根吐舌食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不吐舌食应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士就精舍中设供饭僧。时六群比丘大团饭食。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人。如牛羊骆驼。如狱中饿囚大团饭食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得大团饭食。佛告诸比丘。皆悉令集。以十利故。为诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得大团饭食。应当学。不得大不得小。如淫女人两粒三粒而食。当可口食。若比丘食粳米满口无罪。若放恣诸根大团饭食者越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得大团饭食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士就精舍中设供饭僧。时六群比丘张口待饭食。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人。如龟鳖虾蟆张口待食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得张口待饭食。佛告诸比丘。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得张口待饭食。应当学。不得张口待饭食者。比丘食时当如雪山象王食法。食入口已。并以鼻作后口分齐。前食咽已。续内后团不得张口而待食。若口有疮得豫张口无罪。若放恣诸根张口待饭食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得张口待饭食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时居士于精舍中设供饭僧时。六群比丘张口掷团食。为世人所讥。云何沙门释子如淫劮人掷团而食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。

来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得掷团食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得掷团食。应当学。掷团食者。不得团饭遥掷口中。若酸枣若葡萄。如是种种乃至熬豆挑掷啖无罪。若放恣诸根掷团食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得掷团食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍设供饭僧。时六群比丘啮半食半还着钵中。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人啮半食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得啮半食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得啮半食。应当学不得啮半食半还着钵中。当段段可口食。若麨团大当手中分令可口。若欲食果蓏甘蔗若芜菁根等得啮无罪。若饼当手作分齐令可口。若放恣诸根啮半食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得啮半食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍设供饭僧。时六群比丘含食语。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人。如驼牛羊驴含食鸣唤。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得含食语。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得含食语。应当学。不得含食语者。若食上和上阿阇梨长老比丘唤时。咽未尽能使声不异者得应。若不能得者咽已然后应。若前人嫌者。应答言。我口中有食。是故不即应。若放恣诸根含食语者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不含食语。应当学。

交脚坐家内　　叉腰动手足
专意等饭羹　　偏刳回颊食
吐舌及大团　　张口与遥掷
啮半含食语　　第三跋渠竟

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍设供饭僧。时六群比丘以指抆钵食。为世人所讥。云何沙门释子如小儿食。如狱中饿囚食。问言。尊者。饮食极丰何以故为抆钵。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得指抆钵食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得指抆钵食。应当学。不得指抆钵食者。不得曲指抆钵。若酥油蜜着钵者。不得曲指抆钵。当以指拘聚然后撮食。若放恣诸根指抆钵食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得指抆钵食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士精舍中设供饭僧。时六群比丘舐手食。为世人所讥。云何沙门释子如小儿得食舐手而食。问言。尊者我自恣饱食。何故舐手。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得舐手食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得舐手食。应当学。不得反覆舐手食。若酥油蜜石蜜着手者。当就钵缘上概聚着一处。然后取食。若放恣诸根舐手食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得舐手食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘[口*束]指食。为世人所讥。云何沙门释子如小儿[口*束]指食。问言。尊者。我自恣施食。何以[口*束]指食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得[口*束]指食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得[口*束]指食。应当学。不得[口*束]指食者。若比丘食羹臛甜腻物着指不得[口*束]。当钵缘上概聚一处。然后取食。若蜜石蜜盐着指头得[口*束]无罪。若放恣诸根[口*束]指食者。越学法狂痴心乱无罪。是故说不得[口*束]指食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘[口*專][口*集]作声食。为世人所讥。云何沙门释子如猪鼠食声。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得[口*專][口*集]作声食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得[口*專][口*集]食。应当学。不得[口*專][口*集]作声。若放恣诸根[口*專][口*集]食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得[口*專][口*集]作声食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有檀越于精舍中设供饭僧。时六群比丘吸饭作声食。为世人所讥。云何沙门释子如骆驼牛驴吸食食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得吸食作声食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得吸食食。应当学。若食薄粥乳酪羹饭不得吸使作声。当徐徐咽。若放恣诸根吸食食。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得吸食食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘全吞食唶唶作声。为世人所讥。云何沙门释子如牛驴骆驼食唶唶

作声。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得全吞食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得全吞食。应当学不得全吞食。使嗗嗗作声。若比丘咽喉病作声无罪。若咽喉干燥。当以水通之。然后咽食。若放恣诸根全吞食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得全吞食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘落饭食半入口中半堕地。为世人所讥。云何沙门释子如放逸人落饭食。问言。大德。谓呼此食是无种钱作耶。我夺妻子分布施求福。计此一粒百功乃成。当应尽食。何故弃地。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得落饭食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得落饭食。应当学。受食时不得令一粒落地。若净人泻时堕地无罪。食着口中时勿令落地。误落地者无罪。若啖鱼肉果蓏甘蔗时。皮核滓骨不得纵横弃地。当聚足边。若放恣诸根落粒食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得落饭食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘振手食污比坐比丘衣。比坐即问。长老。何故振手为蜈蚣蜂虿所螫耶。诸比丘。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得振手食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得振手食。应当学。若振手食时不得向比坐振手。若食着手当向己前振手。若钵中抖擻。若放恣诸根振手食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得振手食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘嫌心看比坐钵。若见少者便言贞廉自节。若饱不用当与我。若见捉大钵者。复言咄咄。此贪食人钵如似大釜。檀越所供正可满。是我等余人当复那得。诸比丘闻已惭愧。以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得嫌心看比坐钵。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得嫌心看比坐钵。应当学。不得嫌心视比坐钵者。若监食人看食何处得。何处不得。得看无罪。若共行弟子若依止弟子病者。看其钵中。是应病食不得看无罪。若看上下坐为得不无罪。若放恣诸根嫌心看比坐钵者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得嫌心看比坐钵。应当学。

佛住舍卫城广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时有比丘

置钵在前回顾。共比坐语。六群比丘取钵着余处行食。次至不视钵扪摸地污手。从檀越索水洗手时。檀越弃饭筐着地。嫌言。我废家务修福饭僧。僧应齐集受食。今行食时。方索水洗手。出家之人当端心观钵食。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后当端心观钵食。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。端心观钵食。应当学。端心观钵者不得放钵。在前共比坐语。若有因缘须共左右语者。左手抚钵上。若行食人到第三人时。当先涤钵豫擎待至。若放恣诸根不学端心观钵食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说端心观钵食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘索饭索羹。为檀越所讥。云何沙门释子食上索饭索羹。问言。尊者。我自恣与食。何故唤索。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后。不听索食。

复次佛住迦维罗卫国释氏精舍。如来应供正遍知以五事利益故。五日一行诸比丘房。见一病比丘羸瘦痿悴。佛知而故问。比丘。汝病何似。答言。世尊。我病苦不适。佛语比丘。汝不能索随病食随病药耶。答言。世尊。制戒不听索食。佛言。从今日后听病比丘索食。佛告诸比丘。依止迦维罗卫城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得无病为已索食。应当学。不得无病为己索羹饭。若病须多羹得索无罪。若放恣诸根无病为己索食者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说比丘不病不得为己索食。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘先受鱼肉羹后以饭覆上。监食人看见已。即问言。长老。得鱼肉羹不。答言。长寿。汝见色自知。何故复问。监食人问行食人。何以不与此中鱼肉羹。答言。何处不得此中未得。又言。我已与。何故言不得。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得以饭覆羹更望得。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得以饭覆羹更望得。应当学。若比坐迎食虑污衣者。不得尽覆当露一边。若一切覆者前人问得未。应答已得。若放恣诸根以饭覆羹更望得者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得以饭覆羹更望得。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘腻手捉饮器比坐恶不受。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后不得腻手捉饮器。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒乃至已闻

者当重闻。不得腻手受饮器。应当学。不得腻手受饮器者。比丘食时应护左手令净。当以右手受饮器。拄唇而饮。不得口深含器缘。亦不得令缘触鼻额。不得尽饮当留少许当口处泻弃之更以水涤。次行与下座。若左手病疮者。右手就钵缘上。概去腻净水。洗若不净以叶承取饮已如上说。若放恣诸根以腻手捉饮器者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得以腻手受饮器。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有居士于精舍中设供饭僧。时六群比丘钵中余食荡已弃地檀越嫌言。尊者谓此食是无子钱作耶。我夺妻子分为福德。故一粒百功。云何泻地。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后不得钵中残食泻地。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得以钵中残食弃地。应当学。不得钵中残食弃地者。食时当称腹而取不得多受。若净人卒与多者。未啖时应减与比坐。若比坐不取应与沙弥及园民。若洗钵时不得一粒泻弃地。若有者当聚着板上叶上。若细粒若麨不可得聚者无罪。若放恣诸根以钵中残食泻地者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得以钵中残食弃地。应当学。

抆舐[口*束]作声　　全吞并落粒
振手看他钵　　端心为己索
覆羹腻手弃　　四跋渠说竟

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀立为坐梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如彼伎人立为坐人说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。说如是微妙法时。应与床坐。云何坐听。令彼立说。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何立为无病坐人说法。从今日后不得立为坐人说法。佛告诸比丘。依止毗舍离城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。人坐比丘立不得为说法除病。应当学。病者世尊说无罪。说者。为前人开解其义分别演说。欲令如说修行。法者。佛所说佛所印可。佛所说者。如来应供正遍知自说。佛所印可者声闻所说。佛赞善哉。是名印可。不得立为坐人说法。前人病者无罪。若比丘为塔事。为僧事诣王若地主。彼言。比丘为我说法。不得语令起恐彼疑故。若边有立人者。即作意为立人说法。王虽听比丘无罪。若放恣诸根立为无病坐人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说人坐比丘立不得为说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀坐为卧人说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人坐为卧人说法。此坏败人有何道法。此

听法人无恭敬心。闻说如是微妙法。云何卧听。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何坐为无病卧人说法。从今日后人卧比丘坐不得为说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。人卧比丘坐不得为说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。说法者如上说。若比丘为塔为僧事。若诣王若地主时。彼言比丘为我说法。不得语。令起恐生疑故。若边有坐人者。当为坐人说法。王虽听比丘无罪。若放恣诸根坐为无病卧人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说人卧比丘坐不得为说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀坐卑小床。为高床上军将师子说法。为世人所讥。云何沙门释子如似伎儿自坐卑小床为高床上人说法。此坏败人何道之有。然此师子军将无恭敬心。闻如是微妙法时。云何自坐高床。使彼坐卑小床而为说法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何坐卑下床为高床上人说法。从今日后人在高床上。己在下不得为说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。人在高床比丘在卑床。不得为说法。除病。应当学。卑床有二种。一者下床名卑。二者粗弊亦名卑。高者二种。高大名高。妙好者亦名高。病者世尊说无罪。说法者。如上说。不得坐卑床为坐高床上人说法。病人无罪。若比丘为塔为僧事诣王若地主。彼言。比丘为我说法。尔时不得语令起易坐恐生疑故。若边有下人应作意为下人说。王虽坐高床听比丘无罪。若放恣诸根在卑床为坐高床人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说人在高床比丘在卑床。不得为说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为着革屣梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如诸伎儿为着革屣人说法。此坏败人有何道法。而此童子闻说妙法无恭敬心。不脱革屣听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病着革屣人说法。从今日后不得为着革屣人说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为着革屣人说法。除病。应当学。革屣者若一重若两重。说法者。如上说。不得为无病着革屣人说法。病者佛说无罪。若比丘为塔事僧事。乃至边有净人者当立意为彼人说。王听无罪。若比丘在崄路恐怖处。防卫人言。尊者。为我说法。彼虽着革屣为说无罪。若放恣诸根为无病着革屣人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为着革屣人说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为着木屐梨车童子说

法。为世人所讥。云何沙门释子如伎儿为着屐人说法。此坏败人有何道法。而此童子无恭敬心。闻如是微妙法。应当脱屐。云何着屐听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病着屐人说法。从今日后不得为着屐人说法除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为着屐人说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。屐者有十四种。金屐银屐。摩尼屐牙屐。木屐多罗屐。皮屐钦婆罗屐。綖屐芒屐。树皮屐婆迦屐草屐。如是等种种屐。是名屐。说法者。如上说。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法。不应语令脱屐恐生疑故。若边有净人者应作意为净人说。王听无罪。若放恣诸根为无病着屐人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为着屐人说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为覆头梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎儿为覆头人说法。此坏败人有何道法。而此童子无恭敬心。闻如是微妙法。应却头上覆。云何覆头听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病覆头人说法。从今日后不得为覆头人说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为覆头人说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。覆头者一切覆头。说法者。如上说得为病人说法无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主时。乃至边有净人者当立意为彼人说。王听无罪。若比丘在怖畏崄道行时。防卫人言。尊者。为我说法。彼虽覆头为说法无罪。若放恣诸根为无病覆头人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为覆头人说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为缠头梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎说人为缠头人说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。闻是妙法。云何缠头听说法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病缠头人说法。从今日后不得为缠头人说法。除病。佛告诸比丘。依止毗舍离城住者。皆悉令集。以十利故与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为缠头人说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。缠头者。若衣缠若绢缠。说法者如上说。得为病缠头人说法无罪。若比丘为塔为僧事故。诣王若地主。彼作是言。比丘为我说法。不得语令解缠恐生疑心故。若边有净人者当作意为彼说。王虽听无罪。若比丘在怖畏崄道行时。防卫人言。尊者。为我说法。彼人虽缠头为说无罪。若放恣诸根为无病缠头人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为缠头人说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为梨车童子抱膝蹲人说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎说人为抱膝蹲人说法。此坏败人有何道法。而此童子无恭敬心。闻如是微妙法。应如法坐。云何抱膝蹲听。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病抱膝蹲人说法。从今日后不得为抱膝蹲人说法。除病佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为抱膝蹲人说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。抱膝者手抱衣抱带抱。说法者。如上说。为病人说无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主时。乃至边有净人应作意为净人说。王虽听为说无罪。若放恣诸根为无病抱膝人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为抱膝蹲人说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为翘脚坐梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎说人为翘脚人说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。闻是妙法应正坐。云何翘脚坐。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病翘脚人说法。从今日后不得为翘脚人说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为翘脚人说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。翘脚者。髀着髀上膝着膝上。腨着胫上脚着脚趺上。说法者。如上说。不得为无病翘脚人说法。病者为说无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法。不得语彼令正坐恐生疑心故。彼边有净人者。当作意为彼人说。王虽听无罪。若放恣诸根为无病翘脚人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为翘脚人说法。除病。应当学。

为坐及卧说　　高床着革屣
着屐并覆头　　缠头抱膝蹲
不为翘脚说　　第五跋渠竟

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为持刀梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人为捉刀人说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。闻是妙法。应当一心合掌。云何如屠儿捉刀听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为捉刀人说法。从今日后不得为持刀人说法。佛告诸比丘。依止毗舍离城住者。皆悉令集。以十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为持刀人说法。应当学。持者手捉刀者。大刀小刀剑。说法者。如上说。不得为持刀人说法。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法

不得语令放刀恐生疑心故。若边有净人当作意为净人说。王虽听无罪。若比丘在崄道恐怖处行时。防卫人言。尊者为我说法。彼虽捉刀为说无罪。若放恣诸根为捉刀人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为持刀人说法。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为持弓箭梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人为持弓箭人说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。闻是妙法应放弓箭。云何如猎师捉弓箭听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔佛言。汝云何为持弓箭人说法。佛言。从今日后不得为持弓箭人说法。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。不得为持弓箭人说法。应当学。持者手捉。弓箭者。防卫仗也。说法者。如上说。不得为持弓箭人说法。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言比丘为我说法。不得语令放弓箭。恐彼人生疑。若边有净人者。应作意为净人说。王虽听无罪。若比丘在怖畏崄道行时。防卫人言。尊者。为我说法。彼虽捉弓箭为说无罪。若放恣诸根为捉弓箭人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为持弓箭人说法。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为持杖梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人为捉杖人说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。闻是妙法应当舍杖。云何捉杖听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病捉杖人说法。从今日后不得为持杖人说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为持杖人说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。捉杖者。一切杖。说法者。如上说。不得为无病持杖人说法。病者无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法。不得语令放杖。恐生疑心故。若边有净人者。应作意为净人说。王虽听无罪。若比丘在怖畏崄道行时。防卫人言。尊者。为我说法。彼虽捉杖为说法无罪。若放恣诸根为无病捉杖人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为持杖人说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为持盖梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人。为持盖人说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。闻是妙法应当却盖。云何捉盖听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病持盖人说法。从今日后不得为持盖人说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得为持盖人说法。除病。应当学。病

者。世尊说无罪。盖者。树皮盖。多罗叶盖。多梨叶盖。竹伞盖。叠伞盖。孔雀尾盖。如是等种种能遮雨日者。皆名伞盖。说法者。如上说。不得为无病捉盖人说法。病者无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法。不得语令却盖恐生疑故。若边有净人应作意为净人说。王虽听无罪。若法师若律师风雨寒雪大热时。捉盖为说无罪若放恣诸根为无病捉盖人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为持盖人说法除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀随梨车童子后行说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人随人后为说法。此坏败人有何道法。然此童子无恭敬心。闻是妙法应当在后而听。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何随无病人后为说法。从今日后人在前不得随后为说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。人在前不得随后为说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。后者人在前比丘在后说法者。如上说。不得随无病人后而为说法。病者无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法。不得语令在后恐生疑心故。若边有净人者。应作意为净人说。王虽听无罪。若比丘在怖畏崄道行时。防卫人言。此处贼常喜在前发。我当在前。尊者在后为我说法。为说无罪。若比丘眼恶前人捉杖牵前为说法无罪。若放恣诸根在无病人后说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说人在前比丘在后不得为说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀为骑乘梨车童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人为骑乘人说法。此坏败人有何道法。而此童子无恭敬心。闻是妙法应当下乘。云何骑乘听法。诸比丘以是因缘。往白世尊。

佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何为无病骑乘人说法。从今日后骑乘人不得为说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。骑乘人不得为说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。乘者。有八种。象乘马乘。牛乘驴乘。船乘车乘。舆乘辇乘。说法者。如上说。不得为无病骑乘人说法。病者无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法。不应语令下乘。恐生疑心故。若边有净人者。应作意为净人说。王虽听无罪。若比丘在怖畏崄道行时。防卫人言。尊者。为我说法。彼骑乘人为说无罪。若放恣诸根为无病骑乘人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得为骑乘人说法。除病。应当学。

佛住毗舍离。广说如上。尔时难陀优波难陀。在道外为道中梨车

童子说法。为世人所讥。云何沙门释子如伎人己在道外。为道中人说法。此坏败人有何道法。而此童子无恭敬心。闻是妙法应避道听。令比丘道中。云何自在道中。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何在道外人。在道中为说法。从今日后不得道外为道中人说法。除病。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。不得道外为道中人说法。除病。应当学。病者世尊说无罪。道外者比丘在道外。道中者前听人。说法者。如上说。不得道外为无病道中人说法。病者无罪。若比丘为塔为僧事。诣王若地主。彼言。比丘为我说法。比丘不得语令在道外。恐彼生疑故。若边有净人者。当作意为净人说。王虽听无罪。若比丘在怖畏崄道行时。防卫人言。尊者在道外。我在道中。若有贼出我当拒之。尊者。为我说法。彼虽在道中为说无罪。若放恣诸根在道外为无病道中人说法者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得在道外为道中人说法。除病。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时波斯匿王欲诣东库园林池观。语侍者言。明当与夫人婇女出东园游看。可扫洒庄严敷施床褥。时六群比丘闻已。先往到彼。于软草上[口*弟]唾。复取树叶裹不净。着池水中浮。其日王出夫人婇女在宫日。久常思游看。今得从意如囚出狱。到园中见诸软草各各驰趣。并遥占言。此是我许此是我许。即便坐上[口*弟]唾污衣。各趣池水洗手溅衣。见池水上有诸叶裹。又作是念。将是诸年少闻我等当出。必裹诸香。着此水中。以待我辈。各各诤之。此是我许此是我许。竞捉叶裹不净濽出污诸衣物展转相谓言。奇事奇事。本谓是香。乃是不净。即白王言。此是奇怪。王先敕扫洒今不净乃尔。王问园民。谁污此园。园民白王。昨日六群比丘在此中戏良久乃去。或是彼污。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝等云何生草上及水中大小便涕唾。从今日后不听生草上水中大小便[口*弟]唾。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒。乃至已闻者当重闻。不得生草上大小便[口*弟]唾。应当学。不得水中大小便[口*弟]唾。应当学。不得生草上大小便唾。当在无草地。若夏月生草普茂无空缺处者。当在骆驼牛马驴羊行处。若复无是者。当在塼瓦石上。若复无者。当在干草叶上。若复无者。当以木枝承令粪先堕木枝上。后堕地。若比丘经行时。不得[口*弟]唾生草上。经行头当着唾壶。瓦石草叶以细灰土著唾壶中。然后唾上。若大小便[口*弟]唾。污手脚不得拭。生草水者十种。如上说。不得大小便[口*弟]唾水中当在陆地。若雨时水卒起浮满当在土块上。若无是者当于瓦石上。若竹木上先堕木上。然后堕水中。若掘地作圊厕底水出者。比丘不得先在上起止。当先使净人行。然后比丘行无罪。若圊厕底有流水。当以木承已后堕水中。若大小便[口*弟]唾。污手脚得水洗。水中洗大小便行无罪。若比

丘入水浴时。不得唾中。若远岸者当唾手中。然后弃之。若放恣诸根生草上大小便涕唾者。越学法。狂痴心乱无罪。若放恣诸根水中大小便涕唾者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得生草上大小便涕唾。应当学。不得水中大小便涕唾。应当学。

佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘立大小便。为世人所讥。云何沙门释子如牛驴骆驼立大小便。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔佛言。汝云何立大小便。从今日后不得立大小便。佛告诸比丘。皆悉令集。十利故。与诸比丘制戒乃至已闻者当重闻。不得立大小便。应当学。不得立大小便。若脚有埿土畏污衣者得立无罪。脚若病若疮若肿得立无罪。若放恣诸根立大小便者。越学法。狂痴心乱无罪。是故说不得立大小便。应当学。

捉刀持弓箭　　持杖并伞盖
后行骑乘人　　道外生草上
水中立便利　　第六跋渠竟

七灭诤法第八

佛住舍卫城广说如上尔时佛告阿难。僧有诤事。汝往断灭。令止诤事。阿难白言。云何僧诤事断当令灭。佛言。六群比丘知僧如法如律。如毗尼断诤灭已。后更举诸比丘诤事。更起作是言。是法非法。乃至是处羯磨非处羯磨。如波夜提中广说。乃至世尊弟子僧无量常所行事。一切七止诤法灭。是名常所行事七止诤法灭。是故说若比丘知僧如法如毗尼灭。乃至后更举波夜提。七灭诤法竟。法随顺法者。如二部毗尼。随顺者顺行此法也。波罗提木叉分别竟。

摩诃僧祇律卷第二十三

杂诵跋渠法第九之一

世尊成道五年比丘僧悉清净。自是已后渐渐为非。世尊随事为制戒。立说波罗提木叉。四种具足法。自具足。善来具足。十众具足。五众具足自具足者。世尊在菩提树下。最后心廓然大悟。自觉妙证善具足。如线经中广说。是名自具足。善来具足者。佛住王舍城迦兰陀竹园。佛告诸比丘。如来处处度人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。汝等亦当效如来广行度人。尔时诸比丘闻世尊教已游行诸国。见有信善男子求出家者。诸比丘亦效如来唤善来比丘。度人出家。威仪进止。左右顾视。着衣持钵。皆不如法。为世人所讥。作是言。世尊所度善来

比丘威仪进止。左右顾视着衣持钵。皆悉如法。诸比丘所度。亦名善来威仪进止。左右顾视。着衣持钵。皆不如法。尔时尊者舍利弗闻是语已。在闲静处加趺而坐作是思惟。俱是善来。何故世尊所度善来比丘。皆悉如法。诸比丘所度善来比丘。皆不如法。云何令诸比丘度人善受具足。皆悉如法。共一戒一竟。一住一食一学一说。舍利弗晡时从禅觉已往诣佛所。头面礼足。却坐一面。白佛言。世尊。我向静处作是思惟。俱名善来。何故世尊所度皆悉如法。诸比丘所度皆不如法。云何使诸比丘度人善受具足。皆悉如法。共一戒一竟。一住一食一学一说。唯愿世尊具为解说。佛告舍利弗。如来所度阿若憍陈如等五人。善来出家善受具足。共一戒一竟一住一食一学一说。次度满慈子等三十人。次度波罗奈城善胜子。次度优楼频螺迦葉五百人。次度那提迦葉三百人。次度伽耶迦葉二百人。次度优波斯那等二百五十人。次度汝大目连各二百五十人。次度摩诃迦葉阐陀迦留陀夷优波离次度释种子五百人。次度跋度帝五百人。次度群贼五百人。次度长者子善来。如是等如来所度善来比丘出家善受具足。共一戒一竟。一住一食一学一说。舍利弗。诸比丘所可度人。亦名善来出家善受具足。乃至共一说。是名善来受具足十众受具足者。佛告舍利弗。从今日制受具足法十众和合一白三羯磨无遮法。是名善受具足。欲受具足人。初入僧中。一一头面礼僧足已先求和上偏袒右肩。胡跪接足。作是言。我从尊乞求和上。尊为我作和上。与我受具足如是至三。和上应语发喜心。答言我顶戴持。和上先已与求衣钵与求众。与求戒师。与求空静处。教师推与众僧。羯磨师应问。谁与某甲空静处。作教师。答言。我能。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲受具足。若僧时到僧某甲和上某甲。某甲能空静处。作教师。诸大德听。某甲和上某甲。某甲能空静处。作教师。僧忍默然故。是事如是持。教师应将离众不近不远。教有二种。若略若广。云何略。今僧中当问。汝有者言有。无者言无。云何广。如后僧中一一说。教师来入僧中。白言。某甲问已讫。自说清净无遮法。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲。受具足。某甲已空静处教问讫。若僧时到僧某甲和上某甲。某甲听入僧中。诸大德听。某甲和上某甲。某甲听入僧中。僧忍默然故。是事如是持。欲受戒人应入僧中。一一头面礼僧足已。在戒师前。胡跪合掌。授与衣钵。教受作是言。此是我钵多罗。应量受用。乞食器今受持。如是三说。此是僧伽梨。此是郁多罗僧。此是安陀会。此是我三衣此三衣不离宿受持。如是三说。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲。受具足。某甲已空静处教问讫。若僧时到僧某甲和上某甲。某甲欲从僧乞受具足。诸大德听。某甲和上某甲。某甲欲从僧乞受具足。僧忍默然故。是事如是持。戒师应教乞作是言。大德僧听。我某甲从和上某甲。受具足。阿阇梨某甲已空静处教问讫。我某甲和上某甲。今从僧乞受具足。唯愿僧与我受具足。哀愍我故。如是至三。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲受具足。某甲已

空静处教问讫。已从僧中乞受具足。若僧时到僧某甲和上某甲。某甲欲于僧中问遮法。诸大德听。某甲和上某甲。某甲欲于僧中问遮法。僧忍默然故。是事如是持善男子听。今是至诚时。是实语时。于诸天世间天魔诸梵沙门婆罗门诸天世人阿修罗。若不实者。便于中欺诳。亦复于如来应供正遍知声闻众中欺诳。此是大罪。今僧中问汝有者言有。无者言无。父母听不求和上。未三衣钵具不。是男子不年满二十不。非是非人不。非是不能男不。汝字何等。若言字某和上字谁。答言字某。不坏比丘尼净行不。非贼盗住不。非越济人不。非自出家不。不杀父母不。不杀阿罗汉不。不破僧不。不恶心出佛身血不。(佛久已般泥洹故依旧文)汝本曾受具足不。答言曾受不犯四事不。若言犯应语去。不得受具足。若言不犯。次问十三事。一一事中有犯不。若言犯受具足讫。此罪能如法作不。答言能。本舍戒不。答言舍汝非奴不。非养儿不。不负人债不。非王臣不。不阴谋王家不。汝黄门不。汝非二根不。汝是丈夫不。汝无如是诸病癣疥。黄烂癞病痈痤痔病不禁黄病疟病。欬嗽消尽。癫狂热病。风肿水肿腹肿。如是种种更有余病着身不。答言无。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲。受具足。某甲已空静处教问讫。某甲已从僧中乞受具足父母已听。已求和上三衣钵。具是男子。年满二十。自说清净无遮法。若僧时到。僧今与某甲受具足和上某甲如是白白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有无岁比丘。着好新净染衣。往世尊所礼拜问讯。是比丘后于余时着垢腻破衣。往世尊所。礼拜问讯。佛知而故问。比丘汝先着好新净染衣来到我所今所著衣何故破坏乃尔。白言此故是先衣但岁久破坏。佛言。汝不能补治耶。白佛言。能治。但无物可补。佛言。汝不能巷中拾故弊衣净浣染补耶。白言。世尊。粪扫衣不净我甚恶之。不能受持。佛语比丘止止。莫作是语。粪扫衣少事易得应净。无诸过随顺沙门法服。依是出家。尔时世尊往众多比丘所。敷尼师坛坐。为诸比丘具说上事。佛告诸比丘。如来应供正遍知欲饶益故。于声闻众中正说制初依。若堪忍直信善男子。与受具足。不堪忍者。不应与受。

佛住迦维罗卫尼拘律树释氏精舍。如来应供正遍知五事利益故。五日一行诸比丘房。何等五。我声闻弟子中不好有为事不。不乐说无益语不。不乐着睡眠不。为看病比丘故。为信心善男子。见如来威仪庠序。发欢喜心故。以是五事。行诸比丘房。见一比丘病痿黄羸瘦。佛知而故问。比丘汝气力调和不。白佛言。世尊。我患饥气力不足。佛语比丘。汝不能乞食耶。白言。世尊。是拘萨罗国但乞人残食不乞非残。是残食不净。我不能啖。是故羸瘦。佛语比丘。止止。莫作是语。乞残食少事易得。应净无诸过。依是出家。尔时世尊往众多比丘

所。敷尼师坛坐。为诸比丘具说上事。佛告诸比丘。从今日如来应供正遍知欲饶益故。于声闻众中正说制第二依。若堪忍直信善男子。与受具足。不堪忍者。不应与受。佛住舍卫城。广说如上。如来应供正遍知五日一行诸比丘房。见一比丘坐树下。作是语。沙门出家修梵行在树下苦。昼则风吹日炙。夜则蚊虻所螫。我不堪。佛语比丘。止止。莫作是语。树下坐少事易得。应净无诸过。随顺沙门法依是出家。尔时世尊往众多比丘所。敷尼师坛坐。为诸比丘具说上事。佛告诸比丘。从今日如来应供正遍知欲饶益故。于声闻众中正说制第三依。若堪忍直心善男子。与受具足。不堪忍者。不应与受。

佛住迦维罗卫尼拘律树释氏精舍。如来应供正遍知五日一行诸比丘房。见一病比丘羸瘦痿黄。佛知而故问。比丘气力调和不。答言。世尊。我病苦气力不和。佛问比丘汝不能服随病药随病食耶。白言世尊。我无药直复无施者。是故病苦。佛问比丘。汝不能服陈弃药耶。白言。世尊。是陈弃药不净。我不能服。佛语比丘。止止莫作是语。陈弃药少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家。尔时世尊往众多比丘所。敷尼师坛坐。为诸比丘具说上事。佛告诸比丘。从今日如来应供正遍知欲饶益故。于声闻众中正说制第四依。若堪忍直心善男子。与受具足。不堪忍者。不应与受。

佛住舍卫城。广说如上。尔时都夷聚落有年少婆罗门。求诸比丘出家受具足已。然后受四依粪扫衣少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家。受具足。是中尽寿能堪忍不。答言。不能忍。问言。汝何故出家。答言。我见沙门释子着好细轻衣。我贪着此衣。是故出家。诸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好衣。复授第二依乞残食少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家。受具足。是中尽寿能堪忍不。答言。我不堪忍。问言。汝何故出家。答言。我见沙门释子食白粳米饭。种种饼肉饮食。我贪此好食。是故出家。诸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好食。复受第三依树下坐少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家。受具足。是中尽寿能堪忍不。答言。不堪忍。诸比丘言。汝何故出家。答言。我见沙门释子坐大房舍重楼阁舍。我贪住此舍。是故出家。诸比丘言。何处一切出家比丘皆得此好舍。复受第四依陈弃药少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家。受具足。是中尽寿能堪忍不。答言。不堪忍。问言。汝何故出家。答言。我见沙门释子服酥油蜜石蜜及余种种药。我贪服此药。是故出家。诸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好药。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。汝云何先与受具足。后授四依。从今日后不得先受具足后授四依。当先授四依。能堪忍者与受具足。若言不堪。不应与受具足。若先授具足。后授四依者。得名受具足一切僧。得越比尼罪。授四依时。应先作求听羯磨。大德僧听。某甲从某甲受具足。

某甲已空静处教问讫已。于僧中乞受具足。父母已听已。求和上三衣钵具。是男子年满二十。自说清净无遮法。若僧时到僧某甲和上。某甲欲于僧中说四依。诸大德僧听。某甲和上某甲欲于僧中说四依。僧忍默然故。是事如是持。善男子听。此是如来应供正遍知欲饶益故。于声闻众中正说制四依。若堪忍直信善男子。与受具足。不堪忍者。不应与受依。粪扫衣少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家受具足。得作比丘。是中尽寿能堪忍持粪扫衣不。答言能。若长得钦婆罗衣叠衣。刍摩衣。拘舍耶衣。舍那衣麻衣。丘牟提衣。依乞残食少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家受具足。得作比丘。是中尽寿能堪忍乞食不。答言能。若长得月八日十四日十五日。说戒食筹食请食。依树下坐少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家受具足。得作比丘。是中尽寿能堪忍。树下坐不。答言能。若长得大舍重楼阁舍门舍窟舍。依陈弃药少事易得。应净无诸过。随顺沙门法。依是出家。受具足。得作比丘。是中尽寿能堪忍服陈弃药不。答言能。若长得酥油蜜石蜜生酥及脂。依此四圣种。当随顺学。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲受具足。某甲已空静处教问讫。某甲已从僧中乞受具足。父母已听。已求和上三衣钵具。是男子年满二十。自说清净无遮法。已堪忍四依。若僧时倒。僧今与某甲受具足。和上某甲白如是。大德僧听。某甲从某甲。受具足。某甲已空静处教问讫。某甲已从僧中乞受具足。父母已听已求和上三衣钵具足。是男子年满二十。自说清净无遮法。已堪忍四依。僧今与某甲受具足。和上某甲。诸大德忍僧与某甲受具足。和上某甲忍者僧默然。若不忍便说。是第一羯磨。成就不第二第三亦如是说。僧已忍与某甲受具足竟。和上某甲僧忍默然故。是事如是持。善男子汝已受具足。善受具足一白三羯磨无遮法众僧和合非不和合。十众十众已上。汝今当敬重于佛。敬重于法敬重于比丘僧。敬重和上。敬重阿阇梨。汝已遭遇莫复失。人身难得。佛世难值。闻法亦难。众僧和合意愿成就。难顶礼释师子及诸声闻众。已得具足。如无忧华离于尘水。当依傍修习泥洹善法。已得受具足。此戒序法四波罗夷。十三僧伽婆尸沙。二不定法。三十尼萨耆波夜提。九十二纯波夜提。四波罗提提舍尼。众学法七灭诤法。随顺法。我今略说教诫汝如是。后和上阿阇梨当广为汝说。是名十众受戒五众受具足者。

佛住王舍城尸陀林中。时城中有居士。名曰郁虔。宗室豪强财产无量。闻如来出现于世。在尸陀林中。欢喜踊跃。欲请佛及僧施设饭食。庄严室内洒扫涂地时。舍卫城中有居士。名阿那邠坻。素与郁虔特相亲友。来到其家。见其匆务庄严洒扫即问言。居士。何故匆务欲嫁女娶妇。请婆罗门。请王大臣耶。答言。我不嫁女娶妇请婆罗门王及大臣也。汝不闻。白净王子出家成佛。号曰如来应供正遍知。出现于世间耶。今在尸陀林中。我今洒扫严饰。正欲请佛及僧。是故匆

务。郊坻闻已。心大欣悦。即便问言。我欲礼觐可得见不。答言。可见。佛者普润见无不益。宜知是时。闻是语已。敬心内发企迟明相。佛照其心。夜放光明。普耀城内郊坻见明。谓是天晓即便起行。门自然开。适向城门。城门复开。出门已有一天祠。近于道侧。欲先礼敬。然后诣佛回向祠门。于时天地还闇。彼即恐怖进退。迷惑。莫知所向。时空中有天。语郊坻言。今正是时。但行莫怖。即说偈言。

牛马车百乘　　皆七宝庄严
尽持用布施　　计彼之功德
比汝行一步　　十六不及一
雪山百龙象　　亦以七宝严
持用行布施　　功德之福报
比汝行一步　　十六不及一
百好天玉女　　七宝瓔珞身
持用行布施　　计彼之福报
比汝行一步　　十六不及一

尔时阿那郊坻闻此偈已。倍生敬信。寻诣佛所。头面礼足。却住一面。佛为说法。示教利喜。白佛言。世尊。我欲还舍卫城起立精舍。请佛及僧。唯愿世尊哀受我请。复愿世尊遣一比丘鉴理处分。如比罗经中广说。乃至佛告舍利弗目连。汝等往彼观地形势。随僧住便料理处分。安置房舍。舍利弗目连受教。即往至彼。时居士郊坻以十八亿金买地。十八亿金作僧房舍。十八亿金供养众僧。合五十四亿金。是居士方欲更兴供养故。遣富楼那入海采宝。佛威神护念故。四大天王帝释。及梵天王卫护此人。往还七反。大获珍宝。不遭留难。富楼那白郊坻言。唯愿居士听我出家。居士即许。将至佛所。头面礼足。却住一面。白佛言。此人欲出家。唯愿世尊哀愍度脱。佛即度之。既出家已。白佛言。世尊。唯愿为我略说教诫。我欲到输那国土。如说修行。佛即为随顺教诫。如綖经中广说。富楼那受教诫已。到输那国。彼国中有一长者。名曰阏婆。为立栴檀房。此中应广说亿耳因缘。乃至求请出家。富楼那度令出家。作沙弥。乃至七年众僧难得。不得受具足。七年已阏婆作栴檀房成。庄挍严饰。广请众僧施设供养。以房施富楼那。尔时众僧通持律十人。富楼那因僧集故。与亿耳受具足。受具足已。即白和上言。我欲到舍卫礼觐世尊。唯愿听许。答言。随意。汝持我名问讯世尊。并乞五愿。亿耳受教。便行到佛所。头面礼足。却住一面。佛语阿难。为客比丘敷床褥。若语阿难敷床褥者。当知与世尊同房宿。若语尊者陀骠摩罗子者。当知随次与房。如来初夜为诸声闻说法。中夜还房圆光常明。佛问比丘。汝诵经不。答言诵。诵何等经。诵八跋只经。佛言。汝可诵之。即细声诵已。问于句义。一一能答。佛言。善哉。比丘。汝所诵者文字句义。

如我先说。尔时世尊即说偈言。

圣人不乐恶　　恶人不乐圣
若见世间过　　发心趣泥洹

佛言。善哉。我弟子中捷疾解悟亿耳第一。亿耳即起头面礼佛足。持和上名。从佛乞五愿。如来闻是语已晨起往众多比丘所。敷尼师坛坐。佛告诸比丘。富楼那在输那边国。遣亿耳来。从我乞五愿。从今日后听输那边国五愿。何等五。一者输那边地净洁。自喜听日日澡洗。此间半月二者输那边地多礓石土块。及诸刺木听着两重革屣。此间一重。三者输那边地少诸敷具多诸皮韦听彼皮韦作敷具。此间不听四者输那边地少衣物多死人衣。听彼着死人衣。此间亦听。五者输那边地少于比丘听彼五众受具足。此间十众自受具足善来受具足。十众白三羯磨。受具足。输那边地五众白三羯磨。受具足。是名四种受具足。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者优波离有二沙弥。一名陀婆伽。二名婆罗伽。此二沙弥小小长养年满二十。欲受具足作是念。若当先与一受者后者必有恨心。得同一和上一众一戒师。一时并受具足不。优波离作是念已。往至佛所。头面礼足却坐一面。具以上事。白佛言。世尊得共一和上一戒师一众。得并受具足不佛言得。如是二人三人亦得并受。不得众受是名受具足。一人二和上三和上众多和上不名受具足。无羯磨师不名受具足。二人三人共一羯磨师。别和上共一众并受。不名受具足。二人羯磨二人三人羯磨三人别。和上共一众并受。不名受具足。复有不名受具足。和上在十人数不名受具足。以欲受具足人足十人数。以比丘尼足十人数。以与欲人足十人数者。不名受具足。若不称和上名字。不称受具足人名字。不称僧名字。不名受具足。若和上说羯磨。受具足人说羯磨比丘尼说羯磨皆不名受具足。若和上在空中。受戒人在空中。僧在空中。一切在空中。皆不名受具足。若半在地半在空中。不名受具足。若隔障不名受具足。半在覆处中间隔障不名受具足。半覆半露地申手不相及不名受具足一切露处坐身手不相及一切覆处不得离见闻处。离者不名受具足。复次不名受具足者。若眠若痴若狂若心乱。若苦病所缠不名受具足。复次不名受具足者。若受具足人不语。若心念若大唤。不名受具足。复次不名受具足者。若遣书遣印举手作相不名受具足。人不现前不问前人。不欲非法不和合众。不成就白。不成就羯磨。不成就。若一一不成就。不名受具足。复次不名受具足者。坏比丘尼净行。贼盗住越济人。五逆六种。不男太少太老。截手截脚。截手脚截耳。截鼻复截耳鼻。若盲若聋。若盲聋若哑。若躄若哑躄。若鞭瘢印瘢。若拔筋克筋曲脊。王臣负债。病外道儿。奴身不具。陋色。

坏比丘尼净行者。佛住毗舍离。尔时奄婆罗离车童子坏法豫比丘尼弟子梵行。时法豫比丘尼。往世尊所。头面礼足却住一面。白佛言。世尊。离车童子坏我弟子梵行。作是语已。礼佛而去。佛语阿难。汝取我僧伽梨来。入毗舍离城。阿难即取僧伽梨来。授与世尊。如来应供正遍知从成佛已来。未曾食后入城邑聚落。尔时世尊与阿难共入毗舍离城。时五百离车集在论议堂上。欲论余事。遥见世尊来。展转自相谓言。如来有何事故。食后入城。故当有以时梨车等。即起与佛敷座往迎世尊。胡跪合掌。白佛言。善来世尊。唯愿世尊。坐此座上。尔时世尊敷尼师坛坐。诸梨车头面礼佛足。却坐一面。佛语梨车。汝等眷属宜应防护。如我弟子比丘尼。亦应防护。设人侵犯。若欲不欲坏梵行者。如我法中尽寿不共语。不共住。不共食。梨车白佛舍。如世尊法中坏梵行者。不共语。不共住。不共食。我俗法中亦复如是。尽寿不共语。不共住。不共食。尔时世尊为诸梨车随顺说法。发欢喜心已而去。去不久。法豫比丘尼寻至梨车所。作是语。诸居士奄婆罗。梨车童子坏我弟子梵行。此是不善非是顺法。诸梨车闻已。自相谓言。世尊向所说正为此耳。即大惭愧。语比丘尼言。欲使我等作何等治。比丘尼言。当易其姓唱非梨车回门西向。破其食厨。坏其屋檐。周匝一肘。答言。受教。即唱非梨车回门西向。乃至毁其屋檐。尔时世尊往众多比丘所。敷尼师坛坐。以是上事。具为诸比丘说。破尼净行者。若阿罗汉尼阿那含尼。若初中后一切皆名坏尼净行。若斯陀含尼须陀洹尼凡夫持戒尼。初若受乐者。是名坏尼净行。中后不名坏。尔时有摩诃罗。本俗人时坏比丘尼净行。心生疑惑。即白佛言。世尊。我本俗人时。坏比丘尼净行。佛告诸比丘。是摩呵罗自言。坏比丘尼净行驱出。诸比丘即驱出。若坏比丘尼净行。不应与出家。若已出家者应驱出。若度出家受具足。越比尼罪。是名坏比丘尼净行。

盗住者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有檀越。就精舍中饭僧。时有一人。黑色大腹来在上座处坐。须臾僧上座来问。汝几腊。答言。坐处食饭一种用。苦问岁为上座。威德严肃。言咄。汝下去。复坐第二上座处。须臾第二上座来问。汝几岁。答言。坐处食饭一种用。苦问为如是展转。乃至沙弥中沙弥推排。问言。谁是汝和上。谁是汝师沙弥有几戒。沙弥应数有几。初名何等。一者一切众生皆仰食。二二名色。三三痛想。四四圣谛。五五阴。六六入。七七觉意。八八正道。九九众生居。十十一切入沙弥法。应如是数。答言。我是难陀优波难陀上众弟子。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。非难陀优波难陀上众弟子。此是自出家人。若如是人比未曾入布萨自恣中。后有好心得与出家受具足。若曾入布萨自恣中者。是名盗住。不听出家受具足。若王子若大臣子避难故。自着袈裟。未经布萨自恣者。得与出家。若曾经布萨自恣者。不听出家。若沙弥作是念。说戒时论说

何等。即先入上座床下盗听。若沙弥聪明。若觉知初中后语者。后不得受具足。若闇钝若眠。若意缘余念。不记初中后语者。后得受具足。若盗住不应与出家。若已出家者。应驱出。若度出家受具足者。得越比尼罪。是名盗住。

越济者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有人。食前着沙门标帜。手捉黑钵入聚落乞食。食后着外道标帜。手捉木钵。复逐人入林中池水园观处乞食。为世人所嫌。云何沙门释子入聚落中。从我家乞食。今来入林。复不得脱。复有人言。汝不知耶。此沙门谄曲为衣食故。兼两入。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。此名越济人舍沙门标帜。执外道标帜。舍外道标帜复执沙门标帜。如是越济人不应与出家。若与出家者。应驱出。若度出家受具足者。得越比尼罪。是名越济。

人五无间者。佛住舍卫城广说如上。尔时都夷婆罗门。是舍利弗旧善知识。来至舍利弗所作是言。尊者。与我出家。舍利弗答言。此是好事。汝婆罗门常与沙门相反。何处得信心。从谁闻法。发欢喜心。世尊边耶。诸比丘边耶。婆罗门言我亦无信心。复无欢喜。亦不从他闻。但我杀母欲除此罪。是故出家。舍利弗言。待我问世尊还。舍利弗以是因缘。往白世尊。佛言。此人杀母作无间罪。腐败烂种。于正法中不生圣法。不应与出家。复次佛住舍卫城。广说如上。都夷婆罗门是阿难旧善知识。往阿难所作是言。尊者。我欲出家。阿难言。此是好事。乃至佛语阿难。此人杀父作无间罪。腐败坏烂。于正法中不能生道根栽。正使七佛一时出世。为其说法。于正法中终不生善。喻如多罗树头断则不生。不青亦不中种。是五无间罪亦复如是。于正法中不生圣种。若作五无间罪者。不应与出家。已与出家者。应驱出。若度出家受具足。越比尼罪。余三无间亦如是。是名五无间罪。

六不能男者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘夜房中眠。有人来摸索脚摸索髀腹。复至非处。比丘欲捉取。便走出去。复到余处。堂上温室处处如是。明日诸比丘共聚一处。自相谓言。诸长老。昨夜眠时有人来。处处摸索。乃至非处。正欲捉取。即便走去。复有比丘言。我亦如是。乃至众多亦复如是。有一比丘作是念。我今夜要当伺捕捉取。是比丘至暮。先眠伺之。诸比丘眠已。复来摸索如前。即便捉得。作是语。诸长老。使持灯来。来已问言。汝是谁。答言。我是王女。复问云何是女。答言。我是两种非男非女。复问。汝何故出家。答言。我闻沙门无妇。我来欲为作妇。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。是不能男。不能男者有六种。何等六。一者生。二者捺破三者。割却四者因他。五者妒。六者半月生者。从生不能男。是名

生。捺破者妻妾生儿。共相妒嫉。小时捺破。是名捺破。不能男割去者。若王大臣取人割却男根。以备门合。是名割却不能男。因他者。因前人触故。身生起。是名因他不能男。妒者。见他行淫事。然后身生起。是名妒不能男。半月者。半月能男半月不能男。是名半月不能男。是中生不能男。捺破不能男。割却不能男。此三种不能男。不应与出家。若已出家者。应驱出。因他起不能男。妒不能男。半月不能男。是三种不能男。不应与出家。若已出家者。不应驱出。后若淫起者。应驱出。是六种不能男。不应与出家。若度出家受具足者。越比尼罪。是名六种不能男。

太少者。佛住舍卫城广说如上。尔时诸比丘度小儿出家。卧起须人扶持。出入屎尿不净污僧卧褥。眠起啼唤。为世人讥嫌。云何沙门释子度小儿出家。未知宜法语言好恶此坏败人何道之有。复有人言。汝知不耶是沙门无儿。养他小儿作己生想。以自娱乐。复有人言。是诸沙门唯不度二种人。一者死人。二者前人不乐出家。若不度者。众不增长。是故多度。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后太少不应与出家。太少者。若减七岁若满七岁。不知好恶。皆不应与出家。若满七岁解知好恶。应与出家。若小儿先已出家。不应驱出。若度出家者。越毗尼罪。是名太少。

太老者。佛住舍卫城广说如上。尔时诸比丘度八十九十人出家。头白背偻脊屈隐现。诸根不禁。或小便时大便漏出。进止须人。不能自起。若于房中温室中。洗脚处经行处。短气连欶洟唾流迸湔。污僧净地。为世人所讥。云何沙门释子度此老翁头白背偻欬嗽振动。起止须人。出家之人宜应康健。坐禅诵经修习诸业。此坏败人何道之有。复有人言。汝不知耶沙门释子出家无父。养此老翁当作父想。复有人言。此诸沙门唯二种人不度。一者死人。二者不欲出家。若不度者。众不增长。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不答言。实尔。佛言。从今日后太老不应与出家。太老者过七十。若减七十。不堪造事。卧起须人。是人不听出家。若过七十能有所作。是亦不听。年满七十康健能修习诸业。听与出家。若太老不应与出家。若已出家者。不应驱出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名太老。

截手者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘。度截手人出家。为世人所讥。云何沙门释子度犯王法截手人出家。出家之人应身体完具。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后截手人。不应与出家。截手者。若截手若截腕。若截小指若大指。不应与

出家。若已出家不应驱出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名截手。

截脚者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘。度截脚人出家。为世人所讥乃至佛言从今日后截脚人。不应与出家。截脚者。若截脚若截腕若小指若大指。不应与出家。若已出家者。不应驱出。乃至得越比尼罪。是名截脚。

截手脚者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度截手脚人出家。为世人所讥。云何沙门释子度犯王法截手脚人。一事不具尚不得出家。况复两事。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后截手脚人不应与出家。截手脚者。若截右手左脚。若截左手右脚。若截左手左脚。若截右手右脚。不应与出家。若已出家者。不应驱出。若与出家受具足者。越比尼罪。是名截手脚。

截耳者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘。度截耳人出家。为世人所讥。云何沙门释子度犯王法截耳人。乃至佛言。从今日后。截耳人不应与出家。截耳者若截耳若截耳轮。若先穿耳决能令还合者。得与出家截耳人不应与出家。若已出家者。不应驱出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名截耳。

截鼻者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘度截鼻人出家。为世人所嫌。云何沙门释子度犯王法截鼻人出家。此坏败人有何道法。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后。截鼻人不应与出家。截鼻者若截鼻若决鼻。不应与出家。乃至是名截鼻。

截耳鼻者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度截耳鼻人出家。为世人所讥。云何沙门释子度截耳鼻人出家。截一尚不得出家。况复截两。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后。截耳鼻人不应与出家。乃至是名截耳鼻。

盲者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘度盲人出家。牵臂将行。为世人所讥。云何沙门释子度盲人出家。不能自行。捉手牵之。出家之人宜当诸根具足。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后。盲人不应与出家。盲者眼一切不见色。若见手掌文者。若雀目不得与出家。若已出家不应驱出。若与出家受具足者。越比尼罪。是名盲。

聋者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度聋人出家。为世人所

讥。云何沙门释子度聋人出家不闻善恶语言。何能听法。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后。聋人不应与出家。聋者不闻一切声。若闻高声者。得与出家。乃至是名聋。

盲聋者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘度盲聋之人出家。为世人所讥。云何沙门释子度盲聋之人出家。不能见闻。出家之人宜当诸根具足。盲者尚不得。况复盲聋。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后盲聋人不应与出家。乃至是名盲聋。

哑者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度哑人出家。手作相语。为世人所讥。云何沙门释子度哑人出家。不能语言。而作手相语。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后哑人不应与出家。哑者不能语用。手示语。相不应与出家。若已出家者。不应驱出。乃至是名哑。

躄者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度躄人出家。为世人所讥。云何沙门释子度躄不能行人出家。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后躄人不应与出家。躄者两手捉屐曳尻而行。不应与出家。若已出家不应驱出。乃至是名躄。

哑躄者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘度哑躄人出家。乃至与出家受具足者。越比尼罪。是名哑躄。

鞭瘢者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度鞭瘢人出家。为世人所讥。云何沙门释子度犯王法鞭瘢人出家。出家之人应当身体完净。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。佛言从今日后鞭瘢人不应。度出家鞭瘢者。若凸若凹。若能治瘢还平复。与肉肤不异者。得与出家。鞭瘢人不应与出家。若已出家者不应驱出。若与出家受具足者。越比尼罪。是名鞭瘢。

印瘢者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度印瘢人出家。为世人所讥。云何沙门释子度犯王法印瘢人出家。出家之人宜当完净。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后印瘢人不应与出家。印瘢者。破肉以孔雀胆铜青等画作字作种种鸟兽像。不应与出家。若已出家者。不应驱出。若与出家受具足者。越比尼罪。是名印瘢。

刻筋者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘。度刻筋人出家。曳脚而行。为世人所讥。云何沙门释子度刻筋人出家。曳脚而行。出

家之人应身体完具。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后刻筋人不应与出家。刻筋者刻脚踵筋。不应与出家。乃至越比尼罪。是名刻筋。

拔筋者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘度拔筋人出家。为世人所讥。云何沙门释子度拔筋人出家。出家之人应当身体完具。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后拔筋人不应与出家。拔筋者。从脚跟抽至项頟。从项頟抽至脚跟。不应与出家。乃至越比尼罪。是名拔筋。

伛脊者。佛住舍卫城广说如上。尔时比丘度曲脊侏儒人出家。为世人所讥。云何沙门释子。度王家戏弄曲脊人出家。出家之人应当身体调直。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。乃至佛言。从今日后曲脊人不应与出家。曲脊者不正直也。

侏儒者。或上长下短。或上短下长。一切最短者。是不应与出家。乃至越比尼罪。是名侏儒。

摩诃僧祇律卷第二十四

杂诵跋渠法第九之二

王臣者。佛住王舍城迦兰陀竹园。广说如上。尔时有比丘度王臣出家。受具足已。禁官见已。合捉比丘送与断事官所。作是言。此沙门私度王臣。断事官言。取和上打三肋折。取戒师挽舌。出十众合。各与八下鞭。受具足者极法治罪。尔时众多人即卫送出城时。频婆娑罗王欲诣世尊。见此众人。王问言。是何等人。即以上事具白王。王闻已大瞋。即敕令放从今日已后欲出家者。恣听师度。王言。呼断事官来。来已王问言。此国中谁是王。臣答言。大王是王。便问。若我是王者何故不白辄治人罪。王即敕有司取断事者。夺其官位。家中财物没入官库。诸司官即如王教。夺其官位。籍其家财没入官库。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛语比丘。何处一切王皆信心如是。从今日后王臣不听与出家。臣者四种。或有名而无禄。或有禄而无名。或有禄有名。或无名无禄。是中有名无禄。有名有禄者。此国不听出家。余国亦不听。有禄无名此间不听。余处听。无名无禄此间听。余处亦听。王臣不应与出家。乃至越比尼罪。是名王臣。

负债者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘度负债人出家。债主来见。即捉将诣断事官所。作是言。此人负我债不偿而便出家。断事官信心佛法。语彼人言。此人舍弃财产出家。何故复债。即便放

去。债主嫌言。云何沙门释子此负债人。食我钱财而度出家。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问。比丘。汝实尔不。答言。实尔佛言。从今日后负债人不应与出家。若来欲与出家者。当先问。汝不负人债不。答言负。我家中有人妇儿田宅财物。自有偿者。应与出家若言不负应与出家。出家已债主来者。若是小小债持彼衣钵偿。若复不足。当自以衣钵偿。若乞索助偿。若多不能得偿者。应语。我先问汝。非负债人不。汝自言不负。汝自去乞索偿之。若负债人不应与出家。若已出家不应驱出。乃至越比尼罪是名负债。

病者。佛住舍卫城迦兰陀竹园。广说如上。尔时有病人。至耆域医所作是言。耆域与我治病。当雇五百两金两张细氎。答言。不能。我唯治二种人病。一者佛比丘僧。二王王后宫夫人。病人即向难陀优波难陀房。到已难陀问言。长寿四大调适不。答言。病不调适。我往诣耆域所。以五百两金两张细氎。雇治病而不肯治言。我唯治二种人病。佛比丘僧王王后宫夫人。难陀言。汝用弃五百两金两张氎。为汝但舍二种事。一者舍发。二舍俗衣。病人言。阿阇梨。欲令我出家耶。答言然。即度出家受具足已。晨起着入聚落衣。到耆域所。作是言。童子。我有共行弟子。病与我治之。答言。可尔。正当持药往。即持药。往见已。便识问言。尊者已出家耶。答言尔。赞言善哉。今当为治。即与药疗治。治已以两张细氎施与。作是言。尊者。于佛法中净修梵行。受取已即罢道。脱去袈裟着两张细氎。巷中作如是骂言。耆域医师众多人子。我雇五百两金两张细氎。而不肯治。见我出家便与我治反更得氎。耆域闻已。心怀怅恨。往世尊所。头面礼足却住一面。白佛言。世尊。此人蒙我得活反见骂辱。世尊。我是优婆塞。增长佛法故。唯愿世尊。从今日后勿令诸比丘度病人出家。尔时世尊为耆域童子。随顺说法。示教利喜。礼足而退。尔时世尊往众多比丘所。敷尼师坛坐已。具以上事为诸比丘说佛言。从今日后病人不应与出家。病者。癣疥黄烂。癞病痈痤痔病不禁。黄病疟病。謦嗽消尽。癫狂热病风肿水肿腹肿。乃至服药未得平复。不应与出家若疟病者。若一日二日三日四日中间不发时得与出家。若病人不应与出家。若已出家者。不应驱出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名病。

外道者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘度外道出家。出家已在其前。说外道过言。外道不信邪见。犯戒无惭无愧。如是毁呰外道过。彼闻已作是言长老。莫作是语。彼间亦有贤善。亦有持戒。一切尽有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。汝云何外道不试而与出家。从今日后外道不试不应与出家。若外道来欲出家者。当共住试之四月。所投比丘应白僧。白僧已。僧先应与作

求听。羯磨。然后听乞羯磨人应作是说。大德僧听。某甲外道。欲于如来法中出家。若僧时到僧某甲外道。欲于僧中乞试四月。诸大德听。某甲外道。欲于僧中乞试四月。僧忍默然故。是事如是持。此人应从僧中乞。作如是言。大德僧听我外道某甲。欲于如来法律中出家受具足。我某甲从僧乞试四月住。唯愿大德。僧哀愍故。与我四月住法。如是三乞羯磨人应作是说。大德僧听。外道某甲。欲于如来法中出家受具足。已从僧中乞试四月。若僧时到僧今与外道某甲。试四月住。白如是。大德僧听。外道某甲欲于如来法中出家受具足。已从僧中乞试四月。僧今与外道某甲。试四月住。诸大德忍僧与外道某甲。试四月住忍者默然。若不忍者便说僧已。与外道某甲试四月住竟。僧忍默然故是事如是持。作羯磨已。若能如沙弥随僧作务者。在沙弥下。次第取食若不能者应语。汝自求食。应日日在前毁呰外道。不信邪见。犯戒无惭无愧。如是种种毁呰。若言长老莫作是语。彼间亦有贤善。亦有持戒。一切尽有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。应语言。汝还去。彼间求阿罗汉。若言。实如长老所说外道邪见。乃至无惭无愧。作泥犁行长老愿拔济我。若试满四月心不动移者应与出家。若中间得圣法者即名试竟。若舍外道幖帜。着俗人服来者。应与出家。若着外道幖帜来者。不试四月。与出家受具足者越比尼罪。是名外道。

儿者。佛住迦维罗卫国尼拘律树释氏精舍。广说如上。尔时释家童子父母不放。诸比丘度出家。后诸子辈父母教诲瞋恨言。世尊临得转轮圣王。犹舍出家。我何所顾恋。而不出家。尔时释种往白净王所白言。大王。我子不放而诸比丘便度出家。余在家者不可教诲。设加教诲怀恨出家而言。世尊临得转轮圣王位犹舍出家。我何所顾恋而不出家。唯愿大王。从世尊乞。愿父母不放勿令出家。尔时白净王与众多释种。往世尊所。头面礼足却坐一面。王白佛言。世尊。诸比丘释种。童子。父母不放而与出家余在家者。设有。教诲怀恨出家言世尊临得转轮圣王位。犹舍出家。我何所顾恋而不出家。世尊。父母念子爱彻骨髓我亦曾尔。世尊。出家七年之中坐起食饮无日不啼。惟愿世尊。制诸比丘。父母不听勿令出家。尔时世尊为白净王。随顺说法发欢喜心。头面礼足而退。王去不久。世尊往众多比丘所。敷尼师坛坐。具以上事为诸比丘说。佛言。从今日后父母不放不应与出家。儿者有三种。亲儿。养儿。自来儿。亲儿者。父母所生。养儿者小小乞养之。自来儿者。自来依附作儿。是中亲儿者此国不听余国亦不听养儿自来儿。此国不听。余国听。若父母不放不应与出家。若已出家者。不应驱出。若与出家受具足者。越比尼罪是名儿。

奴者。佛住迦维罗卫国尼拘律树释氏精舍。广说如上。时释种家奴不放诸比丘度出家。后诸奴辈大家教诲分处作务而。不肯顺从怼恨而言。尊者阐陀犹尚出家。我何所顾恋。当舍出家。反受礼拜恭敬供

养。时诸释种往白净王所白言。大王。我等家奴不放。诸比丘度出家。余者不可分处作务。怼恨而言。尊者阐陀犹尚出家。我何所顾恋。当舍出家。反受礼拜恭敬供养。大王。我等释种多诸奴仆。赖此作使。唯愿大王。从佛乞愿奴主不放勿令出家。尔时白净王与诸释种往世尊所。头面礼足却坐一面。即以上事具白世尊。唯愿世尊。从今日后制诸比丘。奴主不放勿令出家。尔时世尊为白净王。随顺说法。发欢喜心已。王即头面礼足而退。王去不久。世尊往众多比丘所。敷尼师坛坐。具以上事为诸比丘说。佛告诸比丘。从今日后奴主不放。不应与出家。奴者五种。家生。买得。抄得。他与。自来。家生者。家中婢妾生。买得者雇钱买得。抄得者。抄邻国得。他与者。他人与。自来者。自来作奴。是中家生钱买抄得此三种。此间不听。余处亦不听。他与自来此二种。此间不听。余处听。若奴主不放不应与出家。若已出家者。不应驱出。若与出家受具足者。越比尼罪。是名奴。

身分不端正者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘度人出家。种种身分不端正。为世人所讥。云何沙门释子度人身分不端正。出家之人应身端严。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后身分不端正人。不应与出家。身分不端正者。眼瞎偻脊。跛脚脽脚。齲齿瓠卢头。如是种种身分不端正。不应与出家。若已出家者。不应驱出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名身分不端正。

陋形者。佛住舍卫城。广说如上。诸天世人之所供养。尔时诸比丘度陋形人出家。太黑太白太黄太赤。太长太短太粗太细。为世人所讥。云何沙门释子度陋形人出家。出家之人形应端严。此人丑陋人不喜见。此坏败人有何道法。复有人言。此沙门唯二种人不度。一者死人。二者不乐出家。若不度此众不增长。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后陋形人不应与出家。陋形者太黑太白太黄太赤。太长太短衣粗太细。复次陋形之人喜尚不喜见。况复瞋恚时。是陋形人不应与出家。若已出家不应驱出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名陋形。是谓不名受具足。是中清净如法者。名受具足羯磨羯磨事。

羯磨者。佛住舍卫城。尔时瞻波比丘诤讼起不和合住。一比丘举一比丘。二比丘举二比丘。众多比丘举众多比丘。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后不听一人举一人。乃至众多人举众多人。佛告诸比丘。从今日后应作羯磨。羯磨者。四羯磨。二羯磨。白一羯磨。白三羯磨。四众作羯磨。五众作羯磨。十众作羯磨。二十众作羯磨。成就五非法不和合作羯磨已。后悔成就五如法和合。作羯磨已。

后不悔四羯磨者。有非法和合羯磨有如法不和合羯磨。有如法和合羯磨。有不如法不和合羯磨。是名四羯磨。二羯磨者。布萨羯磨恭敬羯磨。是名二羯磨。白一羯磨者。有二十八。何等二十八。出羯磨不离衣宿。离衣宿示房处。示作大房处。有示作前房处。行钵人行舍罗人试外道。持杖络囊。典知床褥。典知鉴食。典知差次食。典知分房。典知取衣。典知掌衣。典知分衣。典知取氎。典知举氎。典知分氎。典知分华。典知分香。典知分果。典知分温水。典知分杂饼。典知随意举。典知分粥人。典知分小小杂物。是名二十八。白三羯磨有八。何等八。一折伏二不语三摈出。四发喜。五举六别住。七摩那埵。八阿浮呵那。是名白三羯磨。四众羯磨者。布萨羯磨一切拜人四人得作。是名四众羯磨。五众羯磨者。受自恣输那边地受具足。一切尼萨耆五人得作。是名五众羯磨。十众羯磨者。比丘受具足比丘尼受具足。十人得作。是名十众羯磨。二十众羯磨者。比丘阿浮呵那。比丘尼阿浮呵那。二十人得作。是名二十众羯磨。成就五非法作羯磨已。后悔者人不现前。不问不引过。非法不和合。是名五非法。作羯磨已后悔。成就五如法作羯磨已。后不悔者。人现前问。问已自引过。如法和合。是名五如法。作羯磨。已后不悔。是中应二十众作羯磨。十众作不成就应。十众作羯磨。五众作不成就。应五众作羯磨。四众作不成就。应作白三羯磨。白一不成就应作白一羯磨。单白不成就。应单白羯磨而作求听羯磨不成就。应作求听羯磨白成就。应作白羯磨。白一羯磨成就。应作白一羯磨。作白三成就。应作四众羯磨。若五众作成就。应五众作羯磨。十众作成就。应十众作羯磨。二十众作成就。是名羯磨。

羯磨事者。比丘受具足羯磨事。比丘尼受具足羯磨事。支满羯磨事。遮法清净羯磨事。不具足清净羯磨事。不生戒羯磨事。罪根羯磨事。不舍根羯磨事。舍根羯磨事。和合根羯磨事。比丘受具足羯磨事者。受具足人求和上。和上与求衣钵。与求众与求戒师。与求空静处教师。是诸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名比丘受具足羯磨事。

比丘尼受具足羯磨事者。比丘尼已与受具足竟。向比丘僧中。僧应问比丘尼。清净无遮法不。答言。已清净。是诸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名比丘尼受具足羯磨事。

支满羯磨事者。受具足人已求和上。和上已与求衣钵。与求众与求戒师。与求空静处教师。教师推与僧。从僧中乞受具足。问无遮法。已说四依。是诸事能生羯磨白羯磨。是二俱名支满羯磨事。

遮法清净羯磨事者。遮法中清净。是诸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名遮法清净。羯磨事不具足。清净羯磨事者。支分不具足清净。是诸事能生羯磨。白羯磨是二俱名不具足清净羯磨事。

不生戒羯磨事者。污比丘尼净行。盗住越济人。五无间罪犯波罗夷。沙弥恶邪见。是诸事不生羯磨。白羯磨。是二俱名不生戒羯磨事。

罪根羯磨事者。五众罪波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提。提舍尼。越比尼罪。是诸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名罪根羯磨事。

不舍根羯磨事者。比丘屏处三谏。多人中三谏。众僧中三谏。不舍是诸事。能生羯磨。白羯磨。是二俱名不舍根羯磨事。

舍根羯磨事者。屏处三谏。众多人中三谏。僧中三谏。舍是诸事。能生羯磨。白羯磨。是二俱名舍根羯磨事。

和合根羯磨事者。比丘僧集行舍罗。不来者。与欲唱和合僧。是诸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名和合根羯磨事。是谓羯磨事。

折伏羯磨事者。佛住舍卫城。瞻婆比丘诤讼。相言不和合住。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。应与作折伏羯磨。折伏羯磨有五事。一切折伏羯磨。佛在舍卫城。制何等五。一习近八事。二数数犯罪。三太早入太冥出。恶友恶伴非宜处行。四诤讼相言。五恭敬年少。

习近八事者。佛住舍卫城。尔时慈地比丘。身习近住。口习近住。身口习近住。身习近住者。共床坐共床眠。共器食迭互着衣。共出共入。是名身习近住。口习近住者。迭互染污心语。是名口习近住。身口习近住者。共床坐共床眠。共器食迭互着衣。共出共入。语时展转相为染污心语。是名身口习近住。诸比丘谏言。长老慈地比丘莫身习近住。口习近住身口习近住。一谏不止。乃至三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。是慈地比丘身习近。口习近。身口习近住。三谏不止者。僧应与作身习近住折伏羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是慈地比丘身习近住。三谏不止。若僧时到僧与慈地比丘身习近住。作折伏羯磨。白如是。大德僧听。慈地比丘身习近住。三谏不止。僧今与慈地比丘身习近住。作折伏羯磨。诸大德忍。僧与慈地比丘身习近住。作折伏羯磨。忍者僧默然。若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍。与慈地比丘作身习近住折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。口习近住身口习近住。亦如是说。复次佛住舍卫城。尔时优陀夷与好生比丘尼。身习近住。口习近住。身口习近住。身习近住者。申手内共坐迭互着衣。是名身习近住。口习近住者。展转染污心语。是名口习近住。身口习近住者。申手内共坐迭互着衣更相为语。共染污心语。是名身口习近住。诸比丘谏言。长

老。优陀夷莫与好生比丘尼。身习近住。口习近住。身口习近住。一谏二谏三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是优陀夷与好生比丘尼。身习近住。口习近住。身口习近住。三谏不止者。僧应与作身习近住折伏羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是优陀夷与好生比丘尼。身习近住。三谏不止。若僧时到僧与优陀夷。作身习近住折伏羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。口习近住。身口习近住。亦如上说。复次尔时跋陀梨比丘。与跋陀尸利比丘尼。身习近住。口习近住。身口习近住。亦如上优陀夷中广说。复次佛住舍卫城。尔时苏毗提比丘。与苏毗提夷比丘尼。身习近住。口习近住。身口习近住。如好生比丘尼中广说。复次尔时有比丘。到居士家内。与妇人身习近住口习近住。身口习近住。身习近住者。与母人申手内坐。以香花果蓏相授。为其走使。是名身习近住。口习近住者。共染污心语。是名口习近住。身口习近住者。是上二事俱是名身口习近住。诸比丘谏言。长老。莫与妇人身习近住。口习近住。身口习近住。如是三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。亦如上优陀夷中广说。复次佛住舍卫城。尔时有比丘与不能男身习近住。口习近住。身口习近住。身习近住者。申手内坐共出共入。是名身习近住。口习近住者。共染污心语。是名口习近住。身口习近住者。上二事俱是名身口习近住。诸比丘谏言。长老。莫与不能男身习近住。口习近住。身口习近住。乃至三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。亦如上优陀夷中广说。复次佛住舍卫城。尔时优陀夷与共行弟子身习近住。口习近住。身口习近住。亦如上慈地比丘中广说。复次佛住舍卫城。尔时阐陀与童子身习近住。口习近住。身口习近住。亦如上慈地比丘中广说。是名八事习近住。

数数犯罪者。佛住舍卫城。尔时尸利耶婆比丘五众。一一罪中数数犯。诸比丘谏言。长老。五众一一罪中莫数数犯。一谏不止。二谏不止。三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是尸利耶婆五众。一一罪中若数数犯者。作数数犯罪折伏羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是尸利耶婆比丘数数犯罪。三谏不止。若僧时到僧与尸利耶婆比丘作数数犯罪折伏羯磨白如是。大德僧听。尸利耶婆比丘数数犯罪。三谏不止。僧今与尸利耶婆比丘。作数数犯罪折伏羯磨。诸大德忍。僧与尸利耶婆比丘作数数犯罪折伏羯磨。忍者僧默然。若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与尸利耶婆比丘。作数数犯罪折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名数数犯罪。

太早入太冥出恶友恶伴非处行者。佛住舍卫城。尔时迦露比丘太早入聚落太冥出聚落。恶友恶伴非处行。太早入者。太早入聚落乞。太冥出者。冥出聚落。恶友者。与象子马子偷儿劫贼摴蒱儿。如是等

共相亲厚。恶伴者。如恶友。同非处行者。寡妇家大童女家淫女家。不能男家。丑名比丘尼丑名沙弥尼。如是非处行。诸比丘谏言。长老。莫太早入太冥出。乃至丑名沙弥尼处行。一谏不止。二谏三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是迦露比丘太早入太冥出。乃至非宜处行。三谏不止者。僧应作太早入折伏羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。迦露比丘太早入聚落。三谏不止。若僧时到。僧今与迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。如是太冥出恶友恶伴非宜处行。亦如是。

诤讼相言者。佛住舍卫城。尔时马宿比丘自高自用诤讼相言。诸比丘谏言。长老马宿比丘莫诤讼相言。如是一谏不止。二谏三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。五法成就。当知诤讼。更起何等五法羯磨言非法。如法集言非法。如法出过言非法。如法舍言非法。如法与言非法。是名五非法。反上五事名如法。诸比丘应如是教。长老。比丘必应成就五法入众。何等五。小声入众闻羯磨已。当信信已奉行。若羯磨不如法不能遮者。应与欲。若不能与欲者。应与比坐见不欲。比丘闻是教时。便言。我能善语。何故小声入众。我亦多闻。何故闻羯磨已。当信我善知法。何故闻已当行。我亦善于羯磨。何故闻羯磨不如法。不能遮应与欲。我当自往。何故与比坐见不欲。我当遮。佛告诸比丘。五法成就诤讼更起。僧应与作折伏羯磨。何等五。一者自高。二者粗弊凶性。三者无义语。四者非时语。五者不亲附善人。是名五法成就。僧应与作折伏羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。马宿比丘自高诤讼相言。三谏不止。若僧时到。僧今与马宿比丘自高作折伏羯磨。白如是。大德僧听。马宿比丘自高诤讼相言。三谏不止。僧今与马宿比丘自高作折伏羯磨。诸大德忍。僧与马宿比丘自高作折伏羯磨。忍者僧默然。不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与马宿比丘自高作折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。后四事亦如是说。

恭敬年少者。佛住舍卫城。广说如上。尔时阐陀比丘度年少出家。身自供给晨起问讯。与出大小行器唾壶着常处。与按摩身体授与衣钵。共入聚落令在前行到檀越家。令在上座处坐。先受供养供养已。与收钵荡涤还着常处。食后与染衣熏钵。与敷床褥日冥。与燃灯火内唾壶大小行器。诸比丘谏言。长老莫供给年少。年少应供给长老。答言。如长老语。但此年少先乐人出家。是故我爱念。恭敬惭愧。随逐供给。如是一谏不止。二谏三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼阐陀来来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。痴人。汝于如来所无有爱念恭敬惭愧随逐而更于年少所。爱念恭敬惭愧随逐。佛告诸比丘。是阐陀比丘于年少所爱念。僧应与作爱念供给年少折伏羯磨羯磨人应作是说。大德僧听。是阐陀比丘爱念恭敬

给侍年少。三谏不止。若僧时到。僧今与阐陀比丘爱念供给年少作折伏羯磨。白如是。大德僧听。阐陀比丘爱念供给年少三谏不止。僧今与阐陀比丘爱念供给年少作折伏羯磨。诸大德忍。僧与阐陀比丘爱念供给年少比丘作折伏羯磨忍者默然。若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与阐陀比丘爱念供给年少作折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。恭敬惭愧随逐亦如是说。是名折伏羯磨。

不共语羯磨者。佛住舍卫城。尔时马宿比丘作折伏羯磨已。不随顺行。所应行事而不行。所应舍事而不舍。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言是马宿比丘作折伏羯磨已。不随顺行。所应行事而不行。所应舍事而不舍。僧应与作不共语羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是马宿比丘作折伏羯磨已。不随顺行。所应行事而不行。所应舍事而不舍。若僧时到僧与马宿比丘作不共语羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。复次佛住舍卫城。尔时有摩诃罗出家数犯小戒。别众食处处食。停食食共器食女人同室宿。过三宿。共床眠共床坐。不净果食。受生肉受生谷受金银。诸比丘谏言。长老不应作是事。答言。长老当语我。我当受行。诸比丘言。是摩诃罗有修学意。后复数数犯小小戒。别众食乃至受金银。诸比丘复谏言。摩诃罗不应作是事。答言。长老应语我。我当受行后复数数犯。诸比丘言。是摩诃罗出家。不知恩教。不顺教诲谄曲不实。不欲修学。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。是摩诃罗出家不知恩教。不顺教诲。僧应与作不共语羯磨。羯磨人当作是说。大德僧听。是摩诃罗出家不知恩教。不随教诲。若僧时到僧与摩诃罗作不共语羯磨白如是。白三羯磨乃至僧忍默然故。是事如是持。是名不共语羯磨。

摈出羯磨者。佛住舍卫城尔时六群比丘在迦尸邑住。作身非威仪。口非威仪。身口非威仪。作身害口害身口害。作身邪命口邪命身口邪命如上僧伽婆尸沙黑山聚落中广说。是名摈出羯磨。

发喜羯磨者。喜优婆夷。舍那阶。油熬鱼子迦露。摩诃南。六群比丘。

喜优婆夷者。佛住舍卫城。尔时难陀游行诸国还到舍卫。时难陀着入聚落衣。持钵往至优婆夷家。喜优婆夷见已欢喜。问讯言。善来阿阇梨。何故希。行即请令坐。坐已难陀言。我希行欲与我何物。答言。随所须与。若前食若后食。若粥若饼若果。随所须当作。难陀言。我须前食当好作。答言。如教。我当好作。唯愿明日早来。作是语已便去。后优婆夷晨起。作好前食敷座踟蹰而待。难陀多事遂忘不往优婆夷待见时过不来故。即于此食中可停者。举不可停者便食。如是第二日第三日待不来。便尽取食。到第四日方来问言。少病优婆夷。优婆夷嫌言。阿阇梨受我请前食。何故不来。答言。优婆夷瞋

耶。彼言瞋。若尔者我悔过。优婆夷言。向世尊悔过去。难陀即便向佛悔过。佛言。何故悔过。难陀具以上事。白佛。佛言。痴人此优婆夷于佛比丘僧无所匮惜。汝何故扰乱。佛告诸比丘。是优婆夷在家笃信。难陀扰乱令发不喜。僧今应与难陀作发喜羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是难陀比丘扰乱俗人。生不喜心。若僧时到。僧与难陀作俗人发喜羯磨。白如是。大德僧听。难陀比丘扰乱俗人。发不欢喜。僧今与难陀作俗人发喜羯磨。诸大德忍。僧与难陀作俗人发喜羯磨。忍者僧默然。若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与难陀作俗人发喜羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名喜优婆夷。

舍那阶者。佛住舍卫城。尔时质帝隶居士请僧与药。时六群比丘闻已。自相谓言。居士请僧与药。当往试之。到时着入聚落衣持钵。往到其家。共相问讯相问讯已。作是言。我闻居士请僧与药。审尔不。答言尔。阿阇梨有所须耶。答言。我须舍那阶一担。居士言。须我办当与。比丘言。奇怪不先办药。而欲请僧。汝不知耶。一比丘服药。如雪山一大龙象食等。汝不实施。而但求名。居士言。阿阇梨。王家库中尚无储药。况复我家待办相与。比丘言。与以不与自随汝意。言已便出。后居士遣人到拘邻提国象聚落。得舍那阶来。白阿阇梨已。得舍那阶。可来取之。闻是语已。相看面笑。居士嫌言。何故相看笑。我未办时。殷勤苦索。今者已办而笑。不取我家所有。于佛比丘僧无所爱惜。尊者何故相试。比丘言。居士瞋耶。答言瞋。比丘言。若瞋者我悔过。居士言。向世尊悔过。如喜优婆夷中广说。

油熬鱼子者。佛住舍卫城。尔时质帝隶居士作百味食请僧。僧食讫。还精舍。居士敕家中妇儿言。遗余饮食料理。与诸比舍。我欲往问讯世尊。尔时六群比丘在祇洹门间。俗论言话。居士见已。作是念。此非毗尼人。设我不往彼或有恨。即往和南问讯。比丘言。善来檀越。如大龙象。居士问言。尊者。今日我家中食不。答言。往食。复问。尊者。食适意不。答言。善好。但少一种。问少何等。比丘答言。若得油盐熬鱼子者。便是名食施主。得好名誉。居士言。尊者。我先不知。若当知者应益多作人与一钵。居士复言。尊者。听我说譬喻。过去世时有群鸡依奈林住有狸侵食。雄鸡唯有雌。在后乌来覆之。共生一子。子作声时。翁说偈言。

此儿非我有　　野父聚落母
共合生儿子　　非乌复非鸡
若欲学翁声　　复是鸡所生
若欲学母鸣　　其父复是乌
学乌似鸡鸣　　学鸡作乌声

乌鸡二兼学　　是二俱不成

如是尊者。非是俗人。复非出家。比丘言。居士瞋耶。答言瞋。比丘言。瞋者。我悔过。居士言。向世尊悔过。六群比丘即往佛所。向佛悔过。佛言。何故悔过。六群比丘以其上事具白世尊。佛言。痴人。是质帝隶居士家中所有。于佛比丘僧无所匮惜。何故扰乱。佛告诸比丘。是居士以宿命通。见六群比丘本昔时。曾作鸡乌子。是故作如是说。佛言。僧应与六群比丘作俗人发喜羯磨。如喜优婆夷中广说。

迦露者。佛住舍卫城。尔时有乞食比丘。时到着衣持钵入城乞食。次到一家门时夫在中庭坐。语妇言。汝施出家人食。妇言。何道出家。夫言。释种出家。妇言不与。夫言。何故不与。妇言。是人非梵行。比丘言。姊妹。我非是非梵行。妇人言。尊者。迦露尚不能修梵行。况汝能修梵行耶。比丘闻是语已。惆怅不乐。遂不乞食。于是而还坐禅。晡时禅觉已身极饥乏。往世尊所。头面礼足却住一面。佛知而故问。比丘何故饥色。白言。失食。世尊。佛言汝不能乞食耶。即以上事具白世尊。佛告诸比丘。是迦露比丘于俗人间令发不喜。僧应与作俗人发喜羯磨。如喜优婆夷中广说。是名迦露。

摩诃南者。佛住舍卫城。尔时摩诃南释种请僧施药时。难陀优婆难陀闻已。自相谓言。当往试之。到时着入聚落衣。往到其家。共相问讯言。我闻檀越请僧与药审尔不。答言尔。尊者欲须药耶。答言。须尔许[土*瓦]酥。尔许[土*瓦]油尔许[土*瓦]蜜。尔许石蜜。尔许根药叶药华药果药。答言。尊者即日无尔许药。须辨相与。六群比丘言。异事。檀越。先不储药。而请比丘僧。汝不知耶。一比丘服药如雪山一大龙象食等。汝不欲施。但求名誉。彼言。尊者王家库中尚无尔许药。何况我家须办当与。难陀言。与以不与自任汝意。作是语已。便出。居士后办药已。白言。尊者。今可来取。彼闻已相视而笑。檀越嫌言。何故试我相视而笑未办之时。殷勤来索。今办而不取。难陀言。檀越瞋耶。答言瞋。若瞋者我悔过。答言。向世尊悔过。难陀即往佛所。悔过。佛言。何故悔过。即以上事。具白世尊。佛言。痴人。是释摩南家中所有。于佛比丘僧无所匮惜。何故扰乱。佛告诸比丘。僧应与难陀作俗人发喜羯磨如喜优婆夷中广说。是名摩诃南。

六群比丘者。佛住舍卫城。尔时六群比丘在迦尸邑。身非威仪。口非威仪。身口非威仪。身害口害身口害。身邪命口邪命身口邪命。乃至发俗人不欢喜。佛告诸比丘僧。应与六群比丘作俗人发喜羯磨。如喜优婆夷中广说。是名六群比丘。是谓发喜羯磨。

具足不名受　支满不清净
羯磨及与事　折伏不共语
摈出发欢喜　初跋渠说竟

举羯磨者。佛住舍卫城。广说如上。尔时阐陀比丘五众罪中犯一一罪。诸比丘言。长老。见此罪不。答言。不见。汝用问我见不见为。诸比丘以是因缘往白世尊。佛告诸比丘。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪。自言不见者。僧应与作不见罪举羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪。而自言不见。若僧时到。僧与阐陀比丘作不见罪举羯磨。白如是。大德僧听。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪。而自言不见。僧今与阐陀比丘作不见罪举羯磨。诸大德忍。僧与阐陀比丘作不见罪举羯磨。忍者僧默然。若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与阐陀比丘。作不见罪举羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。作举羯磨已。语诸比丘言。长老。我见是罪所应行事。我随顺行哀愍我故。与我舍不见罪举羯磨。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪而言不见。僧欲饶益故。作举羯磨。彼所应行事已随顺行。自言见罪。僧应作舍不见罪举羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪。而言不见。僧欲饶益故作不见罪举羯磨。所应行事。彼随顺行。今自见罪。若僧时到。僧与阐陀比丘。欲于僧中乞舍不见罪举羯磨。诸大德僧听。阐陀比丘。欲于僧中乞舍不见罪举羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。此人应从僧中乞。作是言。大德僧听。我阐陀比丘。五众罪中犯一一罪。而言不见。僧欲饶益故作不见罪举羯磨。所应行事已随顺行。自说见罪。今从僧乞舍不见罪举羯磨。惟愿大德僧哀愍故。与我舍不见罪举羯磨。如是三乞。羯磨人应作是说。大德僧听。是阐陀比丘。五众罪中犯一一罪。自言不见。僧欲饶益故。作不见罪举羯磨。所应行事已随顺行。今自见罪已。从僧中乞舍不见罪举羯磨。若僧时到。僧今与阐陀比丘。舍不见罪举羯磨。白如是。大德僧听。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪自言不见。僧欲饶益故与作不见罪举羯磨。所应行事已随顺行。今自见罪已。从僧中乞舍不见罪举羯磨。僧今与舍不见罪举羯磨。诸大德忍。僧与阐陀比丘舍不见罪举羯磨。忍者僧默然。若不忍者便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与阐陀比丘。舍不见罪举羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。僧已与舍不见罪举羯磨竟。诸比丘语言。长老。此罪应如法作。答言。汝用教我如法作。为我不能作。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪。不能如法作者。僧应与犯罪。不能作举羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪。不肯如法作。若僧时到。僧今与阐陀比丘犯罪不肯如法作举羯磨。白如是。大德僧听。是阐陀比丘五众罪中犯一一罪。不肯如法作。僧今与阐陀比丘犯一一罪。不肯如法作举羯

磨。诸大德忍。僧今与阐陀比丘犯罪不肯如法作举羯磨。忍者僧默然。若不忍者便说是。第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与阐陀比丘犯罪不肯如法作举羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

摩诃僧祇律卷第二十五

杂诵跋渠法第九之三

复次佛住舍卫城。尔时阿梨吒比丘谤契经。作是说言。长老。世尊说法。我解知行障道法。不能障道。诸比丘语言。长老。莫谤契经。谤契经者。是恶邪见。堕恶道入泥犁中。答言。此是好见善见。父母先师相承已来。作如是见。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是阿梨吒比丘作是说世尊说法。我解知行障道法不能障道。应屏处三谏多人中三谏。众僧中三谏。屏处谏者。应先问。长老阿梨吒汝实谤契经。作是说。世尊说法。我解知行障道法不能障道耶。答言实尔。尔时屏处应谏作是言。长老莫谤契经。谤契经者。此是恶邪见堕恶道入泥犁。我慈心饶益故谏汝。汝当舍此事。一谏已过二谏在。舍此事不。答言。此是好见善见。父母先师相承已来作如是见。我不能舍。如是二谏三谏不止。如是众多人中三谏。若不舍者。僧中应作羯磨。羯磨人应作如是说。大德僧听。是阿梨吒比丘谤契经。作是说。世尊说法我解知。行障道法不能障道。已屏处三谏。众多人中三谏不舍。若僧时到。僧亦应三谏。僧中应问。长老。汝实谤契经。作是说。世尊说法我解知。行障道法不能障道已。屏处三谏。众多人中三谏。不舍此事耶。答言尔。僧中应谏。长老汝莫谤契经。谤契经者。此是恶邪见堕恶道入泥犁。僧今慈心饶益故。谏汝。一谏已过二谏在。舍此事不。答言。此是好见善见。父母先师相承已来作如是见。我不能舍。如是第二第三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是阿梨吒比丘谤契经已。屏处三谏。众多人中三谏不舍者。僧应作谤契经不舍举羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是阿梨吒比丘谤契经。作是说。世尊说法。我解知。行障道法不能障道已。屏处三谏。众多人中三谏。众僧中三谏。而不舍。若僧时到。僧今与阿梨吒比丘作谤契经不舍举羯磨。白如是如是白三羯磨。

复次佛住舍卫城。尔时尸利耶婆恶邪见起作是说。杀生自杀教人杀。乃至作恶无殃。为善无福。无今世后世善恶果报。诸比丘言。长老。尸利耶婆莫起恶见。起恶见者。是不善堕恶道入泥犁。答言。此是好见善见。我父母先师相承已来作如是见。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。是尸利耶婆起恶邪见。乃至无善恶果报应。屏处三谏。众多人中三谏。僧中三谏。屏处三谏者。应先问。长老。尸利耶婆汝实起恶邪见。作是说杀生自杀教人杀。乃至作恶无殃为善无福。无今

世后世善恶果报耶。答言尔。是时应谏言。长老莫起恶邪见。起恶邪见者。是不善堕恶道入泥梨。我今慈心饶益汝故谏。汝一谏已过二谏在。舍是见不。答言。此是好见善见。父母先师相承已来作如是见。我不能舍。如是第二第三谏不止。众多人中三谏。如是不止者。僧中应作举羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是尸利耶婆起恶邪见。作是说杀生自杀教人杀。乃至作恶无殃为善无福。无今世后世善恶果报。已屏处三谏。众多人中三谏。而不舍。若僧时到。僧今应三谏。是时僧中应问。长老。尸利耶婆汝实作是说。杀生自杀教人杀。乃至作恶无殃为善无福。无今世后世善恶果报。已屏处三谏。众多人中三谏。不舍此事耶。答言。实尔僧中应谏。长老。汝莫起恶邪见。此是不善堕恶道入泥犁中。众僧慈心欲饶益故谏。汝一谏已过二谏在。舍此见不。答言。此是好见善见。父母先师相承已来作如是见。我不能舍。如是一谏不止。乃至三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是尸利耶婆起恶邪见。三谏不止。僧应与作不舍恶邪见。举羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是尸利耶婆比丘起恶邪见。已屏处三谏。众多人中三谏。众僧中三谏不止。若僧时到。僧今与尸利耶婆作不舍恶邪见。举羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。

复次佛住舍卫城。尔时摩楼伽子比丘起边见。作是说。世界有边世界无边。诸比丘言。长老。莫起边见。此是恶见堕恶道入泥犁。答言。此是好见善见。父母先师相承已来作如是见。我不能舍。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是摩楼伽子比丘起边见。作是说。世界有边世界无边。应屏处三谏。众多人中三谏。众僧中三谏。屏处谏者。应问。长老。汝实起边见作是说。世界有边世界无边耶。答言。实尔。尔时应谏言。长老。此是恶见堕恶道入泥犁。我今慈心饶益故。谏汝。一谏已过二谏在。舍此见不。答言。此是好见善见。父母先师相承已来作如是见。我不能舍。如是第二第三谏不止。众多人中亦如是三谏。若不止者。僧中应作举羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。是摩楼伽子比丘起边见。说世界有边世界无边。已屏处三谏。众多人中三谏不止。若僧时到僧亦应三谏。僧中应先问。长老。汝实起边见。说世界有边世界无边。已屏处三谏。众多人中三谏。不舍此见耶。答言实尔。尔时应僧中谏。长老。莫起边见。此是恶见堕恶道入泥犁。僧慈心饶益故。谏汝。一谏已过二谏在。舍此见不。答言。此是好见善见。父母先师相承已来作如是见。我不能舍。如是第二第三谏不止。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。以是摩楼伽子比丘起边见。已屏处众多人中三谏不止者。僧应与作不舍边见举羯磨。如上说。是名举羯磨。

佛住舍卫城。尔时尸利耶婆比丘数数犯僧伽婆尸沙罪。语诸比丘

言。长老。与我摩那埵。诸比丘问言。长老。何故索摩那埵。答言。我犯僧伽婆尸沙罪。诸比丘先知数数犯僧伽婆尸沙罪。语言。长老。尸利耶婆僧和合集作羯磨难。长老所犯一切尽说。当一时作羯磨。如是第二第三。答言。我正犯是罪。作羯磨已。作是念。我何故。再作羯磨。应一切尽说一时作羯磨。语诸比丘言。长老。与我摩那埵。诸比丘问言。何故复索摩那埵。答言。我犯僧伽婆尸沙罪。诸比丘问。长老。何时犯答言。尔时犯诸比丘言。我先已语长老。僧和合集作羯磨难。长老所犯一切尽说。当一时作羯磨。尔时何故不说。答言。我惭愧故。不尽说。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼尸利耶婆来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言。实尔。佛言。痴人。犯时不知羞惭求清净时。何以羞惭。此是恶事。非法非律。非如佛教。不可以是长养善法。

佛告诸比丘。持律比丘与他出罪时。他语有罪亦知。无罪亦知。覆亦知。不覆亦知。发露亦知。不发露亦知。应与别住亦知。不应与别住亦知。如法与别住亦知。不如法与别住亦知。如法行波利婆沙亦知。不如法行波利婆沙亦知。中间有罪亦知。中间无罪亦知。夜断亦知。夜不断亦知。随顺行亦知。不随顺行亦知。应与摩那埵亦知。不应与摩那埵亦知。如法与摩那埵亦知不如法与摩那埵亦知。究竟摩那埵亦知。不究竟摩那埵亦知。中间有罪亦知。中间无罪亦知。夜断亦知。夜不断亦知。随顺行亦知。不随顺行亦知。应与阿浮呵那亦知。不应与亦知。如法与阿浮呵那亦知。不如法与亦知。共覆亦知。不共覆亦知。无量覆亦知。比舍遮脚亦知。或有罪合。非夜合。或有夜合。非罪合。或有罪合。夜亦合。或有非罪合。非夜合。本罪中间罪比丘成就四法。名为持律。何等四知罪。知无罪。知重知轻。是名四法。复成就四法。名为持律知罪。知无罪。不以重罪作轻。不以轻罪作重。是名四法。复成就四法。知罪。知无罪。无罪人不言有罪。有罪人不言无罪。是名四法。复成就四法。不以重作轻。不以轻作重。不以不犯罪人作犯罪。不以犯罪人作不犯罪。是名四。复成就五法。名为持律。善知诤。善知诤缘起处。善知断诤事。善知断诤分别。善知断诤灭止。是名五。复成就六法。即上五事更增善断诤结集。是名六。复成就七法。知罪。知无罪。知重。知轻。不以重罪作轻。不以轻罪作重。善知羯磨。是名七。复成就八法即上七事更增善诵波罗提木叉。广略毗尼识知缘起。是名八。复成就九法。何等九。即上八事更增善诵毗尼。善知义不妄见彻。善知羯磨。是名九。复成就十法。即上九事更增善调伏诸根梵行满足。深知羯磨是名十。复成就五法。名为持律。何等五。持戒知罪。知无罪。诵波罗提木叉。略广义。知其缘起。善知羯磨。是名五。复成就四法。何等四。持戒善知罪。知无罪。善知羯磨。是名四。复成就三法。知罪。知无罪。知羯磨。是名三。复成就二法。何等二。知罪。知无罪。是名二。复成就一法。

何等一善知羯磨。是名持律。乃至成就十四法。是名持律最第一。除如来应供正遍知。何等十四知罪。知无罪。知重。知轻。知覆。知不覆。知可治。知不可治。知得清净。知不得清净。得四禅功德住现法乐。得天眼天耳宿命通。尽有漏。得无漏。是名十四法。一切持律中最第一。除如来应供正遍知。

佛告诸比丘。优波离比丘成就是十四法。持律第一。有罪亦知。无罪亦知。乃至尽有漏得无漏慧解脱有罪亦知者。知五众罪波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。越毗尼。波罗夷者。淫盗断人命。自称过人法。僧伽婆尸沙者。故出精相触恶口语。乃至聚落中污他家。波夜提者。三十尼萨耆。九十二纯波夜提波罗提。提舍尼者。阿练若处。无病比丘尼边取食。比丘尼指示食拜学家。越毗尼者。有十三事。阿遮与。偷兰遮。丑偷兰。不作。不语。突吉罗。恶声。威仪。非威仪。恶威仪。恶邪命。恶见。心生悔毗尼。阿遮与者。如外道须深摩如尊者跋陀梨。如王舍城比丘尼。如是比向佛悔过。是名阿遮与。偷兰遮者。盗减五钱动五钱物不离地。是名偷兰遮。丑偷兰者。染污心弄身生。是名丑偷兰。不作者。和上阿阇梨语作是事。共法中应作。若不作者。越毗尼罪。若语唤妇人来取酒来。应语和上。阿阇梨我闻法中不得作。是名不作。不语者。和上阿阇梨共语闻而不报者。越毗尼罪。若口中有食。若能使声不异者。应答。若不能者咽已然后答。若和上阿阇梨作是语。何以闻我语。而不应。应语和上阿阇梨。我口中有食。是故不得答。是名不语。突吉罗者。如世尊语优陀夷六群比丘。及余比丘等作是事不好。是名突吉罗。恶声者。作象声马声牛驴骆驼。如是等一切畜生声。长引促断。促引长断。是名恶声。威仪者。晨起当除洗大小便行处。当益大小行处。瓮水应当扫。塔院僧坊院。若取与作事。乃至纽一线不白。和上依止阿阇梨者。越毗尼罪。是名威仪。非威仪者。治发庄眼。作好色捣衣。光生帛带系腰。熏钵光现以镜照面。是名非威仪。恶威仪者。身恶威仪。口恶威仪。身口恶威仪。身害口害身口害。身邪命。口邪命。身口邪命。是名恶威仪。恶邪命者。身曲口曲心曲现亲爱希望供养。是名恶邪命。恶见者。断常等一切诸见。是名恶见。心生悔毗尼者。众学威仪心念恶。不故触女人。如是比皆名心悔。是名心生悔毗尼。

复次或有罪从欲生。或有罪从瞋恚生。或有罪从愚痴生。或有罪不从欲瞋恚愚痴生。或有罪是身行非口行。或是口行非身行。或是身口行。或非身口行。或有罪从自身生。非他身。或从他身生。非自身。或从自身他身生。或非自身非他身生。或有罪从自口生。非他口。或有从他口。非自口。或从自口。亦从他口。或非自口。非他口或有罪取心不取事。或有罪取事不取心。或有罪事重非心重。或有心重非事重。或有事重心亦重。或有非事重非心重。或有罪自物非他

物。或有他物非自物。或自物亦他物。或有非自物非他物。或有罪是一处犯众多。或有众多处犯一罪。或有众多处犯众多罪。或有一处犯一罪。或缘无罪至有罪。或缘有罪至无罪。或缘有罪至有罪。或缘无罪至无罪。或有罪重而缘轻。或有罪轻而缘重。或有罪重缘亦重。或有罪轻缘亦轻。有受时罪有食时罪。事成罪不受得罪。受无罪。不与得罪。与无罪。或有罪是聚落非阿练若。或有是阿练若非聚落。或有是聚落亦阿练若。或有非聚落亦非阿练若。或有罪是时非非时。或是非时非是时。或是时亦非时。或有罪亦非是时亦非非时。或有罪是夜非昼。或有罪是昼非夜。或有罪是夜亦是昼。或有罪亦非夜亦非昼。或有罪是覆处非露处。或有罪是露处非覆处。或有罪亦是覆处亦是露处。或有罪亦非覆处亦非露处。或有罪是行非住。或有罪是住非行。或有罪亦是行亦是住。或有罪亦非行亦非住。或有罪是住非坐。或是坐非住。或是坐是住。或非坐非住。或有罪是坐非眠。或是眠非坐。或是坐是眠。或非坐非眠。或有罪是眠非行。或是行非眠。或亦是行亦是眠。或非眠非行。或有罪是屏处非众多。或是众多非屏处或亦是屏处亦是众多。或非屏处亦非众多。或有罪是众多非僧中。或是僧中非众多。或亦是众多亦是僧中。或非众多亦非僧中。或有罪是僧中非屏处。或是屏处非僧中。或是僧中亦是屏处。或非僧中非屏处。或有罪是冬非春。或是春非冬。或亦是冬亦是春。或亦非冬亦非春。或有罪是春非夏或是夏非春。或亦是春亦是夏。或有亦非春亦非夏或有罪是夏非冬。或是冬非夏。或亦是夏亦是冬。或亦非夏亦非冬。有罪从欲生者。故弄身生摩触。恶口自称。媒嫁一切染污心语。是名从欲生有罪从瞋恚生者。无根谤毁呰两舌斗乱驱出。知食已足故恼。聚落驱出。拳打手拟屏处听等。是名从瞋恚生。有罪从愚痴生者。愚痴心谓真实世界有常。世界无常。如是一切见。是名从愚痴生。有罪非欲瞋恚愚痴生者。阿罗汉犯。是名非欲瞋恚愚痴生。有罪是身非口者。女人同室未受具足人。过三宿同床眠。同床坐处处食别。众食同器食。是名身非口。有罪是口非身者。一切口跋渠。是名口非身。有罪是身口者。无根谤毁呰两舌斗乱驱出。知食已足故恼。聚落驱出。拳打手拟屏处听等。是名身口有罪非身口者。从心生是名非身口。有罪从自。身非他身者。瞋恚自打身。是名从自身非他身。有罪从他身非自身者。见他淫盗杀人覆藏。是名从他身非自身。有罪从自身他身生者。共女人同室宿未受具足人。过三宿同床眠。同床坐。处处食别众食同器食。是名从自身他身生。有罪非自身非他身者。一切口跋渠除未受具足人说句法。是名非自身非他身。有罪从自口非他口者。一切口罪除未受具足人说句法。是名从自口非他口。有罪从他口非自口者。若比丘僧中非法断事不与欲。复不与见不欲。默然听过。是名从他口非自口。有罪从自口从他口者。与未受具足人说句法。是名从自口从他口。有罪非自口非他口者。从身心生。是名非自口非他口。有罪取心不取事者。应当问以何心盗。何心杀人。何心触女人。何心断

生草。何心掘地。是名取心不取事。有罪取事不取心者。不应问。以何心淫。何心非时食。何心饮酒。何心与女人同室宿。未受具足人。过三宿。若犯者当如法治。是名取事不取心。有罪事重非心重者。比丘非时谓是时食者。波夜提。是名事重非心重。有罪心重非事重者。比丘时谓非时食者。越毗尼罪。是名心重非事重。有罪事重心亦重者。非时谓非时食者。波夜提。是名事重心亦重。有罪事轻心亦轻者。众学及威仪。是名事轻心亦轻。有罪从自物生非他物者。比丘自财物盗心取犯偷兰遮。是名自物生非他物生。有罪从他物非自物者。比丘盗心偷他物减五钱。偷兰遮。满五钱。波罗夷。是名他物生非自物。有罪从自物他物生者。比丘共他物盗心取减五钱。偷兰遮。满者波罗夷。是名从自物他物生。有罪非自物非他物者。比丘盗心取无主物。越毗尼罪。是名非自物非他物。有罪是一处犯众多者。比丘一处并乞得八种好食。各各别食者。得八波夜提。是名一处犯众多。有众多处犯一罪者。比丘众多处乞。得八种美食。一坐食者得一波夜提。是名众多处犯一罪。有众多处犯众多者。比丘八处乞得八种美食。各各食者。得八波夜提。是名众多处犯众多罪。一处犯一罪者。一处乞得八种美食。一坐食。是名一处犯一罪。缘无罪。得有罪者。比丘无罪。作罪悔过。得越毗尼罪。是名缘无罪而得罪缘。有罪得无罪者。作小房大房毡一切。乃至三谏。是名缘有罪得无罪缘。有罪至有罪者。僧中说波罗提木叉时。乃至三问有罪者。如法作无罪者。默然尔时有罪不如法作。复不语人。又不作念我待清净。同意人当如法作。默然者。得越毗尼罪。是名缘有罪至有罪。缘无罪得无罪者。不作不犯。是名缘无罪至无罪。缘重至轻者。比丘犯波夜提。向恶邪边见被举人悔过。是名缘重至轻罪缘轻至重者。比丘犯越毗尼罪。向谤线经被举人悔过。得波夜提。是名缘轻至重。缘重至重者。比丘犯波夜提。向谤线经被举人悔过。得波夜提。是名缘重至重。缘轻至轻者。比丘犯越毗尼罪。向未受具足人悔过。不名作更得越毗尼罪。是名缘轻至轻。受时罪者。受生肉生谷金银象马驼驴牛羊。奴婢妇女田宅屋舍。是名受时罪有食时罪者。别众食处处食。同器食不净果食。是名食时罪事成罪者。作小房大房一切二谏是名事成罪有不受得罪受无罪者。受迦絺那衣。得舍五戒别众食处处食。离同食不白长衣离衣宿。是名不受得罪。受无罪不与得罪。与无罪者比丘得新衣。不三种坏色。若一一坏色作净受用者。波夜提。是名不与得罪与无罪。或有罪是聚落非阿练若者。不着僧伽梨入聚落。不着纽入聚落。不着系腰绳。不持钵。不白离同食。非时入聚落。是名聚落非阿练若。阿练若非聚落者。比丘与贼伴与女人比丘尼共期道行。是名阿练若非聚落。亦阿练若亦聚落者。拳打掌刀拟。是名亦阿练若亦聚落。有罪非阿练若。非聚落者。王门侧。是名非阿练若。非聚落有罪。是时非非时者别众食处处食同器食。挑食八种美食。不作净果食。是名时非非时。有罪是非时非是时者。不白非时。入聚落。非时食日暮教诫比丘尼。

是名非时非是时。有罪亦是时亦非时者。拳打掌刀拟。是名亦时亦非时。有罪非时非非时者。正中时是名非时亦。非非时。有罪是夜非昼者。若女人同室宿未受具足人。过三宿日没教诫比丘尼。是名夜非昼。有罪是昼而非夜者。别众食乃至不净果食是名昼而非夜有罪。亦是昼亦是夜者。拳打掌刀拟。是名亦是昼亦是夜。有罪亦非昼亦非夜者。明相出时。是名亦非昼亦非夜。有罪是覆处非露处者。女人同室宿。未受具足人。过三夜内敷置淫处坐。屏处坐。是名覆处非露处。有罪是露处非覆处者。众僧床褥露地自敷。若教人敷不白去离二十五肘。波夜提。是名露处非覆处。有罪亦覆处亦露处者。拳打掌刀拟。云何罪非覆处。非露处者。屋檐下。云何罪是行非住。比丘与女人贼伴比丘尼共期道行。僧和上阿阇梨语莫去而去者。得罪。是名行非住。云何罪是住非行淫女边住。沽酒边住。摴蒱边住。狱囚边住。当门立住。僧和上阿阇梨语莫住而住。得罪。是名住非行。云何罪亦行亦住拳打掌刀拟云何罪非行非住坐时眠时。云何罪是立非坐淫女边立。乃至和上阿阇梨语莫立而立者。得罪。云何罪是坐非立坐。过量床兜罗绵贮褥皮坐具。及淫女边坐。沽酒家。摴蒲边狱囚边坐。僧和上阿阇梨语莫坐而坐者。得罪。云何罪亦立亦坐拳打掌刀拟。云何罪非立非坐。若行若眠时。云何罪是坐非眠坐。过量床乃至僧和上阿阇梨语莫坐而坐者。得罪云何罪是眠非坐女人。同室宿。未受具足人。过三夜过量床。兜罗贮褥坐皮坐具。云何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀拟。云何罪非坐非眠行时立时。云何罪是眠非行女人同室宿乃至皮褥上眠。云何罪是行非眠比丘。与女人贼伴。乃至和上阿阇梨语莫去而去者。得罪。云何罪亦眠亦行拳打掌刀拟。云何罪非眠亦非行坐立时。云何罪是屏处非众多屏处。三谏不舍。云何罪是众多非屏处。众多人中三谏不舍。云何罪亦屏处亦众多拳打掌刀拟。云何罪非屏处。非众多众僧中。云何罪是众多。非僧中众多人中三谏不舍。云何罪是僧中非众多僧中。三谏不舍。云何罪亦众多。亦僧中拳打掌刀拟。云何罪非众多非僧中屏处三谏不舍。云何罪是僧中非屏处僧中三谏不舍。云何罪是屏处。非僧中屏处。三谏不舍。云何罪亦僧中亦屏处。拳打掌刀拟云何罪非僧中非屏处。众多人中三谏不舍。云何罪是冬非春。比丘到八月十五日。不舍雨浴衣至十六日舍得越毗尼罪云何罪是春非冬。比丘受迦絺那衣至腊月十五日应舍。若不舍至十六日者越毗尼罪云何罪亦冬亦春拳打掌刀拟。云何罪非冬非春安居时。云何罪是春非夏。比丘受迦絺那衣不舍。至腊月十六日越毗尼罪。云何罪是夏非春比丘至四月十六日应安居不安居者。越毗尼罪。到后安居复不安居者。得二越毗尼罪。云何罪亦是春亦是夏拳打掌刀拟。云何罪非春非夏。是冬时云何罪是夏非冬者。于二安居时而不安居。得二越毗尼罪云何罪是冬非夏八月十五日应舍雨浴衣。而不舍。至十六日得罪。云何罪亦是夏亦是冬。拳打掌刀拟。云何罪非夏非冬。是春时是名罪非夏非冬复有罪名不摄身不摄口不摄身。口身犯口犯身口犯。身恶行

口恶行身口恶行。是名罪无罪者。摄身摄口摄身口身不犯口不犯身口不犯。身不恶行口不。恶行身口不恶行。是名无罪。

佛告诸比丘。持律比丘与他出罪时。有罪亦知。无罪亦知。覆亦知。不覆亦知。覆亦知者。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。至日出时作覆藏心。至明相出时。是名一夜覆。复有覆名。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。至食时作覆藏心。至明相出时。是名一夜覆。如是中时晡时日没初夜中夜时。亦如是。比丘至明相出时。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。乃至后夜知是罪作覆藏心。至明相出时。是名二时一夜覆。复有覆名比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。至日出时知是罪。不作覆藏心。到食时作覆藏心乃至明相出时。是名一夜覆中时。晡时日没初夜时。亦如是。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。不作覆藏心。至后夜作覆藏心。至明相出时。是名三时一夜覆。复有覆名。比丘明相出时犯僧伽婆尸沙不知是罪。到食时知是罪不作覆藏心。至日中作覆藏心。至明相出时。是名一夜覆晡时。日没初夜亦如是。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。不作覆藏心。到后夜作覆藏心。至明相出时。是名四时一夜覆复有覆名比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。知是罪覆不覆犹豫。至日出时作覆藏心。乃至明相出时。是名一夜覆如是食时中时晡时日没时初夜中夜。乃至后夜作覆藏心。至明相出。是名二时一夜覆。复有覆名。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙不知是罪。至日出时。知是罪。覆不覆犹豫到食时。作覆藏心。至明相出时。是名一夜覆。如是中时晡时日没初夜亦如是。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。覆不覆犹豫到后夜。作覆藏心。至明相出时。是名三时一夜覆。复有覆名。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至食时知是罪。覆不覆犹豫到中时。作覆藏心。至明相出时。是名一夜覆。如是晡时日没初夜亦如是。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。覆不覆犹豫到后夜作覆藏心。至明相出时。是名四时一夜覆。复有覆名。比丘明相出时。犯僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至日出时作不覆藏心。乃至后夜作覆藏心。至明相出时。是名一夜覆。复有覆名。比丘犯僧伽婆尸沙。若隔壁若隔堑。若闇中小声说他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙。是不名发露。知而妄语。得波夜提是名覆。复有不覆名。若隔障若隔堑。若闇中小声自称说他名犯僧伽婆尸沙。得名发露。但谄曲作。得越毗尼罪。复有不覆名。比丘犯僧伽婆尸沙。不隔壁不隔堑。不闇中不小声。不说他自说名字犯。是名不覆。复有不覆名。非罪想罪疑覆不覆疑夜疑。若发露是名不覆。复有不覆。不作覆藏心。未得发露。若忘若罢道。若入定若命终。是名不覆。

佛告诸比丘。持律比丘与他出罪时。有罪应知。无罪应知。覆应知。不覆应知。发露应知。不发露应知。或有覆非发露。或有发露非覆。或有覆亦发露。或有非覆非发露。云何覆非发露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他说。是名覆非发露。云何是发露非覆藏。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。向他说。是名发露非覆。云何是覆亦发露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪覆藏已后向他说。是名覆亦发露。云何非覆非发露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心作是念。待时待方待人。当如法作。是名非覆非发露。

佛告诸比丘。持律比丘与他出罪时。有罪应知。无罪应知。覆应知。不覆应知。发露应知。不发露应知。与别住应知。不与别住应知者。云何不应与无罪。不应与不覆。不应与罪不决定。覆不决定。夜不决定。前人不索不问不应与。云何应与有罪应与覆。应与罪决定覆决定。夜决定前人索问。应与如法与不如法与。云何不如法与无罪。罪不决定。覆不决定。夜不决定。前人不索不问。众不成就。白不成就。羯磨不成就。是名不如法与。云何如法与有罪。罪决定。覆决定。夜决定。前人索问。众成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名如法与不如法。行婆利婆沙。如法行婆利婆沙。云何不如法行。僧伽蓝无比丘中间有罪。更举与比丘同房同障住。客比丘来不白。时集非时集不白。是名不如法行。云何如法行。僧伽蓝有比丘住。行婆利婆沙中间。不犯不举。与比丘别房别障住。客比丘来白时。集非时集白。是名如法行夜断夜不断。云何夜不断。僧伽蓝中有比丘住。乃至时集非时集白。是名夜不断。云何夜断僧伽蓝中无比丘住。乃至时集非时集不白。是名夜断中间有罪中间无罪。云何中间有罪发露已。僧未与波利婆沙。更犯行波利婆沙中间犯。是名中间罪。云何中间无罪中间不犯。是名无罪。

行波利婆沙比丘。应随顺行七事。何等七。一比丘事。二比丘尼事。三眷属事。四入聚落事。五执众苦事。六受拜事。七王事。云何比丘事不得受比丘礼。不得说比丘罪。不得与比丘语论。不得说沙弥罪。不得福罚沙弥。不得与沙弥语论。不得作比丘使。不得在比丘前后行入聚落众集时。不得为众作说法人除别处。是名比丘事。云何比丘尼事。不得受比丘尼礼。不得说比丘尼罪。不得与比丘尼语论。不得说式叉摩尼罪沙弥尼罪。不得福罚式叉摩尼沙弥尼。不得与式叉摩尼沙弥尼语论。不得遮比丘尼布萨自恣。不得遮比丘尼齐门止。不得往教诫比丘尼。若已受者不得往。是名比丘尼事。云何眷属事。不得度人不得与人受具足。不得受人依止及畜沙弥。不得受比丘供给。不得授人经。不得从他受经本所诵经。当细声诵。若先有依止弟子。教令依止他当断眷属。是名眷属事。云何入聚落事。不得太早入聚落太晚出。不得在前后行沙门入聚落。不得到知识檀越家。不得无比丘僧

伽蓝中住。坐时食时在比丘下。不得使人迎。食不得与人迎食除次到。是名入聚落事。云何执众苦事。晨起扫塔院僧院。授僧水。洗僧大小行处。如是一切可作事应随力作。不得与欲。不得受他欲除次到。是名执众苦事。云何受拜事。不得受一切拜白一羯磨。白三羯磨。尽不得受。是名受拜事。云何王事。不得恃王大臣居士凶人力势。不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人。但自责不得嫌他。是名王事。波利婆沙比丘行此七事。是名随顺行。不行者是名不随顺行。

不应与摩那埵。应与摩那埵。云何不应与无罪。不应与覆藏。未与别住不应与半覆半不覆。不应与罪不决定。覆不决定。夜不决定。不应与波利婆沙不决定。不应与不索不问。不应与云何应与有罪。覆行波利婆沙竟。罪决定。覆决定。夜决定。波利婆沙决定。前人索问。应与不如法与如法与。云何不如法与无罪。乃至不索不问。众不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就是名不如法与。云何如法与有罪。乃至索问众成就。白成就。羯磨一一成就。是名如法与。不究竟行摩那埵。究竟行摩那埵。云何不究竟行摩那埵。众不满不名行摩那埵。中间犯更举与比丘一房一障住。不白客比丘。时集非时集。不白不日日白界内僧是名不究竟行。云何究竟行众满。是名究竟中间不犯不举。不共比丘一房一障住。客比丘来白。时集非时集。白日日白界内僧。是名究竟行。夜断夜不断。云何夜断夜中间众不满。乃至不日日白界内僧。是名夜断。云何夜不断中间众满。乃至日日白界内僧。是名夜不断中间有罪。中间无罪。云何中间有罪。未与摩那埵中间犯。与摩那埵中间犯。究竟中间犯。是名中间罪。云何中间无罪。无上诸事。是名中间无罪。行摩那埵比丘。应随顺行。七事如上说。是名摩那埵。比丘随顺行不行者。是名不随顺。

应与阿浮呵那。不应与。不应与者无罪。不应与覆未与别住。不应与摩那埵。不究竟不应与不覆。未行摩那埵。不应与覆不覆。不应与罪不决定。覆不决定。夜不决定。别住不决定。摩那埵不决定。不索不问。是名不应与阿浮呵那。应与者有罪。应与覆罪应与别住。摩那埵究竟。应与不覆摩那埵。究竟应与罪决定。覆决定。夜决定。别住决定。摩那埵决定。前人索问。是名应与阿浮呵那。如法与阿浮呵那。不如法与阿浮呵那。不如法与者无罪。不应与乃至众不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。是名不如法与如法与者有罪。应与乃至众成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名如法与。

阿浮呵那共覆者。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪。不作覆藏心。如是二日三日乃至十日。一切知是罪。作覆藏心。至明相出时。是十罪一切共一夜覆。应作十别住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一别住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。复有共

覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪。不作覆藏心。如是二日犯二三日犯。三乃至十日犯。十僧伽婆尸沙。一切知是罪。一切作覆藏心。至明相出时。是五十五僧伽婆尸沙罪。一切共一夜覆。应作五十五别住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一别住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。

复有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。不知是罪。如是二日三日乃至十日。一切知是罪。一切作覆藏心。至明相出时。是十罪共一夜覆。乃至亦得作一别住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。

复有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。不知是罪。不作覆藏心。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。一切知是罪。作覆藏心。至明相出时。是五十五罪共一夜覆。乃至亦得作一别住羯磨。一摩那埵一阿浮呵那。是名共覆。参差覆者。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至二日向他说已。复犯僧伽婆尸沙。乃至十日向他说已。复犯知是罪。作覆藏心。至十一日向他说。是十僧伽婆尸沙。如是一切各一夜共参差。覆应作十别住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一别住。一摩那埵。一阿浮呵那。是名参差覆。

复有参差覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心至二日向人说已。复更犯如是。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至十一日向人说。是五十五僧伽婆尸沙。如是一切各一夜参差覆。应作五十五别住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一别住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名参差覆。

无量覆者。或忆罪不忆夜。或忆夜不忆罪。或忆罪亦忆夜。或不忆罪亦不忆夜。忆罪不忆夜者。忆知犯罪多少不忆。若干夜忆夜不忆罪者。忆知尔许夜。不忆罪多少。亦忆罪亦忆夜者。忆知罪多少忆知若干夜。不忆罪不忆夜者。不忆犯罪多少。亦不忆若干夜。是中忆罪不忆夜者。应当问。汝何时犯未有岁时耶。若前人默然者。应随年与别住。若言不尔。更问一岁耶。二岁耶。五岁耶。可随默然处与别住。是名忆罪不忆夜。忆夜不忆罪者。随夜多少应与作无量罪别住。是名忆夜不忆罪。忆罪亦忆夜者。忆罪多少随所忆夜与别住。是名忆罪亦忆夜。不忆罪不忆夜者。应当问无岁时犯耶。若默然者。随年与作无量罪别住。若言不尔更问未有岁耶。一岁二三四五岁耶。随默然处与作无量罪别住。是名无量覆共覆参差。覆无量覆。是二俱名为覆。

别覆者。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他说。二日复犯。知是罪作覆藏心。不向他说。乃至十日复犯知是罪作

覆藏心。不向他说。是十罪各别覆。最后罪一夜覆。如是二夜三夜。乃至初罪有十夜覆。应与作十别住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一别住。一摩那埵。一阿浮呵那。

复有别覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他人说。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他说。是五十五罪各别覆。最后罪一夜覆。如是二夜三夜。乃至初罪有五十五夜覆。应与五十五夜别住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一别住。一摩那埵。一阿浮呵那。是名别覆同覆别覆。是二俱名覆。

比舍遮脚者。或有罪长非夜长。或有夜长非罪长。或有罪长夜亦长。或有非罪长非夜长。罪长非夜长者。比丘竟日犯僧伽婆尸沙。知是罪向人说。是名罪长非夜长。有夜长非罪长者。比丘犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他人说。是名夜长非罪长。有罪长夜亦长者。比丘日日犯僧伽婆尸沙。知是罪覆半说半。是名罪。长夜亦长。有非罪长亦非夜长者。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。向他人说更不犯。是名非罪长亦非夜长是中罪长夜不长罪。亦长夜亦长者。行波利婆沙时。当少与食多与作务。若故不止者。当使净人缚手脚着床。应语言。若更犯者。僧复重治。汝是名比舍遮脚。

或有罪合非夜合。或有夜合非罪合。或有罪合夜亦合。或有非罪合亦非夜合。罪合非夜合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。一切十夜覆僧合与百夜别住羯磨。比丘言。长老。我羸病不堪得与。略行波利婆沙不应语言得。百夜羯磨合。作十夜别住。是名罪合非夜合。夜合非罪合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。一切十夜覆僧合与十夜别住。比丘言。长老。我惭愧我欲广行波利婆沙。应语言得。是名夜合非罪合。罪合夜亦合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。十夜覆藏僧合。与作十夜别住。是名罪合夜亦合。非罪合非夜合者。各各别作波利婆沙羯磨。是名非罪合非夜合。

摩诃僧祇律卷第二十六

杂诵跋渠法第九之四

本罪者。比丘覆藏罪乞别住已。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。比丘问言。是本罪中间罪。答言。是本罪。复问覆不覆。答言。覆比丘语言。长老。先别住者。已如法行。今所说覆者。当更乞别住。已是两罪合行。波利婆沙共行摩那埵。共阿浮呵那。是名别乞共行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪索别住行至

半。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。比丘问言。是本罪中间罪。答言。是本罪。复问覆不覆。答言覆。比丘应语。汝先别住者已如法行。今所覆者。应更乞别住。已是两罪。合行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。是名别乞。共行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪乞别住。行竟。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。比丘问言本罪中间罪。答言本罪。复问覆不覆。答言覆。应语言先别住者。已如法行。今所覆者。应更乞别住行。已是二罪合乞摩那埵共阿浮呵那。是名别乞别行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙竟。乞摩那埵已。复言。长老。我更有僧伽婆尸沙应问。是本罪中间罪。答言。是本罪。问覆不覆。答言覆。应语先波利婆沙。摩那埵已。如法行。今所覆者应更乞波利婆沙行竟。更乞摩那埵。是二罪合行。已共阿浮呵那。是名别乞别行波利婆沙。别乞合行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙竟。乞摩那埵行至半。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。乃至应语。先摩那埵已。如法行。今所覆者。应更乞波利婆沙行已。更乞摩那埵。是二罪合行摩那埵。共阿浮呵那。是名别乞别行波利婆沙。别乞共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵竟。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。乃至应语。先波利婆沙摩那埵已如法行。今所覆者。应更乞波利婆沙摩那埵行已。是二罪合乞阿浮呵那。是名别乞别行波利婆沙。摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。乃至应语言。先波利婆沙摩那埵阿浮呵那已。如法行。今所覆者应更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那。是名别乞别行波利婆沙摩那埵阿浮呵那。比丘覆藏罪与波利婆沙已。语比丘言。长老。我更有二僧伽婆尸沙。应问。是本罪中间罪。答言。是本罪。问言。覆不覆。答言。一覆一不覆。应语言。先波利婆沙已。如法行。今不覆者停覆者。更乞波利婆沙合行。已共行摩那埵。共阿浮呵那。如是别住中别住竟。摩那埵初中竟。阿浮呵那竟。亦如上说。比丘覆藏罪。与波利婆沙已。复语诸比丘言。长老。我更有三僧伽婆尸沙。应问言。是本罪中间罪。答言。是本罪。复问。覆不覆。答言。一覆一不覆。一疑应语言。先波利婆沙已。如法行。今不覆者停疑者。当决定覆者。当乞波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那。如是别住中别住竟。摩那埵初中竟。阿浮呵那竟。亦如上说。是名本罪。

中间罪者。比丘覆藏罪行别住竟。语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。应问言。是本罪中间罪。答言。是中间罪。问言。何时犯。答言。别住中犯。问言。覆不覆。答言覆。应语言。长老。先别住者。已如法行。但少一夜。今覆者应更乞别住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。是名别乞共行别住。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行别住已。行摩那埵。语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。应问

言。是本罪中间罪。答言。中间罪。问言。何时犯。答言。摩那埵中。问言。覆不覆。答言覆。应语长老。先别住摩那埵已。如法行。但摩那埵中少一夜。今覆者应更乞别住行已。更乞摩那埵合行。共阿浮呵那。是名别乞别行别住。别乞摩那埵。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行别住。摩那埵阿浮呵那竟。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。应问是本罪中间罪。答言。中间罪。问言。何时犯。答言。别住中间犯。问言覆不覆。答言覆。应语言。长老。先别住已。如法行。但少一夜摩那埵阿浮呵那。不成就。今覆罪应更乞别住合行已。更合乞摩那埵。共阿浮呵那。是名别乞共行别住。合乞摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙。摩那埵。阿浮呵那竟。复语比丘言。长老。我更有僧伽婆尸沙。应问是本罪中间罪。答言。中间罪。问言。何时犯。答言。摩那埵中。问言。覆不覆。答言覆。应语言。先别住摩那埵者已如法行。但摩那埵中少一夜。阿浮呵那不成就。今所覆者。应更乞别住。行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那。是名别乞别行别住。别乞合行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行别住中。语比丘言。长老。我更有二僧伽婆尸沙。问言。是本罪中间罪。答言。中间罪。问何时犯。答言。别住中。问覆不覆。答言。一覆一不覆。应语先别住者。已如法行。但少一夜不覆者。停覆者更乞别住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。是名别乞合行别住共行。摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行别住已。行摩那埵中。语比丘言。长老。我更有二僧伽婆尸沙。应问言。是本罪中间罪。答言。中间。问何时犯。答言。摩那埵中。问覆不覆。答言。一覆一不覆。应语先别住摩那埵。已如法行。但摩那埵中少一夜今不覆者停覆者应更乞别住行已。更合乞摩那埵。共阿浮呵那。是名别乞别行别住。合乞共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行别住摩那埵阿浮呵那竟。语比丘言。长老。我更有二僧伽婆尸沙。应问言。是本罪中间罪。答言。中间。问何时犯。答言。别住中。问言。覆不覆。答言。一覆一不覆。应语先别住已。如法行。但少一夜摩那埵。阿浮呵那不成就。今不覆者停覆者。应更乞别住。合行行已。合乞摩那埵共阿浮呵那。比丘覆藏罪行别住。摩那埵阿浮呵那竟语比丘言。长老。我更有二僧伽婆尸沙。应问是本罪中间罪。答言。中间。问何时犯。答言。摩那埵中。问覆不覆。答言一覆一不覆应语先别住摩那埵已如法行。但摩那埵中少一夜。阿浮呵那不成就今不覆者停覆者应更乞别住行已合乞摩那埵共阿浮呵那。复有比丘覆藏罪行别住中。语比丘言。长老。我更有三僧伽婆尸沙。应问言。是本罪中间罪。答言。中间。问言。何时犯。答别住中。问言。覆不覆。答言。一覆一不覆一疑。应语先别住者。已如法行。但少一夜。今不覆者停疑者。当决定。覆者应更乞别住合行。共行摩那埵。共阿浮呵那。至摩那埵中更说亦如是。比丘覆藏罪行别住摩那埵。阿浮呵那竟。语比丘言。长老。我更有三僧伽婆尸沙。应问言。是本罪中间罪。答言。中间。问何时犯。答言别住中。

问覆不覆。答言。一覆一不覆一疑。应语先别住者。已如法行。但少一夜摩那埵。阿浮呵那不成就。不覆者停疑者。当决定。覆者应更乞别住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。摩那埵中更犯三罪。亦如上说。是名别乞别行别住。别行摩那埵。共阿浮呵那。是名中间罪。

比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。覆藏罪欲行别住。应请善知羯磨比丘。作是言。长老。与我作波利婆沙羯磨。将得意比丘至戒场上。作求听羯磨。羯磨人应作是说大德僧听。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。若僧时到。僧某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏欲从僧乞十夜别住法者。诸大德听。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏欲从僧乞十夜别住僧忍默然故。是事如是持。此人应偏袒右肩胡跪合掌。作是言大德僧听。我某甲比丘故出精犯。一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏。今从僧乞十夜别住哀愍故。唯愿僧与我十夜别住法。如是三乞。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已。从僧乞十夜别住。若僧时到。僧某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏与十夜别住。白如是。大德僧听。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已。从僧乞十夜别住法。僧今与某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏与十夜别住。诸大德忍。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙。十夜覆藏。与十夜别住者默然若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如上说。僧已与某甲比丘。故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏与十夜别住竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨已此人即入界内应白僧偏袒右肩胡跪合掌。作是言大德僧听。我某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏。我已从僧乞十夜别住。僧已哀愍故。与我十夜别住法。大德僧。我某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。我今行别住法。僧忆念持如是三说。白言。我随顺行七事如是。若二若三乃至犯十罪者。应合乞别住羯磨羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十罪。一切十夜覆藏若僧时到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十罪一切十夜覆藏。欲从僧乞一切通合十夜别住诸大德听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。欲从僧乞一切通合十夜别住。僧忍默然故。是事如是持。此人应从僧乞。偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧。忆念我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏今从僧乞一切通合。十夜别住。哀愍故。唯愿僧与我一切通合十夜别住法。如是三乞。羯磨人应作是说大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞一切通合十夜别住法。若僧时到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。一切通合与十夜别住法。白如是。大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞一切通合十夜别住法。僧今与某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。一切通合十夜别住诸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆

尸沙罪。十夜覆藏。一切通合与十夜别住者默然若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏一切通合。与十夜别住竟。僧忍默然故。是事如是持若欲此中行者。即日应白僧偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞一切通合乞十夜别住法。僧已哀愍故与我一切通合十夜别住法。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我今合行别住法。僧忆念持。如是三说。白言。我随顺行七事。此人当日日忆数满。应如是白。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已从僧乞一切通合十夜别住法。僧已与我十夜别住法。我已行十夜别住法竟。僧忆念持。如是三说。若此间众满者。应行摩那埵。若不满者应求众满处。应请善知羯磨比丘得意人。将至戒场上。若无戒场者。不羯磨地。不得作僧事。羯磨地如上说。羯磨人应问。行别住满不。不空僧伽蓝行别住不。无本罪中间罪不。不共比丘同一房一障住不。客比丘来白不。时集非时集白不。如是捡挍如法已。若犯一若二若三乃至十罪。应合乞摩那埵。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞十夜别住。某甲比丘行十夜别住竟。若僧时到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行别住竟。欲从僧乞通合六夜摩那埵。诸大德听某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行别住竟。欲从僧乞通合六夜摩那埵。僧忍默然故。是事如是持。此人应从僧中乞偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已从僧乞十夜别住。我已行十夜别住竟。今从僧乞通合六夜摩那埵。哀愍故。唯愿僧与我通合六夜摩那埵。如是三乞羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞十夜别住。某甲比丘行十夜别住竟。已从僧乞通合六夜摩那埵。若僧时到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。行别住竟。一切通合与六夜摩那埵。白如是。大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已从僧乞一切通合十夜别住。某甲比丘已行十夜别住竟。已从僧乞一切通合与六夜摩那埵。僧今与某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行别住竟。通合与六夜摩那埵。诸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行别住竟。通合与六夜摩那埵者。默然。若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧与某甲比丘。犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行别住竟。通合与六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨已。应即日入僧中白作如是说。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞十夜别住法。我已行十夜别住竟。已从僧乞通合六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行别住竟。一

切通合行六夜摩那埵。僧忆念持如是三说。白言我随顺行七事。如是三说。第二日应白作是说。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已从僧乞十夜别住僧已与我十夜别住。我已行十夜别住竟。已从僧乞通合六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我行摩那埵一夜已。过五夜在僧忆念持。如是三说。如是日日应白。乃至六夜应白作是说。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已从僧乞十夜别住。僧已与我十夜别住。我已行十夜别住竟。已通合乞六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我已行六夜摩那埵竟。至阿浮呵那。僧忆念持。若此间众满者。应请善知羯磨人作如是言。长老。与我作羯磨。羯磨人应问不减众行摩那埵不。究竟摩那埵不。无本罪中间罪不。不共比丘一房一障住不。客比丘来。白不时集非时集白不。日日白界内僧不。若一一如法者。羯磨人应作是说大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞十夜别住。僧已与十夜别住。某甲已行十夜别住竟。已从僧乞通合六夜摩那埵。僧已与六夜摩那埵。某甲比丘已六夜行摩那埵竟。若僧时到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行十夜别住摩那埵竟。欲从僧乞通合阿浮呵那。诸大德听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏通合行别住摩那埵竟。欲从僧乞通合阿浮呵那僧忍默然故。是事如是持。此人应从僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧听。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞通合十夜别住。僧已与我十夜别住。我已行十夜别住竟。已从僧中乞通合六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我已行六夜摩那埵竟。今从僧乞十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。哀愍故。唯愿僧与我十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。如是三乞。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。已从僧乞通合十夜别住。僧已与十夜别住法。某甲比丘已行十夜别住法竟。已从僧乞通合六夜摩那埵。僧已与六夜摩那埵。某甲比丘已行六夜摩那埵竟。已从僧乞十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。若僧时到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。通合行别住摩那埵竟。通合与阿浮呵那。白如是。大德僧听。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。从僧乞通合十夜别住僧已与十夜别住。某甲比丘已行十夜别住竟。已从僧乞通合六夜摩那埵。僧已与六夜摩那埵。某甲比丘已行六夜摩那埵竟。已从僧乞十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。僧今与某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。通合行十夜别住。六夜摩那埵竟。通合与阿浮呵那。诸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。通合行十夜别住摩那埵竟。通合与阿浮呵那者。默然。若不忍者。便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲比丘十夜覆藏。一切通合十夜别住摩那埵。阿浮呵那竟。僧忍默然故。是事如是持。善男子听。汝已如法出罪。一白三羯磨。众僧和

合满二十众。集僧作羯磨事难汝当谨慎莫复更犯。是名别住摩那埵。阿浮呵那。比丘摄竟。

应羯磨不应羯磨者。佛住舍卫城。广说如上。瞻波比丘相言诤讼。不和合住。一人举一人二人举二人。众多人举众多人。诸比丘以是因缘。往白世尊。瞻波比丘非法生。一比丘举一比丘。二比丘举二比丘。众多比丘举众多比丘。佛告诸比丘。有四羯磨。何等四。有非法不和合羯磨。有非法和合羯磨。有如法不和合羯磨。有如法和合羯磨。非法不和合羯磨者。比丘无事僧与作折伏羯磨。诸比丘知非法故。遮不来。比丘不与欲持欲来不说。比丘无事僧与作折伏羯磨。不行随顺。与舍诸比丘知非法故。遮不来比丘不与欲持欲来者不说。是二俱名非法不和合羯磨非法。和合羯磨者。比丘无事僧与作折伏羯磨诸比丘不知非法故不遮不来。诸比丘与欲持欲来者。说比丘。无事僧与作折伏羯磨。不行随顺。与舍诸比丘。不知非法故不遮不来。诸比丘与欲持欲来者。说是二俱名非法和合羯磨。如法不和合羯磨者。比丘有事僧与作折伏羯磨。诸比丘不知如法故。遮不来。诸比丘不与欲持欲来者不说比丘有事。僧与作折伏羯磨。行随顺与舍诸比丘。不知如法故。遮不来。诸比丘不与欲持欲来者不说。是二俱名如法不和合羯磨如法和合羯磨者。比丘有事僧与作折伏羯磨。诸比丘知如法故。不遮不来。诸比丘与欲持欲来者。说比丘有事僧与作折伏羯磨。行随顺法与舍。诸比丘知如法故。不遮不来。诸比丘与欲持欲来者说。是二俱名如法和合羯磨。是中如法和合羯磨。是名应羯磨。余者不应。

复有不应羯磨。比丘非折伏事。作折伏羯磨。诸比丘知非法故。遮人不现前。不问不引过。非法不和合。众不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。是名不应羯磨。行随顺已应舍。舍者有六。作折伏羯磨。作不语羯磨。作摈出羯磨。作发喜羯磨。作举羯磨。作别住摩那埵羯磨。作折伏羯磨者。应随顺行五事。比丘事。比丘尼事。眷属事。羯磨事。王事。作折伏羯磨已。应语言长老。汝莫复更犯。犯者僧更重治汝。是五事应一一随顺行。行已折伏下意。僧应与作舍羯磨。是名舍作。不语羯磨者应随顺行五事。比丘事。比丘尼事。眷属事。羯磨事。王事。作羯磨已。应随顺行五事。虽复百岁应驱依止持戒下至知二部律十岁比丘。晨起应问讯。与出大小行器唾壶。举置常处与齿木。与扫地迎食。浣衣熏钵。一切尽供给。唯除礼拜按摩。若病时得令按摩。应教二部律。若不能者。教一部律。若复不能者。应广教五众戒。应教善知阴界入十二因缘。应教善知罪相非罪相。威仪应教非威仪应遮。若学已。即名为舍。作摈出羯磨者。应随顺行五事。比丘事。乃至王事羯磨已。应安着僧伽蓝边住。随顺行五事。一一如法已应与舍。是名舍摈出作发喜羯磨者。应随顺行五事。比丘事。乃至王事。羯磨已。应遣到所犯俗人家悔过。若俗人

言。尊者。故在精舍中住耶。若故在彼住者。我当断彼食及衣钱物僧应语言。此非僧过。汝应更往向彼下意。令其欢喜。若彼喜者。即名为舍。作举羯磨者。应随顺行五事。比丘事乃至王事羯磨已。应安着僧伽蓝外边门。向阿练若处。若来入塔院僧院中。扫地者。比丘应逆扫其迹。若来益洗脚处水。大小行处水者。应还泻弃。若共行弟子依止弟子者。不得唤作和上阿阇梨弟子。不应语言。被举余人。应语随顺行。应舍恶邪。恶邪比丘不应共语。不应共住。不应共法食。不共佛。不共法。不共僧。不共布萨。不共自恣。不共羯磨。得语外道欲坐便坐。不得语。被举令坐。若病者。不应看病得语。彼檀越若亲里言。被举人病。汝往看。若无常者不应与华香供养尸不应为作饮食非时浆。供养僧不应分衣钵。不应与烧身取其所眠床。以尸着上。衣钵系咽曳床而出。作是言。众僧事净众僧事净。于恶邪比丘。不应起恶心。何以故。乃至燋柱不应起恶。应作是念。莫令后人习此邪见。若放牧人。取薪草人。持衣钵来施者得取。即彼为施主。若被举人。随顺行五事。得正见心意调软者。得与舍行。波利婆沙摩那埵。比丘应随顺行七事。比丘事乃至王事。广解如上说。是名舍。

作他逻吔者。佛住舍卫城。广说如上。尔时须达居士语姊言。姊住。是聚落中为我料理。客僧时瞻波比丘众来。见已欢喜。共相问讯。善来大德。与敷置床褥。请令就座。坐已与洗脚水涂足油非时浆。夜与灯火已。头面礼足胡跪合掌。作是言。大德僧。为我故明日受我食。即受请已。须臾第二众来。复为敷床褥。请令就坐。与洗脚水涂足油非时浆已。头面礼足胡跪合掌。作是言。大德僧。明日为我故受我食。此众言。我不共彼食。问言。何故。答言。是被举人。彼言。我非被举。复言。汝是被举人。何故言非如是被举。不被举竟。夜共诤。邻比俗人发不喜心。居士姊闻已嫌言。云何沙门竟夜共诤。被举不被举。生不喜心。晨起竟不与前食后食。驾草马车还舍卫城。诣须达居士所。具说上事。乃至竟不料理。居士闻已。心怀不乐。语姊言。此是恶事应与。何故不与。是法非法事在沙门。尔时须达。往世尊所。头面礼足却坐一面。具以上事乃至被举不被举。具白世尊。被举人我等当云何恭敬供养。唯愿世尊。具分别说。佛告居士。有义应知无义亦应知。是法非法。是律非律。皆悉应知。是中有义如法如律。行者应供给。无有方便。被举比丘得共从事。佛告居士。但当行施作诸功德。是法非法。沙门自知时。大爱道比丘尼。往世尊所。头面礼足却住一面。白佛言。世尊。我等当云何。乃至无有方便。被举比丘得共从事。尔时尊者阿难优波离。往世尊所亦复如是。尔时尊者舍利弗白佛言。世尊。被举比丘我等云何得知。乃至无有方便。被举比丘得共从事。尔时舍利弗白佛言。世尊。云何名他逻吔。佛语舍利弗。有七事。非他逻吔。似他逻吔。二他逻吔。何等七。或有狂故不着。此众不着彼众。谓是他逻吔。是最初非他逻吔。似他逻吔。如是

心乱钝痴病。病故不着。此众不着彼众。复次舍利弗。或有人为利故。作是念。若我着此众失彼利。若着彼众失此利。是二俱不着。复次或有人得二众利故。作是念。我为得二边利故。不着此众。不着彼众。舍利弗。是名七事。非他逻哋。似他逻哋。二他逻哋者。自护心待时自护心者。见他是非。作是念。业行作者自知。譬如失火。但自救身。焉知他事。是名自护心。待时者。或有人见他诤讼相言。作是念。此诤讼相言时到。自当判断。是名二他逻哋。尔时舍利弗白佛言。世尊。云何名中他逻哋。佛告舍利弗。有一人共此众法食味食。亦共彼众法食味食请断当事。复次舍利弗。中他逻哋亦共此众法食味食。亦共彼众法食味食。人不请而断当事。时舍利弗白佛言。世尊。他逻哋比丘欲料理被举比丘。当云何佛告舍利弗。被举人行随顺法。心柔软欲料理者。不得时集非时集。为料理当先于房若温室。若讲堂上。若众多人集处应往诱问年少比丘。长老颇闻。汝和上阿阇梨语。若中间有人料理。被举人当听不。若言我闻和上阿阇梨语。若被举人行随顺法。心柔软。设有人为语者。合此人治。若闻是语默然而止。若言我闻和上阿阇梨语。被举人行随顺法。心柔软可怜。无人为其料理。闻是语者。不得故集众。当因时集非时集。如是舍利弗。被举人到布萨自恣日。应至僧中作是言。我被举比丘行随顺法。心柔软与我舍。如是三说已。应还出出时不得默然而去应偏袒右肩合掌却行。若众中有人语者。他逻哋比丘应问。长老此人本何事。故被举。复有人嫌言。此人被举。何故不知应当合治。若闻是语应默然止。若言长老此人被举行随顺法。心柔软无人料理。可与舍他逻哋。比丘应语言。长老。世尊说有二人刚强未治者。应治已治。柔软者应舍。若如是得众人意者。应作求听羯磨已听乞。羯磨人应作是说。大德僧听某甲比丘有是事。僧欲饶益故。作举羯磨。彼行随顺法。心柔软。若僧时到。僧某甲比丘欲从僧乞舍举羯磨。诸大德听。某甲比丘欲从僧乞舍举羯磨。僧忍默然故。是事如是持。此人应乞偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧听。我某甲比丘有是事僧欲饶益故。作举羯磨。我已行随顺法。心柔软。舍本恶见。今从僧乞舍举羯磨。哀愍故。唯愿僧与我舍举羯磨。如是三乞。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘有是事。僧欲饶益故。作举羯磨。彼行随顺法心柔软。舍本恶见。已从僧中乞舍举羯磨。若僧时到。僧与某甲比丘舍举羯磨白如是。大德僧听。某甲比丘有是事。僧欲饶益故。作举羯磨。彼行随顺法心柔软。舍本恶见。已从僧中乞舍举羯磨。僧今与某甲比丘舍举羯磨。诸大德忍。僧与某甲比丘舍举羯磨者默然。若不忍者便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲比丘舍举羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名他逻哋。

异住者。佛住舍卫城。广说如上。尔时须达居士语姊言。住是聚落中。有客僧来。为我供给。时瞻波比丘众来见已欢喜。请令就座。

随宜供给已胡跪合掌。作是言。唯愿大德。明日受我施食。须臾第二众来。即请就座种种供给已。请明日食。此众言。我不共彼众食。问言。何故。答言。彼众破僧。彼言。我不破僧。复言。汝实破僧。何故言不如是。竟夜共诤。邻比俗人闻已发不喜心。居士姊不悦。遂不供给。早起驾草马车还舍卫城。向须达具说上事。居士闻已。往世尊所。头面礼足却住一面。即以上事。具白世尊。世尊。此破僧人我等得恭敬供养不。唯愿世尊。具分别说。佛告居士。有义应知。无义亦应知。是法非法。是律非律。皆悉应知。此中有义如法如律应供给。无有方便。破僧人应与共住。佛语居士。但当行施。作诸功德。是法非法事在沙门。尔时大爱道比丘尼白佛言。世尊。此破僧人我等云何得知。如上广说。尔时尊者阿难舍利弗优波离。往世尊所。头面礼足却住一面。白佛言。世尊。破僧人我等云何得知。佛语优波离。有义应知。无义亦应知。是法非法。是律非律。此中有义如法如律。当行无一方便。破僧人应共住。尔时尊者优波离白佛言。世尊。云何名破僧。佛告优波离。有二事名破僧。何等二。一者增恶法。二者增恶人。复问。非法众满如法众减名破僧不。不也。复问。非法众减。如法众满名破僧不。不也。复问。非法众满如法众若减十若十五名破僧不。不也。复问。非法众满。如法众满。若减十若十五。是中若一一法语人坐。名破僧不。不也。复问。若非法众满。如法众满。若减十若十五。是中若一一法语人。不坐不与欲。不与见不欲。名破僧不。不也。复问。若非法众满。如法众满。若减十若十五。若一一法语人。不坐不与欲。不与见不欲强牵。未受具足人足数。名破僧不。不也。复问。若非法众满。如法众满。若减十若十五。若一一法语人。不坐不与欲。不与见不欲。不强牵。未受具足人足数。一切尽欲破僧。名破僧不。不也。佛告优波离。非法众满。如法众满。若减十若十五。若一一法语人不坐不与欲。不与见不欲。不强牵。未受具足人足数。复不一切欲破僧。但一住处。共一界。别众布萨。别自恣。别作僧事。是名破僧。若知是欲破僧人者。诸比丘应语长老。莫破僧。破僧罪重堕恶道。入泥犁。我当与汝衣钵。授经诵经。问事教诫。若故不止者。应语有力势优婆塞言。长寿。此人欲破僧。当往谏晓。语令止优婆塞。应语尊者。莫破僧。破僧罪重。堕恶道入泥犁中。我当与尊者衣钵病瘦汤药。若不乐修梵行者。可还俗。我当与汝妇。供给所须。若故不止者。应拔舍罗筹驱出。出已应当唱令作是言。诸大德。有破僧人来。宜当自知。若如是备犹故破僧者。是名破僧。若于中布施故。名良福田。于中受具足故。名善受具足。若觉已应去。若不去者。是名破僧伴。是破僧伴党。尽寿不应共语共住共食。不共佛法僧。不共布萨安居。自恣不共羯磨。得语余外道。出家人有床座。欲坐便坐。不得语彼坐。是名异住。

与波罗夷学悔者。佛住舍卫城。广说如上。尔时舍卫城中。有难

提不乐在家。舍家出家。行亦禅住。亦禅坐。亦禅卧。亦禅时。亦有众多难提即名此禅难提。如波罗夷中广说。诸比丘即驱出。出已在只桓门间立啼。作是言。长老。我犯波罗夷。无一念覆藏心。我乐袈裟。不欲舍离佛法。时难提母来复啼。作是言。我儿乐出家而世尊驱出。难提姊复来亦啼。作是言。我弟乐作沙门。而世尊驱出。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是难提犯波罗夷。无一念覆藏心。僧应与波罗夷学悔羯磨。此人应从僧乞。偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧听。我难提犯波罗夷。无一念覆藏心。今从僧乞波罗夷学悔。哀愍故。唯愿僧与我波罗夷。学悔羯磨如是三乞。羯磨人应作是说。大德僧听。难提比丘犯波罗夷。无一念覆藏心。已从僧乞波罗夷。学悔羯磨。若僧时到。僧与难提波罗夷。学悔羯磨。白如是。大德僧听。难提比丘犯波罗夷。无一念覆藏心。已从僧乞波罗夷。学悔羯磨。僧今与难提比丘波罗夷。学悔羯磨诸大德忍僧与难提比丘波罗夷学悔羯磨者默然。若不忍者便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与难提比丘波罗夷学悔羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。此人应在一切比丘下坐一切沙弥上。不得与比丘同屋过三宿。复不得与沙弥过三宿。比丘不净食彼亦不净。彼不净食。比丘亦不净。得与比丘授食。除火净五生种及金银。彼应从沙弥受食。比丘不得向说波罗提木叉。波罗夷罪。僧伽婆尸沙乃至越毗尼罪。得语言不得作非梵行。不得盗。不得杀。不得妄语。不得饮酒。如是一一得教授。若本诵波罗提木叉者。不得高声诵。若敬法者。得心诵。不得听布萨受自恣。布萨受。自恣日。到僧中作如是言。我清净僧忆持。如是三说已应还四波罗夷中。若有犯者。应驱出十三僧伽婆尸沙已下一切作突吉罗悔。是名与波罗夷学悔羯磨随顺行。

觅罪相者。佛住舍卫城。广说如上。尔时尸利耶婆比丘。数数犯僧伽婆尸沙罪。僧集欲作羯磨。尸利耶婆不来。即遣使往唤。作是言。长老。众僧集欲作羯磨。何故不来。尸利耶婆言。僧必为我故。作羯磨耳。即心生恐怖而来。诸比丘问长老。犯僧伽婆尸沙罪耶。答言犯。彼心生欢喜。作是念。诸梵行人于我起慈心。举可悔过罪非不可悔。即白听我小出。出已诸比丘于后作是言。此比丘轻躁不定出去。须臾当作妄语。应当三过定实。然后作羯磨。是尸利耶婆出外作是念。我何故而受是罪。诸比丘数数治我罪。我不应受。诸比丘唤尸利耶婆入。入已问言。汝实犯僧伽婆尸沙罪不。答言不犯。复问汝何故僧中说有是罪。而言不犯。答言。我不忆是事。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼尸利耶婆来。来已佛广问上事。汝实尔不。答言实尔。佛告诸比丘。是尸利耶婆于众僧中言见罪。复言不见。不见复言见。作是语言不忆。僧应与作觅罪相羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。尸利耶。婆比丘僧中见罪言不见。不见复言见。自言不忆。若僧时到。僧与尸利耶婆觅罪相羯磨。白如是。大德僧听。尸利耶婆比

丘僧中见罪言不见。不见言见。自言不忆。僧今与作觅罪相羯磨。诸大德忍僧与尸利耶婆觅罪相羯磨者默然。若不忍者便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与尸利耶婆觅罪相羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。此人尽寿应行八事。何等八。不得度人。不得与人受具足。不得与人依止。不得受比丘按摩供给。不得作比丘使。不得受次第差会。不得为僧作说法人。尽寿不与舍。僧和合作觅罪相羯磨。已行此八事。尽寿不应与舍。是名觅罪相随顺行。

举羯磨别住　　摩那埵出罪
应不应随顺　　他逻哋异住
学悔觅罪相　　第二跋渠竟

举事者。佛住舍卫城。广说如上。尔时瞻波比丘斗诤相言。不和合住。一比丘举一比丘。二比丘举二比丘。众多比丘举众多比丘。作是言。我举长老。我举长老。尔时尊者优波离以是因缘。具白世尊。瞻波比丘非法生。一比丘举一比丘。乃至众多比丘举众多比丘。世尊有几事比丘。得举他人。佛告优波离。有三事三因缘。比丘得举他人。何等三事戒不净。见不净命不净。何等三因缘。见闻疑是名三。复次比丘自身成就五法。得举他人。何等五。是实非虚。是时非非时。是饶益非不饶益。是软语非粗犷。是慈心非瞋恚。是名五法得举他人。又复成就五法。得举他人。何等五。净身业。净口业。正命。多闻阿毗昙。多闻毗尼。优波离若身业不净。举他者前人应语。长老。自身业不净。何故举他。应先自净身业。然后举他。是故优波离欲举他者。先当净身业净口业正命亦如是。若少闻阿毗昙举他者。前人应语。长老。何故少闻阿毗昙而举他罪。善哉长老先当多闻阿毗昙。然后举他。是故优波离欲举他者。先当多闻阿毗昙。若少闻毗尼。欲举他者。前人应语。长老。何故少闻毗尼而举他罪。长老亦不知因何事制此戒。在何国聚落城邑制此戒。善哉长老。欲举他者。先当多闻毗尼。然后举他。是故优波离欲举他者。应先多闻比尼。是名自身成就五法得举他人。复次优波离。有五非法举他何等五。有骂而后举有举而后骂。有即举而骂有骂而不举。有举而不骂。骂而后举者先恶骂已后五众罪中。若举一一罪。是名骂而后举。举而后骂者先五众罪中。若举一一罪。已后恶骂是名举而后骂即举而骂者恶骂已汝犯波罗夷。恶骂已汝犯僧伽婆尸沙罪乃至越毗尼罪。是名即举而骂。举而不骂者五众罪中若一一罪举而不恶骂。是名举而不骂骂而不举者。作种种恶骂而不举罪是名骂而不举是中先骂后举举已后骂。即举而骂者。僧不应问。不应受。是中举而不骂者。僧应检校。若欲举他时。应先语长老我欲举事听举不前人言。欲举者可尔。若不问听而举者。越毗尼罪。优波离他戒不净不见不实非时非饶益粗犷非软语。瞋恚非慈心举人者越毗尼罪。闻疑亦如是。他见不净不见非实。非时非饶益

粗犷非软语瞋恚非慈心举他者。越毗尼罪。闻疑亦如是。他命不净不见不实非时非饶益。粗犷非软语。瞋恚非慈心举他者越毗尼罪。闻疑亦如是优波离。他戒不净见实时。是饶益是软。语非粗犷。是慈心非瞋恚。不语前人。前人不印可举者。越毗尼罪闻疑亦如是。他见不净见实时。见饶益是软语非粗犷。是慈心非瞋恚。不语前人。前人不印可举者越毗尼罪。闻疑亦如是。他命不净见实时。是饶益是软语非粗犷。是慈心非瞋恚不语前人。前人不印可举者。越毗尼罪。闻疑亦如是。复有五法成就。众僧中不应举他。何等五。随爱随瞋随怖随痴为利故。若成就此五事。举他者身坏命终。堕恶道入泥犁。复有五法成就得举他何等五。不随爱不随瞋不随怖不随痴不为利故。若成就此五法得举他。身坏命终得生善道。梵行人所赞叹。是名举。

治事者。云何治犯波罗夷罪。应还俗人。作沙弥僧应驱出。犯僧伽婆尸沙罪。若覆者与波利婆沙。摩那埵。阿浮呵那。不覆者行摩那埵。阿浮呵那。犯尼萨耆波夜提罪者。此长物应僧中舍已。在长老比丘前。偏袒右肩胡跪合掌。作是言。我长衣过十日已。众僧中舍犯波夜提罪悔过。前人问言。汝见。此罪不。答言见。语言莫更作。答言我顶戴持。乃至羯磨衣与一人。后应还犯波夜提。乃至越毗尼罪亦如是。悔驱出者。有七事坏尼净行盗住越济五逆。不能男。犯四波罗夷。沙弥恶见是名七事应驱出。

异住者。佛住王舍城如提婆达多因缘中广说。乃至提婆达多走向伽耶城。佛于后向伽耶城。其日应布萨。佛语阿难。汝去语提婆达多来今日僧作布萨羯磨事阿难即往作是言长老今日僧作布萨羯磨。世尊唤提婆达多。答言。我不去。从今日后不共佛法僧不共布萨自恣羯磨。从今日后波罗提木叉欲学不学自从我意。阿难闻是语已作是念。此是奇事。出是恶声。将无坏僧耶。阿难还以上事具白世尊佛语阿难汝更往提婆达多所。乃至阿难作是念。奇事出是恶声。将无坏僧。阿难还后六群比丘自相谓言沙门瞿昙必当三遣使来我等各各正意先作布萨事。我等作后世名誉。佛在世时。提婆达多六群比丘共破僧。即布萨竟。阿难以是因缘。具白世尊。佛言。汝更第三往语提婆达多来。今日僧作布萨羯磨。阿难即往。作是言。世尊唤。今日僧作布萨羯磨答言我不去。自今日后不共佛法僧。不共布萨自恣羯磨。从今日后波罗提木叉毗尼。欲学不学自从我意但我等已作布萨竟。阿难闻已。作是念。奇哉已坏僧竟。即还以上因缘具白世尊。世尊闻已。即说此偈。

清净如月满　　清净得布萨
身口业清净　　是乃应布萨

佛告阿难。非法人已作布萨竟。如法人应作布萨。尔时提婆达多

破僧。六群比丘破僧伴党。是名异住。

摩诃僧祇律卷第二十七

杂诵跋渠法第九之五

羯磨法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时瞻波比丘诤讼相言不和合住。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛语诸比丘。从今日僧应羯磨。优波离为瞻波比丘断当事。羯磨人应作是说。大德僧听。长老优波离五法成就。若僧时到。僧拜长老优波离。为瞻波比丘断当事。白如是大德僧听。长老优波离五法成就。僧今拜优波离为瞻波比丘断当事。诸大德忍僧拜优波离为瞻波比丘断当事忍者默然。若不忍者便说。是第一羯磨第二第三亦如是。僧已拜优波离为瞻波比丘断当事竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨法者有二十。八白一羯磨如前说。八白三羯磨。拜断事人。拜教诫比丘尼人。拜一月羯磨[袖-由+(旃-方)]羯磨痴羯磨发露羯磨覆钵羯磨。拜学家羯磨。是名八白三羯磨。是中拜断事人拜教诫比丘尼人。众僧应求不离衣宿羯磨一月[袖-由+(旃-方)]羯磨。前人应从僧乞痴羯磨说他罪羯磨。是羯磨应内界僧现前作羯磨非外界。学家羯磨覆钵羯磨应界内僧现前作羯磨非外界。断事人受拜已不得停住。若晨起受拜晡时应发。脯时受拜晨起应发。去时不得从檀越迂回道。应从直道。若直道有难者回道无罪。到彼已不得停住。待客比丘食。若晡时到者晨起应断。晨起到者晡时应断。不得染衣熏钵坐禅诵经。若事难断中间闲者作无罪。断事竟还亦如是。是名羯磨法。

园田法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘。以僧田地或借人。或卖或自私受用。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。从今日后众僧田地不得借人。不得卖不得私受用。正使一切集僧亦不得借人。不得卖不得私受用。若集僧借人卖私受用者。越毗尼罪若园田地好恶人欲侵者得语檀越知是地。若檀越言。此是好园田何故知。应答言。此园田虽好恶人欲侵。任檀越转易。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时僧地王地并王地入僧地中。时王波斯匿语尊者阿难言。王地入僧地中。可持绳来共分地。阿难答言。须我白佛。阿难以是事往白世尊。佛语阿难。汝往语王。王是地主。沙门释子依王而住。不应共王分地阿难受教即诣王所作是言。佛语大王。王是地主。沙门释子依王而住。不得与王分地王言若然者一切并施与僧。今日故名王园后人得知。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时僧有空地。时有长者来问。是谁空地。答言是僧地。长者言。若僧地者可与我。我欲为僧作房。僧即与。经久不作。复有一居士问言。是谁空地。答言僧地。居士言。可与我。我欲为僧作房。比丘答言。本已有长者索但不作。居士

言。尊者但与我。何忧不作。比丘即与居士为功德。倾家财宝作好房舍。办种种饮食供养众僧。即以房舍施僧。复请前长者来共随喜。长者见已问言。尊者。是谁作房。答言。某甲居士。长者言。此地已先与我。何故复与居士。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。何故不先作要持地与他。从今日后。不听应不先作要持地与人。僧有空地若人来索与僧作房者。应先与要齐几时得作。若前人言齐尔许时作。应语言。若尔许时不作者。当更与余人。若二人俱索。一人言。我为众僧作一重阁。一人言。我作二重阁。僧应与二重者。如是三四重乃至七重。若俱言作七重者。尔时当相望其人。应与能成办者。若二人俱能成办。应与眷属多者。若不先作要与地者。越毗尼罪。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘于僧地中作草屋。时上座来次第付房。此比丘不与。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。若僧地中作房。上座来次第不与者。应持草木更余处去。若僧地中作房。上座来不次第与者。越毗尼罪。

田宅法者。若众僧有好田宅贵价。与恶人邻接欲侵欺者。得语檀越知是田宅。若檀越言。此贵价田宅。何故欲知。应语言。此田宅虽好恶人邻接常欲侵夺。若言欲转易耶。答言任檀越知。若檀越转易者无罪。是名田宅法。

僧伽蓝法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘逼僧伽蓝作房。旧知事人语言长老。莫逼僧住处起房。此比丘言长老。我为僧作房。莫于中作障碍。二人共诤不解。遂至佛所。以上事具白世尊。佛言。从今日后不得逼僧旧住处为僧作房。旧比丘亦不得于中作障碍。若二知事比丘意相得者。得共一覆别障。别覆共障。共覆共障。别覆别障。若二人不相喜者。别覆别障作。若逼旧房。为僧作屋者。越毗尼罪。为僧作房于中障碍者。亦越毗尼罪。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘多人行处。起声闻塔。诸居士来欲礼拜世尊。见已嫌言。来欲礼拜世尊足。未见世尊先见死人冢。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。汝云何多人行处。先不羯磨地而起声闻塔。从今日后不听多人行处先不羯磨地而起声闻塔。应当先作求听羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘无常若般泥洹若僧时到。僧某甲比丘无常若般泥洹。于此处起声闻塔。诸大德僧听。若甲比丘于此处起声闻塔。僧忍默然故。是事如是持。若不和合者应语长老。世尊说四人应起塔起相轮悬施幡盖。如来声闻辟支佛转轮圣王是。无常比丘若是须陀洹应语须陀洹。斯陀含阿那含阿罗汉应语阿罗汉。若言持律若言法师。若言营事德望比丘。应语长老。是人持戒贤善。多供养僧执事有劳。应与起塔。如是语已当为起塔。作声闻塔。不得先见塔后见世尊。当令先见世尊后见塔。不得在多人行处当在屏处。不得在比丘经行处。若多人行处起声闻塔者。越毗尼罪。复次佛住舍卫城。广说

如上。尔时尊者迦露。在迦尸耆梨大邑住。时有上座比丘来次第付房而不肯与。瞋恚捉[钁-(目*目)+䀠]自斲房破。诸比丘以是因缘。往白世尊。此比丘犯何等罪。佛言。破六种得偷兰遮。何等六。破钵破衣破塔破房破僧破界。破钵者。钵有三种上中下。若一一瞋恚破者。得偷兰罪。若钵破欲缀。误钻破者无罪。若拘钵多罗键镃。瞋破者。得越毗尼罪。破衣者。三衣中若一一。衣瞋裂者。得偷兰罪。若欲易边着中中着边。若补作两重无罪。若尼师坛及余种种衣。瞋裂破。越毗尼罪。破塔者。若瞋恚破世尊塔者。得偷兰罪。业行罪报多。若欲治更作好者无罪。若尼揵塔及余外道塔。瞋恚破者。越毗尼罪。破房者。瞋恚破僧房者偷兰罪。若欲更好作者无罪。若瞋恚破外道僧房者。越毗尼罪。破僧者。瞋恚破和令僧。偷兰罪。业行果报一劫泥梨中。破界者。若瞋恚过界作不名作。偷兰罪。得舍界已更羯磨界是名破六种偷兰罪。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者罗睺罗。跋耆国游行。渐渐至波罗柰林聚落。此聚落中有一居士。为罗睺罗起房。罗睺罗受已复游行。是居士以此房更施余比丘。罗睺罗还。如线经中广说。乃至罗睺罗白佛言。世尊。此房谁应得。佛语罗睺罗。若居士居士儿。信心欢喜作房施僧。施僧已还转施众多人。是非法施非法受用。若施众多人已还转与一人。是非法施非法受用若施一人已转与众多人。若施众多人已转与众僧。是非法施非法受用。施僧已不转与众多人施众多人已不转与一人。是名如法施如法受用。佛语罗睺罗。前与者是施。后与者非施是王地依止住是中。前作前施功德日夜增长罗睺罗汝应得房。后者不应得。是名僧伽蓝法。

营事法者。佛住王舍城。广说如上如尊者达腻迦瓦师子作房。如第二波罗夷中说。乃至作是嫌言。我辛苦作房。不避寒暑作房才成。上座已夺。如猫伺鼠。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。是营事比丘作房甚苦。应羯磨与营事比丘五年住。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘欲为僧作房。若僧时到。僧某甲营事比丘为僧作房。欲从僧中乞五年住。诸大德听。某甲营事比丘欲从僧乞五年住。僧忍默然故。是事如是持。是比丘应乞。偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧听。我某甲比丘为僧作房。今从僧乞营事五年住。哀愍故惟愿僧与我营事五年住。如是三乞。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘为僧作房已。从僧乞五年营事住。若僧时到。僧与某甲比丘五年营事住。白如是。大德僧听。某甲比丘为僧作房已。从僧乞五年营事住。僧今与某甲比丘营事五年住。诸大德忍僧与某甲比丘营事五年住者默然。若不忍者便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲比丘五年营事住竟。僧忍默然故。是事如是持。僧已羯磨与五年住。还得自所作房。复应次第得僧房。若有上座来次第得者应与。羯磨得者不应与。若欲游行者。是二房应付僧随次第住。我来时当还取后来时从前日令满。若先是僧房破坏。更易户向二年三年。随功夫多

少。应羯磨与住。若空房不任住治事者。应与一时住。若床机枕褥垢腻破更浣染补治事者。应与一时住。若中间比丘嫌者。越毗尼罪。是名营事法。

床褥法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时比丘安居中间。上座来随次第取房。比丘运辇出房。佛知而故问比丘。是客比丘耶。非也世尊。是去比丘耶。非也世尊。是何等比丘运辇。答言世尊。随次第取房。是故运徙。佛告诸比丘。汝等云何一切时随上座次第起。从今日后不听一切时随上座次第起。僧应拜成就五法人。知付房舍床褥。何等五法。不随爱不随瞋不随怖不随痴知得不得。是名五。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。若僧时到。僧拜某甲比丘。典知付房舍床褥。白如是。大德僧听。某甲比丘五法成就僧今拜典知付房舍床褥。诸大德忍僧拜某甲比丘典知付房舍床褥。忍者默然。若不忍者便说。僧已忍拜某甲比丘典知付房舍床褥竟。僧忍默然故。是事如是持羯磨已。从三月十六日已去。应语檀越浣治床褥房舍。治禅坊讲堂温室厕屋。治门屋井屋僧伽蓝所有及斋日饮食安居衣应一一条疏。若城邑聚落僧住处远者。至四月十三日应付房。若不相容受者得余处去。若住处相近者。十五日应付房。应众僧中读此疏。某甲僧伽蓝。有尔许房舍尔许床褥尔许斋日饮食尔许衣。上座应语付房舍共一安居施。作是语已应付房舍。不得与沙弥房。若和上阿阇梨言。但与房舍我自料理得与。若房舍多者。一人与两房。若不肯取两。我正得一房足。尔时应语。是不为受用故与。为治事故与。若比丘多房舍少者。应两人三人共与一房。若故不足。应五人十人共与一房。若正有一大堂者。一切比丘应入中住。上座应与卧床。余者与坐床。若故不足者。上座与坐床。余者敷草蓐。若故不足者。上座敷草蓐。余者跏趺坐。若复不足者。上座跏趺坐。余者立住。若复不足者。上座立。余者出外树下若空地。若冬时付房舍。治事故与。受用故与。若上座来随次第住。春时付房舍。治事故与。受用故与。若上座来随次第住。安居时付房舍。治事故与。受用故与。上座来不应次第住。若比丘不知法。安居中索次第房。不得即嫌。应语住须我问知房舍人。应语知房人言。长老。有客比丘上座来语我起。知房人应呵责言。长老。汝不善知戒相。云何安居中起他。汝不知耶不得一切时驱他起。若冬春上座来次第应起不起者。越毗尼罪。若比丘不善知戒相。安居时驱他起者。越毗尼罪。是名床褥法。

恭敬法者。佛拘萨罗国游行。世尊。初夜为声闻说法。中夜自还房。尔时诸比丘。有供给人先为取房。听法已各到房眠。尔时尊者舍利弗目连无供给人。初夜听法已。中夜到房挠户。问言是谁。答言是舍利弗。房已满。大智。复有挠户。问言是谁。答言我是大目连。房已满。大神足。二人不得房。已一人在屋檐下坐。一人在树下坐。时

天夜雨。檐下坐者。说是偈言。

檐下跏趺坐　　屋漏两膝头
已得安乐住　　当断后边身

树下坐者。说是偈言。

树下知止足　　乞食草蓐坐
是二不贪着　　当断后边身

时有优婆塞。晨起来欲礼覲世尊。见已嫌言。云何沙门释子无恭敬法。如是大德人而不与房住。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。是正应为世人所嫌。佛告诸比丘。待我拘萨罗国游行还舍卫城语我。当为诸比丘制恭敬法。还已诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。谁应最上坐。先取水先受食。谁应受礼谁应起迎。谁应合掌低头恭敬。或有比丘言。世尊子应受。有比丘言。世尊亲里应受。复有言。世尊侍者应受。复有言阿罗汉应受。刹利出家者言。刹利应受。婆罗门出家者言。婆罗门应受。毗舍出家者言。毗舍应受。首陀罗出家者言。首陀罗应受。佛告诸比丘。汝等各各长慢故作是语。与世尊子乃至首陀罗。非是人法。如来应供正遍知。当为汝等说人法。如线经中广说。乃至佛告诸比丘。从今日后制戒。先出家者应受礼起迎合掌低头恭敬。先出家者应作上座。应先受请先坐先取水先受食。诸比丘叹言。世尊能赞说应恭敬长老。佛言。不但今日能赞说恭敬长老。过去世时已曾如是。诸比丘白佛言。愿欲闻之。佛告诸比丘。乃往过去久远世时。有三兽巅多鸟猕猴象。共在尼拘类树下。象言。我等三类共在一处此中谁大。谁应受恭敬。象言。我曾骑此树过。猕猴言。我本曾尿此树上。鸟言。我本雪山下啖此果。来于粪于此。遂生此树。尔时鸟最大。二兽恭敬鸟故。命终皆生善处。尔时象者我身是。汝等应恭敬上座如是。毗尼得增长。是名恭敬法。初受请者。有人来请应先请上座。若檀越未曾为福。请年少比丘者。应语上座处。是名初受请。在上座坐者敷座时。不得使年少座高上座座卑。应当上座座高年少座卑。当令齐整正直坐具。好者应与上座。不好者与下座。若檀越家请为知识比丘敷好床褥者。不得诤从施主意。若五年大会时。众人猥多。下至上座八人应当如法敷座。下座随宜。是名上座坐法。先受食者行食时。应先与上座。若檀越未曾设福。先与年少者。应当语上座处。行饭时应取好者与上座。如是行一切饮食时。应教好者与上座。若檀越家请食时。差别与者。从施家意不得与诤。若五年大会时。众人猥多。从上座下至八人应与好者。下座随宜与之。是名先受食。礼拜恭敬起迎低头合掌者。尔时礼膝礼胫。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后应当礼足。时诸比丘从他索足作礼。扰乱修行者。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后当口说和南。时

比丘调戏故作是言。和南尊者。和南尊者。复扰乱他。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后和南有三种身口心。身者。前人若坐若立住头面礼足是名身。口者。若前人远遥合掌低头作是言和南是名口。心者。若以背去应合掌作敬是名心恭敬。若见上座来。不起迎和南恭敬者。越毗尼罪。是名恭敬上座法。

举他及治罪　　驱出并异住
僧断事田地　　僧房拜五年
床褥恭敬法　　是名三跋渠

布萨法者。佛住王舍城。广说如上。尔时九十六种出家人皆作布萨。时比丘不作布萨。为世人所嫌。云何九十六种出家人皆作布萨。而沙门释子不作布萨。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。正应为世人所嫌。从今日后应作布萨所谓偈。十四日十五日示布萨。昼日布萨。堂贼王。阿那律。二种数。不利不一切利顺逆。欲闻初未受具足人。太早说。一住处。二众。二已说二未说。与欲取欲与欲多等欲。瞿师罗。大爱道。阐陀。病。阿练若。不应与而与。阿脂罗河。十一事不名与欲。转欲宿界外。比丘尼。未受具足。持欲出。与欲出。取欲已还戒。与欲已还戒。失欲。坏众四布萨。四说。七事应语遮。二事应语遮。

偈者。佛告比丘。毗婆尸佛如来应供正遍知。为寂静僧最初说波罗提木叉。忍辱第一道涅槃佛称最出家。恼他人不名为沙门。第二尸弃佛如来应供正遍知。为寂静僧最初说波罗提木叉。譬如明眼人能避崄恶道。世有聪明人能远离诸恶。第三毗钵施佛如来应供正遍知。为寂静僧最初说波罗提木叉。不恼不说过。如戒所说行。饭食知节量。常乐在闲处。心净乐精进。是名诸佛教。第四拘留孙佛如来应供正遍知。为寂静僧最初说波罗提木叉。譬如蜂采花不坏色与香但取其味去。比丘入聚落。不破坏他事。不观作不作。但自观身行。谛视善不善。第五拘那含牟尼佛如来应供正遍知。为寂静僧最初说波罗提木叉。欲得好心莫放逸。圣人善法。当勤学。若有智寂一心人。尔乃无复忧愁患。第六迦葉佛如来应供正遍知。为寂静僧最初说波罗提木叉。一切恶莫作。当具足善法。自净其志意。是则诸佛教。第七释迦牟尼佛如来应供正遍知。为寂静僧最初说波罗提木叉。护身为善哉。能护口亦善。护意为善哉。护一切亦善。比丘护一切便得离众苦。比丘守口意身不犯诸恶。是三业道净。得圣所得道。是名偈布萨。

十四日十五日者。佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者阿难共行弟子。欲行摩那埵。白佛言。世尊。我共行弟子。欲诣聚落中小住处行摩那埵。时是十四日。佛语阿难。此十四日星宿随顺时随顺众随顺。应作布萨竟然后去。十四日者。冬第三布萨第七布萨。春第三第七。

夏第三第七。十五日者。十八布萨。一岁中二十四布萨。六十四日十八十五日。是名十四日十五日布萨。

示布萨者。佛住王舍城耆阇崛山中。尔时诸比丘不知布萨处。或得布萨。或不得布萨。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘。耆阇崛山应羯磨示作布萨处。羯磨人应作是说。大德僧听。于是处若僧时到。僧从今日。耆阇崛山。某处常作布萨。白如是。大德僧听。于是处僧今耆阇崛山某处常作布萨。诸大德忍某处常作布萨。忍者默然。若不忍便说。僧已忍某处常作布萨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名示作布萨处。

昼日布萨者。佛住王舍城耆阇崛山中。尔时诸比丘夜作布萨。道崄倒地劣极而来。以是因缘。往白世尊。得昼日布萨不佛言得。若昼日布萨。若僧远住者。应唱诸长老。今日僧十四日若十五日。若食前若食后。尔许人影应集某处。若讲堂禅坊温室树下。若不唱者。越毗尼罪。是名昼日布萨。

堂者。佛住王舍城。尔时阿阇贳王。耆阇崛山作布萨堂。种种严饰作金莲叶鍱。僧坐后世尊已坐。诸比丘悉入欲作布萨。有金华鍱堕地。有恶比丘盗心取挟腋下。佛比丘僧坐久不作布萨。时尊者阿难从坐起偏袒右肩胡跪合掌。白佛言。世尊。初夜已过僧坐疲久。唯愿世尊。为诸比丘说波罗提木叉作布萨。时世尊默然。如是中夜乃至后夜。复白佛言。世尊。明相已出众僧坐久。唯愿世尊。说波罗提木叉作布萨。佛告阿难。众不清净。尔时尊者大目连作是念。为谁故世尊说众不清净。目连即入定。观见是恶比丘敛身众中而坐。见已即从坐起往到其所。左手擒牵至户。右手推出说是言。恶比丘。从今日汝非沙门非比丘。不复得在众中。驱出已。佛言自今已后不听曳人。佛语阿难。从今日后汝等当自说波罗提木叉。何以故。如来应供。正遍知。众不清净不得为说。佛告阿难。如来法律中犹如大海。有八未曾有。如线经中广说。我诸弟子见已生爱乐心是名堂。

贼者。佛住王舍城耆阇崛山。尔时诸比丘作布萨说波罗提木叉。至波夜提后跋渠。截已波夜提。破已波夜提挽出已波夜提。当诵时贼来。诵人默然贼立须臾便出。复重诵如是至三。贼作是念。此是恶沙门作是说。截已破已挽已波夜提。正当截我破我挽我等耳即便入打诸比丘。诸比丘心生疑惑。贼前得说戒不。以是因缘。往白世尊。佛言。贼是林中王。能作不饶益事得说。汝等云何重诵本语。从今日后不听若比丘布萨说波罗提木叉时。贼入者即应更诵余经。若波罗延若八跋耆经若牟尼偈若法句。若贼知比丘法作是言。沙门我已知。但说先所诵者。尔时比丘应急诵。使章句不辨。令彼不知初中后。若更诵本语。越毗尼罪。是名贼。

王者。佛住王舍城耆旧庵婆罗园如沙门果线经中广说。乃至比丘生疑。得王前说戒不。以是因缘。往白世尊。佛言。王者能作不饶益事。如上贼中广说。是名王。

阿那律者。佛住王舍城耆阇崛山。诸比丘作布萨羯磨时。尊者阿那律不来。诸比丘遣使往唤长老阿那律。比丘僧集欲作布萨羯磨事。答言。世尊。说清净是布萨。世间清净者我即是。我不去。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。汝往唤来。莫用天眼来。是长老失肉眼故涉山崄道极苦乃到。佛语阿那律。汝不恭敬布萨。谁当恭敬。佛言。从今日后布萨时尽应来。若不来若病不与欲。越毗尼罪。是名阿那律。二种数者。佛语优波离。汝诵毗尼不。答言诵。但杂碎句难持。佛言。当作筹数诵。时优波离即作筹数诵。佛复问优波离。汝作筹数诵毗尼不。答言。杂碎句筹数诵犹故难持。佛言。从今日后作二种数。一者五百。二者七百。若欲诵时应先净洗手已捉筹下至数齐五犹当洗手若有者应作香汁浴筹。余人欲捉筹者亦复如是。是名二种数。

不利者。佛住舍卫城。尔时聚落中有比丘住。僧集欲作布萨羯磨。语上座言。说波罗提木叉。答言我不利。如是第二第三。乃至下座亦复如是。诸比丘心生疑惑。以是因缘。往白世尊。佛言。从今日后受具足已应诵二部毗尼。若不能诵二部者应诵一部。若复不能者应诵五线经。若复不能者应诵四三二一。布萨时应广诵五綖经。若有因缘不得者。应诵四三二一乃至四波罗夷及偈余者僧常闻。若不诵作布萨者。越毗尼罪。若如是比举众不利者应遣上座出界外。心念口言作布萨余。三人界内作三语布萨即是罚上座是名不利。

不一切利者。佛住舍卫城。尔时聚落中有比丘住。僧集欲作布萨。语上座诵波罗提木叉。答言我一篇利。复语第二上座。答言。我二篇利。如是次第各诵一篇利即便递诵共作布萨已心生疑惑。诸比丘以是因缘。具白世尊。佛言。从今日后不听合诵作布萨。若有如是比者。应共授一聪明者使利已令诵。若诵时忘者余人得授若合诵作布萨者。越毗尼罪。是名不一切利。

顺逆者。佛住舍卫城。尔时有比丘。聚落中住。僧集作布萨。有一比丘诵波罗提木叉。利顺逆诵。从戒序乃至法随顺法。从法随顺法乃至戒序布萨已心生疑悔诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。不听逆诵应顺诵。若诵时有忘失者得还补诵。顺逆诵作布萨者越毗尼罪。是名顺逆。

欲闻初者。佛住舍卫城。尔时诸比丘僧集作布萨。诵波罗提木叉。乃至法随顺法。时客比丘来言。长老我在聚落中住。未曾闻广诵波罗提木叉。愿长老为我广诵。诵者即为更从戒序乃至法随顺法。诸

比丘心生疑惑。以是因缘。具白世尊。佛言。汝等云何为欲从初闻者更诵。从今日后不听若比丘僧集作布萨诵波罗提木叉乃至法随顺法有客比丘来及坐者即名得布萨。若客比丘言。我聚落中住。未曾闻广诵波罗提木叉。愿为我广诵。待僧罢已然后与诵。若僧未罢为诵者越毗尼罪。是名欲闻初。

未受具足者。佛住舍卫城。尔时比丘为未受具足人。说五众罪波罗夷乃至越毗尼罪。后比丘入聚落中。俗人言。长老。汝犯波罗夷罪乃至越毗尼罪。诸比丘闻已惭愧。以是因缘。具白世尊。佛言。汝等云何为未受具足人。说波罗提木叉五篇罪。从今日后不听向未受具足人说得教语汝不得作非梵行不得盗不得杀生不得妄语。如是比得为说。若为未受具足人。说波罗提木叉五篇名者。越毗尼罪。是名未受具足人。

太早者。佛住舍卫城。尔时有一比丘在聚落中住。晨起作布萨竟。有客比丘来语旧比丘言。长老来共作布萨。答言。我已布萨竟。客比丘言长老作布萨乃太早。比丘以是因缘。具白世尊。佛言。从今日后不应早作布萨。若一比丘聚落中住者。布萨日应扫塔及僧坊中。若有者香汁洒地散华然灯。待客比丘来共作布萨。若无客比丘来。有罪者应作是念。若得清净比丘。此罪当如法除。作是念已。应心念口言。今十五日僧作布萨。我某甲比丘清净受布萨。如是三说。若布萨竟。有客比丘来者应随喜言。长老。已作布萨。我某甲随喜。若不随喜应出界外作布萨。若晨朝作布萨。越毗尼罪。是名太早。

一住处者。佛住舍卫城。尔时诸比丘道路行。天阴闇谓日暮。入聚落至比丘住处作布萨。布萨已天晴日故早。诸比丘作是念。我应前行去已。须臾第二众来。复于此处作布萨。即于中宿明日去。与前布萨比丘相见。见已谓言长老。汝昨何处宿。答言某处。何处布萨。答言某处。我亦彼处作布萨。诸比丘心生疑惑。以是因缘。具白世尊。佛言。从今日后一住处不得再作布萨。若比丘远行。布萨日入聚落至比丘住处。作布萨已不得默然去。应嘱沙弥若园民若放牧者。若有比丘来语令知。此中已作布萨。若无人者。应书桂户扇。若散华作相。若后来者应问应求相。不得辄作布萨。若前人不嘱不作相。后人不问不求相。俱得越毗尼罪。是名一住处。

二众者。二众客比丘来。一众十四日布萨。一众十五日布萨。应从谁从前入者。二众同时入应从上座。若无大小应从持律。若俱持律应从先发声者。若十四日若十五日。应从布萨。是名二众。二已说二未说者。客比丘来。客比丘十四日布萨。旧比丘十五日。旧比丘语客比丘。长老共作布萨来。客比丘不得言我已作布萨。与和合若出界外。若旧比丘十四日。客比丘十五日。客比丘言。长老作布萨来。旧

比丘应言我已作布萨。是客比丘应随喜言。长老已作布萨我随喜。若不随喜。应出界外作布萨。是名二已说二未说。

与欲者。众僧集布萨。时有比丘为衣钵事不得往。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今已后。听与欲。与欲法者。应作是言。长老听。今日僧布萨。若十四日十五日。我比丘某甲与清净布萨欲。为我说。如是三说。与欲时不得趣与人。应与能持欲入僧中说者。若作衣钵事布萨时不与欲者越毗尼罪。是名与欲。

取欲者。佛住舍卫城。尔时比丘僧集作布萨羯磨。比丘病为衣钵事。与欲比丘不受。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今已后。应取欲若取欲时应自思惟能传欲不。不得取众欲得至三人与欲时应作是说长老忆念今日僧作布萨。某甲比丘与布萨清净欲。若忘字者忆岁数。应言尔所岁比丘若客言客若病言病。比丘与布萨清净欲。若病为衣钵事与欲不取者越毗尼罪。是名取欲。

欲多者。佛住舍卫城。尔时比丘僧布萨。时与欲者多。集者少。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今已后。不听与欲者多集者少作布萨。作者越毗尼罪是名与欲多。

欲等者。佛住舍卫城。尔时比丘僧布萨。时与欲比丘与集者等作布萨。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今已后。不听欲等作布萨。应集者多。若等欲作布萨者。越毗尼罪。是名欲等。

瞿师罗者。佛住俱睒弥瞿师罗园。尔时比丘僧集作布萨。断事羯磨语声高。时瞿师罗居士来入。僧默然。须臾还出。僧复断事高声如前。如是至三。居士作是念。我入便默。我出便高声。我今当入更不复出。如瞿师罗问尊者阿难。如六入线经中广说。尔时诸比丘心生疑惑。以是因缘。具白世尊。佛言。如是大德胜人欲听众僧断事者。得闻断事若众中有辩才能语使事相分明者说。若凡庶人前断事者。越毗尼罪。是名瞿师罗居士。

大爱道者。佛住舍卫城。尔时大爱道瞿昙弥与欲比丘不受。时大爱道瞿昙弥往到世尊所。头面礼足却住一面。以是因缘具白世尊。比丘不受我欲谁当受。尔时世尊为大爱道瞿昙弥。随顺说法。发欢喜心已头面礼足而退。佛言。唤彼比丘来。来已。佛问言。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今已后。比丘尼与欲应受。若上坐。应言我是僧上座不应受。若教诫尼人若诵波罗提木叉人。应各自说不应受。若守房人。若病人。应言我不至僧中更与余人。若言我是乞食。我是阿练若。我是粪扫衣。我是大德人。不取欲者。越毗尼罪。若言我是上座。是教诫尼人。是诵戒人者。不取无罪。是名瞿昙弥。

阐陀者。佛住俱睒弥瞿师罗园。尔时僧集作布萨。时阐陀比丘不肯来。诸比丘以是因缘具白世尊。是犯何等罪。佛言。得偷兰罪。如是比丘布萨不肯来者。得偷兰罪。若为衣钵事不来不与欲者。越毗尼罪。

病者。佛住舍卫城尔时比丘僧集欲布萨。有一比丘风病。动语比房言。长老。我风病动与清净欲。比丘不受。即往至上座前。脱革屣胡跪合掌作如是言。我某甲清净僧忆念持。如是三说已便去。诸比丘心生疑惑以是因缘具白世尊。得尔不。佛言。善已如法作竟。但不受欲者。越毗尼罪。是名病。

阿练若者。佛住舍卫城阿练若聚落中。比丘常共作布萨。时阿练若入聚落作布萨已去。去不久有客比丘来。复于此处布萨。即于中宿。明日共相见。问长老昨何处宿。答此处。何处布萨。答言此处。闻已心生疑惑。以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。不听一住处再布萨。若阿练若入聚落中布萨者。不得默然去应嘱沙弥若园民若放牧人。若后有比丘来者。语令知此中已作布萨若无人者。应书柱户扇作字。若散花作相。后来者应问应求相。若去不嘱不作相后来者不问不求相。俱越毗尼罪。是名阿练若。

不应与而与者。佛住舍卫城尔时诸比丘。时集与羯磨欲。非时集与清净欲。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。不听时集与羯磨欲非时集与清净欲。非时集应与羯磨欲。时集应与清净欲。时集亦得与两欲。长老忆念。今僧若十四日十五日作布萨。我某甲比丘与布萨清净欲。与我说如是三说与羯磨欲亦三说。若非时集与清净欲。时集与羯磨欲。越毗尼罪。是名不应与而与。

阿脂罗河者。佛住舍卫城。尔时诸比丘到阿脂罗河边。敷尼师坛坐诵波罗提木叉。时水泛涨渐渐齐膝。如是转上齐口。极苦乃竟。还至佛所。以是因缘具白世尊。得立作布萨不。佛言。得。得行住坐卧作布萨。行者。若比丘共商人行。至布萨日。有恐怖难。商人行不待。得行作布萨。先应筹量齐几许得诵戒竟。若山若石作幖帜伸手相。及羯磨作布萨界。羯磨已然后作布萨。是名行布萨。住者。比丘多无床座。一切伸手相及作布萨。是名住布萨。坐者。有床座作布萨。是名坐布萨。卧者。比丘老病不能久坐。床角相接得卧作布萨。是名卧布萨。是名阿脂罗河。

十一事不名与欲转欲者。我与长老欲。我向取某甲欲并与。是名转欲。宿与者。明日当布萨。今日与欲。是名宿与欲。界外者。出界与欲。是名界外。比丘尼者。与比丘尼欲。是名比丘尼。未受具足者。与未受具足人欲。是名未受具足。持欲出者。取欲已出界外。是

名持欲出。与欲出者。与欲已出界外。是名与欲出。取欲已还戒者。取欲已还戒受具足。是名取欲已还戒。与欲已还戒者。与他欲已还戒受具足。是名与欲已还戒。失欲者。比丘病与欲已。闻僧中法师说法持律说毗尼。自力就听。坐久疲苦。已先与欲。默离座去。不名与欲。应更与。是名失欲。坏众者。布萨日。比丘僧集不来。诸比丘与清净欲。若暴风雨若火若贼。诸比丘尽惊散。不名持欲到僧中。若一人在。是名到僧。是名十一不名与欲。四布萨者。一人受。二人说。三人说。四人广诵。一人受者。有一比丘聚落中住。至布萨日。应扫塔及僧院。若有者应香汁洒地然灯散华待客比丘。若无来者。有罪应作是念。得清净比丘者。此罪当如法除。作是念已。胡跪合掌心念口言。今僧若十四日十五日布萨。我某甲比丘清净受布萨。如是三说。是名一人受。二人说者。二比丘聚落中住。至布萨日。应扫塔及僧院。若有者应香汁洒地散华然灯。若有罪者展转如法悔已。应胡跪合掌作是说长老忆念。今僧若十四日十五日作布萨。我某甲比丘清净。长老忆念持。是名说。三人亦如是广诵者。四人应广诵波罗提木叉。是名广诵。四说者。一从戒序尽四波罗夷。余者僧常闻诵偈。二者尽十三事二不定法。余者僧常闻诵偈。三者尽三十尼萨耆。余者僧常闻诵偈。四者入九十二波夜提应尽广诵。是名四说。布萨有七事应遮。一不共住人。二者别住人。三未受具足人。四未说欲。五未行舍罗。六为和合义故七和合未竟。是名七应遮复次二事应遮布萨。一者若作布萨者僧斗诤。二者僧破。是名二事应遮。是名布萨法与欲法受欲法。

安居法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘。雨时游行多所践害。为世人所嫌。九十六种出家人尚知安居。如鸟隐巢而自守住。沙门释子自称善好而不安居。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。正应为世人所嫌。从今已后。雨时应安居。安居法者。至四月十六日。应偏袒右肩胡跪合掌。应作是说。长老忆念。我某甲比丘。于此僧伽蓝雨安居前三月。如是三说。若比丘行道未到住处。安居日至。即于路侧若依树若车。应受安居。至明相出趣所住处。到后安居日。应偏袒右肩胡跪合掌。作是言。长老忆念。我某甲比丘。于此僧伽蓝雨安居后三月。如是三说。比丘行道前安居日不受安居。一越毗尼罪。到所住处后安居日不受安居。二越毗尼罪。是人破安居不得衣施。复次佛住舍卫城。尔时有比丘。依聚落雨安居。有檀越营僧事。须水溉灌。求比丘白王通水。时比丘衣钵随身。数诣王门。不时得见。道路不近。恐失安居时。世尊见已知而故问。汝是客比丘耶。非也世尊。汝是去比丘耶。非也世尊。何故持衣钵自随。比丘以上因缘具白世尊。佛言。从今已后。雨安居时。若为塔事为僧事。应作求听羯磨。大德僧听。某甲比丘。于此处雨安居。若僧时到僧某甲比丘。于此处雨安居。为塔事僧事出界。行还此处住。诸大德听。某甲比丘。为塔事僧

事出界。行还此处安居。僧忍默然故。是事如是持。若有如是为塔为僧所求索者。要有所得。若衣若钵若小钵若键镃鉹若腰带等及诸一切。要使得一物。若不得者。越毗尼罪。如是事讫应还。若半月若一月若二月。乃至后自恣应还若不还者。越毗尼罪。若道路恐怖贼难畏失命者。于彼自恣无罪。是名安居法。

自恣法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘俱萨罗国游行。见渠磨帝河边有丛林。林中有一大空。中萨罗树其荫厚密。树下平正宽博。去聚落不远不近。作是念。此中好可安居。如是前后人人见者皆作是念。至安居日一比丘先至。修治空树安置衣钵敷草而坐。须臾复有比丘来。问言。长老。欲此安居耶。答言。尔善好。如是相续乃至六十人。最初至者语后诸比丘言长老。尽欲此中安居耶。答言。尔善好。此树中可容衣钵。其下左右足以安居。受安居法已复作是言。诸长老。我等当作何法得安乐住。诸人答言。所生患恼皆由身口。既得静处宜共默然。应立不语制。立不语制竟。三月已还舍卫城往世尊所头面礼足却住一面。佛知而故问。比丘汝何处安居。答言某处。佛问比丘。少病少恼乞食不。苦行道如法安乐住不。答言世尊。少病少恼乞食易得。默然乐住三月不语已别去。佛言。此是恶事。如怨家共住法。应共语。复次佛住舍卫城。广说如上。阿那律金毗卢跋提。预在塔山安居竟还舍卫城。至佛所头面礼足却住一面。佛知而故问。何处安居。答言。某处。复问。比丘少病少恼乞食不。苦行道如法安乐住不。答言。世尊。少病少恼乞食易得。默然乐住三月不语竟已别去。佛言。此是恶事。如怨家共住。从今日后不听不共语欲方便少事不语得半月至布萨日。应共语共相问讯问事答事咒愿。过布萨日续复如前。若憍慢若瞋恚不共语者。越毗尼罪。自恣法者。佛告诸比丘。从今日为诸弟子制自恣法。三月三语安居竟。是处安居是处自恣。从上座和合。三月者。从四月十六日。至七月十五日。三语者。见闻疑。安居竟者。前安居从四月十六日。至七月十五日。后安居从五月十六日。至八月十五日。若安居众中有一人前安居者。至七月十五日。举众应同此一人受自恣。自恣讫。坐至八月十五日。若一切后安居。一切应八月十五日自恣。是名安居竟。是处安居是处自恣者。若比丘聚落中安居。闻城中自恣日种种供养竟夜说法。众欲往者应十四日自恣已得去。若此处安居。余处自恣者。越毗尼罪。从上座者。不得从小逆作次第。应从上座次第下。不得行行置人如益食法。不得超越。不得总唱言一切大德僧见闻疑罪自恣说。是名从上座。应拜五法成就者作自恣人。若一若二不得过。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲某甲比丘五法成就若僧时到。僧拜某甲某甲比丘作自恣人。诸大德听。某甲某甲比丘作自恣人。僧忍默然故。是事如是持。受羯磨人应作是说大德僧听。自恣时至若僧时到。一切僧受自恣。白如是。是自恣人应从上座为始。上座应偏袒右肩胡跪合掌作是说。长老忆念。今

僧十五日受自恣。我比丘某甲。长老及僧自恣说若见闻疑罪当语我。怜愍故。我若知若见当如法除。如是三说。次至第二人。第二人若是下座。应接足言。大德为异。若二人作自恣人者。一人受上座自恣。一人应下。座前立。上座说已下座复说。如是展转次第下到自坐处。应受自恣不得受僧自恣竟然后自恣。和合者不得不和合受自恣。不得与欲受自恣。若病者应将来。若将来有危命忧者。僧应往就。若病人多者应舁床来。若床角相接。若床舁来有危命忧者。不病比丘应连座相接。若不周者不病比丘应出界外作自恣。病比丘即界内自恣。大众多者若一万二万。应一切集在一处。若讲堂若食堂若浴室受自恣。余人并嚼齿木并大小行并食如是竟日通夜未离坐不得远。乃至明相未出于中自恣。若大众多六万八万。畏不竟者。应减出界外作自恣。若一人受自恣。若二人说。若三人若四人说自恣。五人广自恣。一人受者。若一比丘聚落中安居。至自恣日。应扫塔及僧院。若有者应香汁洒地散花然灯。若有罪者应作是念。若得清净比丘来者。此罪当如法除。作是念已。胡跪合掌心念口言。今僧十五日自恣。我某甲比丘清净受自恣。如是三说。二人说者。有罪展转如法作已。偏袒右肩胡跪合掌言。长老忆念。今僧十五日自恣。长老自恣说。若见闻疑罪语我。怜愍故。我若知若见当如法除。如是三说。三人四人亦如是。五人应广自恣。是名自恣法。

摩诃僧祇律卷第二十八

杂诵跋渠法第九之六

迦絺那衣法者。佛住俱睒弥瞿师罗园。为诸天世人之所供养。尔时俱睒弥王夫人。以五百张氎奉上世尊。佛告阿难。汝持是氎与诸比丘。诸比丘不受。语阿难言。世尊不听畜长衣。用是氎为。浣染未竟已不如法。阿难以是因缘具白世尊。佛告阿难从今已后。长衣听十日畜。诸比丘长衣满十日。持是诸衣往白世尊。此衣已满十日。佛言。从今已后。听受迦絺那衣。迦絺那衣者。时众僧众多人一人五事利新未受不停截净染净点净刀净。时者。从七月十六日。至八月十五日是名时。众僧者僧作迦絺那衣不得与众多人。不得与一人。众多人作迦絺那衣。不得与一人。五事利者。离五罪。何等五别众食。处处食。食前食后行。不白畜长衣。离衣宿。是名五事利。新者。新氎未受者。未曾受作三衣。不停者。净施衣舍已得作迦絺那衣。僧伽梨郁多罗僧安陀会覆疮衣雨浴衣。如是等诸衣及钩刺未曾[隹/(至-土)]用。皆得作迦絺那衣。截净者。截缕作净。染净者。染作净。点净者。点角作净。刀净者。离角头四指于一处三下刀断三缕。是名刀净。若外人施僧迦絺那衣财。不得默然受。受者应作是说我今受僧迦絺那衣财。受已到僧中。竖氎手捉长垂高擎应作是说。大德僧听僧得此时衣

财。若僧时到。僧取此迦絺那衣财。白如是大德僧听。僧得此时衣财。僧今取此迦絺那衣财。诸大德忍取此迦絺那衣财者默然。若不忍者便说。僧已取迦絺那衣财竟。僧忍默然故。是事如是持。僧中有能料理作迦絺那衣者。若一人若二人若三人。羯磨人应作是说。大德僧听。僧得此时衣财。若僧时到。僧拜某甲某甲比丘及余人。作僧迦絺那衣。白如是。大德僧听。僧得此时衣财。僧今拜某甲某甲比丘及余人。作迦絺那衣。诸大德忍某甲某甲比丘及余人作迦絺那衣者默然。若不忍者便说。僧已忍拜某甲某甲比丘作迦絺那衣竟。僧忍默然故是事如是持。羯磨人中一人为主受衣财时。应作是言。受此迦絺那衣财。僧当受。如是三说。浣时应作是说浣是迦絺那衣。僧当受。如是截时缝时染时点作净时。随所作如上说。刀净者。离角头四指。一下刀时作是说。此迦絺那衣僧当受。第二第三亦如是说。作净时一一应作是说。不说而作净。得名迦絺那衣。得越毗尼罪。若一一说而不作净。不名迦絺那衣。得越毗尼罪。若一一起心而作净。得名迦絺那衣无罪。若僧得时衣作已。一切和合。羯磨人纵叠衣手捉长垂高擎。应作是说。大德僧听。僧得此时衣作竟。若僧时到。僧受此迦絺那衣。白如是。大德僧听。僧得此时衣作竟。僧今受此迦絺那衣。诸大德忍受此迦絺那衣者默然。若不忍者便说。僧已受迦絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。应襞叠此衣着箱中。众华散上。应从上座次第作随喜言。长老忆念。僧于此住处受迦絺那衣。我某甲比丘随喜受齐冬四月。随所住处满。我当舍。如是三说。若大众一万二万。和合难者。众多人得别作迦絺那衣。一切如大众。但称众多为异。四人以上不得别作。若一人独作者。取时应言。此迦絺那衣财我今受。如是三说。截时缝时浣时染时点时刀净时截时。应作是言此迦絺那衣我当受。缝时浣时染时点时刀作净时如上说。作成已应心念口言我比丘某甲受此迦絺那衣如是三说。受迦絺那衣者。有作时非受时。有受时非作时。有作时受时。有非作时非受时。作时非受时者。是中有值作时受。不值受时受得名受。受时非作时者。值受。时受非作时受。得名受。有作时受时者。值作时受时受。是名作时受时。非作时非受时者。不值作时受受时受。应随喜言。长老忆念。是住处僧受迦絺那衣。我某甲比丘随喜受齐冬四月。随彼住处满。我当舍。是名迦絺那衣法。

非迦絺那衣者。佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者孙陀罗难陀。持头鸠罗(生疏也)作迦絺那衣。佛言。不听头鸠罗作迦絺那衣。尔时尊者阿难。持[革*茸]劫贝作迦絺那衣。复有比丘。持小段物作。复有比丘。持故物作。复有比丘。持羘羊毛钦婆罗作。复有比丘。持发钦婆罗作。复有比丘。持草衣作。复有比丘。持韦衣作。复有比丘。持树皮衣作。复有比丘。持板衣作。佛言。如是一切不应作。一切非衣。不名迦絺那衣。复有不名迦絺那衣。非时作不截缕净不染净不点净不刀净。是不名迦絺那衣。

舍迦絺那衣法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘数易衣着。食前着异衣。食后着异衣。佛知而故问。汝衣数数异。是谁衣。答言。世尊。是我衣。佛言。何故太多答言。我受迦絺那衣。佛言。汝云何一切时受迦絺那衣。从今日后应舍。舍者有十事。何等十。一衣竟舍二受时舍。三时竟舍。四闻舍。五送舍。六坏舍。七失舍。八出去舍。九时过舍。十究竟舍。衣竟舍者。受迦絺那衣时作是念。我作衣竟当舍迦絺那衣。作衣成已即名舍。是名衣竟舍。受时舍者。作是念。受此衣时当舍迦絺那衣。受衣时即名舍是名受时舍。时竟舍者。作是念。尔许时我当舍迦絺那衣。期满已即名舍。是名时竟舍。闻舍者。作是念。我闻和上阿阇梨舍迦絺那衣时。我当舍。后闻和上阿阇梨说今日僧舍迦絺那衣。尔时即名舍。是名闻舍送舍者。作是念。我是衣与他已当舍迦絺那衣。后送衣已即名舍。是名送舍。坏舍者。受迦絺那衣已。中间自言。我今舍迦絺那衣。作是语时即名舍。是名坏舍。失舍者。作是念。是衣中间坏败失不现我当舍。后衣坏败若失即名舍。是名失舍。出去舍者。作是念。我此中住出去时。当舍迦絺那衣若出去时即名舍。是名出去舍时。过舍者。腊月十五日不舍。至十六日即名舍。越毗尼罪。是名时过舍。究竟舍者。至腊月十五日应舍。一人僧中应作是唱。大德僧听。今日僧舍迦絺那衣。如是三说。是名究竟舍。是十事名舍迦絺那衣法。衣法者。安居未竟安居竟。是中安居畏失命畏失梵行非时衣时衣俱睒弥。

安居未竟者。佛住舍卫城。广说如上。尔时六群比丘聚落中安居未竟。至檀越所作是言。长寿。与我安居衣施。答言。尊者。今非时待安居竟。修获讫。人民欢喜念恩故生施心。尔时乃可有施耳。比丘言。长寿。汝不知世间无常。或王或水火偷劫。如是我则失利汝便失福。檀越言。尊者。但示我无常而自不见。尊者。欲速得安居物为持余处去为欲罢道匆匆乃尔。奇哉可怪多欲无厌。发不喜心已而去。诸比丘以是因缘具白世尊。佛问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言。比丘。汝云何安居未竟索安居施衣。自今以后。不听安居未竟索安居施衣者。越毗尼罪。是名安居未竟。

安居竟者。佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘。只桓精舍安居竟分安居衣。时六群比丘余处安居已来在坐中。作如是言。长老世尊制安居竟应得安居衣。我亦安居竟应得安居衣。与我安居衣分。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言余处安居。不应得此处衣分。随安居处受分。是名安居竟。

是中安居者。佛住舍卫城广说如上。尔时六群比丘至安居时。受房舍已。着革屣染具及余小小物。置房中已作是言。诸长老。我此中安居。莫复起厌患。我知汝等常不喜我。即倩人取安居衣分。便余处

安居。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。要是中安居。是处受衣分。

畏失命者。佛住舍卫城。广说如上。尔时毗舍离大饥馑乞食难得。诸比丘趣舍卫城。值只桓比丘安居竟分衣。毗舍离比丘在座中。祇洹比丘问言。长老。世尊制。要是处安居得是处衣分。汝何处安居。答言。长老。我畏失命故来。若不来者便饥死。诸比丘以是因缘具白世尊佛言。若为失命故来应与衣分。是名畏失命。畏失梵行者。尔时王舍城中有外道儿出家。时父母欲罢儿道余人言。沙门重安居。安居中必无东西尔时可罢。其姊深信佛法。语弟言。父母欲罢汝道。可速避去。弟即趣舍卫。值只桓比丘安居竟分衣。是比丘在座中。只桓比丘问言。长老。世尊制。要是处安居。是处受衣分。畏失命来者得分。汝云何答言。父母欲罢我道。若不来者失梵行。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。畏失梵行来者应与衣分。是名畏失梵行。

非时衣者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘在人间游行。载满车衣来。佛知而故问。是谁衣。答言。世尊。是我衣。复问。此是时衣为非时衣。答言。世尊。非时衣。净施未。答言未。佛言。是一切衣应与众僧。是名非时衣。

时衣者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘人间游行。载满车衣来。佛知而故问。是谁衣。答言。世尊。是我衣。复问。此是时衣非时衣。答言。时衣。佛言。是衣太多。减半与僧。是名时衣。

俱睒弥者。佛住舍卫城。广说如上。俱萨罗国抄俱睒弥聚落至舍卫城有诸比丘。先依此聚落安居。即便随来。时只桓比丘到此聚落。索安居施衣。俱睒弥比丘言。长老。我先依此聚落安居。我应先索。二人诤已共诣佛所。以是因缘具白世尊。佛言是中安居应先索。然后余人索。若二人共索者应共分。若是中安居比丘未索。余人索者。越毗尼罪。复次时尊者劫宾那。有二共行弟子。有所嫌故舍戒。不坏梵行还受具足。时只桓比丘安居竟分衣不与分。彼作是言。长老。我有所嫌故舍戒。不坏梵行还受具足。应与我分。共往白佛。佛言。有所嫌故舍戒。不坏梵行还受具足。应等与分。佛言。有五事不应与。何等五。被举罢道。无常。破安居。去不嘱。举者。三见中若一一见谤线经恶邪见边见。谏不舍作举羯磨。是名举。罢道者。舍戒不应与。若依王力。若依大臣力。若依贼党力。作是说。沙门若不与我分。我当作不饶益事。如是人虽不应得。应与。是名罢道。无常者。死不应得分。安居衣已集虽未分。命垂终时嘱与某甲。死已应与。是名无常。破安居者。比丘不前安居不后安居不应得。若依王力大臣力贼力。若不与我者。当作不饶益事。如是人虽不应得应与。去不嘱者。不嘱取衣分而去者不应与。分物人应问。谁取某甲分。若有取者应问。去时嘱取不。答言。不嘱。应语言。汝莫忧是事。若言嘱者。应

相前人。若是可信人者应与。若非是可信人者。应语言。汝莫忧是事。若二人先是同意。常相为取者应与。是名五事。

佛住舍卫城。广说如上。尔时有一比丘安居竟。往至本生聚落。诸亲里以此比丘来故。广设供养布施衣物。此聚落中先住安居僧。以坐后施故。不与是比丘分。诸亲里问言。得衣分不。答言。不得。诸亲里言。我为汝故设此供养。何故不得。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。檀越为此比丘设供。应与分。佛言。有五声施。是衣施安居僧。是衣直施安居僧。是物施安居僧。是物直施安居僧。是处安居者施。是名五。若施家欲通与余比丘。随檀越意应与。复有四种物随语应属现前僧。何等四。我施衣衣直物物直。是名四种物属现前僧。复有十种得应属现前僧何等十。时药。夜分药。七日药。尽寿药。死比丘物。施住处。大会。非时衣。杂物。请食。时药者。前食后食哆波那食现前僧应得是名时药。夜分药者。十四种浆应广说是名。夜分药。七日药者。酥油蜜石蜜生酥膏应广说。是名七日药。尽寿药者。呵梨勒鞞醯勒阿摩勒。如第二戒中广说。是名尽寿药。死比丘物者。若比丘死时所有衣钵杂物。现前僧应得。是名死比丘物。施住处者。若檀越作僧房精舍已设大会。以此住处及余杂物施。现前僧应得。是名住处施。大会者。佛生大会。菩提大会。转法轮大会。阿难大会。罗睺罗大会。五年大会。是中施物。现前僧应得。非时衣者。无迦絺那衣十一月。有迦絺那衣七月于中施物。现前僧应得。是名非时衣。杂物者。钵钵支鉹腰带刀子针筒革屣盛油革囊军持澡瓶。如是比杂物施。现前僧应得。是名杂物。请食者。檀越请现前僧食次第往。是名请食。是名十事现前僧应得。复次佛住王舍城。尔时诸比丘不截缕作衣。广说如上波夜提三种坏色中说。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有一比丘。往至佛所头面礼足白佛言。世尊。听我着一衣。少欲少事。佛告比丘。汝持三衣瓶钵。即是少欲少事。复有比丘言。听我着三衣。复有比丘言。听我着羺羊毛钦婆罗。复有比丘言。听我着发钦婆罗。复有比丘言。听我着马尾钦婆罗。复有比丘言。听我着草衣。复有比丘言。听我着树皮衣。复有比丘。言听我着韦衣。佛言。如是诸衣尽。不应着。复有比丘言。听我裸形。少欲少事。佛言。比丘。此是外道法。应持三衣瓶钵。即是少欲少事。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时诸比丘着上色衣。为世人所嫌。云何沙门释子着上色衣。如俗人无异。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。不听着上色衣。上色者。丘佉染。迦弥遮染。俱鞞罗染。勒叉染。卢陀罗染。真绯郁金染。红蓝染。青染。皂色华色。一切上色不听。应用根染叶染华染树皮染下至巨磨汁染。

复次佛住王舍城天帝释石窟前经行。见摩竭提稻田畦畔分明差互得所。见已语诸比丘。过去诸佛如来应供正遍知衣法。正应如是。从今日后。作衣当用是法。复次尔时尊者大迦葉作僧伽梨。世尊自手捉尊者阿难为截。复有比丘簪缀。有比丘刺短。有比丘刺长。有比丘刺缘。有比丘安细怗。复次有比丘作衣画作叶。佛言。不听画作叶。有比丘叠作叶。佛言。不听叠作叶。应割截。有比丘对头缝。佛言。不听对头缝。应作叶。极广齐四指。极狭如[麩-夫＋廣]麦。复有比丘一向作叶。佛言。不听。应两向。有比丘作衣横叶相当。佛言。不听。五条应一长一短。七条乃至十。三条两长一短。十五条三长一短。复有比丘作衣缝叶与衣相着。佛言。不听。后衣宣脱。佛言。应作马齿。有比丘衣上下破。佛言。应作缘。有比丘作四种色衣。佛言。不听。应一种色。有比丘得上色衣欲浣坏色。佛知而故问。比丘。欲作何等。答言。世尊。制不听着上色衣。欲浣坏色。佛言。不须浣。听余染坏色。衣者有七种。一钦婆罗衣。二劫贝衣。三刍摩衣。四俱舍耶衣。五舍那衣。六麻衣。七躯牟提衣。是名衣法。

布萨及羯磨　　与欲说清净
安居并自恣　　受迦絺那衣
非迦絺那衣　　舍迦絺那衣
安居竟施衣　　第四跋渠竟

病比丘法者。佛住舍卫城。广说如上。佛语阿难。取户钥来。如来欲按行僧房。答言。善哉世尊。即取户钥随世尊后。时世尊到一破房中。见有一病比丘卧粪秽中不能自起。佛问比丘。气力何似。所患增损。答言世尊。患但有增无损。复问比丘。今日得食不。不得世尊。昨日得不。不得世尊。先昨得不。不得世尊。我不得食来已经七日。佛问比丘。为得已不食为。不得不食。答言。不得世尊。佛问比丘。汝此间有和上不。无有世尊。有同和上不。无有世尊。有阿阇梨不无有世尊。有同阿阇梨不。无有世尊。无比房比丘耶。答言。世尊。以我臭秽不喜故徙余处去。我孤苦世尊。我孤独修伽陀。佛语比丘。汝莫忧恼。我当伴汝。佛语比丘。取衣来我为汝浣。尔时阿难白佛言。置世尊。是病比丘衣我当与浣。佛语阿难。汝便浣衣。我当灌水。阿难即浣世尊灌水。浣已日曝。时阿难抱病比丘举着露地。除去粪秽出床褥诸不净器。水洒房内。扫除已巨磨涂地。浣晒床褥。更织绳床敷着本处。澡浴病比丘。徐卧床上。尔时世尊以无量功德庄严金色柔软手。摩比丘额上问言。所患增损。比丘言。蒙世尊手至我额上。众苦悉除。尔时世尊为病比丘随顺说法发欢喜心已。重为说法。得法眼净。比丘差已。世尊至众多比丘所。敷尼师坛而坐。以上事具为诸比丘说。问比房比丘是谁。答言。我是世尊。佛告比丘。汝等同梵行人病痛不相看视谁当看者。汝等各各异姓异家信家非家舍家出

家。皆同一姓沙门释子。同梵行人不相看视谁当看者。比丘。譬如恒河遥扶那萨罗摩醯。流入大海。皆失本名合为一味。名为大海。汝等如是。各舍本姓皆同一姓沙门释子。汝等不相看视。谁当相看。譬如刹利婆罗门鞞舍首陀罗。各各异姓。共入大海皆名海商人。如是比丘。汝等各各异姓异家信家非家舍家出家。皆同一姓沙门释子。不相看视谁当看者。若比丘病。和上应看。若无和上。同和上应看。若不看者越毗尼罪。若有阿阇梨。阿阇梨应看。若无阿阇梨。同阿阇梨应看。若不看者越毗尼罪。若有同房。同房应看。若无同房。比房应看。若不看者越毗尼罪。若无比房者。僧应差看。随病人宜须几人应与。若不看者。一切僧越毗尼罪。佛语比丘。汝还看本比房病比丘去。去佛不远。佛化作一病沙弥。佛言。汝通看是病沙弥。此即神罚汝。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时南方有二比丘。共来问讯世尊。道中一比丘病。一比丘待经二三日。语病比丘言。我欲并去问讯世尊。汝差已后来。病比丘言。长老。待我差已共去。答言长老。我不见世尊。久思慕如渴。不容相待。汝差已后来。彼比丘来诣佛所。头面礼足却住一面。佛知而故问。汝何处来。比丘以上因缘具白世尊。佛言。比丘。此是恶事。若有比丘。心怀放逸懈怠不精进。不能执持诸根驰骋六欲。虽近我所为不见我。我不见彼。若有比丘。能执诸根心不放逸。专念在道。虽去我远即为见我。我亦见彼。所以者何。随顺如来法身故。破坏诸恶故。离贪欲故。修寂静故。汝等比丘同出家修梵行。汝不相看谁当看者。汝还看病比丘去。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时钵罗真国有二比丘。共作伴来问讯世尊。至蜂聚落一比丘病。一比丘待经二三日。语病比丘言。我欲并去问讯世尊。汝差已徐来。病比丘言。长老。待我差已共去。答言。长老。我不见世尊。久思慕如渴。不容相待。病比丘言。汝必欲去者。可为我嘱质帝利居士。比丘即往至居士所。作是言。长寿。我二人从远来欲往诣佛。今一人得病。欲权留此。长寿。为我经纪所须。我欲前行问讯世尊。居士言。尊者。宜住共相看视差已俱去。答言居士不尔。我不见佛久。思慕如渴。居士言。尊者去。世尊。但当遣还徒自疲劳。比丘故去往至佛所。头面礼足却住一面。佛知而故问。汝从何来。比丘以上因缘具白世尊。佛言比丘。此是恶事。汝等各各异姓信家非家舍家出家。同一释种。病痛不相看视谁当看者。汝还看病比丘去。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有一比丘从北方来欲问讯世尊。闻道边有病比丘即作是念。世尊制戒。病者应看。我若见者不得前进。即回道而去。往到佛所头面礼足却住一面。佛知而故问。汝从何来答言。世尊我从北方来从何道来。答言。从某道来。佛言。有何因缘。舍正道从回道来。比丘以上因缘具白世尊。佛言。比丘。此是恶事。如是乃至汝还看病比丘去。

看病比丘法者。若比丘共商人行至旷野得病。同伴比丘不得相

舍。应当将去代担衣钵。应亲近扶接不应远离。若不能行者。应从商人贾借乘驮。作如是言。长寿。是出家人病不堪及伴。为我载致使得脱难。若得者善。若言尊者我乘重。应言。长寿。我当与谷草直。若得者。不得载牸牛车乘草马等。当载特牛车乘[馬*父]马。若病笃无所分别者。趣乘无罪。若乘不可得者。应留能看病人。若一人若二人若三人。汝看病人。我到聚落当求乘来迎。应留粮食。使住者不乏。若各言谁能弃身命于旷野。无肯住者。不得便尔舍去。应作庵舍敷草蓐作烟火与取薪水。留时药夜分药七日药尽寿药。语病者言。长老。安意住。我到前聚落。当求乘来迎。到聚落中不得绕塔问讯和上阿阇梨。应语聚落中诸比丘言。旷野中有病比丘。共迎去来。若言在何处。答言。某处。若言彼处多有虎狼。恐当食尽。万无一在。虽闻此语不得便住。要当往看。若遥见乌鸟。不得便还。要到其所。若已死者应供养尸。若活者应将至。聚落语旧比丘言。长老。此是某处病比丘。我于旷野供养已。今来至此。次长老看。若不看者越比尼罪。若无比丘。应语优婆塞。长寿。旷野中有病比丘。借我乘往迎。檀越言在何处。如是乃至迎来至檀越家。安别障处。若人多应取二三人能看病者看。若病人言须多人乐住者。应尽住共劝化。索前食后食时。药夜分药七日药尽寿药。供给使无渴乏。若有客比丘来者。不得便语。长老汝看病比丘。应言。善来长老。应代担衣钵为敷床座。与水洗足及涂足油。若时来者应与前食后食。若非时来者应与非时浆。止息已应语言。长老。是病比丘我看已久。长老。次复应看。若无常者应供养舍利。若比丘比丘尼共商人行。若比丘尼病。比丘不得舍去。应语去去姊妹将接之。宜如比丘中说。唯除抱撮。若须按摩油涂身者。应倩女人为之。若无常者。彼有衣钵应雇人阇维。若无者应舍去。有俗人嫌言。何以留是死尸去。若能作地想者。应担着远处。尔时尊者优波离白佛言。世尊。若大德比丘病者。当云何看视。佛告优波离。大德比丘病。不得着边陋小房中。不得着避回处。应着显现房中。共行弟子依止弟子常侍左右。扫洒房中巨磨涂地。烧众名香勿令臭秽。敷置床座。若比丘来问疾者。应与前食后食。非时来者。应与非时浆。若有问事。病者应答。病人力劣。应侍者答。若优婆塞来问讯者。应言。善来长寿。语令就座而为说法。汝大得功德。如世尊说。看持戒病比丘。如看我无异。若有供养为咒愿受。若病人患下。问疾者不得久停。应速发遣。若病人不能出。应畜三除粪器。一授病人。一持出。一洗已油涂日曝。如是迭用。一人应户边住。莫令人卒入。一人在病人边住。时时为随顺说法。如是优波离。大德比丘病。应如是看视。时尊者优波离复问世尊。小德比丘病。当云何看视。佛告优波离。小德比丘病者不应着显现处。臭秽熏外。不得着屏猥处。死时人不知。应安人中。若病人有和上阿阇梨若共行弟子依止弟子应看。若无者众僧应差看病人。若一二三人看。若病人衣钵外有医药直者。应取还供给。若无者众僧应与。若僧无者彼有重价衣钵。应转贸轻者供

给病人。病人惜者应白众僧言。大德僧。某甲病比丘。不知无常悭惜衣钵不肯贸易。白僧已软语说法使得开解。然后贸易。若复无者应乞与。若不能得者。应僧食中取好者与。若复无者。看病人应持二钵入聚落乞食。持好者与。优波离。是名看小德病比丘法。病人成就五法难看。何等五。不能服随病药随病食。不从看病人语。病增损不知。苦痛不能忍苦。懈怠无慧。是名五法病人难看。病人成就五法易看。何等五。能服随病药随病食。随看病人语。人问知病增损。能忍苦痛。精进有慧。是名五法病人易看。五法成就不能看病。何等五。多污不能出大小行器唾盂等。不能为病人索随病药随病食。不能时时为病人随顺说法。有希望心。惜自业。是名五法不能看病。五法成就能看病人。少污能出大小行器唾盂等。能为病人索随病药随病食。能时时为病人随顺说法。无希望心。不惜自业。是名五法能看病人。病人九法成就。命虽未尽而必横死。何等九。一知非饶益食贪食。二不知筹量。三内食未消而食。四食未消而擿吐。五已消应出而强持。六食不随病食。七随病食而不筹量。八懈怠。九无慧。是名九法成就而必横死。复次成就九法终不横死。何等九。一知非饶益食便少食。二善知筹量。三内食消已而食。四不强吐。五不强持六不食不随病食。七食随病食食能筹量八不懈怠。九有智慧。是名成就九法终不横死。佛语优波离。有三种病人。何等三。有病人得随病药随病食如法看病而死。或有病人不得随病药随病食如法看病而活。有病人得随病药随病食。得如法看病人。病必差不得便死。优波离。病比丘中。有不得如法看便死。得如法看便活者。是故应好看。务令如法安隐。即为施命。是故看病得大功德。诸佛赞叹。是名看病人法。

药法者。佛俱萨罗国游行。尔时尊者舍利弗风动。诸比丘以是因缘具白世尊。佛问比丘。宜须何药。答言。世尊。呵梨勒。佛言。从今日听病比丘服呵梨勒。佛告诸比丘。待我还舍卫城时语我。当为诸弟子制药法。佛还舍卫城。诸比丘白佛言。世尊。当为诸弟子制药法。今正是时。佛告诸比丘。从今日后听诸病比丘服药。药法者。时根非时根。如是茎皮叶果浆。时根者。芜菁根葱根紧叉根阿蓝扶根芋根摩豆罗根藕根。如是等与食合者。是名时根。非时根者。婆吒根荜茇罗根尼俱律根佉提罗根苏揵阇根。如是比不与食合者。是名非时根。茎皮叶华果亦如是。浆者。时浆非时浆。时浆者。一切米汁饋汁乳酪浆。是名时浆。非时浆者。一切豆一切谷一切麦渍头不坼苏油蜜石蜜。是名非时浆。若比丘病。医言。与食便活不与便死者。应净洗器七遍淘谷致囊盛系已。器中煮令头不破。然后与饮。一切地亦时亦非时。除八种灰。余一切灰亦时亦非时。是名药法。

和上阿阇梨共行弟子依止弟子法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有一岁比丘。将无岁弟子。两肩上各有衣囊头上戴一。左手捉钵及

革屣。右手提澡瓶及盛油革囊。共诣佛所头面作礼。头上衣囊堕世尊膝上。世尊即自却已。知而故问。是谁许。答言。世尊。是我共住弟子。汝几岁。答言。一岁。弟子几岁。答言无岁。佛语比丘。喻如溺人而复救溺。汝始一岁。已畜无岁弟子。佛告诸比丘。不能自降伏欲降伏他人。无有是处。不能自调而欲调御他人。无有是处。不能自度而欲度人者。无有是处。自未解脱欲解脱余人者。无有是处。佛语比丘。已能自降伏降伏余人。斯有是处。能自调御调御他人。斯有是处。已能自度兼度余人。斯有是处。已自解脱解脱余人。斯有是处。佛言。从今日后。不听减十岁比丘度人出家受具足。复次佛制戒。不听未满十岁度人出家受具足。尔时难陀优波难陀满十岁。度人出家受具足已不教诫。如天牛天羊戴标荡逸无制御者。清净不具足。威仪不具足。不知承事和上阿阇梨。不知承顺长老比丘。不知入聚落法。不知阿练若法。不知入众法。不知着衣持钵法。诸比丘以是因缘具白世尊佛言。从今日有十法成就。听度人出家受具足。何等十。一持戒。二多闻阿毗昙。三多闻毗尼。四学戒。五学定。六学慧。七能出罪能使人出罪。八能看病能使人看。九弟子有难能送脱难能使人送十满十岁。是名十事听度人出家受具足。下至满十岁知二部律亦得。复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘命终。有二共住弟子。感思忧恼共坐树下。如商人失财。佛知而故问。是何等比丘。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。听请依止敬如和上。请依止法者。应偏袒右肩胡跪接足。作如是言。尊忆念。我某甲从尊乞求依止。尊为我作依止。我依止尊住。第二第三亦如是说。复次有一岁比丘。受无岁比丘依止。乃至九岁比丘受八岁比丘依止。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。不听减十岁受人依止。时六群比丘满十岁。受人依止已不教诫。如天牛天羊。乃至不知着衣持钵法。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。成就十法听受人依止。何等十。持戒乃至满十岁。是名十事得受依止。下至满十岁知二部律亦得。欲请依止时。不得趣请。有五法成就然后得请。何等五。一爱念。二恭敬。三惭。四愧。五乐住。是名五法应请依止。阿阇梨有四。何等四。一依止师。二受法师。三戒师。四空静处教师。复有四种阿阇梨。何等四。有阿阇梨不问而去。有阿阇梨须问而去。有阿阇梨苦住尽寿应随。有阿阇梨乐住虽遣尽寿不离。不问而去者。有师依止住。无衣食病瘦汤药。复不能说出家修梵行无上沙门果法。如是师不问而去。问而去者。有阿阇梨依止而住。虽有衣食病瘦汤药。而不能说出家修梵行无上沙门果法。如是师须问而去。苦住者。有阿阇梨依止而住。虽无衣食病瘦汤药。善说出家修梵行无上沙门果法。如是阿阇梨共住虽苦尽寿不应去。有乐往者。有阿阇梨依止而住。能与衣食病瘦汤药。善说出家修梵行无上沙门果法。如是阿阇梨虽驱遣。尽寿不应去。是名四。复有四种。何等四。受法依止调伏贪欲瞋恚愚痴。是中能为弟子善说法除贪欲瞋恚愚痴。如是阿阇梨最上最胜。喻如从乳得酪从酪

得酥从酥得醍醐醍醐最上最胜。和上阿阇梨应教共住弟子依止弟子。教法者。不净应遮。非行处。被羯磨。恶邪见自解使人解。自出罪使人出罪。病自看使人看。难起若自送若使人送。王贼。不净应遮者。若弟子犯小小戒。别众食处处食。女人同屋。未受具足人过三宿。截生草不净果食。应教言。莫作是。若言和上阿阇梨我更不作者善。若言和上阿阇梨但自教教他为。若如是者应语知床褥人夺床褥。知食人断食。若前人凶恶。依王力大臣力。能作不饶益者。若是和上应避去。若是依止阿阇梨。应担衣钵出界一宿还。即离依止。共住弟子依止弟子作不净行。和上阿阇梨不教者。越毗尼罪是名不净应遮。非行处者。大童女家寡妇家摴蒱家酤酒家。恶名比丘尼恶名沙弥尼。在是诸处往反者。和上阿阇梨应教。莫此处来往。是非可习近处。若受者善。乃至出界一宿还。即名离依止。共住弟子依止弟子在非行处往反。若不教者。越毗尼罪。是名非行处。被羯磨者。应断理僧。若作折伏羯磨不语羯磨发喜羯磨摈出羯磨。于三见中。若一一见谤线经恶邪见边见。谏不舍作举羯磨。和上阿阇梨应为弟子悔谢诸人。诸长老。此本恶见。今已舍行随顺法。凡夫愚痴何能无过。此小儿晚学实有此过。从今日当教敕更不复作。悦众意已。求僧为解羯磨。共住弟子依止弟子僧作羯磨不为解者。越毗尼罪。是名被羯磨。恶邪见起自解使人解者。若弟子起恶邪见若谤线经。若恶邪见若边见。和上阿阇梨应教莫起此见。此是恶事。堕恶道入泥犁长夜受苦。如是种种为说舍者善。若不舍者应语彼知识。如是言。长老为彼说令舍恶见。若不自解不使人解。越毗尼罪。是名恶见自解使人解。自出罪使人出者。若弟子犯可治罪。若犯僧伽婆尸沙。覆藏者。应自与波利婆沙。若不覆藏者。应与摩那埵。乃至越毗尼罪。应自治若不能者使人治若共住弟子依止弟子犯罪。师不自与出不使人与出。越毗尼罪。是名自出罪使人出罪。病自看使人看者。若弟子病应自看使人看。不得使人看。己自不经营。一日应三往看。语看病人。汝莫疲厌。展转相看佛所赞叹。若共住弟子依止弟子病。师不看者。越毗尼罪。是名病自看使人看。难起若自送若使人送者。若弟子亲里欲罢其道。师应教远避成就出家功德。应自送。若老病若知僧事应嘱人送。若不自送不使人送。越毗尼罪。是名难起若自送若使人送。王贼者。若弟子为王收录。师不应便逐去。应在外伺候消息。若王家问。谁是和上阿阇梨尔时应入。若事枉横应求知识证明。若须财物追逐应与衣钵。若无者应乞求与。若弟子为贼抄卖远在他方者。师应推求追赎。若弟子王贼所捉。和上阿阇梨不救赎者。越毗尼罪。若和上阿阇梨。共住弟子依止弟子亦应如是谏。不得粗语。如教诫法。应软语谏和上阿阇梨。不应作是事。若言子我更不作若尔者善。若言止止汝非我和上阿阇梨。我当教汝。汝更教我。如逆捋竹节。汝莫更说。若是和上者。应舍远去。若依止阿阇梨。应持衣钵出界一宿还依止余人。若师有力势应远去。若不去应依止有德重人。若非行处应谏若被羯磨应料理。若起恶见当自

解倩人解。自出罪倩人出罪。病不病应供给。若师有难应送去。若王贼捉应追救。若共住弟子依止弟子师犯小小戒不谏。乃至王贼捉不追救者。越毗尼罪。共住弟子依止弟子于和上阿阇梨边。应行是事。起迎报语。作是事自作与他作。衣钵事。自剃与他剃。刀治与取受经。授他与欲取欲。服药迎食与他迎食。离境界大施。不问去。起迎者。弟子遥见和上阿阇梨。应起迎。若食五正食。若受一食法。不得起者应低头。若受一食法时应白师。师应问。汝堪一食不。堪者应受。若言不堪。应语莫受。若弟子见师不起者。越毗尼罪。是名不起迎。报语者。和上阿阇梨共语弟子应报。若口中有食。能使声不异者应报。若不能者待咽已然后报。师言何故闻我语不报。应语言。弟子口中有食。若师语不报者。越毗尼罪。是名报语。作事者。和上阿阇梨语弟子作是事。如法应作。若言唤彼女来取酒来。应软语言。我闻如是等非法事不应作。师若语作如法事。不作者越毗尼罪。是名作事。自作与他作者。若欲有所作应问。我欲共某甲作是事。师应观相。前人若不善持戒者。应语莫与从事。若是善持戒者。应语共作。若次到作维那直月应白师。如威仪中广说。是名自作与他作。衣钵事者。若欲熏钵。若取巨磨泥炉及熏时。一一应白。若不能一一白者。但言我欲作熏钵事。一白通了。熏钵时应问和上阿阇梨。钵欲熏不。若言熏。应问为先熏后熏。为一处熏。若言一处。应问着上着下。随师教应作。若欲染衣时应白。若浣时缝时煮染时一一应白。若不能者但言。我欲作染衣事。一白通了。染衣时应先问和上阿阇梨。衣欲染不。若言染者。应问欲前染后染为一时。若言一时。应先染和上阿阇梨衣。如是缝时染时举时。不得持师衣裹己衣。应持己衣裹师衣作衣钵事不白师。越毗尼罪。是名衣钵事。自剃与他剃者。自欲剃发时应白师。师应问谁与汝剃。答言。某甲某甲知剃不。答言。此是眼见事。师言。不可。若言知。师应观前人不善持戒亦言不可。若善持戒应言剃。若欲与他剃发者。应白师。我与某甲比丘剃发。师应问。汝能不。答言。此是眼见事。何故不能。应语不可。若言我能。应相前人。若不善持戒者。应言不可。若善持戒者。应言好用意。若和上阿阇梨入聚落后。剃发人来欲令剃发者。应白余长老。比丘我欲剃发。师还应白师。师行后得剃发人剃发。是名自剃与他剃。刀治者。欲与他破疮时应白师。与某甲比丘破疮。师应问汝能不。答言。此眼见事。何故不能。师言。不可。若言能。师应相前人。若不善持戒者。应语不可。若善持戒者。应问何处病。若言猥处者。应语离谷道边各四指莫触。若刺头出血。若除处痈痤等应作。若自欲破疮时应白师。师应问在何处。若言在猥处者。应语不可。若在余处如上说。是名刀治。与取者。若欲与他物时应白师。师应问与谁。若言与寡妇童女淫女樗蒱凶恶人恶名比丘尼恶名沙弥尼不持戒比丘。应语。不应与此人等相习近。若父母不信三宝者。应少经理。若有信心者。得自恣与无乏。若欲取他物。时应白师。师应问谁与汝。若言大童女乃至不善持戒比丘

与我。应语莫与此人等相习近。若言善持戒者。应语取。问齐几许。得不白与取。半条线半食。是名不白与取。与他迎食自迎食者。若他倩迎食时应白师。与某甲比丘迎食。师应问彼比丘何故不去。答言。彼间食苦。此间食乐应语若求乐者莫为请。若为维那。若病人请者。当相望其人。不善持戒者应言不可。若言当次与迎应语取彼钵净洗。合自钵持去。若言彼善持戒者应言与迎。若欲请人迎食者应白师。师应问。汝何故不去。答言。彼间食苦。此间食乐。应语汝为乐故不可。若作维那若病。应问使谁迎答言。某甲。若彼不善持戒应言不可。若言彼次应与我迎食。应语更请余人。若同和上阿阇梨。若善持戒者与迎是名自迎食与他迎。受经授经者。若欲授他经时应白师。师应问授谁经。答言。与某甲比丘授经。授何经。若言沙路伽耶陀。应语不可世尊所不听。若言咒经。应语可。应教彼莫以此活命。若言阿含师应相彼人。不善持戒。应言。不可。若善持戒者。应语。汝经利不。答言。不利。他边问已当授。应言。不可。若言利者。应语授。若欲自受经时亦应白师。如上说。是名自受授他。与欲取欲者。若与欲取欲时应白师。如上迎食中广说。服药者欲服药时当先白师。若已坐欲先饮酥后食者。虽不白而服无罪。离境界者出僧伽蓝门过二十五肘应白而去。若经行若坐禅。应白令知处所。欲大小行时。若在师前应低头设敬而去。不在师前不敬无罪。作大施者。若欲大施应白师言。我一切所有尽欲布施。师应语。出家人要须三衣钵盂尼师坛漉水囊。革屣。弟子言。我除是外。一切尽欲布施师应相望。若不善持戒。不受诵习行道。应言听。若善持戒。能受诵习行道。应语布施非是坚法。汝依是诸物以备汤药。得坐禅诵经行道。若言我有亲里自供给我衣食病瘦汤药。师应语。若尔者听。是名大施。白去者。若欲行时应白和上阿阇梨。不得临行乃白。应先前一月半月豫白。弟子欲至某方国土师应问。何事故去。若言此间僧作事苦受经诵经苦。和上阿阇梨复言。少食少饮多觉少眠。彼间住乐。师应语汝为是故出家。何得辞苦。若言和上阿阇梨经营事务不授我经。是故欲去。若能授者。应语莫去。若不能者。众中有善持戒诵利者。应语于彼授。若复无者。彼间有知识多闻比丘应遥嘱。若行时不白和上依止阿阇梨而去者。越毗尼罪。是中共住弟子依止弟子。于和上阿阇梨所。应行是事。是名白和上阿阇梨而去。

摩诃僧祇律卷第二十九

杂诵跋渠法第九之七

复次佛游俱萨罗国。尔时诸比丘持和上阿阇梨衣钵在前。去界内聚坐待师。畏失依止故不出界。佛知而故问。此是何等比丘聚坐。诸比丘以是因缘具白世尊。佛告诸比丘。此非是离依止待。如来俱萨罗

国游行。还舍卫城时语我。当为诸弟子制舍依止法。佛还舍卫城。诸比丘以上因缘具白世尊。今正是时。唯愿世尊为诸比丘制舍依止法。佛告诸比丘。若和上命终时离依止。若罢道被举和上出界宿。若共住弟子出界宿。是名离依止。若依止阿阇梨若命终罢道被举若出界宿。若依止弟子出界宿。若满五岁善知法善知毗尼得离依止。是名舍依止。若比丘不善知法不善知毗尼。不能自立不能立他。如是比丘尽寿应依止住。若比丘满十岁善知法善知比尼。能自立复能立他。如是比丘得受人依止。是名和上阿阇梨共住弟子依止弟子法。沙弥法者。世尊不乐欲父母爱重为之泣泪临得转轮王舍家出家。乃至尊者罗睺罗出家因缘应广说。佛告舍利弗。汝去度罗睺罗出家。舍利弗言。我云何度罗睺罗出家。佛言。汝往教言。我罗睺罗。归依佛归依法归依僧。如是三说我罗睺罗。归依佛竟归依法竟归依僧竟。尽寿不杀生不盗不邪淫不妄语不饮酒。佛婆伽婆出家。我罗睺罗随佛出家如是三说佛婆伽婆出家。我罗睺罗随佛出家。舍俗服着袈裟。尽寿不杀生持沙弥戒。尽寿不盗持沙弥戒。尽寿不淫。持沙弥戒。尽寿不妄语持沙弥戒。尽寿不饮酒持沙弥戒。尽寿不着华香持沙弥戒。尽寿不观听歌舞作乐时沙弥戒。尽寿不坐卧高广床上持沙弥戒。尽寿不过时食持沙弥戒。尽寿不得捉金银及钱持沙弥戒如是忆念持。

复次佛住舍卫城广说如上。尔时尊者阿难。有一知识檀越家。合门疫病死尽。唯有一小儿在。恒在市肆前拾粒自活。时尊者阿难行过时。小儿见已随后而唤翁翁。阿难不闻遂去。为世人讥嫌。言云何沙门释子他有父时。强亲如父如子。今见衰丧而不顾录。小儿追唤不已。阿难顾视识之。呼言子来。时小儿随后入祇洹精舍。佛见已知而故问。是谁小儿。阿难以上因缘具白世尊。此小儿得出家不。佛告阿难。汝作何心。答言。慈愍心。佛言。得出家。世尊当云何与出家。如上罗睺罗出家中广说。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有摩诃罗出家。聚落中安居竟。欲诣世尊问讯。将十沙弥。尔时世尊在露处坐。摩诃罗遥见世尊。便指语诸沙弥言。是汝祖翁。时诸小沙弥竞前趣佛。或捉床座。或牵捉衣或摩足。或捉澡罐。佛知而故问。是谁沙弥。答言。是我许。佛言。汝云何多度沙弥。从今日后。不听畜众。若畜一极至三听畜。若大德比丘多人宗重。应语与余人。复白言。我知有余人。但欲在阿阇梨下受诵经法增长修学。是故与阿阇梨。如是应语与余人得自教诏。若畜众沙弥。得越毗尼罪。

复次佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘将一沙弥归看亲里路经旷野。中道有非人化作龙右绕沙弥。以华散上。赞言善哉。大得善利。舍家出家不捉金银及钱。比丘到亲里家。问讯已欲还时。亲里妇

言。汝今还去道迥多乏。可持是钱去市易所须。沙弥受取系着衣头而去。中道非人见沙弥持钱在比丘后行。复化作龙来左绕沙弥。以土坌上。说是言。汝失善利。出家修道而捉钱行。沙弥便啼。比丘顾视问沙弥。汝何故啼。沙弥言。我不忆有过。无故得恼。师言。汝有所捉耶。答言。持是钱来。师言舍弃。弃已非人复如前供养。比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后。不听沙弥持金银钱。若比丘使沙弥最初捉金银钱者。得越毗尼罪。若见沙弥先已捉。后使捉者无罪。复次佛住舍卫城。为诸天世人之所供养。广说如上。尔时尊者大目连。共专头沙弥。食后到阎浮提阿耨大池上坐禅。时专头沙弥见池边金沙。便作是念。我今当盛是沙。可着世尊澡罐下。尊者目连从禅觉。即以神足乘虚而还。时专头沙弥为非人所持。时目连回见唤沙弥来。答言。我不能得往。问汝有所持耶答言。持是金沙。汝应舍弃。舍已即乘虚而去。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。不听沙弥捉金银及钱。

复次佛住迦维罗卫尼拘律树释氏精舍。诸檀越设供饭僧。时有沙弥在中逐鸟驱蝇。并拾遗饭骨菜果蓏而啖。时有诸母人情多怜愍。见已作如是言。沙门释子无有慈心食不平等。如畜犊子先乳后[穀-禾＋牛]。而今比丘畜此小儿独食不与。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。从今日后。出家人食应等与。沙弥法者。沙弥有三品。一者从七岁至十三。名为驱乌沙弥。二者从十四至十九。是名应法沙弥。三者从二十上至七十。是名名字沙弥。是三品皆名沙弥。尔时尊者优波离。知时而问世尊。沙弥云何与安居衣分。佛言。若得比丘意应与。若半若三分之一。得比丘意者。持戒能作净事。优波离复白佛言。云何与沙弥非时衣分。佛言。等与。若沙弥得多衣。畏作非法去者。若与半若与三分之一。若彼和上阿阇梨言等与是沙弥无他。应随师语与。亡人衣分亦如是。是名沙弥法钵法者。佛住尸利曼荼罗林中。成佛不久。时有商人。一名帝隶浮娑。二名跋梨伽。应广说乃至持麨蜜往诣世尊。世尊作是念。过去诸如来应供正遍知为手受食。为器受食耶。作是念已。时四大天王各持金钵来奉世尊。佛言。不应受如是银钵。一切宝钵皆不应受。复各持石钵来。佛复作是念。若受一钵。恐诸王意不悦。即时受四钵。累置左手中。右手按之合成一钵。令四际现。佛受钵已受商人麨蜜。广说咒愿尔时商人欢喜前白佛言。愿赐爪发还起支提。佛即剪爪剃发与之起塔。

复次佛住孙婆白土聚落。尔时孙婆天神来至佛所白佛言。世尊。是中过去诸如来应供正遍知受用此间瓦钵。唯愿世尊听诸比丘受用瓦钵。佛言。从今日后听受用瓦钵。复次佛住舍卫城。尔时有比丘往至法豫瓦师所。作如是言。长寿。为我作钵。尔时作好瓦钵。令色如金与比丘。佛言。不听作金色。复作银色。佛言。不听作银色。佛语诸

比丘。今是斋日。唤法豫优婆塞。洗浴着净衣受布萨。时优婆塞洗浴着净衣来至佛所受布萨已。世尊示土处。汝知是土。如是和如是打如是[土*廷]如是作如是熏作钵。熏作钵成就已作三种色。一者如孔雀咽色。二者如毗陵伽鸟色。三者如鸽色。佛言。熏时当伺候使作如是色。

复次佛住舍卫城。尔时有比丘。优婆尸婆国土持钵来白佛言。世尊。听用是钵不。佛言。听用。如是迦絺耶国持钵来。佛言。听用。北方比丘持赤钵来白佛言。听用是钵不。佛言。不听用。复次佛住舍卫城。五事利益故。如来应供正遍知五日一行诸比丘房。见一比丘痟手。佛知而故问。比丘汝安乐不。答言。世尊。我手痟失钵堕地。破钵故是以不乐。佛言。从今日后。听诸比丘用铁钵。用铁钵时。应作钵炉熏熏时当用阿摩勒核佉陀罗核巨摩竹根熏。

复次佛住王舍城。尔时王阿阇世作大新堂竟。作如是念。此堂谁能知其过失。唯有诸沙门释子。聪明智慧能知此过失。又作是念。我不可直唤诸比丘来看此堂。正当设会处处着人微听所说。尔时诸比丘来入。有一比丘作是言。此堂都好。唯一角差降一[麩-夫＋廣]麦许。复有一比丘作是言。此堂都好。唯阁道上户楣额太下。王刹利种羽仪扇盖不得平行出入。时有一摩诃罗比丘。见地断材头作是念。此好可作钵。比丘食讫还去。尔时诸人各白王所闻。王即唤巧匠以綖量度。如说无异。即敕巧匠使令改之。王忆摩诃罗语。诸比丘故当须钵。即唤巧师旋作木钵。作种种饭食盛满钵复持瓦钵铁钵盛满饭食。遣人送往奉上世尊。佛言。不听用木钵。受垢腻故。亦是外道幖帜故不得受。此中净者。世尊即受。不净者不受。

复次佛住王舍城。尔时阿阇世王未与毗舍离离车有怨。时南国商人持一段摩尼来与王阿阇世。得已作是念。此宝是诸舅所须。即遣人送与离车。离车得已作是念。此宝不可分。即着摩尼库中。离车后行诸库见摩尼已。此宝可中作器饮释伽罗浆。即唤摩尼师来作器。器成偶似钵形。离车作是念。此是出家人器。非俗人所宜。应与萨遮尼揵子。复有言。应与姊子尼健。复有言。何故与是啖酒糟驴。应与世尊。如是众多各各不同。即行筹取定。与佛者多。众人议言我等不可空钵与佛应当庄严校饰。即以碎宝满钵置宝笼中。复持瓦钵铁钵盛种种食奉献世尊。佛语诸离车。此摩尼钵不应受。是中碎宝及宝笼亦不应受。听铁钵瓦钵不听宝钵。净者应受。不净者不应受。离车即持宝钵还归。众人议言。应与姊子尼犍。复有人言。是啖酒糟驴。不应与宝笼及碎宝。应作绳络囊盛空钵与。即作绳络盛空钵。遣人送与。时有一离车信敬尼揵。先往具白此事。彼送钵来者慎莫与受。钵至已。尼犍言。是空钵不应受。麻绳作络亦不应受。先与瞿昙沙门后与我。

故亦不应受。我今唯受一事。若截诸年少离车舌。合盐油熬。盛满钵来我当受。信还具白诸离车。诸离车言。此是我姊子。怨伤故作是言耳。但当送与。如是三反。所言不异。诸离车言。此是奇事。我以厚施反生怨毒。即遣人往持搏打杀。诸比丘以是因缘具白世尊。云何萨遮尼揵子坐舌害身。佛言。非但今日坐舌害身。如举吉罗本生经中广说。巅多利鸟生经中说。如鳖生经中说。如鹦鹉生经中说。

复次佛住舍卫城。尔时有比丘。钵中安隔盛种种食。佛知而故问。比丘。汝钵中作何等。答言。世尊。是中一处安饭。一处安羹。一处安肉菜。佛言。汝贪着种种味耶。从今日不听钵中安隔。若安隔者越比尼罪。若以饼隔及饭隔者无罪。复有比丘。用生钵食故而吐。佛言应熏。当用阿摩勒核熏佉陀罗核巨摩竹根熏。尔时诸比丘钵底尽佛言。底应安曼荼罗鍱。尔时诸比丘用金银宝物作。佛言。不应用金银作。应用赤铜白镴铅锡。尔时诸比丘尽通遍覆钵。佛言。不听一切尽覆。极大者去缘四指。极小者如尸舍树叶。诸比丘曼荼罗上作鸟兽形像。佛言。不听作鸟兽形像。若作钵鍱者若方若圆。曼荼罗法者。若钵无曼荼罗不得着地。若着地者得越毗尼罪。应着钵支上若叶若草上。若钵安曼荼罗者着地无罪。若泥地曼荼罗者着地无罪。下至水洒地安钵无罪。若停钵置地者。越毗尼罪。是名钵法。

粥法者。佛住舍卫城。时城内难陀母。忧婆斯荼罗母半月中三受布萨。八日十四日十五日。布萨日作食先饭比丘后自食。至明日复作布萨。食作釜饭逼上。饭汁自饮。即觉身中内风除宿食消。觉饥须食。作是念。阿阇梨是一食人。应当须粥。取多水着少米。合煎去两分。然后内胡椒荜茇。粥熟已盛满瓮。持诣祇洹精舍。至已稽首佛足却住一面白佛言。唯愿世尊听诸比丘食粥。佛言。从今日后听食粥。其日有檀越。精舍中饭僧。诸比丘心生疑。世尊制戒不得处处食。我等云何作净得食。佛言。若粥初出釜。画不成字者。是非处处食非别众食。非满足食。若粥初出釜。画成字者。名处处食。亦名别众食满足食。尔时世尊说偈咒愿。

持戒清净人所奉　　恭敬随时以粥施
十利饶益于行者　　色力寿乐辞清辩
宿食风除饥渴消　　是名为药佛所说
欲生人天常受乐　　应当以粥施众僧

复次佛俱萨罗国游行。渐渐至呵帝钦婆罗门聚落。应广说。乃至婆罗门车载粳米豆胡麻酥油石蜜。随逐世尊六月中。欲伺无人作供时我当作供。佛在世人民信心欢喜多设供养。前食后食都无空缺。世尊还舍卫城。时婆罗门家遣信来追。种作时至宜应速还。时婆罗门问尊者阿难。世尊明日从何门出趣舍卫城。阿难言。婆罗门汝何故问。婆

罗门言。我所有米豆欲散道中。愿佛比丘僧蹈上而去。便为受用。阿难言。婆罗门须我问佛。尔时尊者阿难。以是因缘具白世尊。佛言。阿难。谁曾教化受彼供养。答言。尊者舍利弗。佛问舍利弗。汝曾受彼供养耶。世尊。我曾受彼一食。佛言。汝即是教化彼者。可往语彼婆罗门。明日能为僧作粥不。舍利弗即往说法。乃至能为众僧作粥不。婆罗门言。我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上过。作粥何以不能。即夜办种种粥酥粥乳粥油粥酪粥肉粥鱼粥。晨朝佛比丘僧坐已。手自行粥。佛知而故问。米置何处。答言此处。何处煮。答言。此处。佛言。内宿不听。内煮亦不听。听余净粥不听是粥。复次佛俱萨罗国游行。至故石婆罗门聚落。尔时有剃发师摩诃罗父子。出家住此聚落。时摩诃罗闻世尊来即语儿言。汝持剃发具入聚落。求米豆酥油石蜜。世尊至当作种种粥。儿即入聚落。众人问言。汝剃发欲得何物。答言。我须米豆酥油石蜜。汝用何为。答言。明日世尊至。当作种种粥。时诸居士闻已信心欢喜加倍与之。即持还住处。世尊至已。摩诃罗自作种种粥。至明旦佛比丘僧坐已。摩诃罗自洗手躬自行粥。佛知而故问。比丘。此何等粥。答言。世尊。我本在家时供养诸比丘。常作是念。何时当得自手供养世尊。今故作此粥。佛言。何处得米。答言。小儿客作剃发得。佛言。内宿不听。内煮不听。自煮不听。客作得亦不听。听余净粥净作得食。复次佛鸯求多罗国游行。时鸡尼耶螺髻梵志闻世尊来。作种种粥酥粥胡麻粥乳粥酪粥油粥鱼肉粥。佛比丘僧坐已行种种粥。诸比丘心生疑。世尊制戒不得处处食我等云何得净而食。佛言。若粥初出釜画不成字者。听除肉粥鱼粥余一切粥。非处处食。非别众食。非满足食。若比丘乞食。煮饭未熟合泔汁[戀-心＋廾]与食者无罪。若但取饭与食者。名别众食处处食满足食。是名粥法。

饼法者。佛住舍卫城。世尊四月一剃发。剃发时世人持种种饼食来看世尊。时有一婆罗门问妇言。家中有饼具不。答言有。粳米二斗油四升。用作何等。答言。沙门瞿昙今日剃发。诸人悉持饼往。汝可疾疾作饼。我欲随伴供养沙门瞿昙。即作饼盛着器中。以净巾覆上持去。尔时世尊大众围绕。国王大臣刹利婆罗门十八大聚落主。悉在会中。此婆罗门疑惧不敢逆前。独在一处作是念。若沙门瞿昙一切智一切见者。常观世间无不见无不知。若照世间我今亦是世间。亦应知见我心。佛知婆罗门心念已。即遥唤婆罗门来。来已佛知而故问。婆罗门。汝器中何等。答言。是饼世尊。佛语婆罗门。行与众僧人人与一[米*番]。答言。此大众五百。今饼甚少不能得遍。佛言。汝但行。婆罗门即行饼人与一[米*番]。饼故不减。乃至三遍犹故不减。时婆罗门作是念。沙门瞿昙有大神力。如是少饼大众三遍。犹故不减。佛知婆罗门心欢喜已。随顺说法示教利喜。婆罗门即得须陀洹道。诸比丘白佛言。世尊。云何婆罗门以少因缘得大果报。佛言。不但今日以少因

缘得大果报。过去世时已曾如是。如本生经中说。饼者。大麦饼[麩-夫＋廣]麦饼小麦饼米饼豆饼油饼酥饼摩睺罗饼钵波勒饼牛耳饼波利斯饼刍徒饼曼坻罗饼欢喜丸肉饼。如是比一切皆名饼。除肉饼宾荼饼。余一切饼。非别众食。非处处食。非满足食。是名饼法。

菜法者。佛住南山频头大邑。尔时有二优婆夷。一名娑婆居。二名叉波能。煮菜令如肉味。煮好菜已奉诸比丘。比丘不受心生疑悔。世尊制戒不得处处食。我等云何作净得食。以上事具白世尊。佛言。一切菜非处处食。非别众食。非满足食。菜者。干菜芜菁菜葱菜瓠菜。如是比是名菜法。

麨法者。大麦麨小麦麨[麩-夫＋廣]麦麨蒙具麨磨沙麨加罗那麨伊离麨胡麻麨。如是比一切麨。非别众食。非处处食。非满足食。是名麨法。

浆法者。佛住王舍城。尔时优伽梨居士作大施。象马奴婢各五百。种种杂施中有浆停久。诸比丘饮已醉闷。以是因缘具白世尊。佛言。从今日坏浆不听饮。复次佛住南山频头婆罗门聚落。尔时婆罗门聚落中婆罗门居士。节会日饮食相饷。尔时世尊时到着入聚落衣。持钵入村乞食。时魔波旬作是念。沙门瞿昙入聚落乞食。我当先往聚落惑彼人心使不与食。时世尊入聚落乞食遍无所得。空钵而出到一树下坐。时魔波旬复作是念。沙门瞿昙乞食遍无所得。我今当往扰乱其意。即到佛所在一面立作是言。沙门瞿昙。可往聚落乞食。当令入村便得种种好食。尔时世尊为波旬说偈言。

汝今失善利　　以扰如来故
自得无量罪　　如来无苦事
离一切烦恼　　常得安乐住
念法禅悦食　　喻如光音天

时魔波旬忽然不现。其日世尊失食。诸比丘闻已。食者悔食。食半者止。未食者不食。时沙门婆罗门闻佛比丘僧失食。即持五百瓶石蜜奉献世尊。佛语比丘以水作净受取。病不病比丘尽得食。复次佛住梨耆阇河边。时世尊钵比丘钵共在露处。时有弥猴行见树中有无蜂熟蜜来取世尊钵。诸比丘遮。佛言莫遮。此无恶意。弥猴便持钵取蜜奉献。世尊不受。须待水净。弥猴不解佛意。谓呼有虫。转看见钵边有流蜜。持到水边洗钵。水湔钵中持还奉佛。佛即受取。佛受已弥猴大欢喜。却行而舞堕坑命终。时诸比丘即说偈言。

十力世雄在榛林　　佛钵僧钵在露处
野兽殖德有情智　　见好成熟无蜂蜜

直前往取世尊钵　　比丘欲遮佛不听
得钵盛蜜来献佛　　如来慈愍为受之
心悦欢喜却行舞　　脚趺坠坑而命终
即生三十三天上　　下生出家成罗汉

复次佛鸯求多罗国游行。尔时鸡尼耶螺髻梵志闻世尊来。办种种浆待世尊。世尊至已。以种种浆奉佛及僧。诸比丘心生疑。世尊制戒。不得饮坏浆。我等云何得饮。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。听饮浆。浆者有十四种。何等十四。一名庵罗浆。二拘梨浆。三安石榴浆。四巔多浆。五葡萄浆。六波楼沙浆。七楼楼筹浆。八芭蕉果浆。九罽伽提浆。十劫颇罗浆。十一波笼渠浆。十二石蜜浆。十三呵梨陀浆。十四佉披梨浆。是名十四种浆。澄清一切听饮。若变酒色酒味酒香。一切不听饮。若持浆来者应作净。若器底有残水即名作净。若天雨堕中即名作净。若洗器有残水亦名为净。若车载石蜜被雨者即名为净。若船载水湔即名作净。若净人洗手水湔亦名为净。是名浆法。

苏毗罗者。佛憍萨罗国游行。尔时尊者舍利弗风患动。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。当须何药治。答言。世尊。须苏毗罗浆。佛言。听服。佛告诸比丘。待如来从憍萨罗国游行还舍卫城语我。我当为诸弟子制苏毗罗浆法。行还已。诸比丘白佛言。世尊。先敕还舍卫城时当为诸比丘制苏毗罗浆。今正是时。佛告诸比丘。作苏毗罗浆法者。取[麩-夫＋廣]麦轻捣。却芒尘土。勿令头破。以水七遍净淘置净器中。卧苏毗罗浆时。不得着东不得着北。应着南边西边开通风道。勿使臭气来入不得安着塔院中。不得着显现处。应着屏处。以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒荜茇如是比尽寿药等置中。以净氎覆之。以绳鸡足系以木盖上。受苏毗罗浆时。随浆多少以水中解然后饮。若不与水解饮。越毗尼罪。若麦头不破。时非时得饮。若麦头破。时得饮非时不得饮。是名苏毗罗浆法。

病药和上法　　阿阇梨共住
依止弟子法　　沙弥法钵法
粥法饼菜法　　麨法众浆法
苏毗罗浆法　　第五跋渠竟

非羯磨者。佛住舍卫城。尔时瞻波比丘同住不和更相诤讼。一比丘举一比丘言我举长老。二比丘举二比丘。众多比丘举众多比丘。诸比丘以是因缘具白世尊。瞻波比丘非法生。云何一人举一人。二人举二人。众多人举众多人。佛告诸比丘。有四羯磨。何等四。有如法不和合羯磨。有如法和合羯磨。有非法和合羯磨。有非法不和合羯磨。

孙陀罗难陀新染色。此处举余处舍。开眼林。外道出家。共期。空静想。苏河。善法讲堂。师子军将。男儿。离车童子。四凶斗人。阁上。转石。温泉。淫女。三婆蹉。索油。迎食。看病。乌肉段。贼肉段。猪肉段。蹴女人。磨麫。放犊。舍妇。摩诃罗。隔壁。布萨。二苏毗罗浆。塼。粪。乞食。郁訓。

孙陀罗难陀者。佛住波罗柰城尔时孙陀罗难陀在枳陀罗罽钵精舍。初夜后夜经行坐禅。晨起结跏趺坐久倾卧身露形起眠不自觉。时波罗柰城有淫女姊妹二人。一名加尸。二名半加尸。夜出城外。于园林中共诸年少行。爱欲法。晨朝还入因行过看。半加尸见比丘身生起语姊言。我欲共比丘行此欲事。姊小待我。答言。此是阿罗汉。已除贪欲瞋恚愚痴。不乐此事。汝不闻释家孙陀罗难陀有好端正妇弃舍出家耶。答言。不尔。但待我。即往就上作世俗法比丘即觉。以脚蹴堕破伤五处。两肘两膝及额上半加尸即起抖擻衣土。往至姊所语姊言。比丘见辱如是。姊言。我先不语汝耶。今复怨谁。比丘心生疑。以是因缘语诸比丘。诸比丘言。汝犯波罗夷罪。答言。我是阿罗汉不受乐。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。此比丘已除贪欲瞋恚愚痴。是阿罗汉无罪。如是毗尼竟。是名孙陀罗难陀。

新染色者。佛住舍卫城。广说如上。尔时有比丘时到着入聚落衣。持钵入舍卫城次行乞食至一家。其家女人着新染色衣。坐不正故形体露现。比丘见已欲心起即语言。姊妹太赤。答言。阿阇梨。此新染色。是比丘心生疑。以是因缘具白世尊。佛言。汝以何心。答言。欲心。佛言。遣一比丘问彼女人解不。比丘即往问姊妹。有比丘来到此中耶。答言有。问言。彼比丘说何等。答言。我着新染衣坐。彼言大赤。我言。如阿阇梨语新染色故如是。时比丘以是因缘具白世尊。佛言。解义不解味。偷兰遮。解味不解义。偷兰遮罪。解味解义僧伽婆尸沙。不解义不解味。越毗尼罪。如是比尼竟。是名新染衣色。

余处举者。尔时有比丘一处住。僧与作举羯磨已至余处僧中作如是言。长老。我被举。我今行随顺法心柔软。僧与我舍举羯磨。诸比丘即与作舍举羯磨。作舍举羯磨已问长老。汝为何事故被举。答言。长老。僧已与我舍举羯磨竟复问我为。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言如比丘语僧与舍举羯磨时应先问。若不问已舍。不应复问。汝等云何余处僧作举羯磨此处僧舍。若余处僧作举羯磨此处僧舍者。得越毗尼罪。若比丘被举至余处者应作是语。长老。我被举。行随顺法心柔软。为我舍。僧应问。长老。汝以何事被举。若言我无事被举。应语长老。汝无事被举。我共汝法食味食。若言有事被举。僧应语。长老。汝还彼处僧中舍去。若彼处僧伽蓝空。若无常若罢道。若余处去都无僧者。应问汝以何事被举。若言我以是事被举。心柔软见过行随

顺法已。应与舍。如是毗尼竟。是名余处举羯磨。

开眼林者。尔时世尊未遮比丘尼阿练若处。时大爱道瞿昙弥。与五百比丘尼在开眼林中坐禅。尽是释种女。摩罗女。离车女出家。女皆年少端正。初夜坐禅时有淫荡年少。来欲侵逼诸比丘尼。比丘尼各以神足得脱。如是中夜后夜复还坐。年少复来。若不眠利根者。复以神足而去。若眠钝根者。则为彼侵逼心生疑。余比丘尼语是比丘尼言。汝等犯波罗夷。答言。我不受乐。如是我不知。诸比丘尼以是事语大爱道。大爱道即以是因缘具白世尊。佛言。是阿罗汉尼。已除贪欲瞋恚愚痴不受欲乐无罪。如是毗尼竟。是名开眼林。

外道出家者。佛住迦维罗卫释氏精舍。尔时有比丘。时到着入聚落衣。入迦维罗卫城。时外道出家女。名字孙陀利。年少颜容端正着新染色衣。捉三掎杖。手执军持在店肆前行。比丘见已生欲心随后而行。有一新产犊牛。以角抵比丘掷女人上。尔时比丘心生疑。诸比丘以是因缘具白世尊。佛问比丘。汝有何心。答言。欲心。复问比丘。牛角举时汝有何心。答言。恐怖心。佛言。若欲心时无怖心。若怖心时无欲心。佛言。欲心随女人后行。步步得越毗尼罪。如是毗尼竟。是名外道出家。

共期者。佛住舍卫城。尔时有比丘。时到着入聚落衣。持钵入舍卫城。次行乞食至一家。有一女人语比丘言。作是事来。答言。我比丘法不得作是事。女人言。若不作是事者。我当自伤破身。大唤言。比丘。强牵我行欲。比丘答言。须我到精舍已当还。女人言。汝沙门释子不妄语。要当来。答言尔。比丘以是因缘具白世尊。佛言。此是非法语。不应听已听。不应许已许。应将众多比丘共往。即将众多比丘往到已如是言。姊妹。我已来。女人言。和南阿阇梨。如是毗尼竟。是名共期。

空静想者。佛住舍卫城。尔时有比丘。独坐树下作空静想。言我得阿罗汉此比丘说是语时。余比丘闻已作是言。长老。汝不实自称得过人法。犯波罗夷罪。答言。长老。我不自称得过人法。我独坐树下作空静想。言得阿罗汉耳。诸比丘以是因缘往白世尊。佛问比丘。汝实不得过人法而称得过人法耶。比丘言。世尊。我不自称得过人法我独坐树下作空静想。言得阿罗汉。佛言。是空静想称过人法者。犯偷兰罪。如是毗尼竟。是名空静想。

苏河者。佛住毗舍离。尔时比丘僧集在一处尔时尊者大目连。作如是言。长老。我入无色定。闻苏河边龙象饮已抖擞耳声。诸比丘言无有是处。入无色定过一切色想。云何闻声。汝妄语不实。应作举羯磨。即集比丘僧。佛乘神足从空中来。知而故问诸比丘。汝作何等。

诸比丘以上因缘具白世尊。乃至妄语不实作举羯磨。佛告诸比丘。目连实得无色定。不善知出入相。出定闻非入定闻。佛语目连。汝当应善分别知。如是毗尼竟。是名苏河。

讲堂者。佛住舍卫城。尔时诸比丘集在一处。共作是论。善法讲堂柱拄梁不。尊者目连言。柱梁。有一无岁比丘言。不拄齐几不柱如毛许。即遣神足比丘往看。为柱不拄看已还来。言不拄齐几不拄。如毛许不拄。诸比丘。语目连言。不知拄不柱。何故言拄。汝妄语不实。应作举羯磨。即集僧作举羯磨。佛乘神足从空而来。知而故问。诸比丘。汝作何等。答言。尊者大目连乃至不拄言拄。不实妄语。欲作举羯磨。佛问无岁比丘。汝云何知不拄。答言。世尊。我曾一时在善法讲堂坐禅。佛语大目连。汝何故不自看。汝应审实。如是毗尼竟。是名善法讲堂。

师子将军者。佛住毗舍离城。时阿阇世王与毗舍离离车有怨。时阿阇世王将四种兵欲伐离车。时毗舍离师子将军闻王贼欲至。即往尊者大目连所问言。尊者。谁得胜。王得胜我得胜。答言。王得胜。问言。有何瑞应。答言。我见二国非人共斗。王非人胜王亦应胜。师子将军闻已。即便国中募得五百健儿。师子将军语诸人言。我等宁作非丈夫而死。宁作丈夫入火坑而活。诸人答言。宁作丈夫而活得济眷属。时阿阇世王闻大目连语。宽闲不怖。徐徐顺恒水而上渡河。时师子将军奄其未阵。逆战大破。时阿阇世王非济而渡危而得免单马还国。即便嫌言。坐是尊者大目连。倾吾国事。时毗舍离离车师子将军破军已。大欢喜作是语。目连恐怖我。因此获大利。虽为不实语。蒙是虚诳恩。时诸比丘。闻阿阇世王瞋离车复嫌。诸比丘言。尊者大目连不知谁胜谁不胜而作妄语不实。集比丘僧欲作举羯磨。佛即乘神足来。知而故问。比丘。汝等欲作何事。答言。世尊。大目连乃至妄语不实欲作举羯磨。佛语诸比丘。目连见前不见后。佛语目连。汝应审谛。如是毗尼竟。是名师子将军。

男儿者。佛住舍卫城。尔时大目连有知识檀越。家妇妊身。问阿阇梨我生男生女。答言。生男。如是三重问。故言生男。后至产时生女。时母人嫌言。目连长夜作妄语言。生男而生女。取悦人情而作是言。诸比丘闻已。云何尊者大目连不善分别而作妄语。应作举羯磨。即集比丘僧。佛乘神足来。知而故问。比丘汝作何等。答言。世尊。大目连乃至妄语不实欲作举羯磨。佛言。目连见前男儿。不见中间尼。弥素夜叉。须女家持男与。须男家持女与。佛言。汝去往语彼家。世尊说言。女是汝许男是我许。即便往交共相贸易。如是毗尼竟。是名男儿。

离车童子者。佛住毗舍离。时到着入聚落衣。持钵与众多比丘入

毗舍离城。尔时有离车童子在重阁上。与五百妓女共相娱乐。佛遥见而笑。诸比丘白佛言。世尊。有何因缘故笑。佛言。此人却后七日当命终入地狱。阿难白佛言。颇有因缘得不入不。佛言。此人若于如来法中出家者得不入。佛告阿难。汝往教化此人劝令出家。阿难即受佛教往劝。乃至出家已。佛告阿难。汝语诸比丘。当守护此人。勿令犯戒使得重罪。时诸比丘受教已。安此比丘置一房中。外封闭其户。此比丘命尽。刀风解其形。时诸比丘亲里来见其命终甚大悲恼。佛为说偈言。

若人百千岁　　供养百罗汉
不如一夜中　　出家修梵行
缘此之福祚　　得离于六百
六千六十岁　　三涂之苦恼

时闭户比丘心生疑悔。以是因缘具白世尊。佛问比丘。汝以何心。答言。世尊。饶益心。恐彼犯戒得重罪故。佛言。封闭户故越毗尼罪。如是毗尼竟。是名离车童子。

四人舍斗者。佛住毗舍离。四人舍斗欲出家。共入毗舍离城门中。见本仇家。时守门人有弓杖。一人即捉弓一人张弓。一人射而不死。一人射断命根。是中一人射死一人射不死。是二人不应度出家。已出家者应驱出。是中一人捉弓一人张弓。是二人不应度出家。已度出家者置。若后作恶时应驱出。如是恶人不应度出家。若度出家受具足者。得越毗尼罪。是名四人舍斗。

阁上者。佛住王舍城。尔时有一比丘得不净观。厌身故从阁上自投而下。时阁下有父子二人竹作。堕其父上。其父即死。儿即牵比丘至王所作是言。是比丘杀我父。王问比丘。尊者出家人。云何杀人。答言。大王。我自厌身阁上投下堕彼父上。其实如是。王言。放比丘去。其子称怨大王云何杀人而不问罪。王善方便欲解喻其意。汝去阁上令比丘在下。汝便自投其上。杀彼比丘以报父仇。其人自爱命重不能自投。时比丘心生疑悔。以是因缘具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。以厌身故。佛言。比丘。汝不看下自投。得越毗尼罪。如是毗尼竟。是名阁上。

转石者。佛住王舍城。尔时摩诃罗父子出家。共上耆阇崛山。儿在前行。道中有石。作是念。我当除道使净。令婆路醯行无所碍安乐来上。便转石。石下磓杀摩诃罗。其子懊恼心生疑悔。我作二不饶益事杀人杀父。以是因缘具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。我为父通道欲使得乐。佛言。道中转石。得越毗尼罪。如是毗尼竟。是名转石。

温泉者。佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时有比丘。入温泉中洗浴。欲心起动身生触水失不净。心生疑悔。以是因缘具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。欲心。佛言犯僧伽婆尸沙。如是毗尼竟。是名温泉。

淫女者。佛住王舍城。尔时有比丘。时到着入聚落衣。持钵入城次行乞食至一淫女家。淫女言。比丘共作是事来。比丘言。世尊制戒。不得行。淫女言。我知世尊制戒不得行淫。汝但来内作外弃。比丘即共行欲已心生疑悔。以是因缘具白世尊。佛言。内作外弃。外作内弃。内作内弃。若入一节。乃至如胡麻。犯波罗夷罪。如是毗尼竟。是名淫女。

三婆蹉者。佛住王舍城。尔时尊者毕陵伽婆蹉。在聚落中住。时到着衣持钵次行乞食。得食已至一放牧家食。其家女到尊者边立啼。即问女言。何故啼。答言。阿阇梨。今是节会日诸人集戏。我无衣裳独不得往。那得不啼。时尊者即化作种种衣服珠宝璎珞金银校饰。与已便去。乃至王闻。闻已即唤女问。汝何处得此好璎珞。答言。尊者毕陵伽婆蹉见与。王即唤比丘来问。尊者何处得此好金。非世所有。比丘即捉杖打壁打床。一切化成金。作如是言。首陀罗何处得金。此即是也。王言。阿阇梨有大神足还去。放牧牛女还家。诸比丘闻已见毕陵伽婆蹉现异。乃至放牧女被执。应作举羯磨。即集比丘僧。世尊乘神足来。知而故问。汝作何等答言。世尊。毕陵伽婆蹉现异乃至放牛女被执。佛问毕陵伽婆蹉。汝实现异令牧牛女被执耶。答言。世尊。我不故现异令牧牛女被执。我慈心故耳。佛言。毕陵伽婆蹉大神足故无罪。如是毗尼竟。

复次尊者毕陵伽婆蹉在聚落中住。自泥房舍。时瓶沙王来。见尊者自泥治房舍。问阿阇梨作何等。答言。首陀罗。泥治房舍。王言。阿阇梨。无人使耶。我当与园民。答言。不须首陀罗。如是至三。犹故不受。聚落中人闻已来到其所。求言。阿阇梨。愿取我等作园民。我当供给。比丘言。汝等一切能持五戒者。我当取汝。答言能。取已尽受五戒奉斋修德。聚落殷富遂致外贼来劫抄掠妇女及财物。聚落中人往告师言。阿阇梨。贼来劫我儿女钱财即日荡尽。尊者毕陵伽婆蹉入慈心定见贼驱去。比丘语贼言。首陀罗。汝何故劫我园民。即化作大坑。使园民在此岸贼在彼岸。语言。首陀罗汝去。诸比丘闻已作如是言。毕陵伽婆蹉贼复劫贼。应作举羯磨。即集比丘僧。检校此事。时世尊乘神足来。知而故问。汝作何等。答言。世尊。毕陵伽婆蹉贼复劫贼。欲作举羯磨。佛问毕陵伽婆蹉。汝实尔不。答言。世尊。我不贼复劫贼。但聚落人民啼来告我。我慈心故。佛言。是大神足无罪。如是毗尼竟。

摩诃僧祇律卷第三十

杂诵跋渠法第九之八

复次佛住王舍城尔时尊者毕陵伽婆蹉。在聚落中住。日日渡恒水乞食。到恒水上作是言。首陀罗住。我欲过。水即住。过已作如是言。首陀罗汝去。如是水流如故。水神不乐。往到佛所。头面礼足却住一面白佛言。世尊。尊者毕陵伽婆蹉语太苦住首陀罗去首陀罗。佛言。呼毕陵伽婆蹉来。来已。佛言。汝实尔不。答言。实尔。佛言。恒神如是嫌汝。汝向忏悔。毕陵伽婆蹉言。我悔过首陀罗。恒神言向首陀罗今首陀罗为有何异而言悔过。毕陵迦婆蹉唯除佛八大声闻。余一切尽言首陀罗和上阿阇梨诸上座皆言首陀罗。诸比丘言。尊者毕陵伽婆蹉。乃至和上阿阇梨皆是首陀罗。正有是一人婆罗门出家耶。尊者大迦葉舍利弗目连等如是比皆是婆罗门出家。都不作是语。应作举羯磨。即集比丘僧。时毕陵伽婆蹉坐禅不来。遣使往唤。使便打户言。众僧集唤长老。时毕陵伽婆蹉即观见比丘僧集欲与我作举羯磨。即以神力制使比丘。着户令不得去。众僧怪使久不还。更遣比丘往唤。后比丘至。捉前使比丘手去来。长老即复相着不得去。如是使使相着皆不得去。诸比丘嫌言。众中正有此一人大神足耶。尊者大目连岂无此力耶。齐水际作福罚羯磨。佛以神足乘空而来。知而故问。汝作何等。答言。世尊。毕陵伽婆蹉唯除如来八大声闻。余乃至和上阿阇梨尽言首陀罗。欲作举羯磨。僧集不来。遣使往唤。神足复制。便使使相着不来。故欲作齐水际福罚羯磨。佛言。汝来。毕陵伽婆蹉发心顷在佛前立。佛语毕陵伽婆蹉。汝首陀罗语过。诸梵行人嫌汝。答言。世尊。我当如何。我不憍慢。亦不自大。轻蔑于人。然我唤和上阿阇梨诸长老比丘时。发声便成首陀罗。佛语比丘。是毕陵伽婆蹉非憍慢。亦非自大轻蔑余人。从五百世来常生婆罗门家首陀罗语习气不尽。佛语毕陵伽婆蹉。汝本从无始生死已来贪欲瞋恚愚痴尚能永拔。五百世习气而不能除。从今日后。莫作首陀罗语。闻世尊教恭敬故永不复作。如是毗尼竟。是名三婆蹉。

一升油者。世尊涅槃后。长老比丘毗舍离住。尔时有一商人。自恣请法豫比丘尼。比丘尼有一依止弟子。常遣往取所须。时依止弟子不称师名又不自称直言须油。檀越即与。得已自用。檀越后便检挍油不入师。依止弟子心生疑悔语诸比丘尼。诸比丘尼言。汝犯波罗夷。诸比丘尼不了往问长老比丘。长老比丘言。虽隐覆取。檀越与故犯偷兰罪。如是毗尼竟。是名一升油。

迎食者。舍卫城尔时精舍中有檀越饭僧。有一比丘自食己分。复迎一分。益食人问言。长老为谁取分。答言。我取。食者谁分。复

言。我分。时比丘言。汝犯波罗夷罪。诸比丘不了往问长老比丘。长老比丘言。有不应得而取。但有主与故。得偷兰罪。如是毗尼竟。是名迎食。

看病者。佛住舍卫城。尔时祇洹精舍有病比丘。共看病比丘诤已。时精舍中有檀越饭僧。病比丘作是念。彼人今日何能为我取食。即便倩余比丘取食。时看病比丘作是念。今日谁当与彼取食。时二人俱取食。益食人问看病比丘。为谁取食。答言。某病人食。复问倩迎食人。为谁取食。答言。某病人食。诸比丘言。汝犯波罗夷。时诸比丘不了往问长老比丘。长老比丘言。此倩取食者无罪病比丘共看病比丘诤已。不语看病人更倩余人者。越毗尼罪。看病人共病比丘诤已。不问与迎食者。越毗尼罪。如是毗尼竟。是名看病。

鸟肉段者。佛住舍卫城祇洹精舍。尔时有比丘时到着入聚落衣。持钵入城乞食。时有鸟衔肉段堕比丘钵中。时比丘持还精舍煮已自食。分与诸比丘。诸比丘言。长老。汝何处得此肉。即具说上事。诸比丘言。汝犯波罗夷。诸比丘不了往问长老比丘。长老比丘言。畜生无属。如是毗尼竟。是名鸟肉段。

贼肉段者。世尊涅槃后。长老比丘依王舍城住。时有盗贼偷牛。夜在尸陀林中杀啖有残。语林中坐禅比丘言。尊者须肉不。答言须。即与满钵。比丘取已持还精舍自食。分与余比丘。余比丘问言。长老。何处得此肉。具说上事。诸比丘言。长老。汝贼边取物。满五钱波罗夷。诸比丘不了往问长老比丘。长老比丘言。出家人前人如法不如法有主施无罪。如是毗尼竟。是名贼肉段。

猪肉者。尔时俱睒弥提婆聚落边有贼偷猪啖。余残头脚舍弃而去。时有比丘见已持还精舍。煮已自食亦分与诸比丘。诸比丘言汝何处得此肉。即具说上事。比丘言。直五钱得波罗夷。时诸比丘不了往问长老比丘。长老比丘言。汝何心取。答言。无主想。无主想取无罪。如是毗尼竟。是名猪肉。

蹴女人者。舍卫城只桓精舍。时有比丘。到时着入聚落衣。持钵入城次第乞食到一家。妇人言。比丘来入共作如是事来。比丘言。世尊制戒不得行淫。妇人言。若不从我者。当如是如是谤。强牵我。是比丘畏故便入。入已妇人语婢守门。我与比丘行欲。女人入已欲心炽盛即卧。比丘蹴已而去。守门婢问。尊者作事竟耶。答言。已竟。时比丘心生疑悔往问长老比丘。长老比丘言。汝以脚蹴女人。得偷兰遮。不作言作。波夜提。如是毗尼竟。是名蹴女人。

磨麨者。舍卫城只桓精舍。时比丘着入聚落衣。持钵入城次行乞

食至一家。见女人蹲地磨麨。衣不覆形。比丘见已即生欲心语。姊妹。我欲食麨。女人即与麨比丘心生疑悔。往问长老比丘。长老比丘言。汝以何心。答言。欲心。即遣使问彼女人。女人答言。我蹲地磨麨。比丘乞麨。我便与之。使还答如上。长老比丘言。解义不解味。偷兰遮。乃至不解义不解味。得越毗尼罪。如是毗尼竟。是名磨麨。

犊子者。跋只国有人。去精舍不远放犊子。犊子来入精舍。践食华果抵突形像。知事人语放犊人。好看汝犊莫令纵暴。如是再三语。犹故不止。知事人瞋。牵犊子着房中。反闭户入聚落乞食。在道中作是念。房中多有夜叉。不能杀是犊耶。即还精舍开户见犊已死。比丘怖畏即持着众僧厕中。便舍而去。放犊人来问。阿阇梨见我犊不。答言。不见。比丘心生疑悔。问诸比丘。诸比丘不能决。往问长老。长老言。牵犊入房反闭户。得越毗尼罪持着僧厕中。得偷兰遮。见言不见。波夜提。如是毗尼竟。是名放犊。

舍妇者。迦尸耆利大邑。时有摩诃罗端正。舍妇出家。其妇逐来在房外纺绩。摩诃罗语言。汝去。我出家人不须汝。答言。尊者。我在此作有何妨事。为欲时时见尊者。不能相离耳。摩诃罗以是数数语。犹故不去。即持衣钵弃舍而去有女人见已语言。汝本二已去。闻已即逐及已。便捉衣当前而立。作是言。阿阇梨为我故莫去。我当供给衣钵病瘦医药。摩诃罗言。我出家人。法不应尔。如是犹故不放。摩诃罗心生瞋恚。举衣钵着一处熟打而去。摩诃罗心生疑悔具以上事问持律比丘耶舍。耶舍言。瞋打妇人者。得波罗夷。诸比丘言。此非好断汝欲决疑者。可往枝提山中问持律尊者树提陀娑。必能决了。闻已即去。路经俱睒弥道逢一卖酪女。女见摩诃罗端正。便生欲心语。沙门共行欲来。摩诃罗作是念。我已犯波罗夷复何在。便共行欲。前至持律所具白上事持律言。云何耶舍。制五波罗夷法。瞋打妇人。得偷兰遮。共卖酪女行淫。得波罗夷。如是毗尼竟。是名舍妇。

隔壁者。弗迦罗国有比丘比丘尼。精舍隔壁住。时比丘起欲心。通夜共比丘尼隔壁语。比丘心生疑悔。往问长老比丘。长老比丘言。汝有何心语。答言。欲心。如是欲心。语语得越毗尼罪。如是毗尼竟。是名隔壁。

布萨者。弗迦罗聚落比丘。共阿练若比丘共一布萨。时阿练若住处比丘名弗絺虏。有大德名称。聚落中比丘见得利养起嫉妒心。时长老弗絺虏。至十四日布萨来入聚落。语聚落中比丘。长老。共作布萨来。答言。我十五日当布萨。弗絺虏言。我知日数今应十四日布萨。答言。我不作。十五日当布萨。如是至三不从。弗絺虏便去。去已聚落中比丘即布萨。明日弗絺虏复来。长老共作布萨来。答言。已布萨竟。聚落比丘言汝叛布萨。我不复与汝共法食味食。时弗絺虏。十四

日便十四日来。十五日便十五日来。如是二十年中初不得布萨。时有善鬼神敬重弗絺虏。往至枝提山中尊者树提陀娑所作是言。尊者。不善不随顺尊者。在世聚落中比丘作如是非法。常恼乱弗絺虏。唯愿尊者。自往料理。尊者树提闻已即来。便作是念。我若先至阿练若处。聚落中比丘凶恶。闻者不共我法食味食。作是念已。即到聚落中比丘所。时善鬼神语尊者弗絺虏。尊者树提陀娑。今在聚落。可往问讯。闻已即往共相问讯。问讯已在一面坐。树提陀娑即问言。汝是弗絺虏耶。答言尔。慧命。汝叛布萨耶。答言。叛布萨不叛布萨。今当知。我二十年已来。十四日布萨十四日来。十五日布萨十五日来。如是叛布萨不。叛布萨耶。尊者自知。答言。慧命。是顺佛法。但聚落中比丘不随顺。二十年中受具足不名受具足。羯磨。不名羯磨。如是毗尼竟。是名布萨。

二浆者。尔时优阇尼国。有人犯王法。截手脚已持着尸陀林中。近阿练若比丘处。宛转来至比丘所言。阿阇梨。我甚饥苦乞我少食。答言。无食。复言。阿阇梨。怜愍我。我有二种苦痛。一截手脚苦。二饥苦。答言。无食。正有苏毗罗浆须不。答言。须。即与浆。不得食久。饮已便死。比丘心生疑悔。问诸比丘不能得了。往问长老比丘。长老比丘言。汝以何心与。答言。饶益心。饶益心无罪。如是毗尼竟。复次优阇尼国。有人犯王法。截手脚已持着尸陀林中。近阿练若比丘住处。时有摩诃罗出家。次守房舍。无手脚人宛转来至其所。作是言。阿阇梨。我甚苦痛不可堪忍。颇有少药施我。我欲疾死。答言。我非旃陀罗杀人贼。云何从我索药不尔阿阇梨。我苦痛难忍。时摩诃罗起慈心。作是念。曾有如是比丘饮苏毗罗浆便死。即语言。汝欲饮苏毗罗浆不。答言。欲饮。即与浆饮。饮已便死。摩诃罗心生疑悔。往问长老比丘。长老比丘言。汝以何心与。答言。慈心遂彼意。长老比丘言。汝虽有慈心。无有智慧。断他命根。得波罗夷。如是毗尼竟。是名二浆。

瓶者。舍卫城只桓精舍。时比丘作房舍。园民授瓶。比丘取捉不坚故落园民头上。破即便死。比丘心生疑悔。往问长老比丘。长老比丘言。汝以何心落瓶。答言。捉不坚故。长老比丘言。应坚捉。如是毗尼竟。是名瓶。

粪者。舍卫城只桓精舍。五日一扫除粪秽。时有年少比丘。持粪掷墙外。有病摩诃罗出家。在墙下大小行。粪来镇上。未能得起后粪续至。如是便死。当墙比丘以粪聚高恐盗贼登入。即便除却。见死比丘心生疑悔。往问长老比丘。长老比丘言。汝以何心除粪。答言。不看。长老比丘言。若不看掷粪者。得越毗尼罪。如是毗尼竟。是名粪。

乞食比丘者。佛般泥洹后。诸比丘在迦维罗卫国释氏精舍住。时有比丘着入聚落衣。持钵入城次行乞食。时有释种女端正。澡浴讫着新净衣。持食施比丘。施已头面礼足。比丘见已欲心起不能自制。失不净落女头上。女无嫌心。即持衣拭已作是言。阿阇梨。大得善利。有如是欲心。能于世尊法中修梵行。时比丘心生疑悔。往问长老比丘。长老比丘言。汝以何心。答言。我见前相心不能制。长老比丘言。应善观相制伏其心。如是毗尼竟。是名乞食。

郁詘者。佛般泥洹后。长老比丘在迦维罗卫尼俱律树释氏精舍。尔时尊者郁詘。与一释种知旧。时释种病。有二儿各异母。一儿是释家女。一儿是异姓女。释种垂终时。嘱尊者郁詘。阿阇梨。我无常后。是二儿中有爱乐佛法得阿阇梨心者。示是地中藏。命终后。释女儿与恶友相逐不乐佛法。不来受经不乐诵读。时异姓女儿与善友相逐爱乐佛法。来到郁詘所受诵经戒。得长老心。即语。汝父亡时嘱我。儿中有乐法者。可示此藏。即示处。大得金银珍宝。家道富乐。释女儿闻已即白尊者阿难。阿阇梨。此非善非随顺。尊者郁詘。持我父财与异姓母儿。我释家法。释家女儿应继父业。所有财物皆应属我。阿难言。是非法分处我不共法食味食。时罗睺罗来到郁詘所。二人同和上。即语罗睺罗言。莫与尊者阿难同法食味食。问言。何故。具说上因缘。我无事阿难不共我法食味食。罗睺罗我共汝法食味食。阿难闻罗睺罗与郁詘共法食味食。时阿难亦不共罗睺罗法食味食。时有人送食与尊者阿难。阿难语。与世尊子罗睺罗去。如是有送食。与尊者罗睺罗者。罗睺罗言。持与世尊侍者去。如是迦维罗卫国七年中不作布萨自恣。尊者优波离在支提山中住。时释种子往至尊者优波离所。作如是言。阿阇梨。我不善不随顺阿阇梨在世。迦维罗卫是世尊生地。云何七年中不作布萨自恣。唯愿尊者往和合。优波离即来。教诸释种。严饰大堂敷好坐具散华烧香。为饭客比丘。并请尊者阿难。先唤罗睺罗安一屏处。抱一小儿放坐中地。尊者阿难坐已见地小儿。若言取者应语不取。愿尊者与罗睺罗和合者我当取。如是教已。尊者优波离坐已。次尊者阿难坐。诸比丘次第坐讫。时释家女抱孩儿。手捉生酥而[口*數]。放坐中地。儿便啼唤。阿难见已爱念心生。语言。取此小儿。答言。不取。若尊者与罗睺罗和合者当取。不和合者不取。阿难言。此沙门法。非汝俗人事。但抱小儿。答言。不尔。如是至三。阿难言。唤罗睺罗来。来已。尊者优波离语阿难言。如阿难有檀越如是如是。嘱长老。我命终之后。长老如是与有何过失。尊者郁詘亦复如是。阿难云何以是事与世尊子罗睺罗而不和合。如是毗尼竟。是名郁詘。是名毗尼法。

障碍不障碍法者。佛住舍卫城。广说如上。尔时尊者难陀优波难陀。游行诸国还只桓精舍。着入聚落衣入舍卫城。至喜悦优婆夷家。

优婆夷见已言。善来阿阇梨。何乃希现即请令坐。头面礼足却住一面。共相问讯已。比丘言。优婆夷。我希行。与我作何等好饮食。优婆夷答言。从阿阇梨教。前食后食若饼若肉。随所须当办。即请言。尊者明日受我食。愿时早来。即便受请。其家明日作种种饮食。敷座而待。时比丘多事因缘忘不来赴。日时已过。食可停者留。不可停者便取食之。如是二日三日待不来已便取尽食。至第四日方来。优婆夷见已心不悦。作是言。阿阇梨。云何受我请而不来。诸比丘闻已。以是因缘具白世尊。佛言。唤难陀优波难陀来。来已。佛言。是喜悦优婆夷。于佛比丘僧都无爱惜。何故于中娆乱。汝云何一向受请。不开障碍因缘。障碍因缘法者。若有人言。尊者明日受我请前食。若须者应言尔。彼复言。尊者。必当来。应言。中间无障碍当来如是。后食一切请亦如是。若比丘安居竟去时檀越言。尊者。后更来。若欲来者答言尔檀越复言。尊者。其必当来。应语。若中间无障碍当来。若言阿阇梨礼塔。不得语言中间无障碍。应语当礼。若言尊者为我礼塔。应语言若忆当礼。若言尊者礼长老比丘。不得言无障碍。应语当礼。若言尊者为我礼长老比丘。应语若忆当礼。若言尊者受经诵经持戒坐禅。不得语中间无障碍。当受诵经。应语我为是故出家。若言学须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。不得语中间无障碍当学。应语我为是故出家。是中应作障碍而不作。不应作而作。俱越毗尼罪。是名障碍不障碍法。

比丘尼法者。佛住迦维罗卫国释氏精舍。尔时大爱道瞿昙弥。与五百释女求佛出家。如线经中广说。乃至佛告诸比丘尼。从今日大爱道瞿昙弥比丘尼僧上坐。如是持。尔时大爱道瞿昙弥白佛言。世尊。为比丘尼制八敬法。我等得广闻不。佛言。得八敬法者。比丘尼虽满百腊。应向新受戒比丘起迎恭敬作礼。不得言待我百腊然后向新受戒比丘作礼。一切比丘尼应向长老中间年少比丘起迎恭敬作礼。若比丘尼至比丘精舍时。应头面一一礼一切比丘足。若老病不能者。随力多少礼。余不遍者得总礼。应言我比丘尼某甲。头面礼一切僧足。若比丘至比丘尼精舍时。一切比丘尼应起迎礼足。亦如上说。若比丘尼作是分别。是犯戒。是医师。是摩诃罗无所知。惰慢不恭敬起迎作礼者。越敬法(第一敬法竟)

二年学者。满十八岁女欲于如来法律中受具足者。和上尼应供给所须与。白僧料理。尼众中能作羯磨人。应作是说。阿梨耶僧听。十八岁女某甲。欲于如来法律中受具足。若僧时到。僧某甲欲从僧乞二岁学戒。诸阿梨耶听。某甲欲从僧乞二岁学戒。僧忍默然故。是事如是持。此女人入僧中。应一一头面礼僧足。礼僧足已胡跪合掌。教作如是言。阿梨耶僧忆念。我满十八岁女某甲。欲于如来法律中受具足。我今从僧乞二岁学戒。唯愿阿梨耶僧怜愍故。与我二岁学戒。如

是三说。尼羯磨师应作是说。阿梨耶僧听。某甲女年满十八已。从僧乞二岁学戒。若僧时到。僧与某甲二岁学戒。白如是。阿梨耶僧听。某甲女年满十八已。从僧乞二岁学戒。僧今与某甲二岁学戒。阿梨耶僧忍与某甲二岁学戒和上尼某甲者默然。若不忍便说。第一羯磨竟。第二第三亦如是说。僧已与某甲二岁学戒竟。僧忍默然故。是事如是持。是式叉摩尼得二岁学戒已。应随顺行十八事。何等十八。一切大比丘尼下。一切沙弥尼上。于式叉摩尼不净。于大尼净。于大尼不净。于式叉摩尼亦不净。大尼得与式叉摩尼三宿。式叉摩尼得与沙弥尼三宿。式叉摩尼得与大尼授食。除火净五生种取金银及钱。自从沙弥尼受食。尼不得向说波罗夷乃至越毗尼罪。得语不淫不盗不杀不妄语如是等。式叉摩尼。至布萨自恣日入僧中。胡跪合掌作如是言。阿梨耶僧。我某甲清净。僧忆念持。如是三说而去。后四波罗夷犯者。更从始学十九僧伽婆尸沙已下。若一一犯。随所犯作突吉罗悔。若破五戒。随犯日数更学。何等五。非时食。停食食。捉钱金银。饮酒。着华香。是名十八事。是式叉摩尼二岁学戒满已。欲于如来法律中受具足者。和上尼应白僧乞畜弟子羯磨。尼羯磨师应作是说。阿梨耶僧听。某甲式叉摩尼二岁学戒满二十欲于如来法律中受具足。若僧时到。僧和上尼某甲欲从僧乞畜弟子羯磨。阿梨耶僧听。某甲欲从僧乞畜众羯磨。僧忍默然故。是事如是持。和上尼应胡跪合掌作如是言。阿梨耶僧忆念。是式叉摩尼二岁学戒满二十欲受具足。我某甲今从僧乞畜弟子羯磨。唯愿僧与我畜弟子羯磨。如是至三。羯磨人应作是说。阿梨耶僧听。某甲式叉摩尼。二岁学戒已满二十欲于如来法律中受具足。尼某甲已从僧中乞畜弟子羯磨。若僧时到。僧与尼某甲畜弟子羯磨。白如是。阿梨耶僧听。某甲式叉摩尼。二岁学戒已满。二十欲于如来法律中受具足。尼某甲已从僧乞畜弟子羯磨。僧今与尼某甲畜弟子羯磨。诸阿梨耶忍与尼某甲畜弟子羯磨者默然。若不忍便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已忍与尼某甲畜弟子羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。是式叉摩尼二岁学戒已满。二十欲于如来法律中受具足者。入僧中先头面礼僧足。礼僧足已先请和上尼。胡跪合掌作如是言。尊忆念。我某甲从尊乞求和上。尊为我作和上。与我受具足。如是至三。和上尼应语发喜心弟子言。我顶戴持和上尼已。先与求衣钵。与求众。与求二戒师。与求空静处教师。推与众僧。羯磨师应作是说。此中谁能与某甲空静处作教师。答言我能。羯磨师应作是说。阿梨耶僧听。某甲从某甲受具足。若僧时到。僧某甲和上尼某甲某甲。能空静处作教师。诸阿梨耶僧听。某甲和上尼某甲某甲空静处作教师。僧忍默然故。是事如是持。教师应将欲受具足人离众不近不远。教有二种若略若广。云何是略众僧中当问。汝有当言有。无当言无。云何是广。善女听。今是至诚时。是实语时。于诸天世间天魔诸梵沙门婆罗门诸天世人阿修罗若不实者。便于中欺诳。亦复于如来应供正遍知声闻尼众中欺诳。此是大罪。今当问汝。有者言有。无者言

无父母夫主在不。若言在应问。父母夫主听不。求和上尼未。五衣钵具不。学戒二岁满不。作畜众羯磨未。汝字何等。答言字某。和上尼字谁。答言字某。汝不杀父母不。不杀阿罗汉不。不破僧不。不恶心出佛身血不(佛久已涅槃而故依旧文)不坏比丘净戒不。非贼盗住不。非越济人不。不自出家不。本曾受具足不。若言曾受。应语去不得受具足。若言不者应问汝非婢不。非养女不。不负人债不。非兵妇不。非阴谋王家不。汝是女不。非石女不。非烂堕不。非二道通不。非破不。不无乳不。非一乳不。非常血病不。非无血不。非一月常血不。非不能女不。汝无如是种种诸病着身不。癣疥黄烂癞病痈痤痔病不。禁黄病疟病謦欬消尽癫狂热病风肿水肿腹肿如是种种。更有余病着身不。答言无。教师来入僧中白言。某甲问已讫。自说清净无遮法。羯磨师应作是说。阿梨耶僧听。某甲从某甲受具足。某甲已空静处教问讫。若僧时到。僧某甲和上尼某甲听入僧中。阿梨耶僧听。某甲和上尼某甲听入僧中。僧忍默然故。是事如是持。此人入僧中。一一头面礼僧足。在戒师前胡跪合掌授与衣钵。此钵多罗应量受用乞食器我受持。如是三说。此是僧伽梨。此是郁多罗僧。此是安陀会。此是覆肩衣。此是雨衣。此是我五衣。此五衣尽寿不离宿受持。如是三说。羯磨师应作是说。阿梨耶僧听。某甲从某甲受具足。某甲已空静处教问讫。若僧时到。僧某甲和上尼某甲。欲从僧乞受具足。诸阿梨耶听。某甲和上尼。某甲欲从僧乞受具足。僧忍默然故是事如是持。

羯磨师应教乞。阿梨耶僧听。我某甲从和尚尼某甲受具足。阿阇梨某甲已空静处教问讫。我某甲和上尼某甲。今从僧乞受具足。唯愿僧哀愍故与我受具足。如是至三。羯磨师应作是说。阿梨耶僧听。某甲从某甲受具足。某甲已空静处教问讫已。从僧乞受具足。若僧时到。僧某甲和上尼某甲。我欲于僧中问遮法。阿梨耶僧听。某甲和上尼某甲。我欲于僧中问遮法。僧忍默然故是事如是持。善女听今是至诚时。是实语时。乃至如是种种更有余病着身不。答言无。羯磨师应作是说。阿梨耶僧听。某甲从某甲受具足。某甲已空静处教问讫已从僧乞受具足。父母夫主已听。已求和上五衣钵具。是女人二岁学戒满已。作畜众羯磨。自说清净无遮法。若僧时到。僧某甲和上尼某甲。我欲于僧中说三依法。阿梨耶僧听。某甲和上尼某甲。我欲于僧中说三依法。僧忍默然故。是事如是持。善女听。此是如来应供正遍知欲饶益故。于声闻尼众中正说制三依。若堪忍直心善女人与受具足。不堪忍者不与受具足。何等三。粪扫衣少事易得应净无诸过。比丘尼随顺法。依是出家受具足。得作比丘尼。此中尽寿能堪忍持粪扫衣不。答言能。若长得钦婆罗衣氎衣刍摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣躯牟提衣。依乞食少事易得应净无诸过。比丘尼随顺法。依是出家受具足。得作比丘尼此中尽寿能堪忍乞食不。答言能。若长得半月食八日十四日十五日说戒食筹食请食。依陈弃药少事易得应净无诸过。比丘尼随顺

法。依是出家受具足。得作比丘尼。是中尽寿能堪忍服陈弃药不。答言能。若长得酥油蜜石蜜生酥及脂。依此三圣种当随顺学。阿梨耶僧听。某甲从某甲受具足。某甲已空静处教问讫已。从僧乞受具足。父母夫主已听。已求和上尼五衣钵具。是女人二岁学戒满已。作畜弟子羯磨。自说清净无遮法。已堪忍三依若僧时到。僧与某甲受具足。和上尼某甲。白如是。阿梨耶僧听。某甲从某甲受具足。某甲已空静处教问讫已。从僧乞受具足。父母夫主已听。已求和上五衣钵具。是女人二岁学戒满已。作畜弟子羯磨。自说清净无遮法。已堪忍三依。僧今与某甲受具足。和上尼某甲。诸阿梨耶忍与某甲受具足。和上尼某甲。忍者僧默然。若不忍便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲受具足竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

善女听。汝已受具足。一白三羯摩无遮法和合僧十众。汝今当敬重于佛敬重于法敬重于僧。敬重和上敬重阿阇梨。汝已遭遇人身难得佛世难值闻法亦难众僧和合意愿成就难。已得具足当随顺学。如无忧华离于尘水。汝当依倚修习泥洹善法。得具足此戒序法。八波罗夷。十九僧伽婆尸沙。三十尼萨耆波夜提。百四十一波夜提。八波罗提提舍尼众学法。七灭诤法随顺法。我今略说教诫汝。后和上阿阇梨当广教汝。受具足已即日和上尼应将到比丘僧所。和上尼应为乞。胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我已与某甲受具足。今从僧乞为某甲受具足。哀愍故与某甲受具足。如是三说。羯磨师应问。比丘尼众中清净无遮法不。若不问者越毗尼罪。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲尼受具足。已比丘尼众中清净无遮法。尼某甲已从僧乞受具足。若僧时到。僧某甲和上尼某甲。欲从僧乞受具足。诸大德听。某甲和上尼某甲。欲从僧乞受具足。僧忍默然故。是事如是持。

羯磨师应教胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我某甲从和上尼某甲受具足。已比丘尼众中清净无遮法。我某甲和上尼某甲。我今从僧乞受具足。唯愿僧哀愍故与我受具足。如是至三。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲受具足。已比丘尼众中清净无遮法。已从僧乞受具足。若僧时到。僧某甲和上尼某甲。我欲于僧中问遮法。诸大德僧听。某甲和上尼某甲。我欲于僧中问遮法。僧忍默然故。是事如是持。羯磨师应问。今是至诚时。是实语时。于诸天世间天魔梵沙门婆罗门诸天世人阿修罗。若不实者。便于中欺诳。亦复于如来应供正遍知二部僧中欺诳。此是大罪。我今僧中当问汝。有者言有。无者言无。父母夫主在不。乃至除女人隐处。余如上尽问。羯磨师应作是说。大德僧听。某甲从某甲受具足。已比丘尼众中问清净无遮法。已从僧乞受具足。父母夫主已听。已求和上五衣钵具。二岁学戒满已。乞畜众羯磨竟。自说清净无遮法。若僧时到。僧某甲和尚尼某甲。我欲于僧中说三依。诸大德听。某甲和上尼某甲。我欲于僧中说三依。

僧忍默然故。是事如是持。善女听。此是如来应供正遍知欲饶益故。于声闻尼众中正说制三依。若堪忍直心善女人与受具足。不堪忍者不与受具足。粪扫衣少事易得应净无诸过。随顺比丘尼法。依是出家受具足得作比丘尼。是中尽寿能堪忍持粪扫衣不。答言能若长得钦婆罗衣氎衣刍摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣驱牟提衣。如是依乞食依陈弃药如上广说。大德僧听。某甲从某甲受具足。已比丘尼众中清净无遮法。已从僧乞受具足。父母夫主已听。已求和上五衣钵具。二岁学戒满已。作乞畜众羯磨竟。自说清净无遮法已堪忍三依。若僧时到。僧与某甲受具足。和上尼某甲白如是。大德僧听。某甲从某甲受具足。已比丘尼众中清净无遮法。已从僧乞受具足。父母夫主已听。已求和上五衣钵具。二岁学戒满已。作乞畜众羯磨竟。自说清净无遮法。已堪忍三依。僧今与某甲受具足。和上尼某甲。诸大德忍与某甲受具足。和上尼某甲。忍者默然。若不忍便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧与某甲受具足竟。和上尼某甲僧忍默然故。是事如是持。善女听。汝已受具足。善受具足。一白三羯磨无遮法和合僧二部众十众已上。汝今当敬重于佛敬重于法敬重于僧。敬重和上敬重阿阇梨。汝已遭遇人身难得佛世难值闻法亦难众僧和合意愿成就难。顶礼释师子及诸声闻众已得具足。如无忧华离于尘水。汝当依倚修习泥洹。善法得具足。

佛住毗舍离大林重阁精舍。尔时法豫比丘尼弟子欲受具足。时庵婆罗离车童子。闻法豫弟子欲受具足。便作是念。此女于我有如是不饶益事。今若出精舍门者。我当更捉坏其梵行。令不得受具足。法预比丘尼闻已往到世尊所。头面礼足却住一面白佛言。世尊。我有弟子欲受具足。若出精舍者畏坏梵行彼间住。此间僧得与遥受具足不。佛言得。先比丘尼众与受具足已。往比丘僧中乞使受具足。尼僧与受具足已。法预即往白比丘僧乞使受具足。羯磨人应作是说。大德僧听。法预比丘尼弟子某甲欲受具足。若来者畏伤梵行。若僧时到。僧法预比丘尼弟子某甲。欲从僧乞使受具足。诸大德僧听。法预比丘尼弟子某甲欲乞使受具足。僧忍默然故。是事如是持。和上尼应僧中胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我法预比丘尼弟子某甲欲受具足。若来者畏伤梵行。已比丘尼众中受具足无遮法。我某甲为弟子某甲乞使受具足。唯愿大德僧哀愍故。与我弟子某甲使受具足。如是至三。僧中应羯磨堪能者若二若三不得羯磨众。羯磨人应作是说。大德僧听。法预比丘尼弟子某甲欲受具足。已比丘尼众中受具足无遮法。若来者畏伤梵行。法预比丘尼为弟子某甲。已从僧乞使受具足。若僧时到。僧今羯磨。某甲某甲比丘为法预弟子某甲受具足。白如是。大德僧听。法预比丘尼为弟子某甲受具足。已比丘尼众中受具足无遮法。若来者畏伤梵行。法预比丘尼为弟子某甲。已从僧乞使受具足。僧今羯摩。某甲某甲比丘使为法预比丘尼弟子某甲受具足。诸大德忍羯磨某甲某甲

比丘使为法预比丘尼弟子某甲受具足者默然。若不忍便说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已羯磨某甲某甲比丘使为法预比丘尼弟子某甲受具足竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘受羯磨竟即应往比丘尼精舍。受具足人应向使乞。胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我某甲从和上尼某甲受具足。已比丘尼众中受具足清净无遮法。我若出此间者畏伤梵行此间住。我某甲和上尼某甲。今从僧乞受具足。唯愿僧哀愍故与我受具足。如是至三。和上尼应共使到僧中。和上尼应乞。胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我法预比丘尼弟子某甲欲受具足。已比丘尼众中受具足清净无遮法。若来者畏伤梵行彼间住。我法预弟子某甲今从僧乞受具足。唯愿僧哀愍故与受具足。如是三乞。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲从某甲受具足。已比丘尼众中受具足清净无遮法。若来者畏伤梵行彼间住。和上尼某甲已从僧乞受具足。若僧时到。僧与某甲受具足。和上尼某甲。白如是。一白三羯磨已。和上尼共使还至比丘尼精舍。作如是言。善女听。汝已受具足。一白三羯磨无遮法十众以上和合二部众。受具足竟。汝应恭敬三宝。汝已遭遇人身难得佛世难值闻法亦难。是名二岁学戒二部众中受具足。是名第二敬法。

说罪者。比丘尼不得说比丘实罪非实罪。比丘得说尼实罪。不得说非实罪。尼不得说言医师比丘犯戒比丘摩诃罗比丘。若亲里者得软语谏不得呵责。若是年少应语。汝今不学待。老当学耶。汝后当教诏弟子。汝不学者后弟子亦当学汝作恶。是故汝应随顺学受经诵经。若比丘尼说比丘。过言医师比丘犯戒比丘摩诃罗比丘者。越敬法。比丘得说比丘尼实过。不得呵责言剃发老姬淫荡老姬摩诃梨老姬。若是亲里作非法者。得语言莫作是事。不得呵骂应软语谏。若年少者应语。汝今不学待老当学耶。汝后当教诏弟子。汝不学者后弟子亦当学汝作恶。是故当受经诵经。若比丘呵骂比丘尼。言剃发老姬淫荡老姬摩诃梨不善不识恩养者。越毗尼罪。是名比丘尼不得说比丘实罪非实罪。比丘得说比丘尼实罪。是名第三敬法。

不先受者。比丘尼不先比丘受食房舍床褥。若有人请比丘尼食者。应语先请上尊众。若言我于彼无敬心正欲请诸比丘尼者。应语我亦不受。若言我先已曾请僧前食后食。已曾共人请。未曾请诸尼。若尔者应受。下至先与僧一抟食者。比丘尼后得种种好食无罪。若有人来言。我欲与尼作房。应语先与上尊众作。若言我于彼无敬心正欲与尼作。应语我亦不受。若言我先已曾与僧作房舍讲堂温室食堂门屋井屋厕屋洗脚处屋。曾共众人作。未曾为尼作。若尔者应受。下至先与僧一蚊厨。后比丘尼受大房无罪。若有人来与比丘尼床褥者。应语先与上尊众。若言我于彼无敬心。应语我亦不受。若言我先已曾与比丘僧床褥枕俱执卧具。未曾与尼。若尔者得受。下至先与比丘僧一小

床。比丘尼后受好床褥无罪。若檀越未曾饭僧施床褥。比丘尼先受者。越敬法。是名比丘尼不先受食床褥。第四敬法竟。

半月摩那埵者。若比丘尼越敬法。应二部众中半月行摩那埵。若犯十九僧伽婆尸沙。应二部众中半月行摩那埵。比丘尼众中行随顺法。应日日白二部僧。是名二部僧。是名比丘尼二部众中半月行摩那埵。第五敬法竟。

半月问布萨求教诫者。比丘尼至布萨日。若一切尼僧。若遣使至比丘精舍礼塔已。至知识比丘所。与清净欲。作如是言。一切比丘尼僧和合礼比丘僧足。问布萨请教诫。如是三说。僧布萨时。诵戒比丘应作是说。大德僧听。今布萨尔所日已过。余尔所日在。佛声闻僧常所行事。诸大德不来。诸比丘说欲清净。谁与比丘尼取欲。取尼欲人应至上座前偏袒右肩合掌作如是言。比丘尼僧和合礼比丘僧足。与清净欲。问布萨请教诫。如是三说。诵戒人应问。谁教诫比丘尼。若先有教诫人。后人应问言。尼何日来何处教诫。先人应语。某日来在某处。若无教诫人者。先取尼清净欲。比丘应语尼言。姊妹。无有教诫人。当谨慎莫放逸。若比丘成就十二法。僧应羯磨作教诫人。何等十二。一持戒。二多闻不忘。三持律广略。四辩才能说。五学戒。六学定。七学慧。八能除恶邪。九梵行清净。十不污比丘尼净行。十一忍辱。十二满二十岁。若过是名成就十二法。僧应拜作教诫比丘尼人。羯磨者应作是说。大德僧听。某甲比丘十二法成就。若僧时到。僧拜某甲比丘教诫比丘尼。如是白。大德僧听。某甲比丘十二法成就。僧今拜某甲比丘教诫比丘尼。诸大德忍拜某比丘教诫比丘尼者默然。若不忍者便说是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已拜某比丘作教诫尼人竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘受羯磨已。应教诫比丘尼。教法者有八事。何等八。一非时。二非处。三过时。四时未至。五不和合。六眷属。七长句说法。八迎教诫。非时者。从日没至明相未出教诫。是名非时。若比丘非时教诫比丘尼者。波逸提。非处者。不得深猥处。不得露现处。当在不深不露处。若讲堂若树下。若比丘非处教诫比丘尼。越毗尼罪。是名非处。过时者。十四日十五日是名过时。时未至者。月一日若二日三日。是名时未至。应从四日至十三日往教诫。时未至教诫比丘尼者。越毗尼罪。是名时未至。不和合者。比丘尼僧不和合不应教诫。和合已然后教诫。教诫人到已应问。尼僧和合未。若言和合。应遣使呼言比丘尼来听教诫。若老病服药作衣钵事不得来者。应与欲。如是言。我某甲与教诫欲。如是三说。若比丘尼僧不和合教诫者。越毗尼罪。是名不和合。眷属者。不得偏教诫。应一切尼僧和合已然后教诫。是名眷属。长语说者。如尊者难陀长语教诫尼。应作是说。诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教。姊妹。此是教诫。欲听者便听。去者任意。若比丘长语教诫比丘尼者。越毗尼

罪。是名长语说法。迎教诫人法者。若比丘尼城邑聚落住。闻教诫比丘某日来。若无供给人者。应倩诸年少比丘赍持华香幡盖往迎。若无者随其多少。下至合掌设敬代担衣钵。若一由延半由延。若一拘卢舍半拘卢舍。下至出城邑聚落外迎。若不迎者越毗尼罪。来已应劝化作前食后食非时浆尽心供养。及眷属七日勿令有乏。若无者出己衣钵中余持用供养。若复无者下至合掌恭敬。教诫尼法者。若阿毗昙。若毗尼。阿毗昙者。九部修多罗。毗尼者。波罗提木叉广略教诫人。若尼来时。不得低头而住。应观相威仪。若见油泽涂头庄眼着上色衣捣令光泽白带系腰。如是者应呵。若是年少者。应语。姊妹。汝今年少不学。待老当学耶。汝后当教诏弟子。汝不学者弟子亦当学汝作恶。是故汝应随顺学受经诵经。若有俗人者不得教。勿令前人起不善心。言沙门教敕妇。若尔不得教。应问余尼。此是谁共行弟子谁依止弟子。问已。应语彼和上。阿阇梨教呵。令随顺行法。勿令作非威仪事。比丘教诫比丘尼时应如女想。比丘尼于教诫人如佛想。是名半月问布萨求教诫。第六敬法竟。

不依比丘不得住安居者。若亲里欲请比丘尼安居者。尼应语檀越先请上尊。若言我于彼无敬心正欲请尼。尼应语我亦不去。若为亲里欲去者。应自请比丘。到彼已应料理前食后食非时浆安居衣。勿令有乏。若亲里不与者。当自出己衣钵中余供给。若安居中比丘若死若罢道若余处去。尼不得去。三由延内有僧伽蓝者。应通结界。半月应往问布萨。若道路贼难恐怖畏夺命伤梵行。有此等诸难者。至后安居。末应往自恣。若故有众难者。当语亲里。为我请比丘来。来已供给所须前食后食及非时浆。勿令有乏。自恣已应还本处。若比丘尼欲住安居处。无比丘不得住安居。若住安居者。越敬法。是名无比丘住处比丘尼不得安居。第七敬法竟。

比丘尼安居竟二部僧中受自恣者。比丘尼至自恣日受自恣已。明日清旦应一切往比丘僧所受自恣。尼僧中应羯磨。一尼能受自恣者。羯磨人应作是说。尼僧听。某甲比丘尼能为尼僧作自恣人。若僧时到僧羯磨某甲比丘尼为尼僧作自恣人。诸尼僧听。某甲比丘尼为尼僧作自恣人。僧忍默然故。是事如是持。比丘尼僧二众各和合者。应作是说。比丘尼僧和合比丘僧和合自恣说。若见闻疑罪。僧当语。我哀愍故。若见闻疑罪当如法除。第二第三亦如是说。若比丘僧和合。众多比丘尼者应作是说。众多比丘尼比丘僧和合自恣说。若见闻疑罪。僧当语。我哀愍故若知若见当如法除。第二第三亦如是说。若比丘僧和合。一比丘尼者应作是说。我比丘尼比丘僧和合自恣说。若见闻疑罪。僧当语我哀愍故若知若见当如法除。第二第三亦如是说。若众多比丘比丘尼僧和合者。应作是说。比丘尼僧和合诸大德自恣说。若见闻疑罪。诸大德当语。我哀愍故若知若见当如法除。第二第三亦如是

说。若众多比丘众多比丘尼者应作是说。众多比丘尼诸大德自恣说。乃至第二第三亦如是说。一比丘乃至一比丘尼者应作是说。我比丘尼大德自恣说。若见闻疑罪。当语我哀愍故若知若见当如法除。第二第三亦如是说。比丘尼安居竟。应如是二众中受自恣。若比丘尼十六日不诣比丘僧受自恣。至十七日往受自恣者。越敬法。是名比丘尼第八敬法。

摩诃僧祇律卷第三十一上

杂诵跋渠法第九之九

内宿内煮自煮者。佛住旷野精舍。诸天世人之所供养。尔时僧院内作食厨。潘汁荡器恶水流出巷中。为世人所嫌。云何沙门释子住处食厨不别。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛告诸比丘汝等正应为世人所嫌。从今日不听内作净厨潘汁流外。作净厨法不应东方北方作净厨应南方西方作。若比丘内作净厨潘汁流外者。越比尼罪。

复次佛俱娑罗国游行。至呵帝钦婆罗门聚落。如上粥缘中广说。乃至不听内宿内煮。复次佛俱萨罗国游行。至固石婆罗门聚落。时有剃发师摩诃罗父子出家。闻佛来欲作粥。如上粥缘中广说乃至不听内宿内煮自煮。

复次佛鸯求多罗国游行。尔时支尼耶螺发梵志。闻世尊来作僧坊净厨。遣人请佛。佛告优波离。汝于先去为僧处分受食厨。勿令初夜过。若过者即名僧住处不得作。时优波离白佛言。世尊。得一覆别隔不。佛言得。复问得通隔别覆不。佛言得。复问得通覆通隔不。佛言得。复问得别隔别覆不。佛言得。复问得一边二边三边一切尽得不。佛言得。隔道得不。佛言得。得阁上阁下不。佛言得。或有树根在净地。枝叶在不净地。或有树根在不净地。枝叶在净地。或有树根枝叶俱在不净地。或有树根枝叶俱在净地。一覆别隔者。僧得受作净屋。如是乃至别隔别覆僧得受作净屋。一边二边三边一切尽得作净屋。隔道者。道两边净中间不净。若置酥[土*瓦]等在中间者。应穿两边流入净地者听取。若谷麦豆囊横置中间者。得解两头取。若萝卜葱甘蔗在道中者。得截取净者。阁上阁下者。若阁上若阁下得受作净屋。树根在净地枝叶在不净地者。树根在净地生。枝叶荫不净地。若果落地者应时取内净屋中。若不取至初夜过者。即名不净。树根在不净地枝叶在净地者。树在不净地生。枝叶荫净地。若果落地即名为净。随时欲取便取。二俱不净者。树不净地生。枝叶亦荫不净地。果落应时取内净屋中。若不时取至初夜过者。即名不净。二俱净者。树净地生。枝叶亦荫净地。果落者。即名为净。随时欲取便取。是名二俱净。若不

净地生萝卜葱菜若取应。时取。内置净屋中。若不时取。至初夜若过。即名不净若贼来偷果菜。觉已恐怖舍果菜而去。应即取内净屋中。若言明日当取。至初夜过者。即名不净。若不觉弃时。早晚即见时。应取内净屋中。若不取至初夜过者。即名不净。若不净地中生若瓜瓠者。擿取应时内净屋中若不内过初夜即名不净。若僧住处有檀越施僧谷。泻着不净地中。应时取着净屋中。若不取至初夜过者。即名不净。若白衣持饼麨粮食来寄宿。明日去。时与比丘者。即名净。若比丘作是念。明日去必当与我。若与者即名不净。持果菜来宿亦如是。若运致谷米。净屋仓满已。若着讲堂中温室中若井屋若薪屋中庭若非净地者。初中后夜随时应徙。若不徙至初夜过者。即名不净。若欲作新住处者。营事比丘应以绳量度作分齐。尔许作僧净屋。尔许作僧住处。应作是说。此中尔许作僧净屋。受若不受者。至初夜过即名不净。随事定净屋。净屋定。如是住处温室讲堂门屋浴室薪屋井屋。井屋定。若檀越言莫预分处。须待成设饭施僧已。僧随意分处。成已应作是说。下阁中阁上阁僧净屋受(受已即名净亦得住)若复不受。国土乱时王未立。尔时得受。若复一王逝。一王众人未举。尔时得受。若复不受者住处聚落停废二年得受。是中或有聚落停废。非住处停废。或住处停废。非聚落停废。或聚落停废。住处亦停废或非聚落停废。非住处停废。是中不受即名不净。若停可食物。是名内宿内煮。自煮者。比丘不得自煮食。若病应使净人煮。若无净人者。有净铜器不受腻者。应净洗自炊令沸。使净人知着米。着米已比丘不得自燃。应使净人燃。沸已净人欲去。得受取自煮令熟。当慎莫令不受物落中。如是煮肉令脸菜令萎。受已得自煮令熟。下至煮姜汤亦不得自煮使净人煮。若乞食。食冷得自温无罪。若净人病。应使他净人煮粥与。若无净人者。净米已得自煮。若有长粥不得自食。是名内宿内煮自煮。

受生肉者。佛住旷野。尔时六群比丘持肉段生鱼。为世人所嫌。云何沙门不能乞食。持肉段生鱼而行。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛告诸比丘。从今日后。不听受生肉。若比丘病得使净人知煮脸已。受取得自煮令熟。若比丘林中经行坐禅。若见树下有死獐鹿残。若须者不得自取。当使净人知。若自取者不得自食。应与园民若与沙弥。若见鹰残亦如是。若比丘乞食时得燥脯火上燎。已得受。有众生名俱耶。无肠肚。吞肉段还完出。若须者得受。

不得受生谷。谷者。白米谷赤米谷。[麲-夫＋黃]麦小麦悉不听受。若生痈痤疖。须小麦涂者。应使净人作净已得自取。研破用涂之不听受。若净屋中有谷[麥*弋]麦[麥*弋]。若须者得自取不听受。若蒙具豆摩沙豆大豆小豆如是比。若须者得受。是名受生谷。

自取更受皮净者。佛住舍卫城。时王波斯匿有庵拔罗园。时果茂盛。王问园民。诸比丘颇来食果不。园民答言。大王不请何由来食。王言。汝可往请比丘来食果。即往诣僧所。头面礼足胡跪合掌白言。王请僧食果。诸比丘即往就园食果。狼藉弃地或复持还。于是园民不得送果。王问园民。何故不送果。园民即以上事具白王。王闻已其心不悦。作是言。诸比丘但当食果。何故弃地复持而去与谁。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言呼是比丘来。来已佛具问上事。汝实尔不答言实尔。佛问比丘。汝但当食果。何故弃地复持还为。答言世尊。我持来受已更食。佛言。汝云何自取已后受更食。佛言。从今日不听食庵拔罗果。

复次佛住王舍城耆旧童子庵拔罗园。时耆旧童子问园民言。诸比丘食庵拔罗果不。答言。世尊不听。时耆旧童子闻是语已。往到世尊所。头面礼足却住一面白佛言。世尊。庵拔罗是时果。愿世尊听诸比丘食。佛言。从今日听净果皮食。时诸比丘使净人尽剥果皮而食。净人嫌言。合皮可食。何故使我尽剥皮为。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。不须尽去皮。当爪净听食。不听自取后受食。应先使净人爪净然后受食。若比丘园林中行。见落果在地。须者应使净人取。若自取者不得自食。应与园民若沙弥若果熟落地伤破。即名爪净。应受取却核得食。若鸟啄若器中伤破。下至如蚊脚。即名皮净。却核得食。若欲食核者。火净已听食。若皮净不火净食核者。波夜提。若火净不皮净。皮核俱得食。若不火净不皮净食者。一波夜提一越比尼。若俱作无罪。是名自取后受皮净。

比尼断当事　障碍非障碍
比丘尼内宿　内煮并自煮
受生肉并谷　自取后更受
皮净并火净　第六跋碟竟

重物者。佛住舍卫城。尔时诸比丘卖僧床褥。或借人或私受用。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言。从今日不听比丘卖僧床褥借人私受用。设一切僧集亦不听卖借人私用。若卖借人私用。越比尼罪。云何名重物。床褥铁器瓦器木器竹器。如盗戒中广说。是名重物檀越施僧床褥俱褔氍[叟*毛]杭氎腰带刀子鉹伞盖扇革屣针筒剪爪刀澡罐。是中床褥俱褔杭氍[叟*毛]如是重物。应入四方僧。其余轻物应分。若檀越言一切尽分。应从檀越意分。若言一切施四方僧者。不应分。若比丘道路行。俗人见比丘心生欢喜。持种种杂物布施比丘。是中有重物。应与随近精舍。当语檀越持是床褥与某精舍比丘。若言我已决意施。复用问我为。比丘言。亦可置此间供给客僧得其功德。复言不能我已决

意。应语。长寿此是重物难致。可此间贸取直彼间还作不。若言任尊者意。得贸取直至彼住处。床直买床褥直贸褥。如是一切随直贸易。若言一切尽分者。应随施主意分。若言一切施四方僧者。不应分。请有二种。一僧次二私请。彼间得。种种杂施。僧次得物入僧。私请得物自入已。若床褥多釜镬少。当语檀越令知已。得转床褥作釜镬。若釜镬多贸易床褥亦如是。若有破器得融作大者是名重物。

无常物者。佛住旷野。尔时尊者。阿若憍陈如在巨摩帝住。时有放牧人名渠尼。妇名尸婆离。憍陈如时到着衣持钵入聚落乞食。得已常到放牧人家食。时妇人信心欢喜。常供给乳酪生酥熟酥。饮已还住处。便作是念。用是苦器久在世为。我厌患此身。便持衣钵着一处。在林树下以头枕象团右胁着地。心不乱即入无余涅槃。尸婆离知时节应来。即敷床座扫地办乳酪浆待。时过不来。时尸婆离便作是念。阿阇梨常日日来。今何故不来。将不病耶。不为恶虫所伤。即往看之。见树下卧作是念。阿阇梨故当眠。默然立听。不闻喘息。以手摩心。身体已冷。便言。奇哉已无常。我当供养舍利。即归语夫。取斧折好薪[廾/積]置一处。即便阇维舍利。在一面立看。见有四鸟种种异色从四方来。鸟身即自变白而去。时夫渠尼苦住不乐作是念。是比丘衣钵当输王。王法难了恐复更索余物。即持诣王白言。此憍陈如比丘无常。有是衣钵输王。王即评此衣钵价直五钱。官断言。此沙门无常。衣钵还归比丘。即持还白僧言。尊者阿若憍陈如无常。有此衣钵。诸比丘见已识彼衣钵。即问言。颇见异事不。答言见。我阇维时。见有四鸟有种种色。乃至比丘以是因缘往白世尊。是事云何。佛告比丘。此是四魔天。来欲观其识神。不见已变白而去。诸比丘白佛言。此衣钵应属谁。佛言应属僧。

复次佛住舍卫城。时有病比丘。语比丘言。看我当与长老衣钵。时病比丘无常。诸比丘僧集欲分彼衣钵。看病比丘言。是病比丘存在时语我言。看我当与汝衣钵。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言已与未。答言未佛言。不与已无常。得越比丘罪。彼不应得。

复次佛住舍卫城。时有病比丘。语比丘言。看我当与长老衣钵。即便与。得已不作净。还置病人边。时病比丘无常。乃至诸比丘以是因缘往白世尊。是事云何。佛言为作净不作净答言不作。佛言不应得。

复次佛住舍卫城。时有病比丘。语比丘言。看我当与长老衣钵。即便与。得已作净。还置病比丘边。乃至佛问作净不。答言作。佛言应得。

复次佛住舍卫城。有沙弥无常。诸比丘问佛。此衣钵物应属谁。

佛言属和上。复次看病比丘作是恨言。我看病不避寒暑。执众苦事求索汤药。乃至除大小行器。其实如是。是谁应得。言众僧得耶。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。看病比丘甚苦。应与三衣钵盂及所受残药。时尊者优波离知时而问世尊。病比丘得嘱与人物不。佛言得。复问得嘱与医药不。佛言得。若嘱言我不差当与。若差即名舍。若嘱言我向彼聚落。若不到当与。若到者即名舍。若嘱言我行去。若无常者当与。还者即名舍。若决定嘱言。我若死若活。其心决定与者应与。若嘱与众多者。最后人应得。若与众多人。在前者应得。若比丘无常若般泥洹。不应便闭其户。彼若有共行弟子依止弟子持戒可信者。得与户钩。若不可信者。当持户钩与僧知事人已。供养舍利料理竟然后出彼衣物。若有共行依止弟子持戒可信者使出。若不可信。应使知事人出。若比丘作是言。我此中亦有衣钵者。当观前人持戒。可信者应与。不可信者不应与。若有可信人证明者。应先与。然后僧受。受有三种。羯磨受。分分受。贸易分受。羯磨受者。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘无常若般泥洹。所有衣钵及余杂物。应现前僧分。若僧时到。僧现。前羯磨与某甲比丘受。白如是。大德。僧听。某甲比丘无常若般泥洹。所有衣钵及余杂物。现前僧应分。僧今现前持是衣钵及余杂物。与某甲比丘受。诸大德忍。持是衣钵及余杂物与某甲比丘受。忍者僧默然。若不忍者便说。僧已忍持是衣钵及余杂物与某甲比丘受竟。僧忍默然故。是事如是持。是名羯磨受。分分受者。作分已唱言。各各自取分。是名分分受贸易分受者。互相贸易。是名贸易分受。若四比丘聚落中住。一比丘无常者。三比丘应受。应作是说。诸长老。某甲比丘无常若泥洹。有是衣钵及余杂物。现前僧应分。此处无僧。我等现前应分。若三比丘住。一比丘无常者。二比丘应受。应作是说。乃至此处无僧。我现前应得。若二比丘共住。一比丘无常者。一比丘得受。应心念口言。某甲比丘无常若涅槃。有是衣钵。现前僧应分。此处无僧。我现前应得。若欲与看病比丘物者。应行舍罗知人多少。知已应与亡人所受持衣钵及所受残药。羯磨者应作是说。大德僧听。某甲比丘无常若涅槃。所有衣钵现前僧应分。若僧时到。僧持是衣钵及所受残药。与看病比丘某甲。如是白。白一羯磨。乃至僧已与看病比丘某甲衣钵及余残药竟。僧忍默然故。是事如是持。看病人云何应得不应得。不应得者。暂作不应得。差作不应得。乐福德作不应得。邪命作不应得。暂作者。暂作不作是名暂作。差作者。僧次差是名差作。乐福德作者。自为福德故看是名乐福德。邪命者。希望故看病是名邪命。应得者。佛言。欲饶益故。下至然一灯炷。欲令病人除差应得。作羯磨已应量影。若有客比丘来者。应知在羯磨前在羯磨后。或值死不值羯磨。有值羯磨不值死。或有值死值羯磨或不值死不值羯磨。是中值羯磨不值死值死值羯磨者应得。是中值死不值羯磨不值死不值羯磨者不应得。若为病人求医药。若为塔事僧事去应与。是名无常物法。

痴法者。佛住王舍城。尔时长老劫宾那。有二共行弟子。一名难提。二名钵遮难提。痴病。有时来有时不来。破僧羯磨。诸比丘以是因缘往白世尊。佛语诸比丘。难提钵遮难提痴病。有时来有时不来破僧羯磨者。僧应与作痴羯磨。羯磨人应作是说。大德僧听。难提钵遮难提痴病。有时来有时不来破僧羯磨。若僧时到。僧与难提钵遮难提痴病羯磨。白如是。大德僧听。难提钵遮难提痴病。有时来有时不来破僧羯磨。僧今与难提钵遮难提痴病羯磨。诸大德忍与难提钵遮难提痴病羯磨者默然。若不忍者便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与难提钵遮难提痴病羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。作是羯磨已。若来若不来不破羯磨。若痴病差得本心。即名舍。是名痴羯磨。

见不欲者。佛住舍卫城。尔时瞻波比丘。斗诤相言同止不和。一比丘举一比丘。二比丘举二比丘。众多比丘举众多比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日听作见不欲。见不欲者。若僧中作非法羯磨事。若有力者应遮言。诸长老是非法非比尼不应作。若前人凶恶力势。恐有夺命伤梵行者。应作见不欲。作是说。此非法羯磨。我不忍与见不欲。如是三说。作见不欲时。不得趣人边作。应同意人边作。不得众作见不欲。得二人三人作。余者当与如法欲已舍去。若僧中非法断事。不遮不与欲。不作见不欲。越比尼罪。若作是念。随其业行如火烧屋。但自救身得护心相应无罪。是名见不欲。

破信施者。佛住舍卫城。尔时鹿长者次请僧食时优波难陀次到其家。长者问言。欲此间食欲持去。答言欲持去。即取其钵盛满中种种饮食。优波难陀得食已。即持到淫女家。问言。欲得食不。答言欲得。取汝器来。即与饮食罗列槃上。复更乞去。时长者子食已往淫女家。女言。大家郎欲食不。答言取来。即持槃上食与。见已便识。问言。汝何处得此食。女言大家郎但食。用问为。诸年少边得。不尔。我欲知处问不止。便言阿阇梨优波难陀见与。长者子嫌言。我以众僧为良福田。而优波难陀反以淫女为良福田。复次佛住王舍城。时有无畏萨薄主。施僧两张细氎。时优波难陀僧中知得已。即持与淫女。淫女得已便被着入市肆。时无畏萨薄主见已便识。问言。汝何处得此氎。答言。大家郎何故问耶。诸年少边得。复问不尔我欲知之问不止。便言。尊者优波难陀见与。时萨薄主嫌言。我以众僧为良福田。而优波难陀反以淫女为良福田。诸比丘闻已。以是因缘往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已。佛问优波难陀。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何坏信施物。从今日不听坏信施物。信者。信心与欢喜与。施者有八种。时食夜分乃至净不净。破者。欲心与淫女寡妇大童女不能男恶名比丘尼恶名沙弥尼。下至欲心与畜生。得越比尼罪。有人僧中乞食得与一抟。若人多者等分与。若于前人有欲心者不

应与。若父母贫苦无信心者得少多与。若有信心者得自恣与。有二种应与。益者损者。益者。若檀越若优婆塞。作塔事僧事应与损者若贼若王。若凶恶人不与者。能作不饶益事。此人应与。是名破信施。

革屣法者。佛住王舍城。时难陀优波难陀。着金革屣行。为世人所嫌。云何沙门释子如王大臣贵胜人。着金革屣。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后。不听着金革屣。复次世人吉祥日时。六群比丘有着种种异色革屣。有着一重革屣者。共期游观。为世人所嫌。云何沙门释子着种种革屣。如王大臣见着恶者。复作是言。云何沙门释子如下贱人。着一重革屣。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。从今日不听着一重革屣。

摩诃僧祇律卷第三十一下

复次佛住王舍城尸陀林。尔时。世尊身少不和。耆旧童子往至佛所。头面礼足白佛言。世尊。闻世尊不和。可服下药。世尊虽不须。为众生故愿受此药。使来世众生开视法明。病者受药施者得福。尔时世尊默然而受。耆旧复念。不可令世尊如常人法服药。当以药熏青莲华授与世尊。世尊三嗅药势。十八行下。下已光相不悦。尔时阿难语尊者大目连言。世尊服药何处有随病食。时目连即观见瞻波国。恕奴二十亿子日煮五百味食。是时目连。即以神力到其前立。时二十亿子。见尊者目连威仪神德。心怀踊跃叹未曾有。目连尔时即说偈言。

天尊甚奇妙　　无量功德聚
身中小不和　　宜须随病食
汝今得善利　　当获大果报
声闻诸弟子　　仰比于世尊
喻如须弥山　　得一芥子分

时长者子闻说此偈。心大欢喜。叹言善哉。今得斯利。即办肴膳请目连住。食时目连作是念。我为世尊索随病食。不宜先食。即便受食置虚空中。然后自食。二十亿童子语尊者目连言。我欲令世尊先食然后我食。云何得知。目连言。此食器须臾当还。自知食讫。尔时目连屈申臂顷。到世尊所奉食世尊。世尊食已器乘空而还。时恕奴二十亿童子遥见器还。起迎顶戴而受。时瓶沙王来问讯世尊。闻食香问言。此何香。答言食香。佛语大王。欲食如来残食不。白言欲食世尊。我大得善利。得如来残食。食已白佛言。世尊。我生王家已来。未曾得如是食。世尊。此为是天食龙食郁单越食鬼神食耶。佛言。此非天食乃至非。鬼神食也。此是王土恕奴二十亿童子家常所食耳。世尊即为王说恕奴二十亿童子脚下金色毛长四寸福德如是。王闻已即欲

往看。臣白王言。云何此是王之民。应当命来不宜自往。即遣人往唤。语父母言王欲见童子。父母言。王唤正当欲方便罚我钱耳。宁输千万不能令子诣王。即连车载金银宝物送诣王所。白王言。童子软弱。不堪自致。所有珍宝今送献王。王言。我自有金银宝物。不须是为。但欲见童子身耳。使还白王言。童子是极乐人。柔弱不堪车乘。王言。若尔者装船载来。若至不通船处。凿地作渠。以芥子填满牵来。即便牵来至山口。童子柔弱以衣褥敷地蹑上而来。遥见世尊在露地坐。见已即却衣褥蹑地而来。世尊见已而发微笑。诸比丘白佛言。世尊何因而笑。佛告诸比丘。汝见此童子不。答言见。佛言此童子从九十一劫已来。足未曾蹑地。今见如来恭敬故非是福德尽也。前至佛所。头面礼足却坐一面。佛为随顺说法示教利喜。得法眼净。佛教童子。若王来入者。当下地跏趺坐现脚。时王来入。童子即下地跏趺现脚而坐。时王侍者即拔剑欲向。王即呵之。时童子见已心生恐畏。即白王言。听我出家。王言欲何道出家耶。答言。欲佛法出家。王即遣使语其父母听出家不。父母听已即求佛出家受具足。诸比丘白佛言。是童子有何因缘。九十一劫足不蹈地。佛告诸比丘。过去世时九十一劫。有佛名毗钵施如来应供正遍知。出现于世。时有长者子九十人。请佛及僧八十千众。三月安居。一人供一日。是长者子最后设供。加以白氎敷地供养众僧。因是果报九十一劫生天人中未曾蹈地。尔时长者子即今恕奴二十亿童子是也。童子出家已在尸陀林中经行不倦。脚底伤破血出在地。佛见已知而故问。比丘此谁经行处血出乃至如是。比丘答言。是恕奴二十亿童子经行处。佛告诸比丘。是恕奴二十亿童子设使精进经行。须弥山碎如粉尘。不能得道。况复伤皮。时恕奴二十亿童子闻是语已。至一空静处结跏趺坐作是思惟。佛声闻弟子中。精进不懈无过于我。世尊方言不能得道。不如舍戒还家作诸功德供养佛及比丘僧。佛知其心。即以神足乘虚而来在其前坐。佛语比丘。我今问汝。随汝意答。汝本能弹琴不。答言能弹。弦急时得成音不。不也世尊。复问。弦缓时得成音不。不也世尊。复问比丘。弦不急不缓得成音不。答言尔。佛告比丘。精进太急心生结使。精进太缓心生结使。不急不缓心渟鉴彻一切。如增一线经中广说。佛告比丘。汝信心舍二十亿出家。云何于正法中起增上慢自生苦恼。佛告比丘。我因汝听诸比丘着革屣。恕奴二十亿童子白佛言。但听诸比丘着革屣。我渐渐习行以当着革屣。佛言。从今以后。听着一重革屣。时阿难邠低姊。闻世尊听诸比丘着一重革屣持五百緉革屣到世尊所。头面礼佛足却住一面白佛言。唯愿世尊。受此革屣。佛即为说偈咒愿。

身口意离恶　　清净梵行人
革屣布施者　　人天中受乐
金地种种报　　庄严诸宫殿
得如意神足　　清净无障碍

施少得大利　　清净福田故
智者愿清净　　能得福田果

复次佛住舍卫城。尔时世尊五日一按行诸比丘房。见诸革屣狼藉在地。知而故问。比丘。此何等革屣。狼藉乃尔。比丘答言世尊。此革屣破。畏两重故不敢补。佛言听补。复次佛住舍卫城。时南方比丘来礼拜世尊。中路革屣破故脚底穿坏。曳脚而行顶礼佛足。佛知而故问。何故曳脚而行。答言世尊。我着一重革屣中路破。不敢着两重。是故脚破。佛言。从今日听作尼目呵革屣法。着福罗不听遮前应遮后。革屣法不听羝羊角白羊角金革屣真珠革屣琉璃水精马瑙。种种色革屣不听着。若得新重革屣者不听着。应使净人知着。下至五六步然后着。若得著者越比尼罪。是名革屣法。

屐法者。佛住王舍城耆旧童子庵拔罗园。佛为阿阇世王竟夜说沙门果经。时优波难陀听久疲极还自房宿。至后夜起着屐而来。唧唧作声。象马闻之竞惊而鸣。时王闻已恐怖即还入城。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已佛问优波难陀。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。不听着屐。复次佛住王舍城。时比丘在天。帝释石室边坐禅。有比丘着屐在前经行。时坐禅比丘闻声已心不得定。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后不听着屐。屐者。金屐银屐摩尼屐牙屐木屐皮屐马尾屐麻屐钦婆罗屐綖屐芒草屐树皮屐。如是比。一切屐不听着。脚穿屐时越比尼罪若欲洗脚得横屐蹑上不犯。比丘着革屐时应牵根上。若不牵上者越比尼心悔。若着无根者得越比尼罪。是名屐法。

浴法者。佛住舍卫城时六群比丘至阿脂罗河上洗浴。用揩石揩身。为世人所嫌。云何沙门释子用揩石揩身如王家斗人力士此坏。败人何道之有诸比丘以是因缘往白世尊乃至佛言从今已后不听用揩石揩身。揩石者木作若石若塼。如是比皆不听用。若水中有柱亦不得就揩身。若浴时当使一人揩。揩时不得俱举两臂。应一臂自遮次第而揩。若无人者当自揩。不得立浴如俗人法。应坐。亦应次第洗手臂。若身体有垢腻者。不得以拳揩。应舒手揩。若用揩石洗浴者。越比尼罪。是名浴法。

屑末者。佛住舍卫城。时难陀优波难陀。持种种香屑来诣阿脂罗河上浴。时有外道弟子。见已作是念。我等当共扰沙门优婆塞去。即往其所。作如是言。谁师少欲知足。时优婆塞言。我师少欲知足。外道弟子复言。我师少欲知足。优婆塞言。汝师无惭无愧啖酒糟驴。我师少欲知足有惭愧。外道弟子言。若汝师少欲知足者。当共赌物。答言。欲赌何物。外道答言。欲赌五百旧钱。优婆塞言。可尔。便共议言。当作何等试之。即作种种香屑末已。欲先至谁师所。外道弟子

言。先至我师。即先遣人往语己师。我持香屑末往可现少欲相慎莫受。寻即持往语言。诸师哀愍故愿受香屑。答言。我出家人非王子大臣。用是香屑为。不受已。复持诣祇洹精舍。作如是言。诸师哀愍我故受是香屑。优婆塞质直先不语故。比丘即打揵椎。集僧欲分香屑。有不来者。有弟子为迎分言。与我和上阿阇梨迎分。如是竞索语声高大。外道弟子见已拍手大笑。我得子便今日得胜。时优婆塞惭愧无言。往至佛所头面礼足却住一面。具说上事白佛言。世尊我不惜钱。但以外道得胜是故惭愧。佛即为优婆塞说法示教利喜。发喜心已头面礼足而退。世尊往众多比丘所。敷尼师檀而坐。具以上事为诸比丘说。佛告诸比丘。从今日不听用香屑。复次佛住王舍城。如来以五事利益故。五日一行诸比丘房。见比丘癣病。佛知而故问。比丘。汝调适安乐住不。答言世尊。我病癣[瘷-(弓*殳)+虫]。得香屑末洗浴便差。世尊制戒不得用香屑是故苦住。佛言。从今日听病比丘用香屑。香屑者。于尸屑马耳屑七色屑栴檀屑俱哆屑庵拔罗屑阎浮尸利屑阿淳屑伽比罗屑。如是比一切不听。若比丘病癣[瘷-(弓*殳)+虫]。须屑末涂浴差者得用无罪。听用迦罗屑摩沙屑摩瘦罗屑沙坻屑涂土。是名末屑法。

杖络囊法者。佛住王舍城。尔时六群比丘难陀优波难陀。持宝络囊盛钵。复有持黑绳络囊以杖串肩上而行为世人所嫌。云何沙门释子如王大臣。持宝络囊盛钵肩上而行。有见恶者复言。云何沙门释子如下贱使人。持黑络囊盛钵串肩上而行。此坏败人何道之有。时诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。不听畜杖络囊。复次佛住舍卫城。如来五日一行诸比丘房。见比丘痟手。知而故问。比丘。调适安乐住不。答言世尊。我痟手故破钵。世尊复制不听畜杖络囊。是故不乐。佛言。从今日后。病比丘听从僧乞畜杖络囊。僧应与作羯磨。乞法者。偏袒右肩胡跪合掌作如是言。大德僧听。我某甲痟手故破钵。今从僧乞畜杖络囊羯磨。唯愿僧与我羯磨。第二第三亦如是说。羯磨人应作是说。大德僧听。某甲比丘痟手故破钵已从僧乞畜杖络囊羯磨。若僧时到。僧与某甲比丘畜杖络囊羯磨。如是白。白一羯磨。乃至僧已与某甲比丘畜杖络囊羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。作羯磨已欲行时。手捉杖及络囊。不得举着肩上而行。若持杖者得越比尼心悔。持络囊者。亦越比尼心悔。若持杖络囊及钵者。越比尼罪。若道路行时。得系漉水囊杖头手捉而行。不听着肩上。若不作羯磨持杖者。越比尼罪。持络囊亦越比尼。若持杖络囊者。得二越比尼罪。是名持杖络囊法。

重物亡人衣　　痴狂见不欲
坏信施革屣　　着屐揩身石
香屑杖络囊　　第七跋渠竟

蒜法者。佛住王舍城。尔时弥只居士请僧食蒜。时六群比丘诣园食蒜。狼藉弃地。复持还归。时居士按行蒜园。见已即问园民。何故如是。园民即具说上事。居士言。比丘但当食。何故弃地如是。复持去与谁。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛告诸比丘。从今日不听食蒜。复次佛住王舍城。尔时世尊为大众说法。时有比丘食蒜在下风而坐。畏熏诸梵行人。佛知而故问。此是何等比丘。独坐一处如斗诤人。诸比丘白佛言。世尊。是比丘食蒜。畏熏梵行人故在下风独住。佛语诸比丘。当知是比丘若不啖蒜时。当欲得失如是甘露法不。答言不也。佛言。是比丘以食蒜故。失如是不死之法。佛言。从今已后不听食蒜。复次佛住迦维罗卫释氏尼拘律精舍。如来五日一行诸比丘房。见比丘病羸瘦瘀黄。佛知而故问。比丘调适安隐住不。答言世尊。我病不调。本俗人时食蒜便差。世尊制不听食蒜。是故不乐。佛言。从今日听病比丘食蒜。应随顺行。蒜者。若种生若山蒜。如是比蒜及余一切。若生若熟若叶若皮悉不得食。若痈肿若癣疮得用蒜涂。蒜涂已不得于众中住。应在屏处。差已当净洗浴还入僧中。病时医言。长老。此病比丘服蒜当差。若不服不差。若更无余方治者听服。服已应七日行随顺法。在一边小房中。不得卧僧床褥。不得上僧大小便处行。不得在僧洗脚处洗脚。不得入温室讲堂食屋。不得受僧次差会。不得入僧中食及禅坊。不得入说法布萨僧中。若比丘集处一切不得往。不应绕塔。若塔在露地者。得下风遥礼。七日行随顺法已。至八日。澡浴浣衣熏已得入僧中。若比丘不病食蒜病食蒜。不行随顺法。二俱越比尼罪。是名蒜法。

覆钵法者。佛住舍卫城。时城内法预优婆塞。常请僧次食。比丘到已诘问其义。能解释者。便大欢喜手自与种种食。若不能答者。即便毁呰使下人与粗食。以是故僧次上座应去不去。皆言下过。乃至年少尽不能去。于是便高声大语。佛知而故问。何故高声大语。答言世尊。法预优婆塞常请僧次食。乃至应去不去。因是故高声大语。佛告诸比丘。法预优婆塞轻慢诸比丘僧。应作覆钵羯磨。优婆塞有八事。僧应与作覆钵羯磨。何等为八。现在前诽谤比丘。现前诃责比丘。作如是言。汝是恶行人。现前瞋恚轻骂比丘。断比丘利养。不乐与比丘共事。骂佛骂法骂僧。是名八事。僧应作覆钵羯磨。羯磨者应作是说。大德僧听。是法预优婆塞轻慢比丘。若僧时到。僧。法预优婆塞轻慢比丘与作覆钵羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧已与法预优婆塞轻慢比丘作覆钵羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。法预优婆塞常饭比丘已。然后自食。其日待比丘。时过不来。便往佛所头面礼足却住一面白佛言。世尊。诸比丘何故不来食。佛言。汝轻慢诸比丘僧。欲饶益故与汝作覆钵羯磨。尔时去佛不远有一罗汉。佛语优婆塞。汝往问是比丘。云何名盐。盐有几种。即往到。和南阿阇梨。比丘言善来。便问言。尊者云何名盐盐有几种。比丘言。我已知。汝是法预优

婆塞。轻慢比丘僧。已与汝作覆钵羯磨。故不足耶。我此间乐住复来恼我。盐正是盐。闻比丘语已心怀惘然。还到佛所佛知而故问。汝问盐义得悉意不答言世尊。是比丘少闻未从师学。问盐故言盐。时去佛不远复有一法师比丘。名弗絺卢。佛语法预。汝往问彼比丘盐义。即往其所言。阿阇梨和南。答言善来檀越。即语令坐。虽未问义且闻命坐。便大欢喜寻即就坐。问言尊者盐有何义。比丘答言。此是好问。今当为汝解盐义者。二种味性。味者。如海水同一碱味。性者。黑盐赤盐辛头盐味拔遮盐毗揽盐迦遮盐私多盐比迦盐。略说二种。若生若煮是名盐。闻已心中喜悦来至佛所。头面礼足却住一面白佛言。世尊。是比丘善解分别广略盐义。顺逆能答。佛言。此是凡夫。于我法中未得法味。前比丘者是阿罗汉。而汝憍慢不识真伪。长夜作不饶益事。于是法预闻佛语已即生怖惧。头面礼足白佛言。世尊。我今忏悔唯愿。世尊哀愍我故。令诸比丘从今已后还受我供养。佛言。汝还去沐浴着新衣。与眷属相随往到僧中。乞舍覆钵羯磨。僧当与汝舍。法预如教还归沐浴着新净衣来入僧中。胡跪合掌作如是言。大德僧忆念。我优婆塞法预。轻慢比丘僧。欲饶益故作覆钵羯磨。我今见过行随顺法心已柔软。唯愿僧哀愍故。与我舍覆钵羯磨。如是三乞已。僧应语令在界内。应安法预置眼见耳不闻处。现前僧与作羯磨。非徒众现前。羯磨者应作是说。大德僧听。是法预优婆塞轻慢比丘僧。欲饶益故先与作覆钵羯磨。今日见过行随顺心柔软已。从僧乞舍覆钵羯磨。若僧时到。僧与法预优婆塞舍覆钵羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧已与法预优婆塞舍覆钵羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。若僧与作覆钵羯磨已。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷尽不听往。应持袈裟系其门上。应巷中唱言。某甲家作覆钵羯磨。若有客比丘来者。应语言。某甲家作覆钵羯磨不应往。作覆钵羯磨时不得越趣作。若彼言沙门不入我家者好。若如是人不应作。若有惭愧者应与作。若自见过已行随顺心柔软应与舍。是名覆钵法。

衣纽帖法者。佛住舍卫城。尔时有乞食比丘。一手捉钵一手捉俱钵。有旋风来吹衣去。着内衣入祇洹。佛知而故问。比丘。衣在何处。答言世尊。旋风吹去。佛言。从今日后。应安纽帖。尔时诸比丘便用金银作纽帖结。佛言。一切金银宝物不听作纽帖结。应用铜铁白蜡若木竹具线安纽作结。不听不着纽入聚落。若无者应用针缀。若复无针者下至手捉。若衣无纽着入聚落。得越比尼罪如是若入家家。随得越比尼心悔。若有而不着。得越比尼心悔。不犯者。若入比丘尼精舍外道精舍。若檀越唱言随所安者无罪。是名衣纽帖结法。

腰带法者。佛住王舍城。时有乞食比丘。一手捉钵一手捉俱钵。旋风吹内衣去。着上衣入祇洹精舍。佛知而故问。比丘汝安陀会何处。答言世尊。旋风吹去。佛言。从今已后应着腰带。复次诸比丘散

缕作带纽缕作空中作者。佛言。散缕纽缕作尽不听。空中者应当中缝。若织编作若团作尽听着。着时不听四匝一匝系。应再匝乃至三匝。若比丘身软不堪系者应持去。至聚落边欲入时应系。出已还解。若不着腰带入聚落。越比尼罪。有而不着越比尼心悔。若一匝着越比尼罪。若再匝三匝着无罪。是名腰带法。

带结法者。佛住舍卫城。时比丘带头不作结在店肆前行带解曳地而行。为世人所嫌。云何沙门释子曳肠而行。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后应带头作结。复次有比丘。金银作带结。佛言比丘。一切宝物不听作系带头若二若三结不听作一结四结若一切不作结得越比尼罪。是名带结法。

乘法者。佛住舍卫城。时节会日人民出看。时六群比丘乘象乘马有乘驴者。为世人所嫌。云何沙门释子如王大臣。乘象马行有见乘驴者。复言是沙门释子如下贱使人。乘驴而行。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。不听乘驴乘马。复次佛住王舍城耆旧童子庵婆罗园精舍。如来五事利益故。五日一按行诸比丘房。佛见一比丘病瘦瘀黄。佛知而故问。比丘。汝病增损气息调不。答言世尊。我病苦气息不调。佛言。汝不能到耆旧医看病耶。答言。世尊制不听骑乘。我病苦不能得往。佛言。从今日听病比丘骑乘。乘者。象乘马乘驴乘驼乘船乘牛乘车乘辇乘。如是一切乘不病不听乘。若病者得。不听乘雌乘。应乘雄乘。若病重不分别者乘无罪。若有因缘。上下水行及直渡。应作是念。我有缘事。尔时得乘渡。若比丘无病乘乘者得越比尼罪。是名乘法。

共床卧法者。佛住舍卫城。时六群比丘。二人三人共床而卧。床褥故破在地。如来五事利益故。五日一行诸比丘房。见破床在地。知而故问。比丘。此是谁破床。狼藉在地。诸比丘具说上事。佛言。从今日后。不听同床眠。床褥者如上说。一人应一床眠。若坐床者。二人得连三床眠。但申脚时不得过膝头。若横褥者。听三人横眠。若方褥者。得二人连三褥眠。但申脚时不得过膝。若草敷各各敷尼师檀坐具卧不犯。若寒者得通覆上下。不得大相近。中间相去一肘不舒手大小降三腊得共床坐不得共床眠。若共床眠越比尼罪。是名共床法。

共坐法者。佛住舍卫城时六群比丘。三人四人共坐一床。床座折破。如来五事利益故。五日一按行诸比丘房。见床破狼藉在地。佛知而故问比丘。此是何等破床。狼藉在地乃尔诸比丘闻已具白世尊。佛言。从今日后。不听共床坐。复次佛住舍卫城。尔时世尊语优波离。诸比丘受诵比尼不。答言诵但诵少。佛语优波离。何故少。答言。世尊制戒不听共床坐。诸比丘一人独固一床。是故受诵者少。佛言。从今日后。听降三岁比丘得共床坐。无岁比丘得共三岁比丘坐。如是乃

至七岁。比丘得共十岁比丘坐。若卧床得三人坐。坐床应二人共坐。若床长。一肘半。相降三岁得二人共坐。若减应并与上座。若卧床过三肘。得与降四岁比丘共坐。若减者不得共坐。若大会众集床座少者。得连床相接系。令相着系时。当令坚牢勿使动褥得共坐。若方褥长三肘。得共四岁比丘坐。若减不得。若散草敷地共坐无罪。是名共坐法。

摩诃僧祇律卷第三十二

杂诵跋渠法第九之十

　　共食法者。佛住舍卫城。尔时六群比丘共食。为世人所嫌。云何沙门释子。如世间淫泆人共食。乃至佛言呼六群比丘来。来已佛语比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言。从今日后不听共食。共食者。共一器食。食者。五正食五杂正食。应别器食。若无钵者。应用钩钵若键[金*慈]。若复无者。应团饭着左手中右手食。若复不能者。应置钵着草叶上更互取食。不得俱下手离。五正食五杂正食。若麨若饼果菜共食无罪。若共器食者。越比尼罪。是名共食法。

　　机食者。佛住舍卫城。如来以五事利益故。五日一行诸比丘房。见难陀优波难陀房中食机种种画色。佛知而故问。此是谁食机种种画色。诸比丘答言。是难陀优波难陀食机。佛言。从今日后。不听机上食。复次佛住舍卫城。如来五事利益故。五日一行诸比丘房。见一痟手比丘。佛知而故问。比丘调适安乐不。答言世尊。我痟手破钵。世尊制戒不听机上食故不乐。佛言。从今日听病比丘机上食。不听种种画色。若僧食机种种画色无罪。若私有。听一种色。病比丘机上食。应先立心作念得用无罪。若比丘不病。一切不听机上食。若老病痟手刺头出血。若钵重若满。若热若冷。得机上食无罪。若比丘不病机上食者。得越比尼罪。是名机法。

　　食蒜并覆钵　　钩纽及腰带
　　骑乘及同床　　共坐同器食
　　食机种种色　　第八跋渠竟

　　为杀者。佛住舍卫城时。难陀优波难陀游。行还舍卫城时。有一旧檀越名。阿跋吒是。比丘时到着入聚落衣持钵入其家。檀越见已作是言。阿阇梨何故希行多时不见。比丘言。长寿。我希行来。欲与我作何等好食。答言。我明日当与阿阇梨作食。比丘言。汝莫作织师食。便问言。何等名织师食。比丘言。粗饭豆羹是。檀越言。我不与阿阇梨粗饭豆羹。当与肉食。比丘言。汝莫与我冷肉。答言。我不与

阿阇梨冷肉食。当热煮与。比丘言。我所言热不谓此热。问言。何等热。比丘答言。新死热肉。檀越言。若欲尔者明日早来。当在阿阇梨前杀者可得热。比丘答言可尔。到明旦着衣持钵往至其家。檀越即牵羊猪鸡。罗列在比丘前杀。供食已去。檀越嫌言。沙门瞿昙无数方便。毁呰杀生赞叹不杀。而此沙门目前教杀。与自杀何异诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言比丘。此是恶事。乃至佛言汝云何现前教杀。从今日后。不听为杀。为杀者为比丘杀。为比丘杀者一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷尽不得食。如是乃至为优婆夷杀。一切比丘不得食。乃至优婆夷亦不得食。为有三事。见闻疑。见者。现前眼见为杀不听食。是名见。闻者。耳自闻或从他闻为杀不听食。若前人是不可信。故欲扰乱比丘者。不应受语。当从可信人边取定。是名闻。疑者。比丘至檀越家常见羊。后往正见头脚在地。见已心即生疑。应问前所见羊为在何处。若言已为阿阇梨杀者不应食。若言尊者我为祠天故杀食不尽与得食。是名疑。如是一切众生若见若闻疑亦如是。是名为杀。

人肉者。佛住舍卫城。尔时舍卫城中有优婆塞。名[口*束]卑。其妇亦名[口*束]卑。有客比丘来亦名[口*束]卑。时优婆塞闻已便作是念。阿阇梨与我等同字。当往请食。即诣精舍请来家中。设种种饮食供养已。头面礼足胡跪合掌。白言尊者。唯愿受我四事请。衣食床卧具病瘦汤药。比丘即便受请。时夫主欲逐商人远行。嘱妇言。我远行。汝在后当好供养阿阇梨。勿使有乏。去后比丘不和。欲服下药。语优婆夷言。我欲服下药。能随时次第料理食不。答言可尔。服下药已随次第应病与食。清粥澆粥次须肉。持罽利沙槃与婢言。持是往买肉来。其婢入市。值斋日都无杀者而不得还。时优婆夷心生不悦言。阿阇梨服药。若不得随病食者。或能增动。即磨芜菁子以油渍之。便入房内即以利刀割髀肉。诸婢言。汝持此肉。以芜菁子油净洗作食与阿阇梨。问阿阇梨明日复须何等食。其婢如教办食送往。问言明日复须何食。答言止。莫复更送。时优婆夷患疮而卧。其夫商人行还作是念。我常远行。还时妇出二门三门迎我。今何故不出。入房见妇卧床上。便瞋恚言。汝何故慢我不出耶。其妇答言。此行有何功。夫欲使我迎答言。我行得百千万来。其妇答言。此是外财何足为奇。我自割身肉供给阿阇梨。其夫问言。为割何处。即褰衣示之。其夫见已迷闷倒地。时有鬼神即语比丘。时比丘闻已便入慈三昧。定力感之平复如故。其妇语夫言。起起勿怖。阿阇梨威神故我疮已平复。其夫起已见疮平复。即大欢喜。往到店肆上作如是言。我家妇精进如是割身供养。众人闻已嫌言。云何沙门释子啖人肉。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。我不入定故。佛言。从今日后。不听食人肉。复次佛住波罗奈仙人鹿

野苑。时有比丘黄病。医师言。尊者服人血者可差。若不服者便死。更无余方。时有人犯王事。反缚两手着迦毗罗华鬘。打鼓唱令诣其刑处。比丘至魁脍边作是言。长寿。施我人血饮。魁脍言。若欲食肉亦当相与。何况血耶。即坐罪人在地。以刀刺两喉脉出血。比丘两手承取血饮。为世人所嫌。此非比丘。是啖人鬼。即以瓦石土块掷是比丘劣而得脱。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言比丘。此是恶事。爱命乃尔。佛言。从今已后。不听饮人血。乃至人髓一切不听。若比丘头生疮。医言须人骨灰涂得差者得涂。涂已不得众中住。应在边小房中住。差已应净洗浴还入众中。复次佛住毗舍离。时有一种姓食龙肉。诸比丘亦有食龙肉者。是故杀者众多。时有一龙女到世尊床前立住而啼。佛知而故问。汝何故啼耶。时龙女白佛言。世尊。毗舍离人食龙。诸比丘亦食。以是故杀者众多。唯愿世尊勿令诸比丘食龙。尔时世尊。为龙女随顺说法。示教利喜而去。时世尊往到众多比丘所。敷尼师檀而坐。即为比丘具说上事。从今日后。不听食龙肉。龙血龙骨龙筋龙髓一切不听食。若身外有诸病。须骨灰涂者得用无罪。佛住王舍城。时瓶沙王象死。有诸小姓旃陀罗食肉。诸比丘亦有食者。时耆旧童子至佛所。头面礼足却住一面白佛言。世尊瓶沙王象死。有诸小姓旃陀罗啖肉。诸比丘亦有啖者。比丘者出家人。人所敬重。唯愿世尊。莫令食象肉。世尊为童子随顺说法示教利喜。头面礼足而退。时世尊往至众多比丘所。敷尼师檀坐。为诸比丘具说上事。佛言。从今已后不听食象肉。乃至象髓亦不听食。听以象牙骨作钵支衣细结无罪。佛住王舍城。时瓶沙王马死。亦如上象中说若外有癣疥病。须马血涂者无罪。涂已不得众中住。应在边小房中住。佛住舍卫城。时诸比丘食狗肉。入聚落时为狗所逐竞吠。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后。不听食狗肉。乃至狗髓不听食。若为狗所啮。须烧狗毛涂疮者得用无罪。佛住舍卫城时有比丘食乌肉。比丘入聚落乞食。或林中经行时。群乌逐鸣。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后。不听食乌肉。乃至乌髓亦不听食。若须翅翮外用者无罪。佛住舍卫城。时有比丘食鹫鸟肉。比丘近林中经行。有诸群鹫逐比丘鸣唤。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。不听食鹫鸟肉。乃至鹫髓亦不听食。若须翅翮外用者无罪。一人肉。二龙肉。三象肉。四马肉。五狗肉。六乌肉。七鹫鸟肉。八猪肉。九猕猴肉。十师子肉。

蒜者。生熟皮叶。一切尽不听食。若须外用涂疮听用。若涂已不得众中住。当在边小房中住。差已应净洗浴还听入众。是名肉蒜法。

皮法者。佛住舍卫城。时难陀优波难陀。至牧牛家坐床上。有新生犊子。见比丘衣色似母。跳踉来趣。比丘即以手摩额上。细滑触

手。便作是言。此皮软好可作坐具。时牧牛人便作是念。此比丘是王大臣贵胜所识。有大力势故当欲得是皮。即问。阿阇梨欲须皮耶我当与。比丘便言。正与我此犊皮。牧牛人言。我家中有成死犊皮亦软好。当鞣治相与。比丘言。审与我者。正与我是。更不须余者。时牧牛人便作是念。此比丘有大势力。能作不饶益事。畏难故即比丘前杀犊。剥皮与之。时犊母牧还不见其子。循篱鸣唤。牧牛人嫌言。沙门释子而无慈心。使沙门在犊母处者。意当云何。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言比丘。此是恶事。汝云何现前教杀。从今已后不听用皮。皮者。牛皮水牛皮虎皮豹皮罴皮鹿皮。如是一切皮不听坐唯听恕奴边地羊皮。羊皮有二种。一者羖羊。二者羺羊。羖羊羺羊各有十种。如上说。若坐皮上。越比尼罪。若坐皮兜罗褥上者。二越比尼罪。若坐革屣上。越比尼罪。若卧革屣上齐膝以上。越比尼罪。膝已下无罪。若皮织床坐上无罪。

指脚物者。佛住舍卫城。时难陀优波难陀。作种种揩脚物洗足。外道弟子见已便作是念。我等当共试扰乱优婆塞去。如上屑末中广说乃至佛言。从今日后。不听用种种物揩洗脚。揩物者。若方若圆。刻上如摩沙豆蒙具豆形。一切不听用。脚底有垢破。得圆草若塼瓦听用。是名揩脚物。

眼药者。佛住王舍城。时世人节日男女出城游观。时六群比丘以空青黑物庄眼。为世人所嫌。云何沙门释子如贵胜童子。以空青庄眼。有见黑物庄者。复言沙门释子如下贱使人。黑物庄眼而行。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后。不听庄眼。复次佛住舍卫城耆旧童子庵婆罗园。时诸比丘眼痛。耆旧童子言。尊者。可以此药涂眼。诸比丘言。世尊制戒不听涂眼。童子言。我当往从世尊乞此愿。即往佛所头面礼足却住一面白佛言。世尊。诸比丘是一食人。眼是人之所重。唯愿世尊。听诸比丘着眼药。佛言。从今已后。听用眼药。除空青。若医言。尊者此眼痛得空青屑涂便差更无余方。若尔者得涂。涂已不得众中住。应在边小房中。差已当净洗得还入众。是名眼药。

眼药筒者。佛住舍卫城。时诸比丘持树叶盛眼药。佛知而故问。比丘此是何等。答言。是眼药。佛言。眼药是贵物。应用筒盛。时诸比丘作金银筒盛。佛言。金银及一切宝不听用。应用铜铁白腊竹苇筐鸟翮下至皮裹。是名药筒。

眼药筹者。佛住舍卫城。时有比丘。持竹作眼药筹。佛知而故问。比丘此是何等。答言世尊。是眼药筹。佛言。眼是软物。应用滑物作筹。时有比丘便以金银作。佛言。不听金银及一切宝物作。应用

铜铁牙骨栴檀坚木作。揩摩令滑泽。下至用指头。是名眼药筹法。

盖法者。佛住王舍城。时世人节会日男女游观。时六群比丘持种种杂色伞盖。有持树皮伞盖者。为世人所嫌。云何沙门释子如王子大臣。持种种杂色伞盖。见持树叶者。复作是言。云何沙门释子。如下贱使人。持树叶伞盖行。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。不听持伞盖。复次佛住舍卫城。时长老阿那律金毗罗。在塔山安居竟。还舍卫城礼拜世尊。佛知而故问。比丘衣何故碱污乃尔。比丘答言。世尊制戒不听持伞盖。我乞食被雨是故如是。佛言从今日后。听持伞盖。伞盖者。树皮盖树叶盖竹盖。如是等盖听用。不听种种杂色伞盖。是名伞盖法也。

扇法者。世人节会日男女游观。六群比丘持云母庄挍扇。有持草扇者。为世人所嫌。云何沙门释子。如王子大臣。持云母庄挍扇。见有持草扇者。复言。云何沙门释子如下贱人持草扇行。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。不听持扇。复次佛住毗舍离。诸比丘在禅坊中患蚊子。以衣扇作声。佛知而故问。比丘作何等。如象振耳作声。比丘答言。世尊制戒不得捉扇。诸比丘患蚊。以衣拂故作声。佛言。从今已后。听捉竹扇苇扇树叶扇。除云母扇及种种画色扇。若僧扇作种种色无罪。若私扇坏色。若有持种种香涂扇来施者。听洗已受用。是名扇法。

拂法者。佛住王舍城。世人节会日男女游观。时六群比丘持白[犛-未＋牙]牛尾拂。以金银作柄。有持马尾拂者。为世人所嫌。乃至佛言。从今已后。不听捉拂。复次佛住毗舍离。诸比丘禅坊中患蚊故。以树叶拂蚊作声。佛知而故问。比丘此何等声。答言。世尊制戒不听捉拂。是故诸比丘以树叶拂蚊作声。佛言。从今已后。听捉拂。拂者。线拂裂氎拂芒草拂树皮拂。是中除白[犛-未＋牙]牛尾白马尾金银柄。余一切听捉。若有白者当染坏色已听用。捉拂时不得如淫女捉拂作姿作相。是名拂法。

为杀食人肉　　眼药并筒筹
牛皮指脚物　　伞盖及扇拂
第九跋渠竟

刀治者。佛住舍卫城。时有比丘痔病语医言。长寿。能为我刀治不。答言尔。医便作是念。是诸沙门聪明智慧。见我治者便当学得。不复求我。即遣诸比丘。去已欲作非法。时此比丘即生疑。唤诸比丘言长老来此。医欲作非法。诸比丘闻即便来入。医怖畏弃刀而走。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼彼比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言比丘。汝云何用刀治爱处。从今已后。不听

用刀治爱处。爱处者。离谷道边各四指。若有痈痤疖听嚼小麦鸡屎涂上使熟。当令同和上阿阇梨擿破。若余处有痈痤疖等诸病。须刀治者听用。用刀治爱处者。偷兰罪。是名刀治。

灌筒者。佛住舍卫城。有比丘[病-丙＋干]痟病。语医言。长寿。能为我灌病不。答言可尔。即作是念。此诸沙门聪明智慧。见我灌者更不唤我。乃至弃筒而足。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。汝云何用筒灌病。从今已后。不听用筒。筒者。牛皮筒水牛皮筒羊皮筒。如是一切不听用灌。若医言此病须油灌者。应在浴室中穿板盛油褰衣坐上口含甘蔗。若复以氎衣絮等内着油中。临孔上按之。令油流入者无罪若筒灌者偷兰罪。是名筒灌法。

剃发法者。佛住舍卫城。南方国土有邑名大林时有商人。驱八牛到北方俱哆国。复有一商人。共在泽中牧牛。时离车捕龙食之。捕得一龙女。龙女受布萨法无害心。能使人穿鼻牵行。商人见之形相端正。即起慈心。问离车言。汝牵此欲作何等。答言。我欲杀啖。商人言勿杀我与汝一牛贸取放之令去。捕者不肯。乃至八牛。方言此肉多美今为汝故我当放之。即取八牛放龙女去。时商人寻复念言。此是恶人恐复追逐更还捕取。即自随逐看其向到池边。龙变为人语商人言。天施我命。我欲报恩。可共入宫。当报天恩。商人答言不能。汝等龙性卒暴瞋恚无常。或能杀我。答言不尔。前人系我我力能杀彼。但以受布萨法故都无杀心。何况天今施我寿命而当加害。若不去者小住此中。我今先入拼挡宫中。即便入去。是龙门边见二龙系在一处。见已商人问言。汝为何事被系。答言。此龙女半月中三日受斋法。我弟兄守护此龙女不坚固。为离车所捕得。以是故被系。唯愿天慈语令放我。此龙女若问欲食何等食者。龙宫中有食。尽寿乃能消者。有二十年消者。有七年消者。有阎浮提食。若索者当索阎浮提人间食。龙女拼挡已。即便呼入坐宝床褥上龙女白言。天今欲食何等食。为欲食一食尽寿乃至。答言。欲食阎浮提人间食。即持种种饮食与。问龙女言。此何故被系。龙女言。天但食用问为。不尔我要欲知之。为问不已。即语言。此人有过。我欲杀之。商人言。汝莫杀。不尔要当杀之。商人言。汝放彼者我当食耳。白言。不得直尔放之。当罚六月摈置人间。即罚六月人间。商人见龙宫中种种宝物庄严宫殿。商人问言。汝有如是庄严。用受布萨为。答言。我龙法有五事苦。何等五。生时龙。眠时龙。淫时龙。瞋时龙。死时龙。一日之中三过。皮肉落地热沙爆身。复问。汝欲求何等。答言。我欲求人道中生。所以者何。畜生道中苦不知法故。我已得人身应求何等。龙女言。出家难得。又问。当就谁出家。答言。如来应供正遍知今在舍卫城。未度者度未脱者脱。汝可就出家。便言。我欲还归。龙女即与八鉼金。语言。此是龙金。足汝父母眷属终身用不尽语言。汝合眼。即以神变持

着本国。行伴先至语其家言。入龙宫去。父母谓儿已死。眷属宗亲聚在一处悲啼哭。时放牧者及取薪草人。见已先还语其家言。某甲来归。家人闻已即大欢喜出迎入家。入家已为作生会。作会时以八鉼金持与父母。此是龙金。截已更生。尽寿用之不可尽也。唯愿父母听我出家。其父母不放。即便走诣祇洹精舍。比丘即度出家。父母寻后来至精舍门。问诸比丘。汝识某甲不。皆言不见不闻。有比丘语言。汝但此门间住。若有者须臾自当出入。即如其言须臾待之。便见儿出。作是嫌言。沙门释子妄语。见言不见闻言不闻。儿语父母。莫作不饶益事。我此间出家谁都得知。即往至佛所头面礼足却坐一面。佛为说法示教利喜。得法眼净已。即语儿言。我等便是更生。汝今出家大得善利。诸比丘闻向嫌言。以是因缘往白世尊。佛言。呼彼比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛语比丘。汝云何不白众度人出家。从今日后。不听不白僧度人出家。应白剃发出家。白者。白一切众僧。下至白上座八人。应语令使如法。白剃发。不白出家得越比尼罪。若俱白出家俱无罪。若都不白出家不白剃发二越比尼罪。二俱白者无罪。若出界度者无罪。是名剃发。复次佛住王舍城迦兰陀竹园。如来处处度人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷国王长者外道沙门婆罗门。佛告比丘。汝等从今已后亦当度人出家受具足。尔时诸比丘亦学如来善来。度人出家须发故在。佛语诸比丘。何处一切得如来无畏口须发自落。从今已后应剃发。剃发时诸比丘剃发不剃须。有比丘剃须不剃发。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。应一切剃。剃者应先剃须后剃发。若剃发人难共语者前剃发无罪。若欲新出家者。不得便说出家乐。应说出家苦。一食一住一眠少食少饮多觉少眠。长寿能不。若言能应与剃。比丘先剃发后剃须无罪。是名剃发。

剃发具者。佛住俱萨罗国游行。故名婆罗门聚落。摩诃罗父子持剃发具出家。乃至佛言。汝等云何剃发人持作具与出家。从今日后不听合剃发具与出家。若剃发人持剃发具。欲求出家者。应语舍剃发具。然后与汝出家。出家已后欲须时得从借用。如是锻师木师金银师皮师织师。如是工师比不听持作具度出家若合度者。越比尼罪。是名作具。

破僧者。佛住舍卫城。时尊者优波离往至佛所。头面礼足却住一面白佛言。世尊说破僧。云何名破僧。佛告优波离。如大德比丘如法如律善解深理。是比丘应礼拜恭敬随顺法教。若比丘谓彼比丘所说非法不随顺行僧诤非破僧。乃至一界一住同说戒共作羯磨。我已制一界一住中别作布萨自恣羯磨。是名破僧。尊者优波离复白佛言。破僧者得何等罪。佛言。一劫泥犁罪。是名破僧。

和合僧者。佛住舍卫城。尔时尊者优波离白佛言。世尊说和合

僧。云何名和合。佛告优波离。我已制如大德比丘如法如律善解深理。是比丘应礼拜恭敬。诸比丘随顺行法。共一界住共一布萨自恣。共作羯磨。是名僧和合。尊者优波离往至佛所。头面礼足却住一面白佛言。世尊。和合僧有何功德。佛言。一劫善报。是名和合僧。

五百比丘集法藏者。佛住王舍城。尔时阿阇世王韦提希子。与毗舍离有怨。如大泥洹经中广说。乃至世尊在毗舍离于放弓杖塔边舍寿。向拘尸那城熙连禅河侧力士生地坚固林中双树间般泥洹。于天冠塔边阇维。乃至诸天使火不然。待尊者大迦葉故。时尊者大迦葉在耆阇崛山宾钵罗山窟中坐禅。时尊者大迦葉作是念。世尊已舍寿。欲何处般泥洹。今在何处。少病少恼安乐住不。作是念已即入正受三昧。以天眼观一切世界。见世尊在拘尸那竭城熙连河侧力士生地坚固林中双树间天冠塔边阇维。乃至火不然。见已惨然不悦复作是念。及世尊舍利未散。当往礼敬。寻复念言。我今往见世尊最后身。不宜乘神足往。宜应步诣。时尊者大迦葉语诸比丘言。诸长老。世尊已般泥洹。各持衣钵共诣拘尸那竭。礼觐世尊。诸比丘闻已皆言善哉。时尊者摩诃迦葉。即与众多比丘俱诣拘尸那竭路经一聚落。聚落中有一摩诃罗比丘。先在中住。尊者摩诃迦葉告摩诃罗言。持衣钵来。共汝诣拘尸那竭城礼觐世尊。摩诃罗言。长老大迦葉。且待前食后食讫。然后当去。迦葉答言。不宜待食。摩诃罗勤勤至三。迦葉故言不宜待。时摩诃罗恚言。沙门有何急事匆匆乃尔。如死乌不直一钱。且待须臾。食已当去。尊者大迦葉复言。宜且置食。世尊今已泥洹。及未阇维宜应速往。时摩诃罗闻佛已般泥洹。语尊者摩诃迦葉言。我今永得解脱。所以者何。彼阿罗诃在时常言。是应行是不应行。今已泥洹。应行不应行自在随意。时大迦葉闻此语已惨然不悦。即弹右指火出。右足蹈地。摩诃罗见已大怖而走。乃至大迦葉往诣佛所。世尊即现两足。从棺双出。时尊者大迦葉见佛足已。偏袒右肩头面作礼。说此偈言。

如来足踝满　　千辐相轮现
指纤长柔软　　合缦网文成
是故我今日　　顶礼最胜足
最胜柔软足　　曾游行世间
大悲济群生　　从今永不会
是故我今日　　稽首如来足
如来救济我　　解脱得应真
我今最后见　　永已不复觐
断世众疑惑　　离欲中最上
利益一切众　　无不得欢喜
是故我今日　　顶礼最胜足
佛有如是德　　善答决众疑

今日时已过　　慈慧光永灭
是故我今日　　稽首最胜足
我证四真谛　　说佛功德宝
偈赞礼敬讫　　还摄双足入

诸比丘各议言。谁应阇维。时尊者大迦葉言。我是世尊长子。我应阇维。是时大众皆言善哉。即便阇维。阇维已。迦葉忆聚落中摩诃罗比丘语。乃至欲行便行。不行则止。即语诸比丘言。长老世尊舍利非我等事。国王长者婆罗门居士众求福之人自当供养。我等事者宜应先结集法藏。勿令佛法速灭。寻复议言。我等宜应何处结集法藏。时有言。向舍卫者。有言向沙只。有言向瞻婆。有言向毗舍离。有言向迦维罗卫。时大迦葉作是言。应向王舍城结集法藏。所以者何。世尊记王舍城韦提希子阿阇世王声闻优婆塞无根信中最为第一。又彼王有五百人床卧供具。应当诣彼。皆言尔。世尊先语尊者阿那律言。如来般泥洹。汝应守舍利。勿使诸天持去。所以然者。过去世时如来般泥洹。诸天持舍利去。世人不能得往。失诸功德。诸天能来人间供养。世人不能往彼。除其神足。是故应好守护。侍者阿难复以供养故不去。时大迦葉即与千比丘俱。诣王舍城至刹帝山窟。敷置床褥庄严世尊座。世尊座左面敷尊者舍利弗座。右面敷尊者大目连座。次敷大迦葉座。如是次第安置床褥已办四月供具。结集法藏故悉断外缘。大众集已。中有三明六通德力自在者。于中有从世尊面受诵。一部比尼者。有从声闻受诵一部比尼者。有从世尊面受诵二部比尼者有从声闻受诵二部比尼者。众共论言。此中应集三明六通德力自在从世尊面受诵二部比尼者。从声闻受二部比尼者。集已数少二人。不满五百。复议言。应满五百。长老阿那律后到犹少一人。时尊者大迦葉为第一上座。第二上座名那头卢第三上座名优波那头卢。时尊者大迦葉自升己座。唯留尊者舍利弗目连阿难座已。诸比丘各随次而坐。时尊者大迦葉告尊者目连共行弟子梨婆提长老。汝至三十三天呼[口*束]提那比丘来。世尊已般涅槃。比丘僧集欲结集法藏。即受命往三十三天白。长老。世尊已般泥洹。比丘僧集欲结集法藏故来相呼。比丘闻已惨然不悦。世尊已般泥洹耶。答言尔。便言。世尊在阎浮提者当往。世尊已般泥洹世间眼灭。即以神足上升虚空。入火光三昧以自阇维。见已即还。来入僧中具说上事。乃至言入火光三昧。复遣至三十三天尸利沙翅宫。呼憍梵波提。次长老善见在香山。长老颇头洗那在游戏山。长老拔佉梨在瞻婆山。复有长老郁多罗在净山。尊者目连弟子名大光在光山。尊者舍利弗弟子摩薮卢在慢陀山。尊者罗杜在摩罗山。如是等乃至闻唤。皆般泥洹。复遣使往毗沙门天宫。唤修蜜哆。使至已作是言长老世尊已般泥洹。比丘僧集欲结集法藏。故来相唤。比丘闻已惨然不悦言。世尊已般泥洹耶。答言尔便言。世尊在阎浮提者我当诣彼。世尊般泥洹后世间眼灭。即以神足上升虚空。入火光三昧以自阇

维。入于般泥洹。使还僧中具白僧如上。大迦葉言。诸长老且止勿复唤余诸闻唤者便自泥洹。若更唤者复当般泥洹。如是世间便空无有福田。有比丘言。诸长老。尊者阿难是佛侍者亲受法教。又复世尊记阿难有三事。第一宜应唤来。大迦葉言不尔。如此学人入无学德力自在众中。犹如疥[瘙-(弓*殳)+虫]野干入师子群中。时尊者阿难料理供养讫。来到一聚落中作是言。我今此中宿。明日当往王舍城。时有天来语阿难言。大迦葉言。尊者是疥[瘙-(弓*殳)+虫]野干。阿难作是念。世尊已泥洹。我今正欲依附。云何持我作疥[瘙-(弓*殳)+虫]野干。心生不悦。复作是念。是大迦葉。足知我眷属姓字。正当以我结使未尽故作是言耳。时尊者阿难勤加精进经行不懈欲尽有漏。时尊者阿难以行道疲苦。又复世尊泥洹忧恼缠心。先所闻持不复通彻。寻作是念。世尊记我。于现法中心不放逸。得尽有漏用太苦为。心不舍定倾身欲卧。头未至枕得尽有漏。三明六通德力自在。即以神足乘空而去。到刹帝窟户外。而说偈言。

多闻有辩才　　给侍世尊者
瞿昙子阿难　　今在门外立
由不与开门

又复说偈言。

多闻利辩才　　给侍世尊者
已舍结使担　　瞿昙子在外

尔时大迦葉而说偈言。

汝舍烦恼担　　自说言得证
未入瞿昙子　　来入瞿昙子

阿难入已。礼世尊座讫次礼上座。到己座处便坐。时大迦葉语阿难言。我不自高。亦不轻慢于汝。故作是言。但汝求道不进。欲使精勤尽诸有漏故。说此言耳。阿难言我亦知。但以我。结使未尽。欲使勤进断诸有漏。时尊者大迦葉问众坐言。今欲先集何藏。众人咸言。先集法藏。复问言。谁应集者。比丘言。长老阿难。阿难言不尔。更有余长老比丘。又言。虽有余长老比丘。但世尊记汝多闻第一。汝应结集。阿难言。诸长老若使我集者。如法者随喜。不如法者应遮。若不相应应遮。勿见尊重而不遮。是义非义愿见告语。众皆言。长老阿难。汝但集法藏。如法者随喜。非法者临时当知。时尊者阿难即作是念。我今云何结集法藏。作是思惟已便说经言。如是我闻。一时佛住郁毗罗尼连河侧菩提曼陀罗。尊者阿难适说是语。五百阿罗汉德力自在者。上升虚空咸皆喟叹。我等目见世尊。今已言闻。悉称南无佛已

还复本座。尔时阿难说此偈言。

勤修习正受　　见诸法生灭
知法从缘起　　离痴灭烦恼
勤修习正受　　见诸法生灭
知法从缘起　　证诸法灭尽
勤修习正受　　见诸法生灭
知法从缘起　　摧伏诸魔军
勤修习正受　　见诸法生灭
知法从缘起　　如日除众冥

尊者阿难诵如是等一切法藏。文句长者集为长阿含。文句中者集为中阿含。文句杂者集为杂阿含。所谓根杂力杂觉杂道杂。如是比等名为杂。一增二增三增乃至百增。随其数类相从。集为增一阿含。杂藏者。所谓辟支佛阿罗汉自说本行因缘。如是等比诸偈诵。是名杂藏。尔时长老。阿难说此偈言。

所有八万诸法藏　　如是等法从佛闻
所有八万诸法藏　　如是等法从他闻
如是等法我尽持　　是佛所说趣泥洹
是名撰集诸法藏

次问。谁复应集比尼藏者。有言长老优波离。优波离言不尔。更有余长老比丘。有言。虽有长老比丘。但世尊记长老成就十四法。除如来应供正遍知。持律第一。优波离言。诸长老。若使我集者。如法者随喜。不如法者应遮。若不相应应遮。勿见尊重。是义非义愿见告示。皆言。长老优波离但集。如法者随喜。非法者临时当知。尊者优波离即作是念。我今云何结集律藏。五净法。如法如律随喜。不如法律者应遮。何等五。一制限净。二方法净。三戒行净。四长老净。五风俗净。制限净者。诸比丘住处作制限。与四大教相应者用。不相应者舍。是名制限净。方法净者。国土法尔。与四大教相应者用。不相应者舍。是名方法净。戒行净者。我见某持戒比丘行是法。若与四大教相应者用。若不相应者舍。是名戒行净。长老净者。我见长老比丘尊者舍利弗目连行此法。与四大教相应者用。不相应者舍。是名长老净。风俗净者。不得如本俗法。非时食饮酒行淫。如是一切本是俗净。非出家净。是名风俗净。如是诸长老。若如法者随喜。若不如法应遮。诸比丘答言。相应者用。若不相应者临时应当遮。时尊者优波离语阿难。长老有罪。清净众中应当悔过。阿难言。有何等罪。答言。世尊乃至三制不听度女人出家。而汝三请。是越比尼罪。

时尊者大迦葉掷筹置地言。是第一筹。即时震动三千大千世界。

复次佛在毗舍离。佛告阿难。毗舍离般乐放弓杖塔可乐。若得四神足者可住。寿一劫一劫有余。若佛在世世人得见汝言。如是世尊。如是修伽陀。汝不请佛住世。越比尼罪。次掷第二筹。复次汝右脚指蹑世尊僧伽梨衣缝而汝不知是僧伽梨。是诸天世人塔应恭敬耶。是越比尼罪。次下第三筹。复次佛告阿难取水来。如是至三汝不与。世尊取水。是越比尼罪。下第四筹。复次佛告阿难。我临般泥洹时当语我。我当为诸比丘舍细微戒。而汝不白。越比尼罪。下第五筹。复次佛般泥洹。而汝以佛阴马藏示比丘尼。是越比尼罪。下第六筹。复次佛般泥洹已。力士诸老母临世尊足上啼。泪堕足上。汝为侍者不遮。是越比尼罪。下第七筹。

尔时阿难不受二罪作是言。长老。过去诸佛皆有四众。是故三请度比丘尼。佛在毗舍离。三告不请佛住世者。我尔时是学人。为魔所蔽。是故不请。是中犯五越比尼罪。长老如法作已。

时尊者优波离作是言。诸长老是九法序。何等九。一波罗夷。二僧伽婆尸沙。三二不定法。四三十尼萨耆。五九十二波夜提六四波罗提提舍尼。七众学法。八七灭诤法。九法随顺法。世尊在某处为某甲比丘制此戒。不皆言如是优波离如是优波离。复言。比尼有五事记。何等五。一者修多罗。二比尼。三义。四教。五轻重。修多罗者。五修多罗。比尼者。二部比尼略广。义者。句句有义。教者。如世尊为刹利婆罗门居士说四大教法。轻重者。盗满五重。减五偷兰遮。是名五事记比尼。长老如是应学。复有五比尼。何等五。一者略比尼。二者广比尼。三者方面比尼。四者坚固比尼。五者应法比尼。略比尼者。五篇戒。广比尼者。二部比尼。方面比尼者。输奴。边地听五事。坚固比尼者。受迦絺那衣舍五罪别众食乃至。不白离同食。应法比尼者。是中法羯磨和合羯磨。是名应法比尼。余者非羯磨。如是集比尼藏竟。唤外千比丘入。语言诸长老。如是集法藏。如是集比尼藏。有比丘言。诸长老。世尊先语阿难。欲为诸比丘舍细微戒。为舍何等。有比丘言。世尊若舍细微戒者。正当舍威仪。有言。不正舍威仪亦当舍众学。有言。亦舍四波罗提提舍尼。有言。亦应舍九十二波夜提。有言。亦应舍三十尼萨耆波夜提。有言。亦应舍二不定法。时六群比丘言诸长老。若世尊在者一切尽舍。大迦葉威德严峻犹如世尊。作是言。咄咄莫作是声。即时一切咸皆默然。大迦葉言。诸长老。若已制复开者。当致外人言。瞿昙在世仪法炽盛。今日泥洹法用颓毁。诸长老。未制者莫制。已制者我等当随顺学。此法从何处闻。从尊者道力闻比尼阿毗昙杂阿含。增一阿含。中阿含。长阿含。道力复从谁闻。从尊者弗沙婆陀罗闻。尊者弗沙婆陀罗复从谁闻。从尊者法胜闻。法胜从谁闻。从尊者僧伽提婆闻。僧伽提婆从谁闻。从尊者龙觉闻。龙觉从谁闻。从尊者法钱闻。法钱从谁闻。从尊者提那伽

闻。提那伽从谁闻。从尊者法护闻。法护从谁闻。从尊者耆婆伽闻。耆婆伽从谁闻。从尊者弗提罗闻。弗提罗从谁闻。从尊者耶舍闻。耶舍从谁闻。从尊者差陀闻。差陀从谁闻。从尊者护命闻。护命从谁闻。从尊者善护闻。善护从谁闻。从尊者牛护闻。牛护从谁闻。从尊者巨舍罗闻。巨舍罗从谁闻。从尊者摩求哆闻。摩求哆从谁闻。从尊者摩诃那闻。摩诃那从谁闻。从尊者能护闻。能护从谁闻。从尊者目哆闻。目哆从谁闻。从尊者巨醯闻。巨醯从谁闻。从尊者法高闻。法高从谁闻。从尊者根护闻。根护从谁闻。从尊者耆哆闻。耆哆从谁闻。从尊者树提陀娑闻。树提陀娑从谁闻。从尊者陀娑婆罗闻。陀娑婆罗从谁闻。从尊者优波离闻。优波离从谁闻。从佛闻。佛从谁闻。无师自悟更不从他闻。佛有无量智慧。为饶益诸众生故授优波离。优波离授陀娑婆罗。陀娑婆罗授树提陀娑。树提陀娑如是乃至授尊者道力。道力授我及余人。

我等因师教　　从无上尊闻
闻持诵比尼　　贤圣所行法
世尊内法藏　　绍继释迦后
各各共护持　　令法得久住

是名五百结集法藏竟。

摩诃僧祇律卷第三十三

杂诵跋渠法第九之十一

七百集法藏者。佛般泥洹后。长老比丘在毗舍离沙堆僧伽蓝。尔时诸比丘从檀越乞索。作如是哀言。长寿。世尊在时得前食后食衣服供养。世尊泥洹后。我等孤儿谁当见与。汝可布施僧财物。如是哀声而乞。时人或与一罽利沙槃二罽利沙槃乃至十罽利沙槃。至布萨时盛着盆中。持拘钵量分次第而与。时持律耶舍初至次得分。问言。此是何物。答言。次得罽利沙槃医药直。耶舍答言过去。问言何故过去施僧。耶舍答言不净。诸比丘言。汝谤僧言不净。此中应作举羯磨。即便为作举羯磨。作举羯磨已。时尊者陀娑婆罗在摩偷罗国。耶舍即往诣彼作是言。长老。我被举行随顺法。问言。汝何故被举。答言。如是如是事。彼言。汝无事被举。我共长老法食味食。耶舍闻是语已作是言。诸长老。我等应更集比尼藏。勿令佛法颓毁。问言。欲何处结集。答言。还彼事起处。时摩偷罗国僧伽舍羯闹耆舍卫城沙只。尔时中国都有七百僧集。有持一部比尼二部比尼者。又从世尊面受者。又从声闻受者。时有凡夫学人无学人三明六通得力自在七百僧集毗舍离沙堆僧伽蓝。严饰床褥。尔时大迦葉达头路优波达头路尊者阿难皆已

般泥洹。尔时尊者耶输陀僧上座。问言。谁应结集律藏。诸比丘言。尊者陀娑婆罗应结集。陀娑婆罗言。长老。更有余长老比丘应结集。诸比丘言。虽有诸上座。但世尊记长老和上成就十四法。持律第一。汝从面受。应当结集。陀娑婆罗言。若使我结集者。如法者随喜。不如法者应遮。若不相应者应遮。勿见尊重。是义非义愿见告示。皆言。尔时尊者陀娑婆罗作是念。我今云何结集律藏。有五净法。如法如律者随喜。不如法者应遮。何等五。一者制限净乃至风俗净。作是语。诸长老。是九法序。何等九。从四波罗夷乃至法随顺法。世尊在某处某处为某甲某甲比丘制戒。我从和上闻。为如是制此戒不皆言如是如是。五事记比尼广说如上。乃至诸长老。是中须钵者求钵须衣者求衣。须药者求药无有方便得求金银及钱。如是诸长老应当随顺学。是名七百结集律藏。

略说比尼者。佛在迦维罗卫尼拘律树释氏精舍。时有二比丘尼。一名难陀。二名郁多罗。随佛六月求教诫法。白佛言。善哉世尊。愿为我略说比尼。使我得解佛告比丘尼。贪欲不解因缘。共相习狎论说俗事。增长受阴。多欲不知止足。增贪欲瞋恚愚痴。诤讼不和合。非寂非觉非泥洹。当知非法非比尼非佛教。当作是知。无欲解因缘。不相狎习离俗言论。不增受阴。少欲知足。无贪欲瞋恚愚痴。离诤讼和合。寂静觉泥洹。如是当知。是法是比尼是佛教。是名略说比尼。

刀治及灌筒　　剃发并作具
和合不和合　　五百与七百
略说比尼后　　第十跋渠竟

毁呰者。佛住舍卫城。时六群比丘方类毁呰比丘。诸比丘以是因缘具白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。从今日后不听毁呰。毁呰者。业方面姓形貌病罪骂结使。业者。说自解有人说者。长老。此中有旃陀罗竹师皮师瓦师乃至狱卒魁脍。是名说自解者。长老。我非旃陀罗乃至魁脍狱卒。是名自解。有人者。此中或有人是旃陀罗乃至狱卒。是名有人。如是方面姓形貌病罪结使亦如是。是中毁呰越比尼罪。是名毁呰。

伎乐者。佛住王舍城加兰陀竹园。时六群比丘先至作乐处。视占如坐禅比丘。伎儿既集作众伎乐。众人悦乐喜笑。比丘默然。众人笑已。比丘方更拍手大笑。众人竞看。伎儿不得雇直。嫌言。坐是比丘令我等不得财物。此败坏人何道之有。诸比丘闻已以是因缘具白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。从今日后。不听观看伎儿。伎儿者。打鼓歌舞弹琵琶铙铜。钹如是比种种伎。乐下至四人聚戏不听。看若比丘入城聚落若天象出若王出。翼从作种种伎乐。过行观见无罪。若作方便看

越比尼罪。若佛生日大会处。菩提大会处。转法轮大会。五年大会。作种种伎乐供养佛。若檀越言。诸尊者。与我和合翼从世尊。尔时得与和合在坐。若坐中有种种伎乐生染着心者。即应起去。是名伎乐。

香华者。佛住王舍城。时节会日。六群比丘难陀优波难陀。以香涂身。着优钵罗华鬘瞻卜华鬘。有着草华鬘共行。为世人所嫌。云何沙门释子。着优钵罗华瞻卜华鬘。犹如王子大臣。又如作使贱人。着草华鬘。此坏败人何道之有。诸比丘闻已以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。从今日后。不听着香花。香者。栴檀沉水。如是比一切香皆不应着。若热病。医言。当须旃檀香涂。尔时得用香涂。若欲涂时。先应供养佛泥塔。然后涂身。涂身已不得在众中。当在屏处。病差净澡。浴身然后入众。华者。优钵罗瞻卜须摩那。如是一切华不应着。若比丘患眼痛头痛。医教言当须华鬘系头差者得系。若欲系者当先供养佛塔。然后得系。系已不得在众人中。当在屏处。差已当舍。若着香不着华。一越比尼罪。若着华不着香一越比尼罪。二俱着犯二罪。俱不着无罪。是名香华法。

镜法者。佛住舍卫城只桓精舍。有檀越饭僧打揵椎。时难陀优波难陀照镜自观。停久不至。为檀越所嫌。我舍弃家业故来饭僧。而诸比丘不时来集。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀优波难陀来。来已佛问难陀优波难陀。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。不听照镜。镜者。油中水中镜中。不得为好故照面自看。若病差照面自看病差不差若新剃头自照看净不净。头面有疮照看无罪。为好故照镜。越比尼罪。是名镜法。

担法者。佛住旷野精舍。尔时营事比丘。持担墼塼泥土。为世人所讥。云何沙门释子。似奴仆使人客作人担负泥土。此坏败人何道之有。诸比丘以是因缘往白世尊佛言。呼营事比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后不听担。担者。绳囊担笼担。担杖不担囊。越比尼心悔。担囊不担杖。越比尼心悔二俱担越比尼罪。若精舍院内石竹木重者得担。若僧次作使瓨瓶得绳连担。若前后担衣囊前后担钵。俱越比尼罪。若长衣囊拖着肩上钵串肩无罪。是名担法。

抄系衣者。佛住旷野精舍。时营事比丘。抄系衣墼塼石泥土。为世人所讥。云何沙门释子。如奴仆使人。抄系衣作。是坏败人何道之有。诸比丘闻已以是因缘往白世尊。佛言。呼营事比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。不听抄系。抄系者。一边两边抄系尽不得。若泥土作为覆屋泥屋。得抄系内衣。是名抄系法。

上树者。佛住舍卫城。尔时世尊往郁单越乞食。时诸比丘作是念。世尊还者。必乘神足来。或上树上墙遥望世尊。世尊知诸比丘心念。即隐身自坐本座。佛知而故问。诸比丘何处去。比丘即以上事具白世尊。佛言。从今日后不听上树。树者。树共人等不得上。若作菩提大会。欲庄严菩提树。一脚登树一脚登墙。越比尼心悔。二脚上树。越比尼罪。二脚上墙无罪。登梯亦如是。若道路行失道。迷不知方面。得上树望无罪。若为虎狼师子。如是比恐怖得上树无罪。是名树法。

火法者。佛住舍卫城。尔时世尊到时着入聚落衣。持钵入城次行乞食还。自并床褥不语侍者及比丘僧。往拘萨罗国波利邪娑罗林贤树下。受象王三月供养。乃至非时寒雪。诸比丘自然火向。为世人所嫌。沙门瞿昙无量方便毁呰杀生赞叹不杀。而今比丘然火烧地扰傍一根。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后不听然火火者。薪火草火牛屎火糠火札火。不得烧未烧地。若次直温室若直月若熏钵。先使净人知。然后自烧无罪。若持炬行欲抖擞。炬者不得在未烧地。当在灰上若瓦上。若炬火自落地。即在上抖擞无罪。若未烧地中然火。越比尼罪。是名火法。

铜盂法者。佛住王舍城。尔时郁竭居士大施五百象五百马五百牛五百水牛五百婢五百奴。种种杂施中有铜盂。诸比丘心生疑往问世尊。是净不净应受不受。佛言。一切铜盂不听受。若施僧净器应为咒愿受。若私畜铜盂。越比尼罪。得施净人已用无罪。是名铜盂法。

回向者。佛住舍卫城。诸天世人信心尊重。持种种饭食来供养佛比丘僧。尊者舍利弗大目连及诸比丘。时六群比丘晨朝至精舍门下立。见世人持饭食来。问言。此食与谁。答言与世尊。即语言。世尊应供养。次问。此复与谁。答言与僧。即语言。僧应供养。次问。此复与谁。答言。与尊者舍利弗大目连。语言。此人应供养。次问。此复与谁。答言。与某甲比丘。即便语言。某甲老病不能啖食。但弃汝食当施我。我为汝咒愿。使汝得食用功德。时人直信即便施之有黠慧者不与。作是言。我何故与是无惭愧人。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛语六群比丘。此是恶事。汝云何知物向他。而回向己。从今日后。不听知物向他自回向己。物者八种。时食乃至净不净。如上广说。若人问言。尊者。我欲布施当施何处。答言施僧。若复问言。何处有持戒僧。应语言。无有犯戒僧汝但施。若问言。何处有比丘。能常一处修习行业。令物久在使我常见。尔时得语某甲比丘可与。知物向僧自回向己。尼萨耆波夜提。知物向僧回向他。波夜提。知物向众多人回向众多人。知物向一人回向一人。越比尼罪。下至知物向畜生回向余畜生。越比尼心悔。是名回

向法。

毁呰观伎儿　　华鬘并镜法
担持抄系衣　　上树自然火
铜盂回向物　　十一跋渠竟

众生者。佛住王舍城。尔时郁竭居士大施五百象乃至五百奴婢。诸比丘心生疑悔往问佛言。净不净应受不应受。佛言一切众生不听受。众生者。象马牛水牛驴羊獐鹿猪奴婢如是及余一切众生不应受。若人言我施僧婢不听受。若言我施僧园民妇不听受。若言施僧奴不听受。若言施僧使人不应受。若言供给僧男净人听受。若别施一人婢不听受。若奴若使人若园民不听受。若施净人为料理僧故得受。若施尼僧奴不听受若施园民不听受。若施婢不听受。若言供给尼僧女净人听受。若别施一比丘尼奴不听受。若施园民不听受。若施净女人为料理僧故得受。若檀越作佛生日大会菩提大会转法轮大会罗睺罗大会阿难大会五年大会檀越信心欢喜庄严象马布施众僧者不听受。若檀越持鹦鹉孔雀鸡羊獐鹿与不听受。若言不受者我当杀之。应语言。汝自放已。应与水食守护勿令众生伤害。不得剪翅羽笼系。若能飞能行自活放去莫拘制。若受众生者。越比尼罪。是名众生法。

树法者。佛住舍卫城。尔时檀越僧园中种庵婆罗树。有一比丘截取。为一居士作房。房成施床褥请僧供养。时种庵婆罗树檀越亦在会中。见已问言。尊者此是谁房。比丘言。是某甲居士房。时檀越言。尊者何故取我树为他作房。此房即是我房。心犹不悦。即往诣佛所头面礼足却住一面。即以上事具白世尊。佛为说法示教利喜。前礼佛足欢喜而去。佛言。呼彼比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何斫截华果树作房。从今已后不听斫华果树。斫华果树者。庵婆罗树阎浮树毗罗树迦毗陀树叵那娑树椰子树无忧树瞻婆树枳萨罗树阿提目多树。如是比一切华果树不听斫作房。若树老无华果者。应语檀越言。长寿。是树已老。又须作房舍安置比丘得受用福。若主听得取。不听不得取。若必须木用复妨地者。使净人以鱼骨刺。若灰汁浇。若树已死。应语檀越言。此树已干欲须用。若听者取用。若比丘斫花果树者。越比尼罪。是名树法。

樵木法者。佛住舍卫城尔时聚落边有精舍。客比丘来斫伐樵薪。旧比丘言。汝何故斫截我等勤苦种殖。汝客来但逐荫凉坐。不能助爱护。而狼藉称意。明日便去不知我苦。如是语已。旧比丘乞食去后。客比丘干生合斫房前积聚然火。旧比丘乞食还见已即言。汝何故干生合斫积聚然火。客比丘言。汝何故自取然火而反遮我。如是诤已。二比丘往诣佛所。头面礼足具白上事。佛语诸比丘。汝不得自取遮他。亦应当护。不得干生合斫房前积聚然樵薪。然法者。然有准则。尔许

温室中然。尔许厨下然。尔许浴室中然。尔许别房中然。当分应从限。不得过取。若然无定限者。多亦无罪。不听斫湿树木应取乾者。僧坊内树木观望好者不得斫。山林无主守护者斫无罪。是名樵薪法。

华法者。佛住舍卫城。聚落边有僧伽蓝。时客比丘来取华。旧比丘言。汝何以取华。我等勤苦种殖守护溉灌。汝客来但逐凉坐。不欲料理狼藉称意。明日便去不知我苦。如是语已。旧比丘乞食去后。客比丘成华不成华。合折狼藉积置房前。旧比丘乞食还见华聚即言。汝何故取华。客比丘言。汝何故自取而反遮我。如是诤已。俱往诣佛具白上事。佛语旧比丘。汝不得自取遮他。应当爱护。客比丘复不得成不成合折积聚房前。有五法成就。应拜作分华人。何等五。不随爱不随瞋。不随痴。不随怖。知得不得。是名五法。羯磨者应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。若僧时到。僧拜某甲比丘作分华人。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是比丘受羯磨已。应使净人知华。若华小者应器量分若手作准则。若优钵罗华瞻卜钵头摩分陀利。如是等大华应数分。若佛华者应上佛。若僧华者随意供养若转易。若华多者可与华鬘家。语言。汝日日与我尔许鬘。余者与我尔许直。得直已得用作别房衣。若前食后食。若犹多者当着。无尽财中。是名华法。

果法者。如上花中说。乃至拜羯磨已。当使净人知。果若细者当量分。若以手为限。若大者如多罗果毗罗果椰子果娑那沙果庵婆罗果。如是等当数分。若多者应与贩果人。日日应与我尔许果。余者与我尔许直。得直已应着前食后食中。若犹故多者当着无尽财中。是名果法。

种树法者。佛住舍卫城。尔时有比丘。于僧地中种庵婆罗果。长养成树。自取其果不令他取。诸比丘言。汝何故自取遮他。答言。我种此树护令长大。诸比丘以此因缘往白世尊。佛言。此种殖有功听。一年与一树。年法者。若比丘僧地种庵婆罗果树阎浮树。如是比果树应与一年取。若树大不欲一年并取者。听年年取一枝。枝遍则止。若种一园树者。应与一年。若言我欲年取一树亦听若种芜菁若葱。如是比菜应与一剪。若种瓜瓠。应与一番熟取。是名种树法。

治罪法者。有行口行身口行。身不摄故犯。口不摄故犯。身口不摄故犯。身作口作身口作。是名罪法。无罪者。身无行口无行身口无行。身摄故不犯。口摄故不犯。身口摄故不犯。身不作口不作身口不作。是名非罪治罪者。波罗夷罪当云何治。若作俗人。若与作学沙弥。若僧中驱出。僧伽婆尸沙罪云何治。若不覆藏应行摩那埵阿浮呵那。覆藏者与别住行摩那埵阿浮呵那。尼萨耆者当云何治。随前物应僧中舍舍已若上座应头面作礼执足。若下座应胡跪合掌作如是言。长

老。我犯长衣已僧中舍。波夜提罪我今悔过。应问。汝见是罪不。答言见。应语言。更莫作。答言顶戴。持波夜提波罗提提舍尼越比尼罪。但名差别亦如是治。是名治罪法。

众生并种树　　薪积与华果
种殖听一年　　罪非罪治法
十二跋渠竟

灭者有七。何等七。现前比尼。忆念比尼。不痴比尼。自言比尼。觅罪相比尼。多觅比尼。草布地比尼。是名灭。

诤事者四。诤事何等四相。言诤。诽谤诤。罪诤。常所行事诤。是名四灭诤事。

调伏者。折伏羯磨。不语羯磨。驱出羯磨。发喜羯磨。举羯磨别住羯磨。是名调伏。

调伏事者。五众罪。波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。越比尼罪。是名调伏事。

听法者。佛住舍卫城。尔时诸比丘白佛言。世尊。听我作草屋不。佛言听。如是作壁作户扇作户楣格作白泥作五种画不。佛言听。佛告诸比丘。如过去世。时有王名曰吉利。为迦葉佛作精舍。一重二重乃至七重。雕文刻镂。种种彩画唯除男女和合像。种种者。所谓长老比丘像葡萄蔓摩竭鱼鹅像死尸之像山林像。如是比一切是名五种画。佛住舍卫城听作房。毗舍离听乳酪酥。旷野听鱼肉。如是一切听一切制皆在八大城。一舍卫。二沙只。三瞻婆。四波罗柰。五拘睒弥。六毗舍离。七王舍城。八迦毗罗卫。是九部经若忘说处者。是八大城趣举一。即名是处世尊所印。是名听法。

涂面油者。佛住舍卫城。尔时精舍中檀越饭僧。时难陀优波难陀。闻揵椎鸣方以油涂面。住不时出故。为檀越所嫌。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。唤是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。不听油涂面。油者。胡麻油大麻油阿提目多华油瞻婆花油。如是等比香油。为好故涂面者。越比尼罪。若洗浴时得用油。若澡豆屑末涂足油着手得用拭面无罪。是名油法。

粉法者。佛住舍卫城。尔时祇洹精舍有檀越设供饭僧。时六群比丘闻揵椎鸣。方以粉拭面不时出。为檀越所嫌。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后不听比丘以粉拭面。粉者。摩那石粉铅锡粉如是比。若为好故。乃至赤土涂面。越比尼罪。若面有疮痈痤肿起

得涂无罪。涂时不得在众人中。当在屏处。是名粉法。

刷法者。佛住舍卫城。乃至六群比丘刷头住不时出。为檀越所嫌。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。不听比丘用刷刷头。刷者。毛刷草刷草根刷。如是比下至手刷为。好故越比尼罪。若剃发已得手摩无罪。是名刷法。

梳法者。佛住舍卫城。世尊制戒。不听用刷。时有檀越饭僧。难陀优波难陀。闻揵椎鸣方以梳梳头。而住不时得出。为檀越所嫌。乃至佛言。不听用梳。梳者。牙梳骨梳角梳木梳。如是比一切梳不听用。下至以手梳头为好故。越比尼罪。是名梳法。

发簪者。佛住舍卫城。世尊制戒不得用梳。乃至六群比丘用簪搔头。不时得出。为檀越所嫌。乃至佛言。不听用簪。簪者。金银铜铁鍮石牙骨角竹木。如是比一切不听。乃至以豪猪猎。为好故用刷头。越比尼罪。若手已净头故痒者。得持物搔。是名簪法。

七灭并灭事　　调伏调伏事
听法油涂面　　粉刷梳以簪
十三跋渠竟

塔法者。佛住拘萨罗国游行。时有婆罗门耕地。见世尊行过。持牛杖住地礼佛。世尊见已便发微笑。诸比丘白佛。何因缘笑。唯愿欲闻。佛告诸比丘。是婆罗门今礼二世尊。诸比丘白佛言。何等二佛。佛告比丘。礼我当其杖下有迦葉佛塔。诸比丘白佛。愿见迦葉佛塔。佛告比丘。汝从此婆罗门。索土块并是地。诸比丘即便索之。时婆罗门便与之。得已尔时世尊即现出迦葉佛七宝塔。高一由旬。面广半由延。婆罗门见已即便白佛言。世尊。我姓迦葉。是我迦葉塔。尔时世尊即于彼处作迦葉佛塔。诸比丘白佛言。世尊。我得授泥不。佛言得授。即时说偈言。

真金百千担　　持用行布施
不如一团泥　　敬心治佛塔

尔时世尊自起迦葉佛塔。下基四方周匝栏楯。圆起二重方牙四出。上施槃盖长表轮相。佛言。作塔法应如是。塔成已世尊敬过去佛故。便自作礼。诸比丘白佛言。世尊我等得作礼不。佛言得。即说偈言。

人等百千金　　持用行布施
不如一善心　　恭敬礼佛塔

尔时世人闻世尊作塔。持香华来奉世尊。世尊恭敬过去佛故。即受华香持供养塔。诸比丘白佛言。我等得供养不。佛言得。即说偈言。

百千车真金　　持用行布施
不如一善心　　华香供养塔

尔时大众云集。佛告舍利弗。汝为诸人说法。佛即说偈言。

百千阎浮提　　满中真金施
不如一法施　　随顺令修行

尔时坐中有得道者。佛即说偈言。

百千世界中　　满中真金施
不如一法施　　随顺见真谛

尔时婆罗门得不坏信。即于塔前饭佛及僧。时波斯匿王闻世尊造迦葉佛塔。即敕载七百车塼来诣佛所。头面礼足白佛言。世尊。我欲广作此塔为得不。佛言得。佛告大王。过去世时。迦葉佛般泥洹时。有王名吉利。欲作七宝塔。时有臣白王言。未来世当有非法人出。当破此塔得重罪。唯愿王当以塼作金银覆上。若取金银者塔故在得全。王即如臣言以塼作。金薄覆上。高一由延。面广半由延。铜作栏楯。经七年七月七日乃成。作成已香华供养及比丘僧。波斯匿王白佛言。彼王福德多有珍宝。我今当作不及彼王。即便作经七月七日乃成。成已供养佛比丘僧。作塔法者。下基四方周匝栏楯。圆起二重方牙四出。上施槃盖长表轮相。若言世尊已除贪欲瞋恚愚痴用是塔为。得越比尼罪。业报重故。是名塔法。

塔事者。起僧伽蓝时。先预度好地作塔处。塔不得在南不得在西。应在东应在北。不得僧地侵佛地。佛地不得侵僧地。若塔近死尸林。若狗食残持来污地。应作垣墙。应在西若南作僧坊。不得使僧地水流入佛地。佛地水得流入僧地。塔应在高显处作。不得在塔院中浣染晒衣着革屣覆头覆肩涕唾地。若作是言。世尊贪欲瞋恚愚痴已除用是塔为。得越比尼罪。业报重。是名塔事。

塔龛者。尔时波斯匿王往诣佛所。头面礼足白佛言。世尊。我等为迦葉佛作塔。得作龛不。佛言得。过去世时。迦葉佛般泥洹后。吉利王为佛起塔。四面作龛。上作师子象种种彩画。前作栏楯安置花处。龛内悬缯幡盖。若人言世尊贪欲瞋恚愚痴已除。但自庄严而受乐者。得越比尼罪。业报重。是名塔龛法。

塔园法者。佛住舍卫城。尔时波斯匿王往至佛所。头面礼足白佛言。世尊。我得为迦葉佛塔作园不。佛言得作。过去世时。有王名吉利。迦葉佛般泥洹后。王为起塔。塔四面造种种园林。塔园林者。种庵婆罗树阎浮树颇那娑树瞻婆树阿提目多树斯摩那树龙华树无忧树。一切时华。是中出华应供养塔。若檀越言。尊者是中华供养佛果与僧。应从檀越语。若花多者得与华鬘家。语言。尔许华作鬘与我。余者与我尔许直。若得直得用然灯买香以供养佛得治塔。若直多者得置着佛无尽物中。若人言佛无淫怒痴用是华果园为。得越比尼罪。果报重。是名塔园法。

塔池法者。佛住舍卫城。乃至佛告大王。过去迦葉佛泥洹后。吉利王为迦葉佛塔。四面作池。种优钵罗华波头摩华拘物头分陀利种种杂华。今王亦得作池。池法者。得在塔四面作池。池中种种杂华供养佛塔。余得与华鬘家。若不尽得置无尽物中。不得浣衣澡洗手面洗钵。下头流出处得随意用无罪。是名塔池法。

塔枝提者。佛住舍卫城。乃至佛语大王。得作枝提。过去迦葉佛般泥洹后。吉利王为迦葉佛塔。四面起宝枝提。雕文刻镂种种彩画。今王亦得作枝提。有舍利者名塔。无舍利者名枝提。如佛生处得道处转法轮处般泥洹处菩萨像辟支佛窟佛脚迹。此诸枝提得安佛华盖供养具。若有言佛贪欲瞋恚愚痴已断用是精舍供养为。得越比尼罪。业报重。是名塔枝提。

供养具者。佛住舍卫城。乃至诸比丘白佛言。世尊。得持塔供养具供养枝提不。佛言得。若佛生日得道日转法轮日五年大会日。当此时得持供养中上者供养佛塔。下者供养枝提。若有言佛淫怒痴已尽用是幡盖供养为。得越比尼罪。业报重。是名枝提法。

伎乐供养者。佛住舍卫城。时波斯匿王往诣佛所。头面礼足却住一面而白佛言。世尊。得持伎乐供养佛塔不。佛言得。迦葉佛般泥洹后。吉利王以一切歌舞伎乐供养佛塔。今王亦得。佛言。若如来在世若泥洹后。一切华香伎乐种种衣服饮食尽得供养。为饶益世间令一切众生长夜得安乐故。若有人言世尊无淫怒痴用此伎乐供养为。得越比尼罪。业报重。是名伎乐法。

收供养具者。佛住舍卫城。尔时诸比丘白佛言。世尊。我等得收枝提供养具不。佛言得。收者。若佛生日得道日转法轮日五年大会日。名出幡盖供养枝提。若卒风雨一切众僧应共收。不得言我是上座。我是阿练若。我是乞食。我是粪扫衣。我是大德。汝等依是活者自应收。若风雨卒来应共收。随近房应安。不得护房言着先处。若湿者应晒。尘土坌者应抖擞叠举。若言我是上座我是阿练若我是乞食我

是粪扫衣我是大德者。得越比尼罪。是名收供养具法。

　　难者。佛住舍卫城。时尊者优波离往诣佛所。头面礼足白佛言。世尊。若塔物僧物难起者当云何。佛言。若外贼弱者。应从王求无畏。王若言。尊者但住莫畏若我后事不立者随意。尔时应量王力强弱。贼强者应密遣信往贼主所求索无畏。王若言我今自恐不立何得无畏。尊者自可从贼索救护者应去。若贼是邪见不信佛法者。不可归趣者。不得便舍物去。应使可信人藏佛物僧物。当先探候看贼。不可令奄尔卒至。若贼来急不得藏者。佛物应庄严佛像。僧坐具应敷安置。种种饮食令贼见相当使年少比丘在屏处伺看贼至。贼见供养具若起慈心作是问。有比丘不。莫畏可来出。尔时年少比丘应看。若贼卒至不得藏物者。应言一切行无常。作是言已舍去。是名难法。

　　塔法并塔事　　塔龛及塔园
　　塔池及枝提　　伎乐供养具
　　收捡香花难　　十四跋渠竟
　　具足举羯磨　　举事并布萨
　　病法比尼事　　重物及食蒜
　　为杀并刀治　　方便受众生
　　灭偷婆法后

摩诃僧祇律卷第三十四

威仪法第十之初

　　佛住舍卫城。尔时比丘僧集欲作布萨。比丘尽集。时难陀为僧上座不来。有檀越持物来。待僧和合已欲布施。问僧集未。答言未集。复问谁不来。答言。僧上座不来。檀越嫌言。我待僧集欲有所施。而上座不来。待良久便布施而去。上座逼暮方来。竟不行舍罗。复不唱不来。诸比丘说欲清净。直略说四事而去。年少比丘问言。上座来未。答言。上座来已还去。年少比丘嫌言。云何上座来亦不使人知。去亦不使人知。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀来。来已佛问难陀。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。僧上座应如是知。云何如是知上座法应知。今十四日若十五日布萨。中间布萨若昼若夜。当知处所。若温室讲堂若林中。应广诵五篇戒下至四事及偈。余者僧常闻。若城邑聚落中有比丘者。上座应令人唱。今僧十四日若十五日若食前食后。尔许人影在某处布萨。应先使人扫地泥治散众花已。谁应咒愿诵戒行舍罗。上座应知。说戒时僧未集有檀越来者。上座应为说法共相劳问。若不能者。应请第二上座。若法师为说法布萨时至者。应问檀越欲去住。若言去者。应与咒愿发遣令去。住者应遣

出已作布萨。有者应香汤洗舍罗已行。若坐希者应一人行一人收。不得覆头覆肩行筹。应脱革屣偏袒右肩行筹。受筹人亦如是。先行受具足人筹。然后行沙弥筹行已应白。尔许受具足人。尔许沙弥。合有尔许人。僧上座应诵戒。若不能者。次第二上座诵。若复不能。乃至能诵者应诵。诵时若逼暮天阴风雨。有老病人不堪久坐。住处远有王难贼难。尔时得略诵。若日早无上诸难者应广诵。若上座自诵。若余人诵。若和合竟夜说法论议问答咒愿。上座布萨法应如是。若不尔者越威仪法。

佛住舍卫城。尔时比丘僧集欲作布萨。第一上座来。第二上座不来。时檀越持物来欲布施。问僧集未。答言未集。问谁不来。答言。第二上座不来。檀越嫌言。我欲少有所施。第二上座不来。待良久不来。便布施而去。第二上座逼暮方来。上座嫌言。世尊独制我。第二上座便不问耶。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。布萨时第二上座亦应如是知。云何如是知。一切如上座中广说。但以第二上座为异耳。若僧上座不能者。第二上座应知。若不如是者越威仪法。

佛住舍卫城。尔时比丘僧集欲作布萨。上座第二上座来。余人彷徉不时来集。上座第二上座嫌言。世尊独制我。不制余人耶。诸比丘以是因缘。往白世尊。佛言。呼是诸比丘来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。从今日后。布萨事一切僧应如是知。云何如是应知。月一日二日乃至十四日十五日。布萨中间布萨日处所应知。若人问今是几日。不得逆问昨日是几日。要当知。若恐忘者。应作筹绳穿悬讲堂前若食厨前。直月知事人日过一筹。布萨日广诵五篇戒乃至四事及偈。余者僧常闻。一切如上座中广说。但一切为异。若上座第二上座复不能者。余一切尽应知。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时祇洹精舍檀越设供饭比丘僧。第一上座不来。羹饭已冷。檀越言。比丘僧集未。答言未集。谁不来。答言。第一上座不来。檀越嫌言。我舍家业来欲饭僧。而比丘不集。上座时至方来。亦不叹食咒愿。狼狈食已便去。年少问言。上座来未。答言。已来食竟便去。年少嫌言。上座来亦不令人知。去亦不令人知。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼难陀来。来已佛问汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。僧上座食应如是知。云何如是知。今日谁施食。为二部众。为一部众。为别房请。聚落中若精舍中应知。若有人请明日饭僧。僧上座不得即受。应知前请人姓名客旧巷陌处所。恐有人试弄比丘故不应即受。若有人识彼请人男女得受请。受请已不得便随去。至明旦应遣直月若园民若沙弥往看之。或遭县官水火盗贼产生死亡不能得办。若有此难。僧应自办食。若无者语令乞食。使往问请

主食办未若言是何人是何食。当知彼诳。若僧伽蓝有食应办常食。若无应唱言比丘僧被诳。各自乞食。若请主言尊者正尔办。是时上座应知时。若冬时应一切集已共去。若春夏时。应前后去。若到彼请家日早食未办欲余行。应白比丘。我欲至某甲家。若食办者莫待我。去已应早还。入檀越家时。上座应知坐左右。若檀越作吉祥会。右敷座者应坐。若为饿鬼会。左敷座者亦应坐。若敷长净坐具。急者应以手按令缓。徐徐坐不得使裂。若不急者不得顿身坐。或下有器物眠小儿。先应一手按座。不得持腻钵及饼果着上。不得用拭手。上座当知谁看房谁病。应语与食。若檀越惜者。应语言。长寿。法应与。不得不与。若日早者应着行取。若日晚者应先取发遣令去。僧上座应知前人为何等施。当为应时咒愿。若檀越行食时。多与上座者。上座应问一切僧尽得尔许不。答言止上座得耳。应语言一切平等与。若言尽得者应受。若须少取少。下者应语多与。若乳酪饼肉酥如是比好食。尽应语平等与。僧上座法不得随下便食。应待行遍唱等供已然后得食。上座法当徐徐食。不得速食竟住看令年少狼狈食不饱。应相望看。不得食竟便在前出去。应待行净水。随顺咒愿已然后乃出。若为亡人施福者。不应作是吉祥叹。

贤善已无常　　今是吉祥日
种种设肴膳　　供养良福田

应作如是咒愿。

一切众生类　　有命皆归死
随彼善恶行　　自受其果报
行恶入地狱　　为善者生天
若能修行道　　漏尽得泥洹

若生子设福者。不应作如是说。

僮子弃家间　　[口*束]指七日活
不遭蚊虻害　　僮子功德力
应如是咒愿
僮子归依佛　　如来毗婆施
尸弃毗叶婆　　拘楼拘那鋡
迦葉及释迦　　七世大圣尊
譬如人父母　　慈念于其子
举世之乐具　　皆悉欲令得
令子受诸福　　复倍胜于彼
室家诸眷属　　受乐亦无极

若入新舍设供者。不得作是说。

若火烧屋时　　得出中所有
必为己财宝　　不为火所焚

应作如是咒愿。

屋舍覆荫施　　所欲随意得
吉祥贤圣众　　处中而受用
世有黠慧人　　乃知于此处
请持戒梵行　　修福设饮食
僧口咒愿故　　宅神常欢喜
善心生守护　　长夜于中住
若入于聚落　　及以旷野处
若昼若于夜　　天神常随护

若估客欲行设福者。不应作是说。

一切诸方面　　贼难不可行
今正是其时　　出家修梵行

应作如是说。

诸方皆安隐　　诸天吉祥应
闻已心欢喜　　所欲皆悉得
两足者安隐　　四足者亦安
去时得安隐　　来时亦安隐
夜安昼亦安　　诸天常护助
诸伴皆贤善　　一切悉安隐
康健贤善好　　手足皆无病
举体诸身分　　无有疾苦处
若有所欲者　　去得心所愿

东方有七星。常护世间令得如愿。一名吉利帝。二名路呵尼。三名僧陀那。四名分婆[口*束]。五名弗施。六名婆罗那。七名阿舍利。是名七星。在东方常护世间。今当护汝令得安隐得利早还。一切星宿皆当护汝。复次东方有八天女。一名赖车摩提。二名尸沙摩提。三名名称。四名耶输陀罗。五名好觉。六名婆罗湿摩。七名婆罗浮陀。八名阿毗呵罗。是名八天女。在东方常护世间。有天王名提头赖吒。揵闼婆王及一切诸天常护汝等。普令安隐得利早还。东方有支提名弓杖。常出光明。诸天恭敬供养。是一切供养天。当护汝令得财利安隐

早还。南方有七星。常护世间。一名摩伽。二三同名颇求尼。四名容帝。五名质多罗。六名私婆帝。七名毗舍佉。是名七星。在南方常护世间。今当护汝令安隐得利早还。一切星宿皆当护汝。南方有八天女。一名赖车魔帝。二名施师魔帝。三名名称。四名名称持。五名好觉。六名好家。七名好力。八名非断。常护世间。有天王名毗留茶。俱魔茶鬼神王。共护汝等得利早还。南方有支提名阿毗钵施。常放光明。诸天恭敬供养。一切供养支提诸天。常护汝等安隐得利早还。西方有七星。常护世间。一名不灭。二名逝吒。三名牟逻。四名坚强精进。五六同名阿沙荼。七名阿毗阇摩。是名七星。常护世间。当护汝等得利早还。一切星宿皆当护汝。西方有八天女。一名阿蓝浮婆。二名杂发。三名阿利吒。四名好光。五名伊迦提舍。六名那婆私迦。七名既色尼。八名沙陀罗。是名八天女。有天王名毗留博叉。常护世间。有龙王名婆留尼。及一切诸龙当护汝等得利早还。西方有山名饶益。日月居中。若有所求得心所愿。北方有七星。常护世间。一名檀尼吒。二三同名世陀帝。四名不鲁具陀尼。五名离婆帝。六名阿湿尼七名婆罗尼。是名七星。常护世间。当护汝等得利早还。一切星宿皆当护汝。北方有八天女。一名尼罗提毗。二名修罗提毗。三名俱吒毗。四名波头摩。五名呵尼。六名波利。七名遮逻尼。八名迦摩。是名八天女。有天王名婆留那。常护世间。当护汝等得利早还。北方有山名枳罗苏。鬼神常居中。一切诸鬼神当护汝等得利早还。二十八宿并日月三十二天女并四大天王治世有名称。东方提头罗吒王。西方毗留博叉王。南方毗留荼王。北方婆留那王。八沙门八婆罗门。八大国刹利八帝释女等。当护汝等得利早还。若取妇施者。不应作是说。

枯河无有水　　国空王无护
女有兄弟十　　亦名无覆护
应作是咒愿
女人信持戒　　夫主亦复然
由有信心故　　能行修布施
二人俱持戒　　修习正见行
欢喜共作福　　诸天常随喜
此业之果报　　如行不赍粮

若出家人布施者。不得作是说。

使子孙繁炽　　奴婢及钱财
牛羊诸六畜　　一切皆滋多

应作是咒愿。

持钵家家乞　　值瞋或遇喜

将适护其意　　出家布施难

僧上座应如是知。若不如是者越威仪法。

佛住舍卫城。时檀越饭僧难陀为上座先坐。优波难陀及余比丘不时集。上座嫌言。世尊独制我。不制余人耶。乃至佛言。从今日后。应一切齐集食。上座应如上说。此中但以第二上座。及一切为异。乃至当留比坐坐处。若行食人过者。不得默然而看。比坐应语。与是不得得食便先食。要待遍已然后食。若时逼者随下随食无罪。上座应咒愿。若不能者。第二上座咒愿。若复不能者。下过乃至能者应咒愿。如是一切食上座应知。若不如是知者越威仪法。

佛住舍卫城。时优波难陀度人出家受具足。受具足已不教诫。如天牛天羊威仪不具足。不知承事和上阿阇梨长老比丘法。又不知入聚落阿练若法。入众着衣持钵法。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼优波难陀来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。和上应如是教共行弟子。云何教。受具足已应教诵二部比尼。若不能者教诵一部。复不能者教广诵五篇戒。复不能者教诵四三二下至四事。日三教。晨起日中向冥。教法者。若阿毗昙。若比尼。阿毗昙者九部经。比尼者波罗提木叉。略广。若不能者应教知罪轻重。知线经义。知比尼义。知阴界入义。知因缘义。教威仪非威仪应遮受经时共诵时坐禅时。即名教。若不受经共诵坐禅者。下至应教莫放逸。和上不如是教共行弟子者。越威仪法。

复次佛住舍卫城。时优波难陀共行弟子。不数至和上所。优波难陀嫌言。世尊独制我不制弟子。弟子来我当教。不来我教谁。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。共行弟子应如是事和上云何事。共行弟子法应晨起先右脚入和上户。入已头面礼足问安眠不。若受经若问事已应出。小行器唾壶着常处。先以水洒地然后扫。巨摩涂地。洗手已授水齿木竟。持钵与迎粥食。粥已洗器举着常处。若有请处者应往迎食。欲入村时授入聚落衣。卷叠院中衣着常处。入聚落时应从师后行。若欲乞食时当白和上。和上应语如法莫放逸。若先还者应与和上敷坐床取净水办草叶待和上。和上还已应授与院中衣。取入聚落衣抖擞叠着常处。若热时应与水洗浴。寒时应然炉火已。若得好食者应授与和上。和上看已应问。汝何处得是好食。若言某甲淫女家寡妇家大童女家不能男家恶名比丘尼边恶名沙弥尼边得。和上应语。此非行处不应取彼食。若言为说法故得。应语不得邪命取人食。食时应授水洗手授食。若是热时与冷水以扇扇之。食已收钵取草叶洗钵举着常处。和上若欲入林坐禅时。应取尼师檀着肩。上持澡罐随后。到已若受经问义。得已应在一处修习。若欲共他并诵时白和上。和上应问与谁共

诵。答言。与某甲共诵。和上观前人。持律缓者应语莫去。此人不可与作往反。若持律好者。应语诵。还时应取尼师檀着肩上持澡罐随还。和上欲礼塔时。应与水洗手授华。礼塔已与敷坐床与洗脚与油涂足。欲眠时应拂拭床褥安枕。应与然灯。内唾壶小行器。和上安隐已然后受经问义。分房当次得时先问和上然后取。二人共得房者。和上应问汝共谁得房舍。答言共某甲。应观前人。持戒缓者应语莫取。生人过患。若贤善者语取。后更有上座来出去时亦当白。若共行弟子于和上所应如是作。若不作者越威仪法。若弟子众多。下至一拂拭床。是名事。

佛住舍卫城。时难陀优波难陀受人依止不教诫。如天牛天羊。一一如上和上中广说。但以阿阇梨为异耳。

佛住舍卫城。尔时难陀优波难陀受人依止弟子不来。师嫌言。世尊独制我不制弟子。弟子不来我当教谁。如上共行弟子中广说。但此中以依止弟子为异耳。

上座布萨事　　第二一切然
上座食上法　　第二一切然
和上所教示　　共行应随顺
依止顺法教　　弟子应奉行

初跋渠竟。

佛住舍卫城祇洹精舍。如来五日一行诸比丘房。见床处处侧地。风飘日曝雨露其上。虫食乌鸟粪上佛知而故问。比丘。此是谁床。处处侧地乌鸟粪上。乃至佛告诸比丘。从今日床褥应如是知。云何知。不得见床处处侧地虫啖日曝雨露风飘乌鸟粪上而置。若处处者应收检着一处。侧者当正。日曝风雨飘者应着房内。虫啖者当支脚。乌鸟粪上当抖擞内着房中。不得看房舍漏坏不治。若草覆者当草补。瓦覆还用瓦补。石灰覆者还用石灰补。泥覆者还泥补。壁破者当泥治巨摩涂地。众僧床褥不得趣尔受用。以单故布覆上。应以两重尼师檀覆上。若卧具。眠时应以物厕里不得令近身。褥氍毹厚者。不得屈敷破坏僧物。褥枕拘执。若垢腻者应浣。破者应补已还成。若僧床褥卧具应如是举持。若不尔者越威仪法。

佛住舍卫城祇洹精舍。尔时诸比丘。春末月不修治房舍。如来五事利益故。五日一行诸比丘房。何等五。一者我声闻弟子中不贪著有为事不。二不着世俗言论不。三不着眠睡不。四为看病比丘故。五有信心年少比丘见如来威仪庠序发欢喜故。是名五事行房。见房舍破坏不治。佛知而故问比丘。是何等房破坏不治。诸比丘答言。安居比丘

自当治事。佛言。从今日后。安居时房舍应如是治。云何治。若安居时欲至。不得看房舍破坏不治而言安居人自当治。若草房者当草覆。乃至泥房者应泥补。壁孔应泥治。当塞鼠孔泥治地。房中受用物应聚着一处。五法成就应拜作分房人。何等五。不随爱。不随瞋。不随怖。不随痴。得不得。应知。是名五。羯磨者应作是说。大德僧听。某甲比丘五法成就。若僧时到。僧拜某甲作分房人。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是比丘得羯磨已。应修房温室食堂讲堂浴室井屋厕屋门屋经行处树下疏记多少。若阿练若住处离余住处远者。四月十二日十三日应分房舍。若不受者应余处去。若多近住处者。十四日十五日分房。应僧中读疏。大德僧听。某甲精舍有尔所房尔所床褥尔许食尔许斋日饮食。有尔所安居衣。上座应语分房舍共一施。应分房从上座乃至无岁比丘。不得与沙弥房。若和上阿阇梨言但与我当治事应与。若房长者一人应与两房。若言我不须二得一便足。应语言不为受用故与。为治事故与。若房少者二人三人共一房。如是复不受者。五人六人共。若复不受。有大堂者一切尽共入大堂。若复不受者。上座敷大床。下座敷小床。若复不受者。上座小床。下坐草褥。若复不受者。上座草褥下坐应加趺坐。若复不受者。上座加趺坐。下坐应立。若出树下。冬时分房。治事故与。受用故与。上座来唤起便应去。春时分房亦复如是。夏时分房。治事故与。受用故与。上座来唤起去不应去。若比丘春末月应如是治房。若不如是者越威仪法。

佛住舍卫城祇洹精舍。尔时世尊五事利益故。五日一行诸比丘房。见房舍漏坏不治事雨潦弥满水渎不通门户虫啖床褥[瑀-王＋酉]青。佛知而故问。比丘。是何等房。不治漏坏如是。乃至佛言。从今日后。夏安居中应如是治房舍床褥。云何如是治。不得见房舍漏坏及以床褥而不治事。若草覆者应草补。乃至泥覆者泥补通水渎及长流。若卧床褥坐床[瑀-王＋酉]生者。应日中晒令干。若房内湿者。应令离壁支脚勿使虫食。应扫屋间贠煤虫网。半月应以巨摩涂地。若乾者应以水洽涂地。若湿者淳用巨摩涂。若房内湿者。不得洗手洗足洗钵。不得闭户。当时时开户使风得入。不得以烟熏之。若比丘夏安居房舍当如是治。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时比丘阿练若处安居竟。不嘱便去。后野火来烧房舍。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。比丘安居竟。房舍应如是治。云何治。若比丘在阿练若处安居竟。至冬时欲移就暖处者。不得尽去。当求两人三人堪能者令住。应与饮食勿令乏短。若言不能我何故住此空野中为。若都无住者。若有床枕褥拘执铜铁器物。一切应寄聚落中精舍。卧床坐床当离壁以物支足。勿令虫食。安居竟不得见房舍漏坏不治事而去。若草覆者应草补。乃至泥覆者泥补。泥治房舍作

白色壁。周匝鲜火当嘱托放牧人。汝时时与我看视。聚落中住处亦应如是治事。若温室讲堂食堂自污洒治事。若精舍檀越在者。应语令治。若差人治。若无主复不差人者。一切僧应治。当共分人得一肘二肘三肘令周遍。卧床坐床缓坏者应更织令坚。若褥枕拘执卧具腻应浣令净。若破者应补。房中受用诸物。应聚着一处。若比丘安居竟。房舍床褥应如是治。若不如是治越威仪法。

佛住舍卫城。尔时世尊五事利益故。五日一行诸比丘房。见卧床坐床处处狼藉侧地。佛知而故问。是何等床狼藉不举答言世尊。是旧比丘所安。我是客。佛言。从今日后。客比丘应如是知。云何知。乃至不得见卧床坐床狼藉虫啖而置。若狼藉者应收置一处。若侧者应正以物支足勿使虫啖。客比丘来至不得便持物着屋中。当放物一处觅旧比丘。得房舍已若地不平者应平。若有鼠孔者应塞泥治。若有贠煤虫网应扫。卧床坐床若缓者应织令急。褥枕拘执应抖擞屋中。应以水洒净扫涂地。若木衣架者。当以物拭令净。若是竹滑者以手拭之。应看壮坚者以钵悬上。若半夜住者。亦应如是治竟去。客比丘。若不如是治越威仪法。

佛住舍卫城祇洹精舍。尔时如来五事利益故。五日一行诸比丘房。乃至言世尊。是客比丘敷置。非我旧。比丘。佛言。从今已后旧比丘应如是知。云何知。旧比丘不得令床。敷处处弃捐令虫啖食而置。若处处星散者。应聚一处。若虫啖者当以物支足。旧比丘法不得自住好房。床褥枕留弊坏垢腻者待客比丘来。自当治当修治好者待客比丘。旧比丘应如是知。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城只桓精舍。如来五事利益故。五日一行诸比丘房。乃至佛见已知而故问。比丘。是谁床敷。答言世尊。是旧比丘敷。我方始住。佛言。从今已后。床敷一切比丘应如是知。云何知。一切比丘不得令床褥处处雨露日炙虫啖。若见散在地者。应聚着一处。若雨露日炙者应安覆处。若虫啖者当支足。若房舍漏坏者应覆。草覆者草补。乃至泥覆者泥补。壁穿坏者当补治泥地。若床褥枕拘执垢腻破坏者。不得看置。应浣染补治。内毳当擘还。[槎-工＋目]床绳缓者当织令坚致。打揵椎治床褥时。不得徐徐来。应疾往集。集已应当共治。有应作绳者。有应织者。当共作。若分者各自持去。若如是打揵椎治床褥时。不得言我是阿练若我乞食我大德我是上座不能治此中受用者。自当治一切尽集共治。有绳线者。有缝者。有上色者。比丘应如是一切治。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时诸比丘处处大便。为世人所嫌。云何沙门释子似如牛驴。便右无常处。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后应作厕屋。厕屋不得在东在北。应在南在西开风道。作法者。若作

坑。若依高岸。若坑底有水出者。当使净人先起止中。然后比丘行。若临岸上底有流水者应安板。令先堕板上后堕水中。应作两孔三孔。孔广一不舒手。长一肘半。屋中应安隔。使两不相见。边安厕篦。屋下应安衣架。尔时有比丘先在厕上。后有比丘急行入厕便。欲在先比丘上行。彼比丘言。长老莫污我。比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后。上厕法应如是知。云何如是知。不得临急已然后上厕。应当如觉欲行便往。往时不得默然入应弹指。若内有人亦应逆弹指。若大急者。应背蹲先人应相容处。不得未至便高举衣来。当随下随褰。不得着僧卧具上厕。不得厕上嚼齿木覆头覆右肩。应当偏袒。不得在中诵经禅定不净观及以睡眠令妨余人。起时不得高举衣起去。应随下随起。复次尔时诸比丘用竹作筹草伤破身。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。不听竹片[竺-二＋韋]片木札及骨。应用滑物圆物。不得用已放厕中。应土毗夜置一处。若是深坑高岸放中无罪。大小行及涕唾。当使正堕孔中。不得污两边。若前人污者。当以木篦除令净。不得大小行已不用水而受用僧坐具床褥。应安水瓶。若是坑者不得就中用水。若临岸者得用。当用木石瓦作瓶盖。年少比丘次第益水。时时当洗瓶。若木盖者不得日中晒勿令破。若是瓦石者得着日中晒。厕边应着灰土巨摩。若水器有虫者。不得言此中有虫。当持草横上令知有虫相。不得多用。水应裁量用。若瓶水尽者。当语知水家使人益若自益。下至一澡罐水令得一人用。若下部痔脱病不得洗者。当用软物拭。若布若树叶。若无厕屋者应在房后。若壁不便右。不得并嚼杨枝及覆头覆肩。应偏袒。若夜患下者。应以瓦器盛弃之。若无器者当在水渎边。明当洗去。若温室讲堂中卒下者当出。若大急不得去者当在一处。不得如牛随行随放。晓当除却水洗处。持油涂之下至巨摩。若绕塔时。腹痛下者应当去。若大急者应在一处。不得如牛污脚而去。竟已当除去水洗香泥涂之。若阿练若处无香者。当持油涂之。若欲入聚落。当先便右已而去。入聚落中若大行者。应往丈夫厕上。不得入女人厕。若无者应问人求随所安处。问时不得问年少妇女闻已当笑。应问长宿。若复无者当入空舍。入时不得在浅露处。不得深处使人谓呼是贼。若复无者。应在道边墙下。若有伴者令背向障。若共贾客行时大便者应下道。勿在上风熏人。应在下风。若宿时欲便右者。不得默然去。当语贾客勿呼是贼。亦当在下风。不得在上风。若随贾客船上行时若大便者。当到大行处。应用木板着下。令先堕木上然后堕水。若无木者。乃至一厕草承。若无厕草。当用瓦器盛已弃之。若塔院僧院内见不净者应除去。若二人共行见者下坐应除。若下坐持戒缓者当自除。若被毒。医言应服大便汁。若自己许不须复受。若他许者当受。若比丘在厕上应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时诸比丘处处小行。为世人所嫌。云何沙门释子如牛驴处处小行。此坏败人何道之有。乃至佛言。从今已后。应作小

行处。作法者。不得在北在东。应在南在西开风道。时有比丘小行。复有比丘来于上欲小便。先比丘言。长老莫污我。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。小便法应如是知。云何知。不得临急然后去。如觉欲行当去。应先弹指。若先有人者亦逆弹指。若急者应背先人。先人应容处。不得覆头覆肩并嚼齿木。应偏袒右肩当上行。不得在上禅定眠睡诵经及不净观以妨后人。竟当时去。若无小便处者。应以罂盛。罂上当安穿底瓯。别一瓯中行以泻中。若无瓯者当用木杓泻中。不得大行涕唾中。年少比丘次第弃之。弃时当着屏处。不得弃塔院上流中。泻已当水洗覆地。若无者应人人求器。若是瓦者洗已覆地。若木者洗已着阴中。勿令破当施弦。夜当内着床下。若无器者。水渎边小便。不得在塔上流若温室讲堂上。欲小便时应出。若急失者不得行失小便当住一处。讫然后以水洗油涂乃至巨摩。若绕塔欲小便者应去若急者不得并行应住一处。讫以水洗之香涂。若阿练若处无香者。当用油涂。若欲入聚落。当先小便已而去。若聚落中欲小便者。当在屏处。若急不得至屏处者当向墙。若有伴应背向障。若共贾客道行欲小便者。当在下风不得上风。若夜宿时小便者。当在下风。起时当语人令知。勿令人呼是贼。若船行者当至小便处。若无者当小便器中已泻弃。比丘病。医言当服小便者。不得取初后应取中。若自己许承取即名受。若在地及他许当受。小便法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘嚼未断治齿木。为世人所嫌。云何沙门释子如凶恶人合枝条嚼齿木。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后。不听用齿木。复次佛住舍卫城尔时世尊大会说法。时比丘口臭。在下风而住。佛知而故问。是何比丘独在一处如嫌恨人。比丘答言。世尊制戒不听嚼齿木。口臭恐熏诸梵行人。故在下风。佛言。听用齿木应量用。极长者长十六指。复次尔时有檀越在阿练若处种树。比丘拔取作齿木用。主见已心生不悦。即往佛所以是因缘而白世尊。佛为随顺说法。发喜心已礼佛而退。佛言。呼是比丘来。比丘来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何取华果树作齿木。从今已后。不听用花果树作齿木。嚼时不得在温室讲堂食屋及僧前和上阿阇梨前塔前像前。不得覆头覆肩。应偏袒右肩在屏处。若僧房内者。应以器盛嚼。残余不得着器中。不得着塔院中僧院中常行处。刮舌时不得如淫欲人法。刮已当洗着一处。若齿木难得者。当截所嚼处弃之。洗已残者明日更用。复次尔时有比丘嚼齿木欲尽。见世尊来。以恭敬故咽之。细木着咽喉不乐。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。不听嚼尽。极长者十六指。极短者四指已上。嚼时当在屏处。先净洗手齿木嚼已水洗弃之。用时不得如淫欲人。当以除口臭秽故。嚼时不得咽汁若误咽者无罪。比丘病。若医言嚼齿木咽之当差。应受已嚼咽。若无齿木者。当用灰卤土塼礓石草木洗口已食。若塔院僧院。

中见所嚼齿木。当取弃之。若二人共见。小者应弃。若下坐持戒缓者。当自取弃之。齿木法应如是。若不如是越威仪法。

床敷春末月　　安居坐已竟
客比丘并旧　　一切亦复然
厕屋大小便　　齿木二跋渠

佛住舍卫城。如来五事利益故。五日一行诸比丘房。见比丘敷衣地补。佛言。从今日应作席。作法应用竹[竺-二＋韋]长十肘广六肘。欲缝衣时应在讲堂上若温室禅坊中。敷席已张衣上缝。当洗脚坐上。若不洗当背坐上勿令脚近不得在上晒谷晒衣染衣。不得使日炙雨露鸟兽污上。缝衣竟当内着覆处。若无席者应在床上作。若复无者温室讲堂上巨摩涂地缝。缝衣时应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时比丘坐禅还。持冷脚熨他。彼比丘心惊不安。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后当作障隔。作法者。应用[竺-二＋韋]竹若旃。竖四角施帘绳系。坐禅还时开。入中还闭。不得昼闭应举。夜当下。障隔法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时世尊五事利益故。五日一行诸比丘房。见房舍漏坏不治。佛知而故问。是何房舍漏坏乃尔。从今日后。房舍应如是知。云何如是知。不听见房舍漏坏不治。若草覆者草补。乃至泥覆者泥补。应时时扫屋间虫网尘埃。地高下者应平治。塞鼠孔泥治。半月当一巨摩涂地。若地燥者当水和涂。若湿者淳用。若是上屋地作绀青色者。当以物裹床足。不得在中然灯经行及着革屣。不得唾地。当用唾壶。若是中屋者。得洗足洗手面荡钵。下屋者。得然灯经行洗手足面荡钵。房舍应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时世尊五日一行诸比丘房。见房舍讲堂壁上涕唾淋落垂地。佛知而故问。是何涕唾不净乃尔。佛言。从今日后。涕唾法应如是知。云何如是知。壁泥已不泥尽不得唾。若地不泥者当唾一处。以脚磨之。不得处处污。若作地者应用唾壶。底当安沙若灰礓石。当数弃之。勿令臭秽生虫清水。净洗覆干。不得在中嚼齿木。若禅坊中欲唾者。应唾革屣底拭地。若地有覆者当用唾壶。若在食上欲唾者。不得大喀着地。使比坐比丘恶心。应唾两足中间以脚磨之。若大多出不止者。当出外唾已还坐。若和上阿阇梨前欲唾者。当至屏处。若聚落中欲唾者应唾足边。以脚磨之若是末吐无罪。若塔院中僧院中见涕唾者。应以足磨之。若二人共见。小者应磨。若小者持戒缓者当自磨。比丘唾时应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时比丘举钵着向孔中。旋风来吹堕地即破。闻食

粥揵椎声欲取钵。正见一聚碎瓦。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。钵应如是知。云何知。不得举着向孔中岸边危处。不得着开户扇处及行来处。不得用灰洗令脱色。当用树叶汁无沙巨磨洗。洗时不得在岸边危处石上塼上。不得在多罗树下迦毗陀树下那梨树下。洗钵应踞坐。若胡跪离地一搩手。应先洗和上阿阇梨钵然后自洗。不得持自钵中残水泻和上阿阇梨钵中。当持和上阿阇梨钵中残水洗己钵。干时亦先收和上阿阇梨钵。盛时应先盛。和上阿阇梨钵。盛时当踞坐持钵囊带串臂着膝上盛之。若着卧床上若坐床上。钵囊当用两重三重作。欲悬钵时。当先摇捎橛坚不。然后安之。若无悬处者当着床上。若向中有笼蔬遮者得安。若有钵龛者得安。勿令相[打-丁＋棠]钵龛当作缘。不得闇中取钵不得不净手取。应净洗手。若以叶捻取。取钵时一手捉两。一手捉一。不得捉四。授钵时不得卒放。应问言捉未。若言捉已乃放。不得持钵盛不净物。亦不得用盛水剃发洗手足面浴室中用及洗小便处用。护钵如护眼应当如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘呰毁粥。若见薄者作是言。此非粥。此是遥浮那河。若见粥强者便言。此非粥。是饭折人齿。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。粥应如是知。云何知。若闻打食粥揵椎声时。当知此是二部僧粥。为是一部僧。为是师徒眷属。知已应去。到已不得形相厚薄。随得应取。不得越次取。取时不得覆头覆肩着革屣。应脱革屣偏袒右肩取。若行粥人去駃者。下至脱革屣根。若不及脱者待还。时取。若倩人取。若坐者次第取。若薄者不得言太清如遥浮那河见月影。若强者不得言此是饭折人齿。随得应取。粥法应如是。若不如是越威仪法。

佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时比丘在帝释石室山边坐禅。时有比丘在前立住。坐禅比丘心不得定。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。当如是住。云何如是住。不得在坐禅比丘前立。不得在僧中当前立。不得当徒众坐前立。不得当和上阿阇梨前立。及长老比丘前立。不得着革屣叉腰覆头放两手在边。若病者无罪。不得在淫女前住。樗蒱儿前沽酒家前屠儿前狱囚前杀人前住。不得在深邃处立住。住法应如是。若不如是越威仪法。

摩诃僧祇律卷第三十五

威仪法第十之二

佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时有比丘。着多罗屐在坐禅比丘前经行。比丘心不得定。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。应如是经行。云何如是。不得在坐禅比丘前经行众僧前徒众前和上阿阇梨前长老比丘前经行。若病服酥服吐下药。得在前经行。行时不得背回。应面向右回。若共和上阿阇梨经行时。不得在前不得共并。当随后行。回时不得先回。应在后面向右回。不得在淫女前经行摴蒱儿前估酒前屠肆前狱卒前杀人前。不得深邃处经行。当在不深不浅处经行。经行法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘在禅房。中作骆驼坐。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼六群比丘来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。不得作骆驼坐。应加趺坐。若坐久寄极者。当互舒一脚。不得顿舒两脚。若起经行。不得覆头禅坊中坐。若老病得覆半头一耳。若屏处树下覆头无罪。和上阿阇梨上座前长老比丘若坐若立。不得坐。不得在淫女前乃至深邃处坐。当在不深不浅处坐比丘应如是坐。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘伏卧仰卧左胁卧。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。当如是卧。云何卧。不听饿鬼卧。不听阿修罗卧。不听贪欲人卧。若仰向者阿修罗卧。覆地者饿鬼卧。左胁卧者贪欲人卧。比丘应如师子兽王顾身卧。敷时不听左敷应右敷。头向衣架。不得以脚向和上阿阇梨长老比丘。不得初夜便唱言嘘极而卧。当正思惟自业。至中夜乃卧。以右胁着下如师子王卧。累两脚合口舌柱上龂。枕右手舒左手顺身上。不舍念慧思惟起想。不得眠至日出。至后夜当起正坐思惟已业。若夜恶眠不自觉转者无罪。若老病若右胁有痈疮无罪比丘卧法应如是。若不如是越威仪法也。

衣带帘障隔　　房舍及涕唾
钵龛粥行住　　坐卧三跋渠

佛住舍卫城尔时六群比丘闭僧坊门共坐言谈。客比丘来打门唤不闻。即便踰墙入。旧比丘问言。长老从何处入。答言踰墙入。旧比丘言。汝何故踰墙入。客比丘言。汝何故闭门唤而不应。如是共诤往白世尊。佛言。从今已后。不得闭门语话。亦不得踰墙而入。从今已后。客比丘应如是。旧比丘应如是。云何如是。客比丘行时。应持户钩漉水囊针筒。行伴一人有者一切无罪。乃至都无者。举众有罪。道路若有病者。当代担衣钵。不得在前远去。应扶持而去。若不能行者。当借索乘致之。若道中有露湿者。年少当在前。若畏贼虎狼时。老者应在中央。若欲使贼起慈心者。应老者在前。若经聚落路边见有

支提者。当按常道行。不得下道左旋右旋。暮欲宿时。当先遣二年少比丘在前求宿处。索非时浆及涂足油前食后食。去者当着衣钩纽。白非时入聚落。得已应还报言。已得住处。若有池水井水。当澡浴着衣纽。展转相白而入。若欲饮石蜜浆者当在外饮。勿使人生疑呼出家人非时食。不得担荷而入。当分衣物徐持共入。若得唱言随所安者。后人不白入者无罪。不得余道去。若道上有覆无罪。若聚落中有精舍者应往。若阿练若处者。边有池水井水亦应当澡洗而入。不得担荷。当共分张衣物脱革屣杖贯。若有支提者当右旋。不得高大语大声入。见旧比丘。不得唱咄咄汝故在此也。汝此中生还此中死。不离此野干食。旧比丘不得言。咄咄如囚脱枷锁。已四五年不可得见。客比丘不得言。汝几岁我应得此房。不得问明日谁作前食后食有好食不。旧比丘不得闭门语话。若欲舍后泥作及作余事者。当使园民若沙弥维那守门。若闭门者客比丘不得踰墙而入。应持门钩开入。若唤开门入已。旧比丘应问汝几岁。应答言。我尔许岁。旧比丘言。若尔许岁者。得如是床褥。当问大小行处。不得临时方问。次应问众僧制限。旧比丘应语僧一切制限。某甲家覆钵羯磨莫往。某甲家狗恶。某甲家不信。客比丘早起不得便乞食去。应问是住处。有前食后食不。旧比丘应语。长老莫乞食。乞食疲苦或不如意。此中有前食后食。若行伴已去者。不得语言。长老贾客已去故可及。应语。长老可小停息正尔复有伴耳。若有急事必欲去者。应给粮食嘱累行伴。如是客比丘旧比丘法当如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘洗脚而并俗话弄水。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后。洗脚应当如舍利弗法也。

佛住王舍城迦兰陀竹园。时舍利弗着入聚落衣。持钵入城次行乞食。威仪庠审来去视瞻。屈伸俯仰着衣持钵。守摄诸根心不外乱。似得妙法润泽之相婆罗门见已作是念。是沙门释子在于人间现持威仪。至屏处已必无法则。我当逐看。若见放恣当以手拍头。即便寻后。于是舍利弗在聚落中及阿练若处威仪不改。到住处已持钵置一处。抖擞僧伽梨襞袠置常处。敷坐床。持洗脚板及罂水自近而坐复取革屣抖擞放地。次取巾拭膊。还取革屣以底相搭。合捉以巾拂之。次以水渍巾。拭一只革屣鼻及纲纽。次拭根。次拭第二者亦如是。还复拭初捉者脚指处。次拭脚跟处。还拭第二者亦尔。次浣巾捩已晒之。次洗手。洗手已以右手泻水。左手洗左膊。次洗右膊次洗脚。婆罗门见已发欢喜心言。尊者净洁如是。此残水亦当可饮。我婆罗门事净水法不及是净。时舍利弗因婆罗门发欢喜心而为说法。得法眼净。诸比丘白佛言。世尊。甚善婆罗门。见舍利弗洗脚威仪净故发欢喜心乃至如是。佛言非但今日欢喜。过去世时已曾如是。如生经中广说。尔时长者子舍利弗是。尔时贼者今婆罗门是。时诸天见已而说偈言。

净洁好威仪　　因是得善利
如水净影现　　学威仪最胜
来时怀恶心　　既见反欢喜
不学善威仪　　必为贼所害

若比丘聚落中还时。应脱入聚落衣抖擞襞褺着常处。着园中衣。敷坐床。聚洗脚板盛水罂自近。以巾拂脚尘土。次捉革屣以底相搭。持巾拂之。次渍巾拭一只鼻纲纽。次拭根。次拭第二只亦如是。还复取初捉者。先拭脚指间。次拭脚跟处。次拭第二者亦尔。次浣巾绞捩晒之。莫使尘生虫食。然后洗手。若水器在右边。应先洗左膞次洗右膞然后洗脚。不得以捉水手揩脚。应一手泻水一手摩。若二人者。一人浇一人洗。不得太多用水弃。当筹量用。不得覆头覆右肩。当偏袒坐。不得洗脚时坐禅睡眠不净观及诵经。竟当避去勿妨余人。若最在后洗者。得诵经无罪。若水尽者。不得默然置之。当语知水家令益。若不能者。乃至自益一澡罐水。使得一人用直。洗脚法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时六群比丘洗脚。湿脚着革屣。革屣染色。脱着脚污僧床褥。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言呼六群比丘来。来已佛问比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。从今日已后。洗脚时应如是。当竖革屣耳令脚干已乃着革屣若多人待者。当以手捋水以巾拭之然后着革屣。不得以湿脚蹈僧净好作地。当令燥已乃入。若是一人洗处者不应拭当待燥已着革屣应护尘土。若急欲坐禅诵经经行者。乃至手拭巾拂尘土而去。洗脚法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时僧净水。蔓荼罗。诸比丘取水洗脚洗手面洗钵。用已缭系瓮头印封户。而入聚落乞食。后有客比丘来瞋嫌言。何故闭净水屋印封而去。时诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。春月当如是安水。若大瓮小瓮若瓶当以净物覆口以绳缭系之。若瓦若石若木作盖覆上。内应置[戀-心＋廾]水器水中应着波多梨华瞻婆华须摩那华。如是比令水香美。有名水。如巴连弗邑有输奴水。王舍城有温泉水。波罗奈城有佛游行池水。瞻婆国有恒水。舍卫城有石蜜水。沙只国有悬注水。僧伽施国有石蜜水。摩偷罗国有。遥扶那水。如是比水不听洗脚手面及钵。若病须水应与满钵。若食上欲行水者。当先净水洗手洗器然后行水。受水人当护左手令净受水。若手污者当浇。若以叶承取亦用叶拭腻口。饮时不得没唇。不得使器缘着额。当拄唇而饮。饮时不得尽饮。当留少许。掏荡已从口处弃之。行水人当好护净器。若见没唇着额者。当放置一处。以草作识令人知不净。若能以水洗者可更行。若非时行饮者。行饮人先净洗手洗器而行。受饮人亦应净洗手受。若不洗者当以叶若净衣承器底受如上。乃

至口处弃。若浴室中行饮者。当以叶承器底拄唇而饮。余如上说。若禅坊中行饮时。地有覆者应持器承。若坐相离者。一人行器一人行水。余如上说。如是名好水。不得用洗脚手面荡钵。亦不得作余用弃之。若有作衣钵事须者。可权贷用还偿。若水自恣用者随意取无罪。水应如是用。若不如是越威仪法也。

　　佛住王舍城耆域童子庵婆罗园。尔时耆域童子往至佛所。头面礼足却住一面白佛言。世尊。愿听诸比丘温室浴。能除冷阴得安乐住。佛言。听温室浴。复次佛住舍卫城。尔时世尊听温室浴。时六群比丘闻打洗浴揵椎时。便先入浴室。顿着薪炭已闭户取汗而住。外比丘索开户。不肯与开而言。诸长老且住待火然。便多用薪炭屑水都尽。方开户而唤言。诸长老可入。诸比丘既入。复于外闭户。诸比丘热闷唤索开户。答言。长老。且住取汗能愈疥癣。而复于外用水屑都尽。以器覆地然后开户言。长老可出。出已热闷求水。复语言。长老。稍用如世尊所说。乃至水亦当节量用。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。浴室应如是作。浴法应如是浴。室应方作若圆作。当安户作向。向法内宽外小。若一若二安开向物通烟道。屋内应以塼石。砌底作窨令底广上狭。去地半肘通烟道边安火杦。若窨在右边。左边安户扇。若在左边。右边安户扇。短作户居令易开闭。前应作衣屋安龙牙撅悬衣处。若欲浴时。使园民先扫屋间尘埃虫网。以水洒地净扫。应办薪炭釜镬盆瓫。先安薪炭然后打揵椎。不得太早。着火令然尽乃打揵椎。打揵椎时。应知为浴一切僧为浴徒众。为别屋随事应去若一切浴者应次第去。应各自以腰带系衣作识安衣架上。入时不得掉两臂而入。一手遮前而入。一人入一人出。有后入者先人应与处。不得越器物及长老比丘上过。当徐徐入。若和上阿阇梨在内者不得在外待言何时出。应当脱衣入与揩洗。若欲与人揩者。当白和上阿阇梨。若先白者无罪。若火炽者年少当近火。若火弱者长老应近。当徐徐用水。不得污溅边人。若弟子揩时不得一时举两手。当先令揩一臂。一手覆前竟已次揩一臂。内水已闭户而坐令身汗。当行油。若以盏子。若以手等行。屑末亦尔。若檀越言自恣与。当筹量用水。若罂量分用者。当齐所得器。不得长用余分。若言各自办水者。有水者得入。无者不得入。若有弟子言和上阿阇梨但入我当与水。亦当筹量用。若优婆塞园民言但入我当与水。虽尔亦应节用。若近池水得自恣用无罪。不听露地裸浴。若水齐腰腋得用无罪。若坐水中至脐亦得出已。自取衣着他衣正理而去。洗浴已若直欲去。应语园民应举浴器物若比丘后来言长老但去我自举者。应去。后者摒挡举物覆火。浴法应如是。若不如是越威仪法也。

　　佛住舍卫城。尔时世尊五日一行诸比丘房。见净厨器物处处狼藉。佛知而故问。是何器物狼藉乃尔。乃至佛言。从今日后。不得令

器物纵横如是。若摩摩帝若直月。当使园民若沙弥摒挡。若摩摩帝若直月不用意见者。便应使净人摒挡。若铜铁釜镬铫器。应使净人净洗以泥涂上覆着净厨屋内。若瓦釜铫镬亦尔。覆地以塼瓦。镇之。木瓮木杓亦应洗净举之。若簟席当应日晒悬举竹箧。簸箕漉米箕亦应悬举勿使虫啖。饭箧饭杚净洗悬举。囊襆及漉水囊亦应悬举勿令虫食。捣药杵臼不得用已放地。当净洗覆着常处。食厨净屋不得视穿漏不治。若草覆草补乃至泥覆者当泥补。穿坏者当塞。当数扫除。若内燋薪时当摒挡着一处。煮染器及盛染盆不得用已舍去。当净洗治覆置常处。浣衣木盆用已。亦当净洗举置常处。晒衣绳亦不得用已缭乱放地。当緕卷置常处。釿斧锯凿锹钁梯橙。此是四方僧物。用已当摒挡着常处。后人须者取易得不致疲苦。若须用者当与。若二人一时索者当先与上座。若上座用久。年少小用者。当先与年少。若二人俱小用者。当先与上座。器物法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时众多比丘共一房住。时有比丘衣架上自取衣。拽他衣堕地余比丘夜出大小行。脚蹈衣上。衣主求衣不见。乃至于地得之。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。衣应如是。若众多人共一房住者。衣应各自襞蕺以叶着内。若他衣架上。以腰绳系之。复不得持和上衣阿阇梨衣裹己衣。当持己衣覆和上阿阇梨衣。若春时多尘土者。当持己衣覆上若夏地湿者。当持己衣着下。不得使房中有尘土。当数数水洒之巨摩涂地。不得持衣捻捉唾壶大小便器捉革屣。不得盛粪扫拾巨摩若有垢腻当数浣染缝。视衣当如皮想。衣法应如是。若不如是越威仪法。

客比丘并旧　　洗足并拭足
净水及饮法　　温室亦洗浴
净厨并衣法　　第四跋渠竟

佛住舍卫城。尔时聚落比丘阿练若比丘共一施。时阿练若比丘常以时来。聚落比丘忽早打揵椎而食。阿练若比丘日时欲至。方到问言。打揵椎未。答言已食竟。时阿练若还去。明便早来尽持食去。聚落比丘来索食。净人言。阿练若比丘已尽持去。聚落比丘言。长老何故早起来尽持食去。阿练若言。汝何故早起打揵椎食不待我耶。二人共诤。往至佛所以是因缘具白世尊。佛言。从今日后阿练若比丘应如是。聚落比丘应如是云何如是。若阿练若比丘聚落比丘共一施者。聚落中。比丘不得早起打揵椎前食后食及差请食。应待阿练若。阿练若比丘不得言我徐徐往自当待我应先往。若倩人请分。若嘱留坐处。聚落比丘应问阿练若比丘来未。若倩人迎食。若嘱留坐处。应示处。若优婆塞请僧者。聚落比丘应语阿练若比丘言。长老明日早来。某甲请前食后食。莫余乞食。阿练若比丘闻已当早来。来已若食未熟者不得

守住。应礼塔诵经问法。聚落比丘应先釜中着水然火待至然后着米。阿练若比丘或有鬼难水火贼难不得来者。而弃米若饮食已熟者。檀越欲打揵椎。当语。长寿。日故尚早。可待阿练若至。若日时逼者应打揵椎。阿练若应以树若墙壁影作准则知日早晚应来设未来者当留坐处。若阿练若处作食者亦应如是。阿练若比丘不应轻聚落中比丘言。汝必利舌头少味而在此住。应赞汝聚落中住说法教化。为法作护覆荫我等。聚落比丘不应轻阿练若言。汝在阿练若处住希望名利。獐鹿禽兽亦在阿练若处住。汝在阿练若处从朝竟日正可数岁数月耳。应赞言汝远聚落在阿练若处。闲静思惟上业所崇。此是难行之处。能于此住而息心意。阿练若应如是。聚落比丘应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城尔时旧比丘共诤口。有客比丘来接足而礼。后日客比丘来复礼问言。汝来几日。答言。四五日。旧比丘言。汝来尔许日。何以不见我。答言。我已见礼竟。长老共诤口故不见我耳。旧比丘言。汝何以见。我共诤而向我礼。答言。汝何以共诤不视我礼耶。二人便共诤往至佛所。乃至佛言。从今日后。应如是礼。应如是相问讯。云何如是礼如是问讯。前人共诤共语时不得礼。当低头小敬前人若止应作礼。若屋作泥作时不应礼。如是一切作熏钵浣衣煮染染衣缝衣澡浴油涂身洗足洗手面洗钵礼塔食时。含咽着眼药读经诵经写经经行下阁上阁时。上厕时。不着衣时着一泥洹僧时。尽不应礼。闇中不应礼授经时不应礼。着泥洹僧时着衣时若疾行时不应礼。不得覆头覆右肩着革屣作礼。不得礼膝礼脚礼胜。当接足礼。若前人脚上有疮。当护勿[打-丁＋棠]触。受礼人不得如哑羊不语。当相问讯。问讯时不得作如是语。何处有多美饮食。应问少病少恼安乐不。道路不疲苦耶。客比丘应问。何者是僧上座。第二第三上座应礼足。旧比丘应问。长老几岁。若客比丘小者。应与座令坐。若有者应与前食后食涂足油。非时浆。客比丘旧比丘应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时六群比丘展转作俗人相唤。阿翁阿母阿兄阿弟。诸比丘以是因缘往白世尊。佛问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔。佛言。从今日后。应如是共语问讯共翁语时不得唤言阿翁阿爷摩诃罗。应言婆路醯多。共母语时不得言阿母阿婆应言婆路醯帝。共兄语时不得言阿兄。当言婆路醯多。共姊语时不得言婆鞞。应言婆路醯帝。共和上语时不得言跋檀帝。当言优波上。若共阿阇梨语时不得言跋檀帝。当言阿阇梨。若有众多阿阇梨者。当言某甲阿阇梨共下坐语时得唤字唤巨帝唤岁。共上座语时应唤跋檀帝若慧命若阿阇梨。若有人唤时不得应言何道何物。若和上唤时应言诺。若阿阇梨唤时应言诺。若上座唤时亦应言诺。若年少唤时应言何故唤。若母人男子唤时应言何故唤。有人问汝和上阿阇梨字何等。不得直道和上阿阇梨字应言义。因缘故字某甲。语法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时刹利众集欲有所论。时难陀优波难陀先到而坐。时诸人嫌言。我等今集欲有所论。而此沙门妨。我议论事。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后。当如是入刹利众。云何如是入刹利众。若有事缘应往。当先语其中大者道来情事。若言可来应往。不得持伞盖着革屣。入时应脱着一处。不得言男子乐不。若示坐处应坐。不得毁誉军阵斗法。若见好射不得称赞。应言刹利种是上姓。如来应供正遍知常在二家生。刹利婆罗门家。有二种轮。法轮力轮。诸出家人赖力轮护故得以自安。欲有论事说已当去。入刹利众应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时婆罗门众集。难陀优波难陀先至而坐。诸婆罗门嫌言。我等欲有所论。而此沙门妨废我等事。乃至佛言。从今日后。应如是入婆罗门众。若有事缘欲至往时当先语其中大者道其事情。若听者应往。未至时当屏伞盖脱革屣。不得见已方却。又不得借盖革屣往。不得言乐不男子不得毁誉天祠。不得形相。婆罗门多我慢故当生六趣若鸡若猪若狗若野干驼驴地狱中应。言如来应供正遍知二种姓家生若刹利家若婆罗门家欲。有所论当说已而去。入婆罗门众法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。乃至佛言。从今日后。入居士众。若有缘应往乃至示坐处而坐。不得言汝净洗手脚坐于店肆用轻称小斗欺诳于人甚于盗贼。应言有二种轮法轮食轮。得食轮已乃转法轮。如世尊说告诸比丘。婆罗门居士供给衣食卧具疾病汤药。饶益甚多是难为事。我依汝等。在如来法中修梵行度生死流。皆是汝等信心之恩。若有所论言已而去。入居士众应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。乃至佛言。入外道众应如是。云何如是。乃至示坐处已应坐。不得毁誉彼见。又不得形呰言汝等邪见不信无惭无愧。应誉其实事。汝等能出家解。系缚舍于俗服冥心空闲。甚是难事。如是得称一切实事。不得说其过若欲论事言已便去。入外道众法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。乃至佛言。从今日后。应如是入众。云何入众。若欲众僧中有所论事。当于外断令决了。不得便入僧中断。若事难了应语其和上阿阇梨。若是事不须僧断者。应语令止。若事必须。彻僧。举事人复是可信。应为说和合如法如律事。和上阿阇梨听已当往僧上座前言。我欲有所说听不。上座应观察前人语。乃至入众时不得着革屣覆头覆右肩。当脱革屣偏袒入众。入众法应如是。若不如是越威仪法也。

阿练若聚落　　礼足相问讯

相唤刹利种　　婆罗门居士
外道贤圣众　　第五跋渠竟

佛住舍卫城。尔时六群比丘脱园中内衣已。露身求入聚落内衣。从聚落出已脱入聚落内衣。露身求园中内衣。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。应如是着衣。云何如是着衣。欲入聚落时。不得脱园中内衣露身求入聚落内衣。不得脱入聚落内衣露身求园中内衣。欲入聚落时。当先取入聚落内衣自近。不得着聚落衣已于下挽园中内衣出。应随一边着一边脱。出聚落时脱入聚落内衣着园中内衣亦尔。着内衣法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时六群比丘欲入聚落。脱园中衣着一内衣求入聚落衣。出聚落还脱入聚落衣着一内衣求园中衣。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后。应如是着衣。不得脱园中衣着一内衣求入聚落衣。应先取入聚落衣自近。脱园中衣襞褺举着常处。然后着入聚落衣。从聚落出已。应取园中衣自近已。抖擞入聚落衣着常处着园中衣着衣法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时优波难陀入聚落中。曳衣行泥土污色。值钩处挽裂。值刺处便穿。狭迮巷中唐突而过。弟子嫌言。我等勤苦浣染缝治而不爱护。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日后。入聚落时应如是着衣。云何如是。乃至不得聚落中曳衣使穿破。若春时离聚落远者。当襞褺着肩上持去。近聚落已若有池水汪水。洗手脚已着衣安纽而入若无水者。树叶若草拭脚尘土。然后着入。若冬时应着衣去。若逢奔驰象马车乘。当在上风。勿令尘土泥涂坌污。若钩刺棘不得挽裂而去。道巷迮者不得揩揬而过。若门狭小当侧身而过。若下者当曲身而过。入聚落着衣法当如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时难陀优波难陀不敷坐具而坐。以衣盛烂果腻饼而污衣。弟子嫌言。我勤苦浣染治而不爱护。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今日入白衣家内衣应如是。云何如是。若床有尘土不净。不敷物不得坐。若见亲旧应语言令敷。若彼言此沙门憍恣难事者。当自拂拭敷坐具洗手而坐。不得以衣承取一切饼果湿华碎末拭口。白衣家内坐护衣应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时优波难陀语难陀共行弟子言。我欲共汝入聚落乞食。我于彼若作非威仪者。莫向人说。我是汝叔父。答言。设使我父及祖父作非威仪者我亦当道。如上广说。乃至答言。实尔世尊。佛言。从今日后。前沙门应如是。后沙门应如是云何前后沙门应如是。前沙门若能得食者当共食。若不能得者当早遣令还索食。后行沙门不得去前者太远使不相见。不得大逼相蹑脚跟。当相去一舒手以外。前

有恶象马牛。当言和上阿阇梨前有恶物当避一处。若前行沙门羸老者。当在前与遮。若前有礼者。当语某甲礼。若有人请食。后沙门应忆还住处已应语向某甲家请。若前沙门不能咒愿。语令能咒愿者咒愿。不得言汝在前坐前取水前食而使我咒愿应当咒愿。前沙门后沙门应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时比丘倩地迎食。与钵已而舍去。彼迎食比丘。持食来求觅而不知处。置钵禅堂上而便舍去。至明日比丘语言。可还我钵不。答言。我置钵禅堂上。复言。汝何以持我钵放空禅堂中。彼言。汝何故使我迎食已而舍我去。二人共诤。往至佛所即以上事具白世尊。佛言。从今日后。倩人迎食应如是。与人迎食应如是云何倩人迎食。与人迎食应如是。不得倩人迎食已舍去。又不得与人迎食已置钵空禅堂上而舍去。与他迎食者。当先语。长老我今取食莫余行严办待我。迎食人应知时。若逼时者应先持来。若时早者当依次坐次第取。取时不得合和各令异处。自食已持来。若日逼者不得于彼食。当持二分食来。来时当相望日足。及时至者应来。若不及者便于彼食。勿使二人俱失食。倩迎食者不得言我已倩得而舍去当先嚼齿木办水敷坐床洗手而待。当数看日。若日时欲逼者。当持澡罐水往迎。若道中逢者共食若故早者当待至已食。若有长者当与取食人。不得与余人。若不须者可与余人。迎食法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘入城乞食。低头直进入白衣家唐突前人。为世人所嫌。言沙门释子犹如羯羊。直前触人。诸比丘以是因缘往白世尊佛言。从今日后。乞食法应如是。云何如是。不得如羯羊直头径前。不得复大远离在于不见处。当在现处住。不得言与我食当得大福。应默然而立。不得左顾右视。使人生疑谓是贼细作。当摄六情观于无常。亦不得大久住。若其家妇女有舂捣作事。未视之顷可小停住。若彼见已复舂作者当去。若见妇人纺线缠已复纺者此无与心应去。若女人见已入舍空出者应去。若是富家处处多有宝物者不得便去。呼语见已应去。乞食法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时优波难陀与共行弟子入聚落乞食。优波难陀持食出还觅弟子不见。嫌言。我持食来舍我而去。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后。乞食时后沙门应如是。云何如是。前沙门乞食时。不得大离远。不得大近边看。令主人生念。言不能乞食望得他残耳。当在现处住若请食者应食。若不请者当乞食。若井若池水边食已洗钵而去无罪。食时相待应如是。若不如是越威仪法也。

内衣聚落衣　　入聚落着衣
白衣家护衣　　前沙门及后
倩迎并与取　　乞食与相待

第六跋渠竟

佛住舍卫城。尔时诸比丘闇中入禅坊倒地。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日听然灯。时六群比丘当直然灯。以口吹灭以手扇灭以衣扇灭。复放下风扰乱诸坐禅比丘。比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后然灯法应如是。云何如是。应从最下次第当直当直人应预办木钻牛屎于食屋中宿火不得顿然灯。当置火一边渐次然之然灯时当先然照舍利及形像前灯。礼拜已当出灭之。次然厕屋中。若坐禅时至者。应然禅坊中。应唱言。诸大德咒愿灯随喜。次然道经行处次然阁道头。若多油者厕屋中当竟夜然若油少者人行断当灭。灭已次灭道经行处。次灭阁道头。次灭禅坊中灯。灭禅坊中灯时不得卒灭。当言诸大德敷褥欲灭灯。便以手遮唱言。灯欲灭灯欲灭。不听用口吹灭手扇灭及衣扇灭当[敲-高＋(立/(可-一))]折头燋去。至后夜时当复起先然厕屋。次然道经行处。次然阁道头。次然禅坊中。然禅坊中时不得卒入然。当唱言。诸大德灯欲入灯欲入。次唱说偈晓欲灭时。当先灭阁道头。次灭行处。次灭厕屋中。次灭禅坊中灯。然灯法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时诸比丘禅坊中坐禅低仰而睡。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。应行禅杖。六群比丘行禅杖时。捣比丘胁肋。彼即惊唤杀我长老诸比丘以是因缘往白世尊乃至佛言。从今日后。应如是行禅杖。作禅杖法应用竹若[竺-二＋韋]长八肘物。裹两头。下坐应行。行时不得覆头覆右肩着革屣。当偏袒右肩。若有睡者不得卒急唤起。不得捣胁。当并边以杖拄前三摇复不觉者。若在左边当拄右膝。若在右边当拄左膝。觉已当起取杖而行。亦不得覆头覆右肩。当偏袒而行。若睡者众多。不得如牛一时并起应两人三人起。年少应行杖。若和上阿阇梨睡。亦应令起。恭敬法故。应起取杖。弟子不得与杖当自行。行杖人不得随瞋爱而求其过。当摄六情一心思惟。若有睡眠者应与彼取杖人不得嫌恨。当作是念。彼今与我除阴盖。益我不少。念已应起行。若有睡者应与。行禅杖法应如是。若不如是越威仪法也。

佛住舍卫城。尔时比丘行禅杖。天寒手战。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后应作丸。六群比丘行丸时。掷胸掷面。比丘惊言杀我诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今日后。作丸法掷丸法应如是。云何如是。作丸法应用若线若毛若氎作。不得令太坚。不得太软。行法当先与中央人。若有睡者不得趣掷头面。当掷前前人。恭敬法故应起取。取已还坐。若和上阿阇梨睡者不得置亦应与丸。彼恭敬法故应起。弟子应代行丸。彼应还坐不得侠恨求过。得丸者当作是念。彼今与我除阴覆饶益不少。行丸法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘禅坊户前脱革屣。以底相拍。如提干鱼而入。乱坐禅比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。禅坊中脱革屣应如是。云何如是。不听禅坊户前拍革屣。若地有覆者。当脱持入。不得如提干鱼。当以底相搭。衣覆而入。当着右边尼师檀下。若地无覆者。当徐徐着入。脱已而坐。禅坊内革屣应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘禅坊内立。抖擞尼师檀作声。乱诸比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。禅坊中尼师檀应如是。云何如是。不得禅坊中抖擞尼师檀。当中襞褺置左肩上而去。到已中屈叠敷而坐来时亦当襞褺着肩上而还。若欲置常处者当中掩之。还时当徐舒而坐。禅坊中尼师檀应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘禅坊中故大謦欬作声。乱诸比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。禅坊中謦欬应如是。云何如是。若欲謦欬时不得放恣故大作声。当掩口徐徐作声。若大不可制当起出。出已欬竟还入。若犹故不止者。当语知事人已去。謦欬法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘以草根以缕以屑。散着鼻中连嚏作声。乱坐禅比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。佛言。从今已后。嚏应如是。云何如是。禅坊中嚏者不得放恣大嚏。若嚏来时当忍以手掩鼻。若不可忍者。应手遮鼻而嚏。勿使涕唾污溅比坐。若有嚏者不得言语。若上座嚏者应言和南。下坐者默然。嚏法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘禅坊中欠呿。张口舒臂频申骨节作声。乱诸比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。频申欠呿法应如是。云何如是。若坐禅坊内坐欠呿欲来时。不得放恣大欠呿频申作声。应当自制。若不可忍者。当手覆口徐徐欠。不得乱比坐。频申时当先举一手下已次举一手。欠呿频申法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城。尔时六群比丘禅房中坐。把搔㩇㩇作声。乱诸比丘。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已后。应如是把搔。云何如是。不得大把搔令㩇㩇作声。不得用指甲及木把搔。若大痒者当以手摩若指头刮。把搔法应如是。若不如是越威仪法。

佛住舍卫城尔时六群比丘餐麨啖豆多饮酪浆。在禅坊中四角头坐。迭互放气粗细作声而言。长老。此声调和甚好不。以手把气而拄他鼻言。长老香不。诸比丘以是因缘往白世尊。乃至佛言。从今已

后。下风事应如是。云何如是。不得故食多气物用作调戏。禅房中若急下风来者当制。若不可忍者。当向下坐。若下坐处有僧上座者。应还向上座。放气时不得令大作声扰乱比坐。若食上下风来者亦向下坐。勿令扰乱比坐。若和上阿阇梨长老比丘前者。当出去在下风勿令臭熏。若共贾客道行。不得在前纵气。若气来不可忍者当下道在下风放之。放下风法应如是。若不如是越威仪法。

然灯行禅杖　　掷丸持革屣
尼师檀謦欬　　嚏及频申欠
把搔及下风　　第七跋渠竟

云何是威仪非威仪。威仪者二部比尼随顺行。是名威仪。不随顺行是名非威仪。威仪众学越恶心无心触女人一切心悔越比尼威仪竟。

摩诃僧祇律卷第三十六

比丘尼毗尼初

婆伽婆三藐三佛陀。从本发意所修习者皆悉成就。住迦维罗卫释氏精舍。为诸天世人恭敬供养。广说如上。尔时大爱道瞿昙弥。与阐陀夷阐陀波罗陀婆阐陀阐陀母如是等五百释女。往诣佛所头面作礼却住一面。时大爱道白佛言。世尊。佛兴难值得闻法难。今遭如来出世演说甘露妙法。令诸众生成就寂灭妙证。如大爱道出家线经中广说。乃至佛言。从今日后。大爱道比丘尼僧上座如是持。尔时大爱道瞿昙弥白佛言。世尊。以为诸比丘制四堕重法。我等得广闻不。佛言得。瞿昙弥。若信心善女人欲得五事利益者。当尽受持此比尼。何等五。若信心善女人欲建立佛法者。当尽受持此比尼。欲令正法久住者。当尽受持此比尼。不欲有疑悔请问于他人者。当尽受持此比尼。诸有比丘尼犯罪恐怖为作依怙者。当尽受持此比尼。欲游化诸方而无挂碍者。当尽受持此比尼。是名笃信善女人受持此比尼五事利益。余如上比丘初五缘中广说。若比丘尼不还戒戒羸不出。受淫法乃至共畜生。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。比丘尼者。受具足善受具足。一白三羯磨无遮法。和合二部众。如法非不如法。和合非不和合。满二十非不满二十。是名比丘尼不还戒戒羸不出者。如上比丘中广说。受者欲心受。淫者非梵行。若比丘尼与人男眠觉死。如是非人男畜生男眠觉死。人非人畜生不能男眠觉死。三疮门。若口若小行道大行道。若一一受乐者。是比丘尼波罗夷不应共住。波罗夷者。谓于法智退没堕落无道果分。是名波罗夷。如是乃至尽智无生智。于彼诸智退没堕落无道果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。于涅槃退没堕落无道果分。是名波罗夷。又复波罗夷者。于梵行退没堕落。是名波罗夷波罗夷者所

可犯罪。不可发露悔过。故名波罗夷。若比丘尼染污心欲看男子。越比尼心悔。若眼见若闻声。越比尼罪。裸身相向偷兰罪。乃至入如胡麻波罗夷。若比丘尼不说还戒不说不还戒。戒羸便作俗人。随其所犯得。罪若作外道亦如是。若裹不覆若覆不裹。亦覆亦裹不覆不裹。乃至入如胡麻。皆波罗夷。若比丘尼不还戒戒羸不出。便作俗人形服而犯者。随其犯得罪。若比丘尼于比丘边强行淫者。比丘尼波罗夷。比丘受乐者亦波罗夷。若比丘比丘尼共行淫者。俱波罗夷。比丘尼共沙弥行淫者。比丘尼波罗夷。沙弥驱出。俗人亦如是。若比丘尼共三种行淫。人非人畜生。复有三种上中下道。复有三种若觉若眠若死皆波罗夷。比丘尼若眠心狂入定。有人就上行淫。比丘尼觉。若初中后受乐者波罗夷。比丘尼若眠心狂入定。人就上行淫。觉已初不受乐。中后受乐者亦波罗夷。比丘尼若眠心狂入定。人就上行淫。觉已初中不受乐。后受乐者亦波罗夷。比丘尼若眠心狂若入定。人就上行淫。觉已初中后不受乐无罪。云何受乐。云何不受乐。受乐者。譬如人饥得种种美食彼以食为乐。又如渴人得种种好饮彼以饮为乐。受欲乐者亦复如是。不受乐者。譬如好净之人以种种死尸系其颈。又如破痈热铁烙身。不受乐者亦复如是。若比丘尼受淫。若买得若雇得。若恩义得若知识得。调戏得试弄得未更事得。如是一切得而受淫者。皆波罗夷。若心狂不觉者无罪。是故说。若比丘尼不还戒戒羸不出。受淫法乃至共畜生。是比丘尼犯波罗夷不应共住。第二第三第四如比丘戒中广说。若比丘尼于聚落空地。不与取随盗。物主或捉或杀或缚或摈出。咄女人汝贼汝痴耶。比丘尼如是不与取波罗夷。不应共住。若比丘尼自手夺人命。求持刀与杀者。教死叹死。咄人用恶活。为死胜生。作如是意如是想。方便叹誉死快。因是死非余者。是比丘尼波罗夷。不应共住。若比丘尼未知未了。自称得过人法。圣知见殊胜如是知如是见。彼于后时若捡挍若不捡挍犯罪。欲求清净故便作是言。阿梨耶我不知言知不见言见空诳不实语除增上慢。是名比丘尼波罗夷不应共住。

佛住迦维罗卫国尼拘类树释氏精舍。尔时世尊制戒不听比丘尼阿练若处住。时赖吒比丘尼聚落中未有精舍。寄释种家住。授释种年少经。赖吒比丘尼身色端正而未离欲。年少亦复端正俱未离欲。一日之中三来受经。时比丘尼数数见已欲心耽着。遂至成病颜色萎黄。诸比丘尼问讯言。阿梨耶何所患苦。须何等药。若须酥油蜜石蜜当相给与。答言不须。自当差耳。优婆塞优婆夷问讯亦如是。时释种年少问言。阿梨耶何所患苦。须何等药。当相给与。家中有者与。若无者当余处求索与。答言长寿。非如是等药能差。复问。阿梨耶。是病非是身病故。当知心病耳。答言。如汝所说。复问。此病云何当差。比丘尼言。汝欲使我差不。答言欲使差。又复语言。当须何物今求相与。比丘尼言。共作是事来。年少答言不敢。余出家人被袈裟者。我尚不

生此心。而况是师我所尊重。复言。若不能者。但抱我呜。捉我上下扪摸我。答言但须尔者我能为之。即便抱呜捻捉两乳上下摩扪。得适意已后数数如是。如世尊说。念色不忘染污心起。如女人忆男男忆女人。从是已后数数。不止。余比丘尼语言。阿梨耶莫作是事。此不得尔答言。我作此事便得悦乐。比丘尼即以此事语大爱道。大爱道闻已往白世尊。佛言。呼赖吒比丘尼来。来已问言汝实漏心。漏心男子边肩以下膝以上摩触受乐耶。答言。实尔世尊。佛言。赖吒。此是恶事。汝常不闻我无量方便呵责淫欲。欲为迷醉。欲如大火烧人善根。欲为大患。我常种种方便称赞离欲断欲度欲。汝今云何能作此恶事。此非法非律。不可以是长养善法。佛语大爱道瞿昙弥。依止迦维罗卫住比丘尼皆悉令集。集已尔时世尊以是因缘。向诸比丘尼广说过患事起。种种因缘呵责过患事起已。为诸比丘尼随顺说法。有十事利益。如来应供正遍知。为诸弟子制戒立说波罗提木叉法。何等十。一者摄僧故。二者极摄僧故。三令僧安乐故。四折伏无羞人故。五有惭愧人得安隐住故。六不信者令得信故。七已信者增益信故。八于现法中得漏尽故。九未生诸漏令不生故。十正法得久住故。为诸天世人开甘露门故。是为十。以是十事。如来应供正遍知为诸弟子制戒立说波罗提木叉法。乃至未闻者当闻。已闻者当重闻。若比丘尼漏心。漏心男子边肩以下膝以上摩触受乐者。是比丘尼波罗夷不应共住。比丘尼者如上说。漏心男子者。欲心。肩以下者。乳房以下。膝以上者。大髀上至脐。摩触者。移手摩扪。受乐者。觉快乐。染著者。是比丘尼波罗夷波罗夷者如上说。不共住者。不得共比丘尼住。法食味食。如前后亦如是。如后前亦如是。波罗夷罪不应共住。若比丘尼漏心。漏心男子肩以下膝以上摩触受乐者波罗夷。不应共住。如是不能男及女人偷兰遮罪。比丘尼漏心男子不漏心。亦波罗夷。不能男及女人偷兰遮罪。比丘尼无漏心男子有漏心。偷兰遮。不能男及女人越比尼罪。比丘尼无漏心男子无漏心。越比尼罪不能男子女人。越比尼心悔。若比丘尼使男子剃发时。两女人痛。按令觉女人不觉男子。如是刺头出血刺臂刺脚时。当使女人急捉。令觉女人不觉男子。肩以上膝以下若有痈疮。使女人捉男子破无罪。隐处不得。隐处者。肩以下膝以上。若是处有病者。当使女人治。是故说。

佛住毗舍离。诸天世人恭敬供养。广说如上。尔时赖吒波罗比丘尼。授离车童子经。乃至说。余出家人着袈裟者。我尚不生此心。而况是师所尊重者。比丘尼言。若不尔者。近我住共语。捉我手捉我衣。来欢喜请坐。曲身就共期行。彼答言。但如是者可尔。如是适意已数数不止。如世尊说。念色不忘染污心起。如女忆男男忆女。诸比丘尼语大爱道。大爱道以是因缘往白世尊。佛言。呼赖吒波罗比丘尼来。来已佛具问上事。汝实尔作是事不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何漏心。漏心男子边申手内住乃至共期。从今已后。不听漏

心漏心男子边申手内住乃至共期。佛告大爱道瞿昙弥。依止毗舍离比丘尼皆悉令集。以十利故与诸比丘尼制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘尼漏心。与漏心男子申手内住共语。受捉手捉衣。来欢喜请坐。曲身就共期去。是比丘尼波罗夷。不应共住。比丘尼者如上说。比丘尼漏心漏心男子者。二俱欲心。申手内住者。舒手所及处。语者共耳语受捉手者。若捉手若捉腕若大指若小指。若捉衣者。僧伽梨郁多罗僧安陀会僧祇支雨衣。来欢喜者。善来欣悦常数数来。请坐者。我已敷床褥可坐。曲身者。亚身往就。期去者。若店肆前园泽中若常行来处。是比丘尼。波罗夷不应共住。波罗夷者如上说。若比丘尼漏心。漏心男子申手内共语。受捉手捉衣。来欢喜请坐曲身共期去。是比丘尼波罗夷不应共住。如是不能男及女人偷兰遮。比丘尼漏心男子不漏心亦波罗夷。不能男及女人偷兰遮。比丘尼无漏心男子漏心偷兰遮。不能男及女人越毗尼罪。俱无漏心越比尼罪。不能男及女人越比尼心悔。若比丘尼漏心漏心男子申手内住乃至共期去波罗夷。若一一次第犯八事波罗夷。若间犯满者亦波罗夷。若犯一即悔偷兰遮。悔已复犯。乃至第七偷兰遮满八者。波罗夷。是故说。

佛住毗舍离。广说如上。尔时离车初生二男。次生一女以为不吉。心自念言。今此不祥之女谁当取者。有人语言。汝欲安处此女不。答言欲得。若尔者可持。与迦梨比丘尼。当与汝养育。即便唤迦梨来。白言阿梨耶。我今生此不吉之女无人取者。与我长养度令出家。我自给衣食。比丘尼即取养育便与出家。家中日日送食年年与衣。长大与学戒。次受具足女人之法淫欲偏多。年遂转大欲情亦炽。不能自制。即白师言。我结使起不乐出家。今欲还俗。师言怪哉。俗中犹如火坑。何由可乐。从是以后。渐与俗人及诸外道交通遂便有娠。比丘尼即便驱出。语其师言。汝不知弟子与俗人外道私通耶。答言。我亦早知。但其家日日送食年年得衣。若当白僧便当驱出。我利此二事是故不说。比丘尼即语大爱道。大爱道即以是事往白世尊佛言。唤迦梨来。来已问言。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。迦梨汝云何知比丘尼犯重罪。覆藏此非法非律不可以是长养善法。佛语大爱道。依止毗舍离比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人说。是比丘尼若离处若死若罢道。后作是言。我先知是比丘尼犯重罪。不向人说。不欲令他知。是比丘尼波罗夷不应共住。比丘尼者如上说。知者。若自知若从他闻。重罪者。八波罗夷中若犯一一。不向人说者。不向一人若众多若僧中不说。离处者若驱出。死者无常。罢道者离此法律作俗人外道。已后便言。我先知其犯罪但不欲令人知。是比丘尼波罗夷不应共住。波罗夷者如上说。若比丘尼明相出时。见比丘尼犯重罪。不作覆藏心。至日出时作覆藏心至明相出时。是比丘尼犯波罗夷。是名二时。如是乃至八时。如比丘覆藏中广说。若比丘尼见比丘尼犯重罪。应向人说。若

见共住弟子依止弟子犯重罪。便作是念。我若向人说者。比丘尼便当驱出。以爱念故覆藏其罪。得波罗夷。是比丘尼闻是语已。语知识比丘尼言。某甲犯重罪。若我语人者比丘尼僧当驱出。是以我覆藏。彼比丘尼闻已复作是念。我若说者是二人俱驱出即便覆藏。俱得波罗夷。如是一切展转覆藏。皆波罗夷。若比丘尼见他犯重罪。语余比丘尼言。我见某甲犯重罪。此比丘尼即呵言。汝今作恶何故语我莫复说。得偷兰遮。若比丘尼见比丘尼。犯重罪。应向人说。若犯罪人凶恶可畏有势力恐夺其命伤梵行者。当作是念。行业罪报彼自应知。喻如失火烧屋。但当自救焉知他事。得舍心相应者无罪。是故说。

佛住拘睒弥瞿师罗园。尔时阐陀。五众罪中犯若一若二。诸比丘言。长老阐陀。汝见是罪不。答言。汝用问我见不见为我不见。诸比丘以是因缘往白世尊。佛语比丘。是阐陀于五众罪中若犯一一而言不见者。僧应与作不见罪举羯磨。僧与作不见罪举羯磨已。往诣比丘尼精舍言。婆路醯谛。僧与我作举羯磨。不共法食味食。即言怪哉。今我共汝法食味食。即便随顺。比丘尼谏言。阐陀母。是阐陀僧和合如法作举羯磨。未作如法莫随顺。答言。我是其母是我所生。我不随顺谁当随顺。比丘尼即语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言是阐陀母比丘尼僧如法作举羯磨而随顺者。汝应屏处三谏。众多人中三谏。僧中三谏。令舍此事。屏处谏者。应问言。汝实知阐陀僧如法作举羯磨而随顺耶。答言实尔。应谏言。阐陀母。僧如法作举羯磨。未作如法莫随顺。我今慈心谏汝。欲饶益故。一谏已过二谏在。舍此事不。如是第二第三谏亦如是。众多人中三谏亦如是。若不舍者。僧中应作求听羯磨。应作是说。阿梨耶僧听。僧与阐陀如法作举羯磨。未作如法。阐陀母与随顺。已屏处三谏多人中三谏令舍此事而不舍。若僧时到。僧今亦当三谏令舍此事。僧中应问阐陀母。汝实知和合僧如法与阐陀作举羯磨。未作如法而汝随顺。已屏处三谏。众多人中三谏。令舍此事而不舍耶。答言实尔。即应谏言。僧和合如法与阐陀作举羯磨。汝莫随顺。僧欲饶益故谏汝。汝当随顺僧语。一谏已过二谏在。汝舍不。答言不舍。如是第二第三谏犹言不舍。比丘尼以是因缘往白世尊。佛言唤来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝常不闻我无量方便毁呰佷戾难谏称誉易谏也。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。汝云何被举比丘而随顺。从今日后。不听随顺被举比丘。佛语瞿昙弥。依止拘睒弥比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼知僧和合如法比尼与比丘作举羯磨。未作如法而随顺。诸比丘尼应谏是比丘尼。阿梨耶。是比丘僧和合如法比尼作举羯磨。未作如法莫随顺是比丘。诸比丘尼谏时作是语。我不随顺谁当随顺。诸比丘尼如是第二第三谏舍是事好。若不舍者是比丘尼波罗夷不应共住。比丘尼者如上说。知者。若自知若从他闻和合者。非别众。如法比尼者。不见罪不作罪。三见不舍。三者。谤契经邪见边

见。被举者。不共住。未作如法者。未随顺僧。未解随顺者。共法食味食。诸比丘尼谏是比丘尼作是语。阿梨耶。是比丘僧如法比尼作举羯磨。未作如法莫随顺法食味食。谏时便作是语。我不随顺谁当随顺。应重谏乃至三谏。舍者善。若不舍者是比丘尼波罗夷。波罗夷者如上说。屏处三谏舍者善。若不舍者谏。谏越比尼罪。众多人中亦如是僧中初谏时越比尼罪。谏竟偷兰遮。第二初谏时越比尼谏竟偷兰遮。第三初谏时偷兰遮。谏竟波罗夷。若屏处众多人中僧中一切越比尼。一切偷兰遮。成一重罪名波罗夷。若中间舍者随事治。

淫盗断人命　　不实称过人
肩以下膝上　　漏心八事满
覆重并随举　　八波罗夷竟

受使行如比丘中广说。是故世尊说。若比丘尼受使行。和合男女若取妇若私通。乃至须臾顷。是法初罪僧伽婆尸沙。二无根如比丘中广说。是故世尊说。若比丘尼瞋恨不喜故。于清净无罪比丘尼。以无根波罗夷法谤。欲破彼比丘尼净行。彼于后时若捡挍若不捡挍。便作是言。是事无根。我住瞋恨故作是语。是法初罪。是故世尊说。若比丘尼瞋恨不喜故。以异分事中小小事。非波罗夷比丘尼。以波罗夷法谤。欲破彼梵行。彼于后时若捡挍若不捡挍。以异分中小小事。是比丘尼住瞋恨故说。是法初罪。

佛住舍卫城。比丘尼僧伽蓝。外道尼住处。中隔墙崩。尔时偷兰难陀比丘尼语。外道尼言。汝当补治。汝等无羞人徒众来往裸形出入。我此众善好有惭羞。见汝等结使增长。彼答言。今是雨时不可得作。须雨时过当作。比丘尼言。今当驶作不得待后。彼言。我不能作。比丘尼瞋言。短寿。啖酒糟驴。汝敢不作。无惭无愧邪见不信。汝速治去。外道尼骂言。众多人子大腹沙门尼。汝便杀我。终不与汝作。比丘尼即往断事官所。具说上事。长寿为我敕彼作隔墙。时断事官信于佛法。即录外道尼来。来已语言。弊恶短寿啖酒糟驴邪见外道。何不作墙隔。汝等无羞裸形出入。是阿梨耶梵行人。设见汝等增长结使。汝急作去。若不作者当加汝罪。外道尼即作。昼成已夜雨便坏。如是夏三月作不能使成。于是外道嫌责语诸优婆塞言。看汝福田。倚恃官力驱我泥作三月。诸优婆塞妇女闻已语比丘尼。比丘尼闻已向大爱道说。大爱道即以是事具白世尊。佛言。唤比丘尼来。来已佛问。偷兰难陀汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何共斗相言。此非法非律不如佛教不可以是长养善法。佛告大爱道。依止舍卫城住比丘尼。皆悉令集。以十利故与诸比丘尼制戒。乃至已闻者当重闻。若比丘尼诤讼相言。若俗人若出家人昼日须臾。乃至与园民沙弥共斗相言。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上说。诤讼者口诤

讼。俗人者在家人。出家者。外道出家乃至阇致罗。昼日者。齐日没。须臾者。乃至须臾顷。下至沙弥园民。初罪者。不待三谏。僧伽者。谓八波罗夷婆尸沙者。是罪有余僧应羯磨治故。说僧伽婆尸沙。复次是事僧中发露悔过故。亦名僧伽婆尸沙。若比丘尼至王家断事官所相言者。僧伽婆尸沙。道说偷兰遮。若至优婆塞家信心家道说越比尼罪。心嫌者越比尼心悔。若比丘尼至王家相言越比尼罪。嫌说者越比尼心悔。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时赖吒比丘尼妹。嫁适异村得病。遣信唤赖吒言。及我未死早来看我。可得相见。即便往看。未得至间而妹命终。到已其妹婿语赖吒言。汝妹命过。谁当料理家内看视儿子。唯愿赖吒。为我料理以代妹处。比丘尼便作是念。此人出是恶声。或能强见侵掠。即怀怖惧佯如出外。便还舍卫城语诸比丘尼言。异哉其当坏我梵行。诸比丘尼问言。以何事故。便具说上事。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言。汝云何道路独行从今日后不听独行。复次诸比丘尼道路行。有一年少比丘尼。下道便利。在后诸贾客来见比丘尼端正。即便遮问。汝年少端正正应受欲。何以出家请说其故。比丘尼言。我出家何用问为。复言不尔。会当有意语我。答亦如初。如是戏弄已须臾放去。到聚落已心生疑悔语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。不欲无罪。复次诸比丘尼共道行。有比丘尼病不及伴。独在后来已心生。疑悔语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。病无罪。佛语大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼无比丘尼伴行。不得出聚落界。除余时。余时者不欲病。是名余时。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上说。无比丘尼伴者。独一人道行如上广说。除余时者。不欲病世尊说无罪。僧伽婆尸沙者如上说。若比丘尼着道行时未出界无罪。若到聚落城邑界时当相去在申手内。若相离申手外。一足过偷兰遮。二足过僧伽婆尸沙。一人界中间住偷兰遮。如是余人过偷兰遮。是故世尊说。

佛住王舍城。王舍城中有人名羯暮子。取得羯暮女为妇。端正少双。持食与夫。世尊到时着入聚落衣。持钵入城次行乞食到其家。时妇作是念。若我夫见佛者。必当起看妨废饮食当户而立。于佛有缘。世尊即放光明照其舍内。其夫窥看。见佛便语妇言。汝大不善但欲减损于我。其妇言。我非欲相损。我畏见世尊已妨废食耳。其夫瞋言。女人情浅。欲少饶益而伤损不少。妇语夫言。大家郎听我出家。夫语妇言。欲何道出家。妇言。佛法出家。夫言相听。即往优钵罗比丘尼所求出家。即度出家受具足。初夜后夜精勤不懈。至八日得尽有漏。自知作证三明六通心得自在依树下坐。时释提桓因往到其所。即说颂曰。

帝释天营从　　来下稽首足
观是羯暮女　　出家始八日
优钵善比丘　　漏尽证六通
所作已成办　　德力心自在
折伏诸情根　　闭目树下坐
是故今稽首　　世间良福田

此比丘尼有好清声。善能赞呗。有优婆塞请去。呗已心大欢喜。即施与大张好氎。时诸天于虚空中。而说颂曰。

今汝得善利　　福德甚巍巍
一切染着尽　　清净奉施衣
今王舍城中　　清信诸士女
何不来劝请　　微妙善法音
亲近能离苦　　不请则不说
闻已如修习　　则致胜妙处

是时诸人家家请呗。闻欢喜已大得利养。诸比丘尼各生嫉心。便作是言。此妖艳歌颂惑乱众心。诸比丘尼以是因缘往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实作世间歌颂耶。答言。我不知世间歌颂。佛言。是比丘尼非世间歌颂。过去世时有波罗奈城王名吉利。有七女。一名沙门。二名沙门友。三名比丘尼。四名比丘尼婢。五名达摩支。六名须达摩七名僧婢。于迦葉佛前发愿。如七女经中广说。时比丘尼人复将去离众独宿。有比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实离众独宿不。答言实尔。佛言。从今日不听离众独宿。复次流离王罚迦维罗卫国。应广说。尔时诸比丘尼城外独宿。乃至除王难。复次尔时诸比丘尼着道行。老病不及伴独宿。心生疑悔问大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。不欲无罪。佛语大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼离比丘尼一夜宿除余时。余时者。若病时贼乱围城时。是名余时。是法初罪。比丘尼者如上说。一夜宿者。日未没至明相出。除余时者。不欲离宿老羸病贼乱围城。若城内不得出。城外不得入。是名余时。是法初罪僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上说。若比丘尼离比丘尼宿。日未没至明相出。僧伽婆尸沙。日没以离至明相出。偷兰遮。若比丘尼僧伽蓝中共房宿。当相去一申手内。一夜中当三以手相寻看。不得一时顿三。当初夜一中夜一后夜一。初夜不寻看越比尼罪。中夜不寻看亦越比尼罪。后夜不寻看亦越比尼罪。一切时看无罪。若上阁下阁异宿者。一夜当三过往。如是僧伽蓝中宿偷兰遮。是故世尊说。

佛住舍卫城。王舍城中有长者名曰须提那。有妇年少端正。其夫

无常。妇不乐男子。叔欲摄取。即语余妇人言。我不乐男子。而叔欲取我为妇。女人语言。汝欲得离不。答言。我欲离。即语言。汝往舍卫城。就迦梨比丘尼所。当度汝出家。此妇人似如出行。便诣舍卫城问人言。何者是比丘尼僧伽蓝。即示处。入已问言。何者是迦梨比丘尼房。即示房处入已问言。阿梨耶是迦梨非。答言是。为何故问。答言。我欲出家。即度出家受具足。其叔于后求不知处。有人语言。舍卫城迦梨比丘尼已度出家。便往舍卫城问人言。何者是比丘尼僧伽蓝。即示处。入已问言。何者是迦梨比丘尼房。即示处。入已问言。阿梨耶是迦梨耶。答言是。何故问。便言。我不放妇。何故度我妇出家。尼言长寿。汝何处来。答言。王舍城来。比丘尼骂言。短寿物汝是贼。王舍城人恒来喜作细作。伺国长短。即语弟子。取我僧伽梨来。系此短寿闭着狱中。其人即恐便作是念。此人眼目可畏。或能必尔。眼并眄之渐渐却行。出外已瞋恚言。此比丘尼盗度我妇。反欲系我。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛告迦梨。此是恶事。汝云何主不听而度人。从今日不听主不放而度。即语大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼其主不听而度。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上说。不听者。未嫁女。当问父母。已出嫁当问婿姑妐及叔。不听者度出家受具足者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上说。是法初罪。若比丘尼主不听而度者越比尼罪。与学戒者偷兰遮。受具足者僧伽婆尸沙。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时阿摩罗邑力士妇。年少端正与人私通。其夫语言。汝莫复作。若作者我当如是如是治汝。其妇故作不止。其夫即伺。合男子捉取。便送与断事官言。我妇与是人通。愿官与我如法治罪。如法治罪者言。若女人共他私通者。应七日二众前集。集会七日已于二家众前中裂其身。官便语妇言。汝且还归。若家有者。可往办具布施饮食。若无者随意。满七日已当于二众前中裂汝身。即便还家具办饮食施于二众。此妇于屏处啼泣。诸母人问言。汝何故啼耶。答言。我那得不啼。满七日已当于二众前中裂我身。母人言。汝欲得活不。答言尔。便语言。汝往舍卫城迦梨比丘尼所。求索出家可得活。众人酒醉。于是女人似如小出。即诣舍卫城问人言。比丘尼僧伽蓝在何处。示处。入问人言。何者是迦梨比丘尼房。即示其处入已白言阿梨耶。我欲出家。问言。主听汝未。答言。云何听。比丘尼言。若未出嫁父母听已。嫁者姑妐夫主叔听。是则听。答言。若尔者已自是听。诸宗亲都欲中裂我身弃舍竟。比丘尼言。若尔者已好放汝。即度出家受具足。其人求觅欲治罪不见。闻舍卫城比丘尼已度出家。即诣舍卫城问人言。何者是比丘尼精舍。人即示处。入已问言。何者是迦梨比丘尼房。示言此是。入已问言。阿梨耶。是迦梨比丘尼耶。答言。何以故问彼言。我不放妇。何以度出家。长寿。汝家在何处。答

言在阿摩勒邑。便语言。短寿汝是贼。汝不知耶。阿摩勒人恒喜来此。伺求国便欲为细作。便语弟子。取我衣来。我当告王系此短寿。其人闻已念言。此比丘尼眼目角张。或能作恶。渐渐却行。出外瞋恚骂詈。此沙门尼。盗度我妇反欲系我。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。唤比丘尼来。来已佛言。迦梨此是恶事。汝云何知人犯罪众亲欲治罪而度出家。此非法非律非如佛教。从今日后。不听犯罪女人众欲治罪而度出家。复次释迦揵提邑有女人。如上说。乃至语比丘尼言。度我出家。比丘尼言。先已有比如此犯罪不听出家。复向余比丘尼。都无度者。便向外道求出家。其人欲取治罪而不知处。闻在舍卫城外道已度出家。其夫念言。此妇本是优婆塞女。而今堕外道邪见即是治罪。便不复寻求。诸外道法饮米泔汁及荡釜水裸形无耻。而复妻掠无度。其妇厌患言。此非出家之法。即舍向比丘尼精舍。白言。我堕深坑崩岸当堕泥犁。唯愿牵我出家。诸比丘尼无敢度者。便诣大爱道白言。阿梨耶。是我亲里释家女今堕深坑。愿度我出家。大爱道即以是事往白世尊。佛言得。若先外道度后听出家。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼知犯罪女众亲欲治而度除余时。余时者。先外道度。是名余时。是法初罪。比丘尼者如上说。知者。若自知若从他闻。众者。二众集父母众。夫家众亲者。婆罗门宗姓。刹利宗姓。毗舍宗姓。首陀罗宗姓。治罪者。或以薄裹而烧。或沙囊系颈沉着水中或火烧头。或截耳截鼻。或烧热铁烙小便道。或中裂其身。如是国法种种不同。除先在外道出家者。世尊说无罪外道者。尼揵帝梨檀迟伽。如是比外道。是法初罪僧伽婆尸沙者如上广说。若比丘尼知犯罪女应治度出家越比尼罪。与学法者偷兰遮受具足僧伽婆尸沙。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时众多女人在阿耆罗河彼岸。此岸比丘尼僧集。时偷兰难陀比丘尼。脱衣放地截流浮渡。诸女人共相谓言。看是偷兰难陀比丘尼浮渡而来。来已于露处坐已。须臾复还渡。诸女人嫌言。云何是偷兰难陀比丘尼如凶恶人渡已复还。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤偷兰难陀比丘尼来。来已佛言。此是恶事。汝云何于船渡处而独浮渡。从今日后不听于船渡处而独浮渡。佛告大爱道。依止舍卫城。比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼于船渡处独渡河者。是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上说。独渡者出界到彼岸僧伽婆尸沙。

佛住舍卫城。尔时迦梨比丘尼于聚落中游行。去后有依止弟子。僧与作举羯磨。师还弟子白言。僧与我作举羯磨。不共法食味食。即呵言汝且默然。但使僧集即便集僧。诸比丘尼各作是念。是比丘尼行还集僧。常喜有施物。我等今日当得何物。皆喜速集。集已即作是唱阿梨耶僧听。某甲比丘尼僧作举羯磨。若僧时到。僧与某甲比丘尼舍

举羯磨。如是白。阿梨耶僧听某甲比丘尼僧与作举羯磨。僧今与某甲比丘尼舍举羯磨。阿梨耶僧忍与某甲比丘尼舍举羯磨者默然。若不忍者便说。是第一羯磨如是三羯磨。诸比丘尼见此比丘尼眼目可畏。无敢遮者。诸比丘尼展转相谓。此是何语。皆言我亦不知此语。诸比丘尼白大爱道。大爱道以是因缘往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何知比丘尼僧如法比尼作举羯磨未行随顺未作如法先不语僧自舍羯磨。从今日后不听。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼知比丘尼僧和合如法比尼作举羯磨。未作如法先不语僧自与舍。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上说。知者。若自知若从他闻。和合者。非别众。如法比尼者。不见罪不作三见。不舍举羯磨者。不共住。未作如法者。未行随顺心未调伏。僧未与舍先不语者。僧中未作求听羯磨而自僧中舍。是法初罪僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上说。若弟子僧和合作举羯磨者。若和上尼阿阇梨尼。应至长老比丘尼所作是言。谁无愚痴恒无有过。慧心常存不知故尔。更不复作。如是遍语诸人已令心柔软。然后于僧中作求听羯磨。当作是说。阿梨耶僧听。某甲比丘尼有是事故僧作举羯磨彼行随顺心柔软舍。若僧时到。僧某甲欲从僧乞舍举羯磨。诸阿梨耶听。某甲欲从僧乞舍举羯磨。僧忍默然故。是事如是持。然后应乞。若有人遮者。和上应软语令止。若比丘尼知僧和合如法比尼作举羯磨。而自舍者。得越比尼罪。

佛住王舍城。尔时有一长者。欲心请树提比丘尼。与衣钵饮食疾病汤药。作是言。阿梨耶。知我以何故与。比丘尼言知。复问。云何知。答言。以福德故。复言。如是然后兼为欲故。时树提是离欲人。闻是语其心游然不持经怀。然复不遮。诸比丘尼即以是事语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼树提来。来已具问上事。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛言。此是恶事。汝不为后世人作轨则耶。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛语大爱道。依止王舍城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼无漏心。漏心男子边取衣钵饮食病疾汤药者。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如树提比丘尼。无漏心者。无欲心。钵者。上中下。衣者。僧伽梨郁多罗僧安陀会僧祇支雨浴衣。饮食者。佉陀尼食蒲阇尼食。药者蜜石蜜生酥及脂。是法初罪。若人与比丘尼衣钵饮食疾病汤药作是言。我为是故与不应受。应言我不须余家自得。若受者僧伽婆尸沙。若不语动手足瞬眼振手弹指画地作字。如是相者。知有欲心于我。此不应受。受者偷兰遮。若信心清净诸情审谛受者无罪。若女人欲心与比丘。若动手足瞬眼与者。当知有欲心不应受。受者越比尼罪。若信心清净诸根审谛受者无罪。是故世尊说。

摩诃僧祇律卷第三十七

比丘尼毗尼之二

佛住王舍城。尔时世尊制戒。不听漏心男子边取衣钵饮食疾病汤药。时树提比丘尼不取长者施衣。时偷兰难陀比丘尼语树提言。何不取此男子施。男子漏心不漏心何预人事。但使汝无漏心取已随因缘用。诸比丘尼谏是比丘尼。莫作是语。男子漏心不漏心何预人事。但使汝无漏心可取此施随因缘用。如是二谏三谏不止。诸比丘尼以是事语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤比丘尼来。来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何劝彼。取漏心人施。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛语大爱道。依止王舍城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼语比丘尼作是语。可取此男子施。漏心不漏心何预汝事。但汝莫漏心。可取施已随因缘用。诸比丘尼应谏是比丘尼。莫作是语。应取是施。男子漏心不漏心何预人事。但使汝无漏心可取。施已随因缘用。如是应第二第三谏。舍是事好。若不舍者。是法初罪僧伽婆尸沙。作是语比丘尼者。如偷兰难陀比丘尼。取施者。如树提比丘尼。诸比丘尼谏是比丘尼令舍是事。如不舍者是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。是故世尊说。

佛住王舍城。破僧相助如比丘中广说。是故世尊说。若比丘尼欲破和合僧。故勤方便执持破僧事共诤。诸比丘尼应语是比丘尼。阿梨耶。莫破和合僧。勤方便执持破僧事共诤。当与僧同事。何以故。僧和合欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说安乐住。是比丘尼。诸比丘尼谏时。坚持不舍者。应第二第三谏。舍者善。若不舍者是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。诸比丘尼同意相助。若一若二若众多同语同见。欲破和合僧。是比丘尼。诸比丘尼谏时。是同意比丘尼言。阿梨耶。莫说是比丘尼好恶事。何以故。是法语比丘尼。律语比丘尼。是比丘尼所说。皆是我等心所欲。是比丘尼所见欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘尼知说非不知说。诸比丘尼应谏是同意比丘尼。阿梨耶。莫作是语。法语比丘尼律语比丘尼。何以故。此非法语比丘尼律语比丘尼。阿梨耶。莫助破僧事。当乐助和合僧。何以故。僧和合欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说安乐住。是比丘尼诸比丘尼谏时。若坚持不舍者。应第二第三谏。舍是事善。若不舍是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼有斗诤事。僧如法比尼。与作羯磨。羯磨竟瞋恚以非理谤僧。而作是言。阿梨耶僧。随爱随瞋随怖随痴。僧依爱依瞋依怖依痴。是故呵责此非法断事。是比丘尼。诸比丘尼谏言。阿梨耶。莫作非理谤僧。僧不随爱不随瞋不随怖不随痴。僧不依爱瞋怖痴非法断事。如是第二第三谏不止。诸比丘尼以是因缘

语大爱道。大爱道以是事往白世尊。佛言。汝去应屏处三谏多人中三谏僧中三谏。令舍此事。屏处谏者。屏处应问。汝实瞋恚非理谤僧。僧随爱随瞋随怖随痴。僧依爱依瞋依怖依痴耶。答言实尔。屏处应谏言。汝莫瞋恚非理谤僧。僧不随爱随瞋随怖随痴。僧不依爱瞋怖痴非理断事。我今慈心谏汝。欲饶益故。一谏已过二谏在。舍是事不。答言不舍。如是第二第三谏。多人中亦如是。僧中应作求听羯磨。阿梨耶僧听。偷兰难陀比丘尼瞋恚非理谤僧。随爱随瞋随怖随痴。僧依爱瞋怖痴。已屏处三谏已多人中三谏。令舍此事而不舍。若僧时到。僧今亦应三谏。僧中应问。汝实瞋恚非理谤僧随爱随瞋随怖随痴乃至非法断事。已屏处三谏多人中三谏而不舍耶。答言实尔。僧中应谏言。汝莫瞋恚非理谤僧。僧不随爱不随瞋不随怖不随痴。乃至非理断事。僧今慈心谏汝。欲饶益故。当取僧语。一谏已过二谏在。舍是事不。答言不舍。第二第三谏犹故不舍。诸比丘尼以是因缘往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛语偷兰难陀。此是恶事。汝常不闻我无量方便呵责佷戾称叹软语耶。汝云何佷戾。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告大爱道。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼瞋恚非理谤僧作是言。僧随爱随瞋随怖随痴。僧依爱瞋怖痴。是故呵责。是比丘尼。诸比丘尼应谏作是言。阿梨耶。莫作是语。僧随爱随瞋随怖随痴僧依爱瞋怖痴。何以故。僧不随爱瞋怖痴。汝莫瞋恚非理谤僧。是比丘尼。诸比丘尼谏时。坚持不舍者。应第二第三谏。舍是事善。若不舍是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。比丘尼者如偷兰难陀比丘尼。瞋恚非理谤僧。屏处三谏不舍者。谏谏越比尼罪。多人中亦尔。僧中初谏时亦越比尼罪。谏竟偷兰遮。第二初谏时亦越比尼罪。谏竟偷兰遮。第三初谏时偷兰遮。谏竟僧伽婆尸沙。成僧伽婆尸沙已。屏处多人中僧中。一切越比尼罪偷兰遮。除八谤僧偷兰遮。余一切合成一僧伽婆尸沙罪治。若中间止者。随止处治罪。是故世尊说。

　　佛住拘睒弥。阐陀母比丘尼。诸比丘尼共法中。如法如比尼教。当学莫犯自身作不可共语。如阐陀戾语中广说。乃至若比丘尼自用戾语。诸比丘尼共法中。如法如律教。便自用意作是言。汝莫语我若好若恶。我亦不语汝若好若恶。诸比丘尼应谏彼比丘尼言。阿梨耶。诸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用。诸比丘尼教汝。汝当信受。汝亦应如法如律教诸比丘尼。何以故。如来弟子中展转相教展转相谏。共罪中出故。善法得增长故。是比丘尼。诸比丘尼谏时。坚持不舍者。应第二第三谏。舍是事善。若不舍是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。如比丘戒中广说。是故说。

　　佛住舍卫城。尔时有二比丘尼。一名真檀。是释家女。二名郁多罗。身习近住。口习近住。身口习近住。迭相覆过。身习近者。共床

眠共床坐同器食。迭互着衣共出共入。口习近者。染污心语迭相覆罪。此犯彼覆彼犯此覆。身口习近者。二事俱。比丘尼谏言。阿梨耶。莫身习近住口习近住。莫身口习近住。莫迭相覆过。何以故。不生善法。一谏二谏三谏不止。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何身口习近住迭相覆过。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告大爱道。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若二比丘尼习近住迭相覆过。诸比丘尼应谏是比丘尼言。阿梨耶。莫习近住迭相覆过。习近住不生善法。是比丘尼。诸比丘尼谏时。坚持不舍。应第二第三谏。舍是事善。若不舍是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听习近住。时真檀释家女。郁多罗比丘尼。各自别住。偷兰难陀比丘尼言。阿梨耶。但习近住互相藏过莫相远住。不妨生善法。余人亦有如是相近住。僧不能遮。轻易汝故共相禁制耳。诸比丘尼谏是比丘尼阿梨耶。莫作是语。但习近住互相藏过莫相远住不妨生长善法。乃至轻易汝故共相禁制。如是一谏不止。二谏三谏不止。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。是真檀释家女郁多罗比丘尼相远住。偷兰难陀比丘尼劝令习近共住不妨生善法者。当屏处三谏多人中三谏僧中三谏令舍此事。屏处谏者。应作是言。偷兰难陀。汝实语真檀比丘尼郁多罗比丘尼言。但习近住互相藏过莫相远住不妨生善法。余人亦有如是相近住者。僧不能遮。轻易汝故共相禁制耶。答言实尔。应谏言。汝莫作是语。相习近住互相藏过莫相远住。不妨生善法。余人亦有如是相习近住者。僧不能遮。轻易汝故共相禁制。我今慈心饶益故谏汝。一谏已过二谏在。汝舍不。答言不舍。如是第二第三。多人中亦如是谏。若不舍者。僧中应作求听羯磨。唱言。阿梨耶僧听。偷兰难陀比丘尼。劝真檀释家女郁多罗比丘尼。相习近住互相藏过不妨生善法。已屏处三谏多人中三谏不止。若僧时到。僧今亦应三谏令舍此事。僧中应问偷兰难陀。汝实劝相习近住。乃至僧今慈心谏汝。欲利益故。一谏已过二谏在。汝舍不。答言不舍。第二第三谏故不舍。诸比丘尼以是因缘往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。乃至佛告大爱道。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼见相远住。便劝作是言。当习近住迭相藏过莫相离住不妨生长善法。余人亦有如是相习近住者。僧不能遮。轻易汝故相禁制耳。诸比丘尼应谏是比丘尼言。阿梨耶。某甲某甲相远住。莫劝习近住递相覆过习近住不妨生善法。莫作是语。余人亦有习近住僧不能遮轻易汝故相禁制耳。是比丘尼。诸比丘尼谏时。坚持不舍。应第二第三谏。舍者善。若不舍者。是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。相远住者。如真檀释家女郁多罗比丘尼。劝者。如偷兰难陀比丘

尼。习近住者。身相习近口相习近身口相习近覆者。身口过。此身口过彼覆藏彼身口过此覆藏是比丘尼者。如偷兰难陀比丘尼。诸比丘尼者。僧多人一人。三谏者屏处三谏多人中三谏僧中三谏。屏处谏者。屏处应问。汝实劝某甲某甲比丘尼莫相远离住。乃至答言。实尔。屏处应谏作是语莫尔。阿梨耶。某甲某甲相远住。作是教言相习近住。乃至一谏不止。二谏三谏不止。多人中亦尔。僧中三谏不止。是法乃至三谏不舍。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上说。若比丘尼屏处三谏。谏谏越比尼罪。多人中三谏。谏谏越比尼罪。僧中初谏越比尼罪。谏竟偷兰遮。第二初谏越比尼罪谏竟偷兰遮。第三初谏偷兰遮。谏竟僧伽婆尸沙。成僧伽婆尸沙已屏处多人中僧中。一切越比尼罪偷兰遮合成一僧伽婆尸沙罪治。若中间止。随止处治罪。是故说。

　　佛住迦维罗卫尼拘律树释氏精舍。时释种女母子出家。母在外道中出家。语女言。我今母子如何生离。汝可来此共住。其女白言。我不得无故而来。当待有所因而来。于是女还与比丘尼共斗瞋言。我今舍佛舍法舍僧。舍说舍共住共食舍经论。我非比丘尼非释种。诸外道亦有胜法修梵行处。我用是沙门尼释种为。我当于彼而修梵行。诸比丘尼谏是比丘尼言。阿梨耶。莫舍佛舍法舍僧。乃至莫舍释种。舍佛者不善。乃至舍释种者不善。一谏不止。二谏乃至三谏亦不止。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。汝去先屏处三谏多人中三谏僧中三谏令舍此事。屏处谏者。屏处应问言。汝实瞋恚言我舍戒我舍佛。乃至用沙门尼释种为。当于余胜处修梵行耶。答言实尔。屏处应谏。汝莫舍戒舍佛。舍法舍僧。乃至舍沙门尼释种。舍佛者不善。乃至舍沙门尼释种不善。我今慈心。欲利益汝故谏汝。一谏已过二谏在。舍是事不。答言不舍。第二第三亦如是。多人中三谏亦尔。若不舍者。僧中应作求听羯磨。问如屏处中说。犹故不止。诸比丘尼以是因缘往白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已佛具问上事。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事乃至非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告大爱道。依止迦维罗卫住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼瞋恚欲舍戒作是言。我舍佛舍法舍僧。舍说舍共住舍共食舍经论。舍沙门尼释种。用是沙门尼释种为。余更有胜处。我于彼中修梵行。诸比丘尼应谏是比丘尼言。阿梨耶。莫瞋恚舍戒作是言。我舍佛乃至舍沙门尼释种。舍佛者不善诸比丘尼如是谏时。故坚持不舍应第二第三谏。舍是事好。若不舍是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。比丘尼者。如释种女欲舍戒舍佛乃至舍沙门尼。诸比丘尼者。若僧多人及一人。三谏者。屏处三谏多人中三谏僧中三谏舍者善。若不舍者是法乃至三谏。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上说。屏处谏时舍者善。若不舍者谏谏越比尼罪。多人中亦尔。僧中初谏越比尼。谏竟偷兰遮。第二初谏亦越比尼。谏竟偷兰遮。第三初谏偷兰遮。谏竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已屏处多人中僧中成一重罪。作僧伽婆尸

沙治。若中间止随止处治。是故世尊说。阿梨耶僧听已说十九僧伽婆尸沙法。十二是初罪。七乃至三谏。若比丘尼犯一一罪。半月二部众中行摩那埵。次到阿浮呵那。二十僧二部众中应出罪称可众人意。二十人中若少一人。此比丘尼不名出罪。诸比丘比丘尼应呵责。是名时。是中清净不。第二第三亦问。是中清净不。是中清净默然故。是事如是持。

使行二无根　　相言独行宿
不听犯罪女　　渡河并自舍
受漏心人施　　劝彼令取施
十二是初罪　　破僧并相助
瞋恚而谤僧　　戾语习近住
劝住瞋还戒　　第二篇说竟

比丘尼三十事初

十日离衣宿　　非时捉金银
卖买并乞衣　　听乞得取二
办衣二居士　　王臣次第十

如比丘中广说初跋渠竟。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼在聚落中住。为僧劝化索床褥。语妇人言。优婆夷。汝当施僧床褥枕拘执。时妇人信心欢喜。即与床褥枕拘执直。得已持作衣钵饮食汤药。时比丘尼次行乞食到其家。诸妇人问言。阿梨耶。我与偷兰难陀比丘尼床褥拘执枕直。为作未。比丘尼言。那得作。但自买衣钵饮食汤药。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤偷兰难陀比丘尼来。来已佛问言。汝实索床褥拘执而作余用耶。答言实尔。佛言。此是恶事。汝常不闻我无量方便毁呰多欲称叹少欲。汝云何作恶不善法。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。从今日后。不听为床褥乞转作余用。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼为床褥乞。而自作衣钵饮食疾病汤药者。尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。床褥枕拘执。如上比丘中广说。乞者。劝化求索。后自用作衣钵饮食汤药者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。此物应僧中舍。波夜提悔过。不舍而悔越比尼罪。波夜提者如比丘中广说。若比丘尼为床褥乞。而自用作衣钵饮食汤药时。尼萨耆波夜提。若为此索不得作彼用。若为床索作褥。为褥索作枕。为枕索作拘执。越比尼罪。若劝化乞多得床褥枕直。当一一示人记识。此是床直。此是褥直。此是枕直。此是拘执直。若不尔者。一一越比尼罪。得贷用

治房舍及釜镬如法贷用。若比丘为床褥乞。而余用者越比尼罪得如法贷用。是故说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼着垢腻穿穴弊衣而行乞食。妇人见已语言。阿梨耶。我施衣直知衣。复有人言。我施钵直知钵。得已但作饮食用尽。不作衣钵。有比丘尼乞食。妇人问言。偷兰难陀我先与衣钵直作未。报言。但作饮食。那得作衣钵。比丘尼闻已语大爱道。大爱道以是因缘往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。世尊。佛言。此是恶事。汝不闻我无量方便赞叹少欲毁呰多欲耶。汝云何得衣钵直。而作余用。从今日后不听。佛语大爱道。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集乃至已闻者当重闻。若比丘尼人为作是与。而作彼用者。尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说为是与者。为衣为钵直与作余用者。作饮食汤药。尼萨耆波夜提。此物僧中舍波夜提悔过。若比丘尼人与衣直钵直酥油直直衣直。应知衣钵直。应知钵酥直。应知酥油直。应知油。若作异用者尼萨耆波夜提。若檀越言随意用无罪。若无所适为随作无罪。若比丘人与衣直钵直酥直油直衣直。应作衣乃至酥直知酥。若作异用者越比尼罪。若随意用者无罪。无所适为者无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼劝化作食。语妇人言。优婆夷。我欲与僧作食诸优婆夷信心欢喜与食直。作是言阿梨耶。至作食日语我我当来行食。比丘尼得已自作食及买衣钵。余残作粗食。至其日自来行食。见已问言。阿梨耶我前与食直多。何故食粗乃尔。诸比丘尼言。何处得好食。但自作衣钵食啖。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以上事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。乃至佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼为食乞。作衣钵饮食汤药受用者。尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。为食者为僧作食。乞者劝化求索。异用者衣钵自饮食。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。若比丘尼为僧索作食。而自买衣钵饮食者。尼萨耆波夜提。随本所欲作应用作者。若回前食作后食。回后食作前食者。越比尼罪。若回食直作床褥。若春夏冬衣分若食分随先所向应用。而不称施主本心与。越比尼罪。若比丘尼为僧劝化得食应尽作。若有长饮食酥油。应示檀越。檀越若持去者当默然。若言我与阿梨耶。应言与僧。复言我以自与僧竟。此与阿梨耶。如是取者无罪。是故说。

佛住舍卫城。尔时有客比丘尼来。次第应得房。先住下坐比丘尼言。阿梨耶。待我移钵。乃至明日问言。移钵竟未。答言。我移钵未竟。客比丘尼言。汝欲持是钵居瓦肆去耶。用尔许钵为。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已佛问言。

汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何畜长钵。从今日后。不听畜长钵。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼畜长钵尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。畜长钵钵者。名嵩婆钵乌婆嵩婆钵忧鸠吒夜钵婆耆夜钵。如是铁瓦等。是名钵。有钵名上中下过钵减钵随钵。畜者尼萨耆波夜提。比丘尼得畜十六枚钵。一受持。三作净施。四过钵。四减钵。四随钵。若过畜者尼萨耆波夜提。尼萨耆夜提者如上说。比丘尼畜长钵有齐限。比丘多畜净施用无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城如上广说。乃至语言。汝欲居衣肆店耶。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是。比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何畜长衣。从今日后。不听畜长衣。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼畜长衣尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。衣者。钦婆罗衣氎衣憍奢耶衣刍摩衣舍那衣麻衣驱牟提衣。畜者。过限畜尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。比丘尼听畜二十衣。五衣受持。十五衣净施已受用。若过是畜尼萨耆波夜提。比丘无限齐净施受用无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼僧伽梨破。不浣染补治。掷弃墙下作是言。若欲取者便取。时树提比丘尼着破衣。余比丘尼言。阿梨耶。可取持此衣浣染补治受用。即取补治浣染而着。偷兰难陀比丘尼言。还我衣来。语诸比丘尼言。异事试看。是衣物都不得放地须臾舍去。汝屋中得满未。即夺取僧伽梨。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言。此是恶事。乃至佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼于住止处。弃故僧伽梨唱言。有欲取者取。后还夺者尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。住处者精舍内。弃者放舍在地。人取已后还夺者尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。若比丘尼弃物已。有人取用不得还夺。若无人取后须用而取者无罪。若比丘精舍内。弃衣钵革屣及余小小物。人取已后还夺者越比尼罪。若无人取后还取者无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城尔时有比丘尼。有垢污僧迦梨。擿已于日中晒。风起吹去。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言。汝云何擿故僧伽梨已。不自缝不使人缝。从今日后。不听擿衣浣。复次尔时有释种女摩罗女。本是乐人。浣僧伽梨僧伽梨厚重难浣。语大爱道。大爱道往白世尊。佛言。从今日后。听至五六日。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼故僧伽梨

若自擿若使人擿。过五六日不自缝不使人缝。除病尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。故僧伽梨者。欲浣若自擿若使人擿五六日者。限齐六日。不还自缝不使人缝尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。若比丘尼浣故僧伽梨。若轻而薄者不听擿。若厚而重者听擿擿已当浣浣已应舒置箔上。若席上以石镇四角。干竟当唤共行弟子依止弟子。同和上阿阇梨诸知识比丘尼速疾共成。若老病无人佐者无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时学戒尼语偷兰难陀言。阿梨耶。与我受具足。偷兰难陀言。汝与我衣当与汝受具足。即便与衣。后不与受具足。学戒尼言。与我受具足。如是经久。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。乃至佛告大爱道。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼语式叉摩尼言。汝与我衣当与汝受具足。取衣已不与受具足者尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。式叉摩尼者。受学戒。衣者七种衣如上说。复有衣名僧伽梨乃至雨浴衣。许受具足者。后自不与受。不使人受。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。若比丘尼取式叉摩尼衣。许与受具足。后应与受。若老病无力不能受者。应语余人。汝取是衣与受具足。若前人不欲受还索衣者当还。若比丘许沙弥。不与受具足越比尼罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时有北方商人。持贵价好钦婆罗而行卖之。人问此索几许。答言百千。时国王王子大臣及余大商人主皆嫌贵不买。在店上愁忧而坐。人问言。汝何故而有愁色。答言。我卖此钦婆罗。大有价直输税亦多。而今卖不可售。是以不乐。人言。汝欲令售不。答言欲令售。即语。汝可持诣跋陀罗沙门尼所。彼当买之。即持往问人言。何者是比丘尼精舍。人示处已。问言。何者是跋陀罗比丘尼房。人示处已。问言。何者是跋陀罗跋陀罗比丘尼。答言。何故问耶。答言。欲买是钦婆罗不。问言。索几许。答言百千。亦不与高下。即语弟子言。汝去语婆路醯肆上。取百千与之。有人问言。汝卖钦婆罗售未。答言已售。问言谁取。答言沙门尼跋陀罗。其人即嫌言。出家人有此爱好之欲。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛告比丘尼。汝不为后世人作轨则耶。从今日后。不听出四羯利沙槃买重衣。佛告大爱道瞿昙弥。依止比舍离城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼过四羯利沙槃市重衣尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。四羯利沙槃者四四十九故钱。重衣者钦婆罗衣。市者知取也。若过十九故钱取者尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。若比丘尼不得过十九故钱市重衣若不乞自与虽贵价无罪。比丘尼有限比丘无限。虽贵价知取受用无罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时南方有商人。持细鹅相纹氎来有人问言。此衣索几许。答言百千。以价贵故王家不买。及诸大臣诸商人主都无买者。以不售故于店肆上愁忧而坐。有人问言。汝何故忧色。答言。我贵买此衣输税亦多。而今卖不可售。问言。汝欲令售不。答言。欲令售。语言汝可持诣跋陀罗沙门尼所。当与汝买。即往问人。何者是比丘尼住处。知已入问。何者是跋陀罗沙门尼房。人即示处。到已言。和南阿梨耶。是跋陀罗不。答言是何以问答言。我有此鹅相纹氎能买不。问言。汝索几许。答言。我索百千。比丘尼亦不求减。即语弟子言。汝往白婆路醯店上。取百千与。有人问言。汝得售耶。答言已售。问言谁取。答言。跋陀罗沙门尼取。有人嫌言。出家之人何乃爱好如是。比丘尼闻已语大爱道。乃至佛语跋陀罗比丘尼。汝不为后世人作轨则耶。从今日后。不听过两羯利沙槃半市细轻衣。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。过两羯利沙槃半市细轻衣者。尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。两羯利沙槃半者四十六故钱。市者知取。若过者尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者如上说。若比丘尼市细轻衣者。应以两羯利沙槃半知取不得过。若不乞自与。设得贵价细衣受用无罪。比丘贵价市衣受用无罪。

床褥乞自用　　衣钵直异用
为众减自用　　畜钵并畜衣
弃衣后还取　　擿衣受具足
重衣及细轻　　第二跋渠竟

佛住舍卫城。尔时有载薪人驾车于店肆前过。商人问言。此卖索几许。答言。一羯利沙槃。商人语言。汝载此薪诣我家写之。还过此当与汝价。卖薪人即乘车经比丘尼精舍前过时。偷兰难陀比丘尼问言。长寿。汝薪有主买未。答言已有得几。答言一羯利沙槃。即语言我与汝两羯利沙槃主贪利故即以与之。其人下薪已还经店肆前过。商人语言。汝持直去。答言。我已卖与余人。问言。卖得几许。答言。得两羯利沙槃。问言谁取。答言。偷兰难陀比丘尼。商人嫌呵言。此沙门尼何能饶钱如是。比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以此事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实知他买已而益价取耶。答言实尔佛言。此是恶事。汝云何知他市得而抄买耶。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集乃至已闻者当重闻。若比丘尼知他市得而抄买者尼萨耆波夜提。比丘尼者如上说。知者若自知若从他闻。市得者如店上商人。若比丘尼欲市物。知他已市不得横抄。应待前人不取得取。亦应问前人。汝故取不。若言故欲取。为欲坚之。此不应取。若言不复取。取者无罪。若比丘尼买衣钵还自相抄者越比尼罪。若僧中上价取者。除

和上阿阇梨无罪。若比丘市物抄截他市者越比尼罪。是故说。

长钵减五缀　　七日瞋夺衣
卖金并乞缕　　致织及急施
抄市回僧物　　第三跋渠竟

从比丘尼取衣及浣染。淳黑三分白憍舍耶。六年尼师檀。三由旬擘羊毛。雨浴衣。阿练若处。此十一事应出不说。更有十一事。应内旃跋渠残从初跋渠。初跋渠中出。取比丘尼衣。捉金银补出。浣故衣以卖买补。后跋渠中出。雨浴衣以卖金补出。阿练若处以抄市补处一跋渠二跋渠数不减尼萨耆者。世尊说比丘尼三十事竟。

比丘尼百四十一波夜提初

妄语及种类　　两舌更发起
脱命说句法　　自称过人法
未足说粗罪　　与遮轻呵戒
初跋渠说竟　　斫种异语恼
嫌责露地敷　　覆处强牵出
先敷尖脚床　　虫水浇草泥
疑悔使不乐　　第二跋渠竟
一食及处处　　与衣不舍用
不作残食劝　　不受非时食
停食两三钵　　藏物别众食
第三跋渠竟

然火过三宿　　与欲后瞋恚
入聚落遣还　　障道见不舍
沙弥三坏色　　取宝恐怖他
第四跋渠竟

饮虫水外道　　淫处坐屏处
观军过三宿　　牙旗及相打
掌刀水中戏　　第五跋渠竟
指相指贼伴　　掘地四月请
不从学饮酒　　轻他默然听
断事不摄耳　　第六跋渠竟
离同食王宫　　针筒过八指
兜罗及坐具　　覆疮效如来
僧残谤回向　　第七跋渠竟

同比丘戒中广说。

佛住毗舍离。尔时跋陀罗伽毗比丘尼。不语依止弟子。辄着僧伽梨入聚落。有比丘尼呼言。某甲乞食去来。答言。阿梨耶。待我取僧伽梨。即求衣不见正见师衣作是念。师必着我衣去。即生念。师可得着我衣。我不得着师衣语言汝去。我不得去。何故耶。答言。我无衣。即语着汝师衣来。答言。我所尊重不敢着。汝自去一日失食。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔世尊。佛言。此是恶事。汝云何不语着他衣。从今已后不听。佛告大爱道。依止比舍离住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不语主而着他衣。波夜提。比丘尼者如上说。不听不语他而着弟子僧伽梨。若欲着时应语。我着汝衣。汝若行者可着我僧伽梨。如是一切衣。若欲浣衣染衣缝衣。有事缘着弟子衣者。当语言。汝住当与汝持食来。若比丘着他衣。不语者越比尼罪。是故世尊说。

摩诃僧祇律卷第三十八

比丘尼百四十一波夜提之二

佛住舍卫城。尔时有人名竭住。在外道中出家。父母在佛法中出家。时竭住。盛寒时无衣。往至母所禽兽而住。母即慈念。有新浣染作净郁多罗僧。便脱与之。得已即着入酒店中坐。为世人所嫌。言此邪见啖酒糟驴。而着圣人幖帜。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何持衣与出家外道。从今已后。不听自手与外道衣。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼自手与俗人外道沙门衣波夜提。比丘尼者如上说。俗人者在家人。外道者外道出家。自手与者手与手受。沙门衣者贤圣幖帜。波夜提者如上说。不得自手与俗人外道沙门衣。若比丘尼有戒德。妇女小儿欲乞破衣段以禳灾者不得自手与。应遣净人女与。若比丘自手与俗人外道沙门衣者越毗尼罪。若有戒德比丘。人索破袈裟段。欲以禳灾者。应使净人与。不得与大段当与小者。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时有比丘尼。如女人着衣。为世人所嫌。云何比丘尼着长衣曳缕而行。如世间女人。此坏败人何道之有。比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。不听合缕作衣。当应量作。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当

重闻。若比丘尼作安陀会应量作。长四修伽陀搩手。广二搩手。若过作截已波夜提。比丘尼者如上说。安陀会者世尊所听。作者若自作若使人作。应量者长四修伽陀搩手。修伽陀者善逝广二搩手。若过量作截已波夜提悔过。波夜提者如上说。若比丘尼长应量广过量作。成波夜提。受用越比尼罪。如是广应量长过量。如是边应量中过量。中应量边过量。如是屈量皱量。水洒量干已欲令长广。波夜提。受用越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时有比丘尼年少端正。着衣道行。时两乳现出。男子见已笑之。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。乃至佛言。从今已后。比丘尼应作僧祇支。复次尔时有比丘尼。留缕作僧祇支长广。乃至佛言。从今日后。截缕应量作。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼僧祇支应量作。长四修伽陀搩手。广两搩手。若过作截已波夜提。波夜提如上安陀会中广说。

佛住比舍离。尔时跋陀罗比丘尼于苏河浴。尔时有五离车童子。于河上看。见已生欲心。比丘尼言。长寿汝去。答言我不去。欲看阿梨耶形体。比丘尼言。汝用看是臭烂身九孔门为。复言不尔。我甚欲见。良久不去。比丘尼作是念。此凡夫愚浅。即以手掩前后而出。其人见已迷闷倒地。血从口出。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。乃至诸比丘尼问佛。云何是五离车童子。有欲心迷闷倒地乃尔。佛言。非但今日有此欲心。过去世时已曾如是。诸比丘尼白佛言。愿欲闻之。佛言。过去久远。尔时有一天女端正殊特。时有五天子。一名释迦罗。二名摩多梨。三名僧阇耶帝。四名鞞阇耶帝。五名摩吒。见已各生欲心便作是念。此非可共物。欲心重者当以与之。各言可尔。于是释迦罗即说颂曰。

我忆淫欲时　　坐卧不自安
乃至睡眠时　　欲退始得安

摩多梨复说颂曰。

释迦汝眠时　　犹故有暂泰
我忆淫欲时　　如阵战鼓音

僧阇耶帝复说颂曰。

摩多鼓音喻　　犹故尚有间
我心染欲时　　如駃流漂木

鞞阇耶帝复说颂曰。

汝喻漂浮木　　或时有稽留
我忆欲念时　　如虻虫不瞬

于是摩吒复说颂曰。

汝等诸所说　　全是安乐想
我耽淫欲时　　不觉死与生

于是诸天子言。汝最重者即并与之。佛告诸比丘尼。尔时五天子者今五离车是。诸比丘尼白佛言。是比丘尼有何行业端正如是。在大姓家生。以信出家得证无漏。佛告诸比丘尼。过去世时有城名波罗奈。有长者家初取新妇。常有一梳头人给与饮食。时有辟支佛名宣絺。诣门乞食。其妇见之不大端严无恭敬心。既不与食复不语去。梳头人见已语言。新妇可施与食。答言。丑陋不好。我不能与。即语可赐我食分。我欲与之。答言随意。亦可弃着水中。其人得食即施辟支佛。于是受食乘空而逝。见其飞腾心大欢喜即发誓言。愿我后身生大姓家身体端正。见佛闻法得尽有漏。于是命终即生天上。于百千天女。五事最胜。寿命色力名称辩才。天上命终生波罗奈城婆罗门家。值迦葉佛出世时。父母出行游观。时女在家。迦葉佛入城乞食次到其家。宿殖德故见大欢喜。净洗铜盘盛种种好食及憍舍耶衣奉上世尊。即说颂曰。

今奉食与衣　　众施中最胜
今供牟尼尊　　结习尽得证
如是漏尽证　　愿我亦复然

此女后嫁适婆罗门家。姑妐严恶难事。乃至我用此活为。不如自杀。即持璎珞及涂身香。并自绞绳。欲行自杀。过见迦葉佛塔。即持严身之具供养佛塔。然后自绞。命终之后即生婆罗门家。乃至自说颂曰。

璎珞衣香花　　信供迦葉塔
缘此福报故　　今礼世尊足

佛言。从今日后。应作浴衣。乃至已闻者当重闻。若比丘尼作雨浴衣。应量作。长四修伽陀搩手。广二搩手。若过作截已波夜提。如上僧祇支中广说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼僧语偷兰难陀言。汝能为僧乞迦絺那衣

不。答言能。即往无信家语言。大福德。汝能施僧迦絺那衣不。答言能。僧自恣已语偷兰难陀言。得迦絺那衣未。答言我知。即到其家语言。长寿。迦絺那衣办未。答言我知。寻复往索。比丘尼复言我知。如是衣时已过。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何至不能办衣家。为僧索迦絺那衣。从今已后不听。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼诣不能办衣家。为僧乞迦絺那衣。波夜提。比丘尼者如上说。不信者。无力与希望处弱。衣者钦婆罗衣氀衣乃至驱牟提衣。乞者为僧求迦絺那衣。衣时过不得者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼能为僧求迦絺那衣者。应好着意求。不得至不信家求。当至有信家眷属多者乞。若前人言我自知。当复语言汝定与不。勿令过衣时。亦当相望其人。必不能办者。当更余处求。亦应自筹量。不能办者不应与僧求。若已许僧求衣。不自勤求不使人求。又不自语僧。令衣时过者波夜提波夜提者如上说。若比丘往诣不信家。为僧求迦絺那衣者越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼着上下衣。来礼世尊足。后失火烧衣。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何所受持衣而不随身。从今日后。不听所受持衣而不随身。复次尔时有比丘尼释种女摩罗女。先是乐人。出家僧伽梨重不能胜。甚以为苦。乃至佛言。从今已后听病时。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病。所受衣不随身者波夜提。比丘尼者如上说。所受衣者僧伽梨郁多罗僧安陀会。僧祇支雨浴衣。病者世尊说无罪。不随身者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼不病。所受持衣不持者。波夜提。若礼塔若经行。若昼日坐禅处界内无罪。是故世尊说。

佛住比舍离。尔时跋陀罗比丘尼家中常与送食。得已更煎更熬更调和。其兄弟伯叔来见已言我欲食。答言可尔。即取而食。觉气味异常。问言何处得此好食。答言故是家中所送耳。即便恚言。我家从来作食徒弃钱财初不得好食。即还家鞭打奴婢骂言。虚弃钱物而不可食。其使人瞋恚言。坐此比丘尼。得苦恼如是。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊佛言。呼跋陀罗比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。从今日后。不听自煮熬煎。复次佛住舍卫城。尔时有比丘尼。是释种女摩罗女。行乞食得宿饭宿羹宿菜。食已吐逆。诸比丘尼语大爱道。大爱道往白世尊。得听我等温食不。佛言得。佛告大爱道瞿昙弥。依止比舍离比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼得佉陀尼食蒲阇尼食。更煮使人煮。更

熬使人熬。更煎使人煎。不病比丘尼食者波夜提。佉陀尼者五佉陀尼食。蒲阇尼者五蒲阇尼食。更煮者若自煮使人煮。熬者若自熬若使人熬。煎者若自煎若使人煎。病者世尊说无罪。云何病。老病羸瘦食冷吐逆不乐。不病比丘尼煮食食者波夜提。波夜提者如上说不听为美食故更熬更煎。若冷得温。不听铫釜中煮。若用铜盂。若钩钵键镃中温。若比丘为美故自更煮更熬更煎越比尼罪。若使净人知者无罪。若乞食时食冷更温无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时有夫妇二人。释种中出家。时夫摩诃罗食。比丘尼在边行水以扇扇之。摩诃罗说往时事。比丘尼瞋。即以水洒面。以扇拍头。呵言。汝不知恩义故。说往时之事。不应说者而便说之。比丘尼见已语言。阿梨耶。此上尊众不得如是。复言。是摩诃罗不善不知恩义。不应说者而今说之。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何比丘食以水扇供给。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。从今已后不听。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住者皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。比丘食以水扇供给波夜提。比丘尼者如上说。比丘食者五正食五杂正食。水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼持水瓶不持扇者越比尼罪。持扇不持水者亦越比尼罪。二俱持者波夜提二俱不持无罪。是罪一比丘一比丘尼。若众多比丘行水扇者无罪。若众中有父兄者以扇扇无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时有半耆蒜商人。请比丘尼僧与蒜。时六群比丘尼就园啖蒜。践蹈狼藉。时商人来行蒜。见此狼藉即问园民。何故乃尔。答言。前请比丘尼与蒜或就中食或持去。践蹈如是。商人嫌言。我请与蒜但当食之。何故持去践蹈如是。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。乃至答言实尔。佛语比丘尼。此是恶事。从今已后不听食蒜。乃至已闻者当重闻。若比丘尼食蒜者波夜提。比丘尼者如上说。蒜者种蒜山蒜。如是比一切蒜不听食。熟不听生亦不听。重煮亦不听。烧作灰亦不听。若身有疮听涂。涂已当在屏处。疮差净洗已听入。是故世尊说。

他衣外道衣　　只支安陀会
浴衣迦絺那　　持衣不随身
更煮捉水扇　　食蒜八跋渠

佛住舍卫城尔时赖吒波罗姊无常。乞种种饮食与姊子。为世人所嫌云何沙门尼受他信施施与俗人。比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。不听自手与俗人食。复次佛住舍卫城。尔时竭

住外道到母边。其母见来。以种种饮食满钵而与。其子得已即持至酒店上自食。复与人食。有人问言。汝何处得此好食。语言汝默。世人以沙门尼为福田。沙门尼复以我为福田。为世人所嫌。云何沙门尼用人信施与不增长福处。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何自手与外道食从今已后。不听自手与外道食。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼俗人外道。自手与食波夜提。比丘尼者如上说。俗人者在家人。外道者出家外道。自手者手与手受器与器受。食者佉陀尼食蒲阇尼食波夜提者如上说。若比丘尼有亲里来欲与食者。不听自手与。当使净女人与。若无净女人者。应语此中自手取食。若畏多取者。应语取尔许来受取。余者置。受得已放地令自取。若外道来者不听自手与。当使净女人与。若无净女人者。应语此中自取食。若畏取多者。应语取尔许来。余者举置。手中者放地与之。若亲里嫌恨言。汝作旃陀罗相遇耶。应语汝出家处不好。世尊制戒不得与。得使外道作食。语言。汝授与我。余者自食。是故世尊说。

佛住拘睒弥。尔时阐陀母比丘尼善知治病。持根药叶药果药。入王家大臣家居士家。治诸母人胎病眼病。吐下熏咽灌鼻用针刀。然后持此诸药涂之。由治病故大得供养。诸比丘尼呵言。此非出家法此是医师耳。诸比丘尼语大爱道。大爱道以是因缘往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。从今日后。不听作医师活命。佛告大爱道瞿昙弥。依止拘睒弥比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼作医师活命波夜提。比丘尼者如上说。医者持根药叶药果药治病。复有医咒毒咒蛇乃至咒火咒星宿日月。以此活命如阐陀母者波夜提。波夜提者如上说。比丘尼不得作医师活命。若有病者得教语治法。比丘作医师活命者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住拘睒弥。尔时世尊制戒不得作医师活命。有人呼阐陀母治病。比丘尼言。世尊制戒不听。复言。若不听者授我医方。即授与俗人外道医方。诸比丘尼言。但诵医方此非出家法。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。不听授俗人外道医方。佛告大爱道瞿昙弥。依止拘睒弥比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼授俗人外道医方者波夜提。比丘尼者如上说。俗人者在家人。外道者出家外道。授医方者咒蛇咒毒乃至咒火咒星宿日月波夜提波夜提者如上说。比丘尼不得授俗人外道医方。不得教语。若比丘授俗人外道医方者越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比舍佉鹿母请二部僧。时比丘尼晨朝往到其家语优婆夷言。汝今日请二部僧。我等当以何报之。鹿母言。阿梨耶。但诵经行道。便是报恩。答言实尔。然复更以余事薄报。即共上阁取其劫贝。中有擘者。有纷者。中有纺者。成缕丸已而与之言。我欲报者今以作竟。优婆夷言此事非是报。欲报者食已坐禅受经诵经。是乃为报。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。从今日后。不听于白衣家作世俗作。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼为俗人作者波夜提。比丘尼者如上说。俗人者白衣家。为俗人作者擘劫贝纷劫贝及纺。若舂若磨若浣衣。如是比俗人家作者波夜提。波夜提者如上说。比丘尼不得为俗人作。若檀越欲供养佛故言。阿梨耶。佐我作供养具者。尔时得佐结华鬘。得佐研香。若比丘佐俗人作者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时有夫妇二人。日中时自于屋内无人想处。欲行淫事。尔时偷兰难陀比丘尼先不语。卒尔便入。其夫见之忿恚。妨我行欲。身生犹起不息。即逐欲捉比丘尼。比丘尼畏之急走来还住处。语诸比丘尼言。今日殆坏我梵行。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已佛问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何知食家不先语而入。从今已后不听。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集乃至已闻者当重闻。若比丘尼知食家先不语而入者波夜提。比丘尼者如上说。知者若自知若从他闻。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者刹利家。婆罗门家。毗舍家。首陀罗家。如是比先不语者先不语而入波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼先不语不得入。若欲入者应语守门者。我欲入。若守门者白已言入乃入。若守门者不还不得入。若闻房中语声。当弹指动脚作声。若彼默然者不得入。若来出迎得入。若比丘先不语而入者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时迦梨比丘尼度梨车第三生女出家与俗人外道习近住。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已佛问比丘尼。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛言。此是恶事。从今日后。不听习近住。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼与俗人外道习近住。若竟日若须臾。下至园民沙弥波夜提。比丘尼者如上说。俗人者在家人。外道者出家外道。昼日者齐日没。乃至须臾者须臾间。习近住者身习近住。口习近住。身口习近住。下至园民沙弥者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼习近住者波夜提。若比丘尼习近住展转相乐住者。和上尼阿阇梨尼应离别送着异方。若比丘习近住者越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼共余比丘尼诤斗。便相咒誓言。南无佛指佛誓。指阿阇梨誓袈裟边誓。若我作是者。我不在袈裟中死。不得断苦边。得杀父母罪得背恩罪。得谤贤圣罪。入泥犁堕饿鬼堕畜生。我若尔者当入是诸趣。汝若尔者亦当入是诸趣中。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何出家人作是咒誓。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。乃至已闻者当重闻。若比丘尼自咒誓咒他者波夜提。比丘尼者如上说。自咒誓者。南无佛指佛誓。指阿阇梨誓。我若尔者。当得如提婆达多罪。得妄语罪。得背恩罪。得两舌罪。若我尔者。梵行不成就。不在袈裟中死。入泥梨堕畜生饿鬼。若汝谤我者。亦当得是罪。作是誓者波夜提。若比丘作是誓越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀共诸比丘尼斗诤已。瞋恚自打自抓大啼哭泪出。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何瞋恚自打而啼哭泪出。此非法非律不如佛教。不可以是长养善法。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼自打而啼泣泪者波夜提。比丘尼者如上说。自打者若手搏若拳敲若杖若土块若鞭。如是比丘尼自打而啼者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼自打不啼者越比尼罪。啼而不打者亦越比尼罪。自打而啼者波夜提。不打不啼者无罪。若比丘自打而啼越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼到俗人家舍。称说树提比丘尼。贤善持戒精进。乃至威仪庠序左顾右视。着衣持钵审谛安详省于言语。天人供养。檀越见已生恭敬心。给施衣钵饮食疾病汤药。偷兰难陀威仪不具足。着穿破垢衣。大腹乳胁露现。举止卒暴多于言语。生不敬心不请与衣钵饮食疾病汤药。便作是言。我至檀越家称叹树提故得此供养。而树提但道说我不好事故我不得供养。树提言。阿梨耶。我不道说何故说汝恶事。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何不审谛而便嫌责。此非法非律非如佛教。不可以是长养善法。佛言。从今已后。不得不审谛闻而嫌责他。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼语比丘尼作是言。阿梨耶。共往某甲家。彼于后不忍。某甲比丘尼无因缘不审谛闻而呵责者。波夜提。比丘尼者如偷兰难陀比丘尼。家者刹利家。婆罗门家。毗舍家。首陀家。后不忍者如树提比丘尼。不忍事者九恼非处起瞋第十。无因缘者。不审谛闻后嫌责者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼不审谛闻而嫌责者波夜提。若比

丘不审谛而呵责者越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼。时到着衣持钵。诣大家门前立。有比丘来乞食。作如是言。上尊众可入此家。为尊者作食。与食已然后自食。若比丘尼来复言。阿梨耶入去。檀越为汝作食。施食已然后自食。或语言余家亦有食。何必共在此。如是一切外道乞食皆如是悭嫉心护他家。诸比丘尼闻已语大爱道。乃至答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝云何悭嫉心护他家。从今日已后不听。佛告大爱道。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集乃至已闻者当重闻。若比丘尼悭嫉心护他家者波夜提。比丘尼者如上说。家者四种姓家。悭嫉心者如偷兰难陀比丘尼。波夜提者如上说。比丘尼不得悭嫉心护他家。若比丘比丘尼问者当语实。若外道问时若恐染着外道邪见而呵责者无罪。若比丘悭嫉心惜他家者越毗尼罪。是故世尊说。

手与食医师　　授方佐俗作
不语入习近　　自咒自打啼
呵责护他家　　第九跋渠竟

佛住舍卫城。尔时有夫妇出家。时夫摩诃罗来与食。在边而立。其夫说先时女人恶事。闻已不喜便作是言。短寿摩诃罗不识恩义。不应说者而说之。诸比丘尼呵言。阿梨耶。此上尊众不得作此骂詈。即语比丘尼言。此短寿摩诃罗不知恩义。不应说者而说之。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。从今日后不听。比丘尼对面呵骂比丘。佛告大爱道。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼对面呵骂比丘者波夜提。比丘尼者如上说。对面者四目相对。呵骂者言。短寿摩诃罗不善不识恩义波夜提。波夜提者如上说。比丘尼不得对面呵骂比丘。若兄弟亲里出家。其人不持戒行。亦不得呵骂。应当软语教诲。若是年少者。应语沙路醯多。莫作此事。汝今不学何时当学耶。汝后弟子亦当学汝作不善。若老者。应语沙路醯多。汝今不学者待至老死时乃学耶。比丘亦不得对面呵骂。比丘尼言。剃发妇女淫劮妇女。乃至言摩呵梨汝不善不知恩义。可得软语教如上说。若比丘对面呵骂比丘尼越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼一岁二岁三岁便畜弟子。不知教诫。如天羊天牛而自放恣。净戒不具足。威仪不具足。不知恭奉和上尼阿阇梨。不知供奉长老比丘尼。不知入聚落法阿练若法。不知入僧中法。不知着衣持钵。诸比丘尼以是因缘往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。不听减十二雨畜弟子。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼减十二雨畜弟子者波夜提。比丘尼者如上说。减十

二雨者减十二年。是名减十二雨。比丘尼减十二雨满十二年。亦名减十二雨。比丘尼减十二雨过十二年。亦名减十二雨。比丘尼冬时受具足。数冬为十二未经自恣。是名减十二雨。若春时受具足。数春为十二。未经自恣。是名减十二雨。初安居时受具足。未经初安居时受自恣。是名减十二雨。后安居时受具足。未经后安居受自恣。是名减十二雨。比丘尼满十二雨减十二年。是名满十二雨。比丘尼满十二雨满十二年。如是过十二年。是名满十二雨。比丘尼冬时受具足。经安居竟受自恣。是名满十二雨。若春时受具足。经安居竟受自恣。如是初安居受具足已。经初安居竟受自恣。后安居受具足。经后安居受自恣。是名满十二雨。比丘尼畜受具足者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼减十二雨度人者越比尼罪。受具足者波夜提。若比丘减十二雨度人受具足者越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不得减十二雨畜弟子。时六群比丘尼及余比丘尼。满十二雨十法不满。畜弟子不教诫犹如天牛天羊。乃至不知着衣持钵。诸比丘尼以是因缘语大爱道。乃至答言。实尔世尊。佛言。从今已后。不听十法不具足而畜弟子。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼满十二雨。十法不具足而畜弟子者波夜提。比丘尼者如上说。满十二雨者如上说。十法不具足者十法不成就。何等十。一持戒。二多闻阿毗昙。三比尼。四学戒。五学定。六学慧。七能自出罪。能使人出罪。八弟子亲里欲罢道。能自送若使人送至他方。九能看弟子病若使人看。十满十二雨若过。是名十法。若十法不满度弟子越比尼罪。受具足波夜提。若比丘十法不具足度人越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。满十二雨十法具足得畜弟子。尔时比丘尼满十二雨十法具足畜弟子。诸比丘尼嫌言。汝满十二雨十法具足。谁能知汝。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。乃至答言。实尔世尊。佛言。从今日后。畜弟子应作求听羯磨。然后得乞畜弟子羯磨。羯磨者应作是说。阿梨耶僧听。某甲比丘尼成就十法。若僧时到。僧某甲比丘尼。欲从僧乞畜弟子羯磨。阿梨耶僧听。某甲比丘尼十法成就。欲从僧乞畜弟子羯磨。僧忍默然故。是事如是持。此比丘尼应从僧乞。胡跪合掌作是言。阿梨耶僧听。我某甲满十二雨十法成就。今从僧乞畜弟子羯磨。唯愿僧与我畜弟子羯磨。如是三乞。羯磨者应作是说。阿梨耶僧听。某甲比丘尼满十二雨十法成就。已从僧乞畜弟子羯磨。若僧时到。僧某甲比丘尼十法成就。与畜弟子羯磨。如是白。阿梨耶僧听。某甲比丘尼满十二雨十法成就。已从僧乞畜弟子羯磨。僧今与某甲比丘尼畜弟子羯磨。阿梨耶僧忍。与某甲比丘尼畜弟子羯磨。忍者僧默然。若不忍者便说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲比丘尼畜弟子羯磨竟。僧忍默然故。是

事如是持。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼十法具足。不羯磨而畜弟子者波夜提。比丘尼者如上说。十法具足者亦如上说。不羯磨者不僧中作羯磨。名不羯磨。十法不具足者亦名不羯磨。虽作羯磨。若白不成就。众不成就羯磨不成就。亦名不羯磨。畜弟子者受具足不羯磨与受具足者波夜提。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时迦梨比丘尼度梨车第三生女。与受学法已。捉户钩开他房户。共俗人外道住。比丘尼嫌呵言。此人犯戒捉户钩开他房户。共男子住。云何与受具足。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。唤迦梨来。来已问汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何知犯戒。捉户钩开他房户。与外道共住。而与受具足。从今已后不听犯戒而与受具足。佛告大爱道。依止比舍离比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼知他犯戒。捉户钩开他房户。共男子住。与受具足者。波夜提。比丘尼者如上说。犯戒者戒不具足越戒。捉户钩开房者开他房户。男子者俗人若外道出家人。共住者习近住。与受具足者波夜提。波夜提者如上说。若共俗人外道习近住者。不听与受具足。若能使此人梵行全者。当先离别然后与受具足。若比丘知沙弥犯戒与女人习近住。不更与出家而与受具足者。越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼度十岁十二岁童女出家与受具足。时女软弱不堪苦事。净不具足。威仪不具足。不知奉事和上尼阿阇梨尼。不知入聚落。不知阿练若。不知入众。不知着衣持钵。诸比丘尼语大爱道。大爱道乃至佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后。不听不满二十童女与受具足。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼与减二十雨童女受具足者波夜提。比丘尼者如上说。减二十雨者减二十年。是名减二十雨。童女减二十雨满二十年。亦名减二十雨。童女减二十雨出二十年。亦名减二十雨。冬时生通数冬二十未经自恣。是名减二十雨。童女春时生亦尔。前安居时生数前安居二十未经自恣。后安居时生数后安居二十未经自恣。是亦名减二十雨。童女若减二十雨。童女一切作减二十想与受具足。一切波夜提罪。此人不名受具足。若减二十雨。半减想半满想。与受具足。减想者波夜提。满想者无罪。此人名受具足。减二十雨童女。一切满想与受具足。一切无罪。是人名受具足。满二十雨减二十年。是名满二十雨。童女满二十雨满二十年。满二十雨过二十年。是名满二十雨。童女冬时生经安居自恣已满二十与受具足。春时亦如是。前安居生经前安居竟自恣已。后安居生后安居竟自恣已。满二十雨童女。半减想半满想。减想者越比尼罪。满想者无罪。此人名受具足。满二十雨童女。一切谓不满想

与受具足。一切越比尼罪。此人不名受具足。一切满想一切无罪。此人名善受具足。童女者未坏梵行与受具足者波夜提。若童女欲于如来法中受具足者。应问汝何时生。若不知者应看生年板。若无者当问父母亲里若复不知当问何王时大丰时大俭时。若复不知者不可相形。若是乐人家女。年小而形大。当相其手足骨节。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听减二十雨童女受具足。时诸比丘尼。满二十雨童女与受具足。诸比丘尼嫌言。汝满二十雨不满二十雨。谁得知者。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。乃至佛言。从今日已后。十八童女欲于如来法中受具足者。应从僧乞二年学戒。先作求听羯磨已。然后得乞。羯磨人应作是说。阿梨耶僧听。某甲十八岁童女。欲于如来法律中受具足。若僧时到。僧某甲欲从僧乞二年学戒。阿梨耶僧听。某甲十八岁童女。欲从僧乞二年学戒。僧忍默然故。是事如是持。此女人应从僧乞。作是言。阿梨耶僧听。我某甲十八岁童女。欲于如来法律中受具足。今从僧乞二年学戒。唯愿僧哀愍故与我二年学戒。如是至三。羯磨人应作是说。阿梨耶僧听。某甲十八岁童女。欲于如来法律中受具足。已从僧乞二年学戒。若僧时到。僧与某甲二年学戒羯磨。白如是。阿梨耶僧听。某甲十八岁童女。欲于如来法律中受具足。已从僧乞二年学戒。僧今与某甲二年学戒。阿梨耶僧忍僧与某甲二年学戒。忍者僧默然。若不忍者便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲二年学戒竟。僧忍默然故。是事如是持。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。满二十岁童女不与学戒。而与具足者波夜提。满二十岁者满二十雨。满二十雨减二十年。亦名满二十雨。乃至后安居时生。后安居受自恣。数满二十。是名满。不与学戒者不与羯磨与学戒。是名不与。十法不具足亦名不与学戒。虽羯磨众不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。而与受具足者波夜提。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼与受学戒不满学。与受具足。乃至已闻者当重闻。若比丘尼受学戒不满学。与受具足者。波夜提。受学戒者与受学戒。十法满。众成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名与受学戒。不满学戒者与受学戒已。二岁应随顺学十八事。何等十八。一切比丘尼下一切沙弥尼上饮食。于其不净比丘尼净于比丘尼不净于其亦不净。得与比丘尼同室三宿。与沙弥尼亦齐三宿。得与比丘尼授食。除火净五生种已。从沙弥尼受食。不得向说波罗提木叉。从波罗夷乃至越比尼罪得语言。不得淫。不得盗不得杀人。如是比得教。不得听布萨自恣。至布萨自恣日。至上座前头面礼僧足作是言。我某甲清净忆念持。如是三说已。却行而去。后四波罗夷。若一一犯者。即日应更受学法。若十九僧伽婆尸沙已下。一切作突吉罗悔。若

破五戒。何等五。非时食。停食食。受金银及钱。饮酒。着香华随其犯日。从始学戒满减者减二雨学。是名不满学。不满学与受具足者波夜提。是故世尊说。

摩诃僧衹律卷第三十九

比丘尼百四十一波夜提法之三

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听不满学与受具足。尔时比丘尼十八雨童女学戒满。二十雨与受具足。诸比丘尼嫌言。汝学戒满不满谁得知者。诸比丘尼以是因缘语大爱道。乃至佛言。从今已后。学戒满二十雨童女。欲于如来法律中受具足作比丘尼者。先作求听羯磨。应然后从僧乞学戒满受具足羯磨。羯磨者应作是说。阿梨耶僧听。某甲二十岁童女学戒满。欲于如来法律中受具足。若僧时到。僧某甲欲从僧乞学满受具足。阿梨耶僧听。某甲二十岁童女学戒满。欲从僧乞学满受具足。僧忍默然故。是事如是持。应从僧乞胡跪合掌作是言。阿梨耶僧听。我某甲二十岁童女学戒满。欲于如来法律中受具足。今从僧乞学满受具足。唯愿僧哀愍故与我学戒满受具足。如是三乞。羯磨者应作是说。阿梨耶僧听。某甲满二十雨童女学戒满。欲于如来法律中受具足作比丘尼已从僧乞学满受具足。若僧时到僧与某甲学满受具足羯磨。白如是。阿梨耶僧听。某甲满二十雨童女学戒满。欲于如来法律中受具足作比丘尼。已从僧乞学满受具足。僧今与某甲学满受具足。阿梨耶僧忍与某甲学满受具足者默然。若不忍者便说。是第一羯磨。第二第三亦如是说。僧已与某甲学满羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼学戒满。不羯磨与受具足者波夜提。学戒满者二雨中随顺行十八事。不羯磨者不作羯磨。与受具足者波夜提。波夜提者如上说。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时释种女拘梨女摩罗女梨车女先已嫁出家。曾任苦事故而有黠慧。大爱道瞿昙弥问佛世尊。已嫁女减二十雨得与受具足不。佛言得。尔时比丘尼与曾嫁八岁九岁女受具足。太小软弱不堪苦事。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。乃至已闻者当重闻。若比丘尼适他妇减十二雨与受具足者波夜提。减十二雨者如减二十雨中广说。适他妇者坏梵行。与受具足者波夜提。波夜提者如上说。若适他妇欲于如来法律中受具足者。应先问乃至看手足骨节。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听减十二雨适他妇受具足。尔时比丘尼适他家。妇满十二雨与受具足。诸比丘尼嫌言。汝满十二雨适

他妇。满与不满谁知者。诸比丘尼语大爱道。大爱道往白世尊。乃至佛言。从今已后。满十二雨适他妇。应与二年学戒。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼适他妇满十二雨。不与学戒受具足者。波夜提。如上童女不学戒中说。

面骂不满度　　十法不具足
不羯磨畜众　　犯戒减二十
不学不满学　　满学不羯磨
减十二不学　　第十跋渠竟

佛住舍卫城。尔时迦梨比丘尼度王臣须提那妇。出家与受学戒。本在家有娠。转转腹大。诸比丘尼嫌言。已受学戒而有娠体应驱出。答言。我出家已来不知是法。诸比丘尼语大爱道。大爱道以是因缘往白世尊。佛言。此出家已来不知是法。此在家时事。若有如是比者。未应与受具足待娩身已。若生女者出草蓐已与受具足。若生男者待儿能离乳。然后与受具足。若亲里姊妹言。取是小儿来我自养活。如是者应与受具足。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集乃至已闻者当重闻。若比丘尼已适他妇受学戒。不满学与受具足者波夜提。如上童女学戒不满中广说。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听满十二雨适他妇二年学戒不满与受具足。尔时比丘尼与适他妇二年学戒满与受具足。诸比丘尼嫌言。汝学戒满与不满谁能知者。诸比丘尼语大爱道。大爱道以是事往白世尊。乃至佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼已适他妇学戒满。不羯磨与受具足者波夜提。如上童女不羯磨中广说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼多畜弟子不教诫。如天牛天羊。净不具足。威仪不具足。不知承事和上阿阇梨。不知承事长老比丘尼。不知入聚落法阿练若法。不知着衣持钵法。比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已佛问。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛言。此是恶事。汝云何度人而不教诫。从今已后。应二年教诫。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼与弟子受具足已。应二年教诫。若不教者波夜提。比丘尼者如上说。弟子者共住弟子。二年者二雨时。教诫者若阿毗昙。若毗尼。阿毗昙者九部修多罗。毗尼者波罗提木叉广略。威仪应教。非威仪应遮。若不教诫者波夜提。若弟子不可教不欲学者应驱出。若比丘共住弟子不教敕越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼度弟子。弟子受具足已弃余处去。时和上尼嫌言。世尊制戒应教诫弟子。弟子舍我去。我当教诫谁。诸比丘

尼语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何受具足已而余处去。应二年事和上尼。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼受具足已。应二年供给随逐和上尼。若不供给随逐波夜提。受具足者共住弟子。二年者二雨时。供给者供给和上尼。应随逐者不远离。不供给随逐者波夜提。若和上尼不善持戒不欲学。弟子作是念。我和上尼但非威仪处行。我若随逐或伤我梵行。欲全梵行故舍去无罪。若比丘。不供给和上随侍越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼年年度弟子受具足。心生疑惑。为得为不得。即问大爱道。大爱道往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今日后不听年年度人受具足。当作间。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼年年畜弟子波夜提。年年者雨雨时。畜弟子者受具足。波夜提者如上说。不听年年畜弟子。应作一雨时间。若比丘尼有福德。一年与学戒弟子。二年与受具足。虽年年无罪。是故世尊说。

佛住王舍城。尔时树提比丘尼欲与弟子受具足。语偷兰难陀比丘尼言。阿梨耶。为我请僧与弟子受具足。后比丘尼僧与受具足。偷兰难陀比丘尼请得六群比丘。树提问言。为我请得僧未。答言已得。得谁答言。得六群比丘。语言。我不用。至明日更请善比丘受具足。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。唤是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言树提。此是恶事。汝云何一众清净。已停宿受具足而复轻众。从今日后。不听一众清净停宿受具足。亦不听轻众。佛告大爱道瞿昙弥。依止王舍城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼一众清净停宿受具足波夜提。比丘尼者如上说。一众清净者。比丘尼众中受具足。停宿者至明日。比丘众中受具足波夜提。波夜提者如上说。不听一众清净停宿受具足。复不听轻众。复不得请恶比丘众与受具足。应当先求善比丘。若不可得当求半。若过半许而作羯磨。若王贼难。不得者停宿无罪。比丘亦不得轻众。应得半。若过半而作羯磨。轻众者得越毗尼罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时迦梨比丘尼度梨车第三生女出家。与俗人外道习近住。诸比丘尼语迦梨比丘尼。汝知是弟子与俗人外道习近住。汝何故不别离送于异方。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何知弟子共俗人外道习近住而不离别。从今已后不听。佛告大爱道。依止毗舍离住比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼度弟子有事。不自送不使人送。下至五六由旬波夜提。

比丘尼者如上说。度人者和上尼。弟子者共行弟子。有事者弟子欲罢道。若父母亲里欲罢道。若婿若叔欲罢道。送者若不自送不使人送。下至五六由旬者极齐六。若弟子习近住者应送游行。若身老病不能去者应嘱人。当教诫汝可游方多有功德。礼诸塔寺见好徒众多所见闻我若不老者亦复欲去。若比丘共住弟子有事。不自送不使人送者得越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼十法不满。度弟子不教诫。如天牛天羊。乃至比丘尼语言。阿梨耶。汝十法不具足。度弟子何不教诫使如法。偷兰难陀言。汝妒我度弟子而责数我。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。乃至汝云何十法不具度弟子不教诫而嫌责他。从今已后不听嫌他。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼语比丘尼作是语。阿梨耶。十法不具足度弟子应教诫。而反嫌责者波夜提。比丘尼者若僧若众多人若一人。是比丘尼者如偷兰难陀比丘尼。十法不具者十法不成就。度弟子者受具足作是谏时。而嫌责者波夜提。波夜提者如上说。比丘如是者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时有学戒尼。语偷兰难陀言。阿梨耶。我学戒满。与我受具足。答言可尔。后学戒尼言。阿梨耶。我学戒满与我受具足。闻是语已。自不与受不使人受。又不发遣。诸比丘尼言。汝先许与受具足。何以不与。闻此语犹故不与。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何许他受具足而不与受。从今已后不听。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼语式叉摩尼言。学戒满当与汝受具足。后不与受不使人受。又不遣去者波夜提比丘尼者如上说。式叉摩尼者随顺行十八事二岁学。作是语者。如偷兰难陀比丘尼许与受具足后不与受不使人受波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼语式叉摩尼。当与汝受具足。若后无力者当使人受。若不自受不使人受者。应语令去更余处受具足。若比丘尼许式叉摩尼受具足。后不与受者波夜提。若比丘许沙弥受具足。后不与受者得越毗尼罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时跋陀罗伽毗梨比丘尼载好上乘到亲里家。为世人所嫌。云何沙门尼出家。故如俗人载好上乘多欲如是。诸比丘尼闻已语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言呼是比丘尼来。来已问言汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事从今已后不听。复次尔时释种女。比丘尼道路行羸。老病不及伴后被贼。乃至佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病载乘者波

夜提。比丘尼者如上说。病者若老羸病若乐人不能行。世尊说无罪。乘者八种。乃至船乘是名八种。载者波夜提。不听不病比丘尼载乘。病者不得载特牛乘。得载牸牛车及雌马骆驼。若病不觉雌雄无罪。若乘船直度无罪。若上水若下水作因缘受持得去。若比丘不病载乘者。越毗尼罪。是故世尊说。

不满不羯磨　　和上不教诫
弟子不随逐　　年年畜弟子
停宿受具足　　有事不遣送
嫌责许具足　　载乘最在后
十一跋渠竟

佛住毗舍离。尔时跋陀罗伽比梨比丘尼持伞盖着革屣。往亲里家。为世人所嫌。云何沙门尼似如俗人如是多欲。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。不听持伞盖革屣。复次佛住舍卫城。释种女摩罗女先是乐人。出家道路行。时天极热甚大疲苦。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事。往白世尊。佛言。从今日后听病时。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病。持伞盖着革屣者波夜提。比丘尼者如上说。病者老羸病尪弱。世尊说无罪。伞盖者树皮盖。多梨盖。竹盖。摩楼盖。树叶盖。氎伞盖。如是比余盖等。革屣者一重两重。持者受用波夜提。波夜提者如上说。持盖不持革屣越毗尼罪。持革屣不持伞盖。亦越毗尼罪。二俱持者波夜提。二俱不持者无罪。若比丘持庄严伞盖两重革屣者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时跋陀罗伽比梨比丘尼往至亲里家。敷高脚佉啁罗床褥两三重登上。为世人外道所嫌。云何沙门尼出家。犹如俗人多欲如是。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何过量佉啁罗床上坐。从今已后不听。佛告大爱道瞿昙弥。依止毗舍离比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼过量佉啁罗床褥上若坐若卧波夜提。比丘尼者如上说。过量者过八指。佉啁罗床褥者佉啁罗十四种。乃至崩求罗。佉啁崩求罗床。若坐若卧波夜提。波夜提者如上说。若竟日坐一波夜提。若起已更坐随坐得波夜提。若过量床得埋脚坐。若比丘坐过量佉啁罗床上越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时六群比丘尼共一床一敷眠。枕褥破裂床复折坏。诸比丘尼以是因缘语大爱道。大爱道乃至佛言。呼是比丘尼来。来已佛言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。乃至佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼同敷

床褥卧波夜提。敷者同一敷一覆一床。床者十四种。乃至脂兰床波夜提。波夜提者如上说。不得同床卧。一床一人卧。三坐床得二人卧。展脚不得过膝。若方褥三褥得二人卧。展脚不得过膝。若地敷者不得多取。地当相去一不舒手。自敷坐具而卧。若寒时得上通覆于下人。各自别覆无罪。若比丘共床卧越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时伽梨比丘尼受僧房已闭户而去。后客比丘尼上座来次第与房。见户闭即嫌言。此僧房舍何以闭户而去。诸比丘尼语大爱道。乃至佛言呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。乃至汝云何僧房舍不舍闭户而行。从今已后不听。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼僧房床褥不舍而去波夜提。比丘尼者如上说。僧床褥者坐床卧床枕褥拘执。不舍者不还不白。余处去者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼欲行去。当舍床褥。与知床褥人已而去。若不舍而去者波夜提。若房不空。寻有人住者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时竭住母比丘尼。先不语卒尔而入竭住父比丘房。而摩其背。即反顾视之。见已言。咄咄远我。比丘尼言。我先常与洗浴。今摩触何苦。语言。本是俗人今日出家不得如先。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。乃至汝云何先不白入比丘精舍。从今已后不听。乃至已闻者当重闻。若比丘尼先不白入比丘僧伽蓝者波夜提。比丘尼者如上说。比丘僧伽蓝者下至一比丘住处。先不白者先不语不呼。入者如竭住母比丘尼波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼欲入比丘住处者。当到门屋应先白和南比丘尼。白入愿听。比丘当筹量。若比丘尼贤善。自无事着衣服者听入。若有事或泥作或裸露当语言。姊妹小住。应唱言。诸长老。比丘尼欲入各自着衣。若比丘尼不善无威仪者。应语莫入有事。若先不语最初入者波夜提。后来者无罪。不白而入者举一足越毗尼罪。两足波夜提。若还去者越毗尼罪。若比丘先不语而入比丘尼住处者越毗尼罪。应住门屋下遣净人女语。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼在道行。暮至村中欲求宿处。至一家语妇人言。借我宿处。妇人言。我夫行去暮或能还。比丘尼复重借。言故当不来可寄一宿。即与宿处。夫主暮还为结所使与妇共行欲事。比丘尼未离欲。闻声不悦还已语诸比丘尼。比丘尼语大爱道。乃至佛言。呼是比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何知食家淫处宿。从今已后不听。复次佛住舍卫城。尔时诸比丘尼道路行。至暮于聚落中。遍求无丈夫家而不能得。便在巷陌边宿。于夜暴风雨起。有诸年少来相侵触伤于梵行。诸比丘尼以是因缘语大爱道。

乃至佛言。从今日后除余时乃至已闻者当重闻。若比丘尼知食家淫处宿。除余时波夜提。余时者风时雨时夺命时伤梵行时。是名余时。比丘尼者如上说。知者若自知若从他闻。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者四种姓家。淫处者夫妇宿处。除余时波夜提。余时世尊说无罪。风时雨时失命时疑男子伤梵行时。是名余时。不得知食家淫处宿。若疑是聚落中有放荡男子。畏宿者无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时毗舍离比丘尼安居竟。欲向舍卫城礼拜世尊。到比丘精舍中。和南。我闻尊者欲诣舍卫城礼拜世尊审尔不。答言。何故问。我欲随去。比丘言。世尊制戒。不得与比丘尼共道行又问。何时当发答言。某日。即记识其日。预持衣钵于路侧而待。比丘至其日食已而去。见比丘尼并相谓言。此比丘尼欲随我等去。当急脚行。诸年少比丘尼奔走而逐。诸老病乐人不能得及。于后为贼所剥。诸比丘尼语大爱道。大爱道以是因缘往白世尊。乃至呼是比丘尼来。来已佛问。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何无商人伴。于空迥处向余国行。从今已后不听。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼无商人伴向异国行波夜提。比丘尼者如上说。无伴者无商人伴。余国者异王境界。去者波夜提。若比丘尼欲行时。当先求商人伴。若前人言。阿梨耶但来。我当料理使令得去。当相望其人。若语大善视瞻不好者。不应随去。更求善人将女妇者共去。若去时卒不得善察。至迥处方觉者不得便舍去。当待近聚落已方便舍去。若问言欲那去。当语言。我乞食耳。若比丘尼无商人伴行者得越毗尼罪。至所在波夜提。若比丘于空迥无商人伴行者得越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼共女人。共到园池处看。诸女人在水边饮食。比丘尼往故村舍中看。时有诸年少从林中出扰乱比丘尼。比丘尼语大爱道。乃至已闻者当重闻。若比丘尼自境界内。观园林故墟波夜提。比丘尼者如上说。境界内者自王境内。园者庵婆罗园。乃至阿提目多园。林者种种林树。故墟者空屋宅中。观看去者波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼往园林墟宅中看去时越毗尼罪。到彼波夜提。若檀越妇女请共去者无罪。若比丘往丘墟园林观看为乐者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时须阇提比丘尼。是优陀夷本二。语优陀夷言。尊者。我明日当守房可来看。时比丘尼尽入聚落乞食。时优陀夷着衣持钵入比丘尼精舍。二人共在房后。各出身坐蹲踞相向欲心相视。时有老病比丘尼出欲便利。见已羞惭却行而去。以是因缘语大爱道。乃至佛言。呼是比丘尼来。来已佛言。此是恶事。乃至已闻者当重闻。若比丘尼共一比丘空静处坐波夜提。一者共一比丘更无人。设有人眠

醉狂痴心乱苦痛婴儿非人畜生。故名为一。空静者避隈无人处。坐者共坐波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼共比丘竟日坐一波夜提。若中间起还坐随坐一一波夜提。若比丘尼独在房中坐。卒有比丘来入坐者。比丘尼当速起。欲起时当先语。勿使比丘怪。若言何故起。当语。世尊制戒我不得共比丘独坐。若减七岁男亦犯齐几时名坐。如取食乞出家人顷。若有净人。作事行来出入。不断无罪。若房户向道。有行人。不断者无罪。若行人断者波夜提。若净人眠时当弹指令觉。若在阁上下人见。若在阁下上人见。三人展转。相见无罪。或见非闻。或闻非见。或亦见亦闻。或非见非闻。见非闻者。遥见比丘比丘尼坐不闻语声。闻非见者。闻语声而不见。如是广说见而不闻越毗尼罪。闻而不见亦越毗尼罪。见闻无罪。非见非闻波夜提。是罪亦聚落亦阿练若。亦昼亦是夜。亦时亦非时。是覆处非露处。是一人非众多。是近处非远处是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时跋陀罗比丘尼到亲里家共兄弟姊妹儿于屏处坐。比丘尼嫌言。云何出家人。与俗人隐处坐。犹如俗人。以是因缘语大爱道。乃至佛言。从今已后。不听共男子屏处坐乃至已闻者当重闻若比丘尼与丈夫屏处坐波夜提。波夜提者如上比丘中广说。是故世尊说。

持伞佉啁床　　同敷床不舍
不白淫处宿　　无伴故墟看
比丘静处坐　　男子亦复然
十二跋渠竟

佛住毗舍离。尔时跋陀罗比丘尼到亲里家。与兄弟姊妹儿。申手内住共耳语。奴婢嫌言。此出家人耳语。正当说我等过。诸比丘尼闻已。语大爱道瞿昙弥乃至已闻者当重闻。若比丘尼与男子申手内住若耳语波夜提。比丘尼者如上说。申手内者共申手内住。耳语者耳边共语波夜提。比丘尼不得与男子申手内住共语若耳语。若欲共语者。当在申手外。若欲论密事。当隔篱隔壁隔树隔缦。比丘尼波夜提。比丘与女人申手内住共耳语越毗尼罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时跋陀罗比丘尼到亲里家。与兄弟姊妹儿在闇处无灯。先不语卒尔而入。尔时亲里羞惭。诸比丘尼语大爱道。乃至答言。实尔。佛言。汝云何知男子在闇中无灯而入。从今已后不听。乃至已闻者当重闻。若比丘尼知闇中有男子坐无灯而入波夜提。比丘尼者如上说。男子坐者常眠卧处。闇处者不相见处。无灯者无油灯及余种种灯。入者波夜提。波夜提者如上说。不得入闇地男子坐处。若有因缘事须入者。若闻内人高声大声当入。若不闻语者应先遣人语若弹指若作灯明现相。有人呼入者当入。若不语不弹指不作灯明而入者波

夜提。若比丘不语而入者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住王舍城。尔时六群比丘尼先到作伎乐处。占顾坐处伎儿戏时高声大笑。众人效笑。人笑时便复默然似如坐禅人。笑适止。还复拍手大笑。于是众人舍伎儿而观比丘尼。时伎儿不得雇直。瞋恚嫌责。坐是沙门尼。令我失雇直。诸比丘尼语大爱道。乃至答言。实尔佛言。此是恶事。汝云何观伎乐。从今已后。不听观伎乐。乃至已闻者当重闻。若比丘尼观伎乐行波夜提。比丘尼者如上说。伎乐者舞伎歌伎铙盘打鼓如是一切。下至四人共戏。观看者波夜提。波夜提者如上说。不得观伎乐。若比丘尼乞食值王王夫人。若天像出有伎乐者遇见无罪。若下处就高作意窥望逐看波夜提若檀越欲供养佛。作众伎乐研香结鬘。语比丘尼言阿梨耶。佐我安施供养具。尔时得助作。若于彼间闻乐。有欲着心者当舍去。若比丘观伎乐者越毗尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼诤斗不和合住。时大爱道瞿昙弥众主。僧诤事已起者不能灭。未起者不能令不起。诸比丘尼以是因缘往白世尊。佛言。呼大爱道瞿昙弥来。来已佛语瞿昙弥。汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何诤事起而不断灭。未起者不能方便令不起。从今日后。诤事起当断灭。佛告大爱道。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼斗诤不和合住。众主不料理断灭者波夜提。比丘尼者如上说。诤者口诤。斗者展转取胜不和合住。是法非法。是毗尼非毗尼。是罪非罪。是轻是重。是可治是不可治。有残无残。如法羯磨非法羯磨。和合羯磨不和合羯磨。应羯磨不应羯磨。是处羯磨非处羯磨。众主者众之标望得自从意。不料理断灭者不自灭不使人灭波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼斗诤不和合住。不得视置。当料理断灭使展转悔过。若复不止事。须羯磨者当集僧料理。若自不能者。当余众请有德比丘尼。若比丘。若优婆塞优婆夷令灭。若诤事难断当作是念。众生业行待时待熟自当灭。如是者无罪。若比丘斗诤。众主不料理灭者越毗尼。罪是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时有跋陀罗比丘尼。到亲里家观看洗浴。诸妇人言。我与阿梨耶揩身体使我得功德。此比丘尼端正。诸女人欲看其身体故。便听使揩。即用种种香油涂身。诸比丘尼嫌言。出家人犹故多欲。诸比丘尼语大爱道。乃至答言。实尔世尊。佛言。汝云何使俗人家妇女揩摩身体。从今日已后不听。乃至已闻者当重闻。若比丘尼使俗人妇女涂香油揩摩洗浴。除病时波夜提。比丘尼者如上说。俗人妇女者四种家女。揩摩洗浴者以种种香油揩摩洗浴。若老病者无罪。若不病揩摩洗浴波夜提。波夜提者如上说。若身体有疮疥。得持药揩摩洗浴。若热病得摩耶披屑涂。若风病得以小麦屑涂。若杂病者以杂药

涂无罪。涂已不得在众人中住。当在边房。病差洗已当入。若比丘不病。使俗人揩摩越毗尼罪。是故世尊说。

佛住毗舍离。尔时世尊制戒。不听俗人妇女揩摩洗浴。时跋陀罗比丘尼使比丘尼揩摩。诸比丘尼以是因缘往白世尊。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病。使比丘尼揩摩洗浴者波夜提。若揩而不摩越毗尼罪。摩而不揩亦越毗尼罪。二俱者波夜提。若比丘不病。令比丘揩摩者越毗尼罪。是故世尊说。

沙弥尼亦如是。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病。令沙弥尼揩摩者波夜提。沙弥尼者随佛出家受十戒使揩摩者如比丘尼中说。式叉摩尼亦如是。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病。令式叉摩尼揩摩者波夜提式叉摩尼者随顺行十八事。二年学戒。使揩摩者如上比丘尼中说。俗人妇女亦如是。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病。令俗人妇女揩摩者波夜提。俗人妇女者四种姓家女人。揩摩如比丘尼中说。

佛住王舍城。尔时比丘尼僧集欲作布萨羯磨。时树提比丘尼不来。僧遣信唤言。阿梨耶。比丘尼僧集欲作布萨可来。树提言。世尊制戒。世间清净者得布萨。我即清净不能去。大爱道以是因缘具白世尊。乃至答言。实尔。佛言。此是恶事。乃至汝不恭敬布萨。谁当恭敬。乃至已闻者当重闻。若比丘尼半月清净布萨。不恭敬者波夜提。清净布萨者十四日十五日。不病比丘尼不来恭敬布萨者波夜提。病者老羸病服药刺头出血服酥。应与清净欲。若不病不来。设病不与清净欲波夜提。若比丘尼不来布萨。病不与清净欲波夜提。若比丘不来布萨。病不与欲越毗尼罪。是故世尊说。

申手内无灯　　伎乐主不灭
香油比丘尼　　沙弥尼学戒
女妇不布萨　　十三跋渠竟

佛住舍卫城。尔时长老比丘教诫比丘尼。尔时六群比丘不得教诫。次便作是言。我等教诫去又言。世尊制戒。不听不差而教诫。我等当出界外。展转相拜而去。即出界外展转相拜已。晨朝着衣往到比丘尼住处。语比丘尼言。姊妹尽集。我当教诫。时六群比丘尼即便速集。善比丘尼不来。而作是言。我不能非毗尼人边受教诫。时六群比丘共六群比丘尼作世俗语已。须臾间而去。尔时长老难陀着衣持钵。来到精舍言。姊妹集僧我欲教诫。于是善比丘尼尽集。六群比丘尼不来。长老问言。比丘尼僧集未。答言不集。谁不集。答言。六群比丘尼。即遣信唤。姊妹来我欲教诫答言。我不去。已六群阿阇梨边受教诫竟。时长老言尼僧不和合。即起而去。佛知而故问。汝教诫何以速。答言世尊。我至时着衣往欲教诫。善比丘尼皆集。唯六群比丘尼

不来。比丘尼僧不和合故不得教诫。佛言。呼六群比丘尼来。来已问言。汝实尔不。答言实尔。乃至已闻者当重闻。若比丘尼半月僧教诫。而不恭敬不来波夜提。比丘尼者如上说。半月者十四日十五日僧教诫者教诫比丘尼。不恭敬不来者波夜提。波夜提者如上说。若老羸病服药刺头出血服酥。应与欲作是言。我某甲与教诫欲。如是三说。若不病不去。病不与欲波夜提。若至布萨日。应差比丘尼持欲诣僧。作如是言。比丘尼僧和合。头面礼比丘僧足。问布萨请教诫。如是三说。比丘僧中有教诫尼者。应语。姊妹当住。若有比丘成就十二法者。应羯磨教诫。若无者当语言。无教诫比丘尼人莫放逸。是故世尊说也。

佛住王舍城。尔时树提比丘尼隐处生痈。诸比丘尼入聚落乞食。后有治痈师来。比丘尼言。长寿。与我破痈。答言可尔。即与破痈疮。着涂药已而去。诸比丘尼乞食还。见地脓血问言。此是何等脓血。答言。我破痈疮。诸比丘尼嫌言。汝云何隐处有痈。不白善比丘尼而破。诸比丘尼语大爱道。乃至答言。实尔世尊。佛言。汝云何膝以上肩以下有痈疮。先不白听而破痈。从今已后不听。乃至已闻者当重闻若比丘尼。膝以上肩以下隐处有痈疮。先不白听男子破洗者波夜提。比丘尼者如上说。膝已上者髀已上。肩已下者乳房已下。先不白者不白善比丘尼。听者不僧中作求听羯磨。隐处有痈欲破痈者。应先僧中作求听羯磨。羯磨者应作是说。阿梨耶僧听。某甲比丘尼隐处有痈。若僧时到僧某甲比丘尼。欲从僧乞破痈羯磨。阿梨耶僧听。某甲比丘尼。欲从僧乞破痈羯磨。僧忍默然故。是事如是持。若隐处有痈者。当令可信人若依止弟子若同和上阿阇梨以锥若指甲破之以药涂。若使男子破痈波夜提。波夜提者如上说。若肩已上膝已下有痈疮。若欲刺头出血。若欲刺臂。当使妇女人急按男子破无罪。是故世尊说。

摩诃僧祇律卷第四十

比丘尼百四十一波夜提之四

佛住舍卫城。尔时迦梨比丘尼。安居中受僧床褥已而舍游行。诸比丘尼以是因缘语大爱道瞿昙弥。乃至答言。实尔。佛言。汝云何安居中游行。从今已后不听。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。安居中游行者波夜提。安居者。前安居。后安居。行者。下至聚落宿波夜提。波夜提者如上说。若比丘尼。安居中离界一宿波夜提。若王难余方贼来。若恐夺命。若畏失梵行者去无罪。比丘尼安居中。无有求听羯磨法为塔僧事而游行。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时比丘尼。舍卫城安居竟。来诣比舍离。往到跋

陀罗比丘尼亲里家。其家人问何处安居。答言。舍卫城。问。舍卫城何似好不。比丘尼言。祇洹树林华果茂盛池水清凉。精舍如是。世尊住处如是。尊者舍利弗大目连如是。须达居士如是。檀越言。此是真出家。今我跋陀罗此处生此处长。如无手足人。初不肯出。诸比丘尼以是因缘往白世尊。乃至答言。实尔。佛言。汝云何安居竟而不游行。从今已后不听。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。安居竟不游行者波夜提。安居竟者。三月竟。不游行者。乃至不出聚落行波夜提。波夜提者如上说。安居竟乃至不离界一宿行波夜提。若羸老病不能行无罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀语树提言。此间安居。即往檀越家叹誉。树提比丘尼贤善持戒汝当供养。于是树提威仪庠序。举动视瞻不失仪法。见已生欢喜心。乃至后嫌诃恼触。诸比丘尼以是因缘往白世尊。乃至答言。实尔。佛言。此是恶事。乃至已闻者当重闻。若比丘尼语比丘尼作是语。阿梨耶。此处安居。后嫌诃恼触波夜提。若比丘尼语是中安居安居中恼触。恼触者。若自身口若使人身口恼触。波夜提。若前人不持戒。畏作非法虽驱遣无罪。若式叉摩尼沙弥尼越比尼罪。乃至俗人越比尼心悔。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时迦梨比丘尼。到欲安居时余行去。受安居已还。房舍已分竟。方来索言。是我房舍还我。住者言我已受不可得。于是斗诤。有善比丘尼呼言。阿梨耶。可就此房住。入已持巨摩柴草积聚房中。先住者言。阿梨耶。此不用物不须安。即言贤善。汝买得此房耶。答言。我当次得此僧房。若是僧房者我何以不安。于是以身口扰乱。诸比丘尼以是因缘往白世尊。乃至答言。实尔。佛言。此是恶事。汝云何知他先安居已后来扰乱。从今已后不听。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。知比丘尼先安居已后来。若自扰乱。若使人扰乱波夜提。知先安居者。前安居后安居。扰乱者。若自身口。若使他身口扰乱波夜提。若扰乱比丘尼波夜提。式叉摩尼沙弥尼越比尼罪。乃至俗人越比尼心悔。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时有比丘尼。不先看墙外。掷弃大小便。时有婆罗门。新洗浴着新净衣巷中行。正堕头上。婆罗门瞋骂言。众多人子沙门尼。污我如是。诸比丘尼往白佛。乃至答言。实尔世尊。佛言。此是恶事。汝云何不审谛观而弃不净。从今已后不听。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。隔墙不观掷弃不净波夜提。隔墙者。隔篱墙。掷不净者。大小便洟唾粪扫及洗手足水发指甲。不观者。不先看而掷。若欲掷弃物时当先谛视。若多人行者。当待断乃掷。若行人希者。当弹指乃掷。若不视不弹指而掷者波夜提若比丘不视而掷者越比尼罪。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时波斯匿王东园池。不禁比丘比丘尼入。尔时六群比丘尼往彼园中作世俗语话。大小便洟唾生草上。复以藕叶裹不净放池水中。明旦波斯匿王与后宫夫人。共诣园池游观。时后宫人闭在深宫不出来久。始得一出游戏熙怡喜勇竞。各占顾生草。此是我许而往捉之污泥其手。诣水欲洗。复见水上有裹。便作是念。诸年少等闻我等出。必裹众香以待我等。即往捉取而污其手。即往白王。此是何物不净如是。王即呼守园人问。谁污此园。白言更无余人。昨日六群比丘尼在中作浴人言戏而去。诸比丘尼以是因缘往白。乃至佛言。此是恶事。乃至已闻者当重闻。若比丘尼。生草上大小便波夜提。若比丘尼。水中大小便波夜提。比丘尼者如上说。草者一切草。大小便洟唾波夜提。若雨时生草覆地者。当在无草处行。若无空处者。当在瓦塼上干草木牛马屎上人行处。若复无者。下至一木枝。令先堕木枝后堕草上。若经行处有草者。当于经行头安唾壶。是故世尊说。比丘尼如上说。水者有十种如上说。若水中大小便洟唾波夜提。若雨时水漫溢者当于高处。大小便。若无是者。当于瓦石干草木上牛马屎上。若复无者。当以草木枝承令先堕木枝后堕水中。若掘厕下有水出者。不得先于中大小便。先令净人行。然后比丘尼行。若厕下有流水者。当安板木。令先堕板上后堕水中。若船上行时有厕处者。当安板木承。令堕板上后堕水中。若无板者。以木枝承令先堕木枝上后堕水中。是故世尊说。

佛住舍卫城。尔时六群比丘尼游行劝化。语女人言。与我物。欲为诸比丘作食。女人即与作是言。至作食日语我。我当行食。时请尊者舍利弗大目连离波多劫宾那尊者罗睺罗。复请六群比丘。敷二坐。一与长老比丘。一与六群比丘。尔时长老比丘。时到着衣持钵到舍次第而坐。与尊者舍利弗白米饭蒙巨羹酥乳酪。如是转与粗食。尊者目连与粗米饭摩沙羹油乳。余比丘与赤米饭摩沙羹。或有得饭不得羹。有得羹不得饭。乃至尊者罗云与赤米饭麻粇菜羹。时诸女人复持种种好食来。问言与谁。比丘尼便以身障长老比丘。示六群比丘。与白米饭好羹酥乳酪。自恣与。诸比丘食已而去。佛知而故问。舍利弗。得好食满足不。答言已食。世尊。如是三问。答亦如是。如是一一问诸长老比丘。答皆如是。乃至问罗云。何故色力不足。得好食饱不。答言世尊。食油得力食酥有色。食麻粇菜无色无力问六群比丘得好食不。答言世尊。我得白米饭好羹酥酪种种好食。皆是姊妹信心恩力。佛言。上座是谁。答言。尊者舍利弗。佛问舍利弗。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛言。此非法食。汝云何看是扰乱比丘僧而入舍心。舍利弗言。若世尊言。是非法食者。若一劫若过一劫不可得消。于是即取鸟翮擿而吐之。佛言。呼六群比丘尼来。来已问言汝实尔不。答言实尔。佛言。此是恶事。汝云何知众利回与一众。从今已后不听。乃至。已闻者当重闻。若比丘尼。知众利回与一众波夜提。比

丘尼者如上说。知者。若自知若从他闻。众者。比丘众比丘尼众。利者。八种时药夜分药七日药终身药随身物重物不净物净不净物回者。选物向处。已定而回与余众。波夜提。波夜提者如上说。若人来问。我欲布施当施何处。应言随汝心所乐处施。若言何处功德大。当言施僧。若问何处有好持戒僧。当言都无犯戒僧。若言何处有比丘比丘尼自守少事坐禅诵经不大游行恒使我得见此物。得语言与某甲。若比丘尼。知物向僧回向已。尼萨耆波夜提。若回向余人波夜提。众回向余众波夜提。眷属回向眷属亦波夜提。一人物回向一人越毗尼罪。比丘回众物与余众越比尼罪。是故世尊说。

教诫隐处痈　　离宿不游行
安居后嫌责　　安居已后来
隔墙弃不净　　草水回向僧
十四跋渠竟

比丘同戒七十。不同戒七十一。百四十一波夜提修多罗说竟。

明八提舍尼法初。

佛住舍卫城。尔时佛告大爱道。如来一时在舍卫城。时六群比丘尼。酥市乞酥。油市乞油。蜜市乞蜜。石蜜市乞石蜜。肉市乞肉。鱼市乞鱼。乳市乞乳。酪市乞酪。而食为世人所讥。云何沙门瞿昙称叹少欲毁呰多欲。如比丘缘中广说。瞿昙弥比丘尼亦应如是学。瞿昙弥。我一时住迦维罗卫释氏精舍。听病比丘尼索好食。佛告大爱道瞿昙弥。依止舍卫城比丘尼皆悉令集。乃至已闻者当重闻。若比丘尼不病为身白衣家乞酥。若使人乞。若啖若食。是比丘尼应向余比丘尼悔过。如是言。阿梨耶。我堕可诃法。此法悔过。是波罗提提舍尼法。如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七鱼八肉。为身者。自为向身。病者世尊说无罪。云何病。老羸病服吐下药刺头出血如是比病。家者。四种姓家。酥者。牛酥水牛酥羊酥。乞者若自乞若使人乞。若啖若食者。是比丘尼应向余比丘尼悔过言。阿梨耶。我堕可诃法。此法悔过。前人应问。汝见此罪不。答言见。汝莫更作我顶戴持。波罗提提舍尼者。此罪应发露。是名悔过。若比丘尼热病。须酥者得乞。不得到不信家乞。当至有信家。若乞食时见量酥人言。长寿无病。答言。阿梨耶欲得何物。答言乞食。主人言。我无食正有酥。须酥者与。得取满钵。亦得劝与余人。量油亦得如是。若风病起亦得乞油。不得从压油家索。应从有信家索。若乞食见量油人。当言无病长寿。言阿梨耶。欲须何物。答言乞食。我无食正有油。须者当与。得取满钵无罪。当时亦得劝与伴如是蜜。若水病时得乞蜜。不得至采蜜家索。当到有信家乞。乃至得劝与伴如是石蜜。若病。医言应服石蜜。得乞石蜜。不得至石蜜家乞。当到有信家。若乞食时。见称石蜜人。乃至得劝与

伴。若病。医言当服乳。得乞乳。若乞食时见放牛家[穀-禾＋牛]乳。应言长寿无病。言阿梨耶。欲得何物。言我乞食。答言我无食正有乳。须者得取。若索酪浆。言无有酪浆正有乳得取。若病。医言当须酪得乞酪。若乞食时见量酪人语言。长寿无病。问言阿梨耶。欲得何物。答言我乞食。若言我无食正有酪得取。亦得劝与伴。若乞酪下清汁。与酪者得取。若比丘尼服吐下药。医言当须鱼汁得乞。若乞食时乞酪浆得鱼者得取。若刺头出血。医言须肉得乞。不得至屠儿家乞。当诣有信家乞。若乞食时得索菜汁。若言无菜汁正有肉汁。须者得取。若自知我某时常病发。尔时药必难得。得预乞无罪。若不病时乞病时食越比尼罪。病时乞不病时食无罪。病时乞病时食无罪。不病时乞不病时食波罗提提舍尼。不随病煮随病食无罪。随病煮不随病食越比尼罪。随病煮随病食无罪。不随病煮不随病食。出家人仰他活命无罪。是故世尊说。酥油蜜石蜜乳酪肉鱼是名八。比丘尼波罗提提舍尼法竟。众学法广说如比丘中。唯除六群比丘尼生草上水中大小便。余者尽同。七灭诤法。现前比尼。忆念比尼。不痴比尼。自言比尼。觅罪相比尼。多觅比尼。布草比尼。法随顺法如上比丘中广说。比丘尼波罗提木叉分别竟。

明杂跋渠初

坐法者。佛住舍卫城。尔时比丘尼初夜后夜加趺而坐。时有蛇来入疮门中。诸比丘尼语大爱道。大爱道以是因缘往白世尊。佛言。应与某甲药。蛇不死而还出。即与药而出。佛言。汝云何加趺而坐。从今已后不听。坐法者当屈一脚以一脚跟掩疮门。若比丘尼加趺坐越比尼罪。

簟席法者。佛住舍卫城。尔时比丘尼敷簟席缝衣。竹篾伤小便道血出。诸比丘尼以是因缘往白世尊。佛言。从今日后不听比丘尼坐竹席。若缝衣时。若在讲堂温室。巨摩涂地已缝衣。若无者当敷着床上若膝上缝。若于竹簟席上坐越比尼罪。是名席法。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀与众多女人。到阿耆罗河脱衣洗浴。比丘尼先出。取女人庄严腰物缠腰已。语女人言看我好不。诸女人言。我食欲人缠腰使细。欲令夫主爱念。阿梨耶。用是何为。比丘尼闻已以。是事具白大爱道。乃至答言实尔。世尊。佛言。此是恶事。从今已后。不听比丘尼缠腰。若用女人缠腰物缠腰越比尼罪。若有痈疮缠腰无罪。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼共众多女人。到阿耆罗河边。脱衣放一处入水洗浴。先出岸上着女人袚衣。语诸女人言。看我宜着不。女人言。我是俗人着此已。欲令夫主爱念。汝用着是为。诸比丘

尼以是因缘往白世尊。乃至答言实尔。佛言。从今日后。不听着褑衣。褑衣者。珂贝琉璃真珠玉金银摩尼如是比。庄严阴衣不听着。下至结缕作阴衣相。越比尼罪。若阴上有痈疮裹者无罪。是名褑衣。

佛住舍卫城。乃至洗浴。先出着女人庄严服。诸比丘尼以是因缘往白世尊乃至答言实尔。佛言。从今日后。不听着女人庄饰服。女人服者。头上光鍱额耳镮铃璎珞指镮臂钏脚钏如是比。一切女人严饰服不听着。若著者越比尼罪。若身有痈疮。以药涂缠无罪。是名女人严饰服。

佛住舍卫城。尔时比丘尼度释种女摩罗女梨车女大富家女。合严饰服而度出家。时诸贫家有女出门。及节会日行来皆从借赁。为世人所讥。此赁衣人非出家法。诸比丘尼以是因缘往白世尊。乃至答言实尔。佛言从今日后。不听合女人严饰服度出家。当令舍已而度。舍者若女人来欲出家者。应令舍俗人严身具。若作是念。某时或谷贵乞食难得。或老病当须汤药。女人少能得物。当置人家。若女人持俗严饰服来。合度出家者越比尼罪。是名合严饰服出家。

佛住舍卫城。尔时释种女摩罗女梨车女贵人女。将使人出家。使人端正。令与外人交通以自活命。为世人所讥。此非出家人。是淫女耳。诸比丘尼以是因缘往白世尊。乃至答言实尔。佛言。汝云何畜。淫女以自活命。从今日后。不听畜淫女活命。若畜者越比尼罪。是名淫女。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听畜淫女。尔时比丘尼便私畜园民女。于外淫荡以自活命。为世人所讥。此非出家法。是淫女耳。比丘尼以是因缘往白世尊。乃至答言实尔。佛言。从今日后。不听私畜园民女。使人女作淫女以自活命。若畜者越比尼罪。是名园民女。

佛住舍卫城。尔时有年少比丘尼。端正乳出。人见皆笑。诸比丘尼以是因缘往白佛。乃至答言实尔。佛言。从今日后。当作僧祇支。作法者如上说。应先着覆乳衣然后着余衣。若不畜僧祇支越比尼罪。有而不着亦越比尼罪。是名僧祇支法。

佛住毗舍离。如跋陀罗比丘尼缘中广说。佛言。不听裸身浴。当用浴衣。不听裸形入河若池水中浴。当着雨衣。若裸浴越比尼罪。若避隐处无人处裸浴无罪。是名浴衣法。

坐法并竹席　　缠腰覆褑衣
着俗严饰具　　合严饰具度
使人园民女　　僧祇支浴衣

杂跋渠初竟

佛住舍卫城。尔时比丘尼住处。与俗人隔壁。比丘尼欲心起自手拍阴。时丈夫闻声。即语妇人言。此是何声。答言。不知何故作此声耶。其丈夫言。此出家人修梵行欲心起不能自制拍阴声耳。诸比丘尼闻已以是因缘往白。乃至佛言。汝实尔不。答言实尔。佛言。从今已后。不听拍阴。拍者。手拍若拘钵拍若键镃拍。以歇欲心者越比尼罪。是名手拍。

佛住舍卫城。尔时比丘尼欲心起。作胡胶身生缚着。床脚后失火。恐烧床褥故出之。时俗人看火起。何处被烧何处不被烧。见已嫌诃。云何出家人作此恶事。诸比丘尼以是因缘往白。乃至答言实尔。佛言。从今日后。不听作胡胶形。胡胶形者。若胡胶作若铜铅锡白镴若牙若蜡蜜。如是比作身生。以歇欲心者。偷兰遮。是名胡胶形。

佛住舍卫城。尔时大爱道往至佛所。头面礼足却住一面。时大爱道白佛言。世尊女人形臭得听洗不。佛言得洗。时比丘尼洗外内犹故臭。以是因缘往白。乃至言得洗内不。佛言得洗。洗法者得齐一指节。不得令过。若过洗以。歇欲心者偷兰遮是名洗法。

佛住舍卫城。尔时比丘尼有月期污床褥。大爱道往诣佛所白佛言。世尊。得作月期不净衣不。佛言得。当持故布作。不得坚物作。又不得深内作淫欲想。当软物障小便道。若用坚物深内。以歇欲心者。偷兰遮。是名月期衣法。

佛住舍卫城。尔时比丘尼往女人洗浴处浣月期衣。女人嫌言。是沙门尼污此水赤乃如是。诸比丘尼以是因缘往白。乃至佛言。从今日后。不听女人洗浴处浣月期衣。若浣者越比尼罪。是名女人浣月期衣法。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听女人洗处浣月期衣。便往男子洗处浣。乃至若比丘尼往男子洗处浣者越比尼罪。是名男子法。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒不听男子洗浴处浣月期衣。时比丘尼到客浣衣处浣。乃至不听客浣衣处浣月期衣。当取盆余瓦器中于屏处浣。浣时不得持水洒地。当着水渎中无人见处。衣当晒令干。后须时当用。若比丘尼。于客浣衣处浣月期衣者越比尼罪。是名客浣衣处。

佛住舍卫城。尔时比丘尼欲心起。以小便道承悬注水。即失不净心生疑悔。诸比丘尼语大爱道。大爱道往白世尊。佛言。从今日后。不听以小便道承悬注。悬注者水悬注下。若比丘尼于悬注水中浴时。

当持衣物遮。若以小便道承悬注水屋檐漏水。以歇欲心者偷兰遮。若于悬注水屋檐漏浴者。不得以身向水当背上。若以身向水以歇欲心者偷兰遮。是名悬注水。

佛住舍卫城。尔时比丘尼于急流水中浴。欲心生逆水而行失不净。诸比丘尼以是因缘往白。乃至从今日后。不听于急流水中逆水触小便道。流水者。若山水若急流水。若向流逆水以歇欲心者偷兰遮。若于急流水洗时。不得向流当背。若向流者越比尼罪。是名流水。

佛住舍卫城。尔时比丘尼种种触身出精。或芜菁根葱根。种种诸根内小便道中出精。比丘尼以是因缘往白。乃至从今已后不听若比丘尼用芜菁根葱根内小便道中出精。以歇欲心者偷兰遮。是名根。

拍阴胡胶形　　齐节月期衣
女人洗处浣　　男处浣亦然
客浣衣处浣　　悬注及急流
种种根出精　　第二跋渠竟

佛住舍卫城。尔时诸比丘集。不知作举羯磨。令比丘尼作已。比丘尼心生疑悔。语大爱道。大爱道即以是事往白世尊。佛言。此上尊众汝云何与作举羯磨。从今已后不听与比丘作举羯磨。若比丘中都无能者。得授使诵。作羯磨时若不得者遥授无罪。若比丘尼。与比丘作羯磨者越比尼罪。比丘得与比丘尼作羯磨无罪。是名羯磨。

佛住比舍离。尔时跋陀罗比丘尼。着憍奢耶衣到亲里家。道路值暴雨。如视水精举见身体。众人围绕欲看。于是蹲地。依止弟子在边而障。诸比丘尼以是因缘往白。乃至答言。实尔世尊。佛言。从今已后。比丘尼不听着憍舍耶衣。憍奢耶者有二种。一者生二者作。生者细丝。作者纺丝。着细丝憍奢耶越比尼。着纺丝越比尼心悔。比丘着无罪。

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼大乳。着一僧祇支于阁上经行。俗人遥见自相谓言。看是似如水上浮瓠。诸比丘尼以是因缘往白。乃至佛言。从今日后。当作覆肩衣。覆肩衣者。襞叠拖覆肩上。若不作不着越比尼罪。不听比丘尼高处着一重僧祇支经行。若屏处着一重僧祇支无罪。是名僧祇支。

佛住舍卫城。尔时释种女摩罗女梨车女贵胜家女出家善知庄严。有嫁女娶妇。皆借倩庄严。得好饮食。为世人所讥。此非出家人。是客庄严人耳。诸比丘尼以是因缘往白。乃至佛言。从今已后。不听庄严女人。庄严者。梳头庄眼粉面朱唇。着严饰服以自活命者越比尼

罪。若有头痛眼痛得磨着药无罪。是名庄严法。

佛住舍卫城。尔时释种女摩罗女大姓家女出家。种优钵罗华取而卖之。为世人之所讥。此非出家人。此是卖华女耳。诸比丘尼以是因缘往白世尊。乃至答言实尔。佛言。从今已后。不听种华卖以自活命。若比丘尼种优钵罗华以自活命者越比尼罪。为塔为供养佛故无罪。是名优钵罗华。

佛住舍卫城。尔时比丘尼种须曼那华。乃至为塔供养佛故无罪。

佛住舍卫城。尔时世尊制戒。不听种华树。尔时释种女摩罗女出家。结华鬘卖以自活命。为世人所讥。此非出家人。此是卖华鬘女耳。诸比丘尼以是因缘往白。乃至佛言。从今日后。不听结华鬘。鬘者。优钵罗华摩梨华须曼那华。结作鬘卖活命者越比尼罪。若佛生时大会菩提大会转法轮大会阿难大会罗睺罗大会五年大会。檀越言阿梨耶佐我结鬘尔时得结种种鬘无罪。是名结鬘法。

佛住舍卫城。尔时释种女摩罗女梨车女出家。纺缕而卖为世人所嫌。此非出家人。此是卖缕人也。诸比丘尼以是因缘往白。乃至佛言。从今已后。不听纺缕。纺缕者。劫贝缕刍摩缕憍舍耶缕舍那麻缕纺缕。卖活命者越比尼罪。若欲作漉水囊腰带纺者无罪。是名纺缕法。

佛住舍卫城。尔时须提那死妇出家。其叔常欲使罢道。时比丘尼入聚落乞食。叔遇见之即欲捉取。便走入一大家内。语妇人言。异事几当坏我梵行。问何故。答言。叔欲罢我道。妇人言。莫恐我当相护。比丘尼言。我欲向和上边去。妇人言。汝欲去者当着俗服假异摽相。乃可得脱。即着臂钏耳镮俗人服饰。又将四五人侍从而去。其叔于外见之念言。此非比丘尼。是俗人耳。到住处已诸比丘尼呵言。汝何故着此。答言。我叔欲取我。方便自护故假着此耳。诸比丘尼语大爱道。大爱道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼来。来已佛问汝实尔不。答言实尔。佛言。汝云何坏威仪。从今已后。不听坏威仪。若决定坏威仪者非比丘尼。若方便自护故坏威仪越比尼罪。故名比丘尼。若比丘尼决定坏威仪者偷兰遮。若方便自护无罪。

羯磨憍舍耶　　僧祇支客严
种花须曼那　　结鬘并纺缕
坏威仪最后　　第三跋渠竟

佛住舍卫城。尔时偷兰难陀比丘尼乞食诣一大家。时有妇人堕胎。语言。为我弃之。答言不能。又请我当顾尔许物。即取以钵盛之

而去。时大迦葉乞食恒作此念。最初得食。当施与若比丘比丘尼。见此比丘尼已语言。取钵来。即覆不示。又复更呼。亦复不示。大迦葉性有威风。厉声而唤。即战怖而示。见已言。咄汝何故作此恶法。时大迦葉语诸比丘尼。诸比丘尼。以是因缘往白世尊。乃至答言实尔。佛言。此是恶事非法。汝云何覆钵。从今日后不听覆钵。复不听露捉。得食已当覆。若见比丘时当举覆示之。若露持钵越比尼罪。见比丘不示亦越比尼罪。是名钵事。

佛住舍卫城。尔时有大臣犯王法。其家财物尽应没官。王即遣人守护。时偷兰难陀比丘尼乞食次到其家。妇人语言。阿梨耶。我家有事犯王罪应至死。财物入官。我欲寄少宝物严饰之具。若我得脱当相顾直。我若死者即持相施。时比丘尼即与钵盛杂宝。覆已而去。时守门人见之问言。钵中何物而不示之。又复叱唤畏而示之。比丘尼闻已往白。乃至答言实尔。佛言。从今日后。不听覆钵宝物。若有犯官事未被收录。又未籍其财。尔时寄者得取。若王收摄又籍其财。应语言。世尊制戒不得受是。若言我与塔与僧施汝得取。得已不得覆上而去。当露持去。若有问者当言。塔物僧物我物。若听去者善。若不听者当还。是名覆钵法。

佛住舍卫城。尔时比丘尼作厕。以物覆上。诸女人持死胎放中。后有贱人旃陀罗抒厕。见已言。是沙门尼自堕胎掷中。诸比丘尼以是因缘往白。乃至佛言。从今日后不听覆厕。当开口作。若闭口作者越比尼罪。是名厕法。

佛住舍卫城。尔时释种女摩罗女于浴室中浴。时有年少入中坏其梵行。诸比丘尼语大爱道。乃至从今日后不听入浴室。若病者得房内然火油涂而揩。若比丘尼入浴室浴者。越比尼罪。是名浴室法。

佛住舍卫城。尔时未制戒。比丘尼阿练若处聚落中未有住处。时五百比丘尼。大爱道为上首。于王园中住。诸释种女摩罗女年少端正。有诸年少初夜伺便欲捉比丘尼。见已乘空而去。中夜复来亦复如是。后夜复来。中有钝根。不时入定及睡眠者。不得即去。为所侵掠。大爱道以是事往白世尊。佛言。从今日后。不听比丘尼在阿练若处住。若四众集竟夜说法者得住。尔时不得在屏处。若比丘尼阿练若处住者越比尼罪。是名阿练若处。比丘受迦絺那衣非比丘尼。比丘尼受迦絺那衣非比丘。比丘舍非比丘尼。比丘尼舍非比丘。比丘阿提呵鲁阿那提诃鲁非比丘尼。比丘尼阿提诃鲁阿那提诃鲁非比丘。

覆钵并宝钵　　开厕入浴室
阿练若处住　　比丘受迦絺
非是比丘尼　　比丘舍迦絺

非是比丘尼　　第四跋渠竟

食于比丘不净比丘尼净。比丘尼不净比丘净。比丘得使比丘尼授食。除金银及钱五生种火净。比丘尼得从比丘受食。除金银及钱火净五生种。有三因缘非比丘。何等三。心决定舍戒。有实事僧驱出。形转为女。是名三非比丘。应遣诣比丘尼精舍。不得共比丘尼同覆障应别。若后还得男根者。当还比丘僧中。故名具足。亦复本岁有三因缘非比丘尼。何等三。心决定坏威仪。有实事僧驱出。转形为男。如比丘中说。比丘尼无有作残食法。一坐足自恣食。

佛住舍卫城阿耆罗河彼岸。请二部僧食。比丘比丘尼俱欲渡。比丘言。世尊制戒。不得共船载。比丘二人三人轻船而渡。渡尽比丘尼渡。渡已问岁数。日时已过。时大爱道失食饥羸。到世尊所头面作礼却住一面。佛知而故问。何故饥色。即以是事具白世尊。佛言。从今日后。上座八人。当次第如法。余者随到而坐。若五年大会多人集。比丘尼上座八人当次第坐。余者随意坐。若八人不随次第坐。越比尼罪。是故世尊说。

二众净不同　　三非比丘僧
三非比丘尼　　无残八上座
第五跋渠竟

比丘杂跋渠中。别住蒜伞盖。乘刀治革屣同床卧坐伎乐九事应出不说。余十三跋渠残比丘尼别。五杂跋渠威仪中。阿练若浴室厕屋缝衣簟应出不说。余尽同比丘尼。二部修多罗及学五百戒。世尊分别说戒序。八波罗夷。十九僧伽婆尸沙。三十尼萨耆波夜提。百四十一波夜提。八波罗提提舍尼。六十四众学。七止诤法。法随顺法偈在后。比丘尼比尼竟。

摩诃僧祇律私记

中天竺昔时。暂有恶王御世。诸沙门避之四奔。三藏比丘星离。恶王既死更有善王。还请诸沙门还国供养。时巴连弗邑有五百僧。欲断事而无律师。又无律文无所承案。即遣人到祇洹精舍。写得律本于今传赏。法显于摩竭提国巴连弗邑阿育王塔南天王精舍。写得梵本还杨州。以晋义熙十二年岁在丙辰十一月。于斗场寺出之。至十四年二月末都讫。共禅师译梵本为秦焉。故记之。

佛泥洹后。大迦叶集律藏为大师宗。具持八万法藏。大迦叶灭后。次尊者阿难亦具持八万法藏。次尊者末田地亦具持八万法藏。次尊者舍那婆斯亦具持八万法藏。次尊者优波崛多世尊记无相佛。如降

魔因缘中说。而亦能具持八万法藏。于是遂有五部名生。初昙摩崛多别为一部。次弥沙塞别为一部。次迦葉维复为一部。次萨婆多。萨婆多者。晋言说一切有。所以名一切有者。自上诸部义宗各异。萨婆多者。言过去未来现在中阴各自有性。故名一切有。于是五部并立纷然竞起。各以自义为是。时阿育王言。我今何以测其是非。于是问僧佛法断事云何。皆言法应从多。王言若尔者。当行筹知何众多。于是行筹取本众筹者甚多。以众多故。故名摩诃僧衹。摩诃僧衹者大众也。

昙无德部四分律删补随机羯磨序

原夫大雄御寓。意惟拯拔一人。大教膺期总归为显一理。但由群生着欲。欲本所谓我心。故能随其所怀。开示止心之法。然则心为生欲之本。灭欲必止心元。止心由乎明慧。慧起假于定发。发定之功非戒不弘。是故特须尊重于戒。故经云。戒为无上菩提本。应当一心持净戒。持戒之心要唯二辙。止持则戒本最为标首。作持则羯磨结其大科。后进前修妙宗斯法。故律云。若不诵戒羯磨。尽形不离依止。自慧日西隐。法水东流。时兼像正人通淳薄。初则二部五部之殊。中则十八五百之别。末则众锋互举各竞先驱人。或从缘法无倾坠。然则道由信发。弘之在人。人几颠危法宁澄正。所以羯磨圣教绵历古今。世渐增繁徒盈卷轴。考其实录多约前闻。覆其宗绪。略无本据。师心制法者不少。披而行诵者极多。轻侮圣言动罥刑网。皆务异同之见。竞执是非之迷。不思反隅更增昏结。致使正法与时潜地矣。故佛言。若作羯磨不如白法。作白不如羯磨法。作羯磨如是渐令正法疾灭。当随顺文句勿令增减违法毗尼。当如是学慈诰。若此妄指寔难。昔已在诸关辅撰行事钞。具罗种类杂相毕陈。但为机务相詶卒寻难了。故略举羯磨一色别标铨题。若科择出纳兴废是非者。彼钞明之此但约法被事。援引证据者在卷行用。然律藏残缺义有遗补。故统关诸部撮略正文。必彼此俱无则理通决例。并至篇具显便异古藏迹。夫羯磨虽多要分为八。始从心念终乎白四。各有成济之功。故律通标一号。今就其时用显要者类聚编之。文列十篇。义通七众。岂敢传诸学司。将以自明恒务也。

四分律删补随机羯磨卷第一

集法缘成篇第一

事法兼通大小齐降。故前举纲领未振毛目。又缘通成坏教相须张。并如后列义无紊乱。

僧法羯磨略有一百三十四

佛言。有三羯磨。摄一切羯磨。谓单白羯磨。白二羯磨。白四羯磨

单白羯磨三十九法(三十中二十七。受忏法行钵法。余语法。触恼法。与剃发法与出家法差教授法。唤入众法。对众问难法。说戒和法。僧忏悔法。僧发露法。非时和合法。诤灭说戒法。自恣和合法。难事略自恣法。修道增自恣法。诤事增自恣法。第二诤增自恣法。受功德衣法。舍功德衣法。第一增说戒法。第二增说戒法。简集智人法。断事遣人。不诵戒毗尼者出二法。遣舍正义者出法。草覆地法。差往王城结集法。迦葉论法毗尼法。问优波离法毗尼法。优波离答法。问阿难法毗尼法。阿难答法。七百中论法白。差比丘论法白。正论法毗尼法。白问一切法上座白。上座答白行舍罗应有法白)。

白二羯磨五十七法(作小房法。作大房法。差分卧具法。差说粗罪法。二十七还衣法。离衣法。减六年卧具法。护钵法。差教授尼师法。制不往学家法并解。畜众法。尼差求教授法。尼差自恣人往大僧中法。与外道住法。结受戒小界法并解。结说戒堂法并解。结大界法并解。结界场法。结不失衣界法并解。结说戒小界法并解。结二同界法。结一同界法。结食同法。上三应有解。与狂痴法并解。受日法。差受自恣人法。结自恣小界法并解。分四方僧物法。赏看病人法。分亡人轻物法。结库藏法。差人守藏法。结净地法应解。差人守功德衣法。付功德衣法。差人忏白衣法。差人行筹法。遣信受戒差使法。尼与僧作不礼法并解。差比丘料理房法。持故房与道俗经营二法。与覆钵法。差使告覆钵家法。解覆钵法。杖络囊法。律文具出如上应有差分。粥分。小食分。佉阇尼差请敷卧具分。浴衣分。衣可取可与差比丘沙弥使)

白四羯磨三十八法(谏破僧法。谏助破僧法。谏摈谤法。谏恶性法。谏恶邪法。谏摈恶邪沙弥二法。谏随举比丘尼法。谏习近法。谏劝习近住法。谏嗔舍三宝法。谏发诤法。谏习近居士子法。式叉学戒法。受具戒法。学悔法。呵责法并解。摈出法并解。依止法并解。遮不至白衣家法并解。不见举法并解。不忏法并解。不舍法并解。与覆藏法本日治法。摩那埵法。出罪法。忆念法。不痴法。罪处所法)

对首羯磨略有三十三(佛言三语受戒已名善作羯磨。说戒法中亦尔。十诵律云。对首心念分衣已名作羯磨。后来比丘不与分义分二别。一但对首法。二众法对首法。文通诸部并如下列)

但对首法二十八(受三衣法并舍。受钵法并舍。受尼师坛法并舍。受百一衣物法并舍。舍请法。舍戒法。受请依止法。衣说净法。钵说净法药说净法。受三药法。受七日法。安居法。与欲法。忏波逸

提法。忏提舍尼法。忏偷兰遮法。忏重突吉罗法。白露六聚法。露他重罪法。舍僧残行法。白行行法。白僧残诸行法。白入聚法。尼白入僧寺法。尼请教授法。作余食法)

众法对首有五(舍堕法。说戒法。自恣法。受僧得施法。受亡五众物法)

心念羯磨略有十四(义分三别。一但心念法。二对首心念法。三众法心念法。并通诸部至文自须。唯僧法羯磨独四分一律)

但心念法有三(忏轻突吉罗法。六念法说戒座中发露诸罪法)

对首心念法有七(安居法。说净法。受药法。受七日法。受持三衣法。舍三衣法。受持钵法)

众法心念法有四(说戒法。自恣法。受僧得施法。受亡五众衣物法)

已前略明缘集。已后辩缘成坏。

前明僧法(律中佛言。有四种僧。一者四人僧。除受戒自恣出罪。余一切羯磨应作。二者五人僧。除中国受戒出罪。三者十人僧。除出罪。四者二十人僧。一切羯磨应作。况复过二十。若少一人非法非毗尼不成)

一称量前事(毗尼母论云。事谓人法也。律云。称量比丘及白衣。称量羯磨及犯事也。然所为之缘不出三种。谓人法事也。如受戒忏悔差使治摈等为人故作。如说戒自恣等为法故作。如结界摄衣净地库藏等为事故作。或具或单时离时合并先须量。校使成应法之缘)

二法起托处(僧祇律云。非羯磨地不得受。欲行僧事律中若作羯磨必先结界。然托处有二种。若自然界中唯结界羯磨一法。自余僧法并作法界中。若对首心念二法则通二界)

三集僧方法(律云。佛言。当敷座打揵槌尽共集一处。五分律云。随有木瓦铜铁鸣者。令净人沙弥打之。无沙弥者比丘亦得。不得过三通。付法藏传中令有长打之法。三千威仪中具明杵下之数。萨婆多论云。夫集僧揵槌必有常准不得互易)

四僧集约界(夫界有二若作法界则唯三种。谓大界戒场小界。若论小界无外可集。若戒场大界并尽唱制限集之。若自然界则分四别。谓聚落兰若道行水界。初言聚落则有二种。若聚落界分不可分别者。

准僧祇七树之量。通计六间六十三步。若无异众得成羯磨。若可分别聚落者。准十诵律尽聚落集之。二言兰若亦有二种。若无难者诸部多云一拘卢舍。按杂宝藏云五里是也。相传以此为定若难事兰若。如善见论七槃陀之量。相去五十八步四尺八寸得作羯磨。三明道行界。准萨婆多十诵律纵广六百步。四明水界如五分律。船上众中有力人以水若砂四面掷所及处。此之六相皆谓身面所向方隅限齐之内集僧。无人方可应法)

五应法和合(律云。应来者来。应与欲者与欲。来现前得呵人不呵是名和合。反上三成别众)

六简众是非(律云未受具者出等。又云有四满数。一者有人得满数不应呵。若为作呵责[打-丁＋(實-毌＋尸)]出依止。遮不至白衣家羯磨。如是四人者是也。二者有人不得满数应呵。谓若欲受大戒人。三者不得满数不得呵者。若为比丘作羯磨。以比丘尼。式叉摩那。沙弥沙弥尼足数。若言犯边罪等十三难人。若被三举。若灭[打-丁＋(實-毌＋尸)]。若应灭摈。若别住。若戒场上。若神足在空隐没离见闻处。若所为作羯磨人。如是等二十八种不足数。又云行覆藏本日治摩那埵出罪人。十诵律云。行覆藏竟本日治竟。六夜竟此上七人。佛言不相足数。十诵又云。睡眠人。乱语人。愦闹人。入定人。哑人。聋人。哑聋人。狂人。乱心人。病坏心人。树上比丘白衣。如是等十二人不成受戒足数。摩德勒伽论云。重病人边地人痴钝人。如是等三人不成满众。僧祇云。若与欲人。若隔障。若半覆露中间隔障。若半覆露申手不相及。若一切露地坐申手不相及。又云若众僧行作羯磨坐则非法。乃至住坐卧互作亦尔。四分云。我往说戒处不坐为作别众。佛言非法。五分病人背羯磨说戒。佛言别众义加醉人等。或自语前人不解。心境不相称等并名非法。故律中受戒舍戒法内云。若眠醉狂恚不相领解。如前缘者并不成故。又须知别众不足数等。四句差别临机明练成坏两缘。四者有人得满数亦得呵。若善比丘同一界住不离见闻处。乃至语傍人如是等人具兼二法者)

七说欲清净(律云。诸比丘不来者说欲及清净。于中有三。谓与欲受欲说欲等法。若有佛法僧事。病人看病事者并听与欲唯除结界。一法有五种与欲。若言与汝欲。若言我说欲。若言为我说欲。若现身相。若广说与欲成与欲。若不现相不口说者不成。应更与余者欲。又云欲与清净一时俱说不得单说。若欲广说者应具修威仪。至可传欲者所如是言)大德一心念。某甲比丘如法僧事与欲清净(一说便止。佛言。若能忆性相名类者。随意多少受之。若不能记者但云众多比丘与欲清净。亦得二明受欲法。佛言。若受欲者受欲已便命过。若出界去。若罢道入外道众别部众至戒场上。若明相出等七缘。若自言犯边

罪等十三难人。三举二灭在空隐没离见闻处如是等通前。二十八缘并不成受欲。若至中道若在僧中亦尔。应更与余者欲。僧祇云。五种失欲如不足数中说。又云在界外受欲持欲者。出界与欲人出界与欲已。自至僧中还出众第五持欲在僧中。因难惊起无一人住者。如是等并名失欲。十诵云。与覆藏等三人失欲。五分云。与尼等四人狂等三人。或倒出众人皆不成欲。十诵云。取欲清净人若取时若取竟。自言非比丘者不成清净欲。律云持欲比丘自有事起不及诣僧听。转受与余比丘应作如是言)大德一心念。我某甲比丘与众多比丘受欲清净。彼及我身如法僧事与欲清净(三明说欲法僧祇云。不得辄尔与人欲应与堪能持欲僧中说者。若有说者羯磨人。如上问已彼受欲者应答是言)大德僧听。某甲比丘我受彼欲清净。彼如法僧事与欲清净(若自恣时应言与欲自恣。余词同上。佛言。若受欲人。若睡眠。若入定。若忘。若不故作并成。若故不说得突吉罗。若病重者应舆至僧中。恐病增动者僧就病者所。或出界作不合别众故。若中道逢难界外持欲来得成)

八正陈本意(谓僧私两缘僧中。或创立法处则竖标唱相。或常所集用则行筹告白等私事亦二。若违情治罚则作举与罪。若顺情请许多。须乞词至文具显)

九问事端绪(律云。僧今和合何所作为事。含通别临时。唯一通问)

十答所成法(律云。应答言作某羯磨。然事有先后法缘通别。说戒自恣应在后。作受戒舍堕义兼通别。若结界舍界理无双答。并先须详委然后答问)

中明众多人法(若作但对首法。如持衣说净等法。通二界人唯是别。若作众法对首法。如舍堕说戒等。二界。尽集人非别众法则两异并前须明识义无杂乱)

后明一人法(若但心念法事通二界人。唯独秉若对首心念及众法心念界通二处。有人不得并如前集法中列。三相历然不容临机。致有乖殊法事不成)

已前略辩成法具缘。后明非法之相。僧法羯磨具七非(佛言。有七羯磨非法不应作)

一者非法非毗尼羯磨(谓一人举一人乃至僧举僧一白众多白。一羯磨众多羯磨。单白白二白四羯磨交络互作。若有病无药有药无病。有事有法施不相当。毗尼母云。若说羯磨言不明了。如是等人法事相并初非所摄)

二者非法别众羯磨(谓白此事为彼事作羯磨名为非法。应来者不来。应与欲者不与欲。来现前得呵人呵者是名别众)

三者非法和合众羯磨(非法同前和合反上)

四者如法别众羯磨(如法反非法别众同前)

五者法相似别众羯磨(谓先作羯磨后作白。名法相似别众同前)

六者法相似和合羯磨(法相似如上和合同前)

七者呵不止羯磨(谓如法羯磨须僧同秉今得呵人呵。若住应法违呵不止即名非法)

义立七非(谓律据事随事分七。今以义求收非斯尽谓单白羯磨三十九种。各有非相义同过别。白二白四类亦同之。若不别明成非莫显。今且就单白说戒一法具解七非。余之三种例之可晓)

一者人非(谓识过不忏疑罪不露。界内别众人非应法等)

二者法非(谓三人以下单白说戒。颠倒错脱有呵不止。说不明了等)

三者事非(谓时非正教广略无缘。众具有阙界非圣制)

四者人法非(谓其二非唯事依法)

五者人事非(法虽应教人事乖越)

六者法事非(人虽应法二乖名坏)

七者人法事非(三相并非如前类。取理须条贯诸缘明晓成败。故佛在世一事五处作之并成非法。况今像末焉可轻哉义无怠慢)

对首羯磨亦具七非(就中分二。若但对首法唯取持衣一法。以显非相余说净等法类解于缘有异)

一人非(谓受对之人犯重遮难有呵者呵。或对僧俗而作)

二法非(谓持法错脱说非明晓)

三事非(谓犯舍异财不合圣教或五大上色受持不成)

四者人法非。五人事非。六事法非。七具三非(并如上例知交络识相若众法对首亦具七非。今摘取舍堕一法条然具解。余者例同有异)

一人非(谓界内别众人非。应法呵人设呵置止即非)

二法非(舍忏还财诸法乖正)

三事非(犯过衣财如律所断必非圣制。理无忏舍并识相而加法非。有疑而过分有违加无知罪)

四者人法非乃至第七具三非(显相如上)

心念羯磨亦具七非(就中有三。初但心念法唯取忏。轻突吉罗罪具解余例同异)

一人非(谓对人忏悔体非佛教)

二法非(谓但心念而不口言。虽言而非明了。或增减错忘)

三事非(由事缘故误犯则轻重。或境通众多未了前相)

四人法非乃至第七具三非(若对首心念及众法心念各具七非。人通别众界缘两处。并须准例随事晓知)

诸界结解篇第二

(界别有三摄。僧界摄人以同处。令无别众罪摄衣界摄衣。以属人令无离宿罪。摄食界摄食以障僧。令无宿煮罪宗意如此)

僧界结解法第一(有三种僧界。一者大界。二者戒场。三者小界。今就大界内又有三种。谓人法二同法食二同法同食别。初唯本制后随缘别开)

结初大界法(时四方僧集会疲极。佛言。听随所住处结界。应尽集不得受欲。是中旧住比丘应唱大界四方相。若有山树林池城堑村舍。随有称之应须义设方法如前僧法中。具七缘已一比丘告僧云)大德僧听。我旧住比丘为僧唱四方大界相。从东南角某处标。至西南角某处标。从此至西北角某处标。从此至东北角某处标。从此还至东南角某处标。此是大界外相一周讫(必有屈曲随事称之。并须别指分齐尺寸处所。由不知制限结既不成羯磨。虚设受戒等法俱是空作。故须如上分明唱相三遍已。佛言。众中应差羯磨人。若上座。若次座。若

诵律。若不诵律。堪能作羯磨者。问答已如是白)大德僧听。此住处比丘唱四方大界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。白如是大德僧听。此住处比丘唱四方大界相。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。谁诸长老忍。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒者默然。谁不忍者说僧已忍。于此四方相内。同一住处同一说戒。结大界竟僧忍默然故。是事如是持。

解大界法(时诸比丘。意欲广作者狭作者。佛言。欲改作者先解前界。然后广狭作从意当如是解)大德僧听。此住处比丘同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听解界白如是。大德僧听。此住处比丘同一住处同一说戒。今解界谁诸长老忍。僧同一住处同一说戒。解界者默然。谁不忍者说僧已忍听。同一住处同一说戒解界竟。僧忍默然故是事如是持(此一羯磨通解有戒场大界者。由文无偏局故得)

结同法利界法(尔时有二住处。别说戒别利养。欲得共说戒同利养。佛言。听各自解界应尽集一处不得受欲。当唱方相结之。结文与前略同。唯有僧于此彼二处结大界。同说戒同利养为异)

结同法别利界法(尔时有二住处别说戒别利养。欲同说戒别利养。佛言。当各解通结文略同前。又有二住处欲别说戒。同利养为守护住处故。佛言。听之此四方僧物和法)

结戒场法(时诸比丘有须四人众羯磨事起。五人众十人众二十人众羯磨事起。是中大众集会疲极。佛言。听结戒场称四方界相。若安栓若石若标畔作齐限已。毗尼母云。必以大界围绕。五分等律须在大界前结。若欲作者先安三重标相内里。一重名戒场外相中间。一重名大界内相最外。一重名大界外相立。三相已尽自然界内僧集。在戒场标内先令一比丘唱。戒场外相应作如是言)大德僧听。我此住处比丘为僧。称四方小界相。从此住处东南角某标。西回至西南角某标。从此北回至西北角某标从此东回至东北角某标。从此南回还至东南角某标。此是戒场外相一周讫(三说已。若有曲斜随事称之。羯磨者如上应和已白言)大德僧听。此住处比丘称四方小界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方小界相内。结作戒场白如是。大德僧听。此住处比丘称四方小界相。僧今于此四方小界相内。结戒场谁诸长老忍。僧于此四方相内结戒场者默然。谁不忍者说僧已忍。于此四方相内结戒场竟。僧忍默然故是事如是持(结已牓示显处。令后来者知诸界分齐。余条准此)

解戒场法(律无正文准诸解界翻结即得。今亦例出理通文顺应作是言)大德僧听。僧今集此住处解戒场。若僧时到僧忍听。解戒场白如是。大德僧听。僧今集此住处解戒场。谁诸长老忍。僧集此住处解

戒场者默然。谁不忍者说僧已忍。僧集解戒场竟。僧忍默然故是事如是持。

结有戒场大界法(佛言。不得合河水结。除常有舡桥梁者。又不得二界相接应留中间。五分云。不唱方相结界不成。律文少略应如是唱相)大德僧听。我比丘为僧唱四方大界内外相。先唱内相从戒场外相。东南角标外二尺许某标者(此约当时有者。言之不必诵文)。此是大界内相东南角某标。从此西回至西南角某标。从此北回至西北角某标。从此东回至东北角某标。从此南回还至东南角某标。次唱外相从此住处东南角某处标。西回至西南角某标。从此北回至西北角某标。从此东回至东北角某标。从此南回还至东南角某处。彼为内相。此为外相。此是大界内外相一周讫(三唱已若欲唱相应。将四五比丘出戒场外尽标相内集僧。然后唱二重标相已僧中方加羯磨。其文如初结大界法无异故不出)

结三小界法(此三小界并为难事故兴。律云。不同意者未出界。听在界外疾。疾一处集结小界受戒。又言。若布萨日于无村旷野中。行众僧不得和合者。随同师善友下道各集一处结小界说戒。又言。若自恣日。于非村阿兰若道路行。若不得和合者。随同师亲友移异处结小界自恣。故知非难无缘辄结类诸难开若违制犯。又皆无外相即身所坐处以为界体。故受戒中云。此僧一处集结小界。说戒中云。今有尔许比丘集结小界。自恣中云。诸比丘坐处已满齐。如是比丘坐处僧于中结小界等。故知俱无外相为遮呵人即小界受戒法。云界外呵不成呵也。此文释成无外相明矣。今有立界相房院。于中结者羯磨不成。以大界立相不唱非法小界无相。若立非法故大界别人唱相。羯磨文中牒之。小界既无唱法。羯磨自显标相。故重委明示庶无疑滥脱。随而结则成多犯。一非是开缘。二辄立相。三处留久固。文云。不应不解而去等。四妄通余法即非制。而制其羯磨文如常也)

结解衣界法第二(有三种僧伽蓝。若大界共伽蓝等。或界小于伽蓝并不须结。若界大于伽蓝者依法结之。则随界摄衣也。然有羯磨立无村结者。若准律文先结衣界村内摄衣。后因事起方乃除村。今通立一法不问有村无村法尔须除。萨婆多论正立此义。以有村来五意故除。若先无村作法结已。净人住处外村来入随所及处皆非衣界。若本村还出衣界仍摄。若先有村村在非摄村去空地衣界还满。由村来去非结解故。五分律中咸有斯意)

结摄衣界法(时有厌离比丘。见阿兰若处有一好窟。自念言。我若得离衣宿者。可即依此窟住。佛言。听结不失衣。除駃流水。白云)大德僧听。此处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。结不失衣界。除村村外界白如是。大德僧听。此处同一住处同一说戒。今僧结

不失衣界除村。村外界谁诸长老忍。僧于此处同一住处同一说戒。结不失衣界除村。村外界者默然。谁不忍者说。僧已忍。此处同一住处同一说戒。结不失衣界。除村村外界竟。僧忍默然故是事如是持(结已准上牓示显处)

解摄衣界法(佛言。应先解不失衣界。却解大界应作如是解)大德僧听。此住处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听僧今解不失衣界白如是。大德僧听。此住处同一住处同一说戒。僧今解不失衣界。谁诸长老忍。僧同一住处同一说戒。解不失衣界者默然。谁不忍者说僧已忍。同一住处同一说戒。解不失衣界竟。僧忍默然故是事如是持。

结解食界法第三(佛言。有四种净地。一者檀越净。若为僧作伽蓝未施与僧。二者院相不周净。若僧住处半有篱障都无篱障。若垣若墙若堑若栅亦如是。三者处分净。初作僧伽蓝时。檀越若经劳人处分。如是言。某处为僧作净地。四者僧作白二羯磨结。若疑先有净地应解已更结)

结摄食界法(时有吐下病比丘未及得粥便死。佛言。听在僧伽蓝内边房静处。结净厨应唱房。若温室若经行堂处。若出家五众房得作除去比丘。五分云。若于一房一角半房半角。或中庭。或通结僧坊内作净地。并得律令唱相。今结法时僧在院外。遥唱遥结应唱相言)大德僧听我比丘为僧唱净地处所。此僧伽蓝内东厢厨院中。若诸果树下并作净地(如是三唱若更余处任时据量随事。通局。羯磨者作是白言)大德僧听。若僧时到僧忍听僧今结(东厢厨院中若诸果树下)。作净地白如是。大德僧听僧今结(东厢厨院中及诸果树下)。作净地谁诸长老忍僧结(东厢厨院中及诸果树下)。作净地者默然。谁不忍者说僧已忍结(东厢厨院中及诸果树下)。作净地竟。僧忍默然故是事如是持。

解净地法(律云。若有缘者解已更结。不出解文例准解法应言)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今解某处净地白如是。大德僧听。僧今解某处净地谁诸长老忍。僧解某处净地者默然。谁不忍者说僧已忍解某处净地竟。僧忍默然故是事如是持。

四分律删补随机羯磨卷第二

诸戒受法篇第三

(戒法理通义该道俗。以五戒有犯则具戒。成难。故须条贯始终体相明练。七众所受次如下列)

受三归法(萨婆多论云。以三宝为所归。欲令救护不得侵陵故也。归依佛者归于法身。谓一切智无学功德五分所成。归依法者归于自他尽处。谓断欲无欲灭谛涅槃。归依僧者归于第一义僧。谓良祐福田声闻学无学功德也。善见论云。并须师受言音相顺。若言。不出或不具足。不称名不解故不成应云)我某甲尽形寿。归依佛。归依法。归依僧(如是三说得法属已)我某甲尽形寿。归依佛竟。归依法竟。归依僧竟(三结已律无受法。准诸论文具出此。但受归法无有戒法。故论云三归下有所加得归及戒。若无加者有归无戒)

受五戒法(经云。有善男女布施满四天下。众生四事供养尽于百年。不如一日一夜持戒功德。以戒法类通情非情境故也。论云。由戒故施得清净也。当于受戒前具问遮难故。善生经云。汝不盗现前僧物不于六亲所比丘比丘尼所行不净行。父母师长有病弃去不。杀发菩提心众生。如是等具问已。若无者应语言。此戒甚难能为声闻菩萨戒而作根本。善男子戒有五种。始从不杀乃至不饮酒。若受一戒是名一分优婆塞。具持五戒名为满分优婆塞。汝今欲受何分之戒。当随意受。尔时智者应随语为受阿含等经云。于受前忏罪已然后受法。应如是授言)我某甲。归依佛归依法归依僧(一日一夜尽形寿)。为(一戒一分五戒满分)。优婆塞。如来至真等正觉。是我世尊(三授已告云向授三归正是戒体。今又三结示戒所归)。我某甲。已归依佛竟。归依法竟。归依僧竟(一日一夜尽形寿)。为(一戒一分五戒满分)。优婆塞。如来至真等正觉。是我世尊(三结已告言。今当示汝戒相。汝谛听受之)。尽形寿不杀生。是优婆塞戒。能持不(答言能持)。尽形寿不盗。是优婆塞戒。能持不(答言能持)。尽形寿不邪淫。是优婆塞戒。能持不(答言能持)。若妄语。若饮酒(并准上具问答已。余有六重二十八轻。诸杂行相。广如善生经及行事钞中说发愿同行八戒)

受八戒法(善生经。增一阿含云。佛告优婆塞。当于八日十四日十五日。往诣长老比丘所。一一受八戒。一一授之。勿令失次。论中令五众授之。成实云。若无人时但心念口言。乃至我持八戒亦得成受。俱舍论云。若先作意于斋日受者。虽食竟亦得。前受戒者下心合掌。随施戒人语勿前勿俱。若违不成。论云。若受八戒应言。一日一夜莫使与终身戒相乱。成实云。五戒八戒随日月长短。或一年一月乃至半日半夜。重受减受并得。应如是授言)我某甲。归依佛归依法归依僧(一日一夜一年一月)。为净行优婆塞(如是三授)。我某甲。归依佛竟。归依法竟。归依僧竟(一日一夜一年一月)。为净行优婆塞竟(三结已次授戒相言)。如诸佛尽形寿不杀生。某甲一日夜不杀生。能持不(答言能持)。如诸佛尽形寿不盗。某甲一日夜不盗。能持不(答言能持)。如诸佛尽形寿不淫。某甲一日夜不淫。能持不(答言能持)。如诸佛尽形寿不妄语。某甲一日夜不妄语。能持不(答言能持)。如诸佛尽

形寿不饮酒。某甲一日夜不饮酒。能持不(答言能持)。如诸佛尽形寿离华香璎珞香油涂身。某甲一日夜亦离华香璎珞香油涂身。能持不(答言能持)。如诸佛尽形寿离高胜床上坐及作倡伎乐故往观听。某甲一日夜离高胜床上坐及作倡伎乐故往观听。能持不(答言能持)。如诸佛尽形寿离非时食。某甲一日夜离非时食。能持不(答言能持。阿含经云。如上次第授已。当教发愿言)我今以此八关斋功德。不堕恶趣八难边地。持此功德摄取一切众生之恶。所有功德惠施彼人。使成无上正真之道。亦使将来弥勒佛世三会得度生老病死(经云。设有善男子女人。不发此愿而持八斋者。得少许福田。引古证言)

出家受戒法(七分明之。一明出家功由菩萨。二明有益超世。三明障出大损。四明既出家已行于罪行。五明既出家行凡福行。六明出家修道要业。七明大小正行三学为本。广如钞中)

乞度人法(时诸比丘。辄便度人不知教授。以愚痴故彼不被教授。不按威仪着衣不齐整。乞食不如法。处处受不净钵食。于大食小食上高声大唤。如婆罗门聚会法。诸比丘以此事白佛。佛言。听僧与授具足者白二羯磨。彼欲度人者。当往众中偏露右肩脱革屣礼僧足右膝着地合掌应作如是乞言)大德僧听我某甲比丘求众僧乞度人授具足戒。愿僧听。我某甲比丘度人授具足戒慈愍故(三乞律中。准羯磨文。为授具足者须乞畜众法。若按受戒揵度中前具列和上德已。总结文云。如是畜依止畜沙弥亦尔。故知并须以无德不合故)

与度人法(佛言。当观察此人。若不堪教授。复不以二事摄取。一者法。二者衣食。当语言大德。止勿度人。若有智慧堪能教授。又以二事摄者。应与羯磨作是白言)大德僧听。此某甲比丘。今从众僧乞度人授具足戒。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘。度人授具足戒。白如是。大德僧听。此某甲比丘。今从众僧乞度人授具足戒。僧今与某甲比丘度人授具足戒。谁诸长老忍。僧与某甲比丘度人授具足戒者默然。谁不忍者说僧已忍。与某甲。比丘度人授具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

度沙弥法(律中。度罗睺罗为最初。僧祇云。若年七岁解知好恶。与出家过七十卧起。须人不得度。若能修习诸业听出家。若初欲出家者。为说苦事。一食一住一眠。多学问答能者度)

与剃发法(时诸比丘辄度人故众僧不知。佛言汝若欲僧伽蓝中剃发。当白一切僧。若不得和合。房房语令知。已与剃发。若和合作白已剃发。作是白言)大德僧听。彼某甲欲求某甲比丘剃发。若僧时到僧忍听与某甲剃发。白如是(作白已。唤入众中与剃发。度人法式广如钞中。五分云。先与受五戒已。后受十戒)

授十戒法(佛言。若在僧伽蓝中。度令出家者。当白一切僧。白已听与出家。应作如是白云)大德僧听。此某甲从某甲比丘求出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是。授戒体法(善见云。阿阇梨告言。汝随我语。教汝授三归。答言尔。又应问遮难发戒缘起。准如经律例。须具问方乃授云)我某甲。归依佛归依法归依僧。我今随佛出家。某甲为和尚。如来至真等正觉。是我世尊(三授已便得戒)。我某甲。归依佛竟。归依法竟。归依僧竟。我今随佛出家已。某甲为和尚。如来至真等正觉。是我世尊(三结已与戒相)。尽形寿不杀生。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不偷盗。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不淫。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不妄语。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不饮酒。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不着华鬘香油涂身。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不歌舞倡技及故往观听。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不得高大床上坐。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不非时食。是沙弥戒。能持不(答言能持)。尽形寿不得捉生像金银钱宝。是沙弥戒。能持不(答言能持)。此是沙弥十戒。尽形寿不得犯(如请僧福田经。沙弥应知五德。一者发心出家怀佩道故。二者毁其形好应法服故。三者永割亲爱无适莫故。四者委弃身命遵崇道故。五者志求大乘为度人故。依如僧祇律。应为说十数。一者一切众生皆依饮食。二者名色。三者痛痒想。四者四谛。五者五阴。六者六入。七者七觉意。八者八正道。九者九众生居。十者十一切入。其列数释相对治显正。并广如行事钞中说)

比丘授戒法(佛言。善来比丘破结使比丘。三语比丘边地持律五人。受戒比丘第五。中国十人。受戒比丘上列五受。并正律文善来。三语唯局佛在。余三通于灭后)

授比丘戒缘(戒是生死舟航正法根本。必须缘集相应。有违虽受不得。今解二种羯磨。具足五缘。方成一能受之人。有五种。一是人道故。律云。天子阿修罗非人畜生。不得戒故。论云。三归五戒唯人中有。余道所无。二诸根具足。律云。若狂若聋若哑若身相不具百遮等人。一切能污辱众僧者。皆不得故。三身器清净萨婆多云。先受五戒八戒。曾破重者。更受十戒不得故。律云。先受戒破于重戒。还来受者名边罪难。又白衣沙弥造诸重业。并十三难摄故。四出家相具。律云应剃发着袈裟。与出家人同。若着俗服外道服众庄严具。裸形等不名受具故。五得少分法。律云。不与沙弥戒而受具戒。众僧得罪故。第二所对有七。一结戒成就以结不成。羯磨无所依故。二有秉法僧以白四圣教。非法众者不合秉故。三僧数满足。非谓头数满十故。毗尼母云。和上二阿阇梨。并须如法七僧为证。皆清净明晓故。律云。若无和尚若十众不满。如不满数中所明。皆不成就故。四界内尽

集和合。律云。更无方便得别众羯磨故。五中有白四教法。毗尼母云。羯磨如法故。六资缘具足。律云。若无衣钵。若借他衣钵并非法故。七佛法时中。毗昙论云。若至法灭。一切结界受戒皆失没故。第三发心乞戒。律云。若受戒人不自称名。不称和尚名。教乞而不乞。若眠醉嗔恚。若无心受。皆不得戒故。第四心境相应或心不当境。或境不称心。或心境俱不相称。并非法故。第五事成究竟。始从请师终于受竟前后无违得名办事)。正授戒体前具八法。初明请师法(律云。弟子无师教授故。造作非法。佛言。当立和尚。弟子看和尚。当如父想敬重相瞻视。又病比丘无人看故。便致命终。佛言当立弟子。应共相敬重瞻视。便得正法久住增益广大。和尚看弟子当如儿想。善见云。以初不请故。后便违教。佛制令请也。若依本律。请法不在僧中。今依十诵僧祇。令受戒人先入僧中。教使次第一一头面礼僧足。然后请之。当偏袒右肩脱革屣右膝着地合掌教如是请言)

大德一心念。我某甲请大德。为和尚。愿大德为我作和尚。我依大德故。得受具足戒。慈愍故(三请已。僧祇云。众中三请已。和尚应语发彼喜心。律本言)。可尔教授。汝清净莫放逸(依佛阿毗昙中。二阿阇梨。亦有请法。即准上文。余师义例)

二安受者所在(佛言受戒人。不得在空隐没离见闻处。若在界外。其和尚及足数人。亦不得在空乃至界外。佛言。当安欲受戒者。眼见耳不闻处立)

三差人问缘(时有欲受戒者。将至界外脱衣看稽留受戒事。佛言。不应尔。自今已去听。于先问十三难事然后受戒。戒师当问云。众中谁能与某甲作教授师。若有者答言。我某甲能。戒师应和。僧索欲已白言)大德僧。听彼某甲从和尚某甲。求受具足。戒若僧时到僧忍。听某甲为教授师。白如是。

四出众问法(五分云。应安慰言。汝莫恐惧须臾持汝着高胜处。等已取其衣钵示语之言)此是安多会。此是郁多罗僧。此是僧伽梨(萨婆多云。此三衣名。九十六种外道所无。唯。佛法中有。今故示汝)此是钵多罗(十诵云。钵是恒沙诸佛标帜)。此衣钵是汝有不(答言。是诸部中。亦即加受法者)。应语言。善男子谛听。今是至诚时。我今当问汝汝随我问应答。若不实者当言不实。若实言实。汝不犯边罪耶(答言。无者应语言。汝应不识此罪名。谓曾受佛戒已犯于四重。即是佛法海外人。故名边罪。汝不有邪义。决云。凡问难有无意在相解。故中边不相领解。尚不成犯戒舍戒。今虽问而不识者。与不问无别。律云。不成受戒故。以下类此可知)。汝不污比丘尼不(僧祇律云。谓白衣时。污净戒尼梵行)。汝非贼住耶(谓白衣沙弥时。盗听说戒羯磨同僧法事)。汝不破内外道耶(谓曾作外道来受具足戒。后复入

外道。今又重来受具戒者)。汝非黄门耶(谓非生揵妒变半月自截等六种者)。汝非杀父耶。汝非杀母耶。汝非杀阿罗汉耶。汝非破僧耶。汝非恶心出佛身血耶(僧祇律云。此二难佛灭后无。佛久涅槃。依旧文问耳)。汝非是非人耶(谓诸天鬼神等。变为人形。而受者)。汝非畜生耶(谓有龙畜能变形为人而来受者)。汝非二形耶(谓此身中具有男女根。正乖道器。汝今无不应。一一具解。问已若答言无者)。汝今字谁和上字谁。年满二十不(此三事及十三难。并须一一问答。以不具故不得戒)。三衣钵具足不。父母听汝不。汝非负人债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不(律本云。年满二十者。能耐寒热风雨饥渴持戒一食。忍恶言及毒虫十事。是丈夫相。僧祇云。二十已上七十已下。有所堪能是丈夫位。得与受戒。若过若减纵有所堪。及是应法而无所堪者。并不得与授戒)。丈夫有如是病。癞痈疽白癞干痟癫狂。汝无如此诸病不(并依有无具答)。如我今问。汝僧中亦当如是问。如汝向者答。我僧中亦当如是答(教授师应正理威仪已。便告言待至僧中。召命当来)

五白召入众法(佛言。彼教授师问已还来众中。如常威仪相去舒手相及处立。当作如是白言)大德僧听。彼某甲从和上。某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。我已问竟听将来白如是(作此白已。应唤来来已当为捉衣钵。在戒师前。右膝着地合掌。当教如是乞)

六明乞戒法(彼教授师。如前教已。应语言计乞戒法。汝应自陈。但以不解故。我教汝应言)大德僧听。我某甲从和上。某甲求受具足戒。我某甲今从众僧乞受具足戒。某甲为和上。愿僧慈愍故拔济我(三乞已教授师复坐)

七戒师和问法(应作白言)大德僧听。此某甲从和上。某甲求受具足戒。此某甲今从众僧。乞受具足戒。某甲为和上。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

八正问法(应言。此安多会。郁多罗僧。僧伽梨。钵多罗。此衣钵是汝有不。彼答言是语言)善男子听。今是至诚时。实语时。今随所问汝当随实答(僧祇云。汝若不实答。便欺诳诸天魔梵沙门婆罗门诸天世人。亦欺诳如来及以众僧。自得大罪)。汝不犯边罪耶。汝不犯比丘尼耶。汝非贼心受戒耶。汝非破内外道耶。汝非黄门耶。汝非杀父耶。汝非杀母耶。汝非杀阿罗汉耶。汝非破僧耶。汝非恶心出佛身血耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。汝非二形耶。(若随答言无者)汝字何等。和上字谁。年满二十未。三衣钵具足不。父母听汝不。汝不负人债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病癞痈疽白癞干痟癫狂病。汝今有如是病无耶(并依问已有无具答。词义相领同前教授)

二正授戒体法(萨婆多论云。凡欲受戒先与说法引导开解。令于一切境上起慈悲心。便得增上戒。应语彼言。六道众生多是戒障。唯人得受犹含遮难。不必并堪。汝无遮难定得受戒。汝当依文发增上心。所谓救摄一切众生以法度彼。又戒是诸善根本。能作三乘正因。又戒是佛法中宝。余道所无。又能护持佛法。令正法久住。又羯磨威势众僧大力。能举法界胜法置汝身心中。汝当一心谛受应作白言)大德僧听。此某甲从和尚。某甲求受具足戒。此某甲今从众僧乞受具足戒。某甲为和上。某甲自说清净无诸难事。年满二十。三衣钵具。若僧时到。僧忍听僧授某甲具足戒。某甲为和尚。白如是(僧祇云。作白已问僧成就不。乃至羯磨第一第二第三亦如是。十诵云。羯磨受戒时。当一心听莫余觉余思惟应敬重。当正思惟心心相忆念。应分别之。违者突吉罗)大德僧听。此某甲从和尚。某甲求受具足戒。此某甲今从众僧。乞受具足戒。某甲为和尚。某甲自说清净无诸难事。年满二十。三衣钵具。僧今授某甲具足戒。某甲为和尚。谁诸长老忍。僧与某甲授具足戒。某甲为和尚者。默然谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如上。次第问答无违者得)。僧已忍与某甲授具足戒竟。某甲为和尚。僧忍默然故。是事如是持(善见论中。及律本并云。授具足已。和尚阿阇梨等当为记春夏冬时。某月某日。乃至量影等时。授具足戒)。次说随相(时有比丘受具已。众僧舍去既不识犯。便造重罪。佛言。自今已去。作羯磨已。当先与说四波罗夷法)。善男子听。如来至真等正觉。说四波罗夷法。若比丘犯一一法。非沙门非释子。汝一切不得犯。淫作不净行。若比丘犯不净行受淫欲法。乃至共畜生。非沙门非释子。尔时世尊与说譬喻。犹如有人截其头终不能还活。比丘亦如是。犯波罗夷法已。不能还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能持)。一切不得盗。下至草叶。若比丘盗人五钱。若过五钱。若自取教人取。若自破教人破。若自斫教人斫。若烧若埋若坏色者。彼非沙门非释子。譬如断多罗树心终不复更生长。比丘亦如是。犯波罗夷法已。终不还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能持)。一切不得故断众生命下至蚁子。若比丘故自手断人命。持刀授与人教死叹死。与人非药若堕胎若[示*厭]祷杀。自作方便。若教人作。非沙门非释子。譬喻者说言犹如针鼻缺不堪复用。比丘亦如是。犯波罗夷法已。不复还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能持)。一切不得妄语乃至戏笑。若比丘非真实非己有。自说言我得上人法得禅得解脱得定得四空定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。天龙来鬼神来供养我。彼非沙门非释子。譬喻者说譬如大石破为二分终不可还合。比丘亦复如是。犯此波罗夷法已。不复还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能持)

授四依法(时世饥俭乞求难得。有外道辄自出家受戒。后僧无食便即休道。佛言。先与四依然后授戒。复有外道求僧出家。先说四

依。彼即报言。我堪二依。若纳衣腐药不堪。此二便即休道。佛言。此外道大有所失。自今已去。后授四依。应如是授言)善男子听。如来至真等正觉。说四依法。比丘依此得出家。受具足戒成比丘法。比丘依粪扫衣依此得出家。受具足戒成比丘法。是中尽形寿能持不(答言能持)。若得长利檀越施衣割坏衣得受。比丘依乞食。比丘依是得出家受具足戒。得成比丘法。是中尽形寿能持不(答言能持)。若得长利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。僧常食檀越请食。得受。依树下坐。比丘依此得出家。受具足戒成比丘法。是中尽形寿。能持不(答言能持)。若得长利。若别房尖头屋小房石室两房。一户得受。依腐烂药比丘依此得出家受具足戒成比丘法。是中尽形寿。能持不(答言能持)。若得长利酥油生酥蜜石蜜得受。汝已受戒已。白四羯磨如法成就。得处所。和尚如法。阿阇梨如法众僧具足满。汝当善受教法。应当劝化作福治塔。供养众僧和尚阿阇梨。若一切如法教不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家功不唐捐。果报不绝。余所未知。当问和尚阿阇梨(佛言。当令受具戒者在前而去。弟子当日三时问讯和尚。朝中日暮当为和尚执作二事。劳苦不得辞设。一者修理房舍。二者补浣衣服。和尚一切如法教尽当奉行。违者如法治)

请依止师法(时有比丘。和尚命终。若休道决意出界外。以无人教授故种种破戒。作非威仪。佛言。听有阿阇梨当共相奉敬瞻视如和尚法。当具修威仪。如是请云)大德一心念。我某甲今求大德为依止。愿大德与我依止。我依大德住(三说已。其阿阇梨亦须乞畜。众法如和尚法不异。彼受请已应报言)可尔与汝依止。汝莫放逸(弟子当为执作二事。不得辞设请经问义。有所知解至满五岁得离依止。若无所知诵戒不利尽形依止。阿阇梨须具五德。知犯知不犯知轻知重。满十岁方得摄他。若无此德不依无过。和尚之德类此)

尼众授戒法(善见云。尼者女也摩者母也。重尼故称之。智度论云。尼得无量律仪故。应次比丘后。佛以仪式不便故在沙弥后。爱道经云。女人但惑色畜众。知须臾事故制依大僧)

授沙弥尼戒法(其畜众羯磨剃发法出家法。具如上僧中。唯加尼字为异)

授式叉摩那尼法(律本诸尼辄度人出家受戒。以不知戒相故造作非法。佛言。应与学戒羯磨十诵中。辄度妊身女人过起。佛言。与二岁羯磨可知。有无然六法净心二岁净身)

乞学戒法(佛言。听十岁曾嫁及十八童女。欲二岁学戒者。当诣僧中偏露右肩脱革屣礼尼僧足。两膝着地合掌教作乞言)大姊僧听。

我某甲沙弥尼。今从僧乞。二岁学戒。某甲尼为和尚。愿僧与我二岁学戒。慈愍故(三乞已。沙弥尼应往离闻处着见处立)

与学戒法(彼尼众中作羯磨者应言)大姊僧听彼某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。某甲尼为和尚。若僧时到僧忍听。与某甲沙弥尼二岁学戒。某甲尼为和尚。白如是。大姊僧听。彼某甲沙弥尼从僧乞二岁学戒。某甲尼为和尚。僧今与某甲沙弥尼二岁学戒。某甲尼为和尚。谁诸大姊忍僧与彼某甲沙弥尼二岁学戒。某甲尼为和尚者。默然谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)。僧已忍与某甲沙弥尼二岁学戒。某甲尼为和尚竟。僧忍默然故。是事如是持。

次说戒相法(佛言。应唤来入众与说六法名字)。某甲谛听如来无所著等正觉。说六法不得犯不净行行淫欲法。若式叉摩那行淫欲法。非式叉摩那非释种女。若与染污心男子身相触。缺戒应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得偷盗乃至草叶。若式叉摩那取人五钱。若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若烧若埋若坏色。非式叉摩那。非释种女。若取减五钱缺戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得故断众生命乃至蚊子。若式叉摩那故自手断人命。求刀授与人教死赞死。若与非药若堕胎若[示*厭]祷咒术。自作教人作者。非式叉摩那非释种女。若断畜生不能变化者命缺戒应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得妄语乃至戏笑。若式叉摩那不真实。非己有自称言得上人法。得禅得解脱三昧正受。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。天来龙来鬼神来供养我。此非式叉摩那非释种女。若于众中故作妄语。缺戒应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得非时食。若式叉摩那非时食。缺戒应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得饮酒。若式叉摩那饮酒。缺戒应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持佛言。式叉尼一切大尼戒。应学除自手取食授食与他。此学法女具学三法。一学根本即四重是。二学六法谓染心相触。盗减五钱。断畜生命。小妄语非时食饮酒也。三学行法。谓大尼诸戒及威仪。并制学之。若犯根本戒法者。应灭摈若缺学法者。更与二年羯磨。若违行法直犯佛教。即须忏悔不坏本所学六法)

授比丘尼戒法(佛言。有八敬比丘尼。善来比丘尼。破结使比丘尼。羯磨受中有遣信比丘尼。十岁曾嫁比丘尼。十八童女。二岁学戒。二十众比丘尼。边方义立十众比丘尼。前三唯局佛世。后五通于像末)

乞畜众法(佛言。尼满十二岁。欲度人者应具修威仪礼诸尼僧足。如大僧法三乞已。文同故不出。其度沙弥尼式叉尼大戒尼。并须别乞以年年度弟子犯罪故。或舍畜众法等故)

与畜众法(佛言。尼僧当观此人堪能教授。二岁学戒二事摄取者。当与羯磨文。亦如上。若不堪教授摄取者。羯磨非法)

正授戒前具八缘。

一明请和尚法(佛言。若十岁曾嫁。二岁学戒。年满十二。若十八童女二岁学戒。年满二十者。应与授戒具修威仪教言)大姊一心念。我某甲求阿姨为和尚。愿阿姨为我作和尚。我依阿姨故得受大戒慈愍故(三请已。答言可尔。乃至请二阇梨七证戒人亦尔)

二佛言。当安受戒人离闻处着见处立。

三差教师法(是中戒师应问言。谁能与某甲作教授师。有者答言。我某甲能应作。白差如是言)大姊僧听。彼某甲从和尚尼。某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。某甲为教授师。白如是。

四教师出众问法(当起礼尼僧足。已往受戒者所语言)妹此是安陀会。此郁多罗僧。此僧伽梨。此僧祇支。此覆肩衣。此钵多罗。此衣钵。是汝有不(答言是)。妹听。今是真诚时实语时。我今问汝实当言实。不实当言不实。汝不犯边罪不(谓曾受五戒八戒十戒。犯四重已及受大戒。犯八重已还俗讫。今重来者名边罪人。应答云不犯。已下难遮并准上问。以彼此不解者。非问答故)。汝不犯净行比丘不。汝非贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝非杀父不汝非杀母不。汝非杀阿罗汉不。汝非破僧不。汝非恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二形不(并答言非)。汝字何等(答言某甲)。和尚字谁(答言某甲)。年岁满不(云满)。衣钵具不(答言具)。父母夫主听不(随当时有者言之不得两牒。若无言无)。汝不负债不(答云言无)。汝非婢不(答云非)。汝是女人不(答言是)。女人有如是诸病癞痈疽白癞干痟癫狂。二根二道合道小常漏大小便涕唾常流出。汝有如此病不(并答言无者又应告言)。如我向问汝事。僧中亦当如是问。如汝向者答。我众僧中亦当如是答。

五唤入众法(佛言。彼教授师问已。来至众中舒手相及处立已。应作白召言)大姊僧听。彼某甲从和尚尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。我已教授竟。听使来白如是(即遥语言。汝来来已为捉衣钵令入僧中)

六明乞戒法(当礼僧足在戒师前两膝着地合掌。教师教乞言)大姊僧听。我某甲从和尚尼。某甲求受大戒。我某甲今从众僧乞受大戒和尚尼某甲。愿僧济度我慈愍故(如是三乞)

七戒师白和法(彼戒师应白言)大姊僧听。此某甲从和尚尼。某甲求受大戒。此某甲今从众僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

八对众问法(彼戒师应问言)汝谛听。今是真诚时。我今问汝。有当言有无当言无。汝不犯边罪耶。汝不犯比丘耶。汝不贼心受戒耶。汝不破内外道耶。汝非黄门耶。汝不杀父耶。汝不杀母耶。汝不杀阿罗汉耶。汝不破僧耶。汝不恶心出佛身血耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。汝非二形耶(并答言无)。汝字何等。和尚字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸痛癞痈疽白癞[病-丙＋于]痟癫狂。二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是诸病不(并随有无具须答已)

正授本法羯磨文(彼戒师。当随机示道。令发增上心。使具本法已应白言)大姊僧听。此某甲从和尚尼。某甲求受大戒。此某甲今从僧乞受大戒。和尚尼某甲某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。若僧时到僧忍听。僧今与某甲授大戒。和尚尼某甲白如是。大姊僧听。此某甲从和尚尼某甲。求受大戒。此某甲今从僧乞受大戒。和尚尼某甲某甲。自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。僧今为某甲授大戒。和尚尼某甲谁诸大姊忍僧。今为某甲受大戒。和尚尼某甲者默然谁不忍者说(是初羯磨第二第三亦如是说)僧已忍与某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故。是事如是持。

本法尼往大僧中受戒法(五分律云。彼和上阿阇梨。复集十比丘尼僧。往比丘僧中。在羯磨师前。小远两膝着地乞受具戒等义。准尼僧自结大界。护别众过等)

请羯磨师法(律无正文。准前具有应教言)大德一心。念我某甲今请大德。为羯磨阿阇梨。愿大德为我作羯磨阿阇梨。我依大德故得受大戒。慈愍故。(三请已。彼应如上答)可尔。

乞受戒法(佛言。彼受戒者。礼僧足两膝着地合掌教乞言)大德僧听。我某甲从和尚。尼某甲求受大戒。我某甲今从僧乞受大戒。和尚尼某甲愿僧拔济我。慈愍故(三说已。尼教授师当复本座)

戒师和问法(此中戒师应索欲问答讫。应如是白言)大德僧听。此某甲从和尚尼。某甲求受大戒。此某甲今从僧乞受大戒和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

正问难遮法(应安慰法如上已便语言)汝谛听。今是真诚时。我今问汝有当言有无当言无。汝不犯边罪耶。汝不犯比丘耶。汝非贼心为

道耶。汝非坏二道耶。汝非黄门耶。汝非杀父耶。汝非杀母耶。汝非杀阿罗汉耶。汝非破僧耶。汝不恶心出佛身血耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。汝非二形耶(并令识相分明显答。以不解故。无由得戒)。汝字何等。和尚字谁。年岁满二十未衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负人债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病癞痈疽白癞[病-丙＋于]痟癫狂。二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝无如是诸病不(并随前事有无具答)。汝学戒未。(即应答言)已学戒。(复应问言)清净不。(复重答言)清净。(复应问余尼言)某甲已学戒未。(余尼答言)已学戒。(重问言)清净不。(余尼重答)清净。

正授戒体法(戒师应略说发戒方便。如大僧受戒中所说。以得戒在大僧。理须知正法羯磨云)大德僧听。此某甲从和尚尼。某甲求受大戒。此某甲今从僧乞受大戒。和尚尼某甲某甲所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。若僧时到僧忍听。僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲白如是。大德僧听。此某甲从和尚尼。某甲求受大戒。此某甲今从僧乞受大戒。和尚尼某甲某甲所说清净无诸难事。年岁已满。衣钵具足已学戒清净。僧今为某甲授大戒。和尚尼某甲。谁诸长老忍僧与某甲授大戒和尚尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(三说如上问成就已应言)。僧已忍为某甲授大戒竟。和尚尼某甲僧忍默然故。是事如是持(授已亦如上。为说记春夏冬时节。示语云)

次授戒相(应语云)族姓女听。此是如来无所著等正觉说八波罗夷法。犯者非比丘尼。非释种女。不得作不净行。行淫欲法。若比丘尼意乐作不净行。行淫欲法。乃至共畜生。此非比丘尼。非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得盗乃至草叶。若比丘尼偷人五钱。若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧若埋若坏色。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得故断众生命。乃至蚁子。若比丘尼故自手断人命。若持刀与人教死赞死。若与非药。若复堕人胎[示*厭]祷咒咀杀。若自作若教人作。彼非比丘尼。非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得妄语。乃至戏笑。若比丘尼非真实非己有。自称言我得上人法。我得禅得解脱三昧正受得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。天来龙来鬼神来供养我。此非比丘尼。非释种女。汝是中尽形寿不得作能持不(答言能持)。不得身相触。乃至共畜生。若比丘尼有染污心。与染污心男子身相触。从腋以下膝以上。若捺若摩若牵若推若逆摩顺摩。若举若下若捉若急捺。此非比丘尼。非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得犯八事。乃至共畜生。若比丘尼有染污心。受染污心男子捉手捉衣。入屏处共立共语共行。身相近共期犯此八事。彼非比丘尼。非释种女。犯八事故。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能持)。不得覆藏他罪。乃至

突吉罗恶说。若比丘尼知他比丘尼犯波罗夷罪。若不自举不白僧。若众多人后于异时。此比丘尼若罢道。若灭摈若遮不共僧事。若入外道后便作是说。我先知有如是如是事。彼非比丘尼。非释种女。覆藏重罪故。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能持)。不得随举。比丘乃至守园人及沙弥。若比丘尼。知比丘为僧所举。如法如律如佛所教。不随顺不忏悔。僧未与作共住而随顺。是比丘诸比丘尼谏是比丘尼言。汝妹知不。今僧举此比丘如法如律。如佛所教不随顺。不忏悔。僧未与作共住。汝莫随顺是比丘尼谏。是比丘尼时坚持不舍。是比丘尼当三谏舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。彼非比丘尼。非释种女由随举故。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能五分云。说八重已。总说四譬。应如是告言)族姓女听。如来无所著。已说八波罗夷。又说四种譬喻。若犯八重如断人头已不可复起。又如截多罗树心不更生长。又如针鼻缺不堪复用。又如折大石分为二分不可还合。若比丘尼犯八重已。不得还成比丘尼行。汝是中尽形寿。不得犯。次说四依法。

又应告言。族姓女听。如来无所著等正觉说四依法。比丘尼依此得出家受大戒。成比丘尼。依粪扫衣得出家。受大戒成比丘尼。汝是中尽形寿。能持不(答言能持)。若得长利檀越施衣割坏衣得受。依乞食得出家。受具足戒。成比丘尼法。汝是中尽形寿。能持不(答言能持)。若得长利若僧差食。檀越送食。月八日食。十四日食。十五日食。若月初日食。若众僧常食。若檀越请食应受。依树下坐得出家受大戒。成比丘尼法。汝是中尽形寿。能持不(答言能持)。若得长利别房尖头屋小房石室。两房一户得受。依腐烂药得出家。受大戒成比丘尼法。汝是中尽形寿。能持不(答言能持)。若得长利酥油生酥蜜石蜜应受。汝已受大戒竟。白四羯磨如法成就得处所。和上如法阿阇梨如法。二部僧具足满。汝当善受教法。应劝化作福治塔供养。众僧若和上阿阇梨。一切如法教授不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家功不唐捐。果报不绝余所。未知当问和上阿阇梨(应令受戒人在前。余尼在后而去也)

四分律删补随机羯磨卷第三

衣药受净篇第四

受衣法(时诸比丘多畜衣服。佛言。当来善男子不忍寒苦。畜二衣足不得过。僧祇云。三衣是沙门贤圣幖帜故。萨婆多云。为五意故。障寒热。除无惭愧。入聚落。在道行。生善威仪清净故。方制三衣。律本云。不得以犯舍堕物。及邪命得衣作不成受。若以锦衣五大

上色不得受。应染作袈裟色。听以长二肘广四肘衣作安多会。长三肘广五肘作郁多罗僧。僧伽梨亦尔。五分云。肘量长短不定。佛令随身分量。律云。度身而衣故也。若作新衣一重。作安陀会郁多罗僧。二重作僧伽梨。若故衣者二重。作安陀会郁多罗僧。四重作僧伽梨。若粪扫衣随意多作。应五条不应六条。乃至应十九条不应二十。若过是条数亦应畜。应法稻田畦畔齐整。听以刀截成沙门衣。不为怨贼所剥。故萨婆多云。从九条至十三条。下品大衣二长一短。从十五条至十九条。三长一短从二十一条至二十五条。四长一短名如法作。若互增减成受持着用得罪。律云。应法四周有缘。五条十隔应自浣染。舒张碾治裁缝大衣。中衣要割截。若少褋叶作若作五纳衣亦尔。若下衣得襵叶作。十诵云。若少减量作。若缦作。僧祇云。叶极广应四指。极狭如穬麦。律本云。应知此长条此短条。此是叶此是第一缝第二缝。此中缝叶两向听叶作鸟足缝。十诵云。要须却刺前去缘四指施钩。后八指施纽。萨婆多云。三衣破但缘不断不失受持。三千威仪云。令帖四角。律本令褋障垢腻处。若衣坏随孔大小方圆补。及如二指大。十诵云。护三衣如自皮。着大衣者不得捷土石草木杂使。若不持三衣入聚落犯罪。僧祇云。当敬如塔想。不著者擗[(辛*丸)/衣]举之入俗人处。不着纽者家家得罪。五分云。若衣下坏亦令倒着。上下安钩纽。律中聚落外令反着衣。比丘所行之处。衣钵恒随。犹如飞鸟。余广如钞)

受安陀会法(佛言。三衣应受持。若疑舍已更受。若有衣不受持者突吉罗。而不出受法。今准十诵加受持。若以青黄赤白黑五大色及上色染。律论并不成受。若如法衣应云)大德一心念。我比丘某甲。此安陀会五条衣。受一长一短割截衣持(三说下衣有四种。谓割截襵叶褋叶缦作。就中有正从二品。先明正有三种。从有二十一种。若作襵叶褋叶。二种衣者加授文时。余词同上。但改下襵叶衣持。或褋叶衣持。若从衣受持者。应如是加云)大德一心念。我某甲比丘。此安陀会二十五条衣。受四长一短割截衣持(如是三说乃至九条七条类此取解其郁多罗僧僧伽梨。各有正从。加受差互准上可知。若加缦安陀会。余文如上应言)此缦安陀会受持(三说若拟作郁多罗僧僧伽梨者。并准安陀会法。唯约衣上下。增减为异)

受郁多罗僧法(此衣正有二。谓割截褋叶七条也。从有二十。若受割截衣。余文准上下文加法云)此郁多罗僧七条衣。受两长一短割截衣持(三说若褋叶衣若从衣并准改)。受僧伽梨法(此衣正有十八种。谓割截褋叶。各有九品。从有六种。若受割截衣。余词如上。准改下云)。是僧伽梨(若干)条衣受(若干)长(若干)短(割截褋叶)。衣持(三说乃至九条准上例受。若有从衣可例如前)

受缦衣法(律本云。下三众离衣宿。得突吉罗。萨婆多云。应持上下二衣。一当安陀会。二当郁多罗僧。若得如法衣应言)大德一心念。我沙弥某甲。此缦安陀会受持(律虽不出受法。今准十诵。五分律中加法三说故也)

舍衣法(律本云。有疑听舍已更受不出舍文。僧祇云。有缘须舍者。具修威仪加云)大德一心念。我比丘某甲此僧伽梨。是我三衣数先受持今舍(一说。便止下二衣。乃至尼五衣等。须舍亦尔)

尼受余二衣法(时比丘尼露胸膊行。为世人讥慢故白佛。佛言当畜僧祇支覆肩衣。今准僧祇加云)大姊一心念。我比丘尼某甲。此僧祇支如法作。我受持(三说若准僧祇文。广四肘长二肘。是只支本制。今则改变。止可义准。其覆肩衣广长亦如只支法今取所著者。或减量作。不必依文。应准改加法)大姊一心念。我比丘尼某甲。此覆肩衣如法作。我受持(三说若有换易须舍者。亦准上文。其式叉尼沙弥尼。受四衣。亦准同前)

心念受舍衣法(五分云。独住比丘三衣中。须有换易者。应具修威仪。手执衣心生口言加法云)我比丘某甲。此僧伽梨若干条。今舍(三说已然。后受所长之衣。如前威仪加法)。我比丘某甲此僧伽梨若干条受(三说余二衣等受舍亦尔。所舍长衣如后心念净施法。余四众受舍并准此)

受尼师坛法(佛言。为身为衣为卧具故制畜之。长周四尺。广三尺。更增半搩手者。律本善见云。令于缕际外增之。十诵云。新者二重。故者四重。僧祇云。不得辄尔持故物作。及屈头缩量水湿量。若干大者犯堕受用犯小罪。此是随坐衣不得净施。及取薪草盛物杂用。应中牒左肩上而行。至坐处取坐之。若置本处当中掩之。欲坐徐舒先手按后乃坐。十诵云。不应受单者离宿突吉罗。五分云须揲四角不揲则已。摩得勒伽云。若离宿不须舍。律论制受阙文。应义加云)大德一心念。我比丘某甲此尼师坛应量作。今受持(三说必有余缘准上舍衣法)

受钵多罗法(僧祇云。钵是出家人器。少欲少事非。俗人所宜。五分云。佛自作钵坏。以为法式。律中不得畜杂宝铜镴木石钵。大要有二种。泥铁是也。应熏作黑赤二色。世中时有捉油漆素铗纻等钵。并非佛制。不成受持。诸部唯有熏钵一色。十诵此律及论云。上钵受秦斗三斗。毗尼母云。不满斗半。若过三斗不成受持。善见云。若穿破失受持。律云。钵破食入但净洗食不出者无犯。应谨护不得。乃至足令破。毗尼母云。当用细澡豆洗。律本云。若叶若汁取令除腻应作囊。若襆盛之系口外向带络肩上挟钵腋下。五分云。瓦钵应近地洗。

若非法洗得罪。毗尼母十诵云。钵是诸佛摽志。不得恶用。及洗手敬之如目。律中若破以白镴铅锡缦补。律无受法。准十诵云云)大德一心念。我比丘某甲。此钵多罗应量受。常用故(三说善见云。若无人时独受持钵。即准上文。其尼等四众亦准此。若舍故受新。并准前上)

受药法(佛言。有四种药。时药非时药七日药尽形寿药。应手受之。萨婆多云。受食有五义。律本无口受法。准十诵及论。制令口受时药手口互塞。余三药具兼二受)

受时药法(佛言。蒲阇尼有五种。谓饭麨干饭鱼肉佉阇尼有五种。谓枝叶花果细末食名为时药。谓从旦至中也。若欲受者。先知药体。后知授受。余药并准此法)。药无七过(一非内宿。二非内煮。三非自煮。四非恶触。五非残宿。六非贩卖得。七非犯竟残药等)。授有三种(一分别知是食非食。二有施心。三者如法授与)

自受三法(一别知食体与净人所授之食者。心境相当非错彼此。二有心自食非为余事。三如律手受具二五法无非威仪事者)。正食五观(初计功多少量药来处。二自知行德全缺应供。三防心离过贪等为宗。四正事良药为疗形苦。五为成道业故。并律论正文。非唯抑度广相如钞)

受非时药法(佛言。听以梨枣[卄/(麩-夫＋玉)]蔗等汁作浆。若不醉人应非时饮亦不应。今日受浆留至明日若饮如法治。僧祇五分律。开受蜜浆。若诸果汁澄如水色。以水渧净已义加受法云)大德一心念。我比丘某甲。今为渴病因缘。此是蜜浆为欲经非时服故。今于大德边受(三说余浆准此。若无渴病犯罪)

受七日药法(佛言。有酥油生酥蜜石蜜。世人所识。有病因缘听时非时服。僧祇云。诸脂亦七日服应义加云)大德一心念。我比丘某甲今为热病因缘。此酥七日药为欲经宿服故。今于大德边受(三说律本云。风病服油及五种脂。僧祇律。具有对病设药法云)。受尽形寿药法(佛言。一切碱苦酢辛不任。为食者有病因缘。听尽形服乃至灰土。大小便等。亦手受加口法云)大德一心念。我比丘某甲。今为病因缘此姜椒尽形寿药。为欲共宿长服故。今于大德边受(三说若有余药。或白术散丸汤膏煎等。但不任为食者牒名加法。萨婆多云。如五石丸随牒一名余药通摄)

衣说净法(佛言。长衣者。长如来八指广四指。应净施。不者犯堕。除波利迦罗衣不现前等。萨婆多云。不应量者。过十日舍作突吉罗。悔乃至钱宝谷。米等亦尔。佛指面广二寸也)

请施主法(佛言。有二种净法。真实净。展转净法。萨婆多云。应求持戒多闻者而作施主。亦无请文义加请法)大德一心念。我比丘某甲。今请大德为衣药钵展转净施主。愿大德为我作衣药钵展转净施主。慈愍故(三说其真实净主及钱宝谷米等。俗人为主。并准请之)

正说净法(善见云。若衣物众多段段说之。欲总说者。并缚相着加圣法。云)大德一心。念此是我某。甲长衣未作净今为净。故施与大。德为展转净故(彼受净者言)长老一心念。汝有是长衣未作净。为净故与我。我今受之。汝施与谁。(彼当言)施与某甲。(受净者言)长老。汝有是长衣未作净。为净故与我。我已受之。汝与某甲是衣。某甲已有。汝为某甲故善护持着用随因缘(长钵残药文并同准)。心念说净法(五分云。应偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言)我比丘某甲。此长衣净施与某甲(于五众中随意与之)。随彼取用(得至十一日。复如前威仪言)我某甲此长衣从某甲取还(得至十日复如初言)我某甲此长衣净。施与某甲。随彼取用(如是舍故受新十日一易)

金粟净法(萨婆多云。钱宝谷米并同长衣十日说净。律本云。当持至可信优婆塞所。若守园人所。如是告言)此是我所不应。汝当知之(论云。除钱及宝等一切长财。并以五众为施主。若说净钱宝市得衣物不须净施。僧祇云施主若死等不得过十日。更觅施主说净。毗尼母云。若衣物未说净点净缝衣着。已净者则名衣和合净。若色非法。缝着如法者。是名色衣和合净。更不须别净)

诸说戒法篇第五

(摩得勒伽论云。云何布萨舍诸恶不善法。证得白法。究竟梵行半月自观犯与不犯清净身口也。善见云。说戒法得知正法久住。毗尼母清净者。名布萨义)

僧说戒法(佛言。若四人已上当白已说戒。于十四十五十六日说戒听。上座于布萨日白僧言)大德僧听。今白月十五日。布萨白众僧集某处说戒(如是白已。上座应教年少比丘。具净水灯火舍罗听作。时若打揵捶。及余时法。若告言。诸大德布萨说戒时到。僧集已比座共相捡校。知有来者不来者。其诸庄严说戒众具。广如钞中)

僧同犯识罪忏白法(佛言。若僧集说戒。尽犯罪者。不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。彼比丘白已当忏悔。应作如是白言)大德僧听此一切众僧犯罪。若僧时到僧忍听。此一切僧忏悔白如是(如是白已。然后说戒。律本。更不悔本罪)

僧同犯疑罪发露白法(佛言。若说戒时。一切僧于罪有疑者。应

作白言)大德僧听。此一切僧于罪有疑。若僧时到僧忍听。此众僧自说罪。白如是(然后说戒。此但露罪得闻说戒本罪。乃识已忏)

尼差人请教授法(于说戒日。集僧索欲问缘。答云。差人请教授羯磨文言)大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授。谁诸大姊忍僧差比丘尼某甲为比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘尼某甲为比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持(律本云。应白二差一人已彼独行无护。更差二三人为伴。往僧寺中。至所嘱比丘所。义准应差人承受彼嘱授尼。应具陈所请。已至十六日更往僧寺中求可不时。若得略教授已还至本寺。鸣捶集尼众。不来者说欲已。然后使尼如僧中所。告者在尼众中具宣僧敕讫。诸尼合掌顶戴受。律虽无文。准僧祇律文。义如此。若僧尼两众各满五人已上。方行此法。故律本云。若众不满若不和合者。至时但礼拜问讯)

教诫尼法(佛言。于僧说戒时。上座问言。比丘尼众遣何人来耶。今但取当时说戒者。问之受嘱。授者即起具修威仪。为白僧言)大德僧听。某处比丘尼僧和合。僧差比丘尼某甲。半月半月顶礼比丘僧足。求请教授尼人(三说。已义加云。彼应至上座所云。大德慈济能教授比丘尼不。若答言不堪者。乃至二十夏已来一一具问。若无有者还至上座所。白言遍问众僧无有堪者。上座即应作略教诫法。告嘱授人云。此众无堪教诫师。明日尼来请可不时。应报言昨夜为尼遍请无有堪者。虽然上座有敕。敕诸尼众精勤行道。谨慎莫放逸)

告清净法(佛言。若说戒日客来若少者。当告旧比丘清净。应如是告言)大德僧听。我比丘某甲清净(若说戒序竟。方陈此言。必有犯者举过。告僧已余者次第听)

识罪发露法(佛言。当至一清净比丘。具威仪说所犯。名种白言)大德忆念。我比丘某甲犯某罪今向大德发露。后如法忏悔(三说说戒时忆者。须用此法。若余时中依法忏悔。十诵云。发露比丘不须更发)

疑罪发露法(律本。比丘犯罪有疑复逼说戒。佛言应发露已得闻戒。义准云)大德忆念。我比丘某甲于某处犯生疑。今向大德发露。须后无疑时如法忏悔(三说)。说戒座上忆罪发露法(律本。为在座上忽忆本罪。向比座说之。举众闹乱。佛令发露心念应。义准云)我某甲犯某罪。为逼说戒。恐闹乱众故。待竟当忏悔(三说疑罪准此)

略说戒法(佛言。若王贼水火病人非人恶虫。及有余缘者。若床座少露湿天雨布萨多夜已久。或斗诤说法等。夜久者略说戒。五分僧祇。并为多缘。开听略说。说前方便一如广法。随缘缓急广略说之。律中具有三五略说。随缘远近文非明了。今依毗尼母论云。若说序问清净讫。应言)诸大德。是四波罗夷法僧常闻(十三僧伽婆尸沙。乃至众学。并云)诸大德。是众学法僧常闻。诸大德。是七灭诤法。半月半月说戒经中来(已下依文广说。若难卒至应随到处云。已说至某处。余者僧常闻。若难缘逼近不得说序者。僧祇云)诸大德。今十五日布萨时。各正身口意莫放逸(便各各随意去。律中至布萨日。不得不说。若无人诵者。应差人往比近寺诵之。还来本处说。若无者。应说法诵经亦得)

对首说戒法(佛言。若一比丘住处于说戒日。当诣说戒堂扫洒令净敷坐具。办澡水瓶然灯火具舍罗。若客比丘来。若四人以上应白说戒。若有四人应集白说戒。若有二人不得受欲。应各各三语说戒。如是言)二大德忆念。今僧十五日说戒。我某甲清净(余二人亦如是三说。若二人共住亦准此。若犯罪者向清净者发露。若忏悔已。方得加法。若有罪不发露者。不应清净法也)

心念说戒法(佛言。一比丘于说戒日。如前办众具。待客比丘。若无者应言)今僧十五日说戒。我某甲清净(三说五百问事云。如上加法。已有罪者。向四方僧忏悔已。独坐诵戒至竟)。比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼(为别词同上)

诸众安居法篇第六

(时诸比丘。一切时游行。蹋杀生草木。断众生命根。世人讥呵虫鸟为譬。佛言。不应一切时游行。听三月夏安居有通呵。别制出在尼律)

安居法(佛言。有三种安居。前安居。中安居。后安居。前安居者。住前三月。后安居者。往后三月。十诵律。佛制五众并令安居。律云。尼不安居波逸提。僧等四众突吉罗。明了论云。无五过处得在中安居。一大远聚落求须难得。二太近城市妨修出道。三多蚊蚋自他两损。四无可依人。可依人要具五德。一求闻令闻。二已闻令清净。三能决疑网。四通达无滞五正见。五无施主供给药食。并不可安居。律本云。安居有四种。一对首。二心念。三忘成。四及界。并有据缘。如下具列)

对首安居法(律本云。应白所依人言。我于此处安居已。口言)大

德一心念。我比丘某甲今依(某伽蓝某聚落)。前三月夏安居。房舍破修治故(三说五分十诵云。彼人告所白者言)知莫放逸。(答言)受持(律本云。夏中当依第五律师广诵二部律者。若违得波逸提。春冬依四种律师。违者突吉罗。理准律意。应问彼言)依谁持律者。(答言)依某甲律师。(告言)有疑当往问(五分云。佛言。当于持律者安居。若处所迮闹者。应七日得往返处。心念遥依。若依檀越村野林树山岩房舍等安居者。并同上文。唯改伽蓝为异。若修治破坏之语。局僧住处。随事量度其四众作法。唯改言比丘尼式叉摩那尼沙弥沙弥尼为别。余词同上)

后安居法(律中。有比丘四月十六日欲前安居。不至所住。十七日乃到。佛言后安居应准上文言。后三月夏安居。余文并如上。如是乃至五月十六日。后安居法。并准前此)

心念安居法(佛言。若无所依人。可白应心念。安居文言)我比丘某甲。依某僧伽蓝。前三月夏安居(余词同上)

忘结便成法(时有比丘来。至所住处安居。忘不结。佛言。若为安居故来便成安居。律中为客比丘。本有要期。外来托处有忘开结。必有住人不在通限。若本有方便。理通客主也)

及界与园成安居法(时有比丘往余处安居。一脚入园及界。便明相出。如是两脚入园及界。便明相出。如是两脚入园及界。便经明相。佛言。并成安居。若准人解。后二种法应在前。后十六日若在中安居。随日得结)

受日法(时有佛法僧塔事。及父母檀越召请受戒忏悔等缘。并瞻病求药问疑请法。如是诸事不知云何。佛言不及即日还听受。七日去不及七日还听受。十五日去不及十五日还听受。一月日及一月日应还其三种。受日并不通夜不同他。律又所为之缘。但是破戒非法事者。并非正缘不成受日。及破安居。十诵云。应五众安居。五众受日若受日往赴在道事尽。即须返界。以无法故。明了论中。有重受七日法。僧祇律云。比丘尼无羯磨受日法。若有缘开七日)

事讫羯磨受日法(僧祇律第四十卷云。路远缘长为塔事僧事。应作求听羯磨事讫。应还有人加僧忍听。此妄增圣教。彼羯磨例同)大德僧听。某甲比丘于此处雨安居。若僧时到僧某甲比丘。于此处雨安居。为塔事出界行还此处住。诸大德僧听。某甲比丘为塔事僧事。出界行还此处安居。僧忍默然故是事如是持。

羯磨受日法(佛法东流。数本羯磨乞受日法。全缺不同。皆自意

言。未寻正教。今学所宗但依律本。本既无乞不可妄加。又括诸部并无加乞应告情已。羯磨者如是白言)大德僧听。若僧时到僧忍听。比丘某甲受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某甲事故还来此中安居。白如是。大德僧听。比丘某甲受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故还来此中安居。谁诸长老忍僧听比丘某甲受过七日法(十五日一月日)。出界外为某事故还来此中安居者默然。谁不忍者说。僧已忍听。比丘某甲受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故还来此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持。

对首受日法(律论。但听受七日。并无正法传用。羯磨白中义亦无失。十诵云。若无比丘。当从四众受。应告言)长老一心念。我比丘某甲。今受七日法。出界外。为某事故。还来此中安居。白长老知(三说十诵律云。开独住比丘心念。受日应准上文。唯除所对之言为别)

命梵二难出界法(律中。若安居中本二大童女淫女伏藏。欲来诱调比丘。又有恶鬼怨贼毒虫恶兽。不得如意医药使人我若此住。必为我净行及命作留难。佛言听去。准毗尼母论云。移夏不破安居。诸部无文开)

受日出界逢难法(律中。比丘受七日出界。为父母兄姊等至意留过日。或水陆道断遂即过限。佛言不失岁。僧祇云。若受日在道不得迂回。当日若了。即还本界)

诸众自恣法篇第七

(时诸比丘共住受持哑法。佛种种呵责言。此是白羊外道法。自今已去听共相检校。知有罪无罪。有十利故。便得正法久住应安居竟自恣也)

僧自恣法(佛言。应十四日十五日十六日自恣。余办众具如说戒中。比丘不知何时。佛言听小食大食上上座。应唱令白云)大德僧听。今白月十四日(余日准此)。众僧集某处自恣。

差受自恣人法(佛言。听作时若打揵捶。若告言。诸大德。自恣时到僧集已。应先差人应具两种五德。一自恣五德。不爱不恚不怖不痴。知自恣未自恣。二具举罪五德。知时如实利益柔软慈心也。十诵五分。并差二人以上。若众止五人前后单差。若有六人一时双牒而作羯磨。应和问答已白言)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差比丘某甲某甲作受自恣人。白如是。大德僧听。僧差比丘某甲某甲作受自恣人。谁诸长老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然。谁不忍者说。

僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持(作此法已。两五德者。方从座起。至上座前。礼僧足已。然后胡跪和白)

白僧自恣法(佛言。自恣时应知比坐有来。不来者听先白已。然后自恣作是白言)大德僧听。今日众僧自恣。若僧时到僧忍听。僧和合自恣。白如是(佛言若比丘应十四日自恣。比丘尼应十五日自恣。此谓二众相依住法。若无缘者三日俱得自恣)

正自恣法(佛言。应偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。应一一从上座作。次第应离坐自恣。五分云。取草布地令在上自恣老病者随竟复本座。应对前五德者言也)大德众僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若有见闻疑罪。愿大德长老哀愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(三说律本云。若说错忘一一授之。其二五德。准僧祇云。各至本座处自恣。不得待僧竟。其众僧自恣已。五德至上座前。告云僧一心自恣竟。便如常礼退。出十诵律)

略自恣法(佛言。若有八难及余缘。如说戒中事者。略说自恣。但对首有二略。单白已有三略。如钞所明。若难事可得。广说便广说。若再说若一说。若不者应如法治)

四人以下对首法(佛言。若有四人不得受。第五人欲更互自恣。应尽集自恣。若有四人。应更互自恣如是白言)三大德一心念。今日众僧自恣。我某甲比丘清净(三说已。若有三人二人亦准此法。唯改对首人数为异。又不得别众。及以有犯。并不应此法)

一人心念法(佛言。若自恣日往说戒堂扫洒。敷坐具盛水器洗脚器然灯火具舍罗。为待客比丘。若无来者。应心生口言)今日众僧自恣。我比丘某甲清净(三说)

尼差人自恣法(佛言。比丘尼夏安居竟。听差一比丘尼为尼僧故往大僧中说自恣。若僧尼二众各不满五至自恣日。比丘尼往至比丘所。礼拜问讯。若众满者应索欲问缘。答云差人自恣羯磨应云)大姊僧听。若僧时到僧忍听僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。白如是。大姊僧听。僧今差比丘尼某甲为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。谁诸大姊忍僧差比丘尼某甲为比丘尼僧故往大僧中说三事自恣见闻疑者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘尼某甲为比丘尼僧故往大僧中说三事自恣见闻疑竟。僧忍默然故。是事如是持(佛言。彼独行无护者。应差二三尼为伴往大僧中。礼僧足已曲身低头。合掌作如是语)比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧说三事自恣见闻疑罪。大德僧慈愍故语我。我若见

罪。当如法忏悔(三说。已良久。僧上座告言。徒众上下各并默然者。实由尼等内勤三业外无三事故不见犯。虽然上座有敕。敕诸比丘尼众。如法自恣谨慎莫放逸。使尼礼僧足辞退至本寺已。集尼众等传僧教敕。如说戒法所明也。此自恣说戒略教授法。律本文缺义明前后。而临事必须条理不容杜默故。且略标一句。以表常式。得齐行用未必依文)

诸分衣法篇第八

(于中僧得施有二。初谓七众所施为僧得。二谓道俗所施为现前。若约缘就时不出六种)

一二部僧得施法(时有住处二部僧。多得可分衣物。时比丘僧多比丘尼少。佛言分作二分。无比丘尼纯式叉摩那。亦分作二分。若纯沙弥尼亦分作二分。若无三众。比丘僧应分。若比丘尼多僧少。若无应分作二分。若乃至无沙弥者。比丘尼应分得物已。至当部中皆须作羯磨分。所以名僧得者。以施主心普均一化物遍通十方。但有僧尼皆沾其分故名僧得。还须僧法羯磨。遮约十方来者。既作法已。现前自分羯磨如后)

二二部现前得施法(尔时世尊三月静坐。唯除一供养人。时有六十头陀比丘。往至佛所为佛所赞。诸非头陀比丘舍衣成大积。佛言。应布施众僧。若与一人听与比丘尼非衣。若行波利婆沙摩那埵。比丘应与分。七羯磨人应置地与若使人与。若沙弥应等与若与半。若三分与一。守僧伽蓝人应等与。若乃至四分与一分。若不与不应分。若分应如法治)

三时现前得施法(时有比丘在异处。结夏安居已。复于异处住。不知何处取物分。佛言听。住日多处取。若二处俱等听。各取半。若大得可分应随数人分。或堕筹分乃至一人直尔摄取。不作心念法)

四非时现前得施法(时现前僧大得可分衣物。佛言。听数人多少。若十人为十分。乃至百人为百分。若好恶相参应使不见者掷筹分之。不合羯磨)

五时僧得施法(时有比丘未分夏衣便去后分衣而不待来。又忘不出。行者分不知成分不。佛言成分衣。应相待亦应出。彼分应羯磨分之。如非时僧得施法。佛言。若一比丘安居。大得僧夏安居衣。应心念口受言)此是我物(三说已。若受不受更有余。比丘来不应与分)

六非时僧得施法(得施有二。若道俗作檀越欲以施物。普通十方

皆兴施福故。律云。时有异住处现前僧。大得可分衣物。分衣时有客比丘数数来分衣疲极。佛言。应差一人。令分白二羯磨与其正法。然后分如亡人轻物中说。二者若亡五众所有衣物。佛言。应一切属僧。然僧有四方现前不同故。物则重轻两别。又约轻重物中分处。非唯一轶具如后十段)

初明五众死物之所属(十诵。有比丘死衣物众多。王家亲属并欲取物。佛言。王亲不合。僧应得之。乃至今时虽依三宝。出家财法必缘僧得。佛法非分故入二僧。广如钞中说)

二分法十种(一者粪扫取。如五分律水漂死者。二现前取。如十诵学悔人摈人守戒人共住互死者。三同见取如律此彼二部互死者。四功能取。如律云三举人死入同羯磨举僧。五二部僧取。如律无住处死。萨婆多二界中间死。六面所向取。如论二界中间死。七入和尚。僧祇云。沙弥死衣物令和尚知八入所亲白衣。萨婆多云。灭[打-丁＋(實-毌＋尸)]人物。九随所在得。如十诵寄人不寄处等。十在众中死羯磨取。广亦如钞说)

三同活共财法(律无正断。若取分别共财。则除随身之物。已外中分入僧同活。则任在者筹量。出处多少但取实情。生死同志则无负犯。若涉私怀。具招两过)

四负债法(佛言。应问言谁负病者物。病人负谁物。知已应索取。若负他者听持长衣偿。若无卖三衣偿有余与瞻病人。僧祇云。当深察前人。可信可证明者与之。反此不得)

五明嘱授(佛言。僧问瞻病人言。病人有嘱授不。若云病人临终时言。此物与佛与法与僧与塔与人。若我终后与者。佛言。应索取现前僧分五分。若生时与人未持去者。僧应白二羯磨与之)

六分物时(僧祇言。若病者死不可信。应持户钩付僧知事人。然后供养舍利。毗尼母云。先将亡者去藏[歹*(實-毌＋尸)]已送丧。僧还来至寺取亡人物着僧前。然后依法集僧分之)

七断轻重物(十诵病人死无看病者。取衣物浣洗曝卷擗徐担入众中。律云。彼持亡者衣物。来在众中。当作是言)大德僧听。某甲比丘(彼此)。住处命过所有衣物此住处现前僧应分(如是三说毗尼母云。并取衣物在僧前。着已遣一人处分。可分物不可分物。各别一处)。正明处分(佛言若比丘死。若多知识若无知识。一切属僧。若有园田果树别房。及属别房物铜瓶铜盆斧凿灯台绳床坐褥卧褥氍氀车舆。守僧伽蓝人水瓶澡罐锡杖扇。铁作器木作器陶作器皮作器竹作器。及诸

种种重物。并不应分属四方僧。氍氀长三肘广五肘毛长三指。剃刀衣钵坐具针筒俱夜罗器。现前僧应分之。律文正断如此。余有不出者。当于诸部律论联类断判。当观律本判意不容缓急自欺。必欲广知具如量处重轻物仪中)。俱夜罗器者(谓减钵次钵小钵又余鋺盏器皿)

八量德赏物(佛言。五法成就应与病人衣物。故知不具则不得赏。一知病人可食不可食可食应与。二不恶贱病人大小便唾吐。三有慈愍心不为衣食。四能经理汤药。乃至差若死。五能为病者说法。己身于善法增益。僧祇律有四种暂作。若僧差作自乐福作邪命作。并不合赏。若为饶益。病者欲令速差。下至然一灯遇命终者。便得此物。五分云。多人看病与究竟者。律云。当与受持衣。若不知者当极与看病。与上三衣随看中下与衣亦尔。十诵云。若不信者与不好不恶六物。五分十诵云。比丘病二众合得。比丘尼病三众得。摩得勒伽云。白衣看病。应与少许。尼三众同之。十诵云。看病人为病者出外乞。衣药得。留待还付之。五分外界看病者。依法赏之)。正明赏法(佛言。应与瞻病者六物。谓三衣钵坐具针筒盛衣贮器。应如是与)。大德僧听。某甲比丘命过所有(三衣钵坐具针筒盛衣贮器。随当时有者牒入)。此现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与某甲看病比丘。白如是　大德僧听。某甲比丘命过所有三衣钵坐具(针筒盛衣贮器)。此现前僧应分。僧今与某甲看病比丘。谁诸长老忍。僧与某甲看病比丘三衣钵(坐具贮器)者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲看病比丘衣物竟。僧忍默然故是事如是持(律本具明。有德合赏。若无德者理非侥幸。必知事劳无有法。益者可入轻物作法。然后和僧。准论随功赏赠)

九分轻物法(毗尼母云。五人共住一人死。不得作展转分。律中出法少不具足。今准非时僧得施羯磨具有展转之言。则五人已上须用此法。律文当差一人令分白二羯磨。如是与之。有人存三番作法。此思文未了。亦有存二番法者。今准羯磨文中。具含付分二法。余无故不出。准律羯磨云)大德僧听。某甲比丘命过。所有衣物现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今持是衣物与比丘某甲。某甲当还与僧白如是　大德僧听。比丘某甲命过。所有衣物现前僧应分。僧今持是衣物与比丘某甲。某甲当还与僧。谁诸长老忍。某甲比丘命过。所有衣物现前僧应分。僧今持与比丘某甲。某甲当还与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍持此衣物与比丘某甲。某甲当还与僧竟。僧忍默然故是事如是持(作此法已。随人多少取其衣物依数与之不宜别施更招漏染非佛制故。五分云。若不遍者和僧与一无衣比丘。善见云。若一衣极好不须割破。众并有者从上行之。须者直付之)。四人分法(毗尼母云。若但四人应作直分羯磨。其赏看病物义准。三人口和)。以衣(付言)诸大德忆念。今持此亡比丘某甲衣钵(坐具等随有言之)。与某甲着病比

丘(三说自余轻物应准作直分。羯磨云)大德僧听。若僧时到僧忍听。某甲比丘命过。所有衣物现前僧应分白如是　大德僧听。比丘某甲命过。所有衣物现前僧应分。谁诸长老忍。僧今分是衣物者默然谁不忍者说。僧已忍分是衣物竟。僧忍默然故是事如是持(若舍衣若分衣。若客来并如上)。众多人分法(毗尼母云。四人共住一人死。应展转分舍衣已赏劳法。但二人口和付言)大德僧听。我等持是亡比丘某甲衣钵(坐具针筒盛衣贮器)。与某甲看病比丘(三说已。其轻物者准。本律云。应彼此三语。受共分应言)。二大德听此亡。比丘某甲衣物应属我等(三说余人亦尔。若有二人亦须准上其赏劳。直付三语。虽了分物。未入手客来须与分)。一人心念法(毗尼母云。一相应法者。二人共住一人死。在者取衣口言)此某甲亡比丘物应属我(作此三说已。手执物故后来不得)

　　十得受衣法(僧祇云。若为病人求医药衣食。及为塔事僧事。虽当时不在并应与分。善见云。若界外比丘入。亦须与分。谓在羯磨时。律中有比丘无想别众不成分衣。又现前施中得与沙弥净人。分等或等或半如前分别。十诵云。比丘有衣钵寄尼者。若死比丘索取先见者分之。若在白衣家死者轻物随五众。现前分重物任意远近。有僧法寺付之。若无五众者。律令信乐檀越应守掌。若无五众来者应送。与近处僧伽蓝僧。余如钞中)

四分律删补随机羯磨卷第四

忏六聚法篇第九

　　忏悔法(律云。有二种人。一者愚痴谓不见犯。虽见犯不能如法忏悔。二者智人即返上句。未曾有经云。前心作恶如云覆日。后心起善如炬消闇。故经律俱明忏悔。然忏法多种。若作事忏但能伏业易夺。若作理忏则能焦业灭业。先论利根依理断业。如涅槃云。若有修习身戒心慧。能观诸法由如虚空。设作恶业思惟观察。能转地狱重报现世轻受。若于小罪不能自出。心初无悔不能修善覆藏瑕玼。虽有善业为罪垢污现世轻报。转为地狱极重恶果。是为愚痴。若犯四重五逆谤法名为破戒。有因缘故则可拔济。若披法服常怀惭愧。生护法心建立正法。我说是人不名破戒。成实论云。有我心者则业烦恼集。若无我者则诸业不能得报以不具故。未曾有经云。夫人修福须近明师。修习智慧悔重恶业。华严经云。譬如幻师能幻人目诸业如是。若如是知是名清净真实悔过。二者钝根依事忏者。若依大乘则佛名方等具列行仪。依法忏悔要须相现准教验心。若依律宗必须识于罪名种相随有牒忏。若疑不识不合加法唯除不学者随犯结根本。此但灭犯戒罪也。故智论云。戒律中虽复微细忏则清净。犯十善戒虽忏三恶道罪不除。如

比丘犯诸性戒等)

忏波罗夷法(佛言。若比丘比丘尼。若犯波罗夷已。都无覆藏心当如法忏悔。与学戒羯磨夺三十五事尽形行之。若众僧说戒羯磨时来与不来无犯。若更犯重应灭摈。僧祇云。若犯重已啼泣不欲离袈裟者。又深乐佛法应与学戒。比丘不净食彼亦不净。彼不净食比丘亦不净。得与比丘过食除火净五生种及金银。自从沙弥受食。十诵云。佛所结戒一切受行。在大比丘下坐不得与大僧过。三夜自不得与未受具过三夜得。与僧作自恣布萨二种羯磨不得。足数余众法不得作得受岁。律云。不得众中诵律无者听之。毗尼母云。与学悔法已名清净持戒。但此一身不得超生离死障不入地狱)

忏僧伽婆尸沙法(佛言。若犯僧残已覆藏者随覆藏日。与波利婆沙。行波利婆沙已与六夜摩那埵。行摩那埵已当二十僧中出罪。若犯罪不覆藏。僧。应与六夜摩那埵。行此法已便二十僧中与出罪羯磨。若二种行法中间重犯。随所犯者与本日治。行此法已然后出罪。若行波利婆沙者。得羯磨已夺三十五事。在僧下行八事失。夜白僧发露供给众僧尽覆日行之其摩那埵法与别住法并同唯在僧中宿为异)

忏偷兰遮法(罪缘两种。初明独头偷兰。有三差别如破法轮僧盗四钱盗僧食等名上品。若破羯磨僧。盗三钱以下互有衣相触等名中品。若恶心骂僧盗一钱。用人发食生肉血。裸身着外道衣等名下品。二明从生者。十诵云。从初篇生重应一切僧中悔。若初篇生轻二篇生重。应界外四比丘众中悔。若僧残生轻应一比丘前悔。萨婆多云。忏法与波逸提同前独头偷兰忏法。亦准从生上中下忏应知)。已前三忏罪事非轻悔法。繁密理须精练。自可持律行用是常。余者博寻终成虚托必欲清荡即是智人。观缘执法固无有失。纵舒撰次非学不知徒费时。功未办前务故阙而不载。必临机秉御大钞详委。

忏波逸提法(悔通僧别故。前列三十。唯据对首。后列九十由贪慢财事轻重二心故。分二位忏舍两据)。前忏舍堕(佛言。犯舍堕衣不得遣与人作。三衣作波利迦罗衣。若数数着用衣。若净施应舍已然后作净。此尼萨耆衣当舍与僧若众多人若一人不得别众舍。若舍不成舍得突吉罗。故知三种忏法又。犯通僧别界分二所并委详思)

僧中忏法(要须五人以上为受忏者。僧中舍堕有于三种。初明舍财谓离罪缘。中明舍心谓离罪因。后明舍罪除生死业。此之三舍忏法宗途义类通赡)

初明舍财(三十舍中乞绵作衣。畜贸二宝此之三戒不对于僧。余者皆通三境。今摘取数犯者以为摽首。舍法有三。初五长之物。二离

受衣。三余杂舍等辩定此三讫。将往僧中。佛言。舍与僧时持往僧中。偏袒右肩脱革屣向上座礼。胡跪合掌应作如是舍言)大德僧听。我某甲比丘故畜(一三五八)。事长衣犯舍堕(故离僧伽梨宿犯舍堕。自买得一事衣犯舍堕)。我今舍与僧(一说若知数者随多少言之。若衣财众多乃云不忆数也。唯除三衣一种以必有数。若衣财多处并随处舍已。然后忏罪由通染犯故也。乃至罪名多少并具明牒。准律如此不可痴作)

中明舍心(萨婆多云。衣已舍罪已悔畜心断当日明日。或得本财及得异财并不犯。二者衣已舍罪已悔。畜心不断当日明日得本异财并犯由心染故。三者衣已舍罪未悔畜心断者。若即日得本财异财犯吉罗。今按诸律论。舍堕还财并由僧量不自专已。或永弃舍。或永入僧。或还本道俗。或通施七众。如律本斫坏入库之例等是也。故舍心决绝曾无顾录。若还本财事同新得如法说净应本白法。今此律宗言非虚设。既舍与僧心亦无系故。律本云。若不还衣若着用破坏受作三衣。但犯吉罗止是失法之罪)

舍罪法(佛言。彼舍衣竟。即于僧中忏悔)

乞忏悔法(准律本后文出当作是乞)大德僧听。我某甲比丘。故畜(众多若干)长衣犯舍堕。是衣已舍与僧。今有(众多若干)波逸提罪。从僧乞忏悔愿僧听。我某甲比丘忏悔。慈愍故(三说)

请忏悔主法(佛言。若一住处一切僧并犯罪者不得向有犯者忏悔。有犯者不得与他解罪。若有客比丘未清净无犯者。当一一往彼所忏悔。若无来者当诣比近清净众中忏悔。此比丘当还本住处。余比丘向此比丘说犯名种忏悔。若能如是者名清净。五分律云。若有命难因缘。佛开同犯不同犯并得受忏。若无缘者不得。故律云。有二种痴。谓不见犯从犯者。忏悔律阙请法。今准义须应言)大德一心念。我比丘某甲今请大德。为波逸提忏悔主。愿大德为我作波逸提忏悔主。慈愍故(三请未得答其可不)

和白法(应索欲问和已答云。受波逸提忏悔羯磨)大德僧听。某甲比丘故畜(众多若干)长衣犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(众多若干)波逸提罪。今从众僧乞忏悔。若僧时到僧忍听。我比丘某甲。受某甲比丘忏悔白如是(作是白已。告言可尔)

正舍罪法(其常途谨诵多有繁滥舍过。则无不可妄指藏罪。着用随犯方言希。故削除有则如后应言)大德一心念。我比丘某甲故畜(众多若干)长衣犯舍堕。此衣已舍与僧。有(众多若干)波逸提罪。今向大德发露忏悔不敢覆藏。忏悔则安乐不忏悔不安乐。忆念犯发露知而不

敢覆藏愿大德忆我清净。戒身具足清净布萨(三说已应语言)自责汝心生厌离(答言尔)

还衣法(佛言。彼舍堕衣应还此比丘。若不还者犯罪。还法有三。谓五长等有缘者展转还。非五长者即座还。若无缘五长者明日还。明了论中。令一宿间故义须分识)

初明即座转付法(佛言。若众僧多难集。此比丘有因缘事欲远行者。应问言。汝此衣物与谁。随彼说便与。是中有一月衣急施衣。过后畜长钵残药长衣。此五长戒依此法还之应作如是言)大德僧听。某甲比丘故畜(众多若干)长衣犯舍堕。此衣已舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今持是衣与某甲比丘。某甲比丘当还此比丘。白如是。大德僧听。此某甲比丘故畜(众多若干)长衣犯舍堕。此衣已舍与僧。僧今持此衣与某甲比丘。某甲比丘当还此比丘。谁诸长老忍。僧持此衣与某甲比丘。某甲比丘当还此比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。持此衣与某甲比丘。某甲比丘当还某甲比丘竟。僧忍默然故是事如是持(僧祇云。知识比丘僧中。得此衣已屏处付与)

后明即座直付法(若非五长并依此法若是五长曾经宿者亦准此文)大德僧听。某甲比丘。故离僧伽梨宿(余二衣乃至回僧物并准着)。犯舍堕。此衣已舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今持此衣还某甲比丘。白如是。大德僧听。某甲比丘故离僧伽梨宿犯舍堕。此衣已舍与僧僧今持此衣还某甲比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还某甲比丘者默然。谁不忍者说僧已忍还某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。

对四人已下对首法(若向四人忏者。舍财文同于上忏罪。须口和三人不得用单白。还财得作直付羯磨如上。佛言。若欲在三比丘前忏悔者。应至三清净比丘所。如前舍忏法具修威仪作如是舍言)诸大德听。我某甲比丘故畜众多长衣犯舍堕。我今舍与诸大德(作如是舍已应忏本罪。先请忏悔主其请文如上。僧中无异是中忏主。应问余二比丘言)二长老听。若长老听。我受某甲比丘忏悔者。我当受。(彼二比丘答言)可尔(方告忏罪者言可尔。还衣对二人亦尔)

对一人舍堕法(佛言。若在一比丘前忏悔者。至一清净比丘所应如法忏。今时行事对首忏多故须明立定式使披寻者易为昭练)

舍衣法(应将一比丘至自然界中。或在戒场并须尽集。将所犯财并连束一处已。具修威仪如是舍言)大德一心念。我某甲比丘(故畜众多长衣。故离僧伽梨宿)。犯舍堕今舍与大德(一说)

请忏悔主法(其文如上僧中所说。忏悔主应为分别罪名。及种与

相也。名谓六聚差别种。谓畜长离衣三十事异相谓一多不同。故律云。一名多种住别异。佛言。若犯僧残罪乃至突吉罗。知而覆藏者应先教作突吉罗忏。后如法忏故知前须委问然后教悔)

明藏罪法(若案舍堕具足八品。突吉罗二品。根本从生如后所列。覆藏合有六品。初二品覆本堕生。中二覆着用不净衣生。后二覆僧说戒默然生。并经初夜二夜以去为率)。先忏从生罪(其八品小罪。应总请一忏悔主。文同波逸提。唯以突吉罗忏悔主为异。次正忏悔覆藏罪)大德一心念。我比丘某甲。故畜众多长衣。犯众多波逸提罪。经夜覆藏随夜展转覆藏(并着用犯舍衣突吉罗罪。经夜覆藏。随夜展转覆藏。经僧说戒默妄语犯突吉罗罪。经夜覆藏。随夜展转覆藏。并据有言之)。并犯突吉罗罪不忆数。今向大德发露忏悔。更不敢作。愿大德忆我(一说余治罪立誓并如上)

忏悔二根本小罪法(善见云。犯舍堕衣不舍而着随着得突吉罗。律云。僧说戒时乃至三问。忆念罪而不发露者突吉罗)大德一心念。我某甲比丘犯着用不净衣及经僧说戒默妄语。并犯突吉罗罪各不忆数。今向大德发露忏悔更不敢作。愿大德忆我(一说余词同上。此并据有犯者言之。上来从生根本律合前后两忏不出正文。今义准诸忏理例可解。故立正仪想无疑滥)

忏根本罪法(应对前忏主言)大德一心念。我比丘某甲故畜长衣不说净犯舍堕。此衣已舍与大德。有众多波逸提罪。今向大德发露忏悔不敢覆藏(余文如上僧中乃至呵治立誓还衣诸法并准前条其犯舍财已用坏尽。必委种相及九十事并同忏悔)

忏后堕法(大同三十中。唯无财舍为异。若忏前品从生八种。或有或无如新衣过。量着用并犯理须准忏。如妄语掘地无因而犯亦不必并通。宜随犯多少称实前忏不得在根本。后以佛制在前。若忏根本别众得开不同三十。其请忏悔主文如上说。若正悔本罪文。少有别应言)大德一心念。我某甲比丘。犯故妄语波逸提罪(余有随称)。不忆数(但犯单堕多不忆实。自有忆者随有言之实而非谬)。今向大德发露忏悔不敢覆藏(余词如上。乃至呵责立誓亦尔)

忏波罗提提舍尼法(谓在村巷中。从非亲尼自手受食。或食尼指授食等。诸律令请一人为忏主说罪名种一说便止其词曰)大德一心念。我某甲比丘。食比丘尼指授食。犯波罗提提舍尼罪不忆数。大德我犯可呵法所不应为。今向大德悔过。(僧祇云前人应问言)汝见罪不。(答言)见。(应呵责言)慎莫更作。(答言)顶戴持。

忏突吉罗法(佛言。若故作者犯应忏突吉罗。又犯非威仪突吉

罗。若不故作但犯突吉罗。律本具明故误二心唱言两罪条别。诸师不披律部但以五忏为宗。遂即雷同一概轻重共同忏荡且五忏明义止是别时。偷兰及堕有无多少立法非一。理须显明。凡语难依圣言易信。故毗尼母云。若故作者对一人说忏。误作者责心忏。此则与律符同。何得故执。如律呵责揵度及明了论。萨婆多等各有明据。非唯抑度义。须谨依余有从生根本九品不同。并如上准酌例取)。正明忏仪(律并无文。准用前法理通除灭。前明故作者先请忏主云)大德一心念。我某甲比丘。请大德为突吉罗忏悔主。愿大德为我作突吉罗忏悔主。慈愍故(三请)

舍罪法(从生根本明须两识种相多少并委审详。应对前人作是言)大德一心念。我某甲比丘。故不齐整着僧伽梨(余有准着)。犯一突吉罗罪。今向大德发露忏悔更不敢作。愿大德忆我(一说呵责立誓如前)

误作忏法(具修威仪。心生惭愧口言)我某甲比丘。误不齐整着僧伽梨。犯一突吉罗罪。我今自责心悔过(一说)

杂法住持篇第十

六念法(律中并有其事。而文意散落正本出在僧祇。而彼言略意广。又当世盛行故须义加云)

第一念知日月数(僧祇云。念知月一日乃至十四日十五日。月大月小悉应知之。五分云。诸比丘应知半月数。知布萨日悔过清净。律云。念知黑月白月两种数法。若入聚落先须知之。此则具含道俗两法应作念言)今朝黑月小一日(乃至十四日言之。若大言大也。其白月者以纯大故。但言今朝白月一日。乃至十五日)

第二念知食处(僧祇云。清旦当作施食念等。今以诸部会通。随实作念言)我常乞食。(若言)我常自食已食。(若言)我常食僧食(若不常定者应作是念言)我无请处今乞食(若食已食。若檀越及僧常食等例知)。若言今有请处念自计。(若言)我有请、处、今依背缘(佛言。若迦提月中。若施衣若病等并开背请)。若言我有请处今舍与人(佛言。若一日受众多请自受一请。余者施与人言。长老我应往彼今布施汝。僧祇云。我今得食施与某甲比丘乃至沙弥尼)。若言我某甲比丘。今朝檀越施与正食。回施比丘某甲。檀越于我不系我当食(三说十诵云。此念法唯五种人得作。谓阿兰若独住远行长病饥时。依亲里住人如此得行心念)

第三念知受戒时夏数(僧祇云。日日自忆若干腊。诸部律论皆尔应言)我于某年某月某日某时(若干影)。受具戒今无夏(后若有夏随多

少称)

第四念知衣钵受净(僧祇云。当忆受持三衣。及不受持作净施者)。我今三衣钵具并受持。长财并说净(后有不受持不说净者。随有念持念说念多少等)

第五念知食同别(僧祇云。念别众食又应念言)我不别众食(若准佛言别。众食有八缘。开者应白入。若无别众食缘者白出若有者白言)我有别众食缘(作此白已得食)

第六念身强羸(僧祇云念若病不病)。应言我今不病堪行道(若有病者应言)我有病念须疗治。

白同利食前后入聚落法(尔时罗阅城中。众僧大有请处皆畏慎不敢入城受请。佛言。听诸比丘相嘱授入城。应告同请比丘如是言)大德一心念。我某甲比丘。先受某甲请今有某缘事。欲入某处聚落。至某家白大德知(佛言。若嘱授已欲至村而中道还。或诣不至所嘱家。或嘱至白衣家。乃更至库藏处尼寺中。若即白衣家还出如是等。皆失前嘱授。若欲往者当更嘱授除施衣时者。谓迦提一月五月。除此已余时中劝化作食。并施衣者若迦提时通开)

白非时入聚落法(佛言。若入聚落当嘱同住比丘而不出。嘱法前条亦尔。僧祇云。食虽早竟若入即名非时。既无正文应义设言)长老我非时入聚落(十诵律云)至某城邑聚落。某甲舍(前人言)可尔。

作余食法(佛言。若比丘食有二种。一者不正食。谓根食枝叶华果食。油胡麻黑石蜜磨细末。若粥出釜持草画之。无处非食非请非足食。二者正食。谓饭麨干饭鱼肉等是请是食是足。若于正食中。若食饱足已舍威仪。不作余食法得而食之。咽咽波逸提。若依僧祇但前食堪足饱食。咽咽已舍威仪者。若更食即名犯足。又依律本。诸比丘。受不作余食法者。见上座来告云。我受不作余食法便不须起而得食竟故知前境是足。若起须作余食法。又尼敬僧戒中亦尔。故知尼亦有余食法。若犯足者持食至未足者前白言)大德我已足食。汝知是看是(彼取少食已还与彼。若不食者亦得与言)长老我已食已止汝食之(彼便取食之。律云。一足食比尼作法已。通一切足食者同食)

呵责弟子法(尔时诸弟子。不顺弟子法。不承事和尚阿阇梨无惭无愧不受教敕。作非威仪行不恭敬难与语与恶人为友。好往淫女家妇女家。大童女家黄门家。比丘尼精舍式叉摩那精舍。沙弥尼精舍。好往看龟鳖。佛言。和尚阿阇梨应作呵啧有三种一者唤弟子现前。二者出过令伏三量过设呵。又自量喜怒非分畅志。并反欺负可词五种应

言)我今呵责汝汝去。(若言)汝莫入我房。(若言)汝莫为我作使。(若言)汝莫至我所。(若言)不与汝语。(是谓和尚呵责弟子法。阿阇梨呵责词亦同。唯改第四呵词言)汝莫依止我。(弟子被呵责已应日三时朝中日暮。向和尚阿阇梨忏悔。当如是忏悔。偏袒右肩脱革屣右膝着地。合掌作是忏言)大德和尚。我某甲今忏悔更不敢作(若听者善。若不听者当更日三时如上忏悔。犹不许者当下意随顺求方便解其所犯。若下意随顺而师不受。其忏者当如法治。亦令余比丘为将顺故令共至和尚阿阇梨所。调和令早受忏悔。彼和尚若尽形寿呵责竟安居呵责。又呵责病者。不出过不现前。并名非法反治其师。若弟子被治罚未相忏悔。而受供给及以依止者非法须治。其师若弟子被轻呵责而不为和尚阿阇梨。及余比丘执事劳役者。佛言。得罪应如法治)

弟子辞和尚白谢法(佛言。若弟子见和尚五种非法。应忏谢而去。白和尚言)我如法和尚不知。(若言)我不如法。和尚不知。(若言)我犯戒和尚舍不教诃(若弟子犯过。和尚舍者得今据合呵而痴故。不责不问)。若有犯亦不知。(若言)若犯而忏者亦不知(僧祇云。应软语谏师。若不受者和尚应舍远去。依止师者持衣钵出界宿。明日当还更依止余比丘。十诵云。有四种和尚。若法食俱与名乐住。若与法不与食者余处觅食名为苦住若与食不与法忏谢而去。若不与法食不问昼夜即应舍去。由出家本意志存道业。俗怀围绕翻结生死故。成实言。染着眷属爱乐住处。故堕迦陵伽等饿鬼中生。余广如钞)

谏作犯法(时有比丘欲犯波罗夷。乃至恶说。佛言。诸比丘应如法谏作如是言)大德莫作是不应尔。大德所作非法非律非佛所教(若此比丘言我今始知是法是戒经半月半月说戒。经中来者余比丘复应如是谏)长老汝曾经二三说戒中坐。何况多。汝今无利不善得。何以故。汝说戒时。不用心念不一心摄耳听法故(然此比丘自知所作是谓他所谏非。故作犯根本不从语突吉罗。若自知所作非。谓他谏者是。故作犯根本不从语波逸提。比丘无知无解随所犯罪。如法治重增无知罪波罗提。若为无知人谏应反语言)汝可问汝师和尚阿阇梨。更学问诵经知谏法已然后诃谏(萨婆多云。若前所谏者有六种人。一心有爱憎。二钝根无智。三若少闻见。四为利养名闻。五为现法乐但欲自摄。六若新出家爱恋妻子。如是六人谏则有损。若发教谏出言无补。应反语言。但自观身善不善行。亦不观他作以不作。若反上六者则应展转相谏)

谏止犯法(时有比丘不学戒。亦不赞叹戒。佛言。余比丘应如法谏。彼作是言)大德当学戒赞叹戒。不自破坏不犯罪。不为智者呵责。受福无量长夜安乐(若彼比丘言。长老何用此杂碎戒为。我今不学此戒。当难问余智慧持律比丘。余比丘复应重谏言)大德欲灭法故

作是语耶。大德既不学戒。不赞叹戒。亦自破坏多犯众罪。为智者诃责。长夜受苦不得安乐(若彼谏比丘痴不解者。此所谏比丘应报彼言)汝还问汝和尚(余文如上。如法谏已谏。若为知为学者应当难问)

佛言。五种持律。若诵戒序乃至三十是初持律。若诵戒序乃至九十事。是第二持律。若广诵戒毗尼是第三持律。若广诵二部戒毗尼是第四持律。若广诵毗尼是第五持律。是中春冬依止四持律。若违突吉罗。夏安居应依第五。若违波逸提。佛言。持律人得五功德。一者戒品牢固。二者善胜诸怨。三者于众中决断无畏。四者有疑悔开解。五者善持毗尼令正法久住。

佛言。有四种断事人。若寡闻无惭。若多闻无惭者在僧中言说断事僧。应种种苦切呵责。令无惭者不复更作(若有惭者多闻。若有惭者寡闻。众中言说断事僧应种种佐助开示。若随彼所说赞言善哉)。佛言。有五种疾灭正法。有比丘不谛受诵律。喜忘文句。复教他人文既不具其义有阙。二为僧中胜人上座。而多不持戒但修不善。后生仿习放舍戒行。三有比丘持法持律持摩夷。不教道俗即便命终令法断灭。四有比丘难可教授不受善言。余善比丘便即舍置。五互相骂詈互求长短疾灭正法。

佛言。若上座既不学戒。亦不赞叹戒。若有余比丘乐学戒叹戒者。亦复不能以时劝勉赞叹我不赞叹如是上座。何以故。若我赞叹者令诸比丘亲近。习学其法长夜受苦。我见如是上座过失。是故不赞叹(若中。座下座亦如上作句。次有上中下座。能赞叹戒佛赞。如此上座作句反上即是)

佛言。毗尼有五答。一序答。二制答。三重制答。四者修多罗答。五者随顺修多罗答。僧祇律言。欲得五事利当应持律。一建立佛法。二令正法久住。三不欲有疑悔请问他人。四僧尼犯罪恐怖者为作依怙。五欲游化诸方而无有碍。是为笃信持律者五利。

十诵律。诸比丘废学毗尼。便诵读修多罗阿毗昙。世尊种种呵责已赞叹毗尼。多有长老比丘。就优波离学律。佛告比丘。有十种法住世令正法疾灭。有比丘无欲钝根。虽诵句义不能正受。又不解了。不能令受者有恭敬威仪。乃至不乐阿练若法。又不随法教。不敬上座。无威仪者令后生不学毗尼。致令放逸失诸善法。好作文颂庄严章句乐世法故。正法疾灭甚可怖畏。诸比丘应如是知。善见毗婆沙云。佛语阿难。我灭度后有五种法令法久住一毗尼者是汝大师。二下至五人持律在世。三若有中国十人边地五人如法受戒。四乃至二十人出罪。五以律师持律故佛法住世五千年。萨婆多论云。毗尼有四义余经所无。一是佛法平地万善由之生长。二一切佛弟子皆依戒住。一切众生由戒

而有。三趣涅槃之初门。四是佛法瓔珞能庄严佛法。具斯四义功强于彼。佛言。有四种广说。若比丘如是语。诸长老我于某村某城。亲从佛闻受持此是法。是毗尼是佛所教。若闻彼比丘所说。不应生嫌疑亦不应呵。

应审定文句已。应寻究修多罗毗尼检校法律。若听彼比丘所说。不与修多罗毗尼法律相应。违背于法应语彼比丘汝所说者非佛所说。或是长老不审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。不与相应违背于法长老不复须诵习。亦莫教余比丘今应舍弃。若闻彼比丘所说。寻究修多罗。若毗尼法律与共相应者。应语言。长老所说是佛所说审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼。法律与共相应而不违背。长老应善持诵习。教余比丘勿令忘失。此是初广说(第二句从和合僧上座前闻。第三句。从知法毗尼持摩夷三比丘前闻。第四句。从一知法毗尼摩夷比丘所闻。文句违顺受舍亦如是)

是谓四广说。是故诸比丘汝等当随顺文句。勿令增减违法毗尼当如是学。佛说如是。诸比丘闻欢喜信乐受持。

老病比丘畜杖络囊乞羯磨文

大德僧听。我比丘某甲老病不能无杖络囊而行。今从僧乞畜杖络囊。愿听我比丘某甲畜杖络囊。慈愍故(如是三说)

僧与老病比丘畜杖络囊羯磨法

大德僧听。比丘某甲老病。不能无杖络囊而行。今从僧乞畜杖络囊。若僧时到僧忍。听比丘某甲畜杖络囊。白如是。大德僧听。比丘某甲老病不能无杖络囊而行。今从僧乞畜杖络囊。僧今听此比丘畜杖络囊。谁诸长老忍。僧听比丘某甲畜杖络囊者默然。谁不忍者说。僧已忍。听比丘某甲畜杖络囊竟。僧忍默然故是事如是持。

右道宣比丘以唐贞观中游诸律肆。博求异诀但见诵文。信语部秩成宗及至讨论赴要。曾未机正乃顾命笔墨依宗本撰次。虽不穷源究末。庶得决事行用。愿以尘露山海照于万代。志之所及乃亦远矣。

十诵律受三十九夜羯磨文

大德僧听。某甲诸比丘受三十九夜僧事。故出界是处安居自恣。若僧时到僧忍听。某甲某甲诸比丘受三十九夜僧事。故出界是处安居自恣。白如是大德僧听。某甲某甲诸比丘受三十九夜僧事。故出界是

处安居自恣。谁诸长老忍。某甲某甲诸比丘受三十九夜僧事。故出界是处安居自恣者默然。谁不忍者说。僧已忍听。某甲某甲诸比丘受三十九夜僧事。故出界是处安居自恣竟。僧忍默然故是事如是持。

十诵律受残夜法

(若比丘受七夜未尽而还事未竟。佛言。听受残夜去)

我受七夜法若干夜。在受彼出(一说)

僧祇律二十七事讫羯磨文

(若为塔事为僧事应作。求听羯磨)

大德僧听。某甲比丘于此处雨安居。若僧时到僧某甲比丘于此处雨安居为塔事僧事。出界行还此处住。诸大德听。某甲比丘为塔事僧事。出界行还此处安居。僧忍默然故。是事如是持。如是去者要有所得。如是讫夜还。凡诸部律受日又各不同。后来诸师用事者。各执一部不用余部。此亦是一家。今详此诸部律文。及以前互用皆得。所以然者。如其定知前事。须一夜即用十诵受一夜法。乃至七夜亦如是。或须三十九夜。亦用十诵羯磨受法。若须七日十五日一月日。即用四分律文受日法。若不定如前事几日当了。即用僧祇律文受日法。后有人不解即诵四分羯磨文。为他受僧祇事了。不诵三十九夜此皆非法不成。何以知。羯磨文中牒事各各不同。故知不成也。今畏诸人。谬用总抄诸部律。正羯磨文呈简诸贤。任见作法随事所用也。

大德僧听。若僧时到僧忍听。尔许比丘集结小界。白如是。

大德僧听。尔许比丘集结小界。谁诸长老忍。尔许比丘集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍尔许比丘集结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

若解只改结字作解字唤诸文。如前小界自恣团座。

大德僧听。若僧时到僧忍听。诸比丘坐处已满。齐如是比丘坐处结小界。白如是。

大德僧听。齐如是比丘坐处僧于中结小界。谁诸长老忍。齐如是比丘坐处结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘坐处结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第一

此杂事四十卷中。总有八门。以大门一颂。摄尽宏纲。一一门中各有别门。总摄乃有八颂。就别门中各有十颂。合八十九颂。并内摄颂向有千行。若能读诵忆持者。即可总闲其义。

大门总摄颂曰。

甎石及牛毛　　三衣并上座
舍利猛兽筋　　笈多尼除塔

别门第一总摄颂曰。

甎揩剪爪钵　　镜生支蹈衣
水罗生豆珠　　洗足裙应结

第一门第一子摄颂曰。

甎揩石白土　　牛黄香益眼
打柱等诸线　　璎珞印应知

尔时薄伽梵。在广严城猕猴池侧高阁堂中。时六众苾刍。于日初分。执持衣钵。欲入广严城次第乞食。去城不远。有栗姑毗子园。其处清闲花果茂盛。流泉交带好鸟和鸣。如天帝释欢喜园内。中有种种解劳之具。复有奇绝音乐器等。并有薰香澡浴杂物。是时六众共相谓曰。难陀邬波难陀比闻此园可爱。世尊常赞如三十三天。我等试观有何形胜。六众议已共入园中。便见种种长短木杵。粗细诸椎及大小石。此等皆拟擎持戏弄。令身运动散滞蠲痾能销饮食。又见奇绝箜篌琴瑟诸鼓音乐之具。复有薰香洗浴之物。浮甎澡豆芬馥余甘(余甘子出广州堪沐发西方名庵摩洛迦果也)持用揩身并将涂发。能令发白更黑。六众见已共相谓曰。此诸乐具足畅忧情。我等今于用力劳宣。歌舞洗浴先作何事。一人告曰。我等多时不为澡浴。宜可先洗。作是议已俱共入池。即取浮甎用揩身体。此六苾刍并多奇巧所有技艺无不善知。若洗浴时以甎揩体。便出种种五乐音声。如彼技人吹弹击拊。时有众人从此而过。疑其奏乐侧耳俱听。各相谓曰。栗[女*占]毗园盛陈歌舞。我等宜可暂往观瞻。众皆言尔。即便相与竞入园中。众人入时六众便出。问言圣者。作音乐人今在何处。答曰汝等愚人。有耳听声心迷好恶。岂有乐人能作如是奇妙音声。问言圣者。向所闻声是谁所

作。答言贤首。汝所闻者。即是我等洗浴之时。以甎揩身出斯音曲。答言圣者。仁等沙门。亦有五欲恼身心耶。报言痴人。我等不恼余人自受欲乐。无废修道斯有何过。汝岂我师作斯讥耻。宜应默尔勿招祸患。彼闻生怖缄口而行。入广严城于四衢道。各生諠议互共讥嫌。时诸苾刍闻已白佛。佛作是念。苾刍洗浴。以甎揩身有斯过失。由是苾刍。不应以甎揩身为洗浴事。若揩身者得越法罪。佛既不许以甎揩身。时诸苾刍。脚有尘垢并生皴裂。入乞食时诸人见已。作如是语。圣者脚生皴裂复多尘垢。何不揩净作丑形仪。答言贤首。世尊不许。彼言仁等身有垢秽岂清净耶。苾刍默然。既得食已。还归住处。以缘白佛。佛告诸苾刍。前是创制今乃随开。我今听诸苾刍以甎揩足。非余身分。若揩余处者得越法罪。是时六众见不许甎便用浮石。佛言此亦得越法罪。

缘处同前。时诸苾刍日初分时。执持衣钵入城乞食。见诸婆罗门。以自三指点取白土。或以白灰抹其额上。以为三画。所有乞求多获美好。六众见已共相谓曰。是善方便我等宜作。遂于他日额为三画。入城乞食。不信之人见而笑曰。我今跪拜。六众报曰。汝等愚人不闲礼式。谁合跪拜谁当敬礼。彼人答曰。我等但知见老婆罗门即云跪拜。若见苾刍便云敬礼。若如是者见我苾刍。何不敬礼而云跪拜。答言圣者。我见仁等面有三画。谓婆罗门非苾刍也。我等无知幸当容恕。六众默然。尔时诸苾刍闻已白佛。佛作是念。若有苾刍面作三画。有如斯失。是故苾刍作三画者得越法罪。佛言苾刍不应以白土作三画者。苾刍有患。医师处方白土涂身。苾刍不敢。以缘白佛。佛言前是创制。此是随开医人处方遣涂身者。可随医教。作之无犯。

佛在室罗伐城。六众苾刍于日初分。执持衣钵入城乞食。见诸婆罗门以牛黄点额。所有乞求多获美味。见是事已共相谓曰。是好方便我等宜作。遂于他日以牛黄点额入城乞食。不信之人见其点额。轻笑而言。我今跪拜。我今跪拜。诸有问答并如上说。我见仁等面有牛黄。以自庄饰。谓婆罗门非苾刍也。我等无知幸当容恕。六众默然。时苾刍闻以缘白佛。佛作是念。若有苾刍牛黄点额以自庄严。有斯过失。由是苾刍不应牛黄点额。若有作者得越法罪。佛遮牛黄点额时有苾刍。额有恶疮往问医言。贤首。为我处方。医人答曰。圣者于疮四边以牛黄涂之。即当得差。苾刍报言。世尊制戒不许牛黄涂额。医人答曰。圣者。汝师大慈有病必许。以缘白佛。佛告诸苾刍。前是创制今更随开。除为病缘及以医教。得用牛黄。若辄作者得越法罪。

缘处同前。六众苾刍身着涂香入年少众中。告言年少。汝等可嗅我香何如。诸人答言。岂可上座身着涂香。报言我着。彼云上座。涂香俗饰岂合著耶。答曰从合不合我今已作。彼咸轻贱皆共讥嫌。时诸

苾刍以缘白佛。佛作是念。苾刍身着涂香有斯过失。由是苾刍不应身着涂香。若有著者得越法罪。如佛所说不着涂香。时有苾刍身婴患苦。往医人处。问言贤首。为我准病而作方药。报言圣者。可着涂香当得平复。答言贤首。岂令我今爱欲乐耶。报言圣者。此是病药非余能差苾刍白佛。佛言我今开许。医人处方涂香非犯。时病苾刍身着涂香入众中坐。与婆罗门居士等说法。或往俗舍人见讥嫌。时诸苾刍以缘白佛。佛言涂香苾刍所有行法。我今当制。若诸苾刍。身着涂香不应入众坐。亦不为婆罗门居士等说法。亦不往俗家。若苾刍病差。方可洗身随意入众。亦得为他诸人说法。此之行法不依行者。得越法罪。

时有信心婆罗门居士。等将涂香来施诸苾刍。苾刍不受。诸居士等言。圣者。佛未出时。我等诸人。悉以外道为修福处。今佛出世。我以仁等为大福田。所持供养如何不受。岂令我等弃善资粮趣于后世。愿降慈悲受我微施。苾刍报曰。待我问佛。时诸苾刍以缘白佛。佛言当受。苾刍受已。对此人前弃之于地。施主报言。圣者。我等贵价买来。如何弃掷。时诸苾刍以缘白佛。佛言不应受得对主轻弃。可于如来制底之前涂地供养。如佛所说。当于制底前涂地供养者。时诸苾刍受斯香已。于发爪塔前手涂供养。施主见已作如是语。圣者我岂不知有塔供养。意施仁等。其佛塔前我先奉讫。苾刍白佛。佛言受得香已涂在房中。彼便用涂住房门扇。时彼诸人。谓是佛殿即便礼拜。佛言不应尔遂涂门傍。还同前过。佛言当涂头边壁版之上。时时鼻嗅。但是香物嗅时。令人眼明勿致疑惑。

尔时世尊在室收摩罗山住。恐畏林鹿园之所。时菩提王子造鸟鸣楼。初成就已为申庆赞。请佛及僧就舍设食。世尊至宅。于其楼下。与诸大众就座而食。时邬波难陀正于食时。便以自手打其楼柱。令楼震动。时供养人报言。圣者。菩提王子新造此楼。用百一种彩画雕饰。何意仁者欲为损破。邬波难陀答曰。贫寒人菩提。于此起爱着心。命终之后当堕何处。汝复于此更生爱着。命终之后落大瘿鬼中。彼人闻已极致讥嫌。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。苾刍打柱有斯过失。由是苾刍不应以手打柱。违者得越法罪。佛言不应以手打柱。六众即便以拳肩背脚并诸甎石。打令摇动。复生讥议招过同前。佛言随是何物皆不应打。是时六众复打墙打地。佛言设是余物皆不应打。违者得越法罪。

缘处同前。六众苾刍日初分时。执持衣钵入城乞食。见诸婆罗门身着梵线。乞食之时多得美味。共相谓曰。难陀邬波难陀。我今得好方便身安梵线。乃于他日便着梵线入城乞食。有不信人见其梵线。遂生轻贱作如是语。我今跪拜。问答同前。乃至时诸苾刍白佛。佛作是

念。苾刍着梵线有斯过失。由是苾刍不应着线。若有著者得越法罪。

缘处同前。六众乞食见诸婆罗门以妙香花庄严形体。将五色线系之于臂。得诸饼食既饱食已。形貌充溢从舍而出。六众相谓难陀邬波难陀。是好方便我等可为。便于他日以五色线系于臂上。入城乞食诸婆罗门等见。生轻贱云我今跪拜。六众讥弄。广说同前。乃至诸苾刍白佛。佛作是念。若诸苾刍以五色线系臂有斯过失。由是苾刍不应以五色线系臂。若有系者得越法罪。佛既不许系臂线者。时有苾刍身婴患苦。诣医人处问言贤首。我身有疾幸为处方。答言圣者取五色线。咒之系臂必得除愈。报曰世尊不听。彼言仁之大师慈悲为本。病缘开许理所不疑。时诸苾刍白佛。佛言我今听诸苾刍为病因缘医人教者。系线无犯。佛许以线系臂苾刍安在右臂肘前。还有讥过。佛言不应尔。遂安肘后。佛言不应复系左手肘前。佛言不应当安左手肘后。苾刍由此遂便病愈。以所系线随处弃掷。非人见之皆起嫌贱。报言圣者。由其线结系我名字。缘此咒故令得病除。今生轻慢。苾刍白佛。佛言不应随处弃掷。若其身病未得可者。系之衣角。如善平复。可于墙柱隙中随意安置。

缘处同前。六众乞食。见诸俗人。有庄严具璎珞之属。时彼苾刍取诸璎珞手足之钏。庄饰其身。共相谓曰。庄严好不。时诸俗旅调言圣者。头上剃发腋下毛长。何处得有庄严妙好。岂非仁等为欲染所缠。六众默尔。苾刍白佛。佛作是念。苾刍身着璎珞有斯过失。由是苾刍不应着诸璎珞庄严手足。若故著者得越法罪。

缘处同前。时有贼来。盗僧库藏并及私物。为无记验。苾刍不知何时失物。佛言苾刍可畜其印。是时六众。便以金银琉璃水精玉石而作其印。于指环上以宝庄饰。见诸俗人。即便舒手呈示指环。愿言仁等无病长寿。诸俗问言指上何物。答言贤首此是指印。佛所开许。俗人讥笑作如是语。沙门释子为憍慢事。众宝严饰为指环印。非真沙门非婆罗门。诸苾刍闻已白佛。佛言苾刍不应着指环及宝庄饰。应用五种物为印。所谓鍮石赤铜白铜牙角。六众印上。刻作男女行非法像。诸俗见讥仁等沙门尚有染欲心耶。苾刍白佛。佛言凡印有二种。一是大众二是私物。若大众印可刻转法轮像。两边安鹿伏跪而住。其下应书元本造寺施主名字。若私印者刻作骨锁像。或作髑髅形。欲令见时生厌离故。

第一门第二子摄颂曰。

剪瓜发指光　　春时餐小果
渴听五种药　　广说火生缘

缘处同前。时给孤独长者。为佛及僧。造逝多林住处。施大众已。告剃发人曰。汝今可往逝多林园。为诸圣众剃除须发。彼人受教即往园中。是时六众。递在寺门看望不绝。时邬波难陀。在寺门前经行来去。遥见剃发人来。告言善来善来贤首。犹如初月一何希现。彼言圣者。长者遣来为众剃发。问言汝解剪瓜甲不。答言圣者。此是我业。报曰汝来试看工巧。其人即前尊者舒手。工人曰。圣者欲如何剪。贤首。如稻谷形。彼即如言。又云应作人头形。或如剃刀势。或如斧刃。或如半月。随尊者教彼悉为作。后便告曰。汝愚痴人。诈言巧妙一无所知。宜可平截放尔急去。乃至日暮方始言归。曛黄之后至长者处。长者问曰。汝与几人剃除须发。答曰何暇得与大众除发。官长苾刍邬波难陀。令我除甲作种种形势。广说如前。乃至日暮才蒙放出。更欲何为。长者闻已遂起嫌心。虽于善说法律出家而心不寂静。苾刍闻已白佛。佛作是念。苾刍剪甲有如是过。由是苾刍不应剪爪。若有违者得越法罪。佛既不许剪爪。时诸苾刍指甲皆长。俗人见之问言。何故爪长如是。答曰世尊不许。报曰长留爪甲岂为净耶。以缘白佛。佛言前是创制。今更随开。剪爪之法有其二种。一如剃刀形。二如斧刃势。

缘处同前。给孤长者。令剃发人入寺为众剃发。广说如前。乃至问言。汝解揩爪甲不。答言圣者。此是我业。报曰汝来试看。先作黄色。次作赤色。又作白色。更作金色。随所教者悉皆为作。彼便告曰。汝愚痴人。诈言巧妙一无所解宜可平磨放尔急去至长者处乃至更欲何为。长者闻已更起嫌心广说如上。苾刍闻已白佛。佛作是念。苾刍磨爪有如是过。由是苾刍不应磨爪。若有违者得越法罪。佛既不许苾刍磨爪。苾刍染衣或复熏钵。爪有垢生形色丑恶。持钵乞食俗人见时作如是语。圣者何故指爪不净。彼以事答。报言圣者何不除刮。答言世尊不许。报曰爪上持垢岂是清净。以缘白佛。佛言若除垢时应可磨甲。不应为好揩使光生。

佛在王舍城。其影胜王发如是念。每至春秋节变。新谷初果必先奉佛及诸圣众。后方自食。时彼大臣以新熟庵没罗果。(此果大如桃。而生熟难知。有四种差别不同。庵摩洛迦大如酸枣。唯堪为药)奉上大王。王曰可持此果先奉佛僧。臣便微笑。王曰卿何故笑。对曰大王谓臣未奉佛众已先奉讫。王曰恐卿不知。由是因缘。我今奉施圣众千树果林。对曰此诚妙事臣实随喜。即便以千树果林。奉施四方一切圣众。并设大会庆赞福田。此林昔时结果极繁。假使摩揭陀国所有人众大聚会时。共食斯果亦皆充足。王以此林。施僧伽已。时诸苾刍见果小时气味香美。悉来啖食遂令都尽。有余国王要须此果。便令使者诣影胜王处。求庵没罗。彼告使曰。我有果林已施僧众。汝今可往随众乞求。使者往竹林园。是时六众常在寺门。递看无阙。时邬波难

陀门所经行。使者既至礼尊者足。白言圣者。我是某国王使。王遣我来求庵没罗果。仁若有者幸见分张。邬波难陀报使者曰。汝今可往诣果园所。随欲多少任意将去。使至林所周遍观察。唯睹空条竟无一果。遂便还白空林无果。邬波难陀即将使者共诣林中。遍观察已。报曰汝可升此高树。使者即上。既不见果。又告曰汝向东枝。南西北枝悉皆令上。彼遍升上竟无所得。遂便下树问言圣者。岂此树林今岁无果。报言贤首。犹如往年结子。今岁亦然。若如是者今年风雨令子落耶。答言不尔问曰何无。答曰此果小时我等食尽。时彼使人还至王所。以事具白。王曰善哉。我本期心令圣众食。彼使悒然辞归本国。时摩揭陀国。因有大会众人聚集。问苾刍曰。圣者。何故今年千树果林咸不结子。答言贤首。非不结实。乃至我等食尽报言圣者。比来此果成熟之时。摩揭陀境所有人众食皆充足。只由仁等从小食尽。遂令无果斯非善事。答曰此之果林。王不与汝国内诸人但奉僧众。由是共食斯何过焉。时诸人众闻是语已。共生嫌耻。沙门释子尚不知足。况我俗流。苾刍白佛。佛作是念。由其食果有斯过失。故诸苾刍不应食果。若食者得越法罪。如佛所言。不应食果。时有信心长者。将小庵没罗香果。来施苾刍。苾刍报曰。佛不听食。诸长者言佛未出时。我等诸人。悉以外道而为福田。广说如上。乃至慈悲受我微施。诸苾刍白佛。佛言至核鞭时食之无犯。复有信心长者。以熟庵没罗果。来施苾刍。广说如前。乃至受我微施。时诸苾刍不敢受食。以缘白佛。佛言核鞭已后。乃至于熟悉皆应食。勿起疑心。

缘在室罗伐城。时有苾刍身婴患苦。到医人所报言。我有如是病苦。幸为处方。医人报曰。宜可服酥令身润腻。我当施与泻利之药。彼便服酥。复患于渴。医来问曰。圣者好不。答言贤首。我更患渴。医曰持余甘子。苾刍手把医见问曰。渴得除未。答言未除。医曰圣者。岂可不持余甘子耶。答曰现在手中。报言可着口中。即便置口。他日医复来问。渴得可未。答曰今犹未可。医曰岂不口中持余甘子。答已在口中。应可嚼之。报曰世尊不许。医曰世尊大悲必应垂许。苾刍白佛。佛言应嚼。嚼已外弃。不敢咽下。渴犹不除。医曰何不咽汁。报言非时食者世尊不许。以缘白佛。佛言我今听许。有五种果。若病无病。时与非时。食之无犯。如佛所言。有五种果若病无病时与非时。食无犯者。苾刍不知云何为五。佛言所谓余甘子(梵云庵摩洛迦此云余甘子广州大有与上庵没罗全别为声相滥人皆惑之故为注出是掌中观者)诃梨勒。毗醯勒。毕钵梨。胡椒。此之五药。有病无病时与非时。随意皆食勿致疑惑。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二

第一门第二子摄颂之余论火生长者因缘。

佛在王舍城竹林园。时此城中有一长者。名曰善贤。多有赀财受用丰足。于露形外道深生信敬。娶妻未久即便有娠。尔时世尊于日初分。执持衣钵入王舍城。次第乞食至善贤长者宅。时彼长者遥见世尊。遂将其妇诣世尊处。请世尊曰。薄伽梵。我妇有娠。为男为女。佛言长者必当是男。光隆家族。诸天妙相皆具足有。于我法中出家修行。断尽诸惑得阿罗汉果。长者闻记。即以清净上妙饼食。盛满佛钵持奉世尊。佛言愿尔无病。从舍而出。去此不远有露形外道。遥见世尊便作是念。我唯有此常施食家。亦被沙门乔答摩之所诱摄。我今试往问彼因缘。何所授记。既至门所问言长者。沙门乔答摩曾来此不。答言已来。我所说耶。圣者我妇怀妊。问其所诞。彼记生男。光隆家族。人天妙相皆具足有。于我法中出家修行。断尽诸惑得阿罗汉果。时彼外道善明历数。即便观察计算阴阳。如佛所言更无有异。便作是念。我若随顺赞实事者。长者于彼倍生尊敬。我今宜可掩实说虚。作是念已。即便反掌。翻鸣其面。长者见已。问言圣者。反掌鸣面何所为耶。报言长者。沙门所说半实半虚。长者问曰。云何虚实。答言生男子是实。光隆家族此亦不虚。言光隆者。是火之异名此无福子。才生之后焚烧家族。言诸天妙相皆具足有。此是妄语。长者汝颇曾见生在人中天相具足。于我法中出家修行此亦是实。生后贫寒无衣乏食。自然归向沙门法中。断尽诸惑得阿罗汉果者。此亦是妄。沙门乔答摩尚不能断一切烦惑得阿罗汉。况余弟子。善贤长者闻斯说已。便生忧恼报言圣者。我欲如何外道言。长者。我是出家受持禁戒不妄陈说。虚实之事后自当知。遂舍而去。善贤念曰。彼腹中者可杀弃之。即便授与堕胎之药。然而此子是最后生。虽知服毒反成良药。长者遂便蹂妇左胁胎向右边。蹂右胁时转移左畔。最后生人诸漏未亡。必无容有中间命断。既经多月。时彼女人被揉腹痛。即便大叫。时彼邻人闻其叫声。急来相问。何因汝妇出大叫声。长者答曰。我妇腹痛。今欲产生。邻人遂归。长者念曰。我今不能害腹中物。宜可将去往空林中无人之处。断其母命。即便共去。设恶方便令彼命终。还窃持来至其本宅。遂告亲属及以邻人。我妇遭难今忽身死。时诸亲属咸共尽哀。以五色叠围彼尸骸。送往寒林焚烧之所。外道闻已皆大欢喜。不胜踊跃遂建幢幡。入王城内遍诸坊曲街衢之所。高声唱令作如是言。汝等诸人。咸须共委沙门乔答摩记。善贤长者其妇生男。光隆家族。人天妙相皆具足有。于我法中出家修行。断尽诸惑得阿罗汉果者。妇今身死尸送寒林。犹如大树无有根栽枝叶花果。事将安附。世尊法尔于一切时。观察众生无不闻见。无不知者。恒起大悲饶益一切。于救护中最为第一。最为雄猛无有二言。依定慧住显发三明。善修三学善调三业。渡四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉花。离于八难修八正道。永断九结妙闲九定。满足十力名闻十方。于诸自在最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时。常以佛眼观诸世间。于

善根处谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁能受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明膜。无善根者令种善根。有善根者令得增长。置人天路安隐无碍趣涅槃城。如有颂言。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
佛于诸有情　　慈悲不舍离
思济其苦难　　如母牛随犊

尔时世尊于经行所。遂便微笑。口出五色微妙光明。或时下照。或复上升。其光下者至无间狱并余地狱。现受炎热普得清凉。若处寒冰便获温暖。彼诸有情各得安乐。皆作是念。我与汝等。为从地狱死生余处耶。尔时世尊。令彼有情生信心已。复现余相。彼见相已皆作是念。我等不于此死而生余处。然我定由无上大圣威德力故。令我身心现受安乐。既生敬信能灭诸苦。于人天趣受胜妙身。当为法器见真谛理。其上升者至色究竟天。光中演说苦空无常无我等法。并说二伽他曰。

汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

时彼光明。遍照三千大千世界。还至佛所。若佛世尊说过去事。光从背入。若说未来事。光从胸入。若说地狱事。光从足下入。若说傍生事。光从足跟入。若说饿鬼事。光从足指入。若说人事光从膝入。若说力轮王事。光从左手掌入。若说转轮王事。光从右手掌入。若说天事光从脐入。若说声闻事光从口入。若说独觉事光从眉间入。若说阿耨多罗三藐三菩提事。光从顶入。是时光明绕佛三匝从口而入。时具寿阿难陀。合掌恭敬而白佛言。世尊。如来应正等觉。熙怡微笑非无因缘。即说伽他而请佛曰。

口出种种妙光明　　流满大千非一相
周遍十方诸刹土　　如日光明尽虚空
佛是众生最胜因　　能除憍慢及忧戚
无缘不启于金口　　微笑当必演希奇
安详审谛牟尼尊　　乐欲闻者能为说
如师子王震大吼　　愿为我等决疑心
如大海内妙山王　　若无因缘不摇动
自在慈悲现微笑　　为渴仰者说因缘

尔时世尊告阿难陀曰。如是如是。阿难陀。非无因缘如来应正等觉辄现微笑。汝今应可告诸苾刍。如来今欲往尸林处。若诸具寿乐随从者。当可持衣。时阿难陀承佛教已。告诸苾刍。若诸具寿。乐欲从佛往尸林者。当可持衣。时诸苾刍咸至佛所。尔时大师自调伏故调伏围绕。自寂静故寂静围绕。解脱解脱围绕。安隐安隐围绕。善顺善顺围绕。阿罗汉阿罗汉围绕。离欲离欲围绕。端严端严围绕。如栴檀林栴檀围绕。犹如象王众象围绕。如师子王师子围绕。如大牛王诸牛围绕。犹如鹅王诸鹅围绕。如妙翅鸟诸鸟围绕。如婆罗门学徒围绕。犹如大医病者围绕。如大将军兵众围绕。如大导师行旅围绕。如大国王诸臣围绕。如转轮王千子围绕。犹如明月众星围绕。犹如日轮千光围绕。如持国天王乾闼婆众围绕。如增长天王鸠槃茶众围绕。如广目天王龙众围绕。如多闻天王药叉众围绕。如净妙王阿苏罗众围绕。犹如帝释三十三天围绕。如大梵天王梵众围绕。犹如大海湛然安静。犹如大云叆叇垂布。犹如象王屏息狂醉。调伏诸根威仪寂静。三十二相而为庄饰。八十种好以自严身。圆光一寻朗踰千日。安步徐进如移宝山。十力四无畏大悲三念住。无边福智普薰修。无量功德皆圆满。

复有尊者阿慎若憍陈如。尊者马胜。尊者婆涩波。尊者大名。尊者无灭。尊者舍利子。尊者大目连。尊者迦摄波。尊者阿难陀。尊者颉离伐底。如是等诸大声闻及诸苾刍并无量亿人天大众。恭敬围绕欲往尸林。然随佛游行。有十八种殊胜利益。一无王怖二无贼怖。三无水怖。四无火怖。五无敌国怖。六无师子虎狼恶兽等怖。七无关塞怖。八无津税怖。九无阙防援怖。十无人怖。十一无非人怖。十二于时时间得见诸天。十三得闻天声。十四见大光明。十五闻授记音。十六共受妙法。十七共受饮食。十八身无病苦。是时人天大众。随从世尊至尸林所。于其四面有清凉风。时王舍城中有二童子。一是刹帝利种。一是婆罗门种。俱出游戏。刹帝利童子素有信心。波罗门童子则不信敬。时婆罗门童子。报刹帝利童子曰。仁今知不。汝师如来。与善贤长者妇。授记生男。光隆家族。诸天妙相皆具足有。于我法中出家修行。断尽诸惑得阿罗汉果。彼妇身死送往尸林。岂非世尊所言虚妄。时刹帝利童子说伽他曰。

假使星月皆堕落　　地山林树上空中
海水洪波一时尽　　大仙所说无虚妄

婆罗门童子曰。若如是者。共往寒林焚尸之处。验其虚实。答曰共行。时刹帝利童子。遥见世尊说伽他曰。

牟尼除断诸调戏　　人天大众皆云集
当为最胜师子吼　　降伏他论理无疑
大师今往尸林中　　凉风周遍吹寒野

无量众生共瞻仰　　喜观调伏运神通

时影胜王闻如是事。世尊记彼善贤之妻当生男子。光隆家族。诸天妙相皆具足有。于我法中出家修行。断尽诸惑得罗汉果。彼妇今死舆至尸林。如来大师及诸声闻。远近大众咸赴丧所。复作是念。非无因缘世尊辄向寒林之处。必是为彼善贤妻故。因斯调伏有缘众生。我今宜往共观其事。即令促整军仪。及敕太子后宫妃后。并诸扈从。共出城闉。时彼刹帝利童子。遥见影胜王说伽他曰。

今观国主出王城　　并诸军众咸侍从
我今思忖诸大众　　必定咸蒙胜饶益

时诸大众既见世尊。辟开前路。世尊微笑入大众中。露形之俦各生是念。今乔答摩微笑入众。岂非此子命不终耶。告长者曰。此是薄福众生形命未尽。报言圣者。今遭此祸。其欲如何。答言长者。我出家人。奉持禁戒但知念善。后自当知。时彼长者移妇尸骸置于薪上。以火焚燎。猛焰既发身分咸烧。唯近腹边一无伤损。时彼母腹。遂便拆裂出青莲花。中有孩儿仪貌端正。俨然独坐人所乐观。于时大众见是事已极生希有。彼诸外道并失威光俱降我慢。尔时大师告善贤长者曰。汝可抱取火中孩子。长者犹尚观外道面。露形报曰。仁今入火形命俱失。彼闻生怖不敢取儿。世尊复命侍缚迦。汝可火中抱取孩子。侍缚迦便生念曰。世尊不应非处非时使我为也。我今宜可取此孩儿。以无畏心。便于火内抱出孩子。是时诸天说伽他曰。

佛教令彼入火中　　抱取孩儿无所畏
由佛威神自在力　　能令猛焰变清池

尔时世尊告侍缚迦曰。汝向入火身无伤损。生疮疱耶。白言世尊。我于王宫生王宫养。曾以牛头栴檀香摩触身体。未如今日身受清凉。佛告善贤长者。汝今可取孩子将归。是时长者恶见坏心。仍不起信。还复回身观外道面。邪党诸人同时报曰。长者此儿极是薄福。禀性凶暴。火能食一切。此不烧者。明知定是可恶坚鞕罪苦众生。目验共观更无劳说。若将至舍必见灾危。汝之性命定当殒殁。人间爱重无过己身。闻有灾殃遂不收采。尔时世尊告影胜王曰。王今宜可取此孩儿。王遂惊忙舒手承取。周回顾盼请世尊曰。此儿当与作何名字。佛告大王。此儿从火中得。可号火生。佛观大众。随眠意乐称机说法。时彼众中有无量万亿众生。得殊胜行。或得预流果一来不还。或复出家。即断诸惑得阿罗汉果。或得暖顶忍善根。或发声闻菩提心。或发独觉菩提心。或发无上菩提心。或归依三宝。或受禁戒深起信心。时影胜大王。即以孩子令八养母而供给之。广如余说。

时火生童子大舅。先将财物贸易他方。闻妹有娠心生欢喜。世尊与记当必生男。光隆家族。广说如上。乃至得果。遂即易己财货。更收余物归王舍城。闻妹已死便作是念。世尊授记生男得果。岂虚妄耶。顾问邻人我妹怀胎。蒙佛授记宿怀欢喜。今闻身死乖本希望。宁容世尊言非是实。邻人报曰然。佛大师言无虚妄。但由彼婿用外道言。枉杀令死。所生孩子有大威神。处炎火中身无伤损。今时长养。现在王宫。舅闻是语往善贤长者处。相问讯已。报言长者汝为非理。答曰我何所作。汝用外道恶见人言。我妹有娠枉杀令死。所生孩子有大威神处炎火中身无烧损。今时长养现在王宫。此事既尔且不须说。若将儿来我当容恕。若不尔者我当总集所有乡亲。摈斥于汝。以筹置地数汝无知。于街衢处唱汝恶响。我妹无过善贤枉杀。害女人者不应共语。于法官处以罪相刑。长者闻已生大忧苦。便作是念。如说苦词必不相放。便诣影胜王所礼足。白言大王。具说前事。乃至以罪相刑。唯愿垂恩放出童子。王曰。我不从汝得童子来。是佛世尊亲授于我。汝若须者可往问佛。长者即便往诣佛所。礼双足已白言。世尊。我有亲属苦相责及。广说其语。乃至以罪相刑。愿佛慈悲与我童子。世尊念曰。若此长者不得儿者。便呕热血以取命终。遂告具寿阿难陀曰。汝今可往影胜王处。并将长者。汝传我语愿王无病。报言大王。可还长者火生童子。若彼长者不得童子。必呕热血以取命终。是时尊者阿难陀。具传佛教诣王白知。王言尊者。为我畔睇世尊足下。如佛所教我当奉行。时阿难陀。愿王无病辞之而去。王告长者曰。我承佛教养此童子。情甚怜爱。共作要期然后放出。日别三时来见我者随意将去。长者答曰。不敢违命。时王即便令着上衣具服璎珞。载以香象送至其家。人间常事若父在者子名不彰。后长者死。火生童子自知家务。于三宝所深起敬心。便于其父害母之地。造立僧房。受用资具无不充足。施与四方一切僧众。名曰蹂腹林。是故经云。佛在王舍城住蹂腹林时善贤长者。曾遣商人他方兴易。彼闻长者今已身亡。火生童子代知家业。于三宝所敬心弥着。商人多获牛头栴檀上妙之钵。便持一钵盛满珍宝。遣使送与火生。彼既得已置高幢上。宣令普告。若有诸人。不用梯蹬而取此钵。或是沙门婆罗门。有大威力神通自在。而取得者。我以此钵施与其人。时诸外道晨朝起已。出行澡浴。见高幢已告长者曰。此是何物。长者即便具告其事。外道答曰。长者比来敬释迦子。彼当取耶言讫辞去。时有众多耆宿苾刍。入城乞食见彼高幢。咸问长者此是何物。彼便具答。苾刍报曰。我岂为钵自显己能。如佛所言覆善彰恶是出家行。舍之而去。时具寿十力迦摄波。从此而过。亦问长者此是何物。彼还具答。于时尊者便作是念。我从无始生死已来。所有长养烦恼怨家。我已变吐悉皆弃舍。我今宜可受彼长者普请因缘。满其所愿。即便舒手如香象鼻。至彼幢标取栴檀钵。持还住处苾刍见问。尊者何处得此牛头栴檀殊胜钵来。彼便具以其事告诸苾刍。诸苾刍答曰。尊者岂可为斯木钵现神通耶报言具寿。合与不合

我已作讫。今欲如何。诸苾刍以缘白佛。佛言。苾刍不应于俗人前现其神力。若显现者得越法罪。然钵有四种。金银琉璃颇梨所成。复有四钵。所谓鍮石赤铜白铜诸木。前之四钵。若先无者不应辄受。若先有者应须舍弃。后之四种。若先无者即不应畜。若先有者应作药盂随时受用。合守持钵。有其二种。谓铁及瓦如是应知。

后于异时火生童子。人天妙相悉皆出现。从占波城乃至王舍。于此中间有输税处。税官身死生药叉中。遂于夜梦告其子曰。我身死后生药叉中。可于某处税物之所。为我营葺药叉神堂。于其门前悬一铃铎。若有诸人持物过时。不输税者铃便震响。即唤令回取直放去。其子他日于诸亲族说其夜梦共观要处。安置神堂外悬铃铎。时占波城有婆罗门妻。遂作是念。此婆罗门随处经纪。所获财物我常食用。端拱而坐不事生业。是所不应遂往市中。买取劫贝捻成细缕。于织师处令其好织。直千金钱既得一双叠己。报其夫曰。此之白叠直千金钱。可往市中卖取其价。若有买者善。若无人问。报曰市上无人更向余处。其夫持去市中卖之。言索千钱竟无酬价。便即唱言市无人物。即以其叠。内于伞柄竹筒之中。共诸商旅诣王舍城。渐至神堂药叉税处。与诸人众同输税已。既欲登途悬铃响发。税官闻已共相告曰。铃既发响税物未周。宜更审观无令脱漏。更回商旅子细搜求。遍察赀财无不税者。遂放商人。铃还发响。复更观察详审再三。商人怪之各生嫌恨。报税官曰。汝欲劫我方便拥留。是时税官分彼商人以为两。处于一朋中无婆罗门者无声放去。彼一朋去。铃还作声。复分二朋如是去留。商人皆尽唯婆罗门一人独住。税官执捉不许前行。婆罗门曰。察我缘身有物随取彼遍搜已无物放行。铃更发声复还捉住。报言婆罗门。汝纵有财我不取分。应为实语勿诳灵只。我欲表知神明是圣。婆罗门曰。言不虚者我当实报。于伞柄中抽出双叠。税官见已惊叹希奇。善哉大神记不虚妄。时彼税官取其一叠。开与神披。婆罗门曰。君等明言不取税直。今看形势总欲夺将。报言勿怖我不取物。欲表大神言无虚妄。暂将一叠用报神恩。即还汝去。彼既受已内伞筒中。随路而去。渐至王舍城向大市中。舒张其叠索千金钱。竟无一人来共酬直。便于市中唱言无市。时火生童子从王宫出。乘大象入市中欲归本宅。闻唱令声问其何故。唱言无市。唤来我问。婆罗门至。问言何故云城无市。婆罗门言。我有双叠价直千钱。竟无一人共相酬酢。报言将来试为观察。彼便呈现。火生报曰。一叠是新一叠曾着。曾著者酬二百五十。其未著者酬五百钱。叠主报曰。何意如此。并未曾用。火生曰。令汝自观验知虚实。将未用者开掷空中。如盖而住徐徐而下。次掷用者即速堕地。叠主见已心生希有。报言长者。仁有大智神睿超群。火生童子复更报曰。其未用者置棘刺上不入而过。其曾用者被针罥住。如言有实。时婆罗门更生希有。报言长者聪明智识。实未曾有随所酬直。取叠将归。火生报曰。仁是客行。聊申供养无劳减价。总

取千钱。婆罗门取已欢喜而去。是时长者将曾用叠。与家人着。其未用者自充洗衣。后于异时其影胜王。与诸大臣升高阁上。火生长者洗浴之服。晒在楼隅。忽被风吹堕在王处。王曰此衣乃是天所著衣。从何而至。大臣报曰。曾闻古王名曼陀多。七日之中天雨金宝。王今衣堕不久金来。王曰我闻火生长者。佛与授记有人天妙相。此妙天衣从空而堕。待彼来至我当与之。火生既来。王言童子。世尊记汝有人天妙相。此妙天衣从空而堕。尔可着之。即便舒手受取王衣。得已审观乃是已物。遂便微笑。白言大王。王曾触不。报言已触。白言既捉鄙衣宜可洗手。此非天服是臣浴衣。王曰何以得知。答曰余有一衣与家人着与此相似王可验之。王见是已极生希异。报言童子。汝今岂可人天妙相皆出现耶。答言已出。若如是者。何不请我暂往舍中。大王若许今便奉请。王言可去备办饮食。白言大王。若有人天妙相而出现者。彼则自然无劳营作。即宜整驾共至家庭。王即就宅见彼外门。驱使妇女。王便低目。长者白言。何故低目。王言我避汝妇。报言。是外使者非是臣妇。王言希有。次见内人。王更低目。长者复问。王如前答。报言此亦使者。非是我妇。王闻是已转生奇异。次至中门见琉璃地湛若清池。于其门上置机关鱼。影便现内。王既见已谓是水池。即便脱屣。火生白言王何脱屣。王曰今将入水恐有沾濡。火生曰。此非是水是琉璃地。王曰何因鱼动。答曰非鱼是机关影。王心不信。便脱指环掷之于地。指环震响转向一边。王更嗟甚。升师子座。时彼内人皆来拜谒。未起之顷女皆泣泪。王问火生曰。何因内人见我流泪。答曰非是啼泣。由王衣服栴檀沉水香烟所熏。烟气损睛致使流泪。时影胜王受。天妙乐殊胜难思。耽欲无厌不还宫内。国之机务悉皆弃舍。时诸大臣启未生怨太子曰。国主大王入火生长者所居之宅。耽着欲乐不肯还宫。唯愿太子往白其事。时未生怨即至王所。白言大天。何为住此不顾万机。王语太子曰。汝岂不能于一日中知当国事。太子曰。大天言谓唯一日耶。自从出宫以经七日。王闻语已观火生面。作如是语实已七日。答言实尔。王曰若尔。如何得知昼夜之别。火生白言。大天。若见花开合。宝珠光不光。鸟有鸣不鸣。知其昼夜别。王曰我仍未知。答言有花夜开昼合。自有夜合昼开。有珠夜闇昼明。自有夜明昼闇。有鸟夜便发响。自有昼日方鸣。王闻是已深生奇异。报言童子。大师世尊言无虚妄。如所记事汝悉受之。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三

第一门第二子摄颂火生长者之余(摄颂在前)。

尔时未生怨。入火生长者宅。见好宝珠。遂便窃取与其从人。至本宅已报从者曰。向付珠宝汝可将来。从者开拳唯见空手。报言不知宝珠何去。王遂嗔打。火生曰从者何辜辄见嗔打。答曰我是小贼此是

大贼。我于汝舍窃得宝珠。今此小人转更行盗。火生报曰非太子盗。亦非此偷。太子取后寻还本处。白言太子我宅中财是太子物。随所须者任情将去。因何窃取。太子默然便作是念。我父殁后当总取之。时未生怨由提婆达多恶友教故。其父明王遂加逆害。便自称为灌顶大王。作摩揭陀国主。告火生曰。汝是我弟可共分财。火生念曰。其父明王杀而自立。岂于我所能容忍乎。今此恶王欲夺我宅。先与为允。念已告言。大王我先有意。宅及财宝悉以持奉。更何所分。唯愿大王。来我宅内。我向王宫幸当听许。王言善哉随意所作。王便移去火生入宫。宅中相好悉移宫内。如是来去经于七返。好逐火生恶随王后。时未生怨作如是念。我今不能得火生宝。更为余术方便取之。告窃偷者曰。汝今宜往火生舍内偷取宝珠。其人闻语。便作铁钩升墙欲入。内人见已遂即高声唱言。贼入贼入。火生闻已意不令去。遂云汝住其贼。即便胶着墙头不能向下。比至天晓人皆共观。问彼贼曰何故至斯。答曰王遣我来偷火生宝。众人皆怒此是恶人法王无辜横加杀戮。今复令贼枉夺人财。此过尤深如何可恕。王闻是已遂令使者。诣火生处作如是语。宜当放舍勿加苦害。是时火生意欲放去。唱言贼去。遂便得脱。火生念曰尚能杀父。不害我者无有是处。岂为财宝自殒命耶。然则我奉世尊昔所授记。于我法中出家修行。断尽诸惑得阿罗汉果。我今宜可舍俗出家。于其宅中所有财宝。悉皆分给孤独乞人。贫乏之类咸令丰足。时火生长者。遂与诸亲朋友知识。共辞别已。往诣佛所礼佛双足。退坐一面合掌恭敬。白言世尊。唯愿许我。于善说法律而为出家。并受近圆成苾刍性。净修梵行奉事世尊。佛既见已告言。善来苾刍可修梵行。闻是语已须发自落。如曾剪剃已经七日。法衣着身瓶钵在手。威仪整肃如百岁苾刍。颂曰。

世尊命善来　　发除衣着体
即得诸根寂　　随佛意皆成

尔时世尊随机教授。彼便策励方便勤修。观知五趣生死轮回动摇不息。有为诸行皆悉败坏。可厌恶法常为他损。乐在暂时受苦长夜。虽有天报终归散灭。深察知已便断诸惑。得阿罗汉果三明六通。具八解脱得如实知。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手撝空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。时诸苾刍咸起疑念。唯佛世尊能除疑网。我今共问。即诣佛所白言。世尊。火生长者先作何业。彼业之报。生大富家受用无乏。复作何业。与母一时同烧火聚。复由何业生在人中受天妙相。复由何业。于佛法中出家修行。断诸烦恼证阿罗汉。世尊告曰。汝等苾刍皆当善听。火生童子先所造业。还须自受广如上说。汝等应听过去世时九十一劫。有佛出世。号毗钵尸如来应正等觉。十号具足。与大苾刍众六万二千人。次第游行渐至一城。名曰亲慧。王名

有亲。去斯不远有亲慧林。佛及苾刍于此而住。其王有大福德。国界安宁人民炽盛无诸斗诤。为大法王广如上说。于此城中有一长者名曰天分。大富多财受用丰足。与毗沙门王比其富盛。长者念曰。我虽数数请毗钵尸佛及诸圣众设美饮食。然未曾为三月安居四事供养。我今宜可。请佛及僧。于三月中。一切资生尽舍供给。作是念已即往佛所。顶礼双足退坐一面。佛以方便为说法要。示教利喜。既说法已默然而住。是时长者即从坐起。合掌向佛白言。世尊。唯愿慈悲哀愍。受我三月中请饮食衣服卧具医药。佛见请已默然为受。时彼长者见佛受已。礼足而去。时国王有亲。闻毗钵尸如来与诸大众。来至其国住在林中。便自念曰。我虽频频请佛及僧就舍而食。然未三月四事供养。我今欲请佛僧三月供养。即往佛所礼双足已退坐一面。时佛为王说微妙法示教利喜。默然而住。王起合掌致敬白佛。我虽频频请佛僧众就舍而食。然未三月四事供养。唯愿世尊及诸大众。哀愍见受三月供养。四事无阙。佛言大王。我已受彼天分长者三月中请王言佛若为受天分不见许者。我共筹议彼必相许。佛言彼若许者我当为受。王闻佛语礼足而去。至宫中已。即令使者往命天分长者。至已王言长者汝今知不。我欲先请佛僧以申供养。汝次后设事亦非迟。答言大王。我已最先请佛僧讫。既有此念伏愿无违。王言长者虽复如此。然汝是我国内之人。以理斟量我当先设。白言大王。虽是王人理尽先请。若王苦抑于义有违。王言长者不由情欲即得遂心。然我与汝隔日设供。若食好者即随其请。长者言尔。时彼长者即于其夜。备办种种上妙珍奇殊胜饮食。既至天明于设食处。以大瓮器多贮净水。遣使往白饮食已办愿佛知时。时毗钵尸佛。于日初分执持衣钵。僧众随从。至天分长者家设食之处。就座而坐。长者既见佛僧坐已。即便自手持诸供养奉施佛僧。如是殷勤知众饱足。嚼齿木澡漱讫。安置钵已。为听法故取小座席于佛前坐。尔时世尊为彼长者。说微妙法示教利喜。称机法已从座而去。时彼国王次当设供。便即营办种种供养广如前说。乃至从座而去。如是更番设妙供养。竟无优劣。时彼国王见是事已。以手支颊怀忧而住。时诸大臣见王忧色白言。提婆何故忧悒。答言今我宁得不忧。于我国内寄住之客。设供佛僧我不能胜。故怀忧耳。大臣白言。天分长者家内无樵买而作食。贩柴人等皆勿听卖。蒸薪既乏办食无缘。王便宣令。我国中人勿卖柴草。若有犯者当出我国。时彼长者至设食日求柴不得。便用家内栴檀香木。以将炊爨。复以香油涂其叠布。用煮饼食。由是香气遍满城中。王怪问曰。何故今日香气氛氲异于常日。从何而至。诸人以事具白于王。王言我今可无此事。大臣谏曰。王今何故作如斯事。长者家中更无子息。身死之后物并入官。得作如斯随情费用。王今宜可还令卖薪。即便许卖。长者闻王许卖薪草。生忿怒心出恶语曰。随我家中现有香木。令王并母一处梵烧。次于他日王故怀忧。诸臣重问王同前答。臣曰愿勿怀忧我作方便。令彼设供不及大王。王设供日。诸臣即便于其城内。除去瓦砾扫拭街衢。

遍洒香汤烧香普馥。幢幡缯盖处处皆悬。散以名花无不充布。庄严可爱如欢喜园。次造食堂宏壮雅丽。复安食座众宝严仪。于其座上覆以缯彩。涂香末香在处涂拭。上馔细软如天甘露。种种滋味超世珍羞。敬奉佛僧尽心供养。时诸大臣共白王曰。我等随力共作如是。严饰城隍办其盛馔。王今宜可发起欢心。王自亲观极生希有。即命使者诣世尊处。白言食办愿佛知时。佛及大众各持衣钵。至彼王宫诣设食处。就座而坐。其王遂令灌顶大象。持百支伞盖佛世尊。自余诸象各持一盖。以盖苾刍。国大夫人亲持宝扇。为佛招凉。自余内人扇苾刍众。王及大臣亲持供养。奉佛及僧广如上说。时天分长者遂告家人曰。汝今可诣王设供处。窃观饮食粗细如何。使者既至观其盛馔。遂乃忘归。第二第三使皆不返。是时长者亲自往观。见彼盛设深叹希有。便作是念。此诸妙供力办可成。象及宫人我何能得。作是念已便还本居。告守门人曰。汝若见有乞人来至。须者皆与勿令辄入。长者入室怀忧而住。时天帝释。常以天眼观察世间。见天分长者室内怀忧。察知彼心便作是念。世间福田佛为第一。作大施主天分为先。我今宜应共彼相助。即自化作婆罗门像。至长者门。告守门人曰。汝今宜往白大长者。有憍尸迦种大婆罗门。今在门外须欲相见。门人告曰。长者令我禁守其门。见有乞人。须者皆与勿令辄入。必有须者随意将去。何劳要见长者之身。彼人报曰。我无所求。然有要缘须见长者。使者遂入白言。外有憍尸迦种大婆罗门。云无所求须见长者。长者报曰。可语彼人。若有所求随意将去。何须强欲见我身耶。白言大家如所教言。我已报讫。彼云我有要缘须见长者。告门人曰。若如是者可使入来。门人引入。时婆罗门。既见长者怀忧而住。问言长者。何缘以手支颊似带忧容。长者闻已说伽他曰。

若人能解忧　　斯人可共语
如其忧不解　　共语欲何为

时天帝释问言。长者有何忧事。我有方便能为解除。长者即便具说前事。时天帝释即复本形。告言长者。我令上巧妙天来相借助。作是语已隐形而去。时天帝释既至天宫。告巧妙天曰。汝今可往赡部洲中。与天分长者共相借助。答曰善哉。时巧妙天即于明日。至彼城中随情变化。庄严衢路奇巧超绝。种种庄饰倍胜于王。食堂坐具妙成天巧。所有饮食并是天厨。令大象王持百支伞盖毗钵尸佛。其余诸象持盖苾刍。舍之天女手执金扇为佛招凉。自余天女扇苾刍众。时彼国王遣一使者窃往观察。看长者供养其状如何。其使往观见其奇异。遂便忘返。复遣大臣还同前住。后令太子亦复不来。王怪其事即便自往至彼门所。尔时世尊遥见王已。告长者曰。此是国王已见真谛。汝于彼所出粗恶言。今在门外汝往求谢。长者遂出求谢于王。白言大王。今请暂入自手供养。王即入见上妙天厨。极生希有。告长者曰。仁今宜

可于日日中供佛僧众。非我所望。时彼长者。既作如是奇妙盛馔供佛僧已。顶礼佛足而发愿言。我今供养最上福田。愿此胜因我于来世。常得生在大富贵家。珍财丰足受天妙相。获殊胜法出离盖缠。如是大师我当承事心无有厌。汝等苾刍勿生异念。往时天分长者即火生是。由于彼王出粗恶语。以栴檀火母子同烧。由彼业力。于五百生中与母同处被火所烧。乃至今时同烧一处。由于毗钵尸佛作上供养又复发愿。由彼业力。常得生在大富贵家。财宝丰盈。天诸妙相自然而出。于我法中出家修行。断尽诸惑得阿罗汉果。汝等苾刍我与毗钵尸佛。神通道力悉皆平等。若于我所。供养承事生殷重心。必获胜果如是应知。若纯黑业得纯黑报等。广如上说。时诸苾刍闻佛所说。信受奉行。

第一门第三子摄颂曰。

缀钵畜资具　　刀子及针筒
并衣桢有三　　是大仙开许

佛在室罗伐城。时有苾刍其钵有穴。即便持去诣锻师所。报言贤者。我钵有穴幸能为缀。彼作是念。诸释迦子皆是闲人。不与价直虚相驱使。我若为作余者续来。频频料理废我生务。未有竟期。我今宜可且延时节。报言圣者。我未有暇明当可来。明日便至报云后日。或早或晚日日如是。矫诳延时苾刍劳倦。有知识苾刍见而问曰。具寿日日常见来向此家。岂可是汝门徒亲识耶。报言大德。此家非我门徒亦非亲识。我有破钵令其料理。彼调诳我为此常来。答言具寿。汝可不闻。工师巧儿难得实语然我解作。若佛许者我为汝缀。以缘白佛。佛言若有苾刍解巧作者。应在屏处而缀其钵。设有见者讥丑不生。时彼苾刍既闻佛许。即便往彼巧苾刍处。报言大德。世尊开许。得自缀钵当为我作。彼言具寿。岂用我指而缀于钵。须得作具方可为缀。以缘白佛。佛言由是我今开许僧伽畜铁作具。若有须者。可借取用事了送还。

缘在室罗伐城。时诸苾刍欲裁三衣。便以手裂衣财损坏。以缘白佛。佛言不应手裂可刀子裁。世尊许已。时有苾刍欲割裁衣。往俗人处告言居士。我须刀子欲割截衣。答曰将去。既裁衣已送还彼人。居士报曰。此即相施。答言世尊不许。以缘白佛。佛言我许苾刍受畜刀子。见佛许已时诸六众。便以金银琉璃颇梨诸宝并余杂色。种种奇珍庄饰其吧。时诸俗旅见而问曰。圣者此是何物。答言世尊听畜刀子。彼言仁等尚有欲事缠绕心耶。时诸苾刍以缘白佛。佛言苾刍。不应畜用金银琉璃颇梨诸宝并余杂色。种种奇珍庄饰刀吧。若须刀子纯用铁作。彼便大长。俗人复问此是何物。答言此是刀子。世尊听畜。彼言圣者此是大刀。不是刀子。以缘白佛。佛言苾刍不畜长刀。彼极小作

不堪割物。佛言汝等应知。有三种刀子谓大中小。大者可长六指。小者四指。二内名中。其状有二。一如乌羽曲。二似鸡翎。不应尖直。

缘在室罗伐城。时诸苾刍刺三衣时。便以竹签或用鸟翮。衣遂损坏。佛言应可用针。是时六众便以金银琉璃颇梨诸宝而作其针。俗人见问此是何物。答曰佛许畜针。彼言沙门释子欲事缠心。以缘白佛。佛言苾刍不应以金等物而作其针。然针有四种。铜铁鍮石及以赤铜。苾刍畜针随处安置。遂便生涩。佛言应用针筒。苾刍不解如何作筒。佛言有二种针筒。一是抽管。二以竹筒。此许用管彼二刀子。恐生铁垢着此管中亦得。

缘在室罗伐城。佛许苾刍作僧伽胝。时诸苾刍。便于地上敷置其叠。多被虫食有尘垢污。以缘白佛。佛言不应安地。可作衣桢。苾刍不解以缘白佛。佛言有二种桢。或木或竹。布衣于上。牵挽来去被竹损衣。佛言先须钻孔。次可以线缭令相着。就上刺之。如佛所说有三种衣。谓上中下。上衣宜安上桢中下二衣即不相称。佛言应作三桢。大小随衣。

第一门第四子摄颂曰。

照镜并鉴水　　不应用梳刷
顶上留长发　　浴室栗[女*占]毗

缘在室罗伐城。时六众苾刍于日初分。执持衣钵入城乞食。时诸俗人。于箱箧中开诸庄具。六众见已。便持彼镜照面观形。难陀邬波难陀互相告曰。我甚端正。俗旅见讥作如是语。圣者头上无发腋下毛长。何处得有容仪端正。彼便默然苾刍白佛。佛言苾刍不应照镜。若照面者得越法罪。如佛所说不应照镜。即便照水同前讥笑。佛言亦复不应临水照面。苾刍观虫水时。自见其面便生悔心。佛言观水见面此非是犯。勿起疑心。若为观疮。或窥昔时老少形状者。览镜无咎。

缘处同前。六众乞食。见他俗家有庄饰具。便用彼梳整理头发。相语好不。俗人见时同前讥笑。彼便默然以缘白佛。佛言苾刍不应梳头。若作得越法罪。苾刍复更用刷。还同前过。佛言用得越法罪。苾刍梳刷一时俱用。佛言得罪同前。

缘处同前。时给孤独长者。侧布黄金。买逝多林。奉佛僧已。令剃发人往入寺中为众剃发。其人既至。六众问曰。汝能剪剃留顶发不。答曰是我工巧。即令剪剃语言大作。又云更除一分。如是更除二三四五乃至八分。报云痴人汝元不解可总净剃放汝归家。日暮言归长者见问。汝剃几人发来。报言无暇多剃。邬波难陀令作顶髻。广说乃

至日暮言归。长者闻已情起讥嫌。苾刍白佛。佛言苾刍不应顶上持髻。若有持者得越法罪。

缘处同前。时具寿牛卧在憍闪毗国。住水林山出光王园内猪坎窟中。后于异时其出光王。于春阳月林木皆茂。鹅雁鸳鸯鹦鹉舍利孔雀诸鸟。在处哀鸣遍诸林苑。时出光王命掌园人曰。汝今可于水林山处。周遍芳园皆可修治。除众瓦砾多安净水置守卫人。我欲暂往园中游戏。彼人敬诺一依王教。既修营已还白王知。如所教敕我皆营讫。唯愿知时。彼王即便将诸内宫以为侍从。往诣芳园游戏既疲。偃卧而睡。时彼内人性爱花果。于芳园里随处追求。时牛卧苾刍须发皆长。上衣破碎下裙垢恶。于一树下跏趺而坐。宫人遥见各并惊惶。唱言大王。有鬼有鬼。苾刍即往入坎窟中。王闻声已即便睡觉。拔剑走趁。问宫人曰鬼在何处。答曰走入猪坎窟中。时王闻已行至窟所。执剑而问汝是何物。答言大王。我是沙门。王曰是何沙门。答曰释迦子。问言汝得阿罗汉果耶。答言不得。汝得不还一来预流果耶。答言不得。且置斯事。汝得初定乃至四定。答并不得。王闻是已转更嗔怒。告大臣曰。此是凡人犯我宫女。可将大蚁填满窟中。蜇螫其身。时有旧住天神近窟边者。闻斯语已便作是念。此善沙门来依附我。实无所犯少欲自居。非法恶王横加伤害。我今宜可作救济缘。即自变身为一大猪。从窟走出。王见猪已告大臣曰。可将马来并持弓箭。臣即授与。其猪遂走急出花园。王随后逐。时彼宫女告苾刍曰。圣者可去。王极暴恶或容相害。时彼苾刍急持衣钵。疾行而去渐至室罗伐城。时彼苾刍见已告言。善来具寿。久不相见。从何处来。答曰从憍闪毗比所住止。得安乐不。答曰有何安乐。几被国王断我形命。问言何故。即具说其事。时诸苾刍以缘白佛。佛告一苾刍。汝今可往牛卧苾刍所作如是言。世尊唤汝。既受佛教至牛卧所。敬宣圣旨。彼闻教已即诣佛所。如常致敬在一面立。世尊告言。苾刍汝岂作如是非法恶形状耶。实尔大德。汝是痴人。于彼窟所。贪心恋着深生爱乐。佛告诸苾刍曰。留长发者有如是过。是故汝等不应长发。故不剃者得越法罪。如佛所教苾刍不应留长发者。兰若苾刍无剃发者。遂即弃彼卧具等物。来近聚落而为住止。佛知故问阿难陀曰。何故兰若苾刍弃彼住处。来近聚落而为居止。阿难陀白佛言。如佛所制苾刍发不应长。佛言我今开许。兰若苾刍头发极长可齐二指。居聚落人量应减此。

缘处同前。时有苾刍身婴疾病。行诣医所告言贤首。我身有疾幸为处方。报言圣者。应作浴室。澡浴身形可得平复。报言贤首。我岂同俗受欲乐耶。报言圣者。唯此是药余不能蠲。时诸苾刍以缘白佛。佛言若是医人云须浴室。能除其病非余药者。是故我今听入浴室。如佛所言作浴室者。苾刍还往告医人曰。浴室除病其状如何。医人报曰。我曾读诵轮王医方。彼说浴室能除其病。然我不识其状云何。答

曰然汝大师具一切智。仁可就问彼当教作。苾刍白佛。佛言应作浴室。彼便内迮外宽作其浴室。佛言不应如是。浴室之法内宽外迮。形如瓜瓶。于中黑闇烟不能出。佛言应可作窗令烟出外。彼近下作烟犹不出。佛言不应在下。彼便高作尚少光明。佛言不应太高太下。应处中作。乌鸟鸠鸽便入室中。佛言应作隔子窗棂。风雨来时水滞傍入。可安门扇。风吹开者当须置[戶@古]。若难开闭作羊甲杖而开闭之。室无门扇。佛言着扇并横扂镮钮。于浴室中瓨水置地。冷不堪用。佛言应在室内两边安垛。瓨置于上。不应太高不应太下。应与膝齐。在地然火烧损于地。佛言不应在地。应以甎石藉地。火正炎炽。苾刍入时遂便闷绝。佛言火若焰猛不应即入。待烟焰消随意当入。彼散着火遂便速灭。佛言应聚一处。不知以何物聚火。佛言应用铁锨。苾刍中火闷绝之时。应以少许蔓菁子油。和麨置于火中。得令醒悟。便有恶气。佛言应可烧香。眼中泪出。佛言用糗团拭。泪犹未除。应以余甘子屑。溲作小团用掩其泪。室无板坐。彼自持来被油污损。佛言应将草替。足蹈地时被尘土污。佛言应可布草。彼用干草便被火烧。佛言应敷青者。青者难求。佛言应将水湿。时诸苾刍以油涂摩遍身皆痒。用甎石爪揩便皮破。佛言身痒不应爪搔。应用浮石。彼便利作招过同前。佛言磨却利处然后方用。彼既用了随处弃掷因此失落。佛言不应随处弃失。应以绳系挂象牙杙上。浮石油腻数数水洗。佛言不应数数水洗。可置火中。多人出入其室遂冷。佛言入时应闭。出者亦然。应令苾刍防守门户。时诸苾刍于浴室内漫为言话。佛言不应漫话。然洗浴时有二仪式。一者法语二圣默。然于此室中苾刍洗浴遂便泥湿。佛言不应于此室内以水洗浴。应作别室于中洗浴。此还有泥(此是西方浴室制度。以复甎垒成。形如谷积。上狭下宽。中高一丈许下阔七八尺一畔开门门须扇掩。灰泥表里勿令薄漏。可于后面安一小龛。龛置石像或是铜像。先浴像已擎向余处。余人后入要心供养发愿常为。所费不多获无穷福。中安地炉深一尺许。至洗浴时于此烧炭。或可然柴。看其冷暖以适时节。室内明灯通窗烟出。西方浴法皆食前。不同此方饥沐饱浴。若欲洗时着洗裙。入室已可在一边踞祐而坐。片时遍汗以油涂身。令人揩拭。遂得沉痾冷痹风瘾烦劳众病皆除。不须余药。岂同汤洗去垢而已。然后移向别室。过候其时以药汤浴身。此是帝释浴法。佛教苾刍事异未知。恐览者不悟聊因注出。若无病逐省者。任随时量事。然中天热地作者亦稀。北方寒国在处皆有)

佛言应以物砌。苾刍不知以何物砌。佛言应用甎砌。或可布沙。水便漫溢。佛言作窦决水令出。又浇水时浇人居下浴人在上。令水污衣。佛言不应如是。可令浴人在下浇人在上。洗浴之时须用齿木及澡豆牛粪土屑。向余处取。佛言于浴室处豫置此物。勿令远取。既洗欲已身体虚羸。佛言任餐小食。手有油腻难卒洗除。若更延停洗时恐过。佛言应用匙食。或得热粥亦可用匙。食时须盐无叶请受。佛言应

畜承盐盘子。佛令作浴室不知遣何人作。佛言应使弟子门人共作。若有施主亦可凭求。洗浴之时揩摩身体。更互而作。佛言入时应将弟子。令揩摩身(承盐盘子者。西方食法。先须行盐下姜片。此是圣教与此方不同。盘子本拟安盐。或将观水。元不欲着众生食。律云食了无问。僧私须留一大抄许。以施众生方有济饥之益。此并盖是传者之谬矣)

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第四

第一门第四子摄颂之余。

尔时佛在广严城。于此城中有栗姑毗子。名曰善贤。性无谜谄质直为行。每于日日敬礼世尊。后于异时欲诣佛所。实力子苾刍与友地苾刍。于世世中常为怨对。时友地二苾刍。人间游历至广严城。忽于路次逢见善贤。问言善贤汝向何处。报言圣者欲往礼佛。彼二报曰。至世尊所语为奉献。汝今颇有胜妙语言。奉世尊不。答曰我无报言。善贤汝至佛所作如是语。苾刍实力子无有羞耻。所行非法。身与我妻共行淫欲。作不净行犯波罗市迦。世尊闻已必大欢喜。善贤闻已往世尊所。礼佛足已在一面立。白言世尊实力子苾刍无有羞耻。所行非法。身与我妻共行淫欲。作不净行犯波罗市迦。作是语已辞佛而去。佛告诸苾刍。彼栗姑毗子妄为谤毁。应可为作覆钵羯磨。若更有余如此流类。亦应同与敷座席鸣犍椎。先言告已次众皆集。令一苾刍作单白羯磨。

大德僧伽听。彼栗姑毗子善贤。以无根波罗市迦法。谤实力子清净苾刍。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今与善贤作覆钵羯磨白如是。

若僧伽为作覆钵羯磨已。苾刍不往其家。设往不应就座。不受饮食不为说法。佛告阿难陀。汝今可往善贤住处。报言。僧伽与汝已作覆钵羯磨。时阿难陀敬受佛教。诣善贤所。于时善贤有缘出外。阿难陀问其妇曰。善贤何在。答言圣者有缘须出。问曰因何事故须见。善贤答言。应知僧迦。已为汝家作覆钵羯磨。问言大德。云何名为覆钵羯磨。答曰若有人家僧伽。为作覆钵羯磨者。诸苾刍众不往其家。设往不应就座。不受饮食不为说法。女人言大德。准此即是圣众为我。堕筹立制作不往还事。我有何过为作覆钵。答言汝夫善贤曾诣佛所。作如是言。苾刍实力子无有羞耻。所行非法。身与我妻共行淫欲。作不净行犯波罗市迦。其妇闻已即便入室。尊者出去。于时善贤事了还家。妻曰君今知不。圣众为君作覆钵羯磨。答曰善哉覆钵极好覆钵。妻曰君颇解此覆钵义不。答言不解。妻曰若被圣众为作覆钵者。诸苾

刍众不往其家。设往不应就座。不受饮食不为说法。君颇曾见实力子苾刍。与我独在屏处行非法耶。答言不见。尔今宜往礼谢大师。若大慈尊见恕者善。如不容舍勿入宅中。善贤闻已心生惭怖。寻诣佛所礼佛足已。合掌叩地白言。世尊。我有常愿旦澡漱已。行礼大师。我于中路见友地二苾刍。彼问我言。汝向何处。我便报曰。欲往佛所亲为礼敬。彼言汝往佛所。颇有善语。奉献佛不。我答言无。彼教我言。至佛所已当作是言。世尊实力子苾刍无有羞耻。所行非法。身与我妻共行淫欲。作不净行犯波罗市迦。彼二所教为传其语。我有何过。尔时世尊告诸苾刍。善贤谤毁元非自心。应与善贤作仰钵羯磨。更有余类。如是应作敷座席鸣揵椎。言白已周大众皆集。令彼善贤于上座前。蹲踞合掌作如是言。大德僧伽听。我善贤由恶知识所诳惑故。以不实法谤实力子。由是因缘僧伽与我作覆钵羯磨。我今从众乞作仰钵。唯愿大德僧伽。与我仰钵。慈愍故。如是三说。即遣善贤。向见处不闻处合掌而立。令一苾刍作单白羯磨。

大德僧伽听。彼栗姑毗子善贤。由恶知识所诳惑故。以不实法谤具寿实力子。僧伽为彼作覆钵。彼善贤今从僧伽乞作仰钵。若僧伽时至。听者僧伽应许僧伽今为善贤作仰钵羯磨白如是。

若僧伽。为作仰钵羯磨已。时诸苾刍。应往其舍就座而坐。受其饮食并为说法。

第一门第五子摄颂曰。

生支面如镜　　不为歌舞乐
许作歌咏声　　用钵有四种

缘在室罗伐城。时有苾刍。专修寂定。跏趺而坐生支遂起。复于异时次行乞食。食事既了收衣钵洗足已。于一树下端居静思。作意现前生支复起。既被欲恼倍发嗔心。即出其根安在石上。更以石打遂便损坏。生大苦恼不能堪忍。作如是念。我遭大苦痛逼烧心。世尊大慈宁不垂愍。尔时遍觉遥鉴忧怀。寻至彼边问言。苾刍汝作何事。即便具白。佛言汝岂不闻我教。苾刍染欲生时。作不净观屏息淫情。何故汝今愚痴之人。应合打此翻更打余。苾刍闻已惭耻而默。佛因此事告诸苾刍。岂我先时不为汝说。若染欲心起时应修不净观。若嗔恚心起时应修慈悲观。若愚痴心起应修十二因缘观。若应修不修。应打不打。而更打余者得越法罪。

于此城中有一长者。娶妻未久诞生一息。颜貌端正人所乐观。养育随情渐至成立。于佛法律而为出家。遇有他缘辞逝多林。人间游历。未久之顷面上生痈。就不善医师以为救疗。彼以针刺。其口便

喎。游历事周还归给苑。故时知友皆不祗承。不为安慰。问言大德。岂不识我耶。报言具寿。我忘相识。汝是何人。彼便具报往日之事我名某甲。主人怪曰。汝昔面首端正。以何缘故今见喎衰。即便具答。苾刍以缘白佛。佛言凡人护面如护明镜。不应辄使无识医人而行针刺。若使作者得越法罪。如佛所言。不令无识医人为救疗者。时有苾刍头面热闷。欲于额上刺去热血。无上医可求。佛言必无上医。可使中医刺去其血。于此城中有二朋党。一是兴易人。二是婆罗门。其兴易人于歌舞事胜婆罗门。其婆罗门于斗战事胜兴易者。后于异时婆罗门朋共相谓曰。彼兴易人歌舞胜我。我以斗战常胜彼朋。作何方便。我以歌舞亦胜于彼。有人议曰。若欲胜者我等宜应习歌舞事。复有议曰。此成好事。令我于谁学其歌舞。复有议曰。圣者六众善闲音乐。至于歌舞尤胜余人。我等可就亲受其业。然彼多贪性爱财货。有所须者我等供给。作此议已。即便共往六众之处。敬礼足已请言大德。愿降慈悲教我歌舞。六众报曰。若有饼果之直相供给者。我当教汝。彼闻其告常奉饼直。遂教歌舞既善学已。于聚会时便以战法胜。兴易人复作歌舞。亦还得胜。彼便告曰。昔来我等。歌舞胜君。君于我等斗战为胜。如何今日两事俱强。此有何故。答曰我于歌舞用功习学。问曰谁复相教。答曰圣者六众慈悲教我。诸婆罗门闻是说已。共生嫌贱。沙门释子作掉举法。歌舞戏具教诸俗人。苾刍以缘白佛。佛言因作歌舞有如是过。苾刍不应习学歌舞。作者得越法罪。世尊不许习歌舞事。时婆罗门忘其歌舞。诣六众处求重温习。时彼报言。世尊制戒不许歌舞。婆罗门曰。若如是者可去屏除。六众报曰。我为屏除。即便诣彼。摄除所有歌舞之具。后时集会。婆罗门歌舞之事不如彼朋。诸婆罗门咸生讥毁。沙门释子深相损辱。令我不如。苾刍以缘白佛。佛言苾刍不应摄除他人歌舞之具。若摄除者得越法罪。时婆罗门复诣六众报言。教我戏乐。六众不许。报言圣者若不能教。但愿暂去于彼现身。我当得胜。六众即去既往现身。彼兴易人见便羞耻。不能作乐便生讥议。沙门释子于歌舞处来现其身。佛言苾刍不应往彼歌舞之处故现其身。若苾刍身作歌舞及以讽咏。或复教人或自收摄或复现身。皆越法罪(下是尊者善和因缘)

尔时憍闪毗有一长者。名曰大善。禀性柔和。其妇怀妊。尊者舍利子。知彼腹胎终将受化。获胜上果。因至其宅。时彼长者素者信心。求受归戒。从是已后数至其宅。曾于一时尊者独行。更无侍从至长者处。问曰大德何因独无侍从。答言贤首。岂当令我于草丛内得侍者乎。于仁等处方可获得将为侍者。答言圣者若如是者。我妇妊娠若生男子。当与大德以为侍从。报言贤首愿儿无病。便舍而去。其长者妇经八九月诞一男儿。形貌羸瘦其声和雅。满三七日已。召集宗亲为设欢会。其父抱子从众乞字。众人议曰。此儿形貌羸瘦音声和雅。复是长者大善之息。应与此子名曰善和。后渐长大以至童年。时尊者舍

利子于小食时。着衣持钵入憍闪毗城。次第乞食至大善家。长者见已遂唱善来。合掌礼足便取其钵。盛满胜上饼果饮食持以奉上。善和童子观圣者面。尊者现相令长者忆。长者即便告其子曰。汝在母腹未诞之辰。我已将汝施与尊者而为弟子。汝今宜可随尊者去。童子乃是最后生人易为舍俗。即随尊者至其住处。尊者便与出家后受圆具。如法开解。遂即策勤苦行无倦。断诸烦恼得阿罗汉果。是时善和苾刍。作吟讽声赞诵经法。其音清亮上彻梵天。时有无数众生闻其声者。悉皆种植解脱分善根。乃至傍生禀识之类。闻彼声者无不摄耳听其妙音。尔时世尊因大众集。普告之曰。汝等苾刍。于我法中。所有声闻弟子音声美妙。善和苾刍最为第一。由其演畅音韵和雅。能令闻者发欢喜心。未离欲苾刍咸废己业。于日日中听其赞诵。后于异时憍萨罗胜光大王。乘白莲花象与诸从者。于后夜时有事出城。须诣余处。善和苾刍于逝多林内高声诵经。于时象王闻音爱乐。属耳而听不肯前行。御者即便推钩振足。象终不动。王告御者曰可令象行。答言大王尽力驱前不肯移足未知此象意欲何之。王曰放随意去。彼即纵钩便之给苑。于寺门外摄耳听声。善和苾刍诵经既了。便说四颂而发愿言。

天阿苏罗药叉等　　来听法者应至心
拥护佛法使长存　　各各勤行世尊教
诸有听徒来至此　　或在地上或居空
常于人世起慈心　　昼夜自身依法住
愿诸世界常安隐　　无边福智益群生
所有罪业并销除　　远离众苦归圆寂
恒用戒香涂莹体　　常持定服以资身
菩提妙花遍庄严　　随所住处常安乐

时彼象王闻斯颂已。知其经毕即便摇耳举足而行。任彼驱驰随钩而去。王问御者曰。何故此象今随意行。御人答曰。未知寺内是何圣者。美妙音声讽诵经典。象闻生爱遂不肯行。王曰若如是者。宜可回象就访彼尊。我愿亲将上衣奉施。可于明日当诣彼城。御者即便奉命回象。未至旧居。时胜鬘夫人怪王来速。请问所由。王以上缘具答其事。报言夫人。可与上叠。我欲亲往奉彼经师。胜鬘夫人便作是念。岂非圣者善和。以美妙音声讽诵经典。然彼尊者容仪丑陋。今我大王性爱瑰伟。如其见者不满王心。若起慢情悔前敬重。可设方便勿令亲往。白言大王。可往彼城。我当持叠奉施尊者。答言夫人。任将余叠。岂由此物憍萨罗城遂便贫乏。夫人默尔。王乃持上妙叠诣逝多林。时具寿阿难陀。于寺门前经行游履。王既见已即便下象。礼尊者足问言大德。是何尊者今日晨朝讽诵经法。答言大王。何故须问。大德我欲持衣躬亲奉施。尊者念曰。具寿善和音声美妙。讽诵经法雅韵超群。然其容仪非常丑陋。今者大王性爱妍雅。若其见者当生鄙贱起

不敬心。可设方便勿令亲往。白言大王。衣可与我我为奉施。答言大德世尊赞叹。自手持施最为第一。是故我今欲自持与。时具寿善和在昼日游处。于一树下跏趺而坐。时阿难陀引王至彼。白言大王。树下坐人即妙声尊者王进只揖见其貌丑。便生轻鄙息敬信心。回首低眉掷衣而去。善和见王如是。即说颂曰。

若以色见我　　以音声求我
爱染乱彼心　　不能当见我
若人但知内　　而不见于外
于内而求果　　此为声所迷
若人但知外　　而不见于内
于外而求果　　此亦声所迷
若人不知内　　亦复不见外
凡夫皆被障　　此亦声所迷
若人善知内　　复善见于外
智者当出离　　此不为声迷

时诸苾刍。咸皆有疑请世尊曰。以何因缘善和苾刍。其形丑陋言音和雅。于佛法中出家修行。断尽诸漏得阿罗汉果。世尊告曰。善和苾刍。曾所作业还须自受。广说乃至颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

尔时世尊告诸苾刍。汝等应听。乃往古昔此贤劫中人寿四万岁时。有拘留孙佛。出现世间十号具足。时彼世尊。所有佛事悉皆圆满。入无余依妙涅槃界。时彼国主名曰无忧。供养世尊遗余舍利。造窣堵波。周圆一踰缮那高半踰缮那。令入守当渐次修造。其人信心意乐贤善。殷勤营作不生劳倦。时有作人见窣堵波其量高大。遂生嫌慢作如是语。告同伴曰。王今造此大窣堵波。多费人功何日成就。守人报曰。汝不能作随意当去因何辄出嫌慢之言。彼默无对。其守当人欲驱令出。彼便收谢还依旧作。塔犹未了复生嫌慢。守人与杖驱之令出。更还忏谢遣复本功。乃至塔成观者忘倦。百千众生悉皆欢喜。嫌者见已便自悔恨。我于往时所为不善。见塔高大作轻慢言。我今宜可办其供养。即以比来所得雇直。造妙金铃悬在塔上。汝等应知彼佣力人。即善和是。由于塔处生嫌慢心。今获人身其形丑陋。由奉金铃。言音和雅。能令听者无不欢悦。

时诸苾刍犹有疑念。重白佛言。大德善和苾刍。先作何业由彼业力。讽诵经法声彻梵天。世尊告曰。汝等苾刍应听其事。于往昔时人寿二万岁。有迦摄波佛出现世间十号具足。在婆罗痆斯国仙人堕处施

鹿林中。城林中间有香果树。能鸣之鸟托此而居。时迦摄波佛执持衣钵。于小食时入城乞食。在树边过。是时彼鸟见佛世尊。容仪端正俨若金山。遂即嘤嘤出妙音响。绕佛三匝还隐林中。如是日日见佛行过。绕佛哀鸣。还向枝间欢喜而住。忽于他日被鹰所搏。命终之后生大婆罗门家。从是以来更不托生下恶之类。乃至今日所生之处。感得好声响彻梵天。令人爱乐。汝等苾刍如是应知。彼能鸣鸟即是善和。时诸苾刍更复有疑。请世尊曰。大德善和苾刍曾作何业。由彼业力于佛弟子。音声美妙最为第一。世尊告曰。善和苾刍。由发愿力感得斯报。作何发愿。于迦摄波佛时。善和出家。其本师主于迦摄波佛诸弟子中。唱导讽诵称为第一。然其善和始自出家终至年迈。虽修梵行无所证获。临命终时作如是愿。我于迦摄波佛圣教之中。出家修行竟无所获。愿我以此胜因。于迦摄波佛所授记者。于未来世人寿百岁。有佛出现号释迦牟尼应正等觉。我于彼教而得出家。断除烦惑得阿罗汉果。如我亲教师。于佛法中赞诵弟子说为第一。我亦如是。逢彼出家唱导人中称为第一。由彼愿力。于我法中出家修行。于弟子中唱导之师说为第一。汝等苾刍应知。往业若纯黑者得纯黑报。若纯白者得纯白报。若杂业者得杂业报。汝等应可弃纯黑杂业。修纯白业。如余广说。

缘处同前。时诸苾刍诵经之时。不闲声韵随句而说。犹如泻枣置之异器。彼诸外道讽诵经典作吟咏声。给孤独长者日日常往礼觐世尊。于其路侧闻诸外道诵经之声。作如是念。此诸外道。于恶法律而为出家。讽诵经典作吟咏声音词可爱。我诸圣者不闲声韵逐句随文。犹如泻枣置之异器。此是我事当白大师。既至佛所礼双足已。退坐一面白言。世尊。彼诸外道于恶法律而为出家。讽诵经典作吟咏声音词可爱。我诸圣者不闲声韵逐句随文。犹如泻枣置之异器。若佛世尊慈悲许者。听诸圣众作吟咏声而诵经典。世尊意许默然无说。长者见佛默然许已。礼佛而去。佛告诸苾刍。从今已往我听汝等。作吟咏声而诵经法。佛听许已诸苾刍众。作吟咏声而诵经法。及以读经。请教白事亦皆如是。给孤长者因入寺中。见合寺僧音声喧杂。白言圣者。今此伽蓝先为法宇。今日变作乾闼婆城。时诸苾刍以缘白佛。佛言苾刍不应作吟咏声诵诸经法。及以读经请教白事。皆不应作。然有二事作吟咏声。一谓赞大师德。二谓诵三启经。余皆不合。佛许二事作吟咏声。赞佛德诵三启。有一少年苾刍。作二事时不解吟咏。但知直说如泻枣声。诸苾刍曰。佛许二事作吟咏声如何不作。答曰我先不解。苾刍白佛。佛言应学。佛遣学时。苾刍随在房中廊下门屋堂殿。悉皆学习吟咏之声。长者入见同上讥嫌。白言圣者乾闼婆城未能舍弃。复往白佛。佛言应在屏处学吟咏声。勿居显露。违者得越法罪。

缘处同前。有一苾刍。于钵袋中立抽出钵。苾刍告曰。具寿勿立

抽钵。答言何过。报曰堕地损坏岂非过耶。彼便默然。以缘白佛。佛言苾刍不应立取其钵。若内袋中若洗若曝。皆不应立。违者得越法罪。

第一门第六子摄颂曰。

蹈衣并诸袋　　褥及于坐具
有缘离三衣　　六种心念法

佛在江猪山恐畏之处施鹿林中。菩提王子请佛及僧。于妙花楼盛设供养。于此楼上处处皆敷朝霞上叠。于时世尊既至彼已。见其衣覆不以足蹑。时诸苾刍亦不敢蹑。菩提王子白言。世尊。唯愿世尊慈悲蹈过。佛不为履。王子见已即摄敷衣。佛方前进。外道闻已作如是语。沙门乔答摩未堪供养。王子敷叠不敢履之。佛知是已告诸苾刍。若有信心婆罗门长者居士。于道路处敷上妙衣。请苾刍曰。愿降慈悲为践蹈者。欲伏外道我慢心故。作诸行无常想而为履蹈。勿生疑虑。

缘处同前。时有苾刍手擎钵去。在路脚跌钵堕遂破。因斯阙事以缘白佛。佛言苾刍不应手擎其钵。便以衣角裹钵而去。废阙同前。佛言应作钵袋盛去。苾刍手携招过如上。佛言不应手持而去。应可作襻。挂髆持行。若异此者得越法罗。

缘处同前。时有苾刍。以商旅为伴人间游行。于行伴中有婆罗门。忽染时患诣医人所。我有如是病仁为处方。答言此病可服诃梨勒必当得差。报言涉路无处可求。医曰沙门释子善闲诸药。从彼求觅必当见惠。时彼即便诣苾刍所。问言圣者有诃梨勒不。答言我有用此何为。报言我身有病医遣服之。有时见惠。苾刍对彼。开钵袋中觅诃黎勒。先出锥刀次抽皮片。并诸杂药净秽交参。时婆罗门见其杂恶。报言圣者仁等苾刍。能作如是不清洁事。我宁身死不服斯药。苾刍以缘白佛。佛言苾刍应畜三种袋。一者钵袋。二者药袋。三者杂袋。时诸苾刍。齐安三襻置之腋下。即便傍出衣下外现。不信俗人见已讥笑。报言圣者。岂可腋下挟鼓而行。苾刍以缘白佛。佛言三种不应齐着。应次第安长短相称。便安纽襻令身有损。佛言应须阔作。于内安毡以线络之。勿令卷缩。若异此者得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第五

第一门第六子摄颂之余。

缘在室罗伐城。时有苾刍多得毡褥。便作是念。如世尊说。应持割截衣。即持褥并刀。向一树下欲为割截。世尊因至其所问曰。汝何

所作。即白佛言。如世尊说苾刍应着割截三衣。我既多有毡褥。今欲裁割将作三衣。尔时世尊赞叹持戒毁破戒者。告诸苾刍。有五种物不应割截。一切被帔。及长毛毯短毛毯并诸毡褥。破碎之物若割截者得越法罪。

缘处同前。有客苾刍。缘须暂出不持坐具。来入寺中日将欲暮。其知事人告言。具寿可取卧具。彼便答曰。我无坐具以何替褥。若如是者可取单床。遂取其床。时属寒夜彻明被冻。因斯病发。苾刍以缘白佛。佛言苾刍不应无坐具辄出外行。违者得越法罪。如佛所言苾刍不应无尼师但那而出者。时诸苾刍欲暂往同城村坊之所。或诣余寺或出经行。当日拟来亦持坐具。又诸苾刍老病身羸。去时无力能持敷具。疲苦劳心。作如是语告诸苾刍。我有缘出即拟还来。不将敷具大师不许。事欲如何。苾刍以缘白佛。佛言苾刍若向昼日游处。我暂向余寺。或寺内经行。若诣随近村坊即拟还者。此皆不须将尼师但那去。又复苾刍有缘暂出寻拟还来。不将坐具。既至彼已。遇有他缘遂便日暮。以无坐具侵夜方归。遂被虫狼及盗贼等之所伤害。苾刍以缘白佛。佛言若其本意即拟还来。遇有他缘不及归者。当于彼宿不应夜行。可于同梵行者借替充事。若得者善如其无者。取七条衣叠为四重。将替席褥少睡多觉以至天明。又有苾刍从他借物。以衬卧具有不净污。便将此服还彼苾刍。彼不肯取。苾刍以缘白佛。佛言净洗方还。苾刍洗还。彼仍不受。白佛。佛言准价应还。或作谢言勿令嫌恨。(应知文言坐具者。即是量长于身。元拟将为衬卧之具。不令敷地礼拜。敷地礼拜深乖本仪)如佛所言苾刍不应离三衣而去者。时诸苾刍欲暂往同城村坊之所。或诣余寺内。或出经行。当日拟至皆持三衣。又诸苾刍老病羸瘦。去时无力能持三衣。困苦劳心作如是语。有缘暂出即拟还来。不将三衣大师不许。苾刍以缘白佛。佛言苾刍若向昼日游处。或暂向余寺。或寺内经行。或诣随近村坊。即拟还者任不将去。复有苾刍暂出拟还不持衣去。至彼日暮。恐离衣宿即侵夜归。被虫贼所害。苾刍以缘白佛。佛言若其本意即拟还来。有缘不及归者。当于彼宿不应夜行。可于同梵行边借余三衣。守持充事。苾刍不解云何当持。佛言先守持衣。应心念舍后守持新。然诸苾刍应知有六心念之法。一者长净。二者随意。三者持衣。四者舍三衣。五者分别长衣。六者舍别请。苾刍得衣无暇割截浣染。佛言若缝刺浣染缘未具者。直尔白叠及生绢布。计财量足持作三衣。乃至俗人衣物从彼借用守持无犯勿致疑惑。有诸苾刍不将尼师但那。向余处宿。谓犯离衣。苾刍以缘白佛。佛言我制。苾刍不应辄离三衣而宿。非尼师但那。然诸苾刍不应故心而不持去。忘念者无犯。

第一门第七子摄颂曰。

水罗有五种　　器共一处食
露形啖饮食　　洗浴事应知

缘在室罗伐城。于时南方有二苾刍。欲往室罗伐城礼世尊足。俱无水罗。于其中路无水可得。热渴逼身到一池所。一人报言具寿。可疾观水欲饮除渴。即便鉴察见水有虫。如是再三随处皆有。二人议曰。水既有虫饮便害命。今遭渴逼事欲如何。时小苾刍即说颂曰。

百千俱胝劫　　世尊难可遇
我今宜饮水　　冀礼大师足

时大苾刍亦说颂曰。

如来大悲愍含识　　三有爱染皆除弃
于此教中受禁戒　　我宁舍命不伤生

尔时小者不能忍渴。即饮虫水随路而去。大者护虫要心不饮。即自策励诣一树阴端身而坐。乃至气力未衰以来计心善事。及其力尽遂致命终。由此福力。得生三十三天胜妙之处。凡生天者。若男若女即起三念。我于何处死今于何处生。由作何业。便忆前身于人趣死。今生三十三天。由于佛教极生尊重。时彼天子便作是念。我若不往礼世尊者。是不恭敬是所非宜。于时天子作是念已。即庄严身着天璎珞光明殊胜。便以衣襟盛诸妙花。嗢钵罗花。钵头摩花。拘物头花。分陀利迦花。曼陀罗花。过初夜分来诣佛所。便布天花申供养已。礼佛双足在一面坐。听受妙法。彼天光明甚大赫奕。周遍照耀逝多园林。尔时世尊随彼天子意乐根性。为其说法。令彼得悟四圣谛理。是时天子以金刚智杵。破二十种萨迦耶见山。得预流果。既见谛已三白佛言。大德由佛世尊令我证得解脱之果。此非父母人王天众沙门婆罗门亲友眷属之所能作。我遇世尊善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中。拔济令出。安置人天胜妙之处。当尽生死而得涅槃。超越骨山干竭血海。无始积集萨迦耶见。以金刚智杵而摧碎之。得预流果。我今归依佛法僧宝受五学处。始从今日乃至命终。不杀生乃至不饮酒。唯愿世尊证知我是邬波索迦。即于佛前合掌恭敬。而说颂曰。

我由佛力故　　永闭三恶道
得生胜妙天　　长归涅槃界
我依世尊故　　今得清净眼
证见真谛理　　当尽苦海际
佛超于人天　　离生老死患
有海中难遇　　我逢今得果
我以庄严身　　净心礼佛足

右绕除怨者　　今往赴天宫

时彼天子既称所愿。犹如商主多获财利。亦如农夫广收田实。如勇健者降伏彼怨。如重病人除去众疾。时彼天子辞佛而去。便往天宫。时小苾刍渐次行至室罗伐城入逝多林置衣钵洗足已。诣世尊所礼佛双足在一面住。世尊常法若见客苾刍来。即便安慰问言。善来苾刍从何处来。今夏安居在何城国。尔时世尊问彼苾刍曰。汝从何处来。白言世尊。我从南方来。又问今夏何处安居。答言亦在南方。佛言汝寻远路曾有伴不。白言有。佛言彼何处去。即具说其事。尔时世尊说伽他曰。

若轻慢我戒　　亦何劳见我
假令见我者　　非见非供养
彼苾刍见我　　由能持净戒
汝无智愚人　　不能真见我

尔时世尊便开上衣露胸令见。复说伽他曰。

汝可观我身　　父母所生体
譬如真金色　　由先业力故
若不敬法身　　彼不见诸佛
若了法身者　　得见大牟尼
第一我法身　　第二是色体
智者能知见　　当善护尸罗
迦摄波佛时　　苾刍犯学处
由损伊罗叶　　现堕于龙中

尔时世尊便作是念。由诸苾刍不持水罗有如是过。告诸苾刍。应畜水罗。如世尊说令畜水罗者。苾刍不知罗有几种。佛言罗有五种。一者方罗(若是常用须绢三尺或二尺一尺。僧家用者或以两幅。随时大小。其作罗者皆绢。细密虫不过者方得。若是疏薄元不堪用。有人用恶绢及疏纱纻布之流。本无护虫意也)二者法瓶(阴阳瓶是)三者君持(以绢系口。细绳系项。沈放水中抬口出半。若全沈口水则不入。待满引出仍须察虫。非直君持但是绰口。瓶㼽无问大小以绢缦口。将细绳急系随时取水。极是省事更不须放生器。深为要也)四酌水罗(斯之样式东夏元无述。如余处即小团罗子。虽意况大同然非本式)五衣角罗(取密绢方一摢许。或系瓶口汲水充用。或置碗口滤济时须。非是袈裟角也。此密而且腻宁堪滤用。但为迷方日久谁当指南。然此等诸罗皆是西方见用。大师悲愍为济含生。食肉尚断。大慈杀生岂当成佛。假令暂出寺外即可持罗。并将细绳及放生器。若不将者非直见轻佛教。亦何以奖训门徒。行者思之。特宜存护为自他益)

缘在室罗伐城。有二苾刍先有嫌隙。共为伴侣人间游行。一有水罗一无水罗。其有罗者滤水而饮。其无罗者便告彼言。具寿可借我罗。彼便不与事有废阙。苾刍以缘白佛。佛言有嫌隙者。不应为伴人间游行。设遇斯缘。应相愧谢方可同行。

缘在室罗伐城。有二苾刍人间游行。一有水罗一无水罗。无者问彼具寿有水罗不。彼答言有。更不问言相借用不。彼有罗者滤水而饮。其无罗者从彼借用。彼便不与因此生嫌。告言汝问有无。不言借用。今云借罗。不敬之甚故我不与。彼便阙事。苾刍以缘白佛。佛言若诸苾刍凡欲行时。自无水罗应问同伴。汝有罗不。若言有者应更问言。共我用不。若言共用即可同行。云不与者即不应去。

缘在室罗伐城。有二苾刍人间游行。一有水罗一无水罗。无者问言汝有罗不。答言我有。与我用不。答曰共用。遂即同行。于其路中遇逢商旅。彼有罗者缘须覆归。无者告曰汝先许罗。今可相与。报言许共滤水。不拟全留。住者无罗遂便阙事。苾刍以缘白佛。佛言苾刍无罗问彼有者。汝有罗不。若言我有应可覆问。汝若回还与我罗不。若言与者善。若不与者即不应行。

具寿邬波离请世尊曰。大德若无水罗。得向余村及余寺不。佛言不合。若知彼处有罗可求。事无阙者无犯。大德二人一罗。得游行不。若事无阙者得。大德若多人一罗。及以僧众得游行不。无阙者得。大德若无水罗。于河岸边得行去不。邬波离若水流急。无别河入者。五里一观。若有别水入者。随用随观。若河不急流亦随处观察。大德随观水时。齐几应用。佛言圆齐一寻。大德若水不观不滤颇得用不。佛言不得用。便获罪。大德若水滤讫不观得用不。佛言不得。大德若水不滤。观得用不。佛言观察无虫。随意当用。大德若水滤观。便得用不。佛言无虫任用。佛告邬波离。有五种净水。一者僧伽净。二者别人净。三者滤罗净。四者涌泉净。五者井水净。此中僧伽净者。谓是大众差一苾刍令观滤水。彼便如法观察。若余苾刍来。以众净故饮用无犯。别人净者。知彼苾刍。戒见仪命皆清净者。彼所有水用之无犯。滤罗净者。每用此罗曾无虫过。不观无犯。涌泉净者。初出无虫者是。井水净者。旦取水观清净无虫。至明相出。来皆随意用。苾刍观水目察多时。遂令眼光睹物昏乱。佛言不应久观。应如六牛竹车回顷。又齐心净已来观察无犯。

缘在室罗伐城。时有净信居士婆罗门等。以诸食器奉施苾刍。时诸苾刍皆不为受。彼皆白言圣者。若佛世尊未出于世。我以外道为胜福田。佛出世间我以仁等为上。所有奉施仁不为受。岂令我等不持资粮而往后世。苾刍以缘白佛。佛言。为大众故器物应受。佛言为众受器物者苾刍受已置于库中。每至食时用钵而食。时彼施主见而问曰。

我将器物以奉圣者。因何不见。答言。贤首置在库中报言。圣者岂我家内无库藏耶。本意施时冀令受用。欲令我等获受用福。仁等得已置在库中。遂令我等但获施福。无受用福。苾刍以缘白佛。佛言。他所施物应为受用。依佛教已即便受用。后于异时有别施主。心爱广博以大铜盘施。有老苾刍分得此盘。躬自摩拭遂生劳苦。佛言。应差掌盘器人监知洗拭。苾刍即便不为简择。差知器人致令损坏。佛言。不具五法者。未差不应差。已差不令作。云何为五。谓是有爱有恚有怖有痴行与未行不能记忆。若具五法。未差应差。已差令作。云何为五。谓是无爱无恚无怖无痴。行与未行善能记忆。如是应差。敷座席鸣楗稚言白复周。众皆同集。应先问言。汝某甲能与僧伽。行槃器不。自知能者。答言我能。次一苾刍作白羯磨大德僧伽听。此苾刍某甲乐与僧伽行其器物。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今差苾刍某甲。作行器物人。当为僧伽行其器物。白如是。(羯磨准白应作)时诸苾刍受得器物。既食啖已。持不净器付行器人。佛言。不净之器。应与弟子门人令其洗拭。时有苾刍更无弟子。便自洗拭。佛言。此人以器付行器人。任其洗拭。若弟子门人不解洗者。此亦应可付行器人。

缘在室罗伐城。是时六众于一钵中。六人共食。同时内手举手之时。钵便随上。共相谓曰。观此黑钵能现神通。六皆敛手钵便堕破。一时大笑。苾刍见已报言。具寿。共作如是丑恶之事。应合羞耻翻为大笑。答曰。我作何事。为当饮酒为啖。葱蒜。苾刍报曰。此事不久亦当见作。六众曰。我虽钵破。岂陶师亦亡泥土皆尽。我当更作有何过耶。时诸苾刍耻而无对。以缘白佛。佛便念曰。由诸苾刍一处啖食有如是过。作是事者得越法罪。如世尊说苾刍不应同一器食。时诸苾刍随商旅行。于时商人在一处食。苾刍亦食。然少器物不敢同处。待竟方食致延时节。不及伴徒在后而行。便被贼夺。苾刍以缘白佛。佛言若在。道路无器可求。虽复多人一器应食。一举手时次一应下。不得同时上下。佛许同食。有诸求寂不敢共苾刍同食。生过如上。佛言。苾刍应先受取。以手执器。共一处食。共净人行。事同求寂。佛言。把饭作团掷与而食。时有苾刍至生缘处。诸亲命曰。久别索居。今得聚会。可来同处一盘而食。答言。汝是俗人我出家者。共盘而食是所不应。彼遂怀忧泣泪而住。苾刍以缘白佛。佛言。知彼殷勤唤同食者。当于屏处勿招讥议。先受其食以手执盘。同食无过。

缘在室罗伐城。六众苾刍但着一裙而食。俗人见已共相谓曰。食者何人。一人答曰。此是沙门释子。彼皆嫌耻作如是语。彼之教主极怀愧耻。因何弟子作此无惭。苾刍以缘白佛。佛作是念一裙而食。有如是过。苾刍不得一裙而食。作者得越法罪。佛言。不应一裙食者。时有老病羸瘦无力。不能更披余衣而食。佛言。应着软滑僧脚崎衣。食时无犯。复有病者此僧脚崎衣亦不能着。佛言。若病重者。应在屏

处勿外人见。但着一裙随意当食。

缘在室罗伐城。六众苾刍在阿侍罗河。露形而浴。俗旅见时问言。此是何人。有人报曰。是露形外道。河中洗浴。复有说言是释迦子。彼皆嫌贱作如是说。彼之教主极怀愧耻。因何弟子若此无惭。乃至佛生是念。诸苾刍露形洗浴有如是过。故诸苾刍不露形浴。作者得越法罪。然诸苾刍应畜洗浴裙。佛言。听畜洗浴衣者。苾刍即便两重而作。佛言。恐有虫入此不应持。若唯有复无单裙者。应观其水无虫。方浴时有但三衣者。恐成违法不着此衣。佛言。守持应畜复有余人贫无此物。佛言。必若无者。以绳系叶前后遮障。于隐屏处不令他见。浴时无犯。苾刍浴讫恐衣有虫。不捩去水。佛言。一重之衣必无虫着。然出水时方便抬举。勿令虫住。

第一门第八子摄颂曰。

豆生不净地　　吐食指授索
铜器不应为　　盛盐等随畜

缘在室罗伐城。时有具寿颉离跋底苾刍。随于何处多生疑惑。是故时人唤为多疑颉离跋底。彼于异时。曾于厕中见豆生叶。便起斯念我损生种。后于异时。僧家多作菉豆糕饼。彼不敢食。弟子报言。邬波驮耶。僧家多有菉豆糕饼。因何不食。报言。我今岂可损生种耶。弟子曰。此事云何。彼如所见以事告之。弟子于时亦不敢食。其余知识亦复问言。汝何不食。彼即如师所陈尽皆向说。时颉离跋底多有门徒。展转传言。乃至大众尽皆不食。苾刍以缘白佛。佛言。于诸豆中有不熟种。纵多时煮食已还生。此既被煮食时无过。

缘在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰。于不净地有果树生。果落不净地为得食不。佛言不应食。若不净地有果树生。果落净地为可食不。佛言应食。若于净地有果树生。果落不净地为得食不。佛言。若不经夜应食。大德净地树生果落净地。应可食不。佛言应食。

缘在室罗伐城。有婆罗门是教导之首。获一特牛后得牸牛。复得特牛。如是展转牛遂成群。时婆罗门于初特牛以为祥瑞。即便放舍作长生牛。更不拘系。后于异时老朽无力。既被渴逼就河饮水。遂遭泥陷不能自出。时舍利子在傍而过。见彼沉溺。遂便观察有善根不。乃见其牛有系属己缘。即便举出除去其泥。以水净洗饮饲水草。说三句法。告言贤首。诸行无常诸法无我寂灭为乐。当于我所发起净信。于傍生趣深起厌心。说是语已舍之而去。于此夜中被野干所食。牛作是念。若阿遮利耶在我边者。必定不遭如是等苦。于舍利子所系心尊重。寻即命过生大婆罗门家。舍利子便作是念。我今暂往看彼老牛。

作意观察知其命过。何处受生见往婆罗门家。时舍利子为化缘故便往婆罗门家。频频到彼。夫妇皆来请受三归五戒。后于异时尊者独行至彼家内。长者问曰。尊者何故独无侍者。广如上说。经八九月诞一男子。面相似牛。满月之时宗亲聚会。抱持儿子请共立名。众人议曰。此儿相貌有似牛王应与作名号为牛主。广说同彼善和因缘。出家近圆获阿罗汉果。由先业力咽有二喉。一乃吐生二便咽熟。若佛未制非时食啖。便于屏处吐而复食。制戒之后吐而外弃。既无食力身形羸损。世尊见已知而故问。具寿阿难陀曰。何故苾刍牛主。身形羸瘦憔瘁异常。时阿难陀以缘具白。佛言。若宿业报生二喉者。食出之时应可再三弃之于外。次净嗽口随意咽之。此成无犯。有诸苾刍既饱食已。喉中却出便生疑念。我将不犯非时食耶。佛言。若有斯类应净嗽口。此成无犯。时牛主苾刍既出家已。多诸俗旅共生嫌贱。作如是语。沙门释子共行非法。令牛主等可恶形相而为出家。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。我之圣弟子德若妙高山。遂令众人共生嫌贱。由是缘故牛主苾刍。不于中国而为安处。

尔时世尊告牛主曰。汝从今已往勿住中国。应在边方。闻佛敕已白佛言。如是世尊即出逝多林。便往世利沙宫安隐而住。佛告诸苾刍我弟子中。住边方者牛主为最。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。具寿牛主曾作何业由彼业力。虽处人中作牛形状。于佛法中出家修行得阿罗汉果。佛告诸苾刍。牛主苾刍。先所作业增长成熟。还须自受广如上说。汝等应听乃往古昔。此贤劫中人寿二万岁时。有迦摄波佛出现于世。十号具足。牛主曾于彼佛法中出家修道。其亲教师是阿罗汉为众上首。年既朽老其形羸瘠不能自食。于时牛主常与其师。收敛钵器既净洗已。共余苾刍一处习诵。后于异时。由师食缓洗钵稍迟。彼同诵人问言。何故今来伤晚。答言。具寿。我邬波驮耶久方食了。更于他日弟子食了。自洗器讫至本师处。见食未了便起嗔心。告其师曰。何故迟食犹如老牛。师作是念。此既盛嗔。我若言者更令忿发。候其嗔定方可告知。彼嗔息已告言。具寿。汝作何语。答曰我道师食迟缓犹若老牛。报言。具寿。汝颇知我是何人耶。答曰。我知师是迦摄波佛教法之中而为出家。我亦于此而作出家。告言圣子。此事是实然。出家人中所为之事我已作讫。我离诸缠汝便具缚。汝于我所出粗恶言。应可殷勤至心悔罪如是恶业方得灭除。时彼闻已至心悔责。汝等知不。由彼往时于阿罗汉。生粗恶言所造之业。于五百世常受牛身乃至今日残业未尽。尚作牛形由彼勤作习诵之事。于我法中出家修行。断诸烦惑证阿罗汉。时诸苾刍复请佛言。牛主苾刍复作何业。今蒙世尊令住边方称为第一。佛言。由发愿力曾作何愿。即于彼佛出家修业至尽形寿。于胜妙门竟无所获。然其师主迦摄波佛。于弟子中住在边方。受用衣食称为第一。

彼见此已发如是愿我于佛所出家修道。至尽形寿。于胜妙门竟无所获。愿我以此勤修之业。佛所授记摩纳婆汝于未来世人寿百岁。有释迦牟尼佛出现于世。我于彼教当得出家。断诸烦惑证阿罗汉。如我本师佛弟子中住在边方。受用衣食说为第一。我于彼佛弟子之中。受边方衣食亦复如是。由彼愿力今受斯报。汝等当知由纯黑业等。广说如上。

缘在室罗伐城。六众苾刍指授索食。与我此物与我彼物。令行食人失其次绪。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍不应指授索食。若故作者得越法罪。若无火力索熟物非犯。若火力强者取生无过。

缘处同前。具寿邬波难陀往铜作家。问言贤首。颇能为作铜钵不。答言。此是我业何不能为。未知其钵所须大小。答言。大作。问言。圣者如斯大钵仁何所用。答言。痴人汝岂不取价直与我作耶。彼作是念。随其大作于我何伤。即造大钵。彼见钵已报言。更作小者置大钵中。如是重重乃至于七。既作得已。即使弟子俱洗令净。以五色线结为钵络。次第重叠置钵络中。即令求寂顶戴而去。但有请处每即前行。到施主家。坐已开张当前布列。时有居士婆罗门等。见而问曰。仁岂今者开铜器铺耶。报言。痴人汝何所识。一将盛饭。二拟贮麨。三用安饼。四着美团。五受羹菜。六置乳酪。七请助味。俗人告曰。若如是者更须多畜。或容饮食倍多于此。闻是讥已默尔无对。苾刍以缘白佛。佛作是念。由诸苾刍畜铜器故。有如是过。告诸苾刍勿畜铜器。畜者得越法罪。若畜铜匙盛盐盘子饮水铜碗。并皆无犯。若是他物用亦非过。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第六

第一门第九子摄颂曰。

应为洗足处　　及以濯足盆
热时须扇听　　蚊虫开五拂

缘处同前。时诸苾刍随在何地即便濯足。遂使诸蝇在处撩乱。时有长者婆罗门等。来入寺内见洗足处。问言。圣者何故此处虫蝇乱飞。答曰。此是我等洗足之处。彼闻嫌贱。沙门释子皆不清净。随在何处而濯其足。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍不应随处洗足。然洗足处应在寺东南角。如佛所言安洗足处者。苾刍不知云何应作。佛言。如龟背形。时诸苾刍作已太滑不堪揩足。佛言。应可涩作(此洗足处亦堪洗浴。西方诸寺及在处皆有。大小无定露地而作。或大如床小可半席。四畔垒甎高一尺许。中间甎砌作龟背形。以礓石灰泥水洗不去。傍通一窦令水外流。濯足洗身最是要用)

有老苾刍身体羸弱。不能往彼洗足之处。佛言。应畜执事人令其洗足。应作洗足盆。是时六众闻佛听许。便以金银琉璃作洗足器。俗人见问此是何物。答言。世尊许我作洗足器。此即是也。彼言。圣者仁虽剃发贪染不除。答曰。脚踏汝项我畜何过。汝非我师何事相责。俗生嫌贱。苾刍白佛。佛言。洗足之器不合用宝。应以瓦作。苾刍便作如駞驼形。佛言。不合。应如象足踏地。其中稍高令得支足。或可于中作莲台形。当须涩鞕。苾刍用洗足已随处而安。佛言。不应如是。若是众物。应可覆在隐屏之处。若是私物安门扇后。

缘处同前。时属春阳苾刍患热。身体黄瘦羸劣无堪。俗旅见时问言。圣者。何故身体黄瘦羸劣无力。答言。时属春阳我苦于热。彼言。圣者何不持扇。答言。贤首世尊不许。答曰。仁之大师性怀慈愍。若知苦热许扇无疑。苾刍白佛。佛言。我今听许苾刍持扇。六众苾刍闻佛听许。便以金银琉璃。或紫矿揩拭。及种种庄彩而为扇柄。俗旅来见便生讥耻。六众傲慢广说如前。乃至佛言。不用宝等而作扇柄。应知扇有两种。一以竹作。二用叶成。时有众多敬信俗旅。便持种种庄彩之扇。来施苾刍。苾刍不受。佛言。若为僧伽受取无犯。

缘在广严城猕猴池侧。高阁堂中。时诸苾刍为蚊虫所食。身体患蛘爬搔不息。俗人见时问言圣者。何故如是。以事具答。彼言。圣者何故不持拂蚊子物。答言。世尊不许广说如前。乃至以缘白佛。佛言。我今听诸苾刍畜拂蚊子物是时六众闻佛许已。便以众宝作柄。用[犛-未＋牙]牛尾而为其拂。俗人既见广说如前。乃至佛言。有其五种袪蚊子物。一者捻羊毛作。二用麻作。三用细裂叠布。四用故破物。五用树枝梢。若用宝物得恶作罪。

第一门第十子摄颂曰。

结下裙不高　　不持于重担
若病许杖络　　服蒜等随听

缘处同前。如佛所言。苾刍应助营作者。有一苾刍须缘梯上。时诸上人从下仰观。见彼形露告言圣者。我今始知圣者是男。由男根具。彼在梯上羞愧默然。苾刍白佛。佛便思念。苾刍升梯由不结下裙。有如是过。告诸苾刍。若有营作须升梯者。应结下裙方可升上。又诸苾刍于营作时。高结下裙。不信俗流见而讥笑。问言。圣者欲相扑耶。答曰。我有作务。彼闻默然。苾刍白佛。佛言。若缘梯上当结下裙。平地作时不应如是(言结下裙者谓捉裙后边下缘向前腰间急攦也)

缘处同前。六众苾刍自擎重担。不信者见作如是语。我为父母妻

子恐不能活。是以身擎重担。仁何所为躬自劳苦。报言贤首我有多缘。一为供养世尊。二为僧伽食事。三为病者供给所须。由是因缘身持重担。彼默无对。苾刍白佛。佛言。苾刍不应身擎重担。作者得越法罪。

佛在王舍城鹫峰山中。有老苾刍登山上下脚跌倒地。佛言。应畜柱杖。闻佛许已。六众即便以金银等并杂彩物。雕饰其杖俗旅见已共生嫌贱。苾刍白佛。佛言。苾刍有二种缘。应畜柱杖。一谓老瘦无力。二谓病苦婴身。时有苾刍。佯作老病而柱其杖时诸苾刍以缘白佛。佛言。若实老病应从僧伽乞畜杖羯磨。若僧伽与时应畜如是。应乞敷座席鸣犍稚。言白既周众应尽集时老病苾刍于上座前。蹲踞合掌作如是白。

大德僧伽听。我苾刍某甲老朽瘦弱或复身病若无杖时便不能济今从僧伽乞畜杖羯磨。愿大德僧伽与我苾刍某甲畜杖羯磨。是能愍者愿慈愍故。如是三说。次一苾刍作白羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲。老朽瘦弱。或复身病若无杖时便不能济今从僧伽乞畜杖羯磨。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今与苾刍某甲老朽瘦弱或复身病作畜杖羯磨白如是(羯磨准白应作)

若僧伽与作畜杖羯磨已。柱杖者无犯。

缘在王舍城时。诸苾刍老瘦无力。加以风疾。于鹫峰山。或时上下脚跌倒地。澡罐君持悉皆破碎。苾刍白佛。佛言。苾刍应持网络。六众闻已以五色线而为网络。俗旅讥嫌。问答因缘广如畜杖。如若杖络二皆须者。合作羯磨此亦无过。既得法已任持非犯。

缘在室罗伐城。时有苾刍食啖蒜已。来诣佛所礼佛只足。在一面立。佛言苾刍。可坐一心听我说法。时彼苾刍闻佛敕已。重礼世尊一边而坐。佛为说法。彼听法时数便回面。恐有恶气轻触尊仪。如是再三。佛言。苾刍汝当一心听我所说。苾刍亦复再三向外回面。便礼佛足奉辞而去。尔时世尊知而故问。阿难陀何故彼苾刍。听我法时数数回面。阿难陀言。由彼啖蒜恐触尊仪。故数回面。佛告阿难陀。诸苾刍辈有食蒜耶。阿难陀言有。佛言。由彼食蒜障入圣道。向不食蒜者听我说法。以金刚智杵。摧坏二十身见大山。得预流果。是故阿难陀。从今以往制诸苾刍。不应食蒜及葱韭类。食者得越法罪。于时舍利子在众中坐。便作是念。今此苾刍不得见谛。明当见不。即便观察。明亦无缘能见谛理。即更深入第四静虑。观其后际。亦不见彼证圣之日。即从定起而说颂曰。

由于少时间　散念不专注
令彼未来世　不见真谛理

尔时世尊。知舍利子心所念已。告言。舍利子。汝今不应于佛境界而辄思量。此乃超过一切声闻独觉境界。然于未来有佛出世。名一切尊。此人于彼佛法之中。出家修行断尽诸漏得阿罗汉果。佛作是念。由彼苾刍食啖蒜故。障见真理。是故苾刍不应啖蒜。食者得越法罪。时有苾刍身婴疾病。诣医人所告言贤首。我有如是病幸为处方。告言。圣者应可服蒜。患得销除。报言。贤首。佛不听食。医曰。此是病药非余能差。苾刍白佛。佛言。医云此药非余差者。服之无犯。苾刍闻已便于寺中。为病食蒜。受用房舍床榻毡席大小行处。及以众中出入往来。或绕制底或礼香台。经过俗人为其说法。或时受请诣施主家。或至园林天庙之处。众人聚集辄往其中。所到之处诸人咸闻蒜臭。共生嫌贱。作如是语。沙门释子虽复出家。而还啖蒜臭气相熏。与我何别。苾刍白佛。佛言。苾刍有病。欲食蒜者。所有行法我今当说。诸病苾刍若食蒜者。应住寺侧边房。不得用僧卧具及大小行室。不得入众。亦不为俗人说法。不绕制底。不礼香台。不往俗家。园林天庙众人聚处皆不应往。可于屏处而啖服之。设人见时不生讥耻。若服了时。于七日内仍住于此。服葱可停三日。若韭一日。后方洗浴并可洗衣。香熏无气后方入寺。如上所制。不依行者得越法罪(第一门了)

第二门总摄颂曰。

牛毛并伞盖　披緂胜鬘缘
出家药汤瓶　门扇锤斤釜

第二门第一子摄颂曰。

牛毛及隐处　同床不独披
若得白色衣　染覆方应用

缘处同前。时给孤独长者。以逝多林施四方僧讫。令剃发者往诣寺中剃除须发。广说如前。邬波难陀问剃发人曰。汝颇解作牛毛剪不。答言。是我巧工。宁容不解。便以铰刀。作牛毛剪。发可留二分此名牛毛剪。邬波难陀曰。更剪一分。如是乃至末后报言。汝之痴人未解剪发。宜可净剃放汝归家。广说如前。乃至佛言。苾刍不应作牛毛剪发。作者得越法罪。如世尊说不许苾刍作牛毛剪发。苾刍头上忽有疮生。以刀剃时便受苦痛。苾刍白佛。佛言。可于疮处以铰刀剪之。余如常剃。

缘处同前。长者令人为众剃发。广如上说。邬波难陀见而报曰。颇能与我除隐处毛不。答言。此是我工。即令剪剃。如前驱使至暮放归。时俗嫌贱。佛言。苾刍不应剃三处毛。剃者得越法罪。时有苾刍隐处生疮。或时虫出痛蛘难忍。废修善事。佛言。有病缘者应告老宿苾刍。然后更互疮处剃除。勿致疑惑。

缘处同前。六众苾刍同一床卧。共相推倚掉举呵笑。苾刍白佛。佛作是念。共一床眠有如是过。同床卧者得越法罪。时有众多苾刍人间游行。至一村落从他借床。主人与一。报言。更须。主人报曰。我家多人同一床卧。如何苾刍各别从索。多人共卧理复何伤。苾刍答曰。世尊不许。苾刍白佛。佛言。若诸苾刍。性怀惭耻具修戒行。敷衬身物正念在心。中以衣袋或以钵袋。隔而方卧床既如是。自余褥席准此应知。

缘处同前。众多苾刍人间游行。至一村落。从长者家求得卧处。时属寒冷复觅卧物。时家中人。于苾刍处心生哀愍。以己卧物借与苾刍。先入手者独披而卧。其不得者忍冻终宵。以缘白佛。佛言。不应先得独卧。应可共用随老者覆。后于一时邬波难陀随老得物。便披卧被独起经行。余者受寒夜遭辛苦。小者报曰。我受寒苦仁乃经行。邬波难陀曰。谁遮汝等不起经行。彼诸苾刍忍寒经夜。苾刍白佛。佛言。众人得被卧时通覆。必欲经行可披私物。若披众物得恶作罪。

缘处同前。时当冬月苾刍苦寒。居在一边侧身而卧。时给孤长者来入寺中。见诸苾刍一边而卧。问言。圣者大师教法务在精勤。何故仁等委胁而卧。虚度日时不修善品。苾刍答曰。心有喜乐善品可修。我现受寒何能策励。我今被冻谁复能知。长者辞出还至宅中。以五百张厚白叠帔。与送众僧。时诸苾刍即便披出寺外游行。不信俗流见生嫌耻。问言。圣者岂可仁等并还俗耶。答曰。汝等不应作如是语。我为寒故披此俗衣。苾刍白佛。佛言。不合披俗人衣。必有他缘。于彼衣上将染色物。覆已方披。若僧祇衣帔。内以物替外将物覆。然后方披异斯招罪。

第二门第二子摄颂曰。

伞盖无后世　　歌声不放火
游行觅依止　　毛緂不翻披

缘处同前。于此城中有一居士。常收衣物卖以自活。后于异时多获利物。便作是念。有何方便得修福业复多获利。此之居士素有信心。作如是念。我今宜可请佛及僧。座敷妙衣设诸饮食。衣食供养是大福田。缘此施因我多获利。作是念已往诣佛所。礼双足已在一面

立。白佛言。世尊。愿佛及僧。明当就舍受我微供。唯愿慈悲无违所请。尔时世尊默然而受。长者知已礼佛而去。还至舍中。备办种种上妙饮食。盛设妙座敷以上衣。即令使者驰往白佛。饮食已办愿佛知时。于时大众皆赴彼宅。唯佛世尊及知事人。留在寺内。诸佛世尊有五因缘。留知事人为佛取食。云何为五。一者为欲简静离诸諠闹。二者欲为诸天宣说法要。三者为欲观察病人。四者为欲观察卧具。五者为欲与诸弟子制其学处。今者世尊为制学处。诸苾刍众赴彼请时。遂于中途。遭天大雨衣服皆湿。至彼家中就座而坐。随其坐处衣皆被染。居士见已极起嫌心。作是思惟。我诸衣物并皆失利。我今宜可还持此物施与苾刍。作是念已告言圣者。所坐之物我皆奉施咸可持将。苾刍答曰。待白世尊未知许不。苾刍以缘白佛。佛言。汝等应知。非彼居士本心持施。为有讥嫌故不应受时诸苾刍奉佛教已令使往报居士。应知佛作是语。非彼居士本心持施。为有讥嫌故不应受。时彼居士闻是语已。深起敬心便作是念。我此衣物若欲卖者不得半价。若诸圣者染令坏色。披着受用正是所宜。即便持衣诣寺告圣众曰。我本无心欲舍此物。今时有意持以奉僧。愿为我受染以披着。唯愿仁等当持伞盖勿令衣湿。答言。居士待我问佛。以缘白佛。佛言。居士先时无心欲施。今时决意持奉众僧。汝等可受染已披着。为利前人勿致疑惑。是故我今令诸苾刍应持伞盖。若不持者得越法罪。六众苾刍闻许伞盖。便以金等四宝而为其柄。及余种种紫矿画饰。以孔雀尾而作上覆。时诸居士婆罗门等。见生嫌贱问答同前。乃至苾刍白佛。佛言。苾刍不应持如是伞盖。然有二种盖。一竹二叶。六众苾刍闻佛许盖。遂便长作伞柄。在大城中擎之而过。俗旅见时作如是语。彼持盖者是何商主。大富长者从外方来。诸人即便就彼看问。既见苾刍共生嫌耻。乃至苾刍白佛。佛言。不应长作伞柄。长齐二肘或与盖等。又入聚落时不应持盖。时有苾刍随逐商旅人间游行。至一聚落道在村内。苾刍持盖不敢入村。于村外行遂失商旅。独行在后便被贼劫。苾刍白佛。佛言。若道在村中不得正擎。若偏持去者无犯。时有苾刍入村乞食。以伞柄曾触不敢持行。被雨沾衣。苾刍白佛。佛言。乞食之人净洗伞柄应可持去。必其雨定随处寄举。欲出村时方可持去。

　　缘处同前。时有南方游行外道。是卢迦耶党。拨无后世。名邬陀夷。渐次周旋至室罗伐。欲解劳乏入逝多林。先往尊者憍陈如处。告言。苾刍我就师门少学文字。欲与仁者略为谈说。尊者答曰。婆罗门。激论之事非我所为。随汝别求无宜住此。彼即往诣马胜跋陀罗大名婆涩波名称晡律拏牛主毗摩罗善臂罗怙罗。既至彼已一一告言。苾刍。我就师门少学文字。欲与仁者略为谈说。时诸尊者答曰。婆罗门。激论之事非我所为。随汝别求无宜住此。次复往至尊者舍利子所。还如上问。时舍利子即便入定。观察外道有善根不。观见知有。系属于谁见属于我。更有余人。由闻论议受调伏不。观知更有。何时

当集于七日内。如是知已报言。汝求论敌斯为善事。可于某处作论议场。即于初日尊者舍利子自升高座。建立宗门共彼谈核。每至下时常留余义。如是二三乃至七日于诸方国名称普闻。共知南方有一外道。是卢伽耶党。拨无后世。名邬陀夷。聪明大智。渐次游行至室罗伐。与舍利子共立论端。经今七日未有胜负。无量百千有缘众生悉皆云集。或发欢喜心或先善根熟。尊者舍利子便作是念。于我有缘。因听论议而受化者。此时皆集。是时尊者尽其言义。总为众说。时彼外道信解心开。合掌起立作如是语。大德。我于善说法律。求欲出家。愿降慈悲拔济于我。在世尊所勤修梵行。时舍利子知其心至即与出家。并受近圆如法教授。彼便策励发勇猛心。断尽诸漏得阿罗汉果。时彼会中一切大众。见是事已皆生希有。咸言。尊者舍利子如是聪明。高心外道以法摧伏令使出家。是时尊者观彼大众。根机差别乐欲不同。顺彼宿缘为说法要。令其听者亿万众生得别证悟。或得预流果一来不还。或复出家得阿罗汉果。或受三归并五学处。所余大众皆于三宝深起敬心。合掌殷勤奉辞而散。时此苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍非一切处有舍利子。其相似者亦不可求。是故我今听诸苾刍。学卢迦耶等诸外俗论。时诸苾刍闻佛世尊许。学书论遂无简别。愚昧之愿亦学外书。佛言。不应愚痴少慧不分明者令学外书。自知明慧多闻强识能摧外道者。方可学习。诸明慧者镇学外典善品不修。佛言。不应如是常习外典。佛言。当作三时。每于两时读佛经。一时习外典。苾刍遂于年月分作三时。以缘白佛。佛言。人命迅速刹那无定不应年月分作三时。可于一日分为三分。苾刍朝习外典暮读佛经。佛言。于日初分及以中后。可读佛经。待至晚时应披外典。苾刍即便暂时寻读。不诵其文寻还废忘。佛言应诵。彼皆不知何时应诵。佛言。如昼三节夜亦三时。

缘处同前。时尊者舍利子。与二婆罗门子而为出家。一名牛授。二号牛主。二人悉教读诵经教。后时此二。共游人间至一聚落多获利养便住此村。时彼二人先学婆罗门歌咏声法。由串习故今时读诵作本音词。时彼一人遇病忽然身死。其现存者。既溺忧心。经多废忘即便还诣室罗伐城。入逝多林既停息已。便诣尊者憍陈如所。礼敬事毕白言尊者。可共温经。答曰。善哉我为汝诵。既诵少多。报言。尊者所诵经典。文皆谬误声韵不长致有所阙。答言。子我从先来如是习诵。即便辞礼更别往诣马胜跋陀罗大名婆涩波名称晡律拏牛主毗摩罗善臂罗怙罗。既至彼已白言尊者。共我温经。答曰。善哉我为汝诵既诵少多。广如前说乃至辞礼。遂诣尊者舍利子所。既礼敬已白言。邬波驮耶。可共温经。答曰。善哉我为汝诵。同诵之时长引声韵。其舍利子声更倍长。白言。大师自余尊者诵习皆谬。唯独亲教音句无差。报言。汝愚痴人自为谬误。谤余智者不善诵经。彼诸大德咸非谬误。既被挫折默尔无言。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。苾刍诵经长牵音韵

作歌咏声。有如是过。由是苾刍不应歌咏引声而诵经法。若苾刍作阐陀声诵经典者得越法罪。若方国言音须引声者。作时无犯(言阐陀者。谓是婆罗门读诵之法。长引其声。以手指点空而为节段。博士先唱诸人随后)

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第七

第二门第二子摄颂之余。

缘在室罗伐城。六众苾刍虽复年迈常为掉举。诸苾刍告曰。仁今年暮掉举未休。闻已默然。遂告难陀邬波难陀曰。诸黑钵者极为多事辄行诫勖。我等宜可作耻辱事。令其羞赧。从是作心伺求其便。时有众多耆宿苾刍。往野林中树下宴坐。于时六众亦往林中见彼寂定。遂于三面上风放火。远在一边遥看而住。时彼老宿见火欲至。即皆惊起随烟走出。六众见时作如是语。仁今年老掉举未休。何故奔驰乖失庠序。报言。具寿汝可不见。猛火烧林何怪趋走。六众报曰。世尊岂可于平居时制其戒法。危险之际便遣犯耶。答曰。岂非汝等纵此火灾。六众大笑。我等故欲耻辱于汝。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍不应焚烧林野。若故作者得窣吐罗底也罪。

缘在室罗伐城。有二苾刍老少相随人间游履。老者多有衣资。少者三衣而已。老语少曰。具寿汝可为我擎持衣袋。我今疲极暂欲息肩。少者报曰。欲致片言愿不嗔责答言。任说谁复相嗔。少言。老宿岂可不见。佛法僧宝随得奉施。何假多畜愚痴物耶。告言。贤首汝不为持谁复强逼。然我问汝。汝岂是我阿遮利耶邬波驮耶。辄于我处而行诫勖。少者默尔。老作是念。我今宜可料理小人。至日云暮共寄寺中。寺内众僧旧立条制。乃至一宿无依止者不得辄住。其知事人告二客曰。仁既新来可请卧具。老者取已语言。汝可请取。少者报曰。我未依止。待得师已方请卧具。即便往诣众首上座。既礼敬已白言。上座与我依止。报言。贤首汝共谁来。答曰。苾刍某甲。贤首汝可就彼请为依止。勿令彼人作如是语。众首上座破我门徒。彼闻语已更就余人。如是展转乃至合寺。随所至处悉皆不受。后还房所扣门唤曰。敬礼上座问汝是谁。答云某甲。愿汝无病。白言。上座知不。此合寺中大众立制。若无依止一宿不停。可与我依止。报言。贤首实是好制。众不作者我当为立。汝先语我云。岂不见三尊多畜愚痴物。今言敬礼上座一何翻覆之甚。如是逋慢谁能为作。随汝别觅依止之师。彼遂默然不为开户。通宵坐地受苦至明。苾刍以缘白佛。佛言。不应无依止师人间行李。又诸苾刍不同师子怀坚鞕心有恨不舍。然诸僧伽不应辄作如是恶制。令他苾刍横受苦恼。若苾刍无依止师人间游行。作恼他心立非法制皆得越法罪。

佛在摩揭陀国人间游行。于莫俱山薄俱罗药叉住殿而为安处。苾刍龙护而为侍者。尔时世尊于闇夜分。天复微雨掣电流光。于空地中经行游步。诸佛常法乃至世尊未卧已来。侍者不应在前而卧。时天帝释便以天眼遍观下界。见佛。

世尊在薄俱罗药叉所住之殿。于闇夜分。天复微雨掣电流光。于空地中经行游步。我今宜可礼觐世尊。即便变作妙琉璃殿。随身而往上覆世尊。随大师后而为游步。摩揭陀国时俗诸人。若见孩儿夜啼泣者告言勿啼。薄俱罗药叉欲来食汝。于时龙护见佛世尊。夜深不卧久作经行。我今宜可道薄俱罗药叉而为恐怖。作是念已即披长毛大毯。于经行处告言沙门。薄俱罗药叉现身来至。佛告龙护汝愚痴人。以薄俱罗药叉怖于善逝。如来世尊应正等觉久离怖畏。毛竖心惊亦皆除遣。时天帝释见彼龙护作非法事。心生嫌怪。白言世尊。于佛法中亦有如是等人。佛告帝释汝今应知。乔答摩家极甚宽广。于中品类乃有多途勿轻此人。亦于来世获清净法。时天帝释礼佛足已便往天宫。佛作是念。由诸苾刍以毛向外而披大毯。有斯过失。我今制诸苾刍如是披者得越法罪。时诸苾刍闻是制已。随逐商旅人间游行。至牧牛人处。时属寒夜得长毛毯。毯有臭气兼多虮虱。意欲将毛向外而覆。彼惧犯戒不敢翻披。苾刍以缘白佛。佛言。毛向外披。但得端坐不合经行。违者得越法罪。

第二门第三子摄颂曰。

披毯听不听　　恶地不置钵
衣开三种纽　　应知绦亦三

缘在室罗伐城。佛告诸苾刍若得劫贝卧帔。或得长毛毯。或得高褔婆。如是等物我今听许。若僧伽若别人皆随意受用。若是胜上高褔婆毯僧伽听畜不许别人。

缘在室罗伐城。时有乞食苾刍。于日初分执持衣钵入城乞食。上衣堕落。即便疾疾置钵于地整理上衣。时居士婆罗门。见已生嫌作如是语。沙门释子多不洁净。随秽恶地而置其钵。苾刍以缘白佛佛言。不应随地而置其钵得越法罪。然为护衣应安拘纽。苾刍便以棘针缀衣。致令衣损。佛言不应尔。复以线系。佛言。此亦不应。可于肩上安拘胸前缀纽。苾刍不知云何作纽。佛言。纽有三种。一如蘡薁子。二如葵子。三如棠梨子。彼于肩上缘边安拘。能令速断。应于缘后四指安拘。即于衣上缀拘。令衣疾破。佛言。应重作帖以锥钻穴。拘出其内系作双拘。其纽可在胸前缘边缀之。叠衣三褔是安拘纽处。若违制者得越法罪。

缘在室罗伐城同前。乞食苾刍乞食之时下衣堕落。置钵于地整理下裙。俗人见嫌作如是语。沙门释子不简净秽。随在何地而置其钵。苾刍以缘白佛。佛言。应系下裙方入聚落。彼以绳系令衣速破。佛言。勿以绳系。应用腰绦。苾刍不知其绦如何当作。佛言。绦有三种。一偏二方三圆。若异此者得越法罪。

第二门第四子摄颂曰。

胜鬘恶生事　　次制诸璎珞
金绦及彩物　　斯皆畜不应

佛在劫比罗城多根树园。尔时释子大名有一聚落。其知营务人忽然命过。时彼众人来白大名曰。知事之人今已身死。可遣余人来知村务。时有一摩纳婆在傍而立。大名告曰。摩纳婆汝今且往捡挍村事。我当续更遣知事人。彼便即去往至村中依法捡察。所得地利送上大名。倍胜于前人无恨色。大名问曰。汝今多送租税倍胜。常时不于众人生逼迫。不白言大家。我并依理而税不苦于人。于时。大名问村人曰。此摩纳婆不于村邑生逼迫耶。诸人答曰。人无恨心。于时大名遂立为主。其人平均依理征税。不为抑夺为知事官统领村邑。时摩纳婆于大婆罗门族。娶女为妻。未久之间便诞一息。复经年月又生一女。名为明月。如法长养渐至成人。智慧聪明仪容超绝。于诸村邑无不叹美。后于异时其父得病。虽加药饵竟不瘳损。于此邑中所收年税。咸充药直无有残余。更向外村转贷而用。其病日笃遂致命终。时村邑人诣大名所。白言大家。彼知事官今已身死。大名告曰。于彼村邑有年税不。答曰。于此年中多获封税。由彼遭病咸充药直。仍不能足更贷余村。大名告曰。所有残余可为还债。诸人答曰。更无余物。唯有一妇及男女二人。女名明月智识聪明仪容超绝。于诸村邑无不叹美。大名告曰。母及于儿任其自活。其女明月可唤将来。时彼邑人放其母子。遂将明月至大名所。时彼宅中有一老母。常为二事。一煮饼食。二采众花。于时老母白大名曰。我今年迈不堪二业。此之小女与我为伴。彼言随意。老母即报明月。汝今可往林内采花。我在家中营事饼食。彼采花已线结好鬘奉上大名。大名见喜告曰。胜妙花鬘可置而去。唤老母来问言何意。先时花少今者倍多。白言。先时大家。有近亲人。来从我乞。我即分布今时不与。又我目暗观察不审。今小女眼明采花审谛是故花多。大名曰。若尔此女留住园中。每于日日常采多花。结作胜鬘持来与我。因号此女名曰胜鬘。女于后时。取己食分诣彼园所。遇佛世尊入城乞食。胜鬘于路见佛色相。深起敬心瞻视尊颜。渴仰而住便作是念。由我昔来于真福田未曾供养。是故我今获斯贫贱。若佛世尊受我食者。我此饭食持将奉施。尔时世尊知彼女心。即便舒钵告言善女。如汝所念欲施食者可置钵中。于时胜鬘将己饭

食。以恭敬心置佛钵内。顶礼佛足作如是言。愿我此福得舍婢身。永离贫苦获大富贵。作是愿已礼佛而去。在路忽逢父之朋友。彼人善相。既见胜鬘身有异相。问曰。汝欲何之。胜鬘啼泣。又问何故忧怀若斯。答言。阿父我被大名将充婢使。告言。小女可舒手来。我与汝相彼便展手。老人见已即说颂曰。

若人于手中　　有鬘钩轮相
虽生下贱室　　当作大王妃
若人于手中　　有城楼阁相
虽生下贱室　　当作大王妃
若人口如池　　声作鹅王响
虽生下贱室　　当作大王妃
汝今勿忧愁　　定离于婢使
必受上富贵　　当作大王妃

于时胜鬘拜辞老父。行诣园中。乃于后时彼胜光王。严驾四兵出行游猎。其所乘马忽尔奔驰控制不禁。遂至劫比罗国入大名园内。胜鬘见已便作是言。善来大王。王问胜鬘。此是谁园。答曰。是大名园。王乃下马。女将系树。王言。取水我欲洗足。女作是念。可求暖水为王洗足。遂即往取日照之水。盛以莲叶将至王所与王洗足。王复告言。更可取水我须洗面。女又作念。温暖之水洗目非宜。以手搅水令冷暖相得。送至王所。王洗面已复语女言。更取水来我欲须饮。女还作念要得冷水可能止渴。即诣池所深拨取水奉上于王。王既饮已即问女言。于此园中有三种水耶。答言。园无三水。本是一处。王复问言。若是一水。汝向如何得三种别。如前所作具白于王。王闻此语便即思惟。此女方便善解时机。作是念已乃告女言。我欲眠卧须汝握脚。王既卧已女为握足。王便得睡女复念言。诸王贵胜怨恨者多相忧者少。王今眠睡恐有恶人来相侵害。若不为王关闭门户。忽有伤损我及曹主必招罪责。事须防守即关门户。于时四兵寻觅大王。到其园所。问言。王在此耶。女闻语已不为开门。军声外震王乃惊觉。即问女言。此是何响。女曰。有诸人来问王所在欲得开门。王乃问女谁闭其门。答言我闭。何故闭耶。女曰。我自思念。诸王贵胜怨恨者多相忧者少。王今睡眠恐有恶人来相侵害。若不为王关闭门户。忽有伤损我及曹主俱招罪责。因即关闭。王闻此说赞言好女甚有奇计。王曰。园主大名是汝何亲。答言。我是大名驱使之人。王语女言。汝非在下。是大名女何不实说。女乃默然。

时王语女可往城中。报大名曰。胜光大王在汝园内。女即速去具报大名。大名闻已办诸美膳及以香花。与多人众诣其园所。见胜光王唱言。善来大王共相慰问。令王洗浴。次奉上衣涂饰香鬘。具荐芳

馔。食罢言议问大名曰。此之少女是汝何亲。答曰。是驱使人。王曰。非驱使人是君之女宜当与我。大名曰。更有奇妙释种之女。胜斯数倍何不取之。王曰。此女是我所须不求余者。大名曰。若如是者我当庄严备礼奉送。王曰善哉。大名即便严饰城隍扫洒衢路。其胜鬘女具诸璎珞。载于大象。于康庄处。摇铃遍告劫比罗城所有人众。或有诸方来集会者。应知释种大名之女号曰胜鬘。今欲送与憍萨罗国胜光大王。为第一夫人。举城人众咸皆送出。时胜光王。广备军仪礼迎归国。是时王母闻说取婢以作夫人。便怀忿心作如是念。此非善子徒烦我腹。生长成立终为婢夫。作是念已怀忧而住。及迎至城王告胜鬘曰。汝今可去拜谒大家。胜鬘即便往大家所。手执双足低头而拜。其手细软触彼母时。身心泰然即便睡着。须臾觉已作如是语。观斯婢女身形美触。必当丧我憍萨罗城。时胜光王有二大夫人。一名行雨。二曰胜鬘。若王每与胜鬘欢会聚时。即赞行雨作如是言。胜鬘当知。行雨夫人容仪超绝。胜鬘白王我于何时可得相见。王言。不久即应相见。若与行雨聚集之时。即赞胜鬘作如是言。行雨当知。胜鬘夫人肌肤细滑举世希奇。行雨白王。我于何时可得相见。王言。不久令汝得见。王于彼二更相称赞。令生爱重乐欲相见。后于异时三春届节百卉敷荣。茂林清池花鸟交映。孔雀鹦鹉鹅雁鸳鸯。杂类哀鸣群飞合响。王于一时与诸婇女于芳园所。随处周旋欢娱嬉戏。王息眠睡宫人纵逸。贪诸花果恣意游行。其时行雨身体劳倦。攀无忧树枝暂时伫立。胜鬘因过到其傍边。既见行雨作如是念。此是树神即礼其足。胜鬘触着行雨便睡。王既睡觉遥见胜鬘在行雨处。王即唤诸婇女还入宫中。后于异时王对行雨。赞胜鬘时。行雨白言。我于何时得见胜鬘。王言。汝已见竟。行雨答言。未曾省见。王言。我令汝忆曾相见时。汝自思念往于园中。手攀无忧树枝暂时立住。时胜鬘来见手触汝足。行雨白言。彼是胜鬘耶。王言是。行雨白言。知王于我深有爱念。能弃如此细软容仪曲亲于我。王复诣彼胜鬘之处。赞叹行雨。胜鬘曰。我于何时得见行雨。王言。汝已曾见。胜鬘言。我不曾见。王言。我令汝忆。汝于无忧树下礼行雨足。胜鬘白王。彼是行雨耶。王言。是即白王曰。知王于我深有爱念。能弃如此颜容色相曲亲于我。举国人众普皆知闻。胜光大王有二夫人。一是胜鬘。一是行雨。胜鬘软滑超绝诸人。行雨容仪难可比类。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德。胜鬘行雨各作何业。由其业力一则身形细软。二乃容貌超伦。世尊告曰。此二皆由自业所感增长成熟。广说如余。汝等苾刍过去世时。于大城中有婆罗门。娶妻未久便诞一息。不经多年复生一女。俱渐长大。父母遇病皆悉身亡。时彼童子既遭忧戚。念往山林即携其妹。共至林所采拾花果以自支持。汝等苾刍。如大黑蛇有五过患。云何为五。一者多嗔。二者多恨。三者作恶。四者无恩。五者利毒。应知女人亦有五过。一者多嗔。二者多恨。三者作恶。四者无恩。五者利毒。云何名为女人利毒。凡诸女人多怀猛利染欲之心。是时童女既至

成人。欲心渐盛告其兄曰。我今不能常餐花果以自存命。可往人间求诸饮食。时兄将妹共出山林。往婆罗门家而行乞食。两声齐唤。主人出看见而告曰。隐居之人亦畜妻室。兄曰。此非我妻是亲妹也。即问兄曰。曾娉人未。报言未。若如是者何不与我。答曰。此已远离世间恶法。女心欲盛报其兄曰。岂我林中食诸花果不能活耶。然我不堪烦恼所逼。共辞林野远至人间。今可以我与婆罗门。兄曰。我实不能嫁娶于汝。此是恶法。非我所为汝有俗心任情所作。时婆罗门知女心已。延入家中大会宗亲。纳以为妇。报其兄曰。今可与我同宅而居。别为一室。兄曰。我不求欲当乐出家。妹曰。共立要契方可随情。兄曰。是何言要。妹曰。若其证得殊胜果者。可来相见。兄曰善哉。如汝所愿即便辞去。至隐士所而为出家。由彼宿世善根力故。遂于三十七品菩提分法。无师自悟证独觉果。便作是念。我先与妹共立要契。今可往看。便至其所。上升虚空身现神变。上出火光下流清水。奇相非一纵身而下。诸凡夫人见神通时。心疾回转犹如大树崩倒于地。顶礼尊足白言大兄。今得如是殊妙胜德。答言我证。白言。兄为资身须得食饮。我为求福愿兴供养可住于此。答曰。汝无自在可入报夫。即白夫言。仁今知不。我兄出家成就禁戒。得上妙果世间第一。我欲供养不敢自专。若见许者于三月中饮食资给。答言。贤首彼不出家。我虽不欲终须供济。况已出家获殊胜道。今随汝意供养三月。其夫更有一妇见施饮食。便作是念家财共有。彼既求福我何不为。告曰。汝兄亦是我尊。我欲隔日而申供养。答言随意。其独觉妹护彼情故。妙食置内粗食覆上。持告旧妻我此饮食供养于兄。愿当随喜。其时旧妻至设食日。亦护彼情粗食置内精者覆上。持告新妻我此妙食奉施尊兄。愿当随喜。汝等苾刍当知。胜鬘是独觉妹。以精妙食供养兄故。由斯福力五百生中身常细软。其第二妻以外妙食施独觉者。今行雨是。由斯业故五百生中容仪端正。乃至今生仪貌超绝。汝等苾刍当知。黑业得黑报。白业得白报。杂业得杂报。汝等应舍黑杂二业修行白业。广说如上。汝等苾刍当如是学。

复于后时胜鬘夫人遂便怀妊。同于此夜大臣婆罗门妇亦即有娠。由有娠故极受辛苦。胜鬘夫人。至九月满便诞一男。容貌端严人所乐见。经三七日聚会宗亲。欲为其儿施立名字。王曰。可抱此儿。将现国大夫人请立何字。群臣如敕抱现夫人。时大夫人谓诸臣曰。我岂先时不作是语。观斯婢女身形美触。必当丧我憍萨罗城。大臣白言。诚有斯语。此子未生国大夫人先已为作不祥之记。应与此儿名为恶生。初生之日大臣之妇亦诞一男。生既满月如上广说。乃至总集诸亲与儿立字。众人议曰。初怀此子母受艰辛。及至生时还遭极苦。宜与此儿名为苦母。恶生太子以八养母而为供侍。广如余说。其苦母孩儿亦八养母而为供给。乃至长大。其婆罗门种种业艺无不学尽。后于异时恶生太子。与苦母等出城游猎。太子乘马忽尔奔驰。遂至劫比罗城到释

迦园所。其守园人遂告园主。恶生太子今至园中。释子闻已互相议曰。我等速出欲杀恶生今正是时。诸人各各严整兵甲即欲出城。耆老见之共相问曰。汝等持兵欲向何处。答曰。恶生太子来在释园。耆老曰。彼是客人创来至此。未相触误今且容忍。诸人闻已皆退入城。于后四兵寻觅太子还到园中。于其园内周游而住。其守园人复报城人。恶生四兵来入园内破散非分。诸人闻已倍增嗔怒。更加威武咸共出城意欲杀戮。耆老复问汝等更向何处。答曰。恶生太子乃领四兵。破损我园今欲杀戮。耆老曰。且当容忍。于时恶生知释氏兵欲来相害。遂即引兵速归本国。唯留一人告言住此。私听释子有何议论。于时释兵既至园所。追觅不得见彼一人。问曰。婢子恶生今在何处。答曰。寻即逃迸。时诸释子作此议论。我等若获恶生身者。先须割手。或言截脚。或言剜心。今既私逃更何所作。遂令手力掘却恶生行住之地。深至于膝。别以余土填满其坑。所倚墙壁亦皆削去。别更泥涂水乳香汤。及诸花彩洒散园内。作是事时。彼所留人皆悉具见。遂往憍萨罗城至恶生处。稽首作礼在一面立。恶生问曰。释子于我有何议论。白言。太子其言毒害我不敢说。恶生曰。彼出恶言令其自受。汝所闻见今可实说。我欲知彼所为之事。彼人即为广说如上。恶生闻已便怀忿恨。告左右曰。汝等忆持。父王殁后我绍位时。汝等当说斯事令我忆知。是我先怨必诛释种。苦母曰。善哉太子快出此语。愿自坚心绍位之时我当为说。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第八

　　第二门第四子摄颂之余(说胜光王信佛因缘及恶生诛释种等事)。

　　后于异时恶生太子兴逆害心。遂与诸臣窃为谋构。王有大臣五百咸共随从。唯一大臣名曰长行。王所爱重不顺其计。于后恶生谓长行曰。汝岂不欲我登王位耶。答言。太子何故作此非法之语。父王年老不久将崩。太子自当合受王位。何为坐图逆害以陷恶名。臣虽愚钝窃为不可。恶生曰。我试汝心故作斯语。汝当禁口莫使人闻。长行曰。不敢违命。后时胜光王共长行大臣。不将徒从游诸聚落。既到彼已。王乃见有好兰若处。旷望清闲无诸杂秽。堪得修定养神进业。便告长行曰。如是胜处世尊大师可住于此。云何降屈亲近供养。未审调御今何所在。对曰。臣闻世尊。在吉祥聚落释种住处。王曰去斯远近。对曰。去此有三拘卢舍。王曰。我今欲往亲奉世尊。长行曰。敬随王意。便即回驾诣吉祥园。既至于彼下车步进。欲申礼谒。尔时如来在彼堂中闭户入定。有苾刍辈于外经行。王见苾刍即前敬问。佛何所在。答曰。佛在堂中闭户静虑。大王若欲见世尊者。宜可就堂徐徐扣户。佛自知时。王有五种胜妙严饰之具。一者宝冠。二者宝伞。三者宝剑。四者宝拂。五者宝履。时王意欲去此盛饰奉觐世尊。遂命长

行。付前五物顾视其面。长行念曰。王付诸物令我执持。顾视我面。意欲省缘安心见佛。我宜住此。王乃就堂徐徐扣户。佛即为开。便就大师鸣足顶礼。作如是言。不睹如来淹积时序。今幸于此亲奉尊颜不胜欣喜。佛言。大王。何故于我。顿能降伏屈己殷勤。王言。我于世尊法起深信心。由敬信故令我如是发殷重心。然佛世尊应正等觉善说法律。令声闻众皆悉奉行。无违逆者。佛言。大王。于何法处起信敬心。王白佛言。世尊。我昔曾见。诸余沙门婆罗门等。有少智慧自恃贡高。为难于他造作书论。人皆谓是能善分析。所有见解众并随顺别竖宗量构立问端。作是事已便自思惟。我今可往沙门乔答摩处共为谈论。若不能答我便辱彼。若有解释言如是者。我复难云。此释非理是不相应。作是邪念来至佛所。才见大师威神之力。犹尚不敢正视如来。况能敌对申其谈论。是故我今于世尊所起深信心。由敬信故令我如是发殷重心。又佛世尊。应正等觉善说法律。令声闻众皆悉奉行。

复次世尊我昔曾见。诸余沙门婆罗门有少智慧自恃贡高。广如上说。自造论端欲来难佛。瞻仰世尊不敢发问。叹言。大师法王人天第一。所有知见通达无余。拔彼邪根令遵正道。是故我今于世尊所起深信心。由敬信故令我如是发殷重心。又佛世尊应正等觉善说法律。令声闻众皆悉奉行。复次世尊我昔曾见。诸余沙门婆罗门有少智慧自恃贡高。广如上说。多造论端欲来难佛。既至佛所瞻仰世尊。作不圆满问。佛即为彼圆满而答。彼等闻已咸生庆悦。发大信心归依三宝。受持学处。是故我今于世尊处起深信心。由敬信故令我如是发殷重心。又佛世尊应正等觉善说法律。令声闻众皆悉奉行。复次世尊我昔曾见。诸余沙门婆罗门。少有智慧自恃贡高。广如上说。欲来难佛。既至佛所瞻仰世尊。作圆满问。佛即随机作极圆满答。闻佛妙义深生庆喜。委弃异道遵崇正法。即请出家便受具戒。勤修梵行。未久之间尘累俱尽获阿罗汉。受解脱乐而作是念。几虚丧我为自欺诳。昔非沙门谓是沙门。非婆罗门谓婆罗门。非阿罗汉谓阿罗汉。我于今者是真沙门婆罗门。真阿罗汉。世尊我由此故起深信心。广如上说。

复次世尊我昔曾见。诸余沙门婆罗门。面色黄瘦形貌羸弱。诸根缺减睹者生厌。我见是事便即思惟。岂非彼人不乐梵行。或复长病致斯羸弱。或于屏处作罪恶业。而心覆藏为此形容。人不乐睹。我便往问。仁等何缘顿无颜色。形容憔悴人不乐观。彼答我言。大王我由欲缚致此形仪。我闻说已作如是念。不断欲人有如是过。多行欲者爱乐欲故。应得增长色力端严。然无此事。何以故我是国王五欲备具自在无碍。应得色相殊胜超绝。既不如是。故知不由亲近诸欲色力增长。然愚痴人悉皆爱乐。我见世尊声闻弟子。爱乐梵行诸根明净。面貌光泽适悦而住。常怀兢惧如鹿依林。乃至尽形纯一无杂。圆满清白梵行具足。我由此故起深信心。广如上说。

复次世尊我念曾于正殿中坐理国事时。见有多人。皆为五欲来至我所。或于父母男女兄弟姊妹知识朋友。共相言讼争论好恶。何况余人。又我曾见。有二苾刍共诸苾刍。有所争竞遂便舍戒。然二苾刍于佛法僧宝。不能说其少许过失。但知自责。是极恶人是无福德。不能修习清净梵行。依世尊教尽寿而住。心无亏犯。我由此故起深信心。广如上说。

复次世尊我昔曾见一类沙门婆罗门。要心自静受持梵行八九月已被欲所牵。便舍律仪作染污事。缠绵五欲以自欢娱。我见世尊。诸声闻众。修习梵行清净圆满。乃至尽形依世尊教心无亏犯。我由此故起深信心。广如上说。

复次世尊我是国主号为胜光。于此国中统领自在。人不应死我能断命。有合死者我能释除。率土之内莫不遵仰。然大臣宰相。皆是豪族。大婆罗门。刹帝利长者。或为平章国政黜陟群臣。启奏之时犹怀奢慢。礼容不足有紊朝仪。我见世尊。在于无量百千大众之中。围绕说法。诸天人众各各摄心瞻仰尊颜咸共谛听。无有散乱座下寂然。乃至不闻謦欬嚏喷之声。况复更有诸余諠杂。于时在会。忽有一人。謦欬发声。比坐之人告言。仁者。愿少默住勿为諠扰。汝岂不闻。世尊说法美妙当机。犹如上蜜。说斯语已彼即默然。于时我闻斯语即作是念。世尊真实有大威力。难可思议。不以刀杖严刑。而能调伏众类。一切遵奉。我由此故起深信心。广如上说。

复次世尊我有二臣。一名仙授。一名故旧。彼人所有封邑赏赐富贵名称。皆由于我。从生以来常受安乐。彼等于我虽复念恩。然犹不及于世尊处敬心浓厚。我又一时严饰军马出行讨击。意欲试彼二臣。于我及佛其心谁重。共至密处而问彼言。卿等眠时于我及佛首足何向。时彼二臣叹佛功德。并说正法僧宝福田。缘此事故以头向佛。以足向王。我闻此已敬重世尊。有大威力不可思议。彼等皆由我之宠禄。得大名称富贵安乐。然彼于我。所起恭敬不如敬佛。我由此故起深信心。广如上说。

复次世尊我是憍萨罗王。佛亦住憍萨罗。我生刹帝利种。佛亦刹帝利种。我已年事高迈。寿过八十。世尊亦尔寿过八十。我是灌顶刹帝利王。世尊亦是无上法王。我力比佛非喻能测。由斯义故起深信心。广说乃至皆悉奉行。是时胜光王于世尊前。广说如是诸见闻事奇妙法已。顶礼双足奉辞而去。王去未久。佛告诸苾刍。汝等应当记忆王之所说。奇妙法聚受持读诵。何以故文义具足故。正法相应故。成就梵行故。能得遍智等觉圆明涅槃果故。是故汝等应勤修学。尔时世尊说此语已。诸苾刍等咸皆欢喜信受奉行摄前颂曰。

论人有四种　　念欲身形瘦
二臣恭敬殊　　尊王不如佛

尔时长行大臣。知王见佛便作是念。王有大臣五百皆归恶生。唯我一人而不随许。彼等如何能成大事。我今还国当策恶生绍继王位。其胜鬘行雨二夫人等。驱令出宫。作是念已。弃所执守升车而去。至室罗伐城启恶生言。太子今欲登位不。恶生曰。是我所欲。于时长行便与诸臣共策为主。敕二夫人向老王处。于是胜鬘行雨问长行曰王今何在。答曰。王在释迦妙光园内。时二夫人徒步而去。寻觅老王。尔时胜光大王。既至门外不见长行。问诸苾刍曰。大德。见我大臣今往何处。苾刍答曰。王入不久。长行寻即乘车而去。王既闻已徒步渐行。佛亦此时向王舍城。王于中路逢行雨等。王便问曰。汝等何故徒步远来。答言。大王长行大臣策立恶生驱出我等。步涉而来寻觅大王。王闻此语告胜鬘曰。汝已先受夫王宠禄。今且归还受儿王俸料。我将行雨从此却回。于是胜鬘遂还室罗伐城。掩泪行啼随路而返。王与行雨趣王舍城渐渐而进。遂到城所见一园林。便即停住语行雨言。我且留此汝向城中。报未生怨王云。憍萨罗国胜光大王。今在外园思欲相见。行雨即去见未生怨。具如上说。其未生怨王闻此语已。便大惊愕即语行雨曰。憍萨罗国胜光王者。有大威力四兵强盛。云何忽至我等不知。行雨答曰。王今何有兵众之盛。太子谋逆夺父称王。唯我从王而来至此。未生怨曰若有此事。我当策彼为此国王。我自退身而为太子。即召群臣而敕之曰。胜光王者是大国主。刹帝利种灌顶之王。今忽至此应须敬待。卿等即可净治城路。严整四兵领百千众。我欲亲往迎王来入。时诸臣等既奉王敕。击鼓吹贝宣告众人严事城郭。扫治衢路倍加清净。犹如天帝欢喜之园。其胜光王久不得食。怪使来迟即出园林欲求饮食。憧惶顾眄至萝菔园。于时园子谓是凡人。遂与萝菔五颗。王既饥虚根叶俱食。食已患渴。即往水边过量而饮。因成霍乱身体羸弱。思忆胜鬘涉路前行辙中倒地。口衔末土因即命终。是时未生怨王严从四兵诣园不见。便令马使四面傍求。时有一骑至萝菔园。问园子曰。汝见如是人不。答曰。我见一人暂来至此。求索萝菔便向水边。彼即往寻正见王尸路隅僵仆。使者即以上事告未生怨王。既闻已唱言祸哉。我于今者重受恶声。我从先来。已有害父夺位之名。今者又云杀父知识。即与无量营从往赴尸所。敕群臣曰此胜光王者。是刹帝利灌顶大王。今遭困苦于此命过。宜依盛礼焚葬其身。时彼诸臣如王所敕。备饰灵舆送至寒林焚烧事毕。王诣佛所顶礼双足。退坐一面而白佛言。大德世尊。不审胜光大王先作何业。因食萝菔困苦命终。尔时世尊告言大王。彼胜光王自作其业。今受此报。广如上说。大王乃往过去。于聚落中有婆罗门。娶妻未久便诞一息。年渐长大乞食自资。得萝菔五颗送与其母。即白母曰。今暂洗浴留待我还以供所食。大王若时无佛有独觉者出现世间。怜愍孤弱乐静安居。为世

福田。于时有一独觉游行人间。于晨朝时着衣持钵。入村乞食。遂到彼家。婆罗门妻见此独觉身相端严六根调静。即持萝菔奉施于彼。尔时独觉受其所施。踊身虚空为作神变。凡夫之人见神通时心便调伏。即遥礼拜情甚欢喜。时婆罗门子浴已还家。便白其母。索向萝菔。母曰适有辟支来乞我已将施。子闻此语为饥所逼。遂发嗔心起于恶念。愿彼因食萝菔霍乱而终。大王汝今当知。彼小儿者岂异人乎。即胜光王是。由彼往昔于独觉处。发此恶心。因斯业力。于无量百千岁。堕在地狱受诸苦恼。复余业报因缘力故。已经六返。遭霍乱病而取命终。至今七生余残业力。食此萝菔霍乱而死。大王当知胜光业报。从此永毕更不复受。大王当知。白业白报。黑业黑报。杂业杂报。是故应舍黑杂二业。当修白业。勿为恶口。时未生怨王闻佛所说。喜遍身心。顶礼佛足信受而去。

是时恶生太子既得绍位。后于异时。与诸大臣大殿朝会。苦母白言大王颇念。于往日时。在大众前作师子吼。我若登位。先当诛伐诸释种子报我初怨。王问苦母曰。凡我出言皆应作不。苦母对曰。王今创临宝位。宜念昔言讨罚释种。时至不为便成妄语。请下明敕卜日出军。象马车步四兵俱发。奋耀戈甲椎钟鸣鼓。出室罗伐城往劫比罗国。诛灭释种。时恶生王纳苦母谏。即便下敕命将持兵。往伐彼国。世尊大师无不知见。知诸释子必定丧亡。于两国界大路之侧。在小树下无多枝叶端身而坐。时恶生王遥见世尊。即诣其所白言。大德有多园林荫映滋茂。何故舍彼而住于斯。此树少叶小荫云何可住。佛言。大王亲族阴凉树何足顾。尔时恶生闻世尊言。便作是念。劫比罗国诸释枝条是佛亲眷。如来慇念不可违情。作此思惟退还本国。苦母再三谏请诛灭。其后恶生与诸臣佐。于朝会时告群臣曰。劫比罗国诸释种子。恒云我是婢儿。骂辱既深此不可忘。然彼是如来种族。世尊怜念。每自抑忍不敢行诛。云何能得报此怨骂。苦母对曰。我闻沙门乔答摩自云离欲。离欲之者。无眷念心。若有眷念即非离欲。道俗各异王宜自决。又言。今日正是诛释种时。于是恶生欲整四兵出行讨罚。未去之顷佛作是念。城中释种未见谛者。若与恶生共相战斗。便非见谛之器。即往劫比罗国。到已住在多根树园。时诸释种闻世尊来至于此。大众集会诣如来处。顶礼双足退坐一面。尔时世尊。知诸释种根性本缘。为说妙法。时彼众中。有无量百千诸有情辈。得大利益。或得预流果一来果不还果阿罗汉果。或有作独觉因。或作成佛因缘。复有无量众生。归依三宝受诸学处奉行佛教。是时劫比罗释种获此法利。顶礼世尊奉辞而去。是时恶生亲领四兵。于劫比罗城不远而住。具寿大目连诣世尊所。顶礼佛足退坐一面。白佛言。世尊。我闻痴人恶生。严集四兵来诛释种。我有神力能掷兵众远置他方。唯愿世尊赐垂哀许。复以神力变城为铁。以大铁网遍覆其上。令彼恶生尚不能见劫比罗城。况加诛害。佛言。我亦知汝有神通力所作皆办。然由释种

前生业累。今应受报业若成熟。如瀑水流不可禁制。要须自受广如上说。尔时世尊说此颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

佛告大目连。故知世间皆由业力而受其报。由业力生由业力住。一切众生皆随业力善恶须受。于时目连不果所愿礼佛而去。

是时劫比罗诸释种子。闻恶生王将大兵众欲来诛灭。即敕四兵。严整器仗出城拒敌。彼未防备冲恶生军。是诸释种并证见谛。不行杀害唯用鞭杖。左挥右拂而打扑之。或复以箭射彼弓弦。象马腹带射皆令断。或射头牟甲缀使落于地。或射耳边及鞍辔绦带。但令遗落不伤身首不损其命。于时恶生兵众寻自败散。诸释种子。战便得胜。师众俱入闭门上城。而作制令。我等不应伤害恶生及其兵众。若有犯者则非释种。

尔时恶生见此释种。咸有仁慈具大勇力。告苦母曰。我等今者。宜可收军且还本国。苦母对曰。大王勿忧。劫比罗释种并是见谛。乃至不伤蚊蚁之类。况害于人。王若不信今则可验。向者大阵无一损伤。彼复作制。不应伤害恶生之身及诸兵众。若有犯者则非释种。恶生闻已默然而住。有一释种名曰闪婆。住于外邑捡挍农作。闻彼恶生亲领四兵。至劫比罗欲诛释种。不闻诸释所作制令。又未见谛。乃严兵众来袭恶生。仓卒横击即便大败。恶生之军杀伤几尽。是时恶生告苦母曰。汝向者言。释种见谛不伤蚊蚁。况害于人。今闪婆一人。将兵来战杀害弥多。况劫比罗诸余释种。委兵来集敌对难当。若得且归犹胜全没。苦母对曰。大王彼闪婆者从外而来。元未得入劫比罗城。不知唱制致此卒暴起战斗心。内外不通愿王勿虑。于时闪婆释子心欲入城。至于门首唤言为开。时守门者问言是谁。答曰。我是闪婆汝宜可住报诸释种。城中即便令使报曰。汝从今后非释迦种当随意去。何以故。缘汝毁犯城中制令。所以不得入此城门。闪婆即问众有何制。说我毁犯。答曰。我等作制。不拟伤害恶生兵众。若有犯者即非释种。报曰。我实不闻愿见容纳。如是苦请众皆不许。乃告众曰。既不容入请还家口。众出与之得眷属已。诣世尊处顶礼双足。退坐一面而白佛言。劫比罗城诸释种子擯我令出。愿佛慈悲赐我记念。常为供养敬奉如来。佛以慈悲。持自发爪授与闪婆尔时闪婆以殷重心受如来发爪。往婆具荼国。彼诸人闻豪健释子名曰闪婆。今来至此欲为我主。我等共议可随彼不。国人皆来于一山下筹量此事。时闪婆释子。屏诸从者置在一处。自身诈作送书使人。腋挟利刀诣众集处作如是语。诸君当知闪婆释子。有大势力勇健难当。令我赍书遗及仁等。问言何为。答曰。彼欲为王统领仁等。应当就坐共读其书。诸人答曰。此无

坐物何以安居。彼即拔刀斩诸磐石。片片为座与众令坐。众人见已咸叹甚奇。问言。丈夫如汝之类彼有几人。答曰。我是持书使者何足在言。更有余人倍胜于我。众闻此语皆大惊怖。共相谓曰使者尚尔何况闪婆。我等不如立彼为主。共披封已裁书却报。仍语使言善来大王。我等钦风早希临降。闪婆既别往旧停处。严饰徒侣整肃侍卫入婆具荼国。老少欢喜办设所须咸共尽心。选择吉日策立为主。诸国远闻婆具荼国中有释迦种。名曰闪婆。共立为主。号为闪婆国。闪婆立后。遂乃敬造大窣堵波。安置如来发爪以申供养。即号其塔为闪婆窣堵波。其妃先不信佛。下令国中遣立神庙。依俗祭祀迄至于今。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第九

第二门第四子摄颂胜鬘之余。

尔时恶生告苦母言。劫比罗国诸释种子勇健难当。今闭城门上城防护。我等何能得为杀害。今且归还。苦母答曰。大王。诸有大城以巧方便皆当破灭。我昔曾闻古仙所言。有其五事决胜于他。云何为五。颂云。

和好行财贿　　矫诈为毒术
后当以兵力　　是智人所为

准斯道理。应设方便先为矫诈。遣使诣彼持王教命而告之曰。今我于仁有爱恋心实无恶意。缘有少事要欲入城。幸为开门暂见容纳。即还速出不敢停留。依计至彼传如上说。城内诸人共集议论。为当放入为不许耶。或言放入。或言不可。或言总集一处可共行筹。若筹多者应随其语。众然其说。即共行筹。是时罪恶魔王作如是念。我常随逐沙门乔答摩。觅其瑕隙不能得便。我今宜可害彼眷属正是其时。即便变身作老释子。居其上座先受取筹。以次诸人见彼受筹。咸云老宿既受。我何不取。于时众内多人受筹。既见筹多遂即开门令王军入。王曰我已弃舍劫比罗城诸释迦子。任情诛杀。众闻教已。便纵四兵。旗鼓震天。嚣声聒地。随处诛戮无悲愍心。时释种大名见此事已。于诸眷属起极悲怜。头发蓬乱即疾往诣恶生之所白言。大王当与我愿。王曰。欲须何愿。白言。于诸释种幸施无畏。王曰。诸余释种我不能舍。汝之家属随意当出。答曰。我今入池自沉水底。乃至我身未出已来。眷属皆放。王闻是语目视诸臣。诸臣白王。此大名者是先王亲友允其所愿。王言。若尔少时令出。是时大名既蒙许已。悲愍眷属忧恼缠心。疾往赴池自沉水底。即以头发系着树根。因兹而死。时诸释种于过去时。不同业者出城而去。或往末罗国。或往泥波罗。或往其余聚落城邑。若于昔时同恶业者。虽出东门南门还入。南门出西门入。

西门出北门入。北门出东门入。诸臣见已而白王曰。今时释种皆自烧煮。以何得知。诸门出者悉皆还入。王曰速看大名入水何久。遣使观之。见其已死。还白王。知彼已命过。王加嗔怒即告臣曰。可设高座。我升其上躬自瞻望。若我不见人血横流腾波街巷者。我终不能身离此座。即登座遥望。诸勇健人被杀之时。法尔血少。诸臣议曰。仁等应知。今此恶王作大罪业。自为要契望血横流。何处得有如斯之事。宜取紫矿煮令色赤。盛满千瓨当街倾泻。观其流去与血不殊。如计便作报言血至。恶生遥见谓其是血。便作是念。我今望足宜可归还。时恶生愚人。枉杀释种七万七千。此诸人内多是见圣谛者。杀戮如是诸贤善已。遂将释种五百童男及五百童女。行至一园是外道住处。苦母白言。此等千人皆是怨家何不总杀。王曰云何当杀。答曰。令群象脚踏。是时五百释子有大勇力。扑象令倒手擎弃之。苦母见已白恶生曰。大王见此勇健人不。王曰我见。答曰。若舍此徒当与大王作无利益。王言。有实若为杀之。答曰。掘地作坑埋令头出。上以铁楸磨之令碎。时有二童子走至佛所。尔时世尊。欲令知业感报不虚。即以神力化钵令大合二童子。即于钵下烂熟而终。杀释种时佛极头痛。即告阿难陀曰。盛水满钵持来我所。时阿难陀即授钵水。是时世尊以额上汗两三滴许。置水钵中。即便烟出震吒作声。如以热铁投之于水。是时恶生告一人曰。汝当住此。佛若于我有所记者可速来报。即将五百释女还归本国。时诸苾刍见此事已咸有疑心。请世尊曰大德。因何业故令佛头痛。劫比罗城诸释种等。复作何业由彼为缘。实无罪犯。被愚痴恶生辄见诛戮。世尊告阿难陀曰。汝今可去告诸苾刍。咸应集在外道园中。我当为说愚痴恶生杀诸释种先业因缘。尊者受教即往白众。尔时世尊与诸苾刍行诣彼园。时有婆罗门于其中路。遥见世尊作如是语。乔答摩愚痴恶生多造恶业。释种无罪枉见杀害。佛告婆罗门如是如是。愚痴恶生造作无量尤重恶业。释种无罪枉为屠害。佛至园中见彼被磨童男童女尚有残命。彼见佛时悉皆号泣。世尊即便在其一面。于所敷座就之而坐。告诸苾刍曰。劫比罗城诸释种子。已经三度被他屠杀出大叫声。昔为渔人杀诸鱼类。复于聚落伤害诸人。今于此时被恶生所杀。尚有残命出大叫声与昔无异。汝等苾刍颇曾闻见诸有猎师屠脍之类。以其自业活命之事。能得象马车步威严炽盛不。诸苾刍言未曾闻见。如此之事。佛言。善哉苾刍。我亦未曾闻见斯事。猎射之徒得有如是炽盛兵众。何以故由彼屠人有罪恶心伺求物命。缘斯恶业。不能获得象马车步炽盛威严多有财货。何以故。由彼羊等禽兽之类。被杀之时。以其恶心视彼人故。由斯不获象马车步及诸财物。汝等苾刍彼畜生趣所有众生恶眼看时。尚能令彼不得四兵及诸财宝。何况恶生愚痴垢重。杀彼学人具大威德持净戒者。而能增盛象马车步及诸财物。得安乐住不遭损灭无有是处。汝等当知憍萨罗城。譬如毒龙所顾视处悉当灭坏。此城亦尔七日之后。愚痴恶生及与苦母。被火所烧扬声号叫。堕于无间大地狱中受极苦恼。是故汝等

应如是知。于诸枯木尚息恶心。岂况其余含识之类。

时诸苾刍见是事已。咸皆有疑请世尊曰。此五百释子曾作何业。由彼业力现无愆犯。被愚人恶生枉见诛戮。又因何业诛戮之时。令佛头痛。佛告诸苾刍。彼诸释子及我前生所作之业。汝等善听。彼所作业因缘合会成熟之时。如瀑流水不能止遏。无代受者。广如上说。乃至果报各还自受。

汝等苾刍乃往古昔。于一河边有五百渔人依止而住。时有二大鱼从海入河溯流而上。彼见二鱼情生喜悦共张大网捕得其鱼。见其极大共相议曰。今欲如何鱼既极大。若顿杀者肉便坏烂。何所用为。或云且杀一鱼一系在水。或云二鱼皆大。若杀一者其肉亦坏可系于柱安在水中。勿令命断。须肉之时生取而卖咸言可尔。即共分割。鱼受楚苦发大叫声。是时渔人之中有一童子。见如斯事生欢喜心。时二大鱼而作是念。我实无辜横加剧苦。当来之世此等生处我亦生彼。虽无罪犯我苦杀之。汝等苾刍勿生异念。彼二鱼者即恶生苦母是。五百渔人者即五百释子是。由彼五百渔人令其二鱼受剧苦故。今被恶生苦母掘地埋身圪以铁栿。令诸释子受大苦恼。诸余释种皆是当时随喜之类。其渔人中一童子者即我身是。由见杀鱼心生欢喜遂成其业。由彼业故我虽证得无上菩提。然犹受此头痛之苦。我若不获如此福聚无边功德者。亦同彼等受其诛戮。

复次汝等苾刍应更谛听。劫比罗城诸释种子。过去世时所作之业。有五百群贼。至一村中劫夺财物。有二长者阁上而住。贼唤令下长者不下。贼又语云。若不下者令汝总失。长者报言。我宁受死终不能下。贼便积柴放火烧阁。炽火上腾受焚烧苦。长者作念。我无愆犯令我受苦。于未来世随汝生处。我亦同生报汝斯苦。汝等苾刍勿生异念。彼二长者即恶生苦母是。五百贼者即五百释子是。由彼贼徒杀二长者。今此二人亦还杀彼。是故苾刍作黑业得黑报。白业得白报。杂业得杂报。是故汝等应舍黑杂二业。勤修白业当如是学。时恶生王杀释子已。往室罗伐城欲入城时。逝多太子于高楼上。与诸婇女奏妙音声受五欲乐。恶生闻已问曰是谁。诸臣答曰。逝多太子。王曰唤来。即承命至。责曰。我讨怨家非常疲苦。汝何于此受欲乐耶。太子答曰不审。大王谁是怨家。王曰劫比罗释子即是我怨。太子曰。若释子是怨者谁为善友。王闻是语便大嗔怒。告诸臣曰。此亦与诸释子为党。急可诛戮。诸臣即杀。命终之后。得生三十三天。人间胜报尚犹未尽。天中妙乐邻次受之。尔时世尊欲宣此义。而说颂言。

今生若喜来世喜　　由其作福二俱喜
自知此喜由先业　　更复转生于善趣
今生若乐来世乐　　由其作福二俱乐

自知此乐由先业　　更复受乐于余趣

尔时具寿阿难陀。闻佛说已白佛言。大德。我今不解如斯颂义。佛言。阿难陀其逝多太子无有愆犯。被愚人恶生枉见诛戮。人间胜报尚犹未尽。天中妙乐邻次受之。我缘此事故说斯颂。时阿难陀默然信受。后于异时愚人恶生与诸婇女在宫殿中。便自夸赞。如我大力勇健难当所为究竟。于此世间有相似不。于时恶生所将五百释女。闻其语已共说颂曰。

彼是佛家子　　为戒所拘束
汝今尽诛戮　　自赞欲何为

王闻释迦女说是颂已。发大嗔怒亦即以颂告诸臣曰。

诛龙留龙女　　于我生嗔毒
速宜截手足　　急遣随亲去

时诸臣等即将五百释女。于波吒罗池边截其手足。因此号为截手足池。诸经首云。佛在室罗伐城截手足池边。此是其事。是时五百释女。被截手足受大痛苦。不能裁忍便作是念。我等今时诸苦逼身痛切难堪。世尊。大慈宁不垂愍。诸佛常法无有一事而不觉了。于时世尊起大悲心。遂到其处见诸释女露形而坐。世尊见已起世间智。诸佛常法若起世俗心。乃至昆蚁皆知佛意。若起出世心。乃至声闻独觉不知佛意。况余含识而能得知。佛作是念。善哉若得舍支天女持衣及水。来至此者极为要事。佛作念已。舍支天女即知佛意。作如是念。何故如来起世间念。我知世尊。欲为五百释女宣说妙法。须衣及水。即持五百天衣往无热池处。以瓶取水来至佛所。顶礼佛足而白佛言。大德。五百天衣及妙香水。今并持来。佛言。汝往慰问诸释迦女。与洗身体皆令着衣。于时舍支如佛所教次第皆作。

尔时如来以神通力。令彼五百释女苦痛皆除。告言汝等善女人。自作斯业今时成熟。必当自受无人肯代。尔时世尊说此语已。舍之而去。彼诸释女于世尊处。发净信心即便命过。生四天王宫。若男若女生天上者即起三念。我于何处死。今在何处生。由作何业。便忆前身于人趣死。今生四天王宫。于世尊处。极生尊重发净信心。时彼五百释女便作是念。我若不往礼世尊者。是不恭敬是非所宜。于时五百天女作斯念已。即各严身具诸璎珞光明姝妙。便以天衣盛妙天花。所谓嗢钵罗花。钵头摩花。拘物头花。分陀利花。曼陀罗花。过初夜分来诣佛所。天花供养礼双足已。在一面坐听受妙法。时诸天女光明赫奕。周遍照曜逝多园林。尔时世尊随诸天女意乐根性。为说妙法。令彼得悟四圣谛理。时诸天女以金刚智杵。摧破二十萨迦耶见山。得预

流果。既见谛已。三白世尊言。大德。由佛世尊令我证得解脱之果。此非父母人王天众沙门婆罗门亲友眷属之所能作。我遇世尊善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中。拔济令出。安置人天胜妙之处。当尽生死得涅槃路。干竭血海超越骨山。无始积集萨迦耶见。以金刚智杵而摧碎之。得预流果。我今归依佛法僧宝受五学处。始从今日乃至命终。不杀生乃至不饮酒。唯愿世尊证知我是邬波斯迦。即于佛前合掌恭敬。而说颂曰。

我由佛力故　　永闭三恶道
得生胜妙天　　长归涅槃路
我依世尊故　　今得清净眼
证见真谛理　　当尽苦海际
超出于人天　　离生老死患
有海中难遇　　我逢今得越
我以庄严身　　净心礼佛足
右绕除怨者　　今往赴天宫

时彼五百天女既称所愿。犹如商主多获财利。亦如农夫广收田实。如勇健者降伏诸怨。如重患人除去众病。生大欢喜辞佛而去。俱往天宫。时诸苾刍闻是说已。咸皆有疑。请世尊曰。此五百释女曾作何业。由彼业力于此生中。无有愆犯。愚人恶生枉截手足。又因何业得生天上。闻佛正法证真谛理。佛告诸苾刍彼诸释女。所作之业成熟之时。因缘合会广如上说。所有果报各还自受。汝等苾刍。乃往过去此贤劫中。人寿二万岁。时有佛世尊。名迦葉波如来应正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。出现于世。此五百释女。于彼佛法中。出家为苾刍尼。常于学无学苾刍尼边。作截手截足之言而为骂詈。由此业力于无量岁中。堕在地狱受烧然苦。复此余业五百生中常截手足。乃至今生亦受此苦。由于我所起净信故。得生天上。复由昔日作苾刍尼。受持读诵正法教故。值我闻法证见谛理。汝等苾刍。此皆由业广如上说。是时恶生所留之人。听佛记已还恶生处。彼便问曰。世尊于我有何言记。彼言。大王如来说言。憍萨罗国悉当破灭。更经七日。恶生苦母被猛火烧身。堕在无间大地狱中。是时恶生闻彼所说。极怀烦恼掌颊而住。苦母见已问言。大王何故怀忧。王言。苦母我今云何得不忧恼。世尊。有言记我及汝。于七日后猛火焚烧堕在无间大地狱中。苦母对曰。大王如乞索婆罗门入舍乞求。不得物时欲令其家。生百千种不吉祥事。何况沙门乔答摩。所有亲族被王诛尽。宁无深重怨恨之言。随其恶心而为咒咀。王若惧者于后园中池水之内。造一柱楼。王应诣彼七日居住。日满之后方可入城。王言如是。即令造楼。将诸宫人及苦母等。升楼而住。过一夜已苦母白言。大王一夜已过余六夜在。当共入城。如是二三乃至七日。苦母言。今

日安隐共入城中。于时四面忽然云起。女人常事乐观璎珞。诸宫人等共相谓曰。庄严结束可往城中。即整衣服。时有一女以日光珠。置偃枕上而自严饰。云去天晴。日光忽现照触宝珠。便即火出烧其偃枕。猛焰上腾。即焚楼阁。诸宫人等四散驰走。恶生苦母皆被火烧。便欲走出时有非人。关闭其户不能得出。于时恶生被火烧害。极苦缠心告苦母曰。祸哉我今已受烧害之苦。苦母曰。大王我亦同此。大火烧然身皆烂熟俱大号叫。便堕无间大地狱中。受诸极苦。尔时世尊即说颂曰。

今生若烧来世烧　　由其作罪二俱烧
自知此烧由恶业　　更复转生于恶趣
今生若苦来世苦　　由其作罪二俱苦
自知此苦由恶业　　更复受苦于余趣

尔时具寿阿难陀。闻佛说已。白言。大德。我今不解如斯颂义。佛言阿难陀。愚人恶生及以苦母。被火焚烧堕阿毗止大地狱中。我因斯事密说此颂广如上说。

时恶生王既诛释种。于彼城中有余璎珞环玔严身之具。诸释女等见即啼泣。心怀忧恼即自念云。彼诸人等生存之日。敬重众僧。宜将此物为彼追福奉施众僧。即持布施。时六众苾刍得此物已便自严身。入劫比罗城次行乞食。释女见之如前啼泣。白言。圣者我等不欲睹见斯物。故施仁等望息忧心。今还令我起昔追念。六众默然。是诸苾刍以缘白佛。佛作是念。由诸苾刍身着璎珞及诸环玔并金线带。有如是过。自今已后制诸苾刍。但是严饰杂彩之具。悉不应着。若有著者得越法罪。

第二门第五子摄颂曰。

出家有五利　　不捉钱授学
大众说伽陀　　烟筒嗽听许

缘在室罗伐城。于聚落中有一长者。娶妻未久欢怀而住。后于异时。长者亲族及以财物悉皆丧尽。便作是念。我今年老。不能求觅钱财受用。加以亲族死亡略尽。我今宜可舍俗出家。作是念已。告其妻曰。贤首我已年老。不能求觅钱财产业亲族丧尽。今欲出家。妻答言善。然可时时看问于我。夫报言尔。即往逝多园中诣苾刍所。礼双足已白言。圣者我求出家。报言。贤首斯为善事随汝意作。如世尊。说诸有智者见五利故。当乐出家。云何为五。一者我得自利不共他有。是故智者应求出家。二者自知我是卑贱之人被他驱使。既出家后受人恭敬赞扬礼拜。是故智者应求出家三者当得安隐无上涅槃。是故智者

应求出家。四者从此命终当生天上。是故智者应求出家。五者常为诸佛及声闻众。诸胜人类之所赞叹。是故智者于善法律应求出家。汝今发心斯为善事。时彼苾刍即与出家。并受圆具。经二三日教法式已。告言。贤首。鹿不养鹿。室罗伐城处所宽广是佛境界。应行乞食以自活命。彼于晨朝执持衣钵。入室罗伐城乞食。逢一女人形似其妻。见已作念。我先共妻作是要契。得出家后时往看问。今既出家。宜存言信勿令忧恼。乞得食已还逝多林。未久时间白邬波驮耶言。我先与故二作是要契。得出家后时往看问。愿垂听许。师曰。随汝意去自善护心。答言可尔。奉辞而去。渐渐游行至旧村处。其妻遥见迎前疾至。唱言。善来善来圣子。即欲捉衣提钵。苾刍曰。贤首欲何所为。答曰。欲捉取衣钵苾刍曰。勿触衣钵。问曰何故。答曰。我奉邬波驮耶所诫。令善护心。彼言。圣子汝自防心我岂相障。即捉衣钵敷座令坐将洗足水。问曰。欲何所为。妻曰。欲为洗足。答曰。勿触我足。问曰何故。报曰我奉师诫令善护心。彼同前答。便与洗足。后将油来欲为涂足。苾刍见问。答言涂足。苾刍曰汝勿为涂。问答同前。邬波驮耶诫我护心。彼问。圣子汝自防心。又将食来欲同盘食。问曰何为。答曰离别多时不同处食。意欲共食。苾刍不许。问答同前。即敷毡褥白言。圣子。远来疲困愿少眠息。苾刍既洗足已即便卧息。时彼即来欲同处卧。苾刍曰汝欲何为。答言。圣子不同卧来时节淹久。意欲同卧。问答同前。苾刍不许。即来抱触。女是触毒被摩触时。心便动乱发诸恶念即共交会多日共住。报其妻曰我欲还寺。妻作是念。此乃共我私交外人不见。我今可使众人知之。诸苾刍等定当擯逐。还来我处。作是念已。白言。圣子不可空去。可将多少粮直贝齿随行。苾刍曰我不合捉金贝等物。如何持去。妻曰我今设计使不触着。即便以物系锡杖上。报言将去。苾刍即持锡而去至室罗伐城。六众苾刍常法守门不令空过。时邬波难陀门首经行。遥见彼苾刍来。头似鸱枭眉长垂下。见已便念。是何尊者而来于此。应可相迎即逆前行。唱言。善来善来尊者。时苾刍报曰敬礼。敬礼阿遮利耶。时邬波难陀便作是念。此必定是摩诃罗苾刍。不知邬波驮耶。不识阿遮利耶。我今问彼从何所来。即前问曰。老叟从何所来。答曰。阿遮利耶。我看故二来。邬波难陀曰。汝是善人情存恩惠。念昔恩者人皆共赞。世尊亦说。汝等苾刍常学报恩。少恩尚报何况多耶。汝存宿恩得见妻不。答言我见。又问曰。得安稳耶。报云。幸承覆护甚得平安。汝锡杖上是何等物。答曰。妻为道粮与我贝齿。邬波难陀曰。老叟汝甚福德。往见妻已得此利来。复作是念。看此举容应有别事。我今应以软语问之。其摩诃罗性怀愚直。所作之事具向说之。邬波难陀曰。汝所作者。更可具向邬波驮耶处说。彼闻欢喜。彼至师边一一具说。师闻此语告诸苾刍。是诸苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍。彼莫诃罗不知轻重。无故心犯。若未曾为说四波罗市迦者。彼便不犯。汝等苾刍。由此缘故受近圆已。即应为说四波罗市迦法。若不说者得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十

第二门第五子摄颂之余。

缘在室罗伐城。有一苾刍名曰欢喜。住居兰若寂静之处。常乐坐禅。由习定故时人称为住定欢喜。将欲入定。魔女来请共行欲事。欢喜不受。后于异时复欲入定。魔女还来坐其膝上。如是当知女人之境。是为大毒触即害人。染心既生便共行欲。于时欢喜共行淫已。如毒箭入胸。心怀忧念。云我愚痴毁清净行。作淫染事即可还俗。复作是念。我实无有覆藏之心。宜往佛所具说斯事。若有轨式。仍得出家者当如法行。若其不然后当还俗。即以右手持法衣。左手遮形丑。流泪悲泣往诣佛所。尔时世尊。与无量百千苾刍大众演说正法。遥见彼来便作是念。我若不先告彼苾刍。言善来善来者。彼呕热血便即命终。作是念已告欢喜言。善来善来何故悲泣。答言。大德世尊。我先欢喜今非欢喜。佛言汝有何过作此语耶。答言。世尊。我不舍学处。毁清净行作淫欲事虽造此过。乃至无有少覆藏心。佛言。欢喜汝能终身受学处不。答言大德。我能受持。尔时世尊告诸苾刍曰。汝等当知欢喜苾刍。虽犯净戒无覆藏心。非波罗市迦。汝等应与欢喜终身学处。更有此类亦当授与。应如是与敷座席鸣楗稚。言白复周众既集已。令欢喜苾刍遍礼僧已。于上座前蹲踞合掌应如是乞。

大德僧伽听。我欢喜苾刍。不舍学处毁清净行作淫欲事。乃至无有少覆藏心。我欢喜苾刍。今从僧伽乞终身学处。愿大德僧伽。与我欢喜苾刍终身学处。哀愍故。第二第三亦如是乞僧伽。可令欢喜在眼见耳不闻处住。差一苾刍为作羯磨。

大德僧伽听。彼欢喜苾刍。不舍学处毁清净行作淫欲事。乃至无有少覆藏心。今从僧伽乞终身学处。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今与欢喜苾刍终身学处。白如是。次作羯磨。大德。僧伽听彼欢喜苾刍。不舍学处毁清净行作淫欲事。乃至无有少覆藏心。此欢喜苾刍。今从僧伽乞终身学处。僧伽今与欢喜苾刍终身学处。若诸具寿听与欢喜苾刍终身学处者默然。若不许者说。第二第三亦如是说。僧伽已与欢喜苾刍终身学处竟。僧伽已听许由其默然故。我今如是持。佛告诸苾刍授学之人。所有行法我今当说。授学苾刍不应受住本性善苾刍恭敬礼拜逢迎合掌。不同一座凡坐之时应在卑座。不同经行。设有同行应退一步。若向长者婆罗门家。不应将住本性苾刍为伴。设同去者令彼前行。不同室宿。不与他出家并受近圆。不受他依止。不畜求寂。不作单白白二白四羯磨。不应差作秉羯磨人。亦不差教诫苾刍尼。设差不应去见他苾刍。破戒破见破威仪非正命皆不应举。亦复不得作诸制令。不同长净及随意事。每至晨朝常须早起。开诸门户收举

灯台。洒扫房院。以新牛粪随处涂拭。可于厕上亦涂令净。咸可安置水土及叶勿令阙事。所须之水可适寒温。于水窦处洗令净洁鸣楗稚敷座席。可备众花烧香供养。若自能者。随时说颂赞叹佛德。若不能者。可请余人。若是夏月应须持扇扇诸苾刍。凡欲座时于大苾刍下在求寂上。每受食时令心安静。食若了时为收毡席。所有食器置于本处。扫洒食处。恒于众中告知日数。作如是白。大德僧伽听。今是月一日。大众人人咸可用心。为造寺施主及护寺天神国王大臣师僧父母十方施主。应说经中福施妙颂。若自不能请余人作。余日准知。时诸苾刍共分房舍。不与授学人。佛言应与。不与利养。佛言应与。其授学苾刍不修善品。佛言应修。此之行法乃至断尽烦恼以来。常应顺行不行得罪。于时苾刍如佛所敕。次第作已。欢喜苾刍至念殷勤策励无倦。便断五趣系缚烦恼。证阿罗汉果三明六通具八解脱。得如实知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。心无障碍。如手撝空刀割香涂。爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍释梵诸天悉皆恭敬。是时欢喜证得果已。仍依前制。所有行法不敢亏违。佛言。不应更行。应随大小次第而坐。与住本性人而为共住。

缘在王舍城。时具寿毕邻陀婆瑳。从出家后常婴疾病。有同梵行者。来问言。大德起居轻利安乐行不。答言。具寿我常病苦宁有安乐。问言何苦。答言患嗽。问比服何药。答曾吸药烟得蒙瘳损。大德。今何不服。答曰。佛未听服。时诸苾刍以缘白佛。佛言。有病者听吸烟治病。苾刍不解安药火上。直尔吸烟烟不入口。佛言。可以两碗相合底上穿孔。于中着火置药吸之。事犹未好。佛言应可作筒彼以竹作此还有过。佛言。不应用竹可将铁作。彼作太短。佛言。勿令太短。彼作太长。佛言。不应太长。可长十二指。勿令尖利亦勿粗恶。置碗孔上以口吸烟。彼既用了随处弃掷。佛言。不应辄弃。可作小袋盛举。彼置于地。佛言。不应置地令坏。应挂象牙杙上或竿竿上。铁便生垢。佛言。应以苏油涂拭。后于用时洗拭辛苦。佛言。不应水洗。应置火中烧以取净。

第二门第六子摄颂曰。

药汤应洗浴　　灌鼻开铜盏
乘舆老病听　　须知便利事

缘在室罗伐城。有一苾刍身遭疾苦。诣医人处告言贤首。我身有病幸为处方。答言。圣者作药汤洗。方可平复。答曰佛未听许。医言圣者世尊大悲此必听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言。医人若遣作汤洗者。随意应作。佛既听许用药汤洗。诸苾刍不知何药为汤。还白医言。佛已许我作药汤浴。不知当用何药。医曰。圣者我亦不知何药。然曾读轮王方中见此汤名仁等大师是一切智问当为说。时诸苾刍以缘

白佛。佛言但是治风。根茎花果及皮木等。共煮为汤洗身除疾。诸苾刍以汤洗时皮肤无色。佛言。以膏油摩。彼便多涂腻污衣服。佛言以澡豆揩之。复无颜色。佛言洗将了时。于其汤内置一两滴油令身润泽。又具寿毕邻陀婆瑳有病。乃至苾刍问言何苦。答言我患鼻中洟出。医问比服何药。答曰曾为灌鼻。大德今何不灌。答曰佛未听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言。若有病者我今听以苏油灌鼻。苾刍直尔倾置鼻中腻污身体。佛言不应如是。苾刍复用叶盛而灌事犹未好。佛言不应用叶。又于小布中灌。有过同前。佛言不应以小布灌。可用铜铁及锡。作灌鼻筒。苾刍便为一嘴佛言应作两嘴。彼作尖利及以粗恶。佛言勿令尖利粗恶。苾刍不净洗手灌鼻。佛言应净洗手。受取药已方灌鼻中。又复毕邻陀婆瑳患渴。苾刍来问仁有何疾。答言患渴无物饮水。白佛。佛言畜饮水铜盏。

又复毕邻陀婆瑳有诸亲族来就听法。听已言归告其妻曰。圣者毕邻陀婆瑳说美妙法我已听受。妻曰佛出世间仁获利益。夫曰何故。汝等而不听法。妻曰我是女人出外羞耻。若其圣者毕邻陀婆蹉。得来至此为我说者。当听受之。夫便为请。答言。贤首我身有病不能诣彼。答曰。圣者我取舆来。报曰。佛未听许苾刍乘舆。时诸苾刍以缘白佛。佛言。由是缘故听诸苾刍有病乘舆。佛既听已。时毕邻陀婆瑳即便乘舆。将诸弟子诣彼请处。时六众苾刍在路遇见。问诸弟子言乘舆者谁。答曰。是我邬波驮耶。六众曰。世尊听诸苾刍乘舆耶。答曰听许。又曰世尊大慈知诸释子身形柔软不能徒步。所以听乘。时六众苾刍互相谓曰。我等亦可庄严好舆。至第二日。以妙缨毛及诸铃铎庄饰之具。垂系舆上乘向街衢。诸长者婆罗门见已问曰。圣者此是何物。报曰世尊听我乘舆。报曰。岂汝沙门尚受欲乐乎。六众默然。时诸苾刍以缘白佛。佛言。无病苾刍若乘舆者得越法罪。有二因缘方得乘舆。一者年老衰羸。二者带病无力。

缘在室罗伐城。有一长者心怀正信。共无信婆罗门诣逝多林随处观看。至一树下见便利处。婆罗门曰。长者沙门释子极不净洁。花果树下而遗不净。长者曰。诸圣者等皆是大德岂自便转耶。应是白衣作无仪事。言谈之际忽见一摩诃罗苾刍。以衣覆头树下便利。无信婆罗门见已报长者曰。仁言白衣作此不净。看此苾刍以衣覆头树下便转。岂白衣乎。于时长者极怀羞耻默然无对。时诸苾刍以缘白佛。佛言。苾刍不应于诸树林下大小便利。若故犯者得越法罪。佛既制已。诸苾刍等在路而行。至大林所便利来逼。以护戒故抑不便转。更招余疾。时诸苾刍以缘白佛。佛言。苾刍道行若至大林处随意便转。佛既听许道行林处而作便转。时有苾刍在聚落中。于树林下不敢便转。遂于日中被炙辛苦。时诸苾刍以缘白佛。佛言。但是荆棘林下随意便转。其邬波难陀复以大便污他菜园。佛制苾刍不得生草上大小便利。时诸苾

刍往无草处便转粪秽狼藉。时诸长者婆罗门见已共讥笑曰。沙门释子大好仪式。共集一食亦一处便转。时诸苾刍以缘白佛。佛言。由是缘故我今听诸苾刍作厕。彼便寺外作夜出怖畏虎狼师子及诸贼等。以缘白佛。佛言寺内应作。诸苾刍不知何处应作。佛言。应在寺后西北隅作。复不知云何作。佛言有二种厕。一者直舍。二者傍出。言直舍者。如方丈屋厕在其中。言傍出者。于房后檐架木傍出。周以板障令厕在中。于外可置洗手足处及着瓶处。厕安门扇并须横扂。外置木履入时应着。时一苾刍入厕。复有苾刍重入。佛言不应如是。凡入厕时须弹指謦咳。其在厕者亦应如是。厕极臭气。佛言。应为直次洗拭令净。置叶土等勿损飞虫。诸苾刍以手洗厕心怀嫌恶。佛言但直泻水以扫彗揩。不应用手。时诸苾刍厕内洗手足久待不出。佛言。外安洗手足处。彼便远置。佛言。近着。由是我今听诸苾刍。若作厕时所须杂物皆可作之。佛听作厕时。诸苾刍有小便者亦在厕中。有大便者不得疾入。久待招病。佛言。应可别作小便之处。诸苾刍不知何处。佛言近厕应作。通水令出别安门扇法皆如厕。

　　第二门第七子摄颂曰。

　　水瓶知净触　　愿世尊长寿
　　因斯尼涅槃　　啖嚼俱开五

　　缘在室罗伐城。时当暑热。有婆罗门。为渴所逼欲须饮水。行入寺中至苾刍处。告言。我渴仁可与水。苾刍持触瓶水令饮。婆罗门见已问言。圣者此瓶为净为是触耶。答曰是触。若尔何缘持此授我。报曰。瓶在一处我遂将来。报言圣者净触两瓶不应浑杂别处安置。若有沙门婆罗门来求水者。济其渴乏岂非福耶。婆罗门嫌水不饮舍之而去。苾刍以缘白佛。佛言大众应可置净水瓶供渴乏者。佛言大众置净水者。时有长者闻佛许已。多以瓶瓨施于寺内。其所须者即便持去。或守园人及诸俗旅随意将去。苾刍见时不为遮止。未久之间瓶器皆尽。时诸苾刍告彼施主曰。仁所舍器今皆破尽宜更持来。答言圣者我施多器因何速尽。苾刍以缘具报施主。彼言圣者。诸凡俗人我无不与。何不遮止令其损费。时诸苾刍以缘白佛。佛言不应如是舍而不问。众应差遣掌器物人。佛听许已。时诸苾刍不为简择随意便差。佛言有五事即不应差。云何为五。若有爱恚怖痴。亦复不知所有器物藏与不藏。复有五事应差。若无爱恚怖痴。善知器物藏与不藏。应如是差。集众同前对众应问。汝苾刍某甲能为大众作掌器人不。彼言能者。令一苾刍作白二羯磨。

　　大德僧伽听。此苾刍某甲乐与僧伽作掌器物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差此苾刍某甲为众作掌器物人。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此苾刍某甲。乐与僧伽作掌器物人。若僧伽许苾

刍某甲作掌器物人者默然。若不许者说。僧伽已许苾刍某甲作掌器物人竟。由其默然故我今如是持。

时有人来为渴须水苾刍新瓶盛水授与俗人。将旧瓶水授与苾刍。佛言不应如是。应将新器供诸苾刍旧器与俗。苾刍用讫即便收举。白衣用了随处轻弃。佛言皆须收取。苾刍不善防护致有损失。佛言应为库贮。苾刍依教而作。时有商主从北方来。请佛及僧。于三月内为办供养便作是念。我今供养。不欲从他求诸器具。我当自办。即以白铜赤铜作多食器。于三月中以上妙饮食。供养如来及声闻众。期限满已将诸器具施与众僧。苾刍便将此器内瓦器库中。互相振触致有损坏。佛言铜瓦之器应别安置时有渴乏婆罗门。来入逝多林到苾刍处。告言圣者。愿与我水苾刍即持水罐及绳与婆罗门。彼问圣者。此何所为。答曰我无旧水自可汲用。婆罗门曰。仁等怜愍一切众生。若能豫办少多饮水极为善事。苾刍报曰。佛未听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言大众宜应豫安净水。苾刍闻已随处安置。或在中庭或居房内檐前门侧。令水不净。佛言不应如是。应作贮水堂。苾刍闻已不知何处安置。佛言可于入寺门东边。作停水处。室中闇黑。佛言应安窗牖。地上有泥。应以塼砌并泄水令出。应安门扇并安钮居。贮水瓶坻不应置地。安木床上。若无木床应以塼垛。坻以物支勿令倾侧。水瓶不净时时应洗。不知以何物洗。佛言应以梳帚并诸杂叶。虽频洗刷仍有臭气。佛言应畜多器更互盛水。一分安水一分晒干。遂于日中晒曝。佛言阴处令干。便不盖口土入坻中。佛言应须盖覆。勿以不净手触应净洗手。彼触坻时频频洗手致有劳倦。佛言若是净铜瓦器指不触水取亦无犯。或以干牛粪屑揩手去腻亦得。佛既听许豫置其水。不知使谁应作。佛言当使弟子门人。其安置水处所须之物。皆应豫办。

佛在劫比罗城多根树园。时大世主苾刍尼乔答弥。与眷属苾刍尼有五百人。来诣佛所顶礼双足。退坐一面佛为说法。于时世尊忽然嚏喷。时大世主乔答弥而白佛言。唯愿世尊寿命长远住过劫数。其五百苾刍尼闻大世主说此语时。咸即同声如世主所愿。有地上药叉鬼神。闻五百苾刍尼说此语时。皆共同声咸说斯愿。虚空药叉神闻声亦说斯愿。如是四天王宫。及三十三天夜摩天都史多天化乐天他化自在天。乃至梵天互相闻声咸说斯语。唯愿世尊。寿命长远住过劫数。尔时世尊告大世主乔答弥苾刍尼曰。汝今与一切众生作大障碍。由汝斯语。五百苾刍尼及地上空中乃至梵天。闻汝此说佛处不应如是恭敬。如是恭敬者不名为善。大世主曰。大德世尊。云何于如来处。申其恭敬得名为善。佛言乔答弥。于如来处应作是语。愿佛及僧久住于世。常为和合犹如水乳。于大师教令得光显。乔答弥。若作如是。恭敬无上正等觉者是名善礼。时一苾刍即说颂曰。

世主乔答弥　　致敬如来足
愿牟尼延寿　　劫住化众生
佛母殷重心　　发言申礼敬
不应于佛所　　作如是愿词

时大世主乔答弥便作是念。佛于众中赞叹和合。乃至大师现住于世。苾刍僧众复未乖离。我今宜可入于涅槃。便诣佛所礼双足已。白言世尊。我今意欲疾入涅槃。作是语已世尊默然。如是再三佛皆默然。尔时大世主复白言。世尊。我今意欲疾入涅槃。佛言乔答弥。汝为涅槃作此语耶。答曰为涅槃故说如是语。佛言既为涅槃说是语者。我更何言。诸行无常悉皆如是时五百苾刍尼。又白言世尊。我等意欲疾入涅槃。佛告诸苾刍尼。汝等为涅槃故作此语耶。答言如是。佛言汝等既为涅槃说如是语。我更何言。诸行无常悉皆如是。时大世主及诸苾刍尼等。闻佛说已心大欢喜。顶礼佛足诣难陀处。白言圣者。我今意欲疾入涅槃。难陀曰。为涅槃故说此语耶。同佛所说。如是复往具寿阿尼卢陀。罗怙罗。阿难陀。乃至诸上座所。顶礼白言圣者。我等意欲疾入涅槃。难陀苾刍及诸上座等问曰。为涅槃故作此语耶。答言如是。报言汝等既为涅槃说此语者。我等何言。诸行无常悉皆如是。于时大世主与五百苾刍尼。顶礼诸上座等。辞还住处到本寺中。于七日内为诸三众演说妙法。既闻法已。令无量众生证得广大殊胜利益。诸苾刍尼各各出寺。就空闲处随其次第半跏端坐。乃至五百悉皆如是。时大世主乔答弥即入三昧。以胜定力随念所为隐身不现。即于东方上升虚空。现四威仪行住坐卧。入火光定。即于身内放种种光。青黄赤白及以红光一时俱现。身下出火上流清水。身下出水上发火光。东方既尔。南西北方亦复如是。五百苾刍尼与大世主乔答弥现相无异。时大世主复入初定。从初定起入第二定。从第二定起入第三定。从第三定起入第四定。从第四定起入于空处。从空处起入识处。从识处起入无所有处。从无所有处起入非想非非想处。从非想非非想处起次第逆入至初静虑。而般涅槃。五百苾刍尼皆同大世主乔答弥。次第顺逆入诸禅已亦般涅槃。尔时大地悉皆震动。四维上下朗然明照。于虚空中诸天叫声犹如击鼓。是时诸有苾刍。或在妙高山或余山中。乃至城邑聚落兰若林间寂静之处。睹此相已敛念观察。见大世主乔答弥与五百苾刍尼皆般涅槃。时诸苾刍复作是念。世尊慈母既般涅槃。我等宜往相助供养舍利。作是念已各各随力。持诸香木诣大世主乔答弥等般涅槃处。尔时世尊与憍陈如。婆涩波。大名。阿尼卢陀。舍利弗。大目连等。及余声闻大众。为供养大世主乔答弥等舍利故皆来集会。时胜光大王与太子诸臣及诸眷属。亦为供养舍利故来至其处。给孤长者仙授长者故旧长者。及鹿子母等。与眷属俱亦至其处。复有诸国大王与其眷属无量百千皆来集会。时胜光王将种种宝衣严饰之具装五百宝舆。复持种种香花幢幡宝盖及诸音乐。时具寿难陀。阿

尼卢陀。阿难陀。罗怙罗等四苾刍。举大世主灵舆。世尊亦以右手擎舆。自余苾刍各举诸苾刍尼灵舆。以殷重心广设严饰。送置宽平空闲之处。尔时世尊即举大世主乔答弥。及五百苾刍尼所盖上衣。告诸苾刍曰。汝等看此。大世主乔答弥等寿百二十岁。身无老相如。十六岁童女。尔时胜光王等及诸大众。各持种种香木焚燎其身。世尊为众演说无常法已。还至寺中洗足就座而坐。告诸苾刍。汝等当知。如是之事皆由见他嚏喷之时。愿言长寿。是故苾刍若他嚏时不应言长寿。若故言者得越法罪。

时诸苾刍见是事已咸皆有疑。白佛言世尊是大世主乔答弥。及五百苾刍尼等。曾作何业由彼业力。年百二十身无老相。如十六岁童女佛告诸苾刍。其大世主乔答弥五百苾刍尼等所作之业。汝等善听。彼由自业乃至果报还自受。

汝等苾刍乃往古昔此贤劫中人寿二万岁时。有佛世尊。名曰迦摄波如来应正等觉。十号具足。出现于世。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。时彼世尊化缘已尽。入无余涅槃如薪尽火灭。时有国王名吉利枳。为供养彼如来舍利。起四宝塔纵广一踰缮那高半踰缮那。王有大妃及五百婇女。年既朽迈王便弃舍。自相谓曰。何故大王今于我等舍而不问。众共议曰。由年衰老是故不问。时有婇女作如是语。诸姊妹修行何业得不衰迈能令愿满。王妃答曰。若供养迦摄波佛舍利塔者。所愿皆遂。咸言极善。启王允许。即持种种末香涂香花鬘璎珞幢幡宝盖诸妙香馔。诣于塔所广设供养殷重赞叹。五轮敬礼右绕行道。长跪合掌发如是愿。以此供养无上福田所有善根。愿我生生乃至寿终身无老相。汝等苾刍其王大妃及五百婇女者。今大世主乔答弥及五百苾刍尼是。由此福力乃至今生百二十岁无有老相。犹如十六童女。汝等苾刍当知。皆是由自业力。广说如前。如是应学。

缘在室罗伐城。尔时世尊制诸苾刍。见他嚏时不云长寿者。于此城中有一长者。虽复娶妻竟无男女。年既衰迈钱财丧尽。告其妻曰。我今年老更无子息。意欲出家。妻云任意。即诣逝多林于苾刍处而为出家并受圆具。后于异时佛为大众宣说法要。时老苾刍在众外坐。旧妻忽来闻夫嚏喷。诸苾刍等无有一人愿言长寿。其妻见。已心生不忍。便以左手握土。绕苾刍头向外而弃咒愿长寿。时诸苾刍共观其事。妻前捉臂恶口骂詈。告言圣子。仁今何故于怨仇内而为出家。此逝多林常有五百青衣药叉。由我咒愿令汝长寿。若不尔者定被药叉吸其精气。不应住此宜可归家。即牵共去。时诸苾刍告言摩诃罗。住此莫去彼不肯住。苾刍便捉一臂曳之。时摩诃罗唱言。我痛我痛。苾刍白佛。佛言可问摩诃罗。何边臂痛。为是苾刍捉者痛。为是妻捉者痛。若言苾刍捉痛。彼心乐去随意。放行。若言妻捉者痛。彼心乐住

不应放去。时诸苾刍如言即问。答言仁等所捉臂痛。遂放令去。即便归舍。因与出家近圆为大障碍。佛言年老苾刍皆乐长寿。如此之类见嚏喷时应云长寿。若不言者得越法罪。

缘处同前。有一长者心怀正信。共一无信婆罗门诣逝多林。时有信长者忽然嚏喷。诸苾刍不言长寿。其不信者愿言长寿。告云仁今乃于怨家之内生敬信心。此逝多林常有五百青衣药叉。由我愿言令仁长寿。若不尔者定被药叉吸尔精气。不应久住宜可早出。时诸苾刍以缘白佛。佛言俗人之类皆乐长寿。若见嚏时应云长寿。若诸苾刍见老者嚏。小者应起一礼口云畔睇。若小有嚏喷大者应言无病。若不作者俱得越法罪。

佛在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。佛令五苾刍住正定位。于善说法律。既出家已。于受饮食啖嚼之类。进止威仪皆未能解。俱往白佛。其事云何。佛言汝等苾刍有五种可嚼食。一根二茎三叶四花五果。五种可啖食。一麨二饭三麦豆饭四鱼肉五饼。彼复不知以何助味。佛言应共乳酪酥蜜鱼肉干脯杂菜之类。此若无者可和水食。凡润湿滋味充人色力。得修善品。

第二门第八子摄颂曰。

安门扇钮孔　　皮替处中窗
内阔网扇枢　　开扂须羊甲

缘在室罗伐城。时诸苾刍造作房舍不知安门。佛言安门。复不安扇废修寂定。佛言安扇。不安门钮开闭时难。佛言应安门钮及钥匙孔。开时作声。佛言声处可安皮替。房中黑闇。佛言应安窗牖。近下安置遭诸贼难。佛言不应近下。彼便极高同前室闇。佛言不应太高太下应须处中。苾刍作时外宽狭内。佛言应令内阔外狭。有鸟雀入。佛言张网。既着网已复不安扇。夜有蛇蝎等来入室中。佛言宜安窗扇。被风吹开。佛言应着转枢上复安扂。开闭时难。佛言应用羊甲杖而开闭之(作小铁叉子形如羊足甲)

第二门第九子摄颂曰。

铁锤及枪子　　铁锸并木锨
釜床窖五百　　斧凿众皆许

缘在王舍城。时具寿毕邻陀婆蹉有病。诸苾刍来问尊者何疾。答曰我患风疹。大德比服何药。答曰我先病时以热铁锤置瓶水内。用此汤水揩洗身时便得瘳损。若如是者今何不为。报言世尊未许。时诸苾

刍以缘白佛。佛言我今开许风病苾刍。以铁锤暖水洗沐身形。闻佛许已。苾刍烧锤热不能举。佛言应以铁锁系之待热牵出。苾刍以锁俱弃火中热不堪捉。佛言锁留在外勿置火中。可近铁锤以泥团裹之。捉冷处牵出置盆水中随意用。用时诸苾刍以澡豆牛粪净洗其锤。佛言不应更洗置火便净。时诸苾刍先暖触水后暖净水。佛言先暖净水后暖触水。若不尔者得越法罪。

缘处同前。苾刍来问毕邻陀婆蹉尊者何疾。答言我有如是病。大德何不医疗。报言具寿。我先曾畜小温药枪子。今时阙事。是以病增。问言今何不畜。答曰佛未听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言有病苾刍。听畜温枪。

缘在室罗伐城。有一长者愿为僧伽造立浴室。于中火炭随处纵横。佛言聚合一处。苾刍不知用何物聚。佛言以铁作锸。佛既听已。诸兰若苾刍不能得铁。佛言以木作锹。火便烧坏。佛言以牛粪和土作泥。涂之方用。

缘处同前。时一苾刍身有疾苦。诣医人所问言贤首。我有如是病幸为处方。医言圣者。应如是治疗。其苾刍为煎药故须釜。从长者借用已却送。长者曰。我今便施圣者。苾刍曰。佛未听许。长者曰。若尔置地而去。时诸苾刍以缘白佛。佛言。听取。于时毗舍佉鹿子母。闻佛听诸苾刍畜釜。遂送五百口铁釜。时诸苾刍不知云何。佛言次第行与苾刍。佛既遣行。诸年少者不得。佛言应与瓦釜。

缘处同前。有一苾刍于冷地卧食饮不消。诣长者处从借床席用充卧具。病即得除用已却送。长者曰。我今便施圣者。苾刍曰。佛未听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言受取。时毗舍佉鹿子母。闻佛听诸苾刍受床。即送五百张床。时诸苾刍不知云何。佛言次第行与苾刍。

缘处同前。时有苾刍须窖。从长者借用已却送。长者曰。施与圣者。苾刍报曰。佛未听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言受取。时毗舍佉鹿子母。同前送五百窖。乃至次第行与苾刍。

缘处同前。时一苾刍为染衣服要须斧用。从长者借了已却送。彼曰施与圣者。苾刍报曰。佛未听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言为大众故应受其斧。

缘处同前。时有苾刍床横忽折。从长者借凿用已却送。彼曰便与圣者。报曰佛未听许。时诸苾刍以缘白佛。佛言为大众故应受其凿。

第二门第十子摄颂曰。

许斤斧三梯　　竹木绳随事
下灌造寺法　　说难陀因缘

缘处同前。时一苾刍床脚忽折。为须斲斤。从长者借用已还主。广如上说。乃至为众应受。

缘处同前。佛在鹿子母旧园中。许诸苾刍营造寺宇及以制底。苾刍造既高大不知以何登上。佛言作梯。苾刍不知以何物作。佛言用三种物。谓竹木及绳。随意应作。

缘在室罗伐城。时有苾刍身婴疾苦。行之医所问言。贤者。我有如是病苦着身。幸赐方药。医言圣者应为下灌必得除损。答曰世尊未许。医曰大师慈愍听许无疑。时诸苾刍以缘白佛。佛言若有病缘。开听下灌。

缘处同前。如佛所说。造苾刍寺。僧房应作五层。佛殿应作七层。门楼七层。若造尼寺房应三层。佛殿五层。门楼五层。苾刍不知云何升上。佛言可于门侧角头作曲道而上有三种道谓石板土。苾刍不解下层以木中间用土上层安石。上重下危遂令隤毁。佛言下层安石中层用土上层以木。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十一

第二门第十子摄颂之余难陀因缘。

缘在劫比罗城多根树园。世尊有弟名曰难陀。身如金色具三十相短佛四指。妻名孙陀罗。仪容端正世间罕有。光华超绝人所乐见。难陀于彼。缠绵恋着无暂舍离。染爱情重毕命为期。世尊观知受化时至。即于晨朝着衣持钵。将具寿阿难陀为侍者入城乞食。次至难陀门首而立。以大悲力放金色光。其光普照难陀宅中皆如金色。于时难陀便作是念。光明忽照定是如来令使出看。乃见佛至即便速返。白难陀曰。世尊在门。闻此语已即欲速出迎礼世尊。时孙陀罗便作是念。我若放去。世尊必定与其出家。遂捉衣牵不令出去。难陀曰。今可暂放礼世尊已我即却回。孙陀罗曰。共作要期方随意去。以庄湿额而告之曰。此点未干即宜却至。若迟违者罚金钱五百。难陀曰。可尔。即至门首顶礼佛足。取如来钵却入宅中。盛满美食持至门首。世尊遂去。即与阿难陀。世尊现相不令取钵。如来大师威严尊重不敢唤住。复更授与阿难陀。阿难陀问曰。汝向谁边取得此钵。答曰。于佛边取。阿难陀曰。宜授与佛。答曰我今不敢轻触大师。默然随去。世尊至寺洗手足已就座而坐。难陀持钵以奉世尊。食已告曰。难陀。汝食我残不。答言我食。佛即授与难陀食已。世尊告曰。汝能出家不。答言出

家。然佛世尊昔行菩萨道时。于父母师长及余尊者。所有教令曾无违逆。故得今时言无违者。即告阿离陀曰。汝与难陀剃除须发。答曰如世尊教。即命剃发人为其落发。难陀见已告彼人曰。汝今知不。我当不久作力轮王。汝若辄尔剃我发者当截汝腕。彼便大怖裹收刀具即欲辞出。时阿难陀便往白佛。佛便自去诣难陀处。问言难陀。汝不出家。答言出家。是时世尊自持瓶水灌其顶上。净人即剃。便作是念。我今敬奉世尊。且为出家。暮当归舍。既至日晚寻路而行。尔时世尊于其行路化作大坑。见已便念孙陀罗斯成远矣。无缘得去。我今相忆或容致死。如其命在至晓方行。忆孙陀罗愁苦通夜。尔时世尊知彼意已。告阿难陀曰。汝今宜去告彼难陀令作知事人。即便往报。世尊令尔作知事人。问曰云何名为知事人。欲作何事。答曰可于寺中捡挍众事。问曰如何应作。答言具寿。凡知事者若诸苾刍出乞食时。应可洒扫寺中田地。取新牛粪次第净涂。作意防守勿令失落。有平章事当为白僧。若有香花应行与众。夜闭门户至晓当开。大小行处常须洗拭。若于寺中有损坏处即应修补闻是教已。答言大德。如佛所言我皆当作时诸苾刍于小食时执持衣钵入劫比罗城为行乞食。于时难陀见寺无人便作是念。我扫地了即可还家。遂便扫地。世尊观知以神通力令扫净处粪秽还满。复作是念。我除粪秽方可言归。放帚收持粪秽无尽。复作是念。闭户而去。世尊即令闭一户竟。更闭余户彼户便开。遂生忧恼。复作是念。纵贼损寺此亦何伤。我当为王。更作百千好寺倍过于是。我宜归舍。若行大路恐见世尊。作是思量即趣小径。佛知其念从小道来。既遥见佛不欲相遇。路傍有树枝荫低垂。即于其下隐身而住。佛令其树举枝高上其身露现。佛问难陀。汝何处来。可随我去。情生羞耻从佛而行。佛作是念。此于其妇。深生恋着。宜令舍离。为引接故出劫比罗城诣室罗伐。既至彼已住毗舍佉鹿子母园。

尔时毗舍佉鹿子母。闻佛有弟号曰难陀。身如金色具三十相。短佛四指。与佛俱来。我暂往礼或容得见。是时难陀于小食时执持衣钵入城乞食。次第巡至鹿子母家。时毗舍佉见彼容仪相好光饰与余不等。即作是念。此岂不是佛之弟耶便起净信礼其双足。将手触着彼身柔软。女是触毒近便损害。难陀禀性多欲便起染心。遂即流精堕毗舍佉头上。世尊知已化彼不净令作苏合香油。手触嗅之作如是念。何因此处得有如是微妙香油。是佛神通变斯香物。遂生希有欢跃之心。赞言善哉佛陀。善哉达摩。善哉僧伽。善说法律不可思议。能令如此难陀之类耽欲男子。投佛法中专修梵行。时彼难陀起追悔心。岂非我犯众教罪耶。白诸苾刍。苾刍白佛。佛言难陀无犯。若有如是多欲之人。应以皮袋子盛勿致疑惑。佛言多欲畜皮袋子者。苾刍不知以何皮作。佛言应用三种羊鹿鼠皮。即便生用遂有臭气。佛言熟之当用洗已晒干。晒时见女生欲染意。遂乃精泄秽污下裙。佛言应为两枚。一晒一着。时有精多其皮湿坏。应将物衬可安沙土。时有苾刍着而啖食及

绕制底。佛言解安屏处。净洗手已啖食礼敬。后于一时难陀在石上坐忆孙陀罗。即于石上画作其像。时大迦葉波因过其所见彼画石。问言难陀汝何所为。答言大德。我画孙陀罗形。报言具寿。佛遣苾刍作二种事。一者习定。二者读诵。汝今弃此自画妇形。闻已默然。迦葉波白佛。佛作是念。苾刍作画有此过生。佛告苾刍。难陀痴人忆孙陀罗画其形像。是故苾刍不应为画。作者得越法罪。

时诸苾刍闻佛制画。于制底处不敢涂香。佛问阿难陀。何故如来发爪窣睹波所。不着涂香及香泥洒地。时阿难陀以缘白佛。佛言应以香泥随意涂拭。不得画作众生形像。作者得越法罪。若画死尸或作髑髅像者无犯。佛念难陀愚痴染惑。尚忆其妻爱情不舍。应作方便令心止息。即告之曰。汝先曾见香醉山不。答言未见。若如是者捉我衣角。即就捉衣。于时世尊犹如鹅王。上升虚空至香醉山。将引难陀左右顾眄。于果树下见雌猕猴又无一目。即便举面直视世尊。佛告难陀曰。汝见此瞎猕猴不。白佛言见。佛言于汝意云何。此瞎猕猴比孙陀罗谁为殊胜。答言彼孙陀罗是释迦种。犹如天女仪容第一举世无双。猕猴比之千万亿分宁及其一。佛言汝见天宫不。答言未见。可更捉衣角。即便执衣。还若鹅王上虚空界至三十三天。告难陀曰。汝可观望天宫胜处。难陀即往欢喜园婇身园粗身园交合园圆生树善法堂。如是等处诸天苑园。花果浴池游戏之处。殊胜欢娱。悉皆遍察。次入善见城中。复见种种鼓乐丝竹微妙音声。廊宇疏通床帷映设。处处皆有天妙婇女共相娱乐。难陀遍观见一处所。唯有天女而无天子。便问天女曰。何因余处男女杂居受诸快乐。汝等何故。唯有女人不见男子。天女答曰。世尊有弟名曰难陀。投佛出家专修梵行。命终之后当生此间。我等于此相待。难陀。闻已踊跃欢欣速还佛所。世尊问言。汝见诸天胜妙事不。答言已见。佛言汝见何事。彼如所见具白世尊。佛告难陀。见天女不。答言已见。此诸天女比孙陀罗谁为殊妙。白言世尊。以孙陀罗比此天女。还如香醉山内以瞎猕猴比孙陀罗。百千万倍不及其一。

佛告难陀。修净行者有斯胜利。汝今宜可坚修梵行。当得生天受斯快乐。闻已欢喜默然而住。

尔时世尊便与难陀。即于天没至逝多林。是时难陀思慕天宫而修梵行。佛知其意告阿难陀曰。汝今可去告诸苾刍。不得一人与难陀同座而坐。不得同处经行。不得一竿置衣。不得一处安钵及着水瓶。不得同处读诵经典。阿难陀传佛言教告诸苾刍。苾刍奉行皆如圣旨。是时难陀既见诸人。不共同聚极生羞愧。后于一时阿难陀与诸苾刍。在供侍堂中缝补衣服。难陀见已便作是念。此诸苾刍咸弃于我不同一处。此阿难陀既是我弟岂可相嫌。即去同坐。时阿难陀速即起避。彼

言阿难陀。诸余苾刍事容见弃。汝是我弟何乃亦嫌。阿难陀曰。诚有斯理。然仁行别道。我遵异路是故相避。答曰何谓我道。云何尔路。答曰仁乐生天而修梵行。我来圆寂而除欲染。闻是语已倍加忧戚。

尔时世尊知其心念。告难陀曰。汝颇曾见捺洛迦不。答言未见。佛言汝可捉我衣角。即便就执。佛便将去往地狱中。尔时世尊在一边立告难陀曰。汝今可去观诸地狱。难陀即去先见灰河。次至剑树粪屎火河。入彼观察遂见众生受种种苦。或见以钳拔舌拔齿抉目。或时以锯[利-禾＋皮]解其身。或复以斧斫截手足。或以牟镩鑱身。或以棒打槊刺。或以铁锤粉碎。或以镕铜灌口。或上刀山剑树碓捣石磨。铜柱铁床受诸极苦。或见铁镬猛火沸腾。热焰洪流煮有情类。见如是等受苦之事。复有一大铁镬然汤涌沸中无有情。睹此忧惶问狱卒曰。何因缘故自余铁镬皆煮有情。唯此镬中空然沸涌。彼便报曰。佛弟难陀。唯愿生天专修梵行。得生天上暂受快乐。彼命终后入此镬中。是故我今然镬相待。难陀闻已生大恐怖。身毛皆竖白汗流出。作如是念。此若知我是难陀者生叉镬中。即便急走诣世尊处。佛言汝见地狱不。难陀悲泣雨泪哽咽而言。出微细声白言已见。佛言汝见何物。即如所见具白世尊。佛告难陀。或愿人间或求天上。勤修梵行有如是过。是故汝今当求涅槃以修梵行。勿乐生天而致勤苦。难陀闻已情怀愧耻默无所对。尔时世尊知其意已。从地狱出至逝多林。即告难陀及诸苾刍曰。内有三垢。谓是淫欲嗔恚愚痴。是可弃舍是应远离汝当修学。

尔时世尊住逝多林。未经多日。为欲随缘化众生故。与诸徒众往占波国住揭伽池边。时彼难陀与五百苾刍。亦随佛至往世尊所。皆礼佛足在一面坐。时佛世尊见众坐定。告难陀曰。我有法要。初中后善文义巧妙。纯一圆满清白梵行。所谓入母胎经。汝当谛听。至极作意。善思念之。我今为说。难陀言。唯然世尊。愿乐欲闻。佛告难陀。虽有母胎有入不入。云何受生入母胎中。若父母染心共为淫爱。其母腹净月期时至中蕴现前。当知尔时名入母胎。此中蕴形有其二种。一者形色端正。二者容貌丑陋。地狱中有容貌丑陋如烧杌木。傍生中有其色如烟。饿鬼中有其色如水。人天中有形如金色。色界中有形色鲜白。无色界天元无中有以无色故。中蕴有情或有二手二足。或四足多足。或复无足。随其先业应托生处。所感中有即如彼形。若天中有头便向上。人傍生鬼横行而去。地狱中有头直向下。凡诸中有皆具神通乘空而去。犹如天眼远观生处。言月期至者谓纳胎时。难陀。有诸女人或经三日或经五日半月一月。或有待缘经久期水方至。若有女人身无威势多受辛苦。形容丑陋无好饮食。月期虽来速当止息。犹如干地洒水之时即便易燥。若有女人身有威势常受安乐。仪容端正得好饮食。所有月期不速止息。犹如润地水洒之时即便难燥。云何不入。若父精出时母精不出。母精出时父精不出。若俱不出皆不入胎。

若母不净父净。若父不净母净。若俱不净亦不受胎。若母根门为风病所持。或有黄病痰癊。或有血气胎结。或为肉增。或为服药。或麦腹病蚁腰病。或产门如驼口。或中如多根树。或如犁头或如车辕。或如藤条或如树叶。或如麦芒。或腹下深。或有上深。或非胎器。或恒血出。或复水流。或如鸦口常开不合。或上下四边阔狭不等。或高下凹凸。或内有虫食烂坏不净。若母有此过者并不受胎。或父母尊贵中有卑贱。或中有尊贵父母卑贱。如此等类亦不成胎。若父母及中有俱是尊贵。若业不和合亦不成胎。若其中有于前境处。无男女二爱亦不受生。

难陀。云何中有得入母胎。若母腹净中有现前见为欲事。无如上说众多过患。父母及子有相感业方入母胎。又彼中有欲入胎时心即颠倒若是男者于母生爱于父生憎。若是女者于父生爱于母生憎。于过去生所造诸业。而起妄想作邪解心。生寒冷想大风大雨及云雾想。或闻大众闹声。作此想已随业优劣。复起十种虚妄之想。云何为十。我今入宅我欲登楼。我升台殿我升床座。我入草庵我入叶舍。我入草丛我入林内。我入墙孔我入篱间。难陀其时中有作此念已即入母胎。应知受胎名羯罗蓝。父精母血非是余物。由父母精血和合因缘。为识所缘依止而住。譬如依酪瓶钻人功动转不已。得有酥出异此不生。当知父母不净精血。羯罗蓝身亦复如是。复次难陀。有四譬喻。汝当善听。如依青草虫乃得生。草非是虫虫非离草。然依于草因缘和合。虫乃得生身作青色难陀当知。父精母血羯罗蓝身亦复如是。因缘和合大种根生。如依牛粪生虫。粪非是虫虫非离粪。然依于粪因缘和合。虫乃得生身作黄色。难陀当知。父精母血羯罗蓝身亦复如是。因缘和合大种根生。如依枣生虫枣非是虫虫非离枣。然依于枣因缘和合。虫乃得生身作赤色。难陀当知父精母血羯罗蓝身亦复如是。因缘和合大种根生。如依酪生虫身作白色。广说乃至因缘和合大种根生。复次难陀。依父母不净羯罗蓝故。地界现前坚鞕为性。水界现前湿润为性。火界现前温暖为性。风界现前轻动为性。难陀。若父母不净羯罗蓝身。但有地界无水界者。便即干燥悉皆分散譬如手握干麨灰等。若但水界无地界者。即便离散如油渧水。由水界故地界不散。由地界故水界不流。难陀。羯罗蓝身有地水界无火界者。而便烂坏。譬如夏月阴处肉团。难陀。羯罗蓝身。但有地水火界。无风界者。即便不能增长广大。此等皆由先业为因更互为缘。共相招感识乃得生。地界能持水界能摄。火界能熟风界能长。难陀。又如有人若彼弟子熟调沙糖。即以气吹令其增广。于内空虚犹如藕根。内身大种地水火风业力增长亦复如是。难陀。非父母不净有羯罗蓝体。亦非母腹亦非是业非因非缘。但由此等众缘和会方始有胎。如新种子不被风日之所损坏。坚实无穴藏举合宜。下于良田并有润泽。因缘和合方有芽茎。枝叶花果次第增长。难陀。此之种子。非离缘合芽等得生。如是应知。非唯父母非但

有业及以余缘而胎得生。要由父母精血因缘和合方有胎耳。难陀。如明眼人为求火故。将日光珠置于日中。以干牛粪而置其上方有火生。如是应知。依父母精血因缘合故方有胎生。父母不净成羯罗蓝。号之为色受想行识。即是其名说为名色。此之蕴聚可恶名色托生诸有。乃至少分刹那我不赞叹。何以故。生诸有中是为大苦。譬如粪秽少亦是臭。如是应知生诸有中少亦名苦。此五取蕴色受想行识。皆有生住增长及以衰坏。生即是苦住即是病。增长衰坏即是老死。是故难陀。谁于有海而生爱味。卧母胎中受斯剧苦。

复次难陀。如是应知。凡入胎者大数言之。有三十八七日。初七日时胎居母腹。如榍如痈卧在粪秽。如处锅中身根及识同居一处。壮热煎熬极受辛苦名羯罗蓝。状如粥汁或如酪浆。于七日中内热煎煮。地界坚性水界湿性火界暖性风界动性方始现前。难陀。第二七日胎居母腹。卧在粪秽如处锅中。身根及识同居一处庄热煎熬极受辛苦。于母腹中有风自起名为遍触。从先业生触彼胎时名頞部陀。状如稠酪或如凝酥。于七日中内热煎煮四界现前。

难陀。第三七日广说如前。于母腹中有风名刀鞘口。从先业生触彼胎时名曰闭尸。状如铁箸或如蚯蚓。于七日中四界现前。

难陀。第四七日广说如前。于母腹中有风名为内开。从先业生吹击胎箭名为健南。状如鞋楥或如温石。于七日中四界现前。

难陀。第五七日广说如前。于母腹中有风名曰摄持。此风触胎有五相现。所谓两臂两髀及头。譬如春时天降甘雨树林郁茂增长枝条。此亦如是五相显现。

难陀。第六七日于母腹中有风名曰广大。此风触胎有四相现。谓两肘两膝。如春降雨荑草生枝。此亦如是四相显现。

难陀。第七七日。于母腹中有风名为旋转。此风触胎有四相现。谓两手两脚。犹如聚沫或如水苔。有此四相。

难陀第八七日。于母腹中有风名曰翻转。此风触胎有二十相现。谓手足十指从此初出。犹如新雨树根始生。

难陀。第九七日。于母腹中有风名曰分散。此风触胎有九种相现。谓二眼二耳二鼻并口及下二穴。

难陀。第十七日。于母腹中有风名曰坚鞕令胎坚实。即此七日于母胎中有风名曰普门。此风吹胀胎藏。犹如浮囊以气吹满。

难陀。第十一七日。于母胎中有风名曰疏通。此风触胎令胎通彻有九孔现。若母行立坐卧作事业时。彼风旋转虚通渐令孔大。若风向上上孔便开。若向下时即通下穴譬如锻师及彼弟子。以橐扇时上下通气。风作事已即便隐灭。

难陀。第十二七日。于母腹中有风名曰曲口。此风吹胎于左右边作大小肠。犹如藕丝。如是依身交络而住。即此七日复有风名曰穿发。于彼胎内作一百三十节无有增减。复由风力作百一禁处。

难陀。第十三七日。于母腹中以前风力知有饥渴。母饮食时所有滋味。从脐而入藉以资身。

难陀。第十四七日。于母腹中有风名曰线口。其风令胎生一千筋。身前有二百五十。身后有二百五十。右边二百五十。左边二百五十。

难陀。第十五七日。于母腹中有风名曰莲花。能与胎子作二十种脉吸诸滋味。身前有五身后有五。右边有五左边有五。其脉有种种名及种种色。或名伴或名力或名势色。有青黄赤白豆酥油酪等色。更有多色共相和杂难陀。其二十脉。脉别各有四十脉以为眷属。合有八百吸气之脉。于身前后左右各有二百。难陀。此八百脉各有一百道脉眷属相连。合有八万。前有二万后有二万。右有二万左有二万。难陀。此八万脉复有众多孔穴。或一孔二孔乃至七孔。一一各与毛孔相连。犹如藕根有多孔隙。

难陀。第十六七日。于母腹中有风名曰甘露行。此风能为方便安置胎子二眼处所。如是两耳两鼻口咽胸臆。令食入时得停贮处。能令通过出入气息。譬如陶师及彼弟子。取好泥团安在轮上。随其器物形势安布令无差舛。此由业风能作如是。于眼等处随势安布。乃至能令通过。出入气息亦无差失。

难陀。第十七七日。于母腹中有风名曰毛拂口。此风能于胎子眼耳鼻口咽喉胸臆食入之处。令其滑泽通出入气息安置处所。譬如巧匠若彼男女取尘翳镜以油及灰。或以细土揩拭令净。此由业风能作如是。安布处所无有障碍。

难陀。第十八七日。于母腹中有风名曰无垢。能令胎子六处清净。如日月轮大云覆蔽。猛风忽起吹云四散光轮清净。难陀。此业风力令其胎子。六根清净亦复如是。

难陀。第十九七日。于母腹内令其胎子成就四根眼耳鼻舌。入母

腹时先得三根。谓身命意。

难陀。第二十七日。于母腹中有风名曰坚固。此风依胎左脚生指节二十骨。右脚亦生二十骨。足跟四骨膊有二骨膝有二骨。髀有二骨腰髁有三骨。脊有十八骨。肋有二十四骨。复依左手生指节二十骨。复依右手亦生二十。腕有二骨臂有四骨。胸有七骨肩有七骨。项有四骨颔有二骨。齿有三十二骨髑髅四骨。难陀。譬如塑师或彼弟子。先用鞕木作其相状。次以绳缠后安诸泥以成形像。此业风力安布诸骨亦复如是。此中大骨数有二百。除余小骨。

难陀。第二十一七日。于母腹中有风名曰生起。能令胎子身上生肉。譬如泥师先好调泥泥于墙壁。此风生肉亦复如是。

难陀。第二十二七日。于母腹中有风名曰浮流。此风能令胎子生血。

难陀。第二十三七日。于母腹内有风名曰净持。此风能令胎子生皮。

难陀。第二十四七日。于母腹中有风名曰滋漫。此风能令胎子皮肤光悦。

难陀。第二十五七日。于母腹中有风名曰持城。此风能令胎子血肉滋润。

难陀。第二十六七日。于母腹中有风名曰生成。能令胎子身生发毛爪甲。此皆一一共脉相连。

难陀。第二十七七日。于母腹中有风名曰曲药。此风能令胎子发毛爪甲悉皆成就。难陀。由其胎子先造恶业。悭涩吝惜于诸财物。坚固执着不肯惠施。不受父母师长言教。以身语意造不善业。日夜增长当受斯报。若生人间所得果报皆不称意。若诸世人以长为好彼即短。若以短为好彼即长。以粗为好彼即细。若以细为好彼即粗。若支节相近为好彼即相离。若相离为好彼即相近。若多为好彼即少。若少为好彼即多。爱肥便瘦爱瘦便肥。爱怯便勇爱勇便怯。爱白便黑爱黑便白。难陀。又由恶业感得恶报。聋盲喑哑愚钝丑陋。所出音响人不乐闻。手足挛躄形如饿鬼。亲属皆憎不欲相见。况复余人。所有三业向人说时。他不信受不将在意。何以故。由彼先世造诸恶业获如是报。难陀。由其胎子先修福业。好施不悭怜愍贫乏。于诸财物无吝着心。所造善业日夜增长当受胜报。若生人间所受果报悉皆称意。若诸世人以长为好则长。若以短为好则短。粗细合度支节应宜。多少肥瘦勇怯

颜色无不爱者。六根具足端正超伦。辞辩分明音声和雅。人相皆具见者欢喜。所有三业向人说时。他皆信受敬念在心。何以故。由彼先世造诸善业获如是报。难陀胎若是男。在母右胁蹲踞而坐。两手掩面向母脊住。若是女者在母左胁蹲踞而坐。两手掩面向母腹住。在生藏下熟藏上。生物下镇熟物上刺。如缚五处插在尖标。若母多食或时少食皆受苦恼。如是若食极腻或食干燥。极冷极热咸淡苦醋或太甘辛。食此等时皆受苦痛。若母行欲或急行走。或时危坐久坐久卧跳踯之时悉皆受苦。难陀当知。处母胎中有如是等种种诸苦。逼迫其身不可具说。于人趣中受如此苦。何况恶趣地狱之中苦难比喻。是故难陀。谁有智者乐居生死无边苦海受斯厄难。

难陀。第二十八七日。于母腹中胎子。便生八种颠倒之想。云何为八。所谓屋想乘想园想楼阁想树林想。床座想河想池想。而实无此妄生分别。

难陀。第二十九七日。于母腹中有风名曰花条。此风能吹胎子令其形色鲜白净洁。或由业力令色黧黑。或复青色。更有种种杂类颜色。或令干燥无有滋润。白光黑光随色而出。

难陀。第三十七日。于母腹中有风名曰铁口。此风能吹胎子发毛爪甲令得生长。白黑诸光皆随业现。如上所说。

难陀。第三十一七日。于母腹中胎子渐大。如是三十二七。三十三七。三十四七日已来增长广大。

难陀。第三十五七日。子于母腹支体具足。

难陀。第三十六七日。其子不乐住母腹中。

难陀。第三十七七日。于母腹中胎子便生三种不颠倒想。所谓不净想。臭秽想。黑闇想。依一分说。

难陀。第三十八七日。于母腹中有风名曰蓝花。此风能令胎子转身向下。长舒两臂趣向产门。次复有风名曰趣下。由业力故风吹胎子。令头向下双脚向上。将出产门。难陀。若彼胎子于前身中造众恶业并堕人胎。由此因缘将欲出时。手足横乱不能转侧。便于母腹以取命终。时有智慧女人或善医者。以暖酥油或榆皮汁及余滑物涂其手上。即以中指夹薄刀子利若锋芒。内如粪厕黑闇臭秽可恶坑中。有无量虫恒所居止。臭汁常流精血腐烂深可厌患。薄皮覆盖恶业身疮于斯秽处推手令入。以利刀子脔割儿身片片抽出。其母由斯受不称意。极痛辛苦因此命终。设复得存与死无异。难陀若彼胎子善业所感。假令

颠倒不损其母。安隐生出不受辛苦。难陀。若是寻常无此厄者。至三十八七日将欲产时。母受大苦。性命几死。方得出胎难陀。汝可审观。当求出离。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十二

第二门第十子摄颂难陀因缘之余。

佛告难陀。凡胎生者是极苦恼。初生之时或男或女堕人手内。或以衣裹安在日中。或在阴处或置摇车。或居床席怀抱之内。由是因缘皆受酸辛楚毒极苦。难陀。如牛剥皮近墙而住被墙虫所食。若近树草树草虫食。若居空处诸虫唼食。皆受苦恼初生亦尔。以暖水洗受大苦恼。如癞病人皮肤溃烂脓血横流。加之杖捶极受楚切。生身之后饮母血垢而得长大。言血垢者于圣法律中即乳汁是。难陀。既有如是无边极苦无一可乐。谁有智者于斯苦海而生爱恋。常为流转无有休息。生七日己身内即有八万户虫纵横啖食。难陀。有一户虫。名曰食发依发根住常食其发。有二户虫。一名杖藏。二名粗头。依头而住常食其头。有一户虫。名曰绕眼。依眼而住常食于眼。有四户虫。一名驱逐。二名奔走。三名屋宅。四名圆满。依脑而住常食于脑。有一户虫。名曰稻叶。依耳食耳。有一户虫。名曰藏口。依鼻食鼻。有二户虫。一名遥掷二名遍掷。依唇食唇。有一户虫。名曰蜜叶。依齿食齿。有一户虫。名曰木口。依齿根食齿根。有一户虫。名曰针口。依舌食舌。依一户虫。名曰利口。依舌根食舌根。有一户虫。名曰手圆。依齶食齶。复有二户虫。一名手网。二名半屈。依手掌食手掌。有二户虫。一名短悬。二名长悬。依腕食腕。有二户虫。一名远臂。二名近臂。依臂食臂。有二户虫。一名欲吞。二名已吞。依喉食喉。有二户虫。一名有怨。二名大怨。依胸食胸。有二户虫一名螺贝二名螺口。依肉食肉。有二户虫。一名有色二名有力。依血食血。有二户虫。一名勇健二名香口。依筋食筋。有二户虫。一名不高。二名下口。依脊食脊。有二户虫。俱名脂色。依脂食脂。有一户虫。名曰黄色。依黄食黄。有一户虫。名曰真珠。依肾食肾。有一户虫。名曰大真珠。依腰食腰。有一户虫。名曰未至。有脾食脾。有四户虫。一名水命。二名大水命。三名针口。四名刀口。依肠食肠。有五户虫。一名月满。二名月面。三名晖耀。四名晖面。五名别住。依右胁食其胁。复有五虫。名同于上。依左胁食其胁。复有四虫。一名穿前。二名穿后。三名穿坚。四名穿住。依骨食骨。有四户虫。一名大白。二名小白。三名重云。四名臭气。依脉食脉。有四户虫。一名师子。二名备力。三名急箭。四名莲花。依生藏食生藏。有二户虫。一名安志。二名近志。依熟藏食熟藏。有四户虫。一名盐口。二名蕴口三名网口四名雀口依小便道食尿而住。有四户虫一名应作二名大作三名小

形四名小束依大便道食粪而住。有二户虫一名黑口二名大口依髀食髀。有二户虫一名癞二名小癞依膝食膝。有一户虫名曰愚根依胫食胫。有一户虫名曰黑项依脚食脚。难陀如此之身甚可厌患。如斯色类常有八万户虫日夜啖食。由此令身热恼羸瘦疲困饥渴。又复心有种种苦恼忧愁闷绝众病现前。无有良医能为除疗。难陀于大有海生死之中有如是苦。云何于此而生爱乐。复为诸神诸病之所执持。所谓天神龙神八部所持。及诸鬼神乃至羯吒布单那。及余禽兽诸鬼所持。或为日月星辰所厄。此等鬼神作诸病患。逼恼身心难可具说。

佛告难陀。谁于生死乐入母胎受极辛苦。如是生成如是增长。饮母乳血妄生美想。及诸饮长渐至长成。假令身得安乐无病衣食恣情寿满百岁。于此生中睡眠减半。初为婴儿次为童子。渐至成长忧悲患难众病所逼。无量百苦触恼其身难可说尽。身内诸苦难忍受时不愿存生意便求死。如是之身苦多乐少。虽复暂住必当谢灭。难陀生者皆死无有常存。假使药食资养寿命得延年岁。终归不免死王所杀送往空田。是故当知生无可乐来世资粮应勤积集勿作放逸。策修梵行莫为懒惰。于诸利行法行功德行纯善行常乐修习。恒观自身善恶二业。系在于心勿令后时生大追悔。一切所有爱乐之事。皆悉别离随善恶业趣于后世。难陀。寿命百年有其十位。初谓婴儿位卧于襁褓。二谓童子乐为儿戏三谓少年受诸欲乐。四谓少壮勇健多力。五谓盛年有智谈论。六谓成就能善思量巧为计策。七谓渐衰善知法式。八谓朽迈众事衰弱。九谓极老无所能为。十谓百年是当死位。难陀梗概大位略说如是。计准四月以为一时。百年之中有三百时于春夏冬各有其百。一年十二月总有一千二百月。若半月为数总有二千四百半月。于三时中各有八百半月。总有三万六千昼夜。一日再食总有七万二千度食。虽有缘不食亦在其数。不食缘者所谓嗔恨不食。遭苦不食。或求索不得。睡眠持斋掉戏不食。事务不食。食与不食而共合集数有尔许。并饮母乳。人命百年我已具说年月昼夜及饮食数。汝应生厌。难陀。如是生成长大身有众病。所谓头目耳鼻舌齿咽喉。胸腹手足疥癞癫狂。水肿欬嗽风黄热癊。众多疟病支节痛苦。难陀。人身有如是病苦。复有百一风病百一黄病。百一痰癊病百一总集病。总有四百四病。从内而生。难陀身如痈箭众病所成。无暂时停念念不住。体是无常苦空无我。恒近于死败坏之法不可保爱。难陀。凡诸众生复有如是生受苦痛。谓截手足眼耳鼻舌头及支分。复受狱囚枷锁杻械鞭打拷楚。饥渴因苦寒热雨雪。蚊虻蚁子风尘猛兽。及诸恶触种种诸恼无量无边难可具说。有情之类常在如是坚鞕苦中爱乐沉没。诸有所欲苦为根本。不知弃舍更复追求。日夜煎迫身心被恼。内起烧然无有休息。如是生苦老苦病苦死苦。爱别离苦怨憎会苦。求不得苦五取阴苦。四威仪中行立坐卧亦皆是苦。若常行时不立坐卧即受苦无乐。若常立时不行坐卧。若坐不行立卧。若卧不行立坐皆受极苦而无安乐。难陀。此等皆是舍苦求苦。

唯是苦生唯是苦灭。诸行因缘相续而起如来了知故说有情生死之法。诸行无常非真究竟。是变坏法不可保守。当求知足深生厌患勤求解脱。难陀。于善趣中有情之类。生处不净苦剧如是。种种虚诳说不可尽。何况具说于三恶趣饿鬼傍生地狱有情。所受楚毒难忍之苦。

复次难陀有其四种入于母胎。云何为四。一者有情正念入正念住正念出。二者正念入正念住不正念出。三者正念入不正念住出。四者三皆不正念。谁是正念入住出。如有一类凡夫有情。性爱持戒数习善品。乐为胜事作诸福行。极善防护恒思质直。不为放逸有大智慧。临终无悔即更受生。或是七生预流或是家家。或是一来或是一间。此人由先修善行故。临命过时虽苦来逼受诸痛恼。心不散乱正念而终。复还正念入母胎内。了知诸法由业而生。皆从因缘而得生起。常与诸病作居止处。难陀。应知此身恒是一切不净窟宅。体非常住是愚痴物诱诳迷人。此身以骨而作机关。筋脉相连通诸孔穴。脂肉骨髓共相缠缚。以皮覆上不见其过。于热窟中不净充满。发毛爪齿分位差别。执我我所故恒被拘牵不得自在。常出涕唾秽污流汗。黄水痰癊烂坏脂腻。肾胆肝肺大肠小肠屎尿可恶。及诸虫类周遍充满。上下诸孔常流臭秽。生熟二藏盖以薄皮。是谓行厕汝应观察。凡食啖时牙齿咀嚼。湿以涎唾咽入喉中。髓脑相和流津腹内。如犬咬枯骨妄生美想。食至脐间呕逆覆上还复却咽。难陀。此身元从羯罗蓝頞部陀闭尸健南钵罗奢佉不净秽物而得生长。婴儿流转乃至老死轮回系缚。如黑闇坑如臭坏井。常以咸淡苦辛酸等食味而为资养。又母腹火烧煮身根。不净粪锅常婴热苦。母若行立坐卧之时。如被五缚亦如火炙。难可堪忍无能为喻。难陀彼胎虽在如是粪秽坑中众多苦切。由利根故心不散乱。复有一类薄福有情。在母腹内或横或倒由其先业因缘力故。或由母食冷热碱酸甘辛苦味不善调故。或饮浆水过量。或多行淫欲。或饶疾病或怀愁恼。或时倒地或被打拍。由是等缘母身壮热。由身热故胎亦烧然。由烧然故受诸苦恼。由有苦故便即动转。由动转故或身横覆不能得出。有善解女人以酥油涂手内秽孔中。缓缓触胎令安本处。手触着时胎子即便受大苦恼。难陀。譬如幼小男女。人以利刀削破皮肉散灰于上。由斯便有大苦恼生。胎子楚毒亦复如是。虽受此痛由利根故正念不散。难陀此胎如是住母腹中受如斯苦。又欲产时辛苦而出。由彼业风令手交合。支节拳缩受大剧苦。欲出母胎身体青瘀。犹如初肿难可触着。饥渴逼迫心悬热恼。由业因缘被风推出。既出胎已被外风触如割涂灰。手衣触时皆受极苦。虽受此苦由上利根故正念不乱。于母腹中知入住出悉皆是苦。难陀。谁当乐入如是胎中。

难陀。谁是于母腹正念入住不正念出。难陀。如有一类凡夫有情。性乐持戒修习善品。常为胜事作诸福行。其心质直不为放逸。少有智慧临终无悔或是七生预流。或是家家。或是一来或是一间。此人

先修善行。临命终时虽苦来逼。受诸痛恼心不散乱。复还正念入母胎中。了知诸法由业而生。皆从因缘而得生起。广说如上。乃至出胎虽受如是诸极苦楚。由是中利根故。入住正念不正念出。广说如上。乃至谁当乐入如是胎中。

难陀。谁是正念入胎不正住出。难陀。如有一类凡夫有情。性乐持戒修习善品。常为胜事作诸福行。广说如上。乃至临终无悔。或是七生预流等。临命终时众苦来逼。虽受痛苦心不散乱。复还正念入母胎中。由是下利根故入胎时知住出不知。广说如上。乃至谁当乐入如是胎中。

难陀。谁是入住出俱不正念。如有一类凡夫有情。乐毁净戒不修善品。常为恶事作诸恶行。心不质直多行放逸。无有智慧贪财悭吝。手常拳缩不能舒展济惠于人。恒有希望心不调顺。见行颠倒临终悔恨。诸不善业皆悉现前。当死之时猛利楚毒。痛恼逼切其心散乱。由诸苦恼不自忆识。我是何人从何而来今何处去。难陀。是谓三时皆无正念。广说如上。难陀。此诸有情生在人中。虽有如是无量苦恼然是胜处。于无量百千俱胝劫中人身难得。若生天上常畏坠堕有爱别离苦。命欲终时余天告言。愿汝当生世间善趣。云何世间善趣。谓是人天。人趣难得远离难处更复是难。云何恶趣谓三恶道。地狱趣者常受苦切极不如意。猛利楚毒难可譬喻。饿鬼趣者性多嗔恚无柔软心。谄诳杀害以血涂手无有慈悲。形容丑陋见者恐怖。设近于人受饥渴苦恒被障碍。傍生趣者无量无边。作无义行无福行无法行无善行无淳质行。互相食啖强者陵弱。有诸傍生若生若长若死。皆在闇中不净粪屎垢秽之处。或时暂明所谓蜂蝶蚊蚁蚤虱蛆虫之类。自余复有无量无边生长常闇。由彼先世是愚痴人。不听经法恣身语意。贪着五欲造众恶事。生此类中受愚迷苦。难陀。复有无量无边傍生有情。生长及死皆在水中。所谓鱼鳖鼋鼍鳝蛭蚌蛤虾蟆之类。由先世业身语意恶如上广说。难陀。复有无量无边傍生有情。闻屎尿香速往其处以为食饮。所谓猪羊鸡犬狐貉雕鹫乌蝇蛲螂禽兽之类。皆由先世恶业所招受如是报。难陀。复有无量无边傍生之类。常以草木及诸不净充其饮食。所谓象马驼牛驴骡之属。乃至命终由先恶业受如是报。

复次难陀。生死有海苦哉痛哉。猛焰烧然极大炎热。无一众生不被烧煮。斯等皆由眼耳鼻舌身意炽盛猛火。贪求前境色声香味触法。难陀。云何名为炽盛猛火。谓是贪嗔痴火。生老病死火。忧悲苦恼毒害之火。常自烧然无一得免。难陀。懈怠之人多受众苦。烦恼婴缠作不善法。轮回不息生死无终。勤策之人多受安乐。发勇猛心断除烦恼。修习善法不舍善轭无休息时。是故汝今应观此身。皮肉筋骨血脉及髓不久散坏。常当一心勿为懈息。未证得者勤求证悟。如是应学。

难陀。我不共世间作诸诤论。然而世间于我强为诤论。所以者何。诸知法者不与他诤。离我我所共谁为诤。由无见解起妄执故。我证正觉作如是语。我于诸法无不了知难陀。我所言说有差异不。难陀言。不也世尊。如来说者无有差异。佛言善哉善哉。难陀。如来所说必无差异。如来是真语者实语者如语者不异语者不诳语者。欲令世间长夜安乐获大胜利。是知道者是识道者是说道者是开道者是大导师。如来应正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。世间之人无知无信常与诸根而为奴仆。唯见掌中不观大利。易事不修难者恒作。难陀。且止如斯智慧境界。汝今应以肉眼所见而观察之。知所见者皆是虚妄即名解脱。难陀。汝莫信我莫随我欲。莫依我语莫观我相。莫随沙门所有见解。莫于沙门而生恭敬。莫作是语沙门乔答摩是我大师。然而但可于我自证所得之法。独在静处思量观察。常多修习随于用心所观之法。即于彼法观想成就正念而住。自为洲渚自为归处。法为洲渚法为归处。无别洲渚无别归处。难陀云何苾刍自为洲渚自为归处。法为洲渚法为归处。无别洲渚无别归处。如是难陀。若有苾刍。于自内身随观而住。勤勇系念得正解了。于诸世间所有恚恼。常思调伏。是谓随观内身是苦。若观外身及内外身亦复如是。难陀。次于集法观身而住观灭而住。复于集灭二法观身而住。即于此身能为正念。或但有智或但有见或但有念。无依而住于此世间知无可取。如是难陀。是谓苾刍于自内身随观而住。外身内外身为观亦尔。次观内受外受及内外受而住。观内心外心及内外心而住观内法外法及内外法而住。勤勇系念得正解了。于诸世间所有恚恼常思调伏。观集法住观灭法住。复于集灭二法观法而住。即于此身能为正念。或但有智或但有见或但有念。于此世间知无可取。如是难陀。是谓苾刍自为洲渚自为归处。法为洲渚法为归处。无别洲渚无别归处。难陀。若有丈夫禀性质直远离谄诳。于晨朝时来至我所。我以善法随机教示。彼至暮时自陈所得。暮以法教旦陈所得。难陀。我之善法现得证悟。能除热恼善应时机。易为方便是自觉法。善为覆护亲对我前。闻所说法顺于寂静。能趣菩提是我所知。是故汝今见有自利。见有他利及二俱利。如是等法应常修学。于出家法谨慎行之勿令空过。当获胜果无为安乐。受他供给衣食卧具病药等物。令其施主获大福利。得胜果报尊贵广大。如是难陀。应当修学。

复次难陀。未有一色是可爱乐。能于后时不变坏者。无有是处。不起忧悲不生烦恼者亦无是处。难陀。于汝意云何。此色是常为是无常。大德。体是无常。难陀。体既无常为是苦不。大德是苦。若无常苦即变坏法。我诸多闻圣弟子众。计色是我我有诸色色属于我我在色中不。白言。不也世尊。于汝意云何。受想行识是常无常。大德。皆是无常。难陀。体既无常为是苦不。大德是苦。若无常苦即变坏法。我诸多闻圣弟子众。计受等是我我有受等受等属我我在受等中不。不

也世尊。是故应知凡是诸色。若过去若未来若现在。若内若外若粗若细。若胜若劣若远若近。所有诸色皆非是我。我不有色色不属我。我不在色中。如是应以正念正慧而审观察。受想行识。若过去若未来若现在。若内若外若粗若细。若胜若劣若远若近。此等亦非是我。我亦非有此等。我亦非在此中。如是应以正念正慧而审观察。若我多闻圣弟子众。如是观察于色厌患。复于受想行识亦生厌患。若厌患已即不染着。既无染着即得解脱。既解脱已自知解脱。作如是言。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。尔时世尊说此法已。时具寿难陀远尘离垢得法眼净。五百苾刍于诸有漏心得解脱。尔时世尊重说伽他告难陀曰。

若人无定心　即无清净智
不能断诸漏　是故汝勤修
汝常修妙观　知诸蕴生灭
清净若圆满　诸天悉欣庆
亲友共交欢　往来相爱念
贪名著利养　难陀汝应舍
勿亲近在家　及于出家者
念起生死海　穷尽苦边际
初从羯罗蓝　吹生于肉疱
肉疱生闭尸　闭尸生健南
健南渐转变　生头及四支
众骨聚成身　皆从业因有
顶骨合九片　颔车两骨连
齿有三十二　其根亦如是
耳根及颈骨　齶骨并鼻梁
胸臆与咽喉　总有十二骨
眼眶有四骨　肩髃亦两双
两臂及指头　总有五十骨
项后有八骨　脊梁三十二
此各有根本　其数亦四八
右胁边肋骨　相连有十三
左胁相连生　亦有十三骨
此等诸骨锁　三三相续连
二二相钩牵　其余不相续
左右两腿足　合有五十骨
总三百十六　支拄于身内
骨节相钩缀　合成众生体
实语者记说　正觉之所知
从足至于顶　杂秽不坚牢

由此共成身　　脆危如苇舍
无楣唯骨立　　血肉遍涂治
同机关木人　　亦如幻化像
应观于此身　　筋脉更缠绕
湿皮相裹覆　　九处有疮门
周遍常流溢　　屎尿诸不净
譬如仓与篅　　盛诸谷麦等
此身亦如是　　杂秽满其中
运动骨机关　　危脆非坚实
愚夫常爱乐　　智者无染着
洟唾污常流　　脓血恒充满
黄脂杂乳汁　　脑满髑髅中
胸膈痰癊流　　内有生熟藏
肪膏与皮膜　　五藏诸肠胃
如是臭烂等　　诸不净居同
罪身深可畏　　此即是怨家
无识耽欲人　　愚痴常保护
如是臭秽身　　犹如朽城郭
日夜烦恼逼　　迁流无暂停
身城骨墙壁　　血肉作涂泥
画彩贪嗔痴　　随处而庄饰
可恶骨身城　　血肉相连合
常被恶知识　　内外苦相煎
难陀汝当知　　如我之所说
昼夜常系念　　勿思于欲境
若欲远离者　　常作如是观
勤求解脱处　　速超生死海

尔时世尊说是入胎经已。具寿难陀及五百苾刍。皆大欢喜信受奉行。

难陀苾刍越生死海险难之处。能至安隐究竟涅槃。获阿罗汉果说自庆颂曰。

敬心奉澡浴　　净水及涂香
并修诸福因　　获斯殊胜报

时诸苾刍闻是说已。咸皆有疑为断疑故请大师曰。大德难陀苾刍。先作何业由彼报得金色之身。具三十相以自严饰。望世尊身但少四指。于淫欲境极生爱着。大师哀愍于生死海。强拔令出方便安置究竟涅槃。唯愿为说。佛告诸苾刍。难陀苾刍先所作业果报成熟皆悉现

前。广说如上。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等诸苾刍。过去世时九十一劫人寿八万岁。有毗钵尸佛如来应供正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊出现于世。与六万二千苾刍。游行人间至亲慧城王所都处住亲慧林。即于此住。时彼世尊有异母弟。于淫欲境极生爱着。其毗钵尸如来应正等觉。于生死海劝令出家。方便安置究竟涅槃。时彼国主名曰有亲。以法化世人民炽盛丰乐安隐。无诸诈伪贼盗疾疫。牛羊稻蔗在处充满。王异母弟极耽淫染。王闻佛众住亲慧林。将诸王子亲侍大臣及内宫女。人民翊从往诣佛所。顶礼佛足退坐一面。尔时世尊为彼王众。宣扬妙法示教利喜得殊胜解。其弟耽欲不肯出门。时大臣子及余知友抚尘之类诣而告曰。善友知不。王及王子并诸内宫大臣人众。往毗钵尸佛所躬行礼敬。听受妙法获殊胜解。人身难得汝已得之。如何今时耽着淫欲不肯出门。彼闻责已心生愧耻。俯仰相随同行而去。时佛弟苾刍见诸徒侣共行而去。问曰何故君等将此一人共伴而去。时彼同伴具以事白。苾刍曰我是佛弟。昔在家时于诸欲境极生耽着。幸蒙大师强牵令出。安隐将趣究竟涅槃。更有如是愚痴之辈与我相似。仁等慈悲强共将去诚为大善。今可往诣无上大师。得至佛所必生深信。时彼同伴共至佛所。佛观彼类称根欲性而为说法。既得闻已深起信心。从座而起偏袒右肩。合掌向佛白言世尊。唯愿大师及诸圣众。明至我家入温室澡浴。佛默然受。彼知受已礼佛双足奉辞而去。遂至王所申恭敬已。白言大王。我诣佛所闻法生信于淫欲境起厌离心。奉请佛僧明至我家入温室浴。如来大师慈悲为受。佛是人天所应供养。王今宜可洒扫街衢严饰城郭。王作是念。佛来入城我当严饰。然我之弟耽欲难谏。佛今调伏实诚希有。答言甚善。汝今可去营办澡浴所须之物。我当随力严饰城隍。弟生大喜辞王而去。王告诸臣曰。当可唱令普告诸人。明日世尊将入城内。诸旧住者。及远方来。汝等诸人咸当随力。严饰城郭洒扫街衢。持诸香华迎大师入。臣奉王教普告令知具宣王敕。时诸人众于彼城中。除去瓦砾遍洒香水。烧诸妙香悬众旛盖散花供养。如天帝释欢喜之园。时彼王弟办诸香汤及香油等。庄严浴室敷置床座。毗钵尸佛渐欲至城。王及诸臣太子后妃宫人婇女及诸人众。咸出奉迎遥礼佛足随从入城。时彼王弟引佛世尊。入温室内授香水等以充澡浴。见佛世尊身如金色。三十二相八十种好周遍庄严。见已欢喜生深信心。洗浴既竟着衣服已。即便顶礼世尊双足。发是愿言。我今幸遇最上福田微申供养。愿此善因于未来世。身得金色与佛无异。如世尊弟于欲境中。深生耽着强拔令出。得趣安隐究竟涅槃。愿我当来得为佛弟获金色身亦复如是。我于欲境生耽着时。强牵令出爱染深河。得趣

涅槃安隐之处。汝等苾刍勿生异念。彼亲慧王耽欲之弟。即难陀苾刍是。由于昔时请毗钵尸佛。入浴室中香汤澡浴。净心发愿彼之善因。今为佛弟身作金色。我于耽着淫欲之境。强拔令出舍俗出家。究竟涅槃至安隐处。

时诸苾刍更复有疑。请世尊曰。大德。难陀苾刍。曾作何业今身感得三十大丈夫相。佛告诸苾刍彼所作业广说如前。乃往过去于聚落中。有一长者大富多财资生无乏。有一苑园花果茂盛。流泉浴池林木森竦。堪出家人栖隐之处。时有独觉出现于世。哀愍众生乐处闲静。世间无佛唯此福田。于时有一独觉尊者。游行人间至斯聚落。周旋观察届彼园中。其守园人既见尊者。告言。善来为解劳倦。尊者住此即于中夜入火光定。园人见已作如是念。此之大德成斯胜行。即便夜起往就家尊。告言大家。宜于今者生庆喜心。于花园中有一大德来投我宿。成就妙行具足神通。放大光明遍照园内。长者闻已疾往园中。礼双足已作如是言。圣者仁为求食我为福因。幸住此园我常施食。彼见殷勤即便为受。住此园内入胜妙定解脱之乐。复作是念我此臭身轮回生死。所应作者并已获得。宜入圆寂永证无生。作是念已即升虚空。入火光定现诸神变。放大光明上烛红辉下流清水。舍此身已神识不生。永证无余妙涅槃界。时彼长者取其尸骸。焚以香木复持乳汁而灭其火。收余身骨置新瓶中。造窣堵波悬诸旛盖。深生敬信洒三十种众妙香水。并发大愿求诸相好。汝等苾刍勿生异念。往时长者即难陀是。由以胜妙供养敬信业故。今受果报感得三十殊妙胜相。时诸苾刍更有疑念。重请世尊。大德。难陀苾刍。曾作何业若不出家弃尘俗者。必当绍继力轮王位。佛告诸苾刍。难陀先世所造之业。果报熟时必当自受。广如上说。过去世时此贤劫中人寿二万岁。有迦摄波佛出现世间。十号具足在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中依止而住。时彼城中王名讫栗枳。以法化世为大法王。广如上说。王有三子谓大中小彼迦摄波佛施化事毕。犹如火尽入大涅槃。其王信敬取佛余身。以诸香木栴檀沉水海岸牛头天木香等。焚烧既讫灭以香乳。收其舍利置金宝瓶。造大窣堵波皆用四宝。纵广正等一踰缮那高半踰缮那。安相轮时王之中子亲上中盖。汝等苾刍勿生异念。时王中子者即难陀是。由于昔时敬心供养安置中盖斯之善业。于二千五百生中常为力轮王化一洲内。今此生中若不出家者。还作力轮王得大自在。

时诸苾刍更复有疑。请问世尊。大德。难陀苾刍。曾作何业于佛弟子。善护根门最为第一。佛言此由愿力。难陀苾刍于迦摄波佛时舍俗出家。其亲教师彼佛法中。善护根门称为第一。尽其形寿梵行自持。然于现身竟无证悟于命终时便发誓愿。我于佛所尽斯形寿梵行自持。然于现身竟无所证。愿我以此修行善根。此佛世尊记未来世。有摩纳婆当成正觉号释迦牟尼。我于彼佛教法之中。出家离俗断诸烦

恼。获阿罗汉如亲教师。于斯佛所善护根门最为第一。我亦如是于彼教中。守护根门最为第一。由彼愿力今于我所。诸弟子中善护根门最为第一。如是苾刍若纯黑业得纯黑报。若纯白业得纯白报。若杂业者当受杂报。是故汝等离纯黑杂业。修纯白业如是应修。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十三

第三门别门总摄颂曰。

三衣及衣架　　河边造寺檐
拭面拭身巾　　寺座刀应畜

第三门第一子摄颂曰。

三衣条叶量　　床脚拂游尘
行处着[毯-炎＋瞿]毹　　杵石须听畜

缘在室罗伐城。如佛所说苾刍应畜割截支伐罗。时诸苾刍即便割截。长条短条不能相似。以缘白佛。佛言长条短条不应参差。割截应须齐割。彼复不知云何齐割。佛言长条短条应随其量。可取竹片量截长短方定。

缘处同前。时诸苾刍作支伐罗。叶不相似便不端正。以缘白佛。佛言若作衣时叶应相似。苾刍不知云何相似。佛言可取竹片量叶宽狭。然后裁之。佛言应量叶者。时诸苾刍作叶极大。佛言不应大作。然叶相有三。谓大中小。大宽四指或如乌张足。小宽二指或如母指面。此内名中。诸苾刍于不净地缝刺其衣遂便垢污。佛言应以牛粪净拭其地。作曼荼罗待干净已。于上作衣。佛言作曼荼罗者。然牛粪难得。佛言应以水洒其地净扫置衣。

缘处同前。时诸苾刍作尖床脚遂便损地。佛言不应尖利应可平作。然犹致损。佛言应作糠袋置床脚下。或破帛缠里。

缘处同前。有婆罗门因出城外行游疲极。食时既至入逝多林。见其食处敷妙褥座置好饮食。见生希有发信敬心。即脱上帔敷上座坐处出门而去。后于异时衣便垢腻。其知事人敷之下座。彼婆罗门后因他事。来至寺中行诣食处。于上座所不见其衣。巡次遍观见敷下座。彼作是念。我衣新物又是贵价。因何今日秽污若斯。且待片时察其何故。乃见知事安置座已捉衣拂地。彼见如是知其污缘。告知事曰。此之小事仁不解耶。先当洒水次扫令净然后敷座。由不解故致损我衣。起嫌耻心舍之而去。苾刍以缘白佛。佛言每于食处应先洒水次扫令

净。然后敷座方成应法。时知事人于尘土座上。敷其座褥遂多垢污。招过同前。佛言先可拂拭床座。次敷毡褥。苾刍不知以何拂拭。佛言应以一衣用拂床座。时彼知事拂以好衣。佛言应用故衣。其知事者拂以故衣。不久破碎即皆弃掷。佛言不应即弃。裂为细片系在杖头用拂床座。经久无堪遂还弃掷。佛言虽不堪用不应弃掷。应剉和泥及和牛粪。用填柱孔或涂墙隙。欲令施主福利久增。

缘处同前。时有年少苾刍。随于一处而作经行。彼经行时令地损坏。时有长者入寺遍观。至经行处便作是念。地尚如此圣者之足其状若何。作是念已问言圣者。谁令此地有损坏耶。苾刍报曰。此即是我经行之处。长者报曰。地既如此足如之何。幸当举足我试观足。即便举示其皮并穿长者见已起悲念心报言圣者。我有[毯-炎＋瞿]毹。欲为敷设在上经行于足无损。答言长者。佛未听许。彼言圣者。仁之大师。性怀慈念此定应许。苾刍以缘白佛。佛言我今听彼精勤警策经行。苾刍应畜[毯-炎＋瞿]毹随意无犯。还告长者彼即为敷。苾刍便受多时足蹋。遂为两叚各在一边。长者后来见其狼籍。问言圣者。因何[毯-炎＋瞿]毹零落至此。若见破处何不缝治。苾刍以缘白佛。佛言长者所说斯实善哉。见有破处即可缝治或以物补。若其碎破不堪修理。应可和泥或和牛粪。于经行处而为涂拭。能令施主增长福田。

缘处同前。有苾刍病往医人处报言贤首。我有如是病为处方药。彼言圣者。服如是药当得平复。即为处方还归住处。料理药时须得杵石。便诣余家暂借充用。彼人便与磨药既了以石相还。答言圣者。此即相遗随意将归。答曰佛未听畜。若如是者可置地去。苾刍以缘白佛。佛言我今听畜杵石并轴。他若施时随意应受。

第三门第二子摄颂曰。

衣架及灯笼　　勿使虫伤损
热开三面舍　　可记难陀身

缘在室罗。伐城苾刍随处而安衣服。便多垢腻被虫蚁穿。苾刍以缘白佛。佛言不应随处而置衣服。当作衣架。苾刍即便穿壁安衣令壁损坏。佛言不得穿壁。初造寺时应出木坎上置衣竿。时诸苾刍房内置竿檐前不作。佛言檐前亦作。勿令阙事。

缘处同前。佛言应作衣架者。兰若苾刍求竹无处佛言应将葛蔓横系置衣。或葛亦无。佛言以绳为笐(户浪反)

缘处同前。如世尊言夜闇诵经者。彼诵经时有蛇来至。少年见已惊忙大唤。唱言长脊长脊。凡夫苾刍悉皆惊怖。遂令听者因斯废阙。

以缘白佛。佛言当可然灯以诵经典。苾刍夏月然灯损虫。佛言应作灯笼。苾刍不知云何应作。佛言应以竹片为笼薄叠遮障。此若难求用云母片。此更难得应作百目瓶。苾刍不解如何当作。佛言令瓦师作如灯笼形傍边多穿小孔瓦师难求。佛言应用瓶瓨打去其底傍穿百目。置灯盏已向下而合。若孔有虫入应以纸绢及薄物而掩盖之。

　　缘处同前。时当盛暑苾刍苦热。身体萎黄病瘦无力。尔时世尊知而故问具寿阿难陀曰。何故诸苾刍身体萎黄病瘦无力。时阿难陀具以事白。佛言应作招凉舍。苾刍不知如何当作。佛言应近寺外为三面舍。三边筑墙架作偏敞疏彻来风。不同于寺四面有壁。苾刍即便于内安墙外置行柱。佛言中安行柱。复不开窗还遭热闷。佛言置窗。彼着窗时或太高下。佛言应与床齐。有诸鸟雀来入房中。佛言应置窗棂勿令得入。风雨飘洒。应安窗扇。苾刍食时闭门室闇。佛言食时开门。苾刍热时于自房内。但着下裙及僧脚崎。随情读诵并为说法作衣服等。于四威仪悉皆无犯。

　　缘处同前。尔时世尊既与难陀。剃发出家并受近圆已。将诣香山及三十三天至捺落迦。周旋观察还逝多林。诸客苾刍未识难陀。见彼身作金色具三十相周匝庄严。有老苾刍见时谓是如来便起迎接。既识知已方生悔心。苾刍以缘白佛。佛言于难陀衣应为记验。若更有此人亦为记识。此是正觉此是余人。

　　第三门第三子摄颂曰。

　　河边制齿木　　罗怙遣出门
　　合诃不合诃　　二行应与服

　　缘在室罗伐城。时胜慧河边诸苾刍辈。以善方便策励勤修。断尽诸惑证阿罗汉果。时诸苾刍威仪庠序所为审谛。能使众人敬信深重。尔时世尊告诸苾刍。胜慧河边苾刍住处近彼村坊。所有人众获大善利。时具寿阿难陀闻世尊语即解其义。由近大师久为侍者。或听其言或时睹相皆即解了。若世尊欲得见者说赞美言尊者了已。便寄信报河边苾刍。诸具寿世尊赞叹。意欲相见仁等可来。彼既闻已更相告语。佛于我等为赞叹言。事须相见当欲如何。一人报云。更何所作我等当去。遂不观察所应作事。若不观者虽阿罗汉不能预知。复共议云去为善事。即告诸苾刍曰。仁等当知。世尊大师赞叹我等。意欲相见今者可去。诸苾刍曰。若如是者我等同行。即共相随涉路而去。渐渐游行至室罗伐。旧住诸苾刍出迎慰问。便于寺外有大喧声。世尊闻已知而故问阿难陀曰。寺外何故有大喧声。阿难陀曰。胜慧河边诸苾刍众。皆共来至停在寺外。寺内诸人咸出迎接。更相问讯致此喧声。于时世尊告阿难陀曰。汝今宜往告胜慧河边诸苾刍众。皆可还去勿住于此。

于时尊者承佛教已。诣苾刍所告言具寿当知。世尊有教。仁等还去勿住于此。时彼闻已执持衣钵游适人间。佛告诸苾刍曰。诸有村坊所居之处。若有胜慧河边苾刍住者。近彼村坊所有人众获大善利。阿难陀闻复还寄信。苾刍重来如是至三。诸苾刍执持衣钵复往人间。尔时世尊复告诸苾刍曰。胜慧河边苾刍住处人皆获利时阿难陀闻佛频赞复令信报。彼诸苾刍共相谓曰。具寿何故世尊赞叹我辈欲得相见。频往佛所令我还来。应由我等普告多人致令遣去。我今宜可不告诸人默然而去。时诸苾刍。密持衣钵。诣世尊所礼佛双足退坐一面。佛告具寿阿难陀曰。汝今可觅闲房静处。为我及彼胜慧河边诸苾刍辈敷置座褥。尊者奉教安置既了。还至佛所白言大德。我于一处敷设已了唯佛知时。是时世尊往胜慧河边苾刍住处。即于门外洗双足已。于一房中就座而坐。加趺端身住现前念。时诸苾刍亦各洗足。入房而坐住现前念。尔时世尊便入初定。河边诸苾刍亦入初定。世尊从初定出。入第二定第三第四定。次入空处识处无所有处。次入非想非非想处定。其河边苾刍亦复如是。随佛世尊出入诸定。世尊从非想非非想定出。入无所有定。诸苾刍亦从非想非非想定出。入无所有定。乃至入至初定。诸苾刍亦复如是入至初定。世尊念曰我入初定诸苾刍亦入初定。我乃至入非想非非想定诸苾刍亦入此定。我复从非想非非想定出入乃至初定。诸苾刍亦皆同我。我今应可作余相状而入初定。便非独觉声闻所行之境。作是念已即入其定。时诸苾刍共相谓曰。仁等当知。大师世尊住于自定。我等亦可自定而住便入自定。尔时世尊至天明已即从定出。大众皆集。佛于众中就座而坐。时具寿阿难陀从座而起。整衣服露右肩礼双足。右膝着地合掌恭敬。而白佛言大德世尊。频频赞叹胜慧河边诸苾刍等意欲相见。彼诸苾刍皆来至此不蒙问及。佛言阿难陀。我已共彼诸人语讫。依圣语圣法律共相安慰。阿难陀白佛言未审。云何名为圣语法律共相慰问。阿难陀。如我共诸苾刍。皆于门外洗双足已。随次入房就座而坐。各并端身住现前念。我入初定河边诸苾刍等亦入初定。我从初定出。入第二定第三第四定。次入空处识处无所有处。次入非想非非想处定。河边诸苾刍等亦复如是。随我出入诸定。我从非想非非想定出。入无所有处定。我复乃至入初定。是诸苾刍亦复如是。入至初定。阿难陀我作是念。我今应可作余相状而入初定。便非独觉声闻所行之境。作是念已即入其定。时河边苾刍自相谓曰。大师世尊住于自定。我等亦可自定而住。阿难陀。此谓圣语圣法律共相安慰。我作如是相安慰已。阿难陀白佛言。善哉大德。圣语圣法律共相安慰。极善世尊。圣语圣法律共相安慰。世尊既与河边诸苾刍。以圣语圣法律共安慰已。其声普遍四远诸人共相谓曰。佛共河边诸苾刍辈。以圣语圣法律而相安慰。既闻此事诸长者婆罗门皆来礼拜河边苾刍。此诸苾刍即为长者婆罗门。宣说法要口出臭气。时彼诸人左右顾眄。共相谓曰。此之臭气从何而来。诸苾刍曰。此之臭气从我口出。白言圣者。岂可日日不嚼齿木耶。答曰不嚼。彼曰何故。诸

苾刍曰。佛未听许。答曰圣者。若不嚼齿木得清净耶。时诸苾刍默然无对。以缘白佛。佛言彼婆罗门长者。所作讥耻正合其仪。我于余处已教苾刍嚼其齿木。而汝不知。是故我今制诸苾刍应嚼齿木。何以故。嚼齿木者有五胜利。云何为五。一者能除黄热。二者能去痰癊。三者口无臭气。四者能餐饮食。五者眼目明净。佛制苾刍每嚼齿木。时一年少苾刍于显露处而嚼短条。世尊至彼苾刍见佛深生羞耻。云何不应对世尊前。吐出齿木即便吞咽遂鲠喉中。诸佛常法无忘失念。尔时世尊便舒无量百千功德所生左手旋环万字。能除怖畏善施安隐。捉少年头。屈右手指内彼口中。钩其齿木与血俱出。世尊告曰。汝何所为。苾刍以事白佛。佛作是念。在显露处嚼齿木者有如是过。告诸苾刍曰。有一少年于显露处。嚼短齿木有是过生。故诸苾刍于显露处。不嚼齿木亦非短条。苾刍违者得越法罪。如佛所言。苾刍不应于显露处坐嚼齿木者。时有少年苾刍。于老者前坐嚼齿木。佛言不应尔。有三种事可于屏隐处。谓大小便及嚼齿木。佛言不将短条充齿木者。时诸六众便用长条以充齿木。诸苾刍见共生嫌耻。报言具寿。汝等岂可执杖戏耶。答曰佛教洗口云何是戏。汝岂不见嚼短齿木几将命终。蒙佛救护得存余寿。岂可汝等于我衣钵有希愿耶。令我早亡共为羯磨。然长齿木有利益处。一得然釜煮饭。二得鞭打小师。彼闻皆默以缘白佛。佛言苾刍不应长条将充齿木。嚼长条者得越法罪。苾刍不知齿木长短。佛言此有三种谓长中短。长者十二指短者八指。二内名中。佛言应在屏处嚼齿木者。时有老病羸弱。不能行就隐屏之处。佛言病人应可畜洗口盆。苾刍便用随宜瓦盆安在房内。脚触便倾水流污地。佛言洗口之盆形如象迹。时有苾刍求盆无处。佛言应就水窦边嚼齿木。苾刍远嚼不近窦口。佛言应可近边方一肘地。佛教嚼齿木时。苾刍不知刮舌其口仍臭。佛言嚼齿木已。当须刮舌。苾刍不知用何刮舌。佛言应畜刮舌篦。佛听畜篦。六众苾刍便以金银琉璃玻璃宝作。诸婆罗门长者见已。问言圣者。此是何物。答曰贤首。世尊令我用刮舌篦。彼言岂汝沙门释子贪欲乐耶。六众默然。时诸苾刍以缘白佛。佛言有四种刮舌篦。苾刍应畜。云何为四。谓是铜铁鍮石赤铜。时诸苾刍便即利作刮舌伤损。佛言不应利作。然此四难求。佛言应劈齿木屈以刮舌。苾刍劈破便用刮舌作疮。佛言劈齿木已两片相揩。去上签刺然可用之。苾刍嚼齿木已不知作声默尔而弃。遂便堕在护寺天神头上彼生嫌耻。佛言不得默弃应可作声。若不作声者得越法罪。苾刍唯于齿木一事作声而弃。大小行时涕唾吐利及吐水等。所有弃掷皆不作声。佛言凡有如是所弃之事皆须作声。大师既制恒嚼齿木。苾刍道行卒求难得遂不敢食。佛言不应断食。若无齿木。应用澡豆土屑及干牛粪。以水三遍净漱。随意餐食勿复生疑。

缘处同前。时具寿舍利子有二求寂。一是准陀。二罗怙罗。后于异时。尊者舍利子欲往人间。告二弟子曰。我欲人间随意游适。汝等

二人为住为去。准陀白言。邬波驮耶我愿随逐。罗怙罗曰。邬波驮耶我住于此。舍利子言。若如是者以汝付谁。答言以我付嘱尊者邬陀夷。我依彼住。报言罗怙罗。彼是恶人恐行非法。答曰。邬波驮耶。我事如父彼何为恶。即便付与行趣人间。才去之后邬陀夷告罗怙罗曰。汝来作如是如是事。答言不作。邬陀夷嗔言痴物。此尚不作余何肯为。罗怙罗言。仁岂是我亲教师及轨范师耶。邬陀夷转更嗔盛。遂扼其项推出寺门。便于门外啼泣而住。时大世主苾刍尼与五百门人。来礼佛足见其啼泣问言。圣者罗怙罗何故啼泣。报言乔答弥。大德邬陀夷手扼我项推令出寺。彼作是念。我今不应弃佛之子而向余处。即共门徒围绕而立。次有憍萨罗主胜光大王。拟入园中敬礼佛足。见罗怙罗同前问答。王作是念。我今不应弃佛之子。及以佛母而向余处。即围绕而立。次有给孤长者。亦入园中敬礼佛足。见罗怙罗同前问答。长者作念。我今不应弃佛之子。及以佛母国主大王而向余处。即围绕而住。是时门外大众云集致有嚣声。世尊大师知而故问。具寿阿难陀曰。何故门外多人聚集有大喧声。尊者阿难陀。具以上事敬白世尊。佛告阿难陀实有苾刍驱他苾刍令出寺耶。答言大德。实有此事。佛告阿难陀苾刍但于已房可得为主。非于寺内不应驱他。苾刍令出寺外。违者得越法罪。世尊。既制不驱苾刍令出寺外。时诸苾刍于弟子门人皆不敢诃责。遂慢法式不肯奉行。佛言应须诃责。苾刍不知云何诃责。佛言。有五种诃法。一者不共语。二者不教授。三者不同受用。四者遮其善事。五者不与依止。言不共语者。谓不共言语所有问答。言不教授者。于利害事皆不教诏。言不同受用者。所有供承皆不应受。衣食及法亦不交通。言遮善事者所有修行善品胜事皆不令作。言不与依止者。谓绝师徒相依止事不共同房。如佛所言应诃责者。苾刍于事不为简择即便诃责。佛言不应随事即为诃责。若有五法方合诃之。云何为五。一者不信。二者懈怠。三者恶口。四者情无羞耻。五者近恶知识。时诸苾刍具此五法方始诃责。若不具五即不诃责。佛言五法之中随有一时即须诃责。诃弟子时诸余苾刍遂相摄受。佛言若被亲教师轨范师诃责之时。余人摄受作离间意。是破僧方便得窣吐罗罪。佛言不应摄受。时诸苾刍皆不容许。因此难调更不恭敬。或有出国或有还俗。佛言应令苾刍教其改悔生恭敬心。彼即令其不善巧者。至彼人边。告言具寿汝亲教师唤乞欢喜。彼更高慢。佛言应令善巧苾刍教令改悔深起殷心。时彼本师见来收谢。便不简别即相容舍。彼于善品不能增进。复有少年因斯归俗。佛言具五种法应作忏摩。一者有信心。二者发精进。三者生恭敬。四者口出美言。五者近善知识。佛言于此五中随有多少亦可忏摩。然诸苾刍不合诃责而诃责者得越法罪。应合诃责而不诃责亦越法罪。不合容舍而容舍者得越法罪。应合容舍而不容舍亦越法罪。

若有于前黑品五法。随一现行心无恭敬应可驱出。若知彼怀有慈

顺者应可恕之。若具五黑法者即可驱出。若不驱者得越法罪。佛言驱出。即露体驱出。佛言不应露体令去。若是求寂应与水罗君持。及上下二衣然后令去。若是近圆或拟近圆者。应与六物驱其出寺。皆不得露体令去(六物者三衣坐具水罗君持君持有二谓是净触)

第三门第四子摄颂曰。

造寺安檐网　　广陈扫地处
求法说二童　　热时应造舍

缘在室罗伐城。如佛所言树下卧具者。清净易得。苾刍依此而为出家并受近圆成苾刍性。若得长利别房楼阁悉皆得受。苾刍造寺不安基阶及以前檐。佛言先安基阶可与膝齐。上置厚版立柱于上。斗栱梁栋准次而安。上布平版版上布甎。于上复以碎甎和泥。极须鞕筑上安盐石灰泥。一重既尔余皆类知。前安栏楯横牵钉柱勿令堕落。时诸苾刍或于此食。有鸟雀来共相恼乱。应安罗网。不知以何为网。佛言有五种网。谓麻纻芒茅及楮皮等。虽作得网不解安置。佛言于网四角安小铁镮。方便挂举勿令雨烂。后于此食鸟尚入者。以物遮掩食了还开。苾刍食时犬来前住希觅残食。苾刍不与望断命终。苾刍白佛。佛言凡啖食时为施畜生留一抄食。时兰若苾刍所出饮食。唯与野干遮余乌鸟。乌便嗔恨作乌音声告贼帅曰。林中苾刍多有金宝。贼解乌语至苾刍所从其索金。报言我无即便打骂。苾刍曰。咄哉丈夫何因打我。答言汝多有金何不相与。苾刍曰。我居林野何处得金愿勿枉打。贼曰汝定有金若不见与定断汝命。苾刍曰有嗔我者妄作此言。定是我怨幸当实报。贼曰乌向我道。苾刍曰由彼怀恨。问曰何故。苾刍具说上事。贼帅言圣者若不具言。我定枉杀知已便放。苾刍白佛。佛言苾刍局心行施有此过生。由此应知留食之时。普施群生勿拘一类可于饭上以水浇湿。饼须细擘散之于地。随意当食不应遮止。若遮止者得越法罪。苾刍造房天雨之时。傍入檐下水流漫损。佛言应作悬障遮。苾刍不知云何作障。佛言用版。彼便遍遮遂令处暗。佛言不应遍遮可留明处版求难得。佛言蘧篨席等权用遮障。既遭雨湿虫蚁便生。佛言夏雨时安余时应去。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十四

第三门第四子摄颂之余。

缘处同前。时给孤独长者。每于晨朝往逝多林。礼世尊足礼已扫寺内地。后于一时长者他缘不遑入寺。世尊经行见地不净。起世俗心作如是念。如何令彼帝释天主。从香醉山持彗来至。诸佛常法起世俗心。乃至蚁子咸知佛意。若起出世心声闻独觉尚不了知况余能测。时

天帝释既观知已。便作是念。大师何故起世俗心。乃见世尊躬欲扫除逝多林地。既知佛念便诣香醉山中。取五百上妙扫彗轻软如绵。至佛前住。尔时世尊意欲令彼乐福众生。于胜田中植净业故。即自执彗欲扫林中。时舍利子大目干连大迦摄波阿难陀等。诸大声闻见是事已。悉皆执彗共扫园林。时佛世尊及圣弟子。遍扫除已入食堂中就座而坐。佛告诸苾刍凡扫地者有五胜利。云何为五。一者自心清净。二者令他心净。三者诸天欢喜。四者植端正业。五者命终之后当生天上。后时给孤长者来入林中。闻佛世尊及大弟子。躬自执彗遍扫林中。便作是念。如来大师及诸圣众。躬自执彗扫逝多林。我等云何敢以足蹈。时彼长者情怀愧悚立不敢前。佛知故问诸苾刍曰。立者是谁。苾刍白言。大德。彼是给孤长者。闻佛世尊及大弟子。各亲执彗扫逝多林。情怀愧悚当处而立不敢前行。佛告长者口诵经法当可前行。由佛世尊敬重法故。诸阿罗汉皆尊敬法。长者即诵伽他行诣佛所。礼双足已退坐一面。尔时世尊。为说妙法开示劝导赞励庆喜。是时长者闻法踊跃奉辞而去。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。希有大德。自于正法生尊重心赞叹恭敬。佛言今者如来离染嗔痴。远生老死无忧悲苦。具一切智于一切境皆得自在。于法尊重赞叹。正法未为希有。汝等当知我于往昔。具染嗔痴未离生老病死现有忧悲苦恼。为法因缘舍自身命。汝今善听我当为说。乃往古昔婆罗痆斯城中。王名梵授。以法化世。人民炽盛安隐丰乐。广说如余。

时梵授王深信正法。禀性贤善自利利他。怜愍一切常行惠施。有大慈悲离染着心。曾无吝惜。后于异时王大夫人忽然有娠。便生异念求闻妙法。夫人白王。王命相师问其所以。彼白王言由大夫人所孕圣胎遂生是念。尔时大王即为求法。便敕大臣盛金满箱。周遍国界奉金求法竟未遂心。月满生子颜容超绝众相具足广说如余。王作是念。此儿端正人所乐观。未生之时已希妙法。宗亲共集与作何名。大臣白言王子未生已希妙法。应与立字名求妙法。王令八母乳养供承广如余说。乃至如莲出水。年渐长大常求妙法竟未遂心。王崩之后自绍王位告诸群臣。卿当为我求于妙法。群臣受敕即持金箱遍赡部内。处处求访无法可得。臣白王言在处遍求无法可得。时求法王不满所愿常怀忧恼。时天帝释观知王心为求法故而怀忧恼。即作是念。王虽如此真伪未知我应往试。遂即变身为大药叉。举手张目形容可畏。至王前立便说颂曰。

常修于善法　　不作诸恶行
此世及后生　　寤寐常安乐

王闻此颂心大欢喜。告药叉曰仁者当重为我说此伽他。时彼药叉即报王曰。王用我语我当为说。王曰唯然愿为宣说随意无违。时药叉

曰大王若实乐法者。可作火坑。七日七夜烧炭猛焰投身入中。我为重说王闻斯语。倍增欣跃报药叉曰。此不敢违王即宣令遍告国中。我为乐闻妙法。七日之后当入火坑。一切有缘乐希有者可来观我。既宣敕已举国皆知。无量众生至期咸赴。由王重法至诚所感。于虚空中复有无量百千诸天。鼓乐弦歌香花供养庆希有事。重王至诚悉皆来集。时彼药叉七日既满。便升虚空告菩萨曰。所期已至可入火坑。尔时大王遂立太子绍继王位。普召群臣咸乞欢喜。共为辞别渐近火坑。临岸而立即说伽他曰。

如是炎炽大火坑　　红焰如日令人怖
我今欢喜投身入　　为法曾无悔惧心
今我虽处火坑中　　决定当求希有事
愿此福利资含识　　猛火变作妙莲池

尔时大王说伽他已。便自投身入火坑内放身才下。时大火坑变作莲池清凉可爱。是时菩萨身无亏损。时天帝释见其希有人天归敬。复帝释身即为彼王重说前颂。

常修于善法　　不作诸恶行
此世及后生　　寤寐常安乐

尔时菩萨受斯颂已。即出池中书之金叶。遍赡部洲城。邑聚落。咸悉告知普令修学。汝等苾刍勿生异念。往时求法王者即我身是。为求法故委弃身命。何况今时于胜妙法不生尊重。是故汝等应当修学。我于妙法恭敬供养尊重赞叹。如是诚心依法而住。自利利人法皆具足。苾刍闻已欢喜奉行。

如世尊说若扫地时有五胜利。时有老宿苾刍弃禅诵业。入逝多林皆亲扫地。佛言我于知事人作如是说。非诸耆宿苾刍修行业者。然于我所依善法律而出家者。有二种业。一者习定。二者读诵。苾刍闻佛为知事人密作是说。其知事人不能遍扫逝多林地。佛言随要当扫。若月八日或十五日。应鸣揵稚总集众僧共为洒扫。时诸苾刍既奉佛教。于扫地时谈话俗事。遂使护寺天神及非人类并余法众。闻说戏论生嫌贱心。佛言不应尔应说法语或圣默然。时诸苾刍既扫地已。尘土坌身不信敬人见生嫌贱。佛言既扫地了除去粪秽应可洗身。若不洗者以水湿手拭去尘坌。洗手濯足如常所为。佛言每至八日十五日观察床敷。苾刍总作。佛言不应尔。可令弟子详审观察。恐有蚤虱及以污秽。如佛所言见净扫地诵经而蹈者。苾刍洒地然后净扫作曼荼罗。余人见时不敢足蹈。佛言应诵伽他蹈过无犯勿生疑惑。如是应知诸香台殿旛竿制底如来形影。皆诵伽他然后足蹈。若不尔者得越法罪。

尔时北方有一国王。送二童子与胜光王以为国信。一名驮索迦。一名波洛迦。其驮索迦能作饮食。波洛迦解敷床座。凡边国人性多饕餮。每因游行便入市中。取他鱼饭随意而食。尔时食主即便苦打。时二童子还至王所。白言大王。我向廛中少取鱼饭。时彼家人苦打于我极困几死。王闻语已敕告市人。汝等当知所有饮食自须掌护。我此二童不应辄打。后于异时王罢朝已暂为偃息。时二童子各在一边。为王按摩摇动王足。见王不语一云王睡。二云如是。王闻起念岂非此二有私语耶。遂便佯睡伺其所说。时驮索迦告波洛迦有后世耶。答言何有。后世。时波洛迦告驮索迦曰。世间颇有阿罗汉不。驮索迦曰世间无有阿罗汉果。时王闻彼二童子语已。便作是念。此二童子俱起恶见。一是断见。一是邪见。王告大臣。大臣转语。遂令国内远近咸知王二童子是邪恶见人。时给孤长者。于大众中。分明告示震师子吼作如是言。若于我舍而命终者必得生天王闻语已作如是念。长者若来此二童子我当付嘱。后于异时给孤长者来至王所。自将小童持其坐物既置座已。尔时童子即便出外。与余童子共为戏乐。小童去后王作是念。今正是时。以二童子用相分付。即便窃告守门人曰。长者童子勿使入来。门人奉教不令其入。长者坐久心念还家。从座而起顾盼使童。王言长者何所顾耶。白言大王。我觅使童。王言长者。我有二童。今付长者可领将去。彼观王意俯仰而取。复作是念。何因大王付我二童。复思此二先是恶见。王今试我令遣将去。是时长者即共还家。既至家已命掌库人曰。此二童子所须之物悉皆给与。又复告彼市肆诸人。若二童子有所须者君可与之。明书价直我倍酬还。时二童子至掌库所。求索所须皆随意得。告掌库者曰我所求觅君皆与耶。答言尽与。童子。复问进遣如是。答是长者。二童相谓长者于我父母无异。我所求者皆悉无违。复于异时相随入市。诸人遥见皆唤二童汝来我处随意所食。二童报曰。昔时遥见各掩食盘。今日远观悉皆唤我。非无所以幸为说之。诸人答曰汝昔强餐一无酬直。今时长者倍还其价。我等缘斯故相命食。二童闻已复相谓曰。长者慈悲深见怜爱。还白长者若有作业幸当见付。报言且住后当令作。后时长者将彼二童。入逝多林俱持彗帚令扫僧地。长者有缘须还本宅。告二童曰我缘须出。汝等且留净扫寺中屏除粪秽。作是事已方可还家。地既净已欲除粪扫。佛神力故令粪无尽。时此二童孝敬于主。竭诚用力除粪不停。尔时佛告阿难陀曰。为此二童应留残食。时阿难陀留残命食。二童作念。要除粪了我当还家。而不食此圣者残食。佛以神力除东畔时西畔还在。除西畔时东畔还在。如是艰辛至日将暮。

佛告阿难陀。今此二童当近汝宿。汝复遍告诸苾刍等。我先所说善事当隐恶事显露。欲令二童舍恶见故。宜现其善。汝等苾刍有得定者。如定而住至于初夜。时阿难陀宣佛教已。时诸苾刍即于初夜。或放光明或现奇相。二童见已告阿难陀曰。此是何物。阿难陀曰。彼是

阿罗汉现诸神变。时二童子白言圣者。于世界中有阿罗汉耶。阿难陀曰岂汝二人不自亲见何所致疑。然此二人先起邪见谓无应供。今见神通邪见便息而生正见。佛于中夜起世俗心。如何令彼释梵诸天咸来至此广说如上。时诸天众观知佛心咸来佛所。由彼威力有大光明。二童见已问阿难陀此是何光。答曰此是梵释及余天众。来诣佛所现此光明。问言。圣者有他世耶。答曰汝既亲见何所致疑。彼二童子先时邪见谓无后世。今见天众即于此时生正见心。深自庆幸俱诣佛所。顶礼双足退坐一面。尔时世尊。称其根性说四谛法。示教利喜令得开悟。以金刚智杵断二十种有身邪见山。证预流果。既得果已重礼佛足。白言世尊。我今愿于如来善说法律。出家近圆成苾刍性勤修梵行。世尊即便命言。善来驮索迦波洛迦汝修梵行。时彼二人于佛言下。须发自落瓶钵在手。如初剃发经七日来。进止威仪同百岁者颂曰。

世尊命善来　　发除衣着体
威仪如百岁　　随佛意皆成

尔时世尊亲教授彼二苾刍。精勤无倦。未久时间得罗汉果广说如余。乃至梵释诸天所共敬重。

尔时世尊度驮索迦及波洛迦令出家已。胜光大王既闻是事情生嫌耻。如何世尊度此邪见令其出家斯非善事。由彼邪见人所共知。世尊闻已作如是念。于我众中声闻弟子诸惑断尽。功德尊重同妙高山。如何国王。生轻慢想斯成大失。我今宜可彰彼二人有殊胜德。时给孤独长者来礼佛足在一面坐。听佛说法示教利喜。于时世尊默然而住。长者即便从座而起。合掌恭敬白言世尊。唯愿大师及诸圣众。明就我家为受微供。佛默然受。长者知已礼佛而去。

尔时佛告阿难陀曰。汝今宜去告驮索迦波洛迦曰。汝等二人明日宜应至长者家为众行水。于时尊者奉佛教已。至二人所具陈佛教。时彼二人奉佛敕已。报言尊者。如世尊教我当奉行。便作是念。何故世尊舍诸耆宿及以中年。于我二人曲为顾命令我行水。岂非世尊欲于我所彰其胜德。我等宜应满世尊愿。尔时长者即于其夜。具办种种净妙饮食。所谓五啖食五嚼食。即于晨朝敷设床座。及盛水器庄严已讫。遣使白佛饮食已办唯愿知时。尔时世尊着衣持钵。与苾刍众诣长者家。至其食处就所设座。及诸大众悉皆坐已。是时长者复遣使人白胜光王曰。我于今日在自家中。请佛及僧微设供养。唯愿大王暂来随喜。时王闻已便与太子及内宫人扈从相随。至长者宅共申随喜。既至佛所礼足而坐。

尔时具寿驮索迦于上座前立。手执瓶水神力加持。令所注水从上至下次第洗手。尔时具寿波洛迦于下座前立。执净瓶水神力加持。亦

令其水从下至上次第漱口。时胜光王见是事已。便作是念。斯何耆宿大德苾刍亲于佛前敢现神力。即起寻水至下座边。见波洛迦手持瓶水。后更寻水至上座边。见驮索迦持瓶而立。极生希有长舒右手出赞叹言。希有佛陀希有达摩。善哉正法能于现世令驮索迦波洛迦等舍罪恶见。证获如是殊胜之德。时彼长者既见大众悉坐定已。便以自手行诸饮食。大众饱已洗手漱口。嚼齿木已屏除钵器。即取小席亲于佛前长跪听法。

尔时世尊为胜光王及大长者。随机说法示教利喜从座而去。

时诸苾刍至住处已。咸皆有疑请世尊曰。大德。此驮索迦波洛迦曾作何业生在边地一是断见。一是邪见。又作何业。于佛法中而为出家。断尽诸惑得阿罗汉。佛告诸苾刍此之二人自所作业果报成熟广说如前。乃至果报还自受之。汝等谛听乃往古昔。此贤劫中人寿二万岁时。有迦摄波佛出现于世。时此二人投彼佛法而为出家。二人为伴往诣边国。无教授师自修禅定。实无所证作证解心。临命终时诽谤圣法。生邪见心作如是语。迦摄波佛诳惑世间。断尽烦恼得阿罗汉。我于诸惑不能断尽。何有余人得阿罗汉。汝等苾刍勿生异念。往时二人无师习定者。即驮索迦波洛迦是。由谤圣法生邪见故。经历多时堕于恶趣。复于多生常处边地。起邪见心乃至今身还生边地起邪见心。由彼二人读诵受持蕴界处缘生道理。及处非处悉皆善巧。由斯业力于我法中出家修行。断尽诸惑得阿罗汉。无师习定有如是过。是故汝等不应无师辄自习定。若辄学者得越法罪。

缘在室罗伐城。有一长者于兰若处造一小室。时有苾刍于此而住。时属春阳为热所逼。形色萎黄瘦损无相。欲移住处往白长者。仁当守护我欲他行。长者问曰有何阙少而欲他行。苾刍答曰我无阙乏然为时热室小难居。长者答曰若畏热者为造地窟。答言长者。佛未见听。苾刍以缘白佛。佛言须地窟者随意应作。长者为作。至夏月时复多湿气便不堪住。后白长者言我欲他行同前问答。然为地湿痰癃病增不堪居住。长者答曰若如是者为造大舍。苾刍告曰世尊未许。苾刍以缘白佛。佛言任为大舍。长者便造。以无檐故柱危欲破。以缘白佛。佛言安檐。若恐摧者应安邪柱以钉钉之。

第三门第五子摄颂曰。

石盐安角内　　药器用[毯-炎＋瞿]毹
安替诵经时　　以物承其足

缘在王舍城竹林园中。时具寿毕邻陀跋蹉从出家后身常抱疾。有同梵行者来相问讯言。上座四大安隐不。答言我患宁有安隐。复问上

座比来曾服何药。答曰曾服石盐。若尔今何不服。答言贤首。佛未听许。苾刍以缘白佛。佛言我今听诸苾刍应畜先陀婆盐。苾刍随处安置遂令销灭。佛言不应如是随宜安置。应可畜筒。便安竹筒亦还销失。佛言应用角筒安盐于内。遂用新角更令臭秽。佛言应用牛粪水煮洗干无损。佛言石盐应安角中者。不解安盖尘土便入。佛言着盖。苾刍不解。佛言还应用角。时毕邻跎跋蹉因患问答同前。须畜药碗。佛言应畜。

缘在室罗伐城。时有长者娶妻未久便生一息。年渐长大。遂于善说法律而为出家。但卧空床未有毡席。长者后时入寺游观。便见其子但卧单床更无毡席。告言圣子。自余苾刍皆有毡席汝何故无。答曰诸人多是宿旧出家先来贮畜。我新舍俗由斯未有。答言若尔我舍有好[毯-炎＋瞿]毹可用敷卧。答言佛未听许。以缘白佛。佛言听用[毯-炎＋瞿]毹。苾刍即便不以物衬。赤体而卧遂多垢腻。长者入寺见其垢恶。便不识认问其子曰。更得褥耶。答言旧物。父言因何垢污以至于此。答曰为无衬替致令污染。父曰此贵价物令其损坏。汝今宜可安替而用。苾刍以缘白佛。佛言虽是私物亦应安衬。若不著者得越法罪。

缘处同前。佛言应诵经者可升高座。其人坐师子座下垂双足致有劳倦。佛言应作承足床。苾刍不解。佛言若座不移动应以甎作。若移转者可用版为。虽以版作移举时难。可于四角各安铁镮随意擎去。时有求福苾刍及信心俗旅。于足趺上涂以香泥。时诵经师不敢足踏。佛言以草及叶替而方踏勿致疑心。

缘处同前。佛言作承足床。林中苾刍此物难得垂足劳倦。以缘白佛佛言以石支足。

第三门第六子摄颂曰。

拭面巾疏薄　　唾盆并衬体
铁槽砌基地　　月光珠浣衣

缘在王舍城。毕邻陀跋瑳。身常抱疾头面垢腻问答同前。乃至上座先持何物。答曰持拭面巾。今何不持。答言佛未听许。以缘白佛。佛言有病无病应持面巾。

缘处同前毕邻陀跋瑳。苦热身黄问答同前。乃至上座先持何物。答曰持疏薄衣。今何不持。答言。佛未听许。以缘白佛。佛言热时应着疏薄之衣。

缘在室罗伐城。时有苾刍苦患痰癊于床两边弃其涎洟令不净洁。

天将欲晓门人入房。礼问安否洟唾污额。苾刍见问即以事答。苾刍曰我试观之。便入房中见其洟唾床边狼藉。告诸苾刍共生嫌耻。云何苾刍于僧房中洟唾不净。以缘白佛。佛言非是合弃洟睡之处不应辄弃。若在闇中不头扣地而为礼拜。须致敬者口云畔睇。但有请白咸应如是。若患伤寒涎洟流出应以器承。着器物时致有倾侧更多秽污。佛言可安支物。彼置圆绳然由倾侧。佛言其承唾盆及洗口器。形如象迹底凸向内置地安稳。弃唾水时即便却出。佛言盆内安物。苾刍不解。佛言应截草置中或安沙土等有多蝇附。佛言应扇去之。盆有臭气。佛言时时应洗。洗已不晒致有虫生。佛言晒干。复有苾刍涎唾不止待器干时事便废阙。佛言应畜二盆更互而用。苾刍檐下读诵经行若洟唾时随处弃掷。佛言不应尔。弃者得越法罪。然于寺中四角柱下各安唾盆。若有唾者可弃于此。

缘在室罗伐城。时有苾刍名曰毛血。昔于五百世若生若死常处地狱。后生人趣处在居家。常好严身戏乐无厌不思地狱。后于异时在佛法中出家修行。见佛说法。于三藏教说地狱苦傍生饿鬼人天差别。闻地狱时极苦现前。身诸毛孔并血流出。衣裳点污常有臭气。苾刍以缘白佛。佛言如此苾刍应畜衬身衣。苾刍即便披在衣外遂生讥丑。佛言应在内披。其身[癈-(弓*殳)＋虫]痒将此衣揩。佛言不应如是。若有浓血当以树叶作汤徐徐洗除。其衬身衣时时浣染晒曝令干。

缘在王舍城。具寿毕邻陀跋蹉。身常抱疾同梵行者问答同前。乃至上座先持何物。答曰曾持铁槽安药汤浸。若尔何不持用。答言佛未听许。以缘白佛。佛言病者当畜铁槽。

缘在室罗伐城。时诸苾刍于夏雨时。旋绕制底有泥污足。佛言应可布甎。上以碎甎和泥打之。复安礓石灰泥。塔大难遍。佛言应齐一寻。此亦难办。佛言安版。复更难求。佛言步步安甎。苾刍寺门及寺内地多有泥陷。佛言如上所作准事应为。

缘处同前。有一长者于静林中。造一小舍苾刍寄住。时当寒节苾刍触冷身形羸瘦来告长者曰我欲他行。答言圣者。有所阙耶。报言无乏但为苦寒。长者曰。仁住于此我与日光珠令常得火答言长者。佛未听许答曰佛大慈悲必听受用。苾刍以缘白佛。佛言若须日光珠者听畜随时出火。长者便与苾刍受用。时有五百群贼欲打小城。过苾刍处告言须火。报曰现无。贼曰何方得火。答曰贤首有日光珠能出于火便示其处。贼去破城回至于此。欲夺其珠问珠何处。苾刍示珠贼取而去。苾刍患寒至长者所。报言我寒具如上说。长者曰珠在何处。答曰有贼将去。长者曰此贵价物不密举掌。令贼将去深成可惜。苾刍以缘白佛。佛言此之贵珠不应示贼。应与其火如日光珠月光亦尔。

缘处同前。六众苾刍令浣衣人洗濯衣服。时浣衣者多得他衣洗浣未了。时邬波难陀至日晡后。便持故衣诣洗衣处报言为洗。答曰现有多衣明当为洗。便生忿怒。彼言勿嗔可留而去我今为洗。即便留衣与众多衣一处同浸。遂令赤色染坏他衣。彼见愁恼掌颊而住。多人来见皆共讥嫌。苾刍以缘白佛。佛作是念。由浣衣故生众讥嫌。告诸苾刍曰邬波难陀以赤色衣污他衣物。是故苾刍不应以赤色衣令他洗浣。作者得越法罪。六众闻已便将白衣令彼洗浣。彼便撧打令衣损破。佛言苾刍衣皆不应令浣衣人洗。

缘处同前。六众闻佛不许令他洗浣衣物。即便持衣至浣衣处。以物缠头于池水边自洗衣服。众人见讥。苾刍以缘白佛。佛言苾刍不应至浣衣处自洗衣服。作者得越法罪。

缘处同前。苾刍便于大版木上。撧打浣衣令衣破坏。佛言不应尔。应在盆中以暖水浸。徐徐自手洗濯令净。佛令手洗。苾刍不能。佛言用脚。时有手足皆悉不能。佛言令他为洗应可自看。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十五

第三门第七子摄颂曰。

拭身履蛇咽　　石器生疑惑
染衣有多种　　随意画伽蓝

缘在室罗伐城。苾刍洗已湿体披衣色坏兼臭。苾刍以缘白佛。佛言应畜拭身巾。时有苾刍无巾可得。佛言洗已片时蹲地。以洗裙拭体然后披衣。苾刍革屣上有尘土。即便撧打令网系断。佛言不应尔。复用水洗转加烂坏。佛言不应尔。可将湿帛拭。是故苾刍应持拭鞋履物(言洗裙者。可用绢布一幅半长六尺许。横绕腰髁攊勿令脱。更不安带。是西国法也)佛在占波国揭伽池侧。时有龙女信心纯善。其子不信不依法律。其母遂便劝令听法。子今宜去于圣者边听闻正法令汝获福。其子不变本形而去至诵经处。少年苾刍见之惊怖便唱长腰长腰。其余苾刍未离欲者皆生恐怖。即以毛绳系其龙项掷于寺外。其子归家。母见问言。汝向圣者处听正法不。答言阿母不须说此无慈爱人。母曰彼于汝处作何非法。即便具说毛绳损项。母曰由此因缘名为圣者。若是余类杀汝无疑。子便默尔。时彼朋友皆共讥笑。唱言破项。见调弄时身体黄瘦气力衰弱。母见告曰何故汝身萎黄若是。答言阿母常有知识调言破项。我负羞耻致斯羸瘦。母曰由汝不变本形遂招此过。若变形去不被毛绳。今可变形往听妙法。随所闻见皆称汝心。若依本形藏身而听。彼乏信心不随母语默然而住。母作是念圣者毛绳系龙子项。欲听法者与作难缘。我今为此当往白佛。过初夜分身放光明

来至佛所。礼佛双足在一面坐。由彼龙女身光明故。令揭伽池周遍照耀。龙女白佛言。大德。我子不信劝令听法至诵经处。圣者既见便以毛绳急系其项弃之寺外。项便伤损。彼诸朋友见而调弄唱言破项。由被戏弄身体萎黄气力羸损。唯愿世尊于诸圣众略为遮制。勿以毛绳系诸龙子。慈愍故。世尊知已默然受请。是时龙女礼佛而去。尔时世尊至天晓已。于僧众前就座而坐。告诸苾刍曰。昨夜龙女来至我所。礼双足已退坐一面。由彼威光遍照池侧悉皆明朗。而白我言大德。我子不信劝令听法至诵经处。圣者既见便以毛绳急系其项弃之寺外。项便伤损彼诸朋友见而调弄唱言破项。由被戏弄身体萎黄气力羸损。唯愿世尊于诸圣众略为遮制。勿以毛绳系诸龙子。慈愍故。告诸苾刍曰。汝等何因作非法事。令彼龙神心生轻慢。能使正法遂至销亡。故诸苾刍勿以毛绳系龙蛇项。若见来时即可弹指告言贤首向不见处。随言去者善。若不去者以羊甲杖缓杈其头。置罂瓨中傍边穿孔。口以物塞擎之出外。此杖无者以软绦等系项牵出。此亦无者应以杖徐按。绳索系项举置瓨中。如前弃外放草丛中。蛇纵嗔火焚烧此草蛇亦命终。佛言不应弃草丛内。后弃露地不久观察。便有诸虫来相啑食佛言弃已不应即去。可于露地弃之。待入穴已然后可去。

缘在王舍城。城中有一长者。善闲石作造诸石器。随时贮卖多获利物。便作是念。作何方便获多福业。能于现世得利无穷。我今宜可请佛及僧就舍供养。于石器中而啖饮食。获多福业得利无穷。即诣佛所广说如上。乃至佛众皆来就家坐定。长者便将新器行与上座。旧器授与下行。苾刍生疑不肯为受。佛言出处净故应为受之勿致疑惑。长者供养皆令饱满。佛为说法从座而去。

缘在室罗伐城。苾刍须染。世尊听许。苾刍煮湿染木令染色坏。佛言晒干然后煮用。于日中晒令染不好。佛言不应日中晒曝。于阴处晒致令醭出。佛言非在烈日复非极阴随时晒曝又复以衣与染木同煮令衣损坏。佛言别煎染汁。一度煮已即便弃掷。佛言三煮方弃。苾刍三度煮汁皆一处安。佛言三皆别安。不能记知何者初中后。佛言书字记其次第。苾刍以汁浇在衣上。佛言不应先于盆中置染汁已然后投衣便多着汁晒时流下。佛言不应多着。或时染少令衣斑驳。佛言不得极多极少。应处中斟酌。在地晒衣尘土便污。佛言不应尔。复于草束上晒汁向一边。佛言可于绳上或在竿上。便搭绳上中无染色。佛言。可于绳上搭衣一边以竹夹夹定。若恐损衣以物替夹。苾刍不数翻转汁向一边。佛言。应数翻转时有苾刍作重大衣。染安绳上重不能胜。佛言。敷草上晒数须翻转。有以新汁而染旧衣。有以新衣投之旧汁。佛言。新衣新汁旧衣旧汁不应异此。有以新衣曝于阴处便以故服晒在日中。佛言。新在日中故于阴处。染衣之时以第三汁先用染衣。次中后初。佛言。先初次中及后。染衣既竟不以水挼。衣色斑驳。佛言。应以水

揉。苾刍染了当日水揉。佛言。应待明日。正染衣时风雨来至。苾刍憧惶不知何处欲晒衣服。佛言。应置檐前。即于檐前染衣。令染汁污地。俗旅见问。圣者何因此处得有流血。答言。非血是我染处遂生讥丑。苾刍以缘白佛。佛言。染衣之处或以牛粪或用土涂拭。

缘处同前。给孤长者创造此等施佛僧已。所有墙壁未为彩画。便作是念。我今请佛欲画僧寺。至礼佛足退居一面。白言。大德。寺墙未画我今欲画。佛言随意。长者不解来白苾刍。苾刍不知用何彩色。便往白佛。佛言善哉长者。不知汝今复问。应用四色青黄赤白及杂彩色以充图画。

第三门第八子摄颂曰。

造寺所须物　　穿床礼敬仪
别畜剃发衣　　花鬘挂眠处

缘处同前。于此城中有一长者。施食苾刍数至其舍。遂令长者住归戒中。后于异时因说七种有事福业。报言圣者。我欲随一福业发意修营。苾刍答曰。善哉应作。问言。圣者我作何事。答曰。可为众僧修营住处。圣者我今现有造寺之直。然无善伴助我修营。答言。长者仁当办物我助修营。善哉圣者即授钱物。苾刍念曰。此物即是属四方僧。如何费用造器具耶。我于余处别更求觅长者钱物贮于库中。后时长者作如是念圣者好心为我造寺。试往观察其状如何。往观其处一无营造。问苾刍曰。许为造寺何意空无。答曰。既无作具用何营造。报言。施物何不营为。答曰。物在库中。长者曰。宜用此物造诸器具。答曰。此物属四方僧我不敢用。长者言。造寺元属四方众僧费用何过。答言。长者我往白佛有教当行。长者言随意往白。便告诸苾刍。苾刍白佛。佛言此物用造器具修营寺宇。时彼苾刍营造寺时巡家乞食。长者见怪为我造寺因何行乞。寺中钱物可充食用。如其少者我更持来。答曰。岂我一人食四方物。长者言。我意相通此有何过。苾刍曰。我问世尊苾刍白佛。佛言。营作之人应食寺物。虽闻许食尚啖粗餐。佛言。不应粗食。彼作上食。佛言。不应绝上。应观余寺体例为食。

缘处同前。时有苾刍忽患腹痛。数去回转致有疲困。苾刍白佛。佛言。于床穿孔随时转易。即于好床穿破作孔。佛言。应取故床若藤织者。应割为孔若绦编者擘开为穴。若病差后随事料理。由数回转下部疮痛。佛言。于床孔边可安软物。不净堕地以瓦盆承勿令高举。粪臭外弃更觅余盆。如是展转无器可得。佛言。不应总弃。可畜一一盆洗而晒干。无第二盆应安树叶。其盆虽洗臭气不除应用油涂。如佛所教应看病人。时有老少苾刍咸来问疾。少至便礼病人老来病人致敬。

缘此祇接病苦转增。佛言。彼身不净不应敬礼。自身污染不合礼他。设他礼时亦不应受。若有违者俱得越法罪。具寿邬波离请世尊曰。如世尊说若不清净不应受礼亦不礼他者。大德不知总有几种不净污染。佛告邬波离有二种不净。一啖嚼不净。二秽污不净。言啖嚼不净者。谓嚼齿木啖诸饮食根果饼菜之类。若食啖时及以食了。未净漱来皆名不净。秽污不净者。谓大小便及以料理不净处并剃发时。乃至未净洗濯漱口已来皆名不净。有如是等不净触时受礼礼他咸招恶作(金口明文此方不用致令轨则并悉湮沈)

缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。大德如世尊说妙花婆罗门作如是语。白言。乔答摩。我乘车时或控马辔。或举鞭大喝。当尔之时愿表知我婆罗门妙花。顶礼佛足并问起居。又言。乔答摩。若复见我涉路行时。或脱革屣或时避道或时舒臂。当尔之时如前表知我申敬问。又言。乔答摩。或时见我在自众中共人谈说。若移坐处或去上衣或除顶帽。当尔之时如前表知我申敬问。世尊未审如来圣教之中亦同如是礼敬法耶。佛告邬波离。不应如是而行礼敬。凡是口云我今敬礼。但是口业申敬。若时曲躬口云畔睇。此虽是礼而未具足。然邬波离于我法律。有二种敬礼。云何为二。一者五轮着地。二者两手捉腨。而皆口云我今敬礼彼云无病。若不尔者俱得越法罪。缘处同前。时诸苾刍随着何衣剃除须发。还披此服而为食啖及礼大师。不信之人见生嫌耻。沙门释子实不清净。用剃发衣便将啖食。还披此服敬礼大师。我等云何于此生敬。苾刍白佛。佛言。不于三衣随披其一而剃须发。然应别畜剃发之衣。(即缦条是)应被此衣而除须发时有贫乏此衣难得。佛言。应用僧脚敧遮身而剃。除发了时苾刍不洗。诸俗人见皆共讥嫌。沙门释子剃须发已。不知洗浴可恶之甚。苾刍白佛。佛言。剃发了时宜应洗浴。时有老病气力衰微。或复有时求水难得。佛言如此之类应洗五支。谓头及手足。

缘处同前。时有敬信婆罗门及居士等。以妙花鬘来施苾刍皆不敢受。俗人报曰。圣者广说如上。乃至我今岂可舍诸善品往后世耶。幸当为受。苾刍白佛。佛言。见施花鬘宜应为受。彼受得已随处弃掷。彼见嫌曰。我以贵价买得此花。供养仁等何因漫弃。佛言。不应辄弃。苾刍便用于发爪窣睹波悬以供养。彼言。圣者岂我不见发爪塔耶。我于先时已供养塔。今故持来奉上仁等。苾刍得已挂房门上。俗人见时谓是佛殿即便敬礼。佛言。勿安门外应置房中。彼露处安同前招过。佛言。应安屏处时复嗅香。但是香物能益眼根。苾刍不知云何屏处。佛言。可于卧处挂在头边。

第三门第九子摄颂曰。

好座并床施　　香泥及钵龛

油器法语行　　衣袋持三索

缘在室罗伐城。佛告诸苾刍若得妙好床座。僧伽应受别人不许。得大倚床此亦是僧非别人也。

缘处同前。信敬俗人以上香泥。来施苾刍皆不敢受。俗旅报曰。圣者我今以仁为福田广说如上。乃至我今岂可舍诸善品往后世耶幸当为受。苾刍白佛。佛言应受。既受得已对面弃地。彼起讥嫌我以贵价贾得此香仁今弃掷。苾刍白佛。佛言。不应弃掷。便将涂拭发爪佛塔广说如前。乃至受已应置头边。涂于壁上时时鼻嗅。凡诸香物能令眼明。时有信心长者请苾刍众就舍而食。以上香泥涂苾刍足皆不敢受。报言圣者。诸有信敬婆罗门。他施香泥彼得涂头或摩身体。我敬仁等以香涂足因何不受。苾刍白佛。佛言。为受涂足香泥。受已弃掷诸俗人见广说如前。善哉仁等当为我受。将至寺中随情所作。苾刍白佛。佛言。如前不应对面弃掷。

缘处同前。时诸苾刍随处安钵令其损坏。苾刍白佛。佛言。不应随处安钵应为钵龛。时诸苾刍穿墙而作。佛言。不应如是初造寺时于诸房中作安钵处。佛言。应作钵龛者。兰若苾刍无作龛处。佛言。应用葛蔓或以草索编笼。涂以牛粪或将泥拭置钵于中。有尘土入。佛言。应还如是作盖合之。不应置地。宜可施系挂在树枝。苾刍出行随身将去。不信者见共起讥嫌。问言圣者。所持之物。为是鸡笼及安猕猴耶。佛言。若出行时不应持去可留旧处。

缘处同前。时有苾刍人间游行。至一聚落求停止处。主人既许即便洗足复从乞油。其家有女将油来施。苾刍无器展手欲受。女人报言。圣者虽解乞油不知持器。报言。小妹佛未听许。女人默然。苾刍白佛。佛言。应持油器。闻佛听许。时邬波难陀将二弟子。各持油器相随乞油。有一妇人将油来施。见器极大捶胸。告曰。圣者谁能施满此大油瓶。苾刍曰。奇哉悭惜随汝意施。更有信心婆罗门等自当添满。女人默然。苾刍白佛。佛言。不应持大油器从人乞觅。佛制大已便持小器。将以乞油所用不足。佛言。不应持极小器。然器有三种。大者二抄。小者一抄。二内名中。应如是畜。

缘处同前。有二苾刍一老一少。随路而行说非法语。时有不信心药叉。闻其所说而作是念。此释迦子谈说非法随路而行。我今宜可吸其精气。即随后而去复作是念。前事已去此不可追。更作邪言当吸精气。相随去时复遇药叉。是敬信者彼便问曰汝欲何之。以事具答彼便报曰。此二行人必论法语。汝宜且待勿逐苾刍。我今共汝且申谈论。答言。知识我于此二必不相放。时二药叉即随后去。彼二苾刍说非法语。至歧路边一诣给孤独园。一向鹿子母舍。时彼小者礼上座足唱言

好去。上座答言。具寿。愿汝无病勿为放逸。时二苾刍各随路去。彼不信药叉奋迅形仪欲吸精气。后来药叉报言。汝今不应辄为造次。彼二苾刍已说妙法。汝自不解漫生嗔恚。彼复问云。何者是法。汝岂不闻大云无病勿为放逸。得无病者。佛言。大利勿放逸者众善之本。如世尊说。

若不放逸者　　能得不死处
若作放逸人　　终归于死路

彼闻法已心生欢喜随路而归。时后药叉便作是念。此即是我所为之事。我今宜去白世尊知。既至佛所礼双足已。在一面坐。白言大德。有诸药叉是非人主。于佛法中情怀信敬。复有药叉专怀不信。凡药叉众于佛法中多不敬信。诸有苾刍随路行时作非法语。恐药叉闻作无利事。唯愿世尊制诸苾刍应存正念。随路行时莫非法语愿慈悲故。世尊知已默然而受。时彼药叉知佛许已礼足而去。尔时世尊药叉去后。于大众中就座而坐告诸苾刍曰。我闻药叉作如是说。苾刍在道作非法言随路而去。无信药叉伺求其便尔所为非。诸出家者随路行时作非法语。是故我今制诸苾刍随路行时所有行法。苾刍涉路行时有二种事。一作法语。二圣默然。于止息处说圣伽他。

世间五欲乐　　或复诸天乐
若比爱尽乐　　千分不及一
由集能生苦　　因苦复生集
八圣道能超　　至妙涅槃处
所为布施者　　必获其义利
若为乐故施　　后必得安乐

缘处同前。苾刍作三衣竟置在肩上随路而行。遂被汗沾并尘土污。佛言。应以袋盛置肩而去。苾刍不知如何作袋。佛言。可长三肘阔一肘半。其一肘半中叠缝之。一头开口形如象鼻。佛言。不应如是可当中开口。不安怐纽尘土犹入。佛言。应安怐纽。苾刍以常用衣置之于下。非常用者安在于上。取时翻搅令衣杂乱。佛言。常用者在上非常用者在下。

缘处同前。时有群贼于路劫人遂入村中。诸人竞出趁贼败散随处依投。时贼求水无绠及罐。贼帅令人上树遥望。若有来者可随借用。见有苾刍随路而来。遂相告曰。有释子来彼多着事必有罐索。若有者善彼若无者。当破其腹取血饮之。作是议已。遥望而住。苾刍来至。问言圣者。颇有井索及水罐不。答言我无。时贼闻已即便闹乱各持刀杖左右观瞻。众中上首是阿罗汉即便观察。何故诸人各持刀杖。观见彼贼欲杀苾刍。告诸贼曰。何故仁等情生闹乱。彼具报知。上座告

曰。仁等勿忧我皆为办。必得清水恣意饮足。即取苾刍所有腰绦共相连接。复取其钵系使坚牢。放下井中随意取水。观察无虫饱足令饮。诸人庆悦报言圣者。如其无水我于仁等相害不疑。善哉圣者当持井索。苾刍报曰。当顺尔言。贼便礼足随路而去。时诸苾刍亦皆饮水。盛满君持并添澡罐(君持着嘴澡罐口开)俱寻前路渐至给园。苾刍见已慰问善来善来。仁等寻途得安隐不。即便具告苾刍白佛。佛言。由是我今听诸苾刍须持井索。苾刍闻已持极长绳。佛言。不应尔。便持极短。佛言不应尔。然绳有三种。谓长中短。长者一百五十肘。短者十肘。二内名中。有处足水尚持长绳。佛言可量地势长短随时。

第三门第十子摄颂曰。

须剃刀应畜　　及剪甲等物
支床并偃枕　　香土用随情

缘处同前。时有苾刍头发既长。诣剃发人处。报言贤首。为我剃发。彼作是念。沙门释子强力使人。虚费功劳竟无酬直即取刀具揩拭延时作如是念。我速剃者更有人来。如是连延废我家业。报言且去午后方来。随言而来复言晡后。晡时既至复道明朝。常作诳言竟不为剃。有知识苾刍。问言具寿。何因数数频来此家。为是宗亲为是知识。答言不是。但为发长欲求除剃。彼人诳我为此频来。知识报曰。汝不闻乎。工巧之人难得实语。我解剃发佛未见听。苾刍白佛。佛言。若有苾刍解剃发者。宜于屏处更互剃发。勿使俗流致生讥笑。时彼苾刍闻是教已。至知识所报言具寿。世尊听许仁今可来为我剃发。答言善哉。虽佛听许。岂以指头为仁剃发。须刀磨石并须钳子及剪甲刀子。苾刍以缘白佛。佛言。我今听许为僧伽故。畜剃发刀并杂所须物。

佛在劫比罗城多根树园。佛令释子家别一人得出家已。床无承足卧不安宁。然彼先时支体柔软。所卧之物悉皆华丽。今时床下身卧不安无多火力。便诣医所。问言贤首。我无火力当为处方。医人报曰。可相随去观所住房于所卧床如何安置。见其卧床头边低下。报言圣者。由所卧床头边低下。致令四大火力衰微。可于床脚下安支足物。答曰。佛未听许。佛大慈悲必应听许。苾刍白佛。佛言。于所卧床应安支足。彼依言作病仍不除。复问医人与我方药。医曰。若眠卧时当安偃枕。答曰。佛未听许广说如上。佛言。卧时当安偃枕。苾刍不解云何当作。佛言。作枕之法用物长四肘阔二肘。其四肘叠作两重。缝以为袋。内贮绵絮可用支头。

缘在王舍城。毕邻陀跋蹉。性常抱疾广说如上。乃至问言。先持何物。答言。我于先时用香熏土。报曰。今何不持。报言。佛未听

许。以缘白佛。佛言。为病因缘任持香土。

杂法第三门了。

第四门总摄颂曰。

上座及墙栅　　缘破并养病
梅茶猪蔗寺　　钵依栽树法

第四门第一子摄颂曰。

上座番次说　　或可共至终
滤作非时浆　　处不为限齐

如世尊说半月半月应为长净。苾刍不知遣谁说戒。佛言。应令上座。于说戒时上座常诵。有一住处上座不能。诸人报曰。说戒将至何不温寻。答言具寿。我自无力知欲如何。苾刍白佛。佛言。上座不能第二应说。复有住处第二不能广说如上。第二不能令第三作。复有住处第三不能广说如上。佛言。苾刍应作番次说戒。时诸苾刍番次说时。或有能者或复不能。能者为说。其不能者不知如何。佛言。其不能者求能为说。复有住处说戒番次至不能者。转觅余人彼不肯与不知如何。佛言。其能说者常可豫请。如世尊言令上座说戒。上座不能可令第二。第二不能令第三作。此若不能令番次作。此复不能应求能者。或常请作有一住处无有一人总诵得戒。然其上座诵得四波罗市迦余皆不诵。时诸苾刍便不说戒。佛言。不应总停说戒。随所诵者即可为说。上座应可诵四他胜。次座可诵僧残。次座诵二不定。其次三十。其次九十。其次四对说法。其次众学。其次七灭。应作如是诵过。戒经不应不诵。

缘在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰。如佛所说时非时浆者。云何为时云何非时。佛言。其不滤者为时。其净滤者为非时。仍以水渧渧之为净。

缘处同前。是时六众常多恶欲慳垢所缠。向余住处非理受用。或一切时或房分齐时。或日分时或亲友时。云何一切此即是我春时住处。此是夏处。此是冬处。名一切时。云何分齐。此是我房。此是他房。云何日分时。此是且时住处。此是晡时住处。云何亲友时此是我轨范师处。此是亲教师处。此是弟子处。此是门人处。此是知识住处。由如是故多人来往恼诸苾刍。以缘白佛。佛言。苾刍不应于住处自作如是限齐。受用者得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十六

第四门第二子摄颂曰。

墙栅尼剃具　　不着打光衣
得少亦平分　　汝净仪应识

缘在室罗伐城。其给孤长者施寺之后。道俗诸人来往者众。长者念曰。今者寺园便成大路。我今宜可遍筑高墙。即往佛所白言世尊。今此寺园便成大路。欲安园墙不知得不。佛言长者。随意应作。长者即于四面悉以墙围。至夏雨时其水不出致令淹渍。长者后时来礼佛足。见其水满作如是念。我先筑墙不通水窦致令水满。佛若许者为窦通出。白佛。佛言随意通水。时诸牛犊揩损其墙或以角触。长者见已作如是念。我虽筑墙未为木栅广说如上。佛言。应为木栅。时有恶人盗木将去。长者来见栅被贼偷随处零落。长者以事白佛。栅外安堑。佛言随作。长者即于栅外周匝安堑。

缘处同前。时有苾刍尼名曰底洒。头发极长诣剃发人处求彼剃发。彼作是念。诸释迦女强使我作广说如前。苾刍所请许尼僧。伽得畜剃发具等。宜于屏处更相剃发。

缘处同前。世尊既许难陀出家。时孙陀罗作好法衣打治光净。以牙揩拭寄与难陀。难陀得已披此好衣。手擎上钵对诸大众驰骋而行。苾刍白佛。佛作是念由着好衣有如是过。告诸苾刍此是非法所不应为。难陀痴人着此衣服。手擎好钵驰骋众前是为非法。若有苾刍着熟打衣得越法罪。世尊既制着熟打衣。有信心婆罗门居士将熟打衣施与苾刍。苾刍不受广如上说。岂令我等无善资粮趣于后世愿当受取。苾刍以缘白佛。佛言。随意受取。既受得已。除去衣光任情受用。苾刍以手搂衣光仍不去。佛言。置于露地待润搂之。亦不能除。佛言。以水浸去。亦不总除。佛言。若水浸已随意受用勿生疑惑。若有信心婆罗门居士等。施与大众熟打好衣准上应用。

缘处同前。时此城中婆罗门居士等。在于要处众集堂中共为言话。告言。汝等知不。沙门乔答摩及声闻弟子。所得利养不共均分不如外道。时众会中有一婆罗门。先无净信。告诸人曰。明日宜共君等。亲观乔答摩等是均平不。诸人曰。善。时婆罗门遂将白叠一双入誓多林。即以其叠于上座前施四方僧。白言。圣者我以此叠施与众僧随意受用。上座报曰。大婆罗门愿无病长寿。汝此布施是心庄严是心资助。善扶胜定得妙菩提。天上人中受胜衣服。时婆罗门闻是语已。诈现恭敬礼辞而去。

尔时世尊。告具寿阿难陀曰。汝可告诸苾刍。彼婆罗门故来入寺。欲求瑕隙施此叠衣。汝诸苾刍应可均平各取少分。或用补衣或为恂纽。或方手许随用资身。时阿难陀受佛教已。告诸苾刍。世尊有教。彼婆罗门来求瑕隙。所施叠布汝等可应平等共分各取少分。或用补衣或为恂纽。或方手许随用资身。苾刍闻已报尊者曰。如世尊教我等奉行。苾刍得已。便即平分如前受用。于明日旦彼婆罗门在城门立。时诸苾刍执持衣钵。入城乞食。既至门所。彼婆罗门言。圣者我施众叠仁等作何受用。有一苾刍报大婆罗门曰。众僧得已。平等共分。我所分得便补破衣。一人报曰。我所得者用为恂纽。一人报言。我所得者方如手许随身受用。时婆罗门既闻斯语便作是念。我等所说并是虚言。漫相谤说沙门释子所得利养不共均分。我今亲验知诸苾刍是具德者。实是均平心无偏党。可于此中而为出家。时婆罗门起信心已。往诣佛所顶礼双足。而白佛言。唯愿世尊。慈悲许我于善说法律而为出家。并受近圆成苾刍性。于世尊所勤修梵行。佛告婆罗门善哉善哉。汝能发此胜上之心而求出家。智者了知诸出家者。有五胜利广如下说。乃至世尊及圣智者。悉皆赞叹当求出家。世尊即命婆罗门曰。善来苾刍。便是出家即成圆具。策勤正念勇猛不息。摧破五趣生死之轮。如前广说。断诸烦恼获阿罗汉果。乃至释梵诸天悉皆恭敬。佛告诸苾刍济及余人知量而受获如是利。是故苾刍若得饼食。乃至极小犹如树叶众共分张。若得衣物乃至极少堪作灯炷众亦共分。

缘处同前。时此城中有一婆罗门。常乐清净希愿出家。便作是念颇有洗净惬我心者。当依彼法而为出家。其婆罗门游方求觅。巡历外道及婆罗门修行之处。见便利了有不洗净。有入池中以百土块而洗净者。见斯秽恶或事繁多。皆不称心无归依处。时婆罗门复作是念。我皆遍看无遂意者。唯有沙门释子未往观察。即诣逝多林乃见具寿舍利子。携君持瓶水可受三升向便利处。见已生念此是沙门乔答摩上首弟子。我且观察如何洗净。即随后去。若阿罗汉不入定时。不能观察他人意趣。舍利子既见彼人随从而行。遂便敛念观此婆罗门何故随我。乃知此人心求洁净。欲于我所伺其善恶。复观其人有善根不与谁相属。遂见彼人先有善根系属于我。作是观已即于上风安置法服。唯着僧脚敧及下裙而已。次于一边甎石之上。置末土七聚以为一行各如半桃。复于此边更行七聚。又于一畔别安一聚。持一筹片并三块土。入厕室中不闭其门。方便令彼远处遥见。便利既了筹用拭身。便以左手取其一土向下洗净。复取一土洗小便处既清净已。次将一土偏洗左手。右手持瓶至其土处。瓶安左髀令水斜出(若有三叉木者置上极要)

先以七聚一一用洗左手。又取七土一一两手俱净。洗拭两臂亦令净洁。又取一土用洗澡瓶。事了徐去威仪寂静。披着法衣后更。以水而洗双足。次至房中取净瓶水。再三漱口。方始任情随所作务。彼婆

罗门见是事已。深起信心便作是念。善哉要法余莫能加。外道设用百土洗净。不如释子但须二七。作是念已。顶礼舍利子双足。白言。圣者我今愿于尊者之处。善说法律而为出家。并受近圆成苾刍性。勤修梵行作不放逸。舍利子报言。善哉善哉。婆罗门。汝能发此殊胜之心斯为善事。如佛所说诸智慧者见五利故当乐出家。云何为五一者出家功德。是我自利不共他有是故智者应求出家。二者自知我是卑下之人被他驱使。既出家后受人供养礼拜称赞。是故智者应求出家。三者从此命终当生天上离三恶道。是故智者应求出家。四者由舍俗故出离生死。当得安隐无上涅槃。是故智者应求出家。五者常为诸佛及声闻众诸胜上人之所赞叹。是故智者应求出家。汝今应可观斯利益。以殷重心舍诸俗网求大功德。说是语已便与出家并十学处。次受圆具如法教诫策励勤修。断诸结惑证无生法。得阿罗汉果离三界染。观金与土平等不殊。刀割香涂了无二想。如手撝空心无挂碍。能以大智破无明[穀-禾＋卵]。三明六通四无碍辩悉皆具足。于三有中随处爱着。利养恭敬无不弃舍。帝释诸天所共赞叹。舍利子。将罗汉弟子。亲诣佛所俱礼双足。具陈上事。佛告舍利子。汝能如是以善方便。引导众生于我法中。因斯制戒为清净事福利无边(验斯圣教金口亲言。事合奉行理难违逆。但为昔诸律部文有阙遗。虽复少传未尽其旨。致令学者无所准凭。遂使七百年中斯法未备。或以筒槽充事。复用帛拂拭身。或于石上揩手。元无用土之处。此则咸非本法。求净翻成污染。今既皎镜灼然。行否任其恭慢)

　　时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。由何缘业具寿舍利子以清净事调伏引摄彼婆罗门。能令出家到圆寂处。佛告诸苾刍。非但今日调伏彼人令得安乐。于往昔时以清净事已曾调摄令舍贼徒归依三宝受持五戒汝等当听乃往古昔。于一聚落有婆罗门。妻诞一女仪貌端正。年既长大处女在家。有五百群贼夜劫其村。时彼贼帅渴逼须水。入婆罗门舍见彼少女。告言。女子我今渴逼有水将来女言。且待即急然灯取水观察。贼帅问曰。何所观耶。答言观水。问曰。有何可观。答言。恐有草发饮时致患。报曰。我是狂贼欲害汝村。准斯非理应与毒药。何忧草发为我患乎。女闻是语说伽他曰。

　　凡贼所为者　　枉夺他财物
　　随君作不作　　我常依法行

　　知水净已即便授与。是时贼帅饮水既讫。情生欢喜报言少女。汝是我妹勿起异心。女曰。我实不须。如此贼人以为兄弟。常于他物作劫夺心。物主见时射以毒箭。遭此命过苦痛难言。我闻兄亡倍生忧戚。仁今若能归依三宝持五戒者我为仁妹。贼便美语告其女曰。汝言甚善我当作之。女即为说三归五戒令起信心。群贼奉持共寻归路。汝

诸苾刍勿生异念。往时贼帅即婆罗门是。彼之少女即舍利子是。昔时观水为清净故。令贼受戒舍恶归依。今复以其洗净之法。令生希有。拔出爱河登涅槃岸。长辞苦海永证无生。

佛告诸苾刍。汝等当知。此是常行恒须在意。如是洗净有大利益。令身清洁诸天敬奉。是故汝等从今已去。若苾刍苾刍尼学戒女求寂男求寂女邬波索迦邬波斯迦。归依于我以我为师者。咸应洗净如舍利子。若人不作如是洗净者。不应绕塔行道。不合礼佛读经。自不礼他亦不受礼。不应啖食不坐僧床。亦不入众。由身不净不如法故。能令诸天见不生喜。所持咒法皆无效验。若有犯者得恶作罪。若作斋供书经造像不洗净者。由轻慢故得福寡薄。若晨朝午后不爵齿木。即不合食亦不成斋同前得罪。汝等皆应依我言教无得自欺作不净法。懈怠放逸为下品行当堕恶道。时诸苾刍闻佛教诲皆大欢喜如法奉行。

第四门第三子摄颂曰。

缘破须随替　　明月闻便领
依止知差别　　三人共坐听

缘在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍着故旧衣无心爱惜。时衣边畔皆悉破落。苾刍白佛。佛言。随所损处以线络之。虽复横络线复下垂。更着竖线络令牢固。佛言。当观僧伽胝服犹若身皮。时诸苾刍更无余衣常披大衣。于其腋下流汗沾污。臭气不净令衣疾破。苾刍白佛。佛言。可于腋边别安怗缘。苾刍不知如何安怗。佛言。用物一肘半阔一张手而为其怗。佛言。不应用白物怗应以坏色。彼用袈裟色。佛言。不应(此乾陀色恐染余衣)赤石赤土染之。苾刍缝着。佛言。应可粗絣。遂于一边安怗。佛言。两畔缘边俱可安怗颠倒任披。若有臭气时时坼洗。

缘处同前。有婆罗门娶妻未久便生一女。名为明月年渐长大。时大世主便度出家与授近圆。时大世主将五百苾刍尼。往诣佛所礼双足已退坐一面。佛为说法乃至默然而住。时大世主既闻法已。从座而起整衣一肩。合掌恭敬白言世尊。已为苾刍说毗奈耶。唯愿慈悲亦为尼说。佛言。无有是处。如来大师亲对于尼说毗奈耶法。然于苾刍尼众。有闻一遍即能持者我当为说。时明月苾刍尼在众中坐。即起合掌白言世尊。唯愿为说望受尊言一闻领悟。佛为彼说一领无遗。佛告诸苾刍。于我法中声闻尼众。一闻便领者明月苾刍尼斯为第一。佛作是念非一切处有明月可求。及相似者亦不可得。是故苾刍亦应受持苾刍尼毗奈耶为苾刍尼说。复应教诏有问为答。如是念已告诸苾刍。如所念事乃至有问为答。如世尊说由依戒故由住戒故修习于法。若定若慧如理相应。此明月尼随顺于我。由依戒故由住戒故。定慧相应发起勇

猛。正勤策励广说如前。得阿罗汉果坏五趣轮出生死海。广说乃至释梵诸天皆为供养。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。此明月苾刍尼。曾作何业彼业异熟。得大聪慧有大辩才。闻持之中说为第一。于佛教中出家修行。断诸烦恼证阿罗汉。佛告诸苾刍。此明月尼曾所作业果报成熟广说如余。汝等苾刍乃往古昔九十一劫。人寿八万岁有佛出世。名毗钵尸十号具足。与六万二千苾刍。往亲慧城住胜慧林中。时彼城中有一长者。娶妻未久便生一女。年渐长大其父信敬至随意时。遂便将女往苾刍尼寺。以刀子及针行与尼众作随意施。时彼女子见斯善事。心生欢喜白其父曰。我亦随情与诸尼众作随意事。父曰善哉随汝意作。其女即取刀子及针金银珍宝种种异物。奉施尼众为随意事。即于众首合掌礼拜而发誓言。愿我以此于尼众中敬心福施所有善根。于未来世令我获得大慧大辩具足闻持。汝等苾刍勿生异念。往时女者即明月是。由彼昔日于尼众中行刀子等所有善根。复发弘愿愿我未来得大辩才闻持具足。由彼业缘今受斯报。又于迦摄波佛时。出家修行为苾刍尼。乃至尽形持戒无缺竟无所证。时亲教尼于彼佛法中闻持第一。时彼弟子发如是愿。我亲教师于此法中。总持第一。如佛授记于未来世人寿百年。有佛出世名释迦牟尼。于彼法中我当出家。佛亦记我于尼众中总持第一。由昔愿力今受斯报。汝等应知若纯黑业得纯黑报。广说如前。是故汝等应当修学。

缘处同前。有少年苾刍共老苾刍。人间游行至室罗伐。时老苾刍向鹿子母舍。少者诣给孤独园。于一苾刍请为依止住少多时。白其师曰。阿遮利耶我于彼寺安置衣钵暂往取来。报言。子随去速来。答言。彼无他事寻即旋归。礼足而去既至彼已。众先有制若于一宿无依止师即不应住。便诣苾刍而为依止。既至天明情欲归去。到师房所扣门而进。白言敬礼阿遮利耶四大安不。师曰不安。彼便念曰。师今有疾我即弃去是所不应。世尊由斯制须依止互相瞻视。我今宜住待差当行。即便供给病遂瘳损。白言。观察卧具我今欲去。报言。子汝无阙乏不。答言。我无阙乏然我本心不拟住此。但为暂来取自衣钵。此众有制假令一宿亦须依止。我惧众法请作依止。见师有病我作是念。师有疾病我今弃去是所非宜具陈其意。师曰。善哉善哉。具寿。共住门人于亲教师及轨范师。共相瞻侍应如是作。若有诸余共住门人。于二师处亦应如是。增长善法如莲花出水。斯为善事汝当好去。常为谨慎勿作放逸。遂礼师足奉辞而去。渐至给园到其师处合掌礼敬。师言。善来具寿。何故迟迟。彼便以事具悉白知。师曰。善哉具寿。汝能如是。于其师处敬重相看。能令善根日夜增长如莲处水。师作是念为前依止为更授耶。苾刍白佛。佛言。有缘暂去即拟还来。宜依旧师无劳更授。

缘处同前。有一苾刍专修静虑。有小苾刍请作依止。即便为作生

如是念。如佛所说宁作屠儿。不与他出家及受近。圆而不教诫。共住既尔门人亦然。我修禅寂无缘教授。宜付余人令教读诵。诣一苾刍。报言。具寿。教此读经。答曰。共立要期我当教读。若有乏少。能供承者我不相违。答言。若有阙少我自供给。即便教读。后于异时彼便染患。其依止师如法供给遂便瘳差。其依止师复自染患。彼不回顾瞻察其师。如是至三竟不看侍。报言。汝去别求依止。答曰。蒙作依止是事流恩一无阙乏今何驱遣。报曰。汝无阙乏我有阙乏。汝之病苦我自供承。我病至三不曾回顾。汝作如是不恭敬事。若有与汝作依止者可于彼住。彼闻默然不能致答。苾刍白佛。佛言。于依止师可为供侍。当观师主与父母无异。违者得越法罪。时有教读阿遮利耶身婴疾病。受法弟子不为瞻侍。及其病差还来问经。师曰汝去。我身病苦曾不相看。谁复更能教尔习读。可觅余人共相指示。复便无对。苾刍白佛。佛言。于依止师应为供侍。于教读师亦为供给者。后于异时依止教读二俱染患。不知于谁而为供给。苾刍白佛。佛言。若其能者二俱看侍。若无力者可供依止。若无教读随处得住。若无依止不合停居。

缘处同前。时有苾刍与他出家并受圆具。即便弃掷人间游行。于彼弟子不以衣食及法而相摄养。此便于余而求依止。其师即以衣食法共相资助。如世尊说有四摄事。布施爱语利行同事。时彼门人于其师处。倍生敬重情无舍离。后于异时其亲教师。游行事周还来给园。少年苾刍皆起迎接。其年老者咸唱善来。彼旧弟子见不起座。诸苾刍告曰。见尊者来少皆迎接。老唱善来。因何汝今见本师来身不移座。岂成合理。答曰。岂彼于我出家近圆。能以衣食及法共相资助。令我忆念见而迎接。苾刍报曰。勿作是语。如佛所说。若复有人依托师主。于佛法中剃除须发而披法服。以净信心出家修行。彼人于师乃至尽寿。四事供养未能报恩。汝作是言非为应理。彼便默尔苾刍白佛。佛言。弟子门人才见师时即须起立。若见亲教师依止即舍。如佛所言见亲教师即舍依止者。诸苾刍不知云何如下具说。

缘处同前。时有苾刍与一少年而为依止。经半月已至长净时。来到师处白言。阿遮利耶。我今敬礼有所请白。欲守持长净。师言。贤首。何因我得是汝之师。彼云我以阿遮利耶而作依止。师曰。如汝傲慢不相敬重。谁与依止。随汝意去别觅余师。彼便默然苾刍白佛。佛作是念。由诸苾刍日不三时礼敬师主。有如是过。是故应知弟子门人。每日三时须就二师而申礼敬。即告诸苾刍曰。是故汝等弟子门人。每日三时应就二师而申礼敬。

缘处同前。时有苾刍与一少年而为依止。恩养供给爱念如子。时彼弟子遇有他缘须向余处。白其师曰。阿遮利耶。请为观察房舍卧具。我今欲向人间游行。师言。子无阙乏不。答言。阿遮利耶我无阙

乏。然欲人间随处游历不久还来。报言。子去若于中路生追悔者即可回来。白言。甚善奉教当还。至中路已便生追悔。作如是念。我依止师有所须者悉皆供给。我弃他行不为应理。今可回归遂却还住处。师见问曰。汝今复来有所遗忘。答言。我无遗忘然我路中作如是念。我依止师有所须者悉皆供给。更求何事。在外游行为此还来。师言。甚善师复生念。即旧依止为更与耶。苾刍白佛。佛言。若依止师有心顾恋。门人无顾恋心。是则名为不舍依止。若依止师无顾恋心。门人有顾恋心。此亦名为不舍依止。若二人俱有恋心亦不名舍。若二人俱舍名失依止。

缘处同前。有一苾刍为众导首。有多少年来从习读。师于异时忽染时患。诸习读人曾不看侍。如是至三皆不顾问。后时病差弟子皆来。请其师曰。教我习读。或云教诵。师言具寿。我三染患。汝等无人回顾看我。若有见汝如此傲慢能相教者。可就于彼而为读诵。苾刍白佛。佛言。教读诵师亦应瞻侍。彼悉皆作便亏善品。佛言。应为番次。是时有一老瘦苾刍先就依止。余人报曰。老人明日当番。答言。何故于师作直供给。汝等安隐我常侍养。诸人报曰。斯为善事如佛所说。若看病人即是看我。汝善丈夫随意当作。彼便供给因斯病差。来请师曰。教我读经。报言。且住未至汝番。后请师曰。教我闇诵。答曰。未至汝番。答其师曰。看承供给是我当番。读诵授经余人巡次。宜当好住我出他行。师言。且住有所须者我皆为作。彼便默尔苾刍白佛。佛言。常供侍者不得同余。勿令有废次及余人时有二人。一聪一懞。授聪者时以其文长。懞便事阙。佛言。应更次授。

缘处同前。六众苾刍向门徒舍。出床令坐六人同坐。其床遂破一时大笑。余苾刍见告言。具寿。作斯非法不知惭耻仍更大笑。彼共答曰。我岂饮酒瞰葱蒜耶。报曰。此亦不久必当见作。问曰我何非法。答曰。岂可不见床重破耶。答曰。岂可木尽巧匠身亡。彼便默尔苾刍白佛。佛言。不应一床六人同坐。彼遂五人还同前过。四人亦尔。佛言。不应四人。若于一床三人得坐。若大木枯两人同坐。小者唯一。违者得越法罪。

第四门第四子摄颂曰。

养病除性罪　　将圆不升树
王臣不受戒　　斩手不应为

缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。如佛所说若见病人应供给者。用何等物而为供侍。佛言。邬波离。但除性罪。余清净物随意供给。

缘处同前。时具寿邬波难陀。有一求寂欲受近圆。师即为唤作羯

磨师及屏教者并余七人。遂将求寂并持座物。先至坛中洒扫田地。敷其座席诸人未来。邬波难陀左右顾眄。见树开花即命求寂。汝可取花行与僧众。彼便升树堕地伤手废阙近圆。苾刍白佛。佛言。汝等应知。如转轮王第一太子。将受灌顶次当王位。于此时中倍加守护。欲近圆人亦复如是。善加爱护。是故不应令将近圆人辄升高树。令升树者得越法罪。

缘处同前。有一长者。名曰广大。是胜光王之所委寄。曾于一时因有过失被王诃责。长者便作是念。凡是国主。难久只承宜应远避。我今可去求作出家。如是念已诣逝多林。六众苾刍恒令一人在门边住。时邬波难陀住在门首。见广大来。即以美语告言。善来何故难睹犹如初月。答言。大德。岂可不闻。世人有语希逢致敬数见便轻。问言。广大。何缘得来。答言。圣者。凡是国王难久承事。今虽得意终致灭身。我欲出家颇能济度。报言。贤首。能发此心极为善事。凡出家者有五胜利广如一说。诸佛声闻及诸智者共所称赞。今正是时。即便引去与出家受圆具。时胜光王问诸群臣。不见广大为遇病耶。答言。彼无患疹。大王诃责因斯即去。诣逝多林而为出家。王曰。谁作斯事。答言。圣者邬波难陀。王闻此语心怀嗔恨。令使往报。圣者。我所诃者即度出家。今可度我及恶生太子。胜鬘行雨皆与出家。可自称王统领城邑。使者至寺具说王言。邬波难陀闻王此语。报使者曰。汝持我语报汝国王。可来至寺并将恶生胜鬘行雨悉与出家。我当作王此亦何损。岂我就宅誸诱广大令其出家。彼自来求我便济度。随时利益获福无边。王闻此语更起讥嫌。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。度王大臣有如是过。是故不应辄度此等。告诸苾刍曰。汝等当知邬波难陀是愚痴人。度大臣广大令王起嫌。是故苾刍不应度大臣出家。见来求请应须诘问。汝非王臣不。若不诘问与出家者得越法罪。佛既制已。时有外国人来无人委识。又本国王元未听许。至苾刍所求请出家。皆生疑虑不与出家。佛言。若有此辈外国之人应与出家勿生疑惑。

缘处同前。具寿阿难陀曾于一时新剃须发。于晨朝时着衣持钵。入城乞食行至街衢。有一婆罗门是大学士。于好显敞高堂之处。教授五百婆罗门子读四明论。时彼博士傲慢自高不存礼节。情怀毒害轻蔑于人。见尊者阿难陀已。命弟子曰。汝能以手擢此秃沙门头不。答言。我能。时彼弟子承其师命。即便以拳擢尊者头。时阿难陀四望顾视。婆罗门更加嗔恼。复令弟子更打其头。尊者念曰。我何顾瞻。宜可默去。既至逝多林饭食讫洗钵已。告诸苾刍。具寿。不应往某街巷处问曰。有何过患。答曰。彼有婆罗门。禀性毒害不闲礼节。教诸弟子读诵明论。令一弟子拳擢我头。苾刍问曰。汝何愆犯致彼嗔恨。答曰我是无过。亦是有过。问曰。其事云何。答曰。我元无过彼令擢

头。由我顾瞻重更来打。先是无过。后是有过。时邬波难陀闻已问言。尊者。作何言说。答曰。有片许事。邬波难陀曰。我向略闻愿更重说。即为具说。时邬波难陀即三点头。口中唱诺作如是念。我今自解治彼小人。使剃头人逆顺净剃。揩摩以油。于晨朝时着衣持钵。入室罗伐城。渐次至彼婆罗门教学之处。彼有余事未睹苾刍。时邬波难陀即在其前经行来去。婆罗门见命一弟子曰。汝去擢彼秃顶沙门。邬波难陀闻是语已。告婆罗门曰。汝无知物何用遣他不自来打。婆罗门发大嗔心。即便自去拳打其头。邬波难陀即捉其臂。报言。痴物。邬波难陀被汝所打。我今将汝共至王边。便捉其臂牵曳前行。婆罗门发声大唤弟子俱来。复捉一臂共相牵挽。余人续来并皆曳去。邬波难陀有大气力。牵挽婆罗门及五百弟子皆至王门。六众法尔若怀忿怒。至王门时王殿遂动。王睹相已报左右曰。出门观察岂有圣者六众来耶。即便出观见邬波难陀将五百婆罗门子俱到门所。还入白王。圣者邬波难陀今在门外。王言唤入。彼便面见。问言。大王。向使圣者阿难陀不出家者。合受何位。王言。圣者。当作力轮王。王作何人。答言。我为从者。又曰。王先有制观诸苾刍犹如太子。观苾刍尼事等妃后。是事放免不并余人。王于我等俱生爱念。然有婆罗门违王教敕。辄以拳打圣者阿难陀头。彼复怀嗔亦打我顶。其事合不。王闻大怒。告近臣曰。卿今可去斩婆罗门手。大臣即将婆罗门到街巷处告众人知。时彼父母并余亲族及诸知友。悉皆来至悲啼雨泪。发声号哭作如是语。苦哉我子。苦哉我子。皆共前行白法官曰。善哉大臣。我子有愆。王令斩手。既犯国宪非是枉刑。然婆罗门以右手活命。若斩左手斯诚曲恩。大臣闻之即斩左手。后于异时婆罗门手疮渐差。遂掩左手举右臂点节诵书邬。波难陀遥见举手倍生忿怒还。至王所白。言大王。为王之法敕令无违斯成快乐。王虽知国无如是事。报言。圣者。我有何事。答言。前时出敕斩婆罗门手。彼手现全。王唤臣来。问言。婆罗门何不斩手。答言。斩讫。若尔圣者邬波难陀见为诸人举手教读。大臣白言。见彼父母悲啼相劝诸婆罗门右手为活。幸当截左。为此即便截其左手。王言。为彼父母截其左畔。今由我敕更截右边。即便往斩。时婆罗门既无两手垂臂而住。后时邬波难陀在傍而过。问言。何故垂手不同昔日来打我头。彼闻懊恼默无所对。时诸婆罗门长者居士并诸人众。皆生讥耻作如是言。沙门释子无有慈悲遣行刑戮。作苦切事截他人手。苾刍白佛。佛作是念。苾刍斩他手时。有如是过。是故苾刍不应斩截他人手足。告诸苾刍曰。邬波难陀愚痴之人。作非沙门法所不应为。于我法中出家舍俗作斯恶业。若有苾刍斩人手足者得吐罗底也罪。是诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德。以何缘故。具寿阿难陀护彼婆罗门。邬波难陀意存酬报。佛言。非但今日阿难陀起拥护心。邬波难陀行酬报事斩截其手。汝等当听乃往古昔。于一园中花果浴池在处充满。时有隐人依止而住。唯食根果饮水自怡。但着皮衣更无所愿。于果树下加趺而坐思量法义。上有猕猴攀果令落打破彼头。

尔时隐人说伽他曰。

我终不起念　　令汝苦身亡
由汝自作愆　　当招断命报

时彼隐人先共猎师以为知友。猎师因出至彼林中到果树下。隐人有事弃此而去。见彼不在遂于树下暂时停憩。时彼猕猴便将大果打猎师头。时彼猎师头先无发。其果才落头遂血流。苦痛缠心举头观树。遂见猕猴跳掷枝上。便即援弓射以毒箭。从树而堕因此命终。汝等苾刍勿生异念。昔时隐人即阿难陀是。往日猕猴即婆罗门是。其猎师者即邬波难陀是。彼时为阿难陀之所拥护。邬波难陀之所酬报。乃至今时亦复如是。一护一弃由此应知。先业因缘终不亡失。广说如余。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十七

第四门第五子摄颂曰。

旃荼苏陀夷　　大衣暂时用
师谟婆苏达　　取钵己物想
阿市多护月　　贼想取自衣

此颂与广释盗戒不异。故更不出寻彼可知。

第四门第六子摄颂曰。

猪蔗多罗果　　毛緂黑喜还
安置刀子针　　不用琉璃器

缘处同前。时当俭岁有窃盗者偷得他猪。往闇林中杀而啖食。骨及头蹄弃掷而去。六众常法。晨朝起已。升寺阁上四方瞻顾。若遥见有烟群乌乱下。即便相命共往观看。既见闇林烟扬乌下。遂相告曰。难陀邬波难陀。彼处定有可啖之物。我等宜往或有所得。至彼便见猪骨头足。共相谓曰。粪扫之物斯为足矣。可煮而食即便自煮。是时猪主寻踪遂至。见其煮肉。报言。圣者。着大仙服作此非宜。报言。贤首。若我得作杀生事者。岂可不能取好獐鹿上妙之肉而充食耶。何容取此猪骨头足自煮而食。有人盗得好肉已餐。余骨头蹄是他所弃。充粪扫物于我何辜。彼言圣者。然出家人不应作此可恶之事。苾刍白佛。佛言。不应如是取粪扫物。作者得越法罪。

缘处同前。时有盗者。取他甘蔗中间食讫根梢弃去。六众行见。遂相告曰。尊者。多有粪扫物可共收将。即便收取。时甘蔗主寻踪来

至。见彼六众共收残蔗。报言。圣者。着大仙服为非法事。答言。贤首。若我得为偷盗事者。岂可不能取好甘蔗随意啖食。而复取他所弃之物。然此甘蔗有人盗来。食好弃恶。我等收取。斯有何过。彼言。圣者。此讥嫌事非出家人之所应作。苾刍白佛。佛言。不应如是取粪扫物。作者得越法罪。

缘处同前。时有盗者取多罗果。于闇林中好者选食恶者弃去。六众因行见此遗物。事同甘蔗。乃至被俗诃责。苾刍白佛。佛言。取者得越法罪。

缘处同前。时此城中有卖香童子。有好毛緂极生爱乐不同余物。后因染患。虽加医疗无效将终。遂集诸亲告言。我亡之后勿以火焚。将此毛緂缠裹我身弃于林野。现在诸亲共安慰曰。汝不须怖。岂遭病者并悉身亡。不久之间自当平复。然命尽难留奄然气断。由于毛緂生重爱故。舍命之后生大瘿鬼中。时彼亲族以五色彩装饰丧舆。毛緂缠尸送至林处。苾刍见已告尸林苾刍黑喜曰。具寿有卖香人因病身死。以好毛緂用裹尸骸弃在林内。是粪扫物可往取之。彼便疾往诣尸林所取其毛緂。时彼非人即便起尸。坚捉其緂作如是语。圣者黑喜。勿取我緂。凡尸林人多有胸胆。便报鬼曰。痴人。汝由爱緂生饿鬼中。今更欲往捺洛迦耶。汝今宜放。黑喜爱着共鬼相争。以脚踏之强牵而去。往逝多林。时彼尸鬼更增嗔恚随逐不放。报言。圣者。还我緂来。彼不采录便入寺中。然逝多林多有天龙药叉诸大神祇之所守护。此鬼薄福不敢前行。于寺门前啼泣而住。佛知故问阿难陀曰。何意门前非人啼泣。即白佛言。有黑喜苾刍取彼毛緂。佛作是念。看此非人深生爱着。若不得緂必欧热血因即命终。告阿难陀曰。汝即宜去报彼黑喜还非人緂。若不与者欧血而死。既与緂已令使前行。到彼林中。报言。汝卧后以緂盖。时阿难陀宣教语彼黑喜苾刍。广如上说。乃至后以緂盖。黑喜闻已告阿难陀曰。如佛所教不敢违越。即报鬼曰。爱毛緂者可在前行。至林遣卧。随言即卧。以緂盖上。时彼非人便以脚踏黑喜苾刍。黑喜有大力仅得免死。苾刍白佛。佛言。苾刍不应随宜辄取尸林处衣。亦复不应作如是与。若取衣时从足向头。若与衣时从头向足。苾刍当知。尸林处衣有五过失。云何为五。一恶彩色。二臭气。三无力。四多虱。五药叉所持。若其死尸身无疮处不应取衣。闻佛制已。六众即便将狗而去。不信见讥。问言。圣者。仁将犬去向彼空林。岂杀畜耶。苾刍白佛。佛言。不应将狗随去。便以刀伤损而取其衣。佛言。不应如是。若有虫蚁损伤身者。后当取衣。彼得衣已随便即披。佛言。不得即披。可七八日置丛林中。待风日吹晒已。然后浣染方可披着。即披入寺旋礼制底。苾刍白佛。佛言。尸林苾刍所有行法我今应制。尸林苾刍披死人衣。不得入寺不礼制底。若乐礼者离一寻外。不受用僧房及床敷等。不入众坐。不为俗人宣说法义。不往

俗家。若有缘须至者。应立门外。主命入者。答曰。我住尸林。若言。我今获大福利。幸蒙圣者胜杜多人来过我舍。闻如是语。即应入舍。不坐床座。若唤坐者。答曰。我住尸林。若说难遭。即应为坐。勿致疑惑。尸林苾刍不依教者得越法罪。

缘处同前。时诸苾刍所有刀针随处安置被垢所损。苾刍白佛。佛言。不应随处安置。应安针毡。苾刍不解如何当作。佛言。应用毡片或于布帛炙黄腊拭裹方刀针即不生垢。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。彼先停贮假琉璃器。有尼渴逼欲求水饮。诣彼尼所。问言。圣者。我为渴逼与琉璃器欲将饮水。报言。此即是器。汝可持用。用时堕地便破。后于异时吐罗难陀。忆所借器。即从彼索。还我器来彼言。圣者。手执不牢堕地打破。别造当还。答言。与我旧物。如是多时。故相烦扰告诸苾刍。苾刍白佛。佛作是念。尼于琉璃器饮水有如是过。故尼不应于此器中饮水啖食。若受用者得越法罪。

第四门第七子摄颂曰。

寺中应遍画　　然火并洗浴
钵水不蹈叶　　连鞋食不应

缘处同前。给孤长者。施园之后作如是念。若不彩画便不端严。佛若许者我欲庄饰。即往白佛。佛言。随意当画。闻佛听已。集诸彩色并唤画工。报言。此是彩色可画寺中。答曰。从何处作欲画何物。报言。我亦未知。当往问佛。佛言。长者。于门两颊应作执杖药叉。次傍一面作大神通变。又于一面画作五趣生死之轮。檐下画作本生事。佛殿门傍画持鬘药叉。于讲堂处画老宿苾刍宣扬法要。于食堂处画持饼药叉。于库门傍画执宝药叉。安水堂处画龙持水瓶着妙璎珞。浴室火堂依天使经法式画之。并画少多地狱变。于瞻病堂画如来像躬自看病。大小行处画作死尸形容可畏。若于房内应画白骨髑髅。是时长者从佛闻已礼足而去。依教画饰既并画已。时有不作意苾刍。随处然火烟熏损画。苾刍白佛。佛言我听苾刍作然火堂。若有须者于此然火。非于余处。作者得越法罪。时有病人要须然火。于房檐下不敢辄然。佛言。可寺外或寺中庭然。待烟尽方持火入。

缘处同前。苾刍于檐下洗浴湿损壁画。佛言。不应尔。可于寺内近一角头。面向佛像而为澡浴。或可别作洗浴之室。室中有泥。佛言。安甎应为水窦。若有不净时时洗决。或近水渠为澡浴事。

缘处同前。于此城中有婆罗门。其子遇患。至医人所。问言。我

子有如是病。幸为处方。其人信敬。报言。仁可向圣众处乞取钵水。用洗身形必当得差。时婆罗门闻已便去。往给园中。六众在门。邬波难陀见婆罗门。报言。善来。何现迟迟犹如初月。彼言。畔睇圣者。我实希来今幸相见。若数来者仁生贱心。问曰。仁何故来。答言。圣者。我子病重。往问医人。彼言。可乞圣众钵水洗得病除。我故来乞。幸愿施与。邬波难陀报言。且住我为取水。即便入寺食已洗钵。取残饼麨菜饼果杂叶。以水和搅持出寺外。报婆罗门曰。此是钵水。汝可取用。彼言。圣者。我儿宁死。岂能将此不净之物用洗身耶。邬波难陀曰。如汝信心坚固成就。其子亦应得病瘳损。时婆罗门深生轻贱。苾刍白佛。佛作是念。由将恶物置在钵中有如是过。是故我今告诸苾刍。不以恶物置于钵内。若有作者得越法罪。然诸苾刍授他钵水。所有行法我今当制。先可三遍净洗其钵。盛水满中以佛经颂咒之数遍。然后授与。若不依者得越法罪。

缘处同前。时诸苾刍每食啖时。替钵之叶便以脚蹈。俗旅见讥。沙门释子实不清净。安钵之叶脚蹈而食。苾刍白佛。佛言。苾刍不应蹈叶而食。作者得越法罪。

佛在广严城。时有苾刍着革屣食。俗旅讥云。沙门释子食不清净。佛言。不应如是着鞋履食。作者得越法罪。时诸病人脱去革屣食便增病。佛言。若病人不脱革屣踏上而食。

第四门第八子摄颂曰。

无钵度大贼　　安居无依止
五年同利养　　负重不应为

缘在室罗伐城。邬波难陀度一弟子无钵可与。众人食时各自洗钵。置于净处出行礼塔。新出家者见钵便念。比有闲钵。我今将去食后当还。即便欲取上座阿若憍陈如钵。余人报言。具寿。此是尊者钵。汝不应将复更取余尊者马胜贤善等钵。苾刍问曰。汝无钵耶。答言。我无。谁先无钵度汝出家。答曰。邬波驮耶邬波难陀与我出家。苾刍讥耻除彼恶行。谁不与钵令他出家。苾刍白佛。佛言。不应无钵与他出家。作者得越法罪。凡欲与他为出家者。先当与办所须六物三衣敷具钵及水罗。具寿邬波离请世尊曰。知其无钵与受近圆成近圆不。佛言成。受众得越法罪。时有苾刍。以其小钵或绝大钵。或以白钵与受近圆成近圆不。佛言成。受众得越法罪。

缘处同前。时有大贼偷他物时。主既觉已弃物逃走。往逝多林道行既困。止一树下掌颊而住。时邬波难陀于日初分。执持衣钵入城乞食。于路见贼。问汝何人。答曰。我是贫人。问言。若尔何不出家。

答曰。说我情事方论出家。我是大贼谁当摄受。答曰世尊教法慈念为先。谁不悲怜共相引接汝须发意我与出家。善哉圣者。我今出俗。邬波难陀即与出家并受圆具。报言。贤首。岂见于鹿能养鹿耶。室罗伐城处所宽广。即是祖父所行之处。宜当乞食以自供身。闻是语已。于日初分。执持衣钵入城乞食。巡历之时。彼诸俗人。咸皆忆识。遂相告曰。此是大贼。今得出家。复共讥曰。善哉。沙门释子。知是大贼亦与出家。白日巡家谙知处所。夜便作贼窃取他财。苾刍白佛。佛作是念。度贼出家有如是过。告诸苾刍曰。若是大贼勿与出家。度者得越法罪。时有苾刍。不知是贼而不与出家。遂作难缘乖出离道。佛言。若知是贼不与出家。若不知者随意当与。若有人来求出家者。应先问言。汝非大贼不。不问出家得越法罪。

缘处同前。时有住处。有一苾刍。多有门人而来依止。此师命过无依止人。共相谓曰。我既无依欲何所作。苾刍白佛。佛言。彼诸门人应更求觅有德之人。供给好房放免知事。侍人卧具咸令无阙。若得者善。必其无者。时诸苾刍不应于此处经第二褒洒陀。违者得越法罪。复有苾刍。于一住处欲为依止。其依止师忽然命过。诸人议曰。我欲如何。白佛。佛言。此等亦可求依止师同前供给。若得者善。若其无者。苾刍于此不应为夏。违者得越法罪。复有苾刍。于一住处作前安居。有一依止师遇患身死。诸人议曰。我欲如何。白佛。佛言。应可求觅依止师同前供给。若得者善。若其无者。时诸苾刍应向余处求依止师而为后夏。违者得越法罪。

复有苾刍。依止一师作后安居。师遂身亡。佛言。可于两月共相捡察谨慎而住。过两月已有依止人同前供给。若其无者。不得更过第二长净。可向余处求依止师。违者得越法罪。复有苾刍。于一住处出家圆具。本师身死。不知如何。佛言。所有事业皆悉同前依止师作。如有违者得越法罪。

缘处同前。于一聚落有大长者。造一住处众事具足。舍与四方僧伽。后于异时被官拘执。苾刍闻已弃寺他行。有三宝物被贼偷去。长者得脱。苾刍知已还来相问。长者。先知弃寺而去失受用物。长者白言。何因圣者弃寺他行。答曰。我闻长者为王所执。心生惶惧遂即逃奔。答曰。我虽被禁。余有宗亲岂皆拘执。彼能供给何事匆遽。彼闻默尔。苾刍白佛。佛言。不应逃走应问寺主所有宗亲。寺主被拘仁等颇能相供济不。若能者善。若不能者。五岁以来随缘乞食守护而住。寺主脱者善。若不脱者。于随近寺五年之中同一利养别为长净。应作羯磨敷座席鸣揵椎。言白。告已大众皆集。令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。今某住处造寺施主。若为王若为贼之所拘执。若僧

伽时至。听者僧伽应许。僧伽今此住处与某住处。于五年中作同利养别长净。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。今某住处造寺施主。若为王若为贼之所拘执。僧伽。今此住处与某住处。于五年中作同利养别长净。若诸具寿听此处彼处于五年中作同利养别长净者默然。若不许者说。僧伽已于此处彼处于五年中作同利养别长净竟。僧伽已听许。由其默然故我今如是持。

若满五年主来者善。若不来者。乃至十年如是应作同利养别长净。主来者善。若不来者。所有卧具及诸杂物寄随近寺牢闭寺门随意当去。若主来时所寄之物悉当还彼。若还者善。不还者苾刍得越法罪。

缘处同前。六众苾刍身擎重担。俗旅见时便生讥笑。我等俗人有父母妻子王官人事共相养育。自身负担正是其宜。仁今为谁作斯劳苦。彼闻默尔。苾刍白佛。佛言。苾刍不应身持重担。作者得越法罪。是时六众闻此制已。即于头背腰髁而擎重担还招讥丑。不应如是擎持重担。作者得越法罪。

第四门第九子摄颂曰。

四依求六物　　贼盗苾刍衣
委寄五种殊　　须知染方法

缘处同前。时有婆罗门。欲求出家往逝多林。既入寺已见诸苾刍执锡持钵欲行乞食。彼见苾刍作如是念。我今问彼何处行耶。问言。圣者。欲何处去。答曰。我行乞食。问曰。岂诸苾刍皆乞食耶。答曰。诸有大德众所知者。多诸施主持食来施。无知识者自行乞食。彼作是念。我若出家还同乞食有何殊异。来投释子不免劬劳。复作是念。我今更可问余苾刍。唯依乞食而作出家。为更有余事。即诣余人所。彼既见已问言。何故仁今得来。答言。圣者有事须来今欲请问。仁等何依而为出家。答曰。善问且当安坐。吾为汝说。其人心欲希求出家。礼已而坐。苾刍报言。于佛法中为出家者。有四依事。出家近圆成苾刍性。云何为四。佛告苾刍。着粪扫衣清净易得。乞食活命。在树下居。用陈弃药清净易得。依此出家成苾刍性。时婆罗门闻是语已。报言。圣者。谁能依此而为活命。我之本意求觅出家。见此难行我今辞去。遂与出家近圆为大障碍。苾刍白佛。佛作是念。未出家人先告四依有如是过。由此苾刍见未出家未近圆者。不应为彼说四依法。若近圆后方可为说。预先说者得越法罪。

缘处同前。有一长者。娶妻未久便诞一男。年渐长大其父嗔责。便作是念。父难承事宜可出家。便往逝多林。时邬波难陀见而问曰。何故得来。答曰我欲出家。报言。斯为善事。如佛所说夫出家者有五胜利。广说如前。佛所赞叹。然出家者须得六物。问言。何者为六。答曰。三衣钵盂水罗敷具。报言。我无。邬波难陀曰。汝今且去。我为方求所须六物。彼辞而去。知父已弃。不归本舍往亲眷家。亲属知是长者之子欲求出家。便不放去即为娶妻。具寿邬波难陀求得六物。后于异时入城乞食。见彼童子报言。贤首。我得六物汝今可来当为出家。答言。圣者。我亦求得所须六物。问曰。如何六物。答曰。所谓眼耳鼻舌身意。邬波难陀问曰。此是何物。彼即答曰。我诸眷属为我娶妇具足六根。由是我今不能出家。以此因缘。遂与出家近圆为大障碍。苾刍白佛。佛言。从今已后若贫人来欲出家近圆者。应可为借所须六物。何以故。于善法律出家近圆。成苾刍性实难遭遇。既近圆已后自经求还他本物。

缘处同前。时有众多苾刍人间游行。中路遭贼劫夺苾刍所有衣物。往逝多林卖所盗物。被夺苾刍亦至林所。见自衣钵悉皆识认。即皆大声告诸人曰。捉贼捉贼。我等衣钵是此劫来。嚣声远闻贼便走散。苾刍各各自取衣钵随处而住。作如是念。此等诸物更合取不。苾刍白佛。佛言。不应惊彼。其所劫者即是彼物。如佛所言其所劫者即是彼物者。复有苾刍。人间游行贼夺其物。贼手触着苾刍衣钵。苾刍便弃。遂于衣钵废阙受用。佛言。苾刍失物不应造次即作舍心。乃至其贼心未安隐。作属已心来见时应取。复有苾刍。同前遭贼。贼诣给园卖其衣物。苾刍见衣悉皆忆识。执捉其贼将付王家。即便枷棒打拷楚毒受众苦恼。苾刍白佛。佛言。不应将贼付彼官人。可为说法从其乞物。若不与者应还半价。若仍不与应全与直。何以故。成就衣钵卒难可得。

缘处同前。时诸苾刍用牛粪土及以齿木并杂染汁。行出外时无顾恋心弃掷而去。时诸苾刍虽见弃去有疑惑心。皆不敢用遂便烂坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。作亲友想用。凡是亲友可委寄人有其五种。一者心相爱愍。二者近为得意。三者是所尊重。四者久故通怀。五者闻用已财心生欢喜。此五人物虽不问主用时无咎。又复观知他所弃物。作无主想用亦无过。

缘处同前。佛许染衣。便于寺外露地及经行处而为染作。被尘土污及风雨湿。苾刍白佛。佛言。可于寺内而为染作。寺内染时染汁堕地犹如血色。俗人见时作如是语。圣者此处杀牛羊耶。答曰。非杀众生是染汁堕地。报言。圣者染汁堕地何不扫除。佛言。可于染处牛粪及泥涂拭令净。彼遂重涂损石灰地。佛言。石灰地处可以水洗。余处

应涂。若违者得越法罪。

第四门第十子摄颂曰。

须知栽树法　　贼毯作神通
若得上帔衣　　不应割去缋

缘在王舍城竹林园中。尔时世尊于胜身山。令天帝释得见谛已。其影胜王即于此处建大法会。尽摩揭陀所有人众悉皆云集。山无树木人众聚时为热所困。报苾刍曰。善哉仁等。可于此处栽植树阴。答曰。世尊未许。报言。贤首。有何违处。苾刍默然。佛言。我听种树。苾刍种树便弃而去其树便死。时诸人众至第二年还来集会同前热逼。问言。圣者。先栽树耶。答曰。已种。今何故无。报言。种了弃去不为防守。致使摧残复多枯死。俗人曰。仁等初生父母若不将养必当损坏。树须将护待大方行。苾刍白佛。佛言。不应种树即弃他行。苾刍不知云何养护。冬月恐损应以草盖。野火便烧。佛言。当于四边垒墼遮护。复为热伤。佛言。应通窗穴。夏雨如箭停水烂坏。佛言。夏时可除围壁应通水穴。其树未大弃去同前致损。苾刍白佛。佛言。种树行法我今当制若是花树花发随行。若是果树着子方去。时有苾刍有要缘务事必须行。不知云何。佛言。应委守园人及亲友者随意而去。

缘处同前。时北方健陀罗王附上毛毯与影胜王。王既得已将奉尊者毕邻陀婆蹉。尊者便披向阿兰若。贼闻此事。王得上毯与尊者披在阿兰若。共相议曰。此是好物我等如何。一人报曰。可行夺取余更何云。即便夜至阿兰若处杖扣其门。尊者问曰。汝是何人。答言。圣者。我是贼徒。问曰。欲何所觅。答曰。欲取上毯若如是者窗中舒臂。贼便展手。是时尊者作念加持。勿令此毯被截被烧。出莫令尽。其贼遂即抽出一边。拔之不已便成大聚不知穷尽。遂以刀割刀不能伤。复以火烧火不能着。告言。圣者毕邻陀婆蹉。何因恼我。答言。痴人汝不恼我我何恼汝。尽汝勇健努力拔取我终不放。贼相谓曰。尊者有大神通我非彼敌。宜当逃窜勿被王收。便弃毛毯灭影而去。苾刍白佛。佛作是念。由披上毯住兰若中有如是过。告诸苾刍曰。毕邻陀婆蹉所作非理。披此上毯住兰若中。是故苾刍不应披此上价之毯住旷野中。若有作者得越法罪。若有兰若苾刍得斯好毯。应着村中令人守护。后有兰若苾刍得他好毯寄在俗舍。身往林中遂被虫食佛言。不应如是于其衣内。安苦蓼叶。或安阿魏或苦楝叶。此等若无应安架上时时晒暴。

缘在室罗伐城。给孤长者常来礼佛及诸尊者。时属寒天见诸苾刍踡脊而卧。长者既见不修善品随处而眠。问言。圣者世尊之教一向专

修。何故圣者弃其善品随处而卧。答言。长者。我忍寒苦何暇专修。长者闻已礼而辞去。既至宅中以五百张白叠衣帔。持来寺内奉施僧伽。苾刍得已截其缕缋。染以赤石随意而披。长者后来于诸房门。观其帔叠悉皆不见。问言。圣者。我施帔物今何不见。苾刍以事具答。报言。圣者。我以如是胜妙上帔。因何割坏。唯愿留缋受用。苾刍白佛。佛言。僧祇之物不应割缋直尔而用。割者得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十八

第五门总摄颂曰。

焚尸诘三转　　舍堕我身亡
界苾刍不应　　不合五皮用

第五门第一子摄颂曰。

焚尸诵三启　　目连因打亡
不应广大作　　多获诸珍宝

缘在室罗伐城逝多林。时此城中有一长者。娶妻未久便诞一息。年渐长大。于佛法中而为出家。遇病身死。时诸苾刍即以死尸并其衣钵弃于路侧。有俗人见作如是语。沙门释子身亡弃去。有云。我试观之。见已便识报诸人曰。是长者子各共生嫌。于释子中为出家者无有依怙。向若在俗诸亲必与如法焚烧。苾刍白佛。佛言。苾刍身死应为供养苾刍不知云何供养。佛言。应可焚烧。具寿邬波离请世尊曰。如佛所说于此身中有八万户虫如何得烧。佛言。此诸虫类人生随生若死随死此无有过。身有疮者观察无虫方可烧殡。欲烧殡时无柴可得。佛言。可弃河中。若无河者穿地埋之。夏中地湿多有虫蚁。佛言。于丛薄深处令其北首右胁而卧以草稕支头。若草若叶覆其身上。送丧苾刍可令能者诵三启无常经。并说伽他为其咒愿。事了归寺便不洗浴随处而散。俗人见讥。咸言。释子极不净洁。身近死尸身不洗浴。佛言。不应尔应可洗身。彼即俱洗。佛言。若触尸者连衣俱洗。其不触者但洗手足彼还寺中不礼制底。佛言。应礼制底。

缘在王舍城。具寿舍利子及大目连。于时时中往观地狱饿鬼傍生人天五趣。巡行观察至无间狱。时舍利子语大目连曰。具寿宜当为此无间有情息猛焰苦。时大目连闻是语已即升虚空。于大狱上降注洪雨渧如车轴。狱中猛焰令空中雨随处销亡。时舍利子见是事已报目连曰。具寿且止我灭其火。答言。随意。时舍利子入胜解三摩地降注大雨。令无间狱地并成泥。咸得清凉皆蒙息苦。遂见外道晡剌拏。由昔为他说恶邪教。报受大身。于其舌上有五百铁犁耕垦流血。见二尊者

报言。大德。仁等若往赡部洲中。传我所说报我门徒曰。由我生时口说邪法欺诳他故。彼恶业力堕无间中。于我舌上有五百铁犁。耕垦流血受极苦恼。然汝供养我本塔时。我身苦痛倍更增剧。从此已后勿为供养。时二尊者闻彼语已默然而受。从地狱没至王舍城。二人相随共入城内。便于中路逢诸外道。并是执杖推髻之流。外道议曰。我欲打彼沙门释子。一人报曰。今正是时。然有过方打不损勿听。我且先问。称我意者善。若不遂心打之未晚。舍利子在前而至。问言。苾刍。正命众中有沙门不。舍利子作是思惟。何心见问。观知欲打即说颂言(露形外道自云正命)

正命众中无沙门　　释迦众内沙门有
若阿罗汉有贪爱　　即无凡小愚痴人

时彼外道不闲颂义。报尊者曰。汝赞叹我当随意去。尊者即便顺路而行。尊者目连前业将熟缓步而来。外道即见问言。苾刍。正命众中有沙门不。若不豫观虽阿罗汉智亦不行。答言。汝等众内宁有沙门。如佛所说。此是初沙门。此是第二沙门。此是第三沙门。此是第四沙门。除此已外更无沙门。婆罗门但有空名。说是沙门婆罗门而无其实。如是我于人天之中及声闻众。说无诳言作师子吼。又复汝师晡刺拏由在人中说邪恶法诳惑人故。生无间狱受广大身。于其舌上有五百铁犁。耕垦流血受极苦恼。彼寄我言。我由人中说恶邪法诳惑众生。今堕恶趣受耕舌苦。总报徒众。汝等更勿供养我塔。每供养时我身苦痛倍更增剧。从此已后忆我言教。诸人闻已便生忿怒。作如是语。诸人当知。此秃头沙门非但于我强论过失。并我大师亦被诽谤。今欲如何。一人报曰。直须熟打余更何言。岂不平章有过方打。今既谤我大师斯为巨过打便合理。众即以杖打尊者身。遍体烂熟由如捶[竺-二＋韋]即便四散。时舍利子怪其在后迟晚不来。遂即往看见其形体碎如捶[竺-二＋韋]而布于地。问言。具寿何意如此答言。舍利子。此是业熟知欲如何。舍利子言。具寿。岂非大师声闻众中称说神通最为第一。何乃至斯。答曰。业力持故我于神字尚不能忆。况发通耶。时舍利子以七条衣裹襆其身犹若婴儿抱持至寺。诸人惊集问舍利子。尊者何缘身至如此。答曰。执杖外道打令烂熟。遂缓下衣徐置于地。时诸苾刍问舍利子曰。岂非大师声闻众中。说尊者目连神通第一。答言。实说。仁等当知。业力最大。然大目连有大气力。以足右指蹴天帝释战胜之宫。能令摇动几欲崩倒。于声闻中如来赞说有大威力神通第一。然由前世业力所持。于神字尚不能忆。况发于通。是时目连作如是念。我以不净无用之身。亲于佛边而为给侍。奉行教命随力随能无有违犯。于佛教主少酬恩惠。谁于德海尽能报谢。我于此身不能荷负。无边苦器深生厌离。当求寂静无宜久停。即留命行舍其寿行。时有苾刍未得圣道者。见是事已极生忧恼起出离心。即往林中阿兰若

处。受下卧具少欲自居。屏弃人间专修寂静。于时王舍城中并余住处人皆普闻。执杖外道共打圣者大目干连。遍身支节悉皆烂熟碎如捶[竺-二＋韋]。时舍利子自以衣裹。犹若婴儿持至竹园。仅有残命极受苦痛不久将死。时有百千大众总萃竹园。诸臣白王。执杖外道共打圣者大目干连。遍身支节碎如捶[竺-二＋韋]。时舍利子自以衣裹犹若婴儿持至园中。仅有残命极受苦痛不久将死。王既闻已深生痛惜。便与内宫太子宰相城内诸人。悉皆云集诣竹园中。诸人见王即便开路。至尊者所涕泪横流。犹如大树崩倒于地。执足号啼悲哽言曰。圣者何因忽至于此。答言。大王。此是前身自作业熟知欲如何。王极嗔怒告大臣曰。卿等即宜奔驰四散觅彼外道。若捉获者置于空室以火焚烧。尊者报曰。大王。不应作如是事我先作业犹如瀑流。注在于身非余代受。王报臣曰。若如是者上命难违。若捉得时应令出国。王又白言。我之所有皆奉圣者随意受用。王言。圣者岂非大师声闻众中称说尊者神通第一。何不飞腾遭斯苦痛。答言。大王。是大师说。然业力持。我于神字尚不能忆。况发通耶。如来大师不为二语。亲说伽陀曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

我今受报知更何言。时未生怨王以衣掩泪命诸医曰。于七日中不令圣者遍身支节平复如故者。我当夺汝现在封禄。复令大臣躬为瞻养。殷勤致敬礼尊者足奉辞而去。时大目连告舍利子曰。具寿当知。愿垂恩恕。愿垂恩恕。我当涅槃。舍利子闻而告曰。我等二人俱求善法。同时出家。同证甘露。同归圆寂。舍利子言。当如是作。尊者马胜闻大目连身遭苦楚。来至其所而申慰问。告言。具寿当知。

非山非海中　　无有地方所
亦不在空里　　能避于先业
如影随人去　　无有安住者
善恶业不亡　　无上尊所说

时大目连及舍利子。即礼尊者马胜足已。右绕三匝白言。阿遮利耶。

所作我已办　　今是最后辞
当入无余依　　清凉涅槃界

是时尊者马胜告舍利子曰。

汝所作事已成办　　能随善逝转法轮
今者乐欲入涅槃　　世间法将灯明灭

彼医人等既奉王命共相议曰。王出严敕我欲如何。一人告曰知何所为。圣者年尊被杖熟打。犹如捶[竺-二＋韋]如何可治。然此尊者有大悲力。我等归命彼自垂恩。诸人曰斯为善计。即便共去诣尊者所礼足而白。大王有教总命医人。于七日中不令圣者遍身支节平复如故者。我当夺汝现在封禄。然圣者年尊加斯苦害难可平复。唯愿慈悲赐方便力。令我封禄不至削除。时尊者报医人曰。若如是者汝去白王。圣者目连满七日已。入王舍城次行乞食。诸人喜辞共诣王所而白王曰。圣者目连满七日已。入王舍城次行乞食。王闻欢喜若实如是斯曰善哉。满七日已以神通力。息除苦痛入王舍城。次行乞食至大王宫门。门人见已入报王曰。尊者大目连今在门首欲见大王。王闻语已不胜喜跃疾起敷座出至门首。见尊者五轮着地殷勤礼已。请尊者入就座而坐。白言圣者。尊体起居得平和不。尊者答曰。大王应听。

我今何用脓血身　　荷负众苦无休息
今已除尽蚖蛇毒　　安隐当趣涅槃城
涅槃城中绝诸患　　缘生众苦悉皆无
佛及圣众在中居　　轮转愚夫不能入

大王当知。是我宿业必须受报。身如捶[竺-二＋韋]无可疗治。假使古大医王不能痊复。所有医人愿皆释放。王曰皆放医人。王闻是已涕泪交流起礼尊足。尊者告曰。王勿放逸略说法已即辞而去。时舍利子入定观察。以何意故具寿目连。虽遭此苦入城乞食。乃见将欲入于涅槃。尊者舍利子从见目连被打之后。心生悲恋遂婴疾苦。作如是念。具寿目连。若涅槃者我住何为。我今宜可先入圆寂。作是念已至具寿阿难陀所辞别广如经说。次往世尊所顶礼佛足。在一面坐。白世尊言。

佛教我已持　　随力为他说
圣众已供侍　　于身无爱心
勉励自事终　　已修涅槃行
身语意三业　　依正道无差
我于生不爱　　于死亦无忧
是故我涅槃　　更无过此乐

作是语已。佛告舍利子。汝于如是殊胜法中。于后而来最初而去有何意耶。尔时舍利子。合掌恭敬说伽他曰。

不忍见佛入涅槃　　殊胜目连亦如是
如来法将今事了　　故我于先证圆寂
今启大圣人中尊　　我今欲往本生处
为诸亲族说法要　　当舍轮回五蕴身

佛告舍利子。汝欲涅槃。白佛言世尊。我欲涅槃。又问汝欲涅槃。白佛言善逝。我欲涅槃。又告舍利子。若汝欲得入涅槃者。诸行无常是生灭法。随汝所欲我更何言。时舍利子最后礼佛合掌恭敬。右绕三匝奉辞而去。

次至大目连处。白言具寿。我有重病。仁颇知不。我今欲往那罗陀聚落。于亲族所为其说法当趣涅槃。答言具寿。随意应作。我亦如是往林围聚落。为诸亲眷说法要已当入涅槃。次至难陀阿难陀阿尼卢陀颉离伐多跋陀迦罗怙罗等诸大声闻。咸与辞别云欲涅槃。时彼尊宿告言谨慎。舍利子侍者准陀与苾刍众诣那罗陀村(在那烂陀寺东南二十余里许)具寿罗怙罗。亦与苾刍众随后而行。时舍利子便以爱语告罗怙罗曰。

若有志求于解脱　　当知一切悉无常
世间无有可爱事　　决定应观莫放逸
形命无常无有乐　　犹如画水不暂停
了知一切皆如梦　　危生同聚亦如是
敬佛敬法供养僧　　佛正法藏为依止
汝罗怙罗如我嘱　　于耆宿者应亲近
三藏教中有疑处　　除我更无能答者
若有宜应问世尊　　为汝解疑宣实义

具寿罗怙罗答曰。

我观是次第　　佛亦不久灭
如树烧四枝　　其身宁久住

时罗怙罗礼舍利子足右绕三匝。了知诸行皆悉无常即便回去。尊者舍利子将求寂准陀以为侍者。于摩揭陀国人间游行。渐至那罗陀村北升摄波林依止而住。为诸亲属演说法要。令住三归受五学处。闻舍利子将欲涅槃。时有无量百千众生悉皆云集。尊者观察如是人众堪应受化。顺其根性方便说法。开示劝导赞励庆喜。令彼众生或得暖法。或得顶忍世间第一。或得预流一来不还。或复出家得应供果。或植无上菩提种子。或植独觉声闻种子。是时尊者济度亲属及诸大众。生净信已于日初分。上升虚空放大光明现诸神变。入无余依妙涅槃界。当圆寂时大地震动。四方焰起流星堕落。于虚空中天鼓发响。诸苾刍众或在北俱卢东西二洲。或居妙高余七山处。雪香山等诸崖坎窟江河之侧。随处禅修受解脱乐。时彼诸人见地动已便作是念。何意大地忽然震动。敛念观察见其亲教已入涅槃。皆作是念。我今不应无亲教师于赡部洲安隐而住。作是念已尊者弟子有八万阿罗汉。同时皆悉入般涅槃。

尔时大目干连于日初分执持衣钵。以神通力支持身体。入王舍城次第乞食。还至本处饭食讫收衣钵洗足已。诣世尊所礼双足已。白世尊言。

此身皆是脓血聚　　无坚危脆常动摇
犹如毒饼我舍除　　唯愿大师哀愍恕

又说颂曰。

我今无有债　　意将为满足
生死海无边　　离怖升彼岸
我伴舍利子　　大智已圆寂
我今随后去　　唯愿大雄知

佛告目连汝欲涅槃。白佛言世尊。我欲涅槃。又问汝欲涅槃。白佛言善逝我欲涅槃。又问若汝欲得入涅槃者。诸行无常是生灭法。随汝所欲我更何言。时大目连最后礼佛合掌恭敬。右绕三匝奉辞而去。时大目连往林园村。为诸亲族说法要已广如前说。为受归戒发心获果者其数无量。尊者遂于晡时入般涅槃。所有弟子七万七千阿罗汉同时皆悉入于涅槃。时二圣者涅槃之后。所有亲属婆罗门居士等。取其身骨造窣睹波营造。诸人皆作生天解脱胜妙之业。

时具寿阿难陀及罗怙罗。闻舍利子并大目连入涅槃已悲泣盈目。往诣佛所礼佛足已俱立一面。具寿阿难陀白佛言。世尊。

我闻身子目连灭　　周遍身心皆动摇
目视诸方悉暗冥　　假使闻法心迷乱

尔时世尊告彼二人曰。

汝等勿生恼　　恩爱皆离别
先为汝等说　　是故莫忧悲
生者不免死　　世界无常定
轮回五趣中　　终无得存者

时求寂准陀为邬波驮耶。焚烧供养已取遗骨舍利。并持衣钵诣王舍城。既至住处。置衣钵洗足已。至具寿阿难陀所。顶礼足已在一面坐。白言。大德知不。我邬波驮耶大德舍利子已入涅槃。此是遗身并三衣钵。时阿难陀即将准陀。往诣佛所顶礼佛足。在一面坐白世尊言。

我闻身子灭　　形体若痴人

不辩于方隅　　闻法心无解

今求寂准陀来诣我所作如是言。大德知不。我邬波驮耶大德舍利子已入涅槃。我已焚烧供养取遗身舍利。并持衣钵。并皆至此今欲如何。佛告阿难陀。舍利子苾刍将诸戒蕴入涅槃耶。不尔世尊。将诸定蕴慧蕴解脱蕴解脱智见蕴入涅槃耶。不尔世尊。又我自觉所说之法。谓四念住四正勤四神足五根五力七觉分八圣道。携持此法入涅槃耶。不尔世尊。具寿舍利子不将如是无漏法蕴及三十七菩提分法。入于涅槃。然具寿舍利子具戒多闻少欲知足。乐寂静行常有勤勇。正念现前有正知慧速疾慧。出离慧趣入慧。大利慧宽广慧。甚深慧无等慧空慧具足。开示劝导赞励庆喜。闻悉解了。处众宣扬情无怯弱。然我与舍利子于佛法中同共受用。今既涅槃由斯忆念。令我忧愁悲啼不乐。佛告阿难陀。汝勿忧愁悲啼不乐。无容得有如斯道理。从缘生法欲令常住者。无有是处。既知诸法性常灭坏。不应忧戚。阿难陀。我先曾于处处宣说。一切恩爱欢乐之事。悉皆无常终归离别。譬如大树植根深固茎干枝条花果繁实悉皆充满。枝耸出者必先摧折。如大宝山峰高峻者必先堕落。今亦如是。佛为上首。苾刍僧伽现住于世。而舍利子先般涅槃。又阿难陀。若舍利子所去之处。于彼方隅名称充满我无忧虑。是故汝今勿生忧念。世相如是终归离别。若我现在或复去世。如是应知自为洲渚自为救护。法为洲渚法为救护。无别洲渚无别归依。又阿难陀。汝可自为洲渚。乃至无别归依。然于我法弟子之中。能持戒者则为第一。云何苾刍自为洲渚自为救护。法为洲渚法为救护无别洲渚无别归依。若有苾刍观于内身勤行正念。知诸世间嗔恚忧愁妄生烦恼。或于外身或于内身或内外身。如是广说。观受心法勤行正念。知诸世间嗔恚忧愁妄生烦恼。如是名为自为洲渚乃至无别归依。时阿难陀闻佛说已。顶礼佛足退辞而去。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。圣者目连曾作何业。被诸外道粉碎其身。世尊告曰。汝等苾刍大目干连自所作业。无人代受。乃至广说。乃往古昔于一城处。有一婆罗门妻诞一男。年既长大为其娶妇。儿于妇处极生爱恋。母嗔新妇儿怀忿心。于其母处不为敬重。母责子曰。汝爱其妇与我相违。妇闻是语遂生恶念。此之老母年过容华。于己婿边未能暂离。而更于我夫主强说过非。从是已后常求母过。后于异时妇见姑嫜作私隐事。遂告其夫共生嗔忿。子告妇曰。愚痴老耄尚不息心于我少年强生言责。遂起恶心作碜害语。如何得有勇力之人。打彼身形碎如捶苇。汝等苾刍勿生异念。往时婆罗门子即大目连。由于父母发生恶念作无义言。于五百生中身常被打碎如捶苇。乃至今日最后生身。于我弟子声闻众中。神通第一尚受斯报。是故汝等当知。先所作业必须自受。无人代当。乃至广说如是应学。诸苾刍众闻已奉行。

时诸苾刍复请佛言。由何缘故。诸外道等。不打舍利子而害目连。佛告苾刍。非但今日放一打一。过去亦尔。汝等应听。乃往古昔于一村边有多童子。群聚游戏。见二摩纳婆随路而来。遂相告曰。我今打此二人。又共议曰。无宜即打且可问之。若可意者我不行杖。如不可意方可打之。一人问曰何时有寒。一摩纳婆念曰何意相问。看其形势拟欲相打。即便答曰。

不问冬夏时　　但令有风起
风生寒即有　　无风寒定无

童子闻言。遂便放去。次问第二者。彼便报曰。

冬月定有寒　　夏时寒不有
此事人皆识　　无智共生疑

时诸童子闻已嗔嫌。熟打而去。汝等苾刍往时放去者即舍利子是。其被打者即大目连。今时亦尔。

时诸苾刍。复更有疑。请世尊曰。希有大德。具寿阿难陀生大忧恼。世尊大慈能为开解。佛告诸苾刍。我今开解庆喜忧怀未成希有。我于往昔已为庆喜除其忧戚。汝等应听。过去世时。迦尸国婆罗痆斯城。王名梵授。乃至广说。丰乐安隐。其王有子名曰善生。善生有子颜貌端正。宗亲聚会乞与立名。诸人议曰。此是迦尸国王之孙。应名迦尸孙陀罗。后于异时善生王子忽然命过。时梵授王怜爱子故。两手抱尸悲啼号哭。捶胸大唤忧怀闷绝。时迦尸孙陀罗有方便智。作如是念。大王忧恼或致身亡。我今宜可为解忧结。即诣王所礼足。白言大王。我有所欲。王曰汝欲何物。答曰与我造车用日月为轮。装挍精妙可疾将来。若不与者至第七日。我胸当破。而取命终。王闻是以更增忧惧。告其子曰。

谁作斯无益　　是愚者所言
定知我不能　　强欲令求觅

其子白言。

大王我非愚　　国主是愚者
抱此臭尸肉　　唤子苦悲号
日月才出时　　普照于人世
能除四方闇　　开发大光明
父王今不知　　子去生他趣
地狱傍生鬼　　人天异道中

非处勿攀缘　　人王善思察
殷勤须定意　　唯法可归依
王闻童子语　　身心皆欣跃
拔除忧毒箭　　便弃子尸骸

汝等苾刍勿生异念。往时迦尸孙陀罗者即我身是。善生者即舍利子是。其梵授王即阿难陀是。即说颂曰。

王子即我身　　我父舍利子
阿难陀梵授　　往昔事应知

尔时世尊出王舍城。往憍萨罗国。人间游行至室罗伐城给孤独园。时具寿阿难陀于舍利子遗身之骨香花供养。给孤长者闻舍利子已入涅槃。有遗身骨具寿阿难陀亲为供养。便诣其所礼双足已。白言。圣者知不。尊者舍利子今已涅槃。彼即是我先所尊重。长时日夜敬仰弥深。仁将彼骨随处供养。我亦有心欲申供养。惟愿见与。报言长者我亦如是。先所尊敬无由相与。广说乃至给孤长者往诣佛所。白言世尊。惟愿慈愍。与我具寿舍利子遗身之骨欲申供养。佛告阿难陀。汝于同梵行者供养遗骨。于如来所未为供养。未是报恩。于如是事若能作者。是于如来真为供养是大报恩。所谓能与他人出家及受近圆。或与依止教其读诵。策励禅思专求出道勿令虚度。何以故。阿难陀。如来世尊于三无数大劫之中。为诸有情备受无量百千万种难行苦行。方证无上正等菩提。阿难陀。由依止我为善知识故。令诸有情于生老。病死忧悲苦恼皆得解脱。是故汝今应与长者遗身之骨令其供养。时阿难陀蒙佛教已。即持身骨授与长者。何故阿难陀不违佛教。如佛昔时行菩萨道。于父母师长尊重之处。所有言教曾无违逆。今有言教无敢违者。是时长者得身骨已礼佛而去。持归本宅置高显处。与其居家并诸眷属。咸以所有香华妙物具申供养。时此城内人众。共闻尊者舍利子于摩伽陀国那罗聚落已般涅槃。所有身骨。求寂准陀持付阿难陀。尊者阿难陀持来至此。佛令授与给孤长者。持归宅内共申供养。时胜光王及胜鬘夫人行雨夫人。并诸长者邬波索迦毗舍佉邬波斯迦及余人众。咸持香花奇妙供具。诣长者宅俱申供养。或有曾因舍利子故得证道者。追念昔恩亦来供养。后于异时给孤长者。有缘须出锁门而去。时诸大众咸持供养来至门所。见其门闭共起讥嫌。长者何因障生福路。长者回还。家人告曰。多有人来欲申供养。见门锁闭咸起讥嫌。云障福业。长者闻已便作是念。此即是缘可往白佛。礼佛足已在一面坐。白言世尊。多有人众。于尊者舍利子遗身舍利。情生敬重持诸妙物。各申供养来至我宅。我有他缘锁门而去。诸人来见共起嫌言。长者闭门障我福路。若佛听者。我今欲于显敞之处以尊者骨起窣睹波。得使众人随情供养。佛言长者随意当作。长者便念。云何而作。佛言

应可用瓶两重作基。次安塔身上安覆钵。随意高下上置平头。高一二尺方二三尺。准量大小中竖轮竿次着相轮。其相轮重数。或一二三四乃至十三。次安宝瓶。长者自念。唯舍利子得作如此窣睹波耶。为余亦得。即往白佛。佛告长者若为如来造窣睹波者。应可如前具足而作。若为独觉勿安宝瓶。若阿罗汉相轮四重。不还至三。一来应二。预流应一。凡夫善人但可平头无有轮盖。如世尊说如是应作。苾刍不知若为安置。佛言如世尊住法处中应安大师制底。诸大声闻应在两边。余尊宿类随大小安置。凡夫善人应在寺外。长者既为造窣睹波已。白佛言。若听许者我为尊者舍利子。庆窣睹波设大施会。佛言随作。时胜光王闻大长者请佛。欲为尊者舍利子庆塔设会。王作是念。我当助作。即于城中摇铃普告。现在城中所有人物。及余四远商估之类。若有来观此法会者。所卖货物随情交易不取其税时有五百商人。于大海内遭遇黑风。欲破船舶。时彼诸人先于尊者舍利子所。曾受归戒各各称念。复赖诸天共相扶助得出洪波平安届此。闻胜光王作如是教。咸生是念。王由昔业受斯胜位。今复无厌更修檀舍。我等云何而不营福。商人皆共起敬信心。即以众多金银珍宝真珠贝玉。于法会中尽心供养。舍之而去。苾刍受已不知如何处分其物。佛言螺贝堪吹响者。应与赡部影像处用。自余所有珍宝应留多少。与舍利子塔修理所须。若有衣物堪悬供养者应留多少。可于斋日悬缯供养。所余诸物衣裳叠布。及钱贝等现前僧众应共分之。是同梵行财理合用故。此据舍利子塔物作斯处分。若是佛塔之物。皆入塔用。

第五门第二子摄颂曰。

诘问令忆念　　问彼容许不
教授事不为　　长净及随意

佛在室罗伐城。时六众苾刍不审见闻疑。即便诘问苾刍。诸苾刍闻已各生羞耻形体羸瘦。颜色萎黄气力减少。不能读诵如理思惟。乃至佛告诸苾刍。从今已去苾刍不以不审见闻疑诘他苾刍。若作如是诘责他者。得越法罪。诘问既尔如是应知。忆念问讯。不为教授。长净随意。类此应知。皆越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第十九

第五门第三子摄颂曰。

佛三转法轮　　初度五人已
不唤名族等　　俱尸宣略教

如是我闻。一时薄伽梵。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。尔时世

尊告五苾刍曰。汝等苾刍。此苦圣谛于所闻法。如理作意。能生眼智明觉。汝等苾刍。此苦集苦灭顺苦灭道圣谛之法。如理作意。能生眼智明觉。汝等苾刍。此苦圣谛是所了法。如是应知。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。此苦集圣谛。是所了法。如是应断。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。此苦灭圣谛。是所了法。如是应证。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。此顺苦灭道圣谛。是所了法。如是应修。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。此苦圣谛。是所了法。如是已知。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。此苦集圣谛。是所了法。如是已断。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。此苦灭圣谛。是所了法。如是已证。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。此顺苦灭道圣谛。是所了法。如是已修。于所闻法如理作意。能生眼智明觉。

汝等苾刍。若我于此四圣谛法。未了三转十二相者。眼智明觉皆不得生。我则不于诸天魔梵沙门婆罗门一切世间舍离烦恼心得解脱不能证得无上菩提。

汝等苾刍。由我于此四圣谛法解了三转十二相故。眼智明觉皆悉得生。乃于诸天魔梵沙门婆罗门一切世间。舍离烦恼心得解脱。便能证得无上菩提。

尔时世尊说是法时。具寿憍陈如及八万诸天。远尘离垢得法眼净。佛告憍陈如。汝解此法不。答言。已解世尊。汝解此法不。答言。已解善逝。由憍陈如解了法故。因此即名阿若憍陈如(阿若是解了义)

是时地居药叉闻佛说已。出大音声告人天曰。仁等当知。佛在婆罗痆。斯仙人堕处施鹿林中。广说三转十二行相法轮。由此能于天人魔梵沙门婆罗门一切世间为大饶益。令同梵行者速至安隐涅槃之处。

人天增盛阿苏罗减少。由彼药叉作如是告。虚空诸天四大王众皆悉闻知。如是展转。于刹那顷尽六欲天。须臾之间乃至梵天普闻其响。梵众闻已复皆遍告。广说如前。因名此经为三转法轮。时五苾刍及人天等。闻佛说已欢喜奉行。

尔时佛为五人三转法轮。令彼出家近圆成苾刍已。时五苾刍于如来处。频唤名字及以氏族。或云具寿。佛告诸苾刍。汝等不应于如来处唤其名字及以氏族或云具寿。何以故。若有苾刍。于如来处唤名氏族及具寿者。此是痴人。于长夜中多受苦恼作无利益。是故汝等更不应于如来处唤名字等。若更唤者得越法罪。如佛所说不应于如来所唤名字等得越法罪者。时有少年苾刍。除佛世尊于余耆宿苾刍之处。唤名字等乃至具寿。苾刍白佛。佛言年少苾刍亦复不应于耆宿处唤名字氏族或云具寿。然有二种呼召之事。或云大德。或云具寿。年少苾刍应唤老者为大德。老唤少年为具寿。若不尔者得越法罪。

佛在俱尸那城壮士生地娑罗双树间。尔时世尊临般涅槃告诸苾刍曰。我为汝等已广宣说毗奈耶藏。未曾略说。我今更为说其略教。汝等应可谛听善思至极作意。汝等苾刍或时有事。我从先来非遮非许。然于此事若违不清净顺清净者。此即是净应可行之。若违清净顺不清净者。此是不净即不应行。此可奉持。勿致疑惑。

第五门第四子摄颂曰。

舍堕物不分　　蚊帱随意畜
三股杖作釜　　应张羯耻那

缘在室罗伐城。时有苾刍长衣犯舍。便即持衣于上座前舍。其知事人见此衣已作如是念。今日僧伽多得利物可卖分之。遂即唱卖。众共分张。时彼便废阙。苾刍白佛。佛作是念。犯舍之衣舍与众僧。有如是过。由是犯衣不舍与僧。告诸苾刍。昔日苾刍犯舍衣舍与僧。遂被分张事成阙乏。由是不应舍与僧众。可与别人。若无知者虽舍与僧亦不应分。若以长衣舍与众僧遂即分者。此二俱得越法罪。佛言长衣舍与别人者。时有犯长苾刍。以衣舍与。无识知人既得衣已。默然而住不知还衣。苾刍白佛。佛言应遣余人教无识者。若还者善。若不与者。应强夺取而守持之。此舍衣者乃是作法非是全与。然舍衣时求知法者。然后当舍。

缘在广严城。时诸苾刍为蚊蚋唼食。爪搔痒时遍身血出。俗旅见时问其何故。苾刍具答。彼言圣者。仁等岂可不畜蚊帱耶。答曰世尊不许欲何所畜。报言世尊大悲此应听许。苾刍白佛。佛言听诸苾刍畜其蚊帱。苾刍不知当如何作。佛言周十二肘。于上安盖。盖长四肘阔

二肘。随身高下[糸*屬]带悬垂。直缝留门蚊虫还入。佛言不应尽缝应留少许。相掩作门热应摇扇。若下边蚊入可以毡席。或将余物压之。勿令得入。

缘处同前。佛言用水应漉者。时诸苾刍以手捉罗遂致劳倦。佛言系于杖上开罗取水。如是用时仍犹劳倦。佛言持三股杖以绳系杖。绳不肯住。佛言近上应穿为三孔以绳贯系。或安铁镮宽开三股。罗系于二开罗受水。泻水之时溢出流地。佛言用心泻水勿令溢出。瓨底无倦随处倾侧。佛言安棬勿令瓨动。水在罗中急过不住。令虫闷绝。佛言应可罗中安物。苾刍不解。佛言或砂或干牛粪。应以水湿安在罗中。水犹不住。佛言应作承水器。苾刍不知如何作器。佛言器有二种。谓铜及瓦。苾刍以手持碗遂致疲劳。佛言不应手持。可于碗边穿作三孔。以绳系之悬在三股叉上方便令牢。应以罗角置在器中存养虫命。若其罗密水不下者。应以滑杖罗外打之。苾刍于不满瓨内。而观于水不能见虫。佛言泻水满瓨令其不动已。方可观察水上有尘。观虫不见。佛言去尘方察。若以小虫示他人时将指头示。小虫行急见不分明。佛言应以茅端及草莛等而指示之。苾刍得虫时于井口上而覆其罗。虫虽落水多并闷绝或时致死。佛言应作放生器覆水在中。苾刍即用此罐满而放下满而引出。虫仍依旧。佛言应以比器盛虫放下。至水覆之空而引出。苾刍不解。应别作放生器。时有无器可得。佛言可以绳系罗方便投下。斟酌虫去然后牵出(其放生器者。但为西国久行人皆共解。东夏先来落漠。故亦须委其仪。若不具陈无由晓悟。其器任用铜铁瓦木。若拟随身将去。可用铜作受二三升。即是旧来小铜罐子。遂施铜系。令穿手得过。底傍一边须安铜钩。可受小竹箸头。若乞食去时。穿在左臂以衣掩盖。右手携钵。乞得食已。随至一家安置饭钵。自将净绳一条如粗筋许。随井深浅系罐取水。滤以小罗斟酌得足。即以绳一头穿钩急系。抬绳使起与罐子系齐。即于绳上系小铁钩。钩系起时务令平稳勿使倾侧。并豫先作了不得临时求觅。即以小罗覆虫罐内。徐徐放下至水纵钩。拔绳令覆。再三下濯方牵出井。此是乞食之仪也。若在寺者。即以常用井索铁罐覆之。如前安置少有别处。底傍着铁镮可容三指。以罐钩内中抬起系齐。同前着钩覆虫在中。下令至水准法翻覆。假令深井亦得为之。若别畜绳恐成劳扰。若井深处或可别为盆贮。或可送往河池。写水竟时还须涤器。斯其法也。夫以如来圣教慈悲为本。所制戒律罪有性遮。遮轻性重。性罪之内杀生最初。是故智人理宜存护。若将此为轻者何更重哉。若能作者。现在得长命果报。来世当生净土。且神州之地四百余城。出家之人动有万计。于滤水事存心者寡。习俗生常见轻佛教。不可一一门到口传。冀诸行人递相教习。设使学通三藏坐证四禅。镇想无生澄心空理。若不护命不免佛所诃责。十恶初罪谁代受之。且如见有屠儿牵羊入寺。不过数口放作长生。众共看之弹指称善。宁知房内用水日杀千

生万生。既知教理宜应细罗细察。自利利物善护善思。复有令人耕田畎植。规求小利不见大尤。水陆俱伤杀生无数。斯之罪咎欲如之何直知束手泉门任他分判。故经云。杀生之人当堕地狱饿鬼畜生。设得为人短命多病。呜呼此苦谁当用之。脱有能为善哉甚善。龙花初会共结慈缘。广如别传此不烦也)

时诸苾刍每用罗竟不数洗濯。不捩干不日暴不翻转令罗疾坏。佛言凡用罗者应为洗等若不作者得越法罪。时有苾刍滤大众水。徒众既多遂生劳倦。佛言若众大罗迟。水不供者应作滤水釜。苾刍不知如何作。佛言若铜铁瓦应作釜形。底下为孔大如盏许。作莲台形可高四指。上安多孔大如粗箸。上以叠裹或用绢布。缠以细绳于中滤水。用了洗覆如上准为。

时诸苾刍以虱壁虱及诸虫类。悬弃于地彼便闷绝。苾刍白佛。佛言凡是生命不应悬弃。亦不应随处辄为弃掷。虱安故帛。此若无者可安木孔。墙隙壁虱置青草中。此若无者置凉冷处。若更有余虫可于所宜处安置。具寿邬波离请世尊曰。滤漉之水不观得饮不。佛言不得。由不观故。大德不滤之水观得饮不。佛言得。以观察故。

缘处同前如佛所说。众安居了应张羯耻那衣。时胜光王闻佛许已。便以羯耻那衣寄奉大众。胜鬘夫人及行雨夫人给孤长者。及诸居士敬信之流。咸送多衣以充僧用。时诸苾刍但取一衣作羯耻那。余皆还主。王闻是已报言圣者。我等此物已舍与僧。如何今者更重收取。苾刍白佛。佛言由是我今听诸苾刍受取此衣。随彼多衣应差多人。作张衣者当取其一。作法守持余应举畜。当为僧伽作安居利物。

第五门第五子摄颂曰。

死后嘱授别　　委寄者身死
他方通委寄　　若死对余人

缘在室罗伐城。时此城中有一长者诞生三子。其最小者于佛法出家游行人间。去后未久父便遇病。将死之际总命诸亲。告二子曰。家中所有咸可收来。彼便集聚遣为三分。二子人各与一。其余一分与出家者。作是记已因即命终如有颂曰。

积聚皆消散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命咸归死

时彼二子如法焚葬忧惨而居。彼出家者闻父身亡便生是念。我有兄弟今可言归为其说法。既到舍已兄弟相见共尽哀情。兄曰弟不须哭

父亡之日。遣留一分财物相与。弟作是念。如世尊说死后与者。不成善与遂不受之。苾刍白佛。佛言俗人死者有希望心。苾刍死时心无希望。此是俗人有希望心。取时无过随意应用。

缘处同前。时有苾刍身婴疾病。告余苾刍曰。当好瞻侍我。我有衣钵当属于汝。彼便看侍不久命终。彼见身死便取衣钵安已房中。时诸苾刍共来借问。亡者衣钵今何所在。答言彼已与我具告其事。苾刍白佛。佛言彼之愚人。生存在日何不相与死后方施。无如是法云死方与。应索其物大众共分准分应与缘处同前。时有苾刍对彼苾刍。分别衣物忽尔身亡。彼苾刍便取其物置己房中。舁彼尸骸既焚烧已还归房内。时知事人入亡者室。次第观察见其衣钵及滤水罗。寻将此物来至众内。苾刍问曰。此物且来。余有多物何不将来。答曰房中唯此更无他物。余人报曰。有一苾刍是其知友。若问彼者知其有无。问彼答曰对我分别我取其衣。苾刍白佛。佛言此是作法不应便留可夺取共分。

缘处同前。时有苾刍对彼分别衣。彼忽命过。此便持衣舍与僧伽。大众问曰。此是谁物。答言我物对彼分别。彼遂身亡我持此物舍与大众。苾刍白佛。佛言作法应尔虽对分别物不属彼当自取用。

缘处同前。复有苾刍对他苾刍分别衣物。所对苾刍忽然归俗。后时忆念彼某甲苾刍。曾于我所分别其衣。我虽还俗彼物属我。我宜就索既至彼已报言圣者仁曾对我。分别衣物今可与我。苾刍白佛。佛作是念由诸苾刍以彼苾刍为委寄者。即还对彼而作分别有如是过。是故我今制诸苾刍。不应对彼委寄之人分别衣物。作者得越法罪。

缘处同前。复有苾刍对他苾刍分别衣物。其所对者是斗诤人。常与苾刍诤竞纷扰。既怀嗔忿便欲出去。其分别衣人见去啼泣。报言勿去虽复苦留而不肯住。诸人谓曰。汝勿留此好为斗诤乱恼众人。答言如何我不留住。我常对此分别衣物。余处无有委寄之人。苾刍白佛。佛言若委寄苾刍设居海外但令身在。遥指委寄亦无有过。时有苾刍于极远方。指他苾刍作委寄人。彼便命过苾刍闻时。已经多日不知云何。苾刍白佛。佛言初既闻已所有新旧物。即于余人而作委寄。

第五门第六子摄颂曰。

界外不与欲　　将行不展转
说戒随意事　　违者并招愆

缘处同前。时六众苾刍虽居界外亦与界内者欲。苾刍白佛。佛言不应在界外与界内人欲。见佛不许时有苾刍欲出界外。临将发足僧伽有事。六众即便强令说欲。苾刍白佛。佛言欲出界者不应取欲。六众

闻已遂于界外更互与欲。乃至六人展转相与。苾刍白佛。佛言不应界外展转与欲。作者得越法罪。

缘处同前。如世尊说半月应说戒者。六众便于界外欲与清净。佛言不应如是。又取将行者欲。又于界外展转取欲清净广如前说。佛言皆不应作。作者得越法罪。

如佛所说安居了时。苾刍可于三事见闻疑作随意事。六众苾刍便于界外作随意事。又留将行者又界外展转。亦如上说皆不应为。

第五门第七子摄颂曰。

应可知人数　　随意任行筹
不与俗同坐　　老少应随夏

缘处同前。时此城中有婆罗门。因事出外入逝多林。生希有心我今试问。寺中现住可有几人。既见苾刍问其人数。苾刍报曰。我不能知。婆罗门曰。胜光大王憍萨罗国所有兵众尚可数知。寺内僧徒何因不测。彼默无对。苾刍白佛。佛言应知人数。苾刍即便一一别数。或时屈指忘不能忆。苾刍白佛。佛言应可行筹。既总数已告众令知。苾刍不知何时应数。佛言应于安居时数。复有长者入逝多林。见诸苾刍勤加习读系念静思。见斯事已深生净信。欲知僧数拟设中食。便问苾刍于斯住处总有几人。彼报其数礼已而去。既至舍中报家人曰。我欲明日请佛及僧就舍而食。有尔许人随其僧众汝当具办。报曰甚善。即于家中具诸供养。时彼长者于众集时。遂至寺中报知事人曰。仁当为我敬白僧伽。某甲长者明当请佛及诸大众就舍而食。既白知已奉辞而去。有余苾刍从人间来至给孤园内。时彼长者即于其夜具办种种美饮食已。敷设座席安置水瓫齿木澡豆。旦令使人往白佛众。告其时至幸愿降临。苾刍僧众于日初分。执持衣钵诣长者家。于时大师于寺而住。令人取食。有五因缘如来大师不亲赴请。云何为五。一自宴坐。二为天说法。三为瞻病人。四观卧具。五为制学处。此中为者欲制学处。时彼长者准计僧数。安置座物饮食亦然。及见多人来至其宅。报典座曰。圣者所告。人数多少我为准拟。既过先数其欲如何。典座报曰。有客新来尔须生喜。答曰仁若先言我当办食。苾刍默尔。于时大众有饱足者有被饥者。苾刍白佛。佛言典座应观客数告施主知。复有苾刍临中而至。佛言此亦告知我今为彼。众首上座说其行法。上座应当先观徒众及以饮食。若人多食少者。应告施主曰。贤首人多食少可平等均行。若人少食多者。告言贤首大有饮食可随意行。若其上座不善观察。不依所制者得越法罪。又至施主家。当须观水滤虫及齿木土屑。并令备足勿使阙少。食前食后洗手澡漱并须如法。若不捡挍者上座次座皆得越法罪。

缘处同前。六众苾刍与诸俗人同座而坐。时敬信者见便讥笑。告言圣者仁是出家常修梵行。云何乃与常行淫欲不净之人而同一座。彼闻默尔。苾刍白佛。佛言诸信俗人言合道理。故诸苾刍不应与俗人同座而坐。坐者得越法罪。闻佛制已遂与求寂同处而坐。信者告曰。仁已近圆。因何得与小师共座。答曰此非俗人是出家者。斯有何过彼闻默尔。苾刍白佛。佛言亦复不应与未近圆者同座而坐。佛不许已。时老苾刍与少者同座。复有少者与老一处不相恭敬。苾刍白佛。佛言老少不应杂座若无夏者得共二夏者同座。一夏者得与二夏者同座。若二夏已去共大三夏者皆得同座。佛既制已。时诸苾刍在于俗舍。但得与其大三夏者同座而坐。座席难求。佛言若俗舍内座难得者。虽亲教轨范亦得同座。以物隔中无致疑惑。

第五门第八子摄颂曰。

不应居贮座　　不诱他求寂
不为誓赌物　　亦不食虎残

缘处同前。听法之时应敷座席。时有求寂亦居软座。因而睡着遂失便利污其座褥。苾刍白佛。佛言求寂不应坐软座褥。时具寿舍利子求寂准陀来听法时。苾刍便与鞕枯令坐。问言大德。何故与我坚硬座物。答言软座佛遮。求寂报言大德。我岂同彼有过失耶。佛言若有用心求寂。与其软座余即不应。

缘处同前。时有苾刍诃责求寂。遂便遣出逝多门外啼泣而住。时邬波难陀见而问曰。汝何意啼。答曰被师诃责。报言子来我当与汝衣钵及钵络腰绦之类。随所须者不令阙乏。遂唤归房白佛。佛言于弟子处诃责之时。不应决舍可作带缰弃。留眷念心还拟收摄。应令苾刍开语求寂。彼言我今不用彼亲教师。大德邬波难陀。我所须者咸皆供给。我更不能往旧师处。彼师闻已作嫌骂言。我与出家而邬波难陀遂诱将去。苾刍白佛。佛言苾刍不应诱他弟子。辄诱将者得吐罗底耶罪。是破僧方便故。

缘处同前。是时六众有缘事时。即便引佛法僧宝而为咒誓。或引邬波驮耶阿遮利耶而为咒誓。有信敬俗人闻咒誓时作如是语。我等俗流尚不引佛及师为誓。仁等出家何故引佛及师而作盟誓。是所不应。彼默无对。苾刍白佛。佛言俗生讥耻时合其宜。然出家者本求实语不应盟誓。若作者得越法罪。

缘处同前。是时六众苾刍随有事至。即以衣钵腰绦等物而为赌货。俗侣见时共生讥耻。告言仁等岂可同俗流耶。缘有事来便赌衣钵斯非合理。答曰有何非理。岂啖葱蒜而饮酒耶。彼便默尔苾刍白佛。

佛言俗人讥耻诚是合宜。苾刍不应赌物。作者得越法罪。

缘处同前。六众苾刍每于晨旦。于寺阁上遥望野田。或见烟浮或观鸟下。便往其处睹有何物。曾于一时见前事已躬往观之。于丛林处有虎残肉。喜而持来入逝多林。其虎寻气来至寺所。夜于门外啼叫出声。世尊知而故问阿难陀曰。何意虎来大声啼叫。阿难陀曰。彼虎所藏余肉。尊者近喜持来寺中。佛言苾刍食虎残耶。白佛言食。阿难陀如师子王杀好麋鹿。敢其精肉饮鲜血已决舍而去。然其虎类食肉既饱藏举残肉。是故苾刍不食虎残。食者得越法罪。然众首上座所有行法。我今当制。凡是上座见行肉食。时应可问言此是何肉非虎残耶。又非不应食物不。不问而受得越法罪。

第五门第九子摄颂曰。

不合自藏身　　不为言白等
若得上价緂　　卖之应共分

缘处同前。于一城中先有僧寺。时难陀邬波难陀因行人间遇到此寺。于时大众多获利物。时诸苾刍虽见此二。知其恶行曾无一人为解劳者。时邬波难陀白难陀曰。阿遮利耶此诸黑钵常生傲慢。我等宜可为作恼缘。且共潜身隐居一处。观彼如何分张利物。答言甚善应如是作。遂即隐身窃观分物。既见分已。报言斯分不善。是恶分张。仁可白众言欲分衣。报曰分时不见今何处来。苾刍白佛。佛言欲分利时先白众知。僧有利物今欲共分。所有苾刍不应辄去。时诸苾刍重聚其物。普告众知不应出食。即分其物。时彼二人还自藏隐。及众分了同前出告此不成分。报言先已告众。仁何处来。二人告曰。虽言告知可鸣揵稚。苾刍白佛。佛言言白告知复打揵稚方可分物。时诸苾刍复还敛物。告众令知复打揵稚共分其物。二人复藏分了方出。同前诘责。诸人报曰。岂可不闻告众及揵稚声。即便告曰。虽告众知及鸣揵稚。仁等岂可共行筹耶。苾刍白佛。佛言言白告知复打揵稚。并可行筹方共分物。时诸苾刍复还敛物。为三事已。如前复藏分了方出同前诘责。诸人告曰。具寿何故如是故恼众僧。告白揵稚并复行筹。故不现身待了方出。答曰仁等何故云我恼僧。仁等岂可对众行耶。此总不须我今出去。苾刍白佛。佛言虽作三事仍对众行。若不现前即不须与。斯曰善分勿致疑惑。然诸苾刍不应故作恼众僧事。若故恼者得越法罪。

缘处同前。时给孤长者以寺舍与四方僧竟。便用种种上妙彩色内外图画。此城人众既闻长者图画已周。竞来观看遂有无量百千人众皆集寺中。城内有一大婆罗门以是胜人众所钦尚。于大王家得一毛緂。即便披服作玩好心。入逝多林周观寺宇。发希有念便将毛緂施四方僧

(此中虽言四方意与现前非常住僧也)如佛所说有现衣物乃至截为灯炷平等共分。苾刍遂便割緂为片众共分张。时婆罗门夜作是念。彼是上緂我宜与直。赎取将来。旦起入寺至其门所。见诸苾刍问言圣者。我所施緂人作何用。苾刍报曰。仁可随喜。我等割破大众共分。一人告曰。我将作帽。一云作靴一云缴腰一云拭钵巾。报言圣者。彼是上緂因何截破。宜应出卖既得钱贝众可共分。苾刍白佛。佛言彼婆罗门所言称理。是故苾刍若得如是上价緂时。卖取钱贝然后共分。

第五门第十子摄颂曰。

五皮不应用　　余类亦同然
若患痔病时　　熊皮履应着

缘处同前。时六众苾刍自相谓曰。难陀邬波难陀于此城中所有人众。我等皆从乞得饼直。然于王家调象师边曾不见施。今可就觅或容见与。一人报曰。应如是作。然须豫设少多方计。应取师子皮以为鞋履。于系象处上风而行。象闻气时即便惊走。答曰善计。我今且去从彼乞求。若得者善若不与者怖象未迟即于晨朝诣调象师处。报言贤首。仁等何太无求福心。曾于我等不施少多饼果之直。彼言圣者我等岂可系属于仁。以饼果直共相供给。六众闻已点头唱诺弃之而去。遂于他日着师子皮鞋。于其象处上风而立。时彼群象闻师子气。遗失便利惊怖奔驰。时彼象师钩斸象顶不能令住。六众遥见告言贤首。急牵急牵。答言钩斸不住如何手牵。六众报曰。我能令住。答言圣者。若能令住斯成大恩。六众曰。共立盟言。若能与我饼果直者我当令住。报言即与。彼便急步至象下风。象不闻气。即不惊走。诸调象人问言圣者。仁解咒耶。答曰我无异术。若如是者云何令象怖不怖耶。彼便以实告彼象师。彼言圣者。仁等如何作斯非法不饶益事。若其王家最胜大象。因此惊怖走入山林。仁等必当招大罪罚。彼闻微笑默尔无言。苾刍白佛。佛作是念。由诸苾刍着师子皮鞋有如是过。即告诸苾刍曰。汝等从今不应更着师子皮鞋。若着此者得越法罪。闻佛不许便用虎皮而为鞋履。佛言此亦不应。然有五种爪牙等兽皮不应用。所谓智象智马师子虎豹。佛不听已。时具寿邬波离请世尊曰。若更有余爪牙之类皮得用不。佛言亦不应用。用者得恶作罪。

缘处同前。时有苾刍身婴痔病。诣医人所告言贤首。我有痔病幸为处方。报言应用熊皮作鞋着时病差。答曰世尊未许。医言。佛是大慈必应见许。苾刍白佛。佛言为病应着。多重难得。佛言若无。应取一重并毛替其履底。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十

第六门总摄颂曰(此二颂摄至第三十一卷半)。

猛兽筋不应　　灯光及勇健
驮娑度尼法　　因许乔答弥
尼不前长者　　可与余卧具
不合澲水污　　第六总应知

第六门第一子摄颂曰。

猛兽筋皮綖　　拥前复拥后
两角及尖头　　诸靴皆不合

缘在室罗伐城。佛言苾刍不应用五猛兽皮有爪牙者。谓智象智马师子虎豹。是时六众用彼兽筋还同有过。佛言不用此筋而缝鞋履。六众便用皮綖有过同前。复用其皮补鞋。佛言皆不合用。如是应知履屧之属。若拥前拥后两角尖头。麻履诸靴皆不应着。皆越法罪。除两三重革屣(如斯之类西国人皆不着若是外国寒乡为活命因缘持心方用)

内摄颂曰。

四大王初诞　　光明普皆照
父母因斯事　　各为立其名

尔时菩萨在睹史天宫。王舍城中有王名曰大莲花。以法化世人民炽盛。安隐丰乐无诸盗贼。室罗伐城王名梵授。唱誓尼城王名大轮。憍闪毗城王名百军。此等四王皆是法王。以法化世广说如余。是时菩萨于天宫上。以五种事观察世间。云何为五。一观远祖。二观时节。三观方国。四观近族。五观母氏。六欲诸天三净母腹。摩耶夫人因寝梦见六牙白象来降腹中。于时大地六种震动。放大光明遍满世界胜天光明。世界中间黑闇之处。日月不照悉皆明了。所有众生皆得相见。菩萨生时如下所说。四大国王皆诞太子。见大光明如镕金色。各各自言由我生男威神力故。能令天地光曜希奇。各为立名用符灵瑞。时大莲花王告众人曰。我子生时如日光影。乾坤洞照胜妙希奇。应与我子名曰影胜(梵云频毗娑罗)其梵授王告众人曰。我子生时。光明殊胜。普照世间。应与我子名曰胜光。其大轮王告众人曰。我子生时如大灯光遍皆明照。应与我子名曰灯光。其百军王告众人曰。我子生时光如日出无不明了。应与我子名曰出光。各各自谓子之功能。然并不知由菩萨力。

内摄颂曰。

腹中天守护　　生已蹈莲花
举手独称尊　　灌洗花衣落

尔时菩萨降母腹中。天帝释主令四天子。各持器仗守护其母。勿令人及非人辄为损害。菩萨处胎不为胎中血垢所污。譬如众宝聚在一处不相沾污。菩萨在腹亦复如是。又如清净妙琉璃宝置五彩上。明目之人分明见别。母观腹内分明亦尔。母虽持胎身无劳倦。自然奉持五种学处。谓尽形寿不杀生不偷盗不邪淫不妄语不饮酒。于诸丈夫绝淫染意。十月满足往蓝毗尼林攀无忧树枝。暂时伫立便于右胁诞生菩萨。尔时大地六种震动。放大光明与入胎无异。菩萨生时帝释亲自手承置莲花上不假扶侍足蹈七花行七步已。遍观四方手指上下作如是语。此即是我最后生身。天上天下唯我独尊。梵王捧伞天帝执拂。于虚空中龙王注水。一温一冷灌浴菩萨。初诞生时于其母前。自然井现香泉上涌随意受用。又于空中诸天下散嗢钵罗花钵头摩花。拘勿头花奔陀利花。并余种种奇妙香末。天妙音乐自然发响。天妙衣缨从空乱坠。更有众多奇妙灵瑞。如余处说。

内摄颂曰。

阿私多睹相　　那剌陀劝师
五百瑞现前　　父王立三字

于时南方于大山中。有古仙人名阿私多。善知世界成坏时节。时有一人名那剌陀。聪明辩慧数来参谒。阿私多仙共论世间成坏之事。闻已伤叹即于仙处而为出家。后于异时共此仙人在石窟中。见光明照异相希奇。即说伽他问其师曰。

何故此光明　　遍照犹如日
充满山林处　　忽现此希奇

仙人答曰。

若是日光便赫烈　　今此凉冷现希奇
必是无上牟尼尊　　初出母胎彰此瑞
此是菩萨出胎相　　光明清净世希有
譬如金色满十方　　腾照三有皆明彻

那剌陀白其师曰。邬波驮耶。若如是者。今可共行往观菩萨。师曰子今知不。菩提萨埵有大威神。无量诸天悉皆云集。我等虽至顶谒无由。待入城中为立名已。如其重出我望逢迎。菩萨生时阐铎迦等。五百侍者同时而生。阐稚迦等五百侍女亦同时而诞。上象厩马皆生五

百。五百伏藏自然开发。邻国诸王皆奉信物。大臣见已白净饭王曰。大王今日国祚兴隆。王子诞生嘉瑞咸应。五百侍男五百侍女。上象上马各生五百。五百伏藏自然开现。诸国朝宾奇珍总集。王闻告已心大欣跃。告大臣曰。太子生后诸事皆成。宜与立字名一切事成(梵云萨婆頞他悉陀)此是菩萨最初立字。号一切事成。是时菩萨乘四宝舆。无量百千人天翊从入劫比罗城。诸释迦子体怀憍慢立性多言。菩萨入城皆悉默然牟尼无语王见是已报诸臣曰。诸释迦子体怀傲慢立性多言。太子入城皆悉默然牟尼无语。应与太子名曰释迦牟尼。此是菩萨第二立名。时此城中有旧住药叉名释迦增长。时人敬重立庙祠祀。但是释种生男女已。令净澡浴抱至药叉处而申敬礼。时净饭王以上酥蜜满太子口。告大臣曰。可抱太子往礼药叉。大臣抱至。时彼药叉遥见太子即自现身。至菩萨所顶礼其足。臣归白王。王闻是已生希有心。今我太子于天神中更为尊胜。应与立字名天中天。此是菩萨第三立名。

内摄颂曰。

付母养太子　　令观大人相
阿私多远至　　亲睹牟尼形

尔时父王便以太子付诸养母。随时澡浴乳哺饮食。常令安隐适悦身心。养母便以上妙涂香涂摩身体。具诸璎珞授与父王。王即抱持瞻视欢喜。即便总命诸婆罗门。国中所有解占相人知算计者令观太子。告言君等宜可瞻察。我闻古仙作如是说。具三十二大丈夫相者有其二事。若在家者当为轮王。普王四洲以法化世。七宝成就。所谓轮宝、象宝、马宝．珠宝．女宝．主藏臣宝．主兵臣宝。千子具足。勇健忠良能伏怨敌。周圆海内无诸患恼。人民丰乐安隐而住。若出家者剃除须发。服袈裟衣成等正觉。有大名称充满世间。时诸相师闻王说已。悉共观察咸白王曰。诚如大王所说之事。三十二相若成就者。唯有二事谓轮王及佛。乃至有大名称充满世间。王复问曰其相云何。时彼相师悉皆具答。一一别指三十二相。具有广文(以共余经及律论等事无差别故不烦译)

尔时阿私多仙人告那剌陀曰。摩纳婆比者菩萨已入城中立三名讫。我等宜往礼拜瞻颜。各乘神通腾空而去。由彼菩萨威神之力。去劫比罗城可一驿许。遂失神通足步而去。既入城已到王门所。报门人曰。汝去白王。阿私多仙今至门首。使去白王。王曰随入谁遮大仙。即诣王所王见仙至。遥唱善来奉吉祥事。为洗足已妙师子座安置令坐。王礼足已白言大仙。何事得来。仙说伽他曰。

国主我今至　　欲见王太子

瞻仰牟尼尊　　导师中第一

王言太子睡着。答曰虽睡我欲暂观。王便抱现。睹菩萨眼双眸不合。仙既见已说伽他曰。

良马不多睡　　半夜暂时眠
所为事未成　　因何久安寝

仙复问曰。诸占相人有何记说。王言大仙彼相者云。当作轮王化四天下。仙以伽他而答王曰。

相者语多谬　　末劫无轮王
有此胜福缘　　断惑当成佛
若是化四洲　　轮王相非显
分明大师相　　成佛定无疑

仙人遍观见成佛相已。复更观察久近当得无上甘露转妙法轮。遂见二十九年舍王城去。六年苦行当成正觉。复观自身得几时住得见佛不。知不见佛便生忧恼涕泪盈目。王见怀愁说颂问曰。

若男若女来观者　　咸悉欢喜遍身心
仁今亲睹相非常　　何因泣涕盈双目
假使太子相非善　　短寿多病不吉祥
唯愿大仙如实言　　勿令我意增忧悴

仙人答曰。

假使霹雳从空下　　可畏来临太子身
此于无上牟尼尊　　如毛发许不能损
假使烈火腾风焰　　利剑如霜现在前
毒药黑蛇一时来　　至太子处皆销散
我伤早死不见佛　　流泪盈目难裁忍
弃无上法我前亡　　未有事业能成就
此有大福除众恼　　证甘露法为导师
若能闻教如说行　　咸归寂灭无为处

王闻太子证甘露法默然无语。凡诸世人皆为邪心之所扰乱。出言谄诳不能依实。时彼仙人而告王曰。比日大王每作是念。何时得令阿私多仙。足步入城与我相见。及诸人众致敬殷勤。我哀愍故徒行至此。今时事了将欲出城。可为扫除净修郭邑。时净饭王敕令诸臣严治道路。普告城邑皆共修营。巷陌康庄涂拭清净。洒以栴檀香水散以占

博迦花。幢盖陵空香烟满路。见者爱乐如欢喜园。复遣摇铃遍皆宣告。诸人当知或先住城中。或他方新至。所有人众皆悉存心。明日晨朝看大仙出。众既闻已各至途中。瞻望仙人步出城阙。咸生希有怅望而归。时阿私多仙还向本山。系心禅寂以智方便发起神通。报命将终遂便遇患。虽加药饵瞬息无几。时那剌陀来礼师足。白言大师我本出家求甘露味。师所得者幸愿共分。师曰我亦同汝。本出家时意求甘露。竟无所获空处生涯。彼雪山侧劫比罗城。太子兴世相师共记。当成正觉号天人师称一切智。汝当于彼而求出家。舍高慢心当自谦下。勤修梵行作不放逸。当于尔时获甘露味。说伽他曰。

如来出世难遭遇　　今得逢时甚希有
汝莫放逸至心求　　当获无生甘露味

作是语已便即命终。如有颂言。

积聚皆销散　　崇高必堕落
合会皆别离　　生者咸归死

尔时阿私多仙命终之后。弟子那剌陀如法焚烧。殡葬事讫割舍忧戚。遂诣婆罗痆斯于诸仙内而共住止。其那剌陀先是迦多演那种族。时人因号迦多演那仙人。众皆敬重。时嗢逝尼王所生太子名曰灯光。王付八母而为瞻养。是事无阙。乃至年渐长大技艺博通。文武所须无不综习。

释迦菩萨为童子戏。灯光太子亦为童戏。菩萨受太子灌顶时。灯光亦受太子灌顶。菩萨出四门观见老病死患。遂于三夫人处生厌离心。所谓牛护夫人鹿养夫人名称夫人。此为上首六千婇女咸皆舍弃。于其中夜踰城而去。往空林所修出家业。依止仙人学殊胜定离欲界欲。次从曷罗摩子习无所有定。断无所有处欲更无导者。便于六年专修苦行。不别证悟将为无益。遂即住情而为游纵。啖好饮食酥油涂身。汤水澡浴往聚落中。于难陀难陀力二牧牛女所。食十六倍上妙乳糜。迦利迦龙王尊重赞叹。于善吉边取吉祥草。诣菩提树下自敷草已。端身正念加趺而坐。心念口言若不断尽诸漏我终不解加趺。是时菩萨以慈心器仗。降伏三十六亿千魔众已证无上智。受梵天请往婆罗痆斯三转十二行法轮。时灯光王亦于此时。受灌顶大王位以法教化。嗢逝尼国人民炽盛。安隐丰乐广如余说。由王力故百姓歌谣。欢会相次随处供养胜上天神。穿五百池五百渠水。令人受用无有阙乏。

第六门第二子摄颂曰。

灯光得为王　　有五殊胜物

因叙奇异事　　广说健陀罗

时灯光王有五胜物。云何为五。一者胜雄象名曰苇山。二者胜母象名曰贤善。三者胜驼名曰海足。四者胜马名曰衣颈。五者胜使者名曰飞乌。其象日夜行一百驿。母象日夜行八十驿。驼日夜行七十驿。马日夜行五十驿。飞乌日夜行二十五驿。其王虽有如是胜物快乐安隐。然而四大不调忽有不睡之病。由此疾故于酥起憎于酒生爱。时诸医人以种种妙药。与酥和煎上王令服。王不肯用。时太子中宫咸知酥药能治不睡。皆奉药酥王更憎睡。王乃敕曰。若有人当在我前说酥名者。当斩其头。王既无睡便于初夜。与内宫人共为欢戏。于中夜时至象马厩而为捡阅。于后夜时观诸库藏自持利剑问守更人曰。谁为警觉。若第一问及二问时。不应答者乍容忍恕。至第三问不相答者。便斩其首。由斯严酷隐灯光名。共安余字号曰猛暴灯光王于异时。命大夫人及内宫曰。我亲警觉尔何眠睡。答言。大王我亦警觉。如是连宵不得眠睡。共白王曰。若使我等通宵不睡者。是则无由称可王意。又此不眠废我等业。王曰。若非尔业谁复应为。答言太子应作。时王即便行告太子曰。何不警觉。答曰我为警觉。后遂不能便白王曰。若常令我为警觉者。便废王业此非我事。王曰。谁复应为。答言大臣应作王即便行告大臣曰。何不警觉。答曰我为警觉。后遂不能便白王曰。若常令我为警觉者。谁辅佐王如法化世此非我事。王曰谁复应为。答言散兵应作。王即便行诣散兵所。告言我自警觉汝等何因不为警觉。后遂不能便白王曰。若常令我为警觉者。如何为王共他交战此非我事。王曰谁复应为。答言百姓应作。王即便行诣百姓所同前问答。时彼国人番次守更而为警觉。时卖香童子当其番次。念王暴恶或当杀我。遂于夜中掌颊怀忧。时彼知识见而问曰。仁何故忧。彼即以事具答知识。彼便报白。汝家不远有人名曰健陀罗。何不相求为警觉事。童子报曰。如我惜命彼宁肯为。设使见求定不能作告言与其钱物必当为作。即往相求彼人报曰。若能与我五百金钱我当为作。即便许彼。健陀罗曰。且当与半若我命存相还未晚。如其身死此即属君随情所用。即便与半。彼得钱已多买酒肉及诸饼果。王执杖人并皆命食咸令饱足。报诸人曰。王令警觉我当番次。问诸人曰。大王如何作警觉事。彼皆具报所有因缘健陀罗曰。幸愿君等为我思量。答曰。我等蒙君所赐美膳。在腹未消云何不为。问曰我等为君欲作何事。答曰若王来问谁警觉时唤我令觉。答言如是。时健陀罗。即于中夜。以毛毯萦膝坐而暂睡。王于初夜与宫人戏笑。于中夜时观诸象马。便于后夜问守更人。诸人告曰健陀罗。汝觉勿睡大王欲来。彼遂警觉。王便告曰。警觉者谁健陀罗闻作如是念。我若初言即为答者后时不然定当斩我头落于地。即不言应。王更唤之谁为警觉。彼还默然。第三复命警觉者谁。答言大天我是健陀罗。王曰健陀罗汝思何事。彼有智慧于世间事善能谈说。答言大王我思世事。

内摄颂曰。

鸺鹠鹤饮乳　芒草尾身齐
斑驳与毛同　沙盆水不溢
盐麨水差别　衣瓦变成尘
是谓健陀罗　世间思十事

王曰。汝于世事何所思量。健陀罗曰。世有奇事。且如鸺鹠鸟有毛无毛。以秤秤之轻重相似。王曰此事实不。答言王当目验。王曰。若然者善我自亲观。健陀罗至晓得鸺鹠鸟。对王秤看后去其毛秤便相似。王曰此有何缘。答曰由风扇羽。王曰汝有妙智。答曰。由王故然。王遂默然。时健陀罗愁过一宵。以手摩头而还旧宅。时卖香童子。持余半物还健陀罗。是时国中但当番次皆以五百金钱雇健陀罗求其警觉。为知更次。王于后夜问言谁觉。答曰我健陀罗。王曰汝何所思。答言大王我思世事王曰云何世事。答曰。长项白鹤以水和乳令饮。但饮其乳唯有水存。王曰此事实不。答言王当目验。王曰若然者善。至晓便将鹤鸟对王令饮果如所言。王曰。此有何缘。答曰。鸟口性醋。若饮乳时遂便成酪。致令水在。王言汝有妙智。答曰由王故然。王遂默然。复于他夜王问谁为警觉。如前答言我为警觉。王曰汝何所思。答言大王我思世事。王曰云何世事。答曰世有芒草以物椎打。与不椎者若以秤秤轻重相似。余草不然。王曰此事实不。答言王当目验。王曰若然者善。至晓便将芒草对王椎打。便以秤秤果如所说。王曰此有何缘。答曰椎打之时便有风入。乃至王遂默然。复于他夜王复问言。何人警觉。答曰我健陀罗。王曰汝何所思。答曰我思世事。王曰云何世事。答曰有告灵鼠尾与身等。王曰此事实不。答言王当目验。王曰若然者善。至晓便将鼠来对王比度。诚如所言。王曰此有何缘。答曰。我于春时见缘树下尾与身齐。乃至王遂默然。复于他夜王复问言。答曰我为警觉王曰汝何所思。答曰我思世事。王曰云何世事。答曰大王我思雉鸟。于其身上随有斑驳。还有尔许茎毛仍除其尾。王曰此事实不。答言王当目验。王曰若然者善。至晓即得一雉。对王果如所说。王曰汝何得知。答曰我先数知。王曰汝有妙智。答言由王故然。王遂默然。又复问言。何人警觉。答曰我健陀罗。王曰汝思何事。答言大王。如沙满盆还将盆水添满不溢。沙水同处两不相碍。王曰此事实不。答言王当目验。至晓即以盆盛沙。泻水令满其水不溢。王遂默然。又王问是谁警觉。答言是我警觉。王复问言汝思何事。我思世事。云何世事。我思以盐一升和一升水其水不增。王曰此事实不。答言王当目验。至晓即以水和盐。王亲自试。王问何故。答言盐从水出得水依旧王遂默然。王复问言。何人警觉。依前而答。王曰汝思何事。答言我思世事。王曰。云何世事。答言我思以水一升和一升麨。揣不相着。王曰此事实不。答言王当目验。至晓取水及糗对

王和试。王问何故。答曰我本国人并多食糗。常见如此。王云汝能记事。答言是大王力。王遂默然。王复问言。何人警觉。同前问答。乃至云何世事。答曰我见世人常于日夜机楙织功。所出绢布绮绣之属不知何去。王曰我亦不知此物何去。健陀罗曰。此等诸物终归为土。王曰诚如汝说终归为土。王复问言。何人警觉。同前问答。乃至云何世事。答曰我见世间诸陶师等。日夜不住多作瓦器。不知此物向何处去。时王答言。我亦不知向何处去。健陀罗曰。此等诸物化为泥土。王言。如汝所说烂为泥土。

内摄颂曰。

猛光亲问母　　知从蝎所生
与彼五百金　　驱之令出国

尔时大王既见健陀罗。多有情智应答巧便。即更问曰汝多智慧。能了世间种种事业。我不能睡此有何因。健陀罗曰。唯愿大王。宽其罪赐无畏敢为王说。王曰赐汝无畏随意说之。时健陀罗即白王曰。王从蝎生。王曰汝今骂我。健陀罗曰王令实说岂敢相骂。如其不信待至明旦王自验知。王报言好。至天明已。时健陀罗掘地作坑。满填牛粪上安敷具。令王卧息即便得睡。王自证知尚疑虚实。遂入宫中问其母曰。我今有事要须问知。当可实说我从何生。母曰。大王今可与我无畏我当为说。王言与母无畏。即便报曰。汝昔父王多诸婇女。因行他国绵历岁时。我起欲心忽见一蝎。作如是念此是丈夫。我共行欲可不乐乎。于时彼蝎变成男子。与我交通便觉有娠因兹生汝。王既闻已作如是念。彼健陀罗有大明慧。能知我本从蝎所生。我施无畏不可刑戮。今者应可重与赏赐。令其出国勿使众人知如是事。遂即赐与健陀罗五百金钱令其出国。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十一

内摄颂曰。

猛光侍缚迦　　金光[醫-酉＋口]罗钵
那剌陀得果　　妙发钵持油

尔时猛光王默自思念。我今婴此不睡之病日觉有增。欲设何方令得瘳愈。应可召集国内医人疗我此病。作是念已所有医人皆悉召集。王即报言。我有此病不能眠睡可共疗治。诸医白王。此病非常。我等诸人无能疗者。然王舍城频毗娑罗王。有子名侍缚迦。为大医王众所知识。具大智慧能疗斯疾。时猛光王遣使赍书。往频毗娑罗王所。书曰白影胜王。可令侍缚迦大医暂来相见。欲有所疗幸不见违。若不来者当须多贮草谷兵众相迎。时频毗娑罗王得书读已。生大忧愁掌颊而住。作如是念若送我子后恐更来须即随言我境便是附庸之国。若不与者彼国兵强倍相挠扰。侍缚迦见王忧色。跪而白王何故忧悒。王曰。由汝多能解此伎术。令我烦忧知更何道。又白王曰。请说其事。是时父王具陈书意。时侍缚迦闻已白王。愿赐教命奉旨当行。王报言。子彼猛光王性极暴恶。不论善否但起嗔心即皆杀害。恐行无道枉戮汝身。侍缚迦曰。若不能自护己身何名医也。唯愿大王勿生忧苦我赴彼期。王曰。随汝意行善须防护。勿令我及国人中宫大小共生忧念。重白王曰。愿勿怀愁必无斯理。我观病势方便消息令彼不嗔。王便默然。时侍缚迦问来使曰。彼猛光王今患何病。何所宜食何不宜耶。是时使者具陈病状。大医闻已以酥合膏。色如酒色味如酒味香如酒香。既合成已。选择良晨陈设嘉瑞。别其亲属与使同行。行往嗢逝尼国路次曲女城。于彼城中有一医童。闻大医王欲向嗢逝尼国。持一诃梨勒果奉上医王。既得言交共申莫逆。问童子曰。彼猛光王患如是病。汝等何故不为医疗。童子答曰。彼王所患不得眠睡。宜与酥治王性憎酥。唯爱于酒又性暴恶。若有人于王前说酥即斩其首。为是医人知王性恶。悉皆逃散无敢治者。是时医王报童子曰。法弟当知我为彼王。以酥合膏与酒无别。汝可与我同共往彼。若我现相方便指授。汝可斟量而与其药。汝可住看我当出去。王病差后我当赏汝亦令彼王多赐汝物。童子言好。遂共进发渐至王城。时猛光王闻医王至便作是念。彼侍缚迦者既是王子复是医王。应为盛礼迎入城阙。时王即令严饰城郭修理街衢陈设仪仗。王及太子群寮人庶皆悉出迎。是时医王便与无量百千人众。前后围绕共入城中。时猛光王待彼医王歇息之后。欢颜庆慰问医王曰。我有警觉病不得睡眠。今时极重宜为疗治。医王答言。

我当为治然须药物。其药多在诸国及余城处。唯我能识余人不知。或余人知我不能识。或有俱识或有近者或有远者。唯愿大王。与我贤善母象随意取骑。时王答言。善哉随意。王命调象人曰。若大医王须贤善象任取乘骑。汝等不应辄为遮止。告诸大臣并守门者曰。医王或可旦出中还中出夜至。乘贤善象须有出入随意莫障。诸臣及守门者奉王教已不敢留碍是时医王取象乘骑。或于白日或于夜半。来往不恒人无怪者。时猛光王报医王曰何不医疗。答言。王且洗浴。既洗浴已令王啖食。时王既食了已。侍缚迦白王。我今将得摩伽陀国上妙美酒王今可饮。时猛光王生大欢喜云。可将来。是时医王令伴童子现相指授取尔许来。王既得药寻即服之。既服药已王便睡着。是时医王知王睡已遂乘象走。至其夜半王遂睡觉。即便噫气遂闻酥臭。王乃大嗔令诸左右。急可捉取侍缚迦来当斩其首。是时诸人即皆往捉。既知走已便白王言。今觅不见走将远矣。王更大怒便唤飞乌。乘苇山大象速趁医人。系项将来当斩其首。如若见时彼解幻术。与汝药物皆不得受。是时飞乌既奉王命。乘第一象急往追趁。寻其象迹至庵摩罗林。飞乌趁及唤言大医。王唤速来。答曰。汝何须急来食庵摩罗果。飞乌答曰。我奉王命。彼解幻术所与之物不须受取。报曰汝不须怖今既饥渴。我取一颗庵摩罗果各共食半。飞乌即念共食一颗岂有术乎。医王取一庵摩罗先食半颗。余残半者于指甲中。先藏毒药剖其半颗令药入中持与飞乌。飞乌受果即食。时飞乌先患癞病既食果已药病相当。即上变下泻不能自持。

医王入村告村人曰。此是猛光王第一大象。及贤善母象及飞乌使者。汝等好看勿令损失。若有参差必获重罪。嘱此语已寻路而去。诸人奉命看养飞乌令得病差。彼医童子治猛光王既得病差。是时飞乌却赴王所。王见问曰。医人何在。飞乌答曰。王得医人欲何所作。我捉得时当斩其首。答曰。王今病差臣癞复除。应合赏赐何因斩首。王闻此言善哉善哉。随意重赏报彼大恩。飞乌即作敕书报医王曰。仁是医王合得重赏。何故逃走信至可来受王赏赐。侍缚迦还书报曰。我藉皇恩珍财靡阙。王若于我生欢喜者。请所赐物并回与彼侍医童子。是时大王多以财货赏赐医童。王又遣使人将大氎一领价直百千两金送与医王。侍缚迦得衣便作是念。此合王着何人堪受。复作是念世尊乃是无上大师。是我之父宜将奉献。即诣佛所奉上其[疊*毛]。世尊见施告阿难陀曰。应将此衣作支伐罗。时阿难陀即便割截。作佛三衣有余白佛。佛言。汝及罗怙罗随应着用。时尊者阿难陀。作上下二衣。复与罗怙罗作僧脚攲服。

复次应知[醫-酉＋口]罗钵龙因缘之事。昔于睹史多天宫殿之上。有书佛语问答之词颂曰。

何处王为上　　于染而染着
无染而有染　　何者是愚夫
何处愚者忧　　何处智者喜
谁和合别离　　说名为安乐

若佛世尊不出于世。此之颂义无人能受亦无解者若佛出现有能受持及能解义。时北方多闻药叉天王。有缘须至睹史天宫。见斯问颂心生希有。便记其文不能解义。持至本宫书在版上。尔时得叉尸罗国。有旧住龙王名[醫-酉＋口]罗钵。长夜希望何时得见世尊出世。时彼龙王有一亲友药叉名曰金光。因至北方多闻天所。于彼版上见此书颂。因即忆持不能解义。时此药叉持往得叉尸罗国。与[醫-酉＋口]罗钵龙王而告彼曰。亲友此是佛说深义无人能解。汝可记此法颂并持金篋满中盛金。遍游诸国聚落城邑唱如是言。若有能解此颂义者。我与金篋而为供养。若处无人能解了者。即可告言此处无人不名国邑作是唱已复往余处。龙王闻已敬受经颂即自化身为摩纳婆形。并持金篋遍游诸国城邑聚落。渐次行至婆罗痆斯国于其城内四衢道中唱如是语。现在城中诸人众等。及以外来四远商客当听我语。即说其颂此之问颂是我将来。若能解者即与金篋而为供养。乃有无量百千人众悉皆云集。其中有聪明博识情起贡高。亦有闻已心生希慕。惊怪非常然无有能为解释者。龙王唱言婆罗痆斯。既无智人此非城邑。时诸婆罗门居士等咸报摩纳婆曰。勿为斯唱此非城邑。我此城中有上智人住阿兰若。且待彼来当解斯义。问曰。彼名字何。答曰。名那剌陀。若如是者我今且待。时那剌陀于静林中。得信来至。时彼化龙当前而住。白言大仙我今将此问颂词句来至于此。若人解者我与金篋而为供养。时那剌陀闻已记忆。告摩纳婆曰。当为汝释。问曰何时。答曰十二年后。白言。大仙时太长久。复言六年。答言。太久三年一年六月三月。一月半月乃至七日。白言大仙我待七日。化龙报曰。大仙随意我且虔诚。

时那剌陀与五苾刍先为亲友。往彼告曰。有一摩纳婆。将此句颂及持金篋。来至我所作如是言。有人能解此句颂者。当与金篋而为供养。然彼句颂文少义多。甚深难解今欲如何。苾刍告曰。那剌陀应往佛所而为咨问。那剌陀曰。仁者佛出世耶。答曰已出。问曰住在何处。答曰。在仙人堕处施鹿林中。时彼闻已心大欢喜。驰即往诣薄伽梵所。见三十二相炳着其身。八十随好庄严赫奕。圆光一寻以为映[佩-一]明逾千日形若宝山。色相殊妙心神寂怕过十二年修禅定者。既得亲睹生希有心。如无子人忽得于子。如贫穷人得大宝藏。犹如太子得绍王位。如久积集善根有情初得见佛。时那剌陀深心欢喜亦复如是。渐至佛所礼双足已。退坐一面。世尊随彼意乐随眠根性差别。当机为说四圣谛法令彼悟解。既闻法要以金刚智杵。摧破二十萨迦耶见山。证预流果见实谛已。顶礼佛足白言世尊。我愿于佛善法律中而为

出家。成苾刍性坚修梵行。佛言汝先许为摩纳婆解释颂义。应先往彼为其说已然后出家。白佛言。我虽获得如是智见。然于颂义未解宣陈。既无辩才设往何益佛言汝可往彼作如是语。汝可为我说其问颂。彼若说已应如是答。

第六王为上　　染处即生着
无染而起染　　说此是爱夫
愚者于此忧　　智人于此喜
爱处能别离　　此则名安乐

彼若告言我不能解更为说颂。

若人闻妙语　　解已修胜定
若闻不了义　　彼人由放逸

彼若闻颂更作是语。

汝今说佛语　　我未闲其义
迷情不能了　　疾可为除疑

说此语时汝可对彼以爪截叶。若更问言世尊出世。报言已出。若言何处。答曰在施鹿林中。那剌陀受佛教已。至摩纳婆所作如是语。汝可说颂即以颂答。具告其事乃至报佛在鹿林中。时[醫-酉＋口]罗钵便作是念。我若于那剌陀前现本龙身彼便轻我。若为婆罗门身往世尊所。此婆罗痆斯有大婆罗门。解三明书及四明论彼若见我为摩纳婆形共生嫌议。诸婆罗门生高贵族。何故自卑向乔答摩处。复作是念作本龙身往世尊所。龙有多怨恐为障碍。我今应可作转轮王诣世尊所。即便化作转轮圣王七宝导前。并九十九俱胝兵旗扈从。千子围绕如半月形。各以种种宝物而作庄严。复有无量种种外道沙门梵志。百千人众而为辅翊。于王头上持百支伞盖。威光赫奕犹如日月。往世尊所。尔时世尊于无量百千大众之前而为说法。时诸大众遥见轮王。无量百千军众围绕。生希有心共相谓曰。此之轮王从何处来。世所未见岂非梵天王等来供养耶。时诸人等或有爱乐心生贪着。愿此王身各生异念。王至佛所顶礼双足却坐一面。

尔时世尊告言。汝愚痴人于迦葉波佛时。受佛禁戒不能护持。遂便破戒感此下劣长寿龙身。今者何故还起诈心诳我徒众。汝今还可复其本形。龙王白言。世尊我是龙身多诸怨恶。恐有众生共相损害。尔时世尊告金刚手曰。汝可护此龙王勿令损恼。时金刚手受世尊语已便为守护随后而行。是时龙王从坐而起。别至一处遂复本形。身有七头广长无量。头枕婆罗痆斯城尾在得叉尸罗国(相去有二百驿)由先恶业

一一头上。各生一[醫-酉＋口]罗大树。被风摇动脓血皆流。沾污形骸臭秽可恶。常有诸虫蝇蛆之类。遍其身上昼夜唼食。令他嫌耻不乐观见。是时龙王即以本身。诣世尊所顶礼双足却住一面。时诸大众见此龙身怨怖可畏。离贪欲人尚生恐怖。况未离者见此龙身。粗涩鳞甲皆悉劈裂。疮溃脓流种种异色。身体凹凸高下不平。其形广大能不惊惧。皆白佛言。此是何物来世尊前。尔时世尊告诸大众。此是前来转轮王身。汝等于彼生死荣华心生爱乐。此是本形彼是化作。由先恶业报受斯苦。彼诸人等闻佛说已。各怀忧恼默然而住。龙王白言。唯愿世尊为我授记。当于何日舍此龙身。佛告龙王当来人寿八万岁时。有佛出世号曰慈氏十号具足。为汝授记当免龙身。是时龙王即于佛前。悲号啼哭。诸头眼中一时出泪。成十四河駃流惊注。佛复告言。汝且裁止莫大啼哭。流泪不止令国破亡。龙白佛言。而我本心不害小命。何况损国。作是语已顶礼佛足忽然不现。

是时大众咸皆有疑。而白佛言此龙宿世作何恶业。头上生树身出脓血广说如上。佛告诸大众。欲知此龙宿世因缘报得苦身。自作自当无余代受。广如上说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍应当一心听我所说。乃往过去于贤劫中人寿二万岁时。有佛出世名曰迦葉波十号具足。在婆罗痆斯施鹿林中依止而住。此龙于时于佛法中出家修行。善闲三藏具习定门。[醫-酉＋口]寂静处。[醫-酉＋口]罗树下。而作经行以自策励。于时[醫-酉＋口]罗树叶打着其额即便忍受。后于一时系心疲惓。从定而起策念经行。叶还打额极生痛苦。发嗔怒心即以两手。折其树叶掷之于地作如是语迦葉波佛。无情物上见何过咎。而制学处令受斯苦。由彼猛毒嗔心毁戒。命终之后堕此龙中。[醫-酉＋口]罗大树生于头上。脓血流出多有诸虫。蝇蛆唼食臭秽非常。汝诸苾刍于意云何。善闲三藏习定苾刍坏[醫-酉＋口]罗叶者。岂异人乎今此龙是。苾刍当知黑业黑报白业白报杂业杂报。是故汝等应舍黑杂修纯白业。乃至说颂如前。

尔时那剌陀仙人。诣世尊所顶礼佛足。退坐一面而白佛言。世尊先所许者我已作讫。欲于如来善法律中出家修学。佛言善来苾刍。听汝出家可修梵行。闻是语已须发自落。如曾剃发已经七日。法衣着身瓶钵在手。威仪整肃如百岁苾刍颂曰。

世尊命善来　　发除衣着体
即得诸根寂　　随佛意皆成

时诸苾刍见那剌陀既出家已。诸同梵行者不知云何唤其名号。以缘白佛。佛言。此苾刍姓迦多演那。应将此姓即以为名。时诸苾刍即依此唤。尔时佛告迦多演那曰。然于世间有二依止谓有见无见。复由烦恼而作婴缠。于此二见常为固执。烦恼不除恒怀我慢。与苦共生随苦俱灭。汝迦多演那由无疑惑自生智慧。正见现前如佛所见。何以故世间生法正智见已。世执无见即不复生。世间灭法正智见已。世执有见即不复生。迦多演那于此二边勿为执着。如来常依中道而为说法。所谓此有故彼有。此生故彼生。即是无明缘行。行缘识识缘名色。名色缘六处六处缘触。触缘受受缘爱。爱缘取取缘有。有缘生生缘老死忧悲苦恼。如是极大苦蕴相续而生。此无故彼无。此灭故彼灭。即是无明灭故行灭。行灭故识灭识灭故名色灭。名色灭故六处灭六处灭故触灭。触灭故受灭受灭故爱灭。爱灭故取灭取灭故有灭。有灭故生灭。生灭故老死忧悲苦恼灭。如是极大苦蕴悉皆散灭。于时迦多演那闻佛说已。即于座上观知生死五趣轮回。有为无常苦空无我。心开意悟断诸烦恼。证阿罗汉果三明六通。具八解脱得如实知。我生已尽梵行已立所作已办。不受后有心无障碍。如手撝空刀割香涂。爱憎不起观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天皆悉恭敬。因佛与名迦多演那。从是已后名大迦多演那。

尔时嗢逝尼国人多疫死。丧舆相次尸骸遍野。王及国人悉皆忧恼。臣白王曰。王今宜可修诸福业。或云供养沙门婆罗门。或云可作咒术药法。王闻议已祈请攘灾悉皆备作。冀除疫疠百姓安宁。告守门人曰。汝等须知若有沙门婆罗门等。来入城中能除疫者即当报我。尔时如来大师。知此国人多遭疫病。死亡无数欲存救愍。无上世尊常法如是。观察世间无不闻见。恒起大悲利益一切。于救护中最为第一。最为雄猛无有二言。依定慧住显发三明。善修三学善调三业。度四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支。超越五道六根具足。六度圆满七财普施。开七觉花离世八法。示八正路永断九结。明闲九定充满十力。名闻十方诸自在中最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼。观察世间谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁堪受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明眼膜。无善根者令种善根。有善根者令更增长。置人天路安隐无碍。趣涅槃城如有说言。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
如母有一儿　　常护其身命
佛于所化者　　愍念过于彼
佛于诸有情　　慈念不舍离
思济其苦难　　如母牛随犊

佛作是念。谁能调伏嗢逝尼国猛光大王。并后宫婇女及诸人庶。世尊观知大迦多演那苾刍能调伏彼。即便告曰大迦多演那。汝可观察嗢逝尼城。猛光大王及宫内婇女。并诸人庶令得安乐。尊者白佛。如世尊教。于时尊者至明旦已。执持衣钵入婆罗痆斯次行乞食。食已执持衣钵。与五百苾刍往嗢逝尼国。路次建拏鞠社国。时此城中有一婆罗门。是尊者故旧知识。家有一女仪容端正美色超绝。发彩光润无与比者。因此立名号为妙发。有音乐人从南方来。见女妙发头发奇好。诣婆罗门所告言大婆罗门。此女头发是我所须。可卖与我以一千金钱用酬价直。婆罗门答曰。婆罗门法不应卖发。何故汝今作非法语。彼不遂心默然而去。后于异时父便命过。母闻圣者大迦多演那与五百人。来至此国不远而住。为夫新死心怀忧戚。闻尊者来更加思念掌颊而住。其女妙发见母忧愁问其所以。母今何故以手掌颊怀忧而住。母曰圣者大迦多演那。是汝亡父故旧知识。今来至此汝父身故家复贫穷。不能办得一中供养。故我怀忧。女曰若尔乐人买发酬直千钱。可取其价以充供养。我发后时更复生长。愿母勿忧。母闻语已知有净信。诣乐人所告言仁者。我女头发仁先求买酬直千钱。必其须者可还前价。答言老母当时我等要须此发。今乃无用若其出卖可取半价。答曰任意即便酬直取发将去。

尔时尊者行至其城于一静处安心而住。婆罗门妻诣尊者所。顶礼足已。白言圣者。行途安不我夫在日。与尊者相识幸见慈愍。明日午时受我微请。尊者曰我众极多卒何能济。问言圣者。众有几多。答有五百人。报曰甚善。尊者默然。尔时老母知受请已礼足而去。即于家中办诸供养。至明清旦敷设床席瓮贮净水。往白食办愿圣知时。于时尊者于小食时。执持衣钵与五百人。至女人舍就座而坐。见坐定已老母即便自手行与种种上妙饮食。食了嚼齿木澡漱讫屏除钵已。取一小席坐听说法。尊者欲为说法。问言尔女妙发今在何处。答曰容仪不整未敢辄来。虽阿罗汉不观不知。即便敛念观彼女心知极淳善。告言。彼女心善可唤将来。即命出房至尊者所以殷重心礼尊者足退坐一面。母曰此是妙发虽知轻触请与尊者为女。母重白言既相系属。要有因缘事须咨问。此女今者欲与谁家。尊者报曰我出家人不应问其俗事。然此女儿必当获得内外庄严璎珞之具数各五百。五大聚落以充封邑。母曰我是贫家谁当见与如是胜事。尊者曰勿作是语。此女福德高远以殷净心。于胜福田而兴供养。必当获此殊胜果报勿怀忧恼。母便默然。尊者为其母女示教利喜。说妙法已从坐起去。渐渐游行至嗢逝尼国。才入城中所有灾患半皆除殄。时守门人往白王曰王今知不。有五百人容仪殊异。才入城内所有灾患半皆除息。王曰此诚善事应申供养。时诸婆罗门来白王曰。我于昼夜极大辛苦。作除障事是我威力。灾患半销未久之间悉当除殄。何因今说由彼苾刍。诸苾刍咒愿彼王无病长寿已辞王出去。

王告臣曰门人报我。有五百人容仪殊异。才入城内所有灾疫半皆除殄。诸婆罗门言。我于昼夜极大辛苦。作除障事是我威力。灾障半销未久之间悉当除殄不由外人。我今不知是谁功力。卿等宜当将诸苾刍及婆罗门。至象厩中。于不净地以粗米饼投醋浆水令彼俱食。食罢去时两朋皆问。大王今日设食如何。诸臣白王如是应作。即于象厩如教设食。食了出时门人先问婆罗门曰。仁等今日受王供养其食如何。彼便大怒高声唱曰。我等观此非法。贫王但以粗饼恶糜浇醋浆水。设婆罗门何福之有。门人闻已默尔而住。彼去之后苾刍次来。问言圣者王所设供其味何似。答言贤首施主所惠受者应食。足得充躯以终日夜。时守门者便入见王具陈二说。王既闻已复告臣曰。卿今更可于象厩中清净之处。设美食已还同前问。即于净处敷好座席。敬奉名餐欲出之时。复如前问婆罗门曰。卿如刹利灌顶大王。所设精奇获福无量。门人报曰王宫厨膳事难一准。因何今日不见嗤嫌。彼便默去。次苾刍来问如前答。门人入见以事白王。王复出教如于象厩马厩亦然。净秽精粗问答相似。王闻语已作如是念。诸苾刍众是真福田非婆罗门也。便起深信即行诣彼大迦多演那处礼足而坐。尔时尊者为王说法。示教利喜默然而住。王复礼足。白言尊者。幸愿慈悲及诸圣众。明就我宫为受疏食。尊者默许。王见受已礼辞而去。即于其夜办上妙食。晨朝起已敷设座席安净水器。遂令使人往白尊者。食已备办愿圣知时。是时尊者日初分时。执持衣钵将诸苾刍。诣设食处就座而坐。

王令倡妓奏诸音乐歌舞齐发。尊者僧众整容端坐收摄诸根。鼓乐声了王问尊者曰。管乐如何堪听察不。尊者答言。大王其见闻者方知善恶。王曰诸根内闇容可不知。对境驰心何不闻见。尊者欲令体悉其事。作善方便而告王曰。王今颇有合死人不。王曰欲须何用。答曰王可以钵平满盛油。置彼手内令人执刀。随后惊怖不应损害。报言若油一渧堕于地者当斩汝首。任其游履并复于前。多置妓女奏诸音乐。还来至此问持油人。美女容仪音乐好不。然后于我方生实信。王闻告已皆如所言。次第而作彼人来至。问曰美女容仪音乐好不。答言大王其见闻者方知好恶。王曰汝有眼耳何不见闻。答言大王若我油钵一渧堕者。彼执刀人当斩我首横尸在地。我于尔时恐钵倾侧怖头落地。一心持捧辛苦回来。何暇能知美女容仪歌舞善恶。王遂无言默尔而住。尊者问曰大王见不。王言已见。大王此人但为一生之命惧遭大苦。殷重正念不为纵逸善护自身。况我苾刍于诸歌舞并皆舍弃。此是多生苦痛因故。宁容辄更欲见闻耶。王观油钵审察其情。于尊者边倍生敬重。是时太子诸王内宫婇女。及众士庶皆来随喜。以种种上食供养苾刍。时众食了嚼齿木澡漱已屏除钵器。于尊者前王居卑座。问尊者曰。余处颇有以妙饮食供五百圣众与我等不。尊者曰王是国主控御百城。随念皆来无所乏少。以上饮食供五百僧岂成希有。我昨来时于一聚落。家有少女恨已贫穷。遂自剪发卖得五百金钱。于我徒众敬设名餐斯成

希有。

王闻是语作如是念。彼女之发价直五百。诸天婇女难以为比。当须审察彼是何人。我当取之。尊者德高理难致问。遂命使者曰。汝今可行随尊者来处。于何村邑有女卖发得五百金钱。奉为尊者大迦多演那设食供养。是谁之女我要须见。使知王心即行寻问。展转遂至建拏鞠社城。既至城中周遍询访。知其处所适本求心。暂憩息已诣婆罗门舍于其门立。见母出来问安隐不。母便问曰仁今至此欲何所求。答曰欲求妙发以为婚事。问言为谁。答曰为猛光王以充国后。母曰甚善。然娉财不少恐事不成。使者曰其物几何。母曰内庄严具数满五百。外诸璎珞其数亦然。五大聚落以充封邑。得此物者我当与女。使者闻已驰还报王。白言大王。我求得女。王曰尔共何言。答曰我报其母王取充后。王曰彼索娉财。使便具说王闻报已语言。随其所索多少皆与。使衔王命还向女家。共相许可卜选吉日。广备礼仪前后行军盛严旗鼓。从建拏城将至嗢逝尼国。既入城已即于是日。所有疫疠并悉消除。国界休宁人民安乐。因此嘉应遂共号曰安乐夫人。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十二

内摄颂曰。

楼上逢增长　　淫女夜观星
因作马鸣声　　商人抱枯骨

尔时猛光王住嗢逝尼城。此有长者娶妻未久留在本宅。自为兴易持货他方。其夫去后妻恣衣食烦恼增盛。遂升楼阁遍观男子。于日日中瞻望不息。后于异时其猛光王。乘妙香象于宅边过。女人既见生欲染心。便以花鬘遥掷王处堕王肩上。王即仰观见有少女。颜容端正光彩超绝。左右顾眄自谓无双。王既见已知彼染意。报言少女若有爱心何不暂出。答曰妾是少妇无缘得出。王若顾念可幸蓬门。王心被惑不能前进。即便下象步入其舍。欢怀既畅便即有娠。智慧女人有其五事。一知男子有欲心无欲心。二知节候。三知受胎时知是彼人胎。四知是男。五知是女。遂白王言。王今知不我已有娠。时王即以上真珠璎珞付而告曰。必若生女任尔自收。如其是男与此璎珞。当送我所。女人敬诺王便舍去。后经数月娠相外现。时彼旧夫书来告曰。汝可安隐我望不久当至本乡。女人闻已生大忧愁。遣使白王我已有娠。旧夫将至今欲如何。王遣信曰汝可宽怀。我有方便令彼不来。女便默尔。王与彼信我今要须如是之物。汝可远向某处求来。既涉长途奄经时岁。女人月满便诞一男。容貌可观当代希有。天将欲晓即以酥蜜盛满口中。箱安软绵抱儿置内。白氎通覆上络珠璎密合其箱朱绦急系紫矿

印上。报婢使曰可持此箱至王门所。净拭一坛箱置于上。并安灯火在一边住。有人将去汝可归来。使依教作。时有众牛随路而出。行至箱所围绕不进。时猛光王与安乐夫人。在高楼上望见群牛绕箱而住。命使者曰汝观门外。何意诸牛群聚而住。使者曰门有一箱络以朱绦紫矿封印。王曰汝急将来。夫人白王。箱中之物王当与我。王言随意。使者持箱既至王所。即便开印乃见珠璎及以孩子。王识珠璎报曰此是我儿。抱付夫人云是汝子。夫人得已即咒愿曰。愿儿长寿今此孩子与作何名。王曰有福孩儿被牛所护。应名牛护。又安乐夫人亲为抚养。母亦改号名牛护母。

于时北方得叉尸罗国王名圆胜。所治国化安隐丰乐。人民炽盛广说如余。于诸园树常有花果。膏雨顺时乞食易得。后于异时王与诸臣。在高楼上欢娱恣意。告诸臣曰。颇有余国如我境中。丰乐安隐得相似不。大臣白言。有嗢逝尼国王名猛光。彼亦丰乐安隐花果不绝与此不殊。彼有商人来至于此。王遣唤来既至具问。闻其富盛王生嫉心。报诸臣曰。君等严兵我欲伐彼。其王即自亲整四兵。向嗢逝尼国渐至彼城。侵掠无度残暴非理。人不聊生。猛光大王既闻贼至。亦严四兵出相拒战猛光不如兵众分离。遂骑单马逃向余处。至荒野外见一耕人。名曰增长躬自犁作。王观容色有异余人。即问言汝是勇健壮儿。颇曾闻道有圆胜王与猛光王战。猛光大败知此事不。答曰我闻此事未知虚实。答曰不虚。耕人亦不知此人是猛光王。便报之曰。猛光王身居本国彼是客来。遂被欺陵随处逃窜。谋臣猛将何所用为。王若比来以我为爪牙者。久以长绳系圆胜颈曳入城中。言话未毕。妇来饷食缝叶为器。夫即洗手将欲就食。顾眄王曰雄猛丈夫。略观形势似有饥色。我贫穷者有此粗餐。必不相嫌幸当同味。时猛光王寻作是念。我若不食饥取命终。即便下乘取替脊坐。洗手足已一处同餐。其妇便以缺缘瓦盏酌酒令饮王作是念。虽知盏缺于不缺处我当饮之。王有智策善闲时务复更思曰。于不缺处我若饮者。或恐彼人云相欺慢。我今宜于所缺处饮。令彼于我深生爱念。是时耕夫自于破处先饮辟毒。次过与王。王既得已还于破处而饮。耕夫念曰。此大丈夫情无间隔。我缺处饮同处饮之。我今宜可深生敬重。令其交道久而不丧。如是念已报其妇曰。贤首此大丈夫。是我得意亲善知友。尔可将去至本贫家。以油涂身汤水沐浴。为设饮食。马须好饮恣其水草。妇遂将归如言皆作。情怀莫逆供给所须。于时圆胜王有余小国名曰渴沙。来相抄掠侵渔百姓。时诸大臣作书告王。具论其事愿王善自思量于其书末并为颂曰。

如王于他国　　勤劳降伏彼
于己之国土　　亦当勤守护

时圆胜王读其书已作如是念。我若领兵归本国者。诸人皆谓我被他降逃还本邑。我今宜可共其和好方归故居。遂令信入报猛光王曰。知识事已去者更不可追。宜暂出来希欲相见。自余胜负并不须论。望得促膝交襟共申莫逆。事同平昔我方归故城内。诸臣得其信已共作是议。若报王无彼定欺我。宜设方便且答时情。裁书报曰知识既解来封笃好情深。事虽实然能无犹豫。两国同聚各致狐疑。虽逆来心我无遑出。然此太子名曰牛护。是我所生令出相见。共申欢意随情去留。是时即令牛护出见圆胜。欢怀共尽遂解兵围旋旆本国。时猛光王诸大臣等共相议曰。他方怨敌已如雨散。自己国王急当求觅。四方远近马使追寻。时猛光王闻彼圆胜抽兵已去。便报耕人增长曰。我今除怖辞汝言归。尔若入城当过我宅。答言大丈夫仁之名讳我亦未详。如何后时相访过宅。王曰谁复不知我所住第。汝入城时应如是问。多马人家今在何处。作是告已骤辔而行。至本城门报守门人曰。汝今应知若有人来问多马宅者。可将见我遂入宫中。后于异时嗢逝尼城有大节会。远近诸人皆凑城邑。时耕夫妇报其婿曰。今日城中有大节会。我今亦往观众聚集。并复因便问多马家。夫言贤首凡诸豪士。岂可言皆有实。当于三处能见其人。一谓被他战破。二谓他所欺陵。三谓身为人主丧亡家国。余何能见。妻曰彼虽难见应观聚集。夫妻即去至其城内。耕夫念曰我试问之。告守门者曰咄男子。多马人家住在何处。时彼门人闻其告已。遂执夫妻送至王所。王才遥见寻便惊叹。喜唱善来复更告曰。增长汝何得至。答曰故来奉觅。增长见王坐师子床诸臣辅翊。既未善识然念于怀。不委何辜拘执至此。王知有疑欲令忆故。即便离座脱去天冠王先阔额。增长既见忆识其容。夫妻一时俱拜王足。时王即便盛兴仪式。引入后宫洗沐香汤着妙衣服。方丈甘馔百种千名。王自亲临观其所食。食罢延就上妙宫闱。绮帐芬芳适时安寝。王敕内宫曰。此是我父母。凡有所须饮食衣服。及以卧具奴婢仆使悉皆供给。时猛光王恭敬彼已人皆恭敬。王子大臣内外士庶无不敬重。耕人增长既见非分恭敬供养。满七日已情怀愧恧。前白王言。我今奉辞欲归蓬户。王曰汝今住此共我冶国。增长答曰。我是耕夫宁知国事。王曰汝岂不云我若得作国大臣者。即以长绳系圆胜颈。牵入嗢逝尼城。今乃方云我是耕夫不堪王事。宜应且住勿念还家。彼便默尔。王遂强立为国大相创为宰辅供膳尚粗。后于异时王因问曰。汝今好不。答曰。朝餐尚乏好事安在。王曰不须忧恼。即当令汝衣食丰盈。时王即告五百大臣曰。卿等宜应供给增长。是时诸人共出衣食既增养活。因此时人号为增养(从此已后故名增养)时王问汝得好不。答曰衣食虽精。然朝官大臣并相轻贱何有好耶。王曰若如是者宰臣聚会评论之时。汝往其中无敢轻者。答言大王。我是耕夫敢狎朝贵。王曰汝但赴集我令彼敬彼便默尔。后于异时因有朝会。王意欲令宰贵诸人敬增养故。方便为问。今于国中。现有如是不安隐事。卿等如何令其殄息。时有大臣作如是议。若作斯计方能除殄。王言不可。次有诸臣各呈异见。王皆不

可。乃问增养曰此欲如何。答曰。若作如是计方能消灭。王对诸臣遂然其策将为当理。诸臣见已各生是念。增养出言王皆信用。此亦不应共为轻侮。后时王又问增养好不。答曰。住处尚无余何能好。王告诸臣曰。卿等宜可与增养觅宅。臣曰有某大臣今已身死。所有妻妾奴仆之类住在宅中。王曰可将此宅及妻子等。并余财物咸赐增养。既得宅已问增养曰。比得好不。答曰家中人众以我耕夫咸生轻慢。王曰。若如是者汝洗浴时我令使唤。汝作是语待我浴讫当去见王。增养白言。如何我得违大王命。王曰是我所教诚非过咎。又汝欲食时我令使唤。汝应答云。待我食了自当往见。正汝食时我到汝宅与汝同餐。答言大王。我今岂敢与王共食。王曰我许非过。如是作时彼皆恭敬。增养闻命便往宅中。及正洗时王令使唤。云有急事汝可即来。使至传命。增养报曰。待我浴了方去。使者去后。宅内诸人相与言曰。今此宅主见拒王命。自生高慢即招殃祸。又相告曰。非宿贵人少得势时便生傲诞。家人又曰。姊妹当知诸升高者必当堕落。此人今日定遭王戮事乃不迟。既洗沐已不赴王期。即便就食。王复令使报云。有事宜可急来。虽闻王教。报云且去食罢方行。使去报王。王既闻已自乘大象至彼宅中。问言增养汝今欲食。答曰欲食。王曰不请我耶。答言。奉请宜可就餐。宅内诸人共相谓曰。我之家长与国王言戏。事若平怀各生希有举目相看。时王即便净洗手足一处同餐。宅内居人见是事已。悉皆战惧互相谓曰。我比轻贱此是耕人。今者同观与国王共食。又共议曰知欲如何。王既共餐事难轻忽。我等从今不应致慢。若不敬者定招祸患。众然其语共生敬畏。

王于异时又问好不。答曰有一大臣是王亲族。常欺骂我宁有好耶。王曰我若作言斯成有碍。至于进退汝自当知。答曰我所作者愿王不责。王曰我无怪责。增养异时随路而去。见二童子贫无亲属。持弹并丸在道而戏时有婢使头戴水瓨在傍而过。一童子曰。我以干丸弹瓨作孔。一人又云。干丸作孔此未希奇。我弹湿丸而掩其孔此成奇事。既共议讫即以干丸弹令作孔。次弹湿丸掩之令合。于时增养遥见其事。情生希有便作是念。此二小童可令助我。伏彼王亲屏除怨骂。问二童曰汝是谁家子。答曰我无亲族随时活命。报曰若尔。可于我所共汝为活。答言随命既蒙收采。问曰我更何为。答曰汝但习弹。后若见人与我斗诤。当以不净涂丸弹于口内。答言我能。后时与彼王亲共为争兢。童子即以秽丸遥弹口内。彼便吐出以手掩口急走出外。因斯耻辱更不相陵。王复问言汝得好不。答言王之内人以我耕夫并生轻贱。王曰若如是者我入宫时汝来门所。问言王在何处。若言在内。汝可语言。万机之务弃而不知。镇处后宫何能办事。又若见我在内住时汝于侧殿在我床上垂脚而眠。我自出门为汝举足令上。答言大王。我岂二头令王举足。君臣位别高下殊途。现阻人情岂有斯理。王曰是我所爱汝复何愆。如是作时中宫于汝不敢轻慢。彼便默尔。后于异时来入内

宫。问王安在随王言教。次第皆作乃至王与举足。内人见时皆不忍可欲致陵辱。王言汝莫是我所爱此有何辜。然相谓曰。共见此人受王爱念。我等不应更为轻慢。王若知者于我加刑。从是已后悉生恭敬。王于异时问言好不。答言今时得好。其猛光王性爱女色。与诸少年在高楼上。谈说世事因告之曰。汝等颇知何处都城有好美女。有云曲女城。有或云出蛇盖城中。有云诸余城国。且未须论于此城中有卖色女。名曰善贤容色端严世所殊绝。如天婇女在帝释宫。亦如日光映诸星宿。王闻是说倍悦常心。迷惑失所情希就见。即于其夜脱去御服着凡庶衣。自持五百金钱往善贤舍。彼女见已欢唱善来。报婢使曰与此丈夫沐浴清净。婢即依教为其洗浴揩摩身体。时有一人复持五百金钱来诣门首。报言我欲来宿。然此淫女常法如是。后有人来杀前至者。与后同欢。是时婢使见猛光王。容颜可爱与凡庶不同。即便落泪作如是念。此人岂非刹帝利种。仪貌端正举世无双如何淫女起罪恶心非理枉杀。彼所零泪落在王身。王即仰观问女何故忽然泪落。答言无事。王有疑心频更研问。汝当语我此必有缘。彼遂次第说其所以。王即问言少女我已失计。颇有方便得走出不。答曰此舍四边有人持剑。共相警卫走出无由。然有出处极成秽恶亦何用在言。王曰随好随恶可指其处我命须存。答言某处容可走出。然是厕孔钉以铁钉。若能拔得斯为走路。王言汝行指处我试拔之。女指其处王投身下拔厕孔钉。虽劳筋力未能得出。

尔时于此墙外去斯非远。有婆罗门住善识星文。中夜出旋仰观天汉。其妻持水随后而行。婆罗门告曰。汝今应知我观星宿。王遭大难辛苦非常。妻曰国家机密何用在言。余人若闻定遭刑戮。婆罗门曰我蒙庇荫元由国王。王受艰辛我宁安隐。便于中庭遥望厄星求念而住。王于厕孔闻其语声。尽力摇钉拔之遂出。即从孔内随粪而行。不净沾身辛苦出外天星遂改。时婆罗门见星改变。告其妻曰王虽受苦今已得出。既存性命我为幸甚。王便急步潜入城中。至安乐夫人处。夫人仓卒见而问曰。上天无私何意如是。王乃次第具向说之。夫人闻已泣泪横流。即以竹篦刮去不净。先以香土遍洗。次将种种香屑众妙香水而沐浴之。次拭涂香着上衣服。暂时安寝以至天明。于正殿坐告大臣曰。诸阴阳师识星历者皆应唤集。臣即总命王问之曰。我于昨夜其事如何。答曰王夜安隐更无异事。王曰于某坊处有婆罗门。善知星历可唤将来。即令使去至婆罗门宅。报言王唤。即便着衣欲赴王所。其妻告曰我先已报。国家机密何用在言仁不听采今遭召问。婆罗门遂观察日辰知无恶事。告其妇曰汝不须怖皆是吉祥。行诣王所。王既遥见。高声唱言善来大师可相近坐。婆罗门便即咒愿。愿王寿命延长。就座而坐少时停息。王乃问言。婆罗门汝解星历不。答曰随我力能薄闲多少。王言大师。我于昨夜其事如何。答言大王昨夜遭难非常辛苦。由王福力仅尔命存。王既闻已告诸臣曰。如大师说我于昨夜命几不全。

诸阴阳师未闲历算从今已去绝其封禄淫女善贤宜将。头发系恶马足踏之令死。所居之宅以驴耕垦。其家婢使与我洗者。命入后宫令知国事。时诸大臣如王所言悉皆依作。王问婆罗门曰仁既忧我我得命存。今欲报恩汝何所愿。答言大王。暂问家中来申所愿。王言随意便即归舍告家人曰。王与我愿随意所须悉皆给与。汝等诸人各欲何事。妻曰君欲何物。答曰我欲五大聚落常为封邑。妻曰若如是者我欲牸牛百头恒供乳酪。子曰我愿上马宝车而为乘驭。女曰我愿上妙璎珞以宝庄严。其婢使曰我愿好磨香石是作食所须时婆罗门便作是念。既有斯事不可直说。宜作颂言从王乞愿。遂至王所白大王言。如我家中所有求愿。幸容其罪得尽于词。聊作颂言以申其事。

我愿五封邑　　妇牛一百头
子欲马宝车　　女爱诸璎珞
家中有婢使　　须石用磨香
有此所愿求　　大王哀见与

时猛光王闻其说已。还将颂答遂其所愿。

与汝五封邑　　妇牛一百头
子与马宝车　　女赐诸璎珞
家中小婢使　　与好石磨香
既有此愿求　　悉皆令满足

王告大臣曰随所欲者皆可与之。王语婆罗门曰。大师与我共治国事。赤心相助平论万机。答言大王我是婆罗门。理不应知国家之事。时王即便强立婆罗门为国大臣。王之邻境名曰渴沙有相违背。遂令增养持兵往伐。既破彼军多获资物。屯兵野外方欲入城。王闻欲来整军自出。见渴沙少女身多癣疥。问增养曰颇有丈夫与此女儿同眠宿不。答曰非直同欢枕席。终亦骑其夫背令作马鸣。王曰岂当得有如此事耶。答曰王当目验。是时增养即将少女付与医人。汝可善治多酬药直。凡所须者我无有吝。医人为疗悉皆平复。次以衣服饮食随意资养。容颜可爱有异常伦。是时增养遂将为女名曰星光。增养告曰我若请王来宅中食。汝可具诸璎珞好自严身。于王前现。女受言教。后时增养敬白王曰。我之贫宅愿王暂过。王曰汝不请我何缘得去。答曰今即奉请明当就宅。王曰善哉。增养遂即广陈盛馔具设珍羞。请王入宅香水沐浴。奉无价衣饭食将了清谈而住。时女星光遂于帷内。遥掷小鞠寻即褰帷。报其父曰过我鞠来。王见少女颜貌超绝。遂生染爱问增养曰。此属于谁答言臣女问。曰已与他人。答言曾未王曰何不与我。答曰王若不嫌随意将去。王即盛陈礼事娶入后宫。世间常法得新弃故不入旧闱。爱着星光余事皆废。增养念曰此正是时。往日所言即今应作。问星光曰汝能骑王背上。令作马鸣不。答曰待我思量未知能不。

凡智慧女人不学自解。遂着垢衣卧破床上。王来问曰何意如是。答言大王由天嗔我今遭祸患。王曰汝曾于天何所求愿。答曰王使我父往伐渴沙。当尔之时我于天所心有祈愿。若父将兵降得彼国平安归者。我若嫁时所得夫主。骑其背上令作马鸣。王今娶我丰足内人。谁能为我报其宿愿。凡为欲爱所牵无所不作。答曰夫人汝之所求。斯诚为我愿无疾患。我悉作之彼默无语。王曰汝何默然岂汝于天更有祈愿。答曰更无求愿。然于当时复作是念。令婆罗门大臣咒愿。兼使乐人弹琵琶曲。王曰此亦可得。婆罗门大臣我之自有。弹琵琶者此可方求。答曰可为求之于时健陀罗国有一商人。持诸货物至唱逝尼城。遂与淫女共相交涉。既生染着情乱荒迷。所有钱财悉皆费用。家人仆使随处逃亡。是时淫女见其穷匮。报言仁者我无田地耕耘。复无底店兴易。唯仰交游聚集以为活命。若有财货可即持来。无即须行宜容后客。答曰我贫无物若其有者更将何用。然我于汝深生爱念。且当容受勿苦相驱。许我宅中始知相爱。淫女曰若能随言皆作且容居住。答曰我悉为之。

是时淫女情欲驱遣。既大便已遂以枣核安其粪上。报曰汝可以齿啮去枣核。彼便啮取。女即以脚踏其腰脊。报言贫寒物。如斯恶事因何口作。汝是不净洁人当离我去。即驱出宅。其人旧业解弹琵琶。即以音声而自存活。王报增养曰。汝女于天作斯祈愿。婆罗门大臣我自先有。弹琵琶者何处可求。答曰有健陀罗人客弹琵琶以自活命。将帛掩目引入宫中。王曰当如是作。王与大臣升七重楼上。遂命大臣具说其事。增养帛掩彼目引彼升楼。于时星光着鲜白服骑王脊背净行大臣为王咒愿。琵琶发响王作马鸣。时健陀罗作如是念。七重楼上宁得马鸣。应是我俦被女人所弄。情发于衷乃为歌曰。

此事多相似　　此事人共知
钱财皆散失　　秽核污其齿

于时手弹琵琶口诵不歇。王即问曰。歌辞异常有何义味。彼即次第以事白王。王作是念。此人知我不宜住此。便与五百金钱远驱出国。后时大臣谏曰。凡为国主勿被女人之所欺弄。王闻内惭一无言对。王命增养曰。婆罗门大臣见讥于我。汝颇能令其妇髡彼发耶。答曰。我试观之。便往宅中问其妻曰。王被婆罗门献直讥诮。汝颇方便能令其妇髡彼发耶。答曰。无劳豫说剃后方看。夫曰。若能作者斯为好事。长情之婿必有长情之妇。其妻即便与大臣妇共为交好。既得意已告曰。夫人。我之夫主极深相爱。随我索者悉皆为作。答曰。虽有爱言岂能胜我。我于夫处常得自在余莫能过。答曰。汝若于夫有自在者试髡其发。我今疑汝定不能为。答曰。但看剃竟方知能不。其妇即便着故弊衣。卧单床上呻吟而住。大臣问曰。何意如是。答曰。天神

怒我。报曰。汝岂家贫不能酬赛。令天神辈于汝生嫌。随汝所求悉皆为作。使神欢喜患苦销除。问曰。汝于神处何所许耶。答曰。仁先在家未有仕宦。国王初命我即求神。令我夫主王命将去。所求称意安隐归来。当剃其头发供养天神。自尔已来家道昌炽钱财巨富。我贪受乐遂忘赛神。由此慢心致令天怒。我今定死何路求生。夫曰。汝所求天便成为我。宜可闻奏悉为办之。妻便附信报增养妇曰。我夫已许悉皆为作。妇既闻知便报增养。大臣之妇已附信来。我夫已许待暂闻奏。增养入见启王事办请更不疑。大臣若来愿知此事。王曰。已知不劳言嘱。时彼大臣来至王所。白言。大王。我有祈请须赛天神。于六月中不出庭户。愿垂恩许。得遂所求。王曰。善哉。还至宅中即便剃发。既怀羞耻不出于外。其妇令使报增养妇曰。头已髡讫。妇告增养。增养白王。王闻大喜。即令使者唤大臣来。于时增养教二童子。诵其歌曲歌曰。

　　若是端正良家女　　能使丈夫随意作
　　七重楼上马鸣声　　看此大臣头剃却

　　时彼大臣闻王信唤着帽而入。既至王所命坐一边。彼二童子即唱其歌曰。

　　若是端正良家女　　能使丈夫随意作
　　七重楼上马鸣声　　看此大臣头剃却

　　其一童子即便近前。脱大臣帽见无头发。现在朝臣抚掌大笑。大臣内怀羞耻外愧于人。曲脊低头一无言答出门而去。是时增养所为事了。便自夸诞昌言告众曰。若被女人如是轻弄者。岂有能成国家之大事。王于屏处报大臣曰。卿颇有便能使增养受耻辱耶。答言。大王。我且观察未知能不。其姊妹子妙闲幻术。告曰。大臣增养每于朝会常轻弄我。汝若能作辱彼事者。即是与我除大羞耻。答言。阿舅。容我筹度。其事如何。既思量已。答言。仿佛即以幻术化作广大商侣。于大粪聚化为房室。取枯骸骨作商主妇。颜容端正人所乐观。王之国法若有大众商侣来至城者。或王自看税。或令增养。时王不出令增养受税。既至营中问言。何者是商主室。彼便指示。既入室中。见商主妇容仪可爱能惑人心。才睹见时即便染着。报言。少女。若能与我同欢爱者。汝之商侣总放税直。答言。随意报云。不应昼日可待夜中。幻师即便掩昼为夜。增养共幻女行其非法。以手抱咽因兹睡着。幻师遂乃解其术法。是时增养抱彼枯骨卧粪聚中。大臣即去白言。大王。暂迂神驾赐观增养。王出城外既至彼已。弹指令觉。报言。增养。与女野合岂啖肉耶。增养见已自念如斯调弄是王所作。我今何用如此活为。宁当自死更不求生。复便念曰。舍命极难。我今宜去就彼尊者大迦多演那处。从求出家即行就礼。白言。大德。我欲出家。尊者即与

出家授五戒十戒已。次授近圆略教诫已。令读增一阿笈摩经。时猛光王既无增养情不能安。遂令还俗如旧安置。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十三

内摄颂曰。

牛护猎师死　　放宫天授归
猛光向得叉　　杀人声八梦

时猛光王曾于寐后作如是念。牛护太子我丧之后。能有智力绍王位不。我今宜可试其智策。令使唤来。告言。我于内宫少有营务须经七日。汝可权时代知国事。太子即便受命监国。于利非利赏罚适宜。有奸非者官司执送。太子见已问男女曰。共相爱不。答言。相爱太子闻已告诸臣曰。彼既相爱何不随情。告左右曰。自今已后勿禁奸非。诸人闻已恣。情造过。太子每于国事严加捡察。王经七日寻自出宫。问增养曰。我之亡后牛护太子能绍位不。增养曰。彼能绍继。然于奸私者纵其造恶。王问何故。增养以事具答。王作是念。牛护太子为当于他女人情无妒忌。为当于己妻室亦无妒耶。我且试验。时有北方健陀罗客寄住城中。王闻有智告曰。汝可与彼牛护大妃共行非法。彼闻即便以手掩耳。若作此非我无活路。王曰。王事须然此无有过。若不作者便成违敕。答言。大王。必须然者。此难仓卒要须渐次方可得为。王曰。随汝所须次第当作。答言。大王。先近彼宅造大店舍。王当给我货物之直。作斯方便望渐相亲。王即依言给其钱物彼即造店收诸货物广列芳筵。时太子妃母有一婢使。遂来店处买诸香药。时健陀罗问其婢曰。小女。汝为谁买。答曰。是牛护妻母令我来买。问曰。彼母何名。报言字某。答曰。彼即与我母字是同。我今看彼与母无异。即少取其价多与香物。婢至家已其母问曰。有何因缘先将此直得物全少。今乃极多。彼以上事具答其母。母言。大善。彼即我子。如是再三见其物多。遂遥欢喜。后时店主报其婢曰。汝可白母我欲参见。婢便白母。母曰任来。婢还报已。遂乃多持香物行造彼家。亦既相见抱母而哭。母曰。汝何意哭。答言。阿母。颜状一同我母。情生悲感由是哭泣。母曰。我是汝母更无劳泣。遂令彼此爱念情深。其牛护妻在傍而立。母曰。尔来。此是汝兄。可执其足殷勤致敬。女随言作。遂问母曰。此女何名。答其名字。报曰。我家长嫂亦如是名。形貌相似即为我嫂。母曰。善哉。从兹已后倍增怜念。既至宅已。于时店主情怀诡诳佯病而眠。时彼婢使来。买涂香。报言。少女。我病极困。母何不来暂相看也。答曰。彼不知患。我当还报。婢归报知母即来问。问言。爱子。汝何所患。答言。我患极困。母曰。当问医人随病设药。答曰。阿母。斯非药疗。我缘此病必定命终。母曰。汝勿忧

愁。作何方便能令病愈。答曰。有疗病药然得之无由。母曰。但使有者我皆为办。答言。阿母我若得与牛护大妃欢爱通者。病可得差。母闻大怒曰。汝贫寒人。欲得王妃何不命断。彼即振衣舍之而去。是时店主复行诡诈。便作契书我身死后。宅及财物悉皆与彼太子妃母。遂将书与母。母读书已忿怒即除。便作是念。我怀嗔色弃背而来。彼更于我倍生殷重情义无歇难得其类我缘此事为问女看。勿使因斯致倾身命。即便唤女为说店主久故恩情。彼是汝叔遇病婴缠不暂看问。答言。阿母。岂无医人为其疗疾。母曰。彼病难治或当致死。我闻彼说若得长嫂共为欢爱者此病可除。女便怒曰此贫寒人。欲得王妃共行非者。何不即日以取命终。母曰。贵贱无定汝今颇知。大公根本是谁所生。答言。不知。母曰。从蝎所生今得为王有大兵众。汝之夫主是长者妇生当亦为王。汝可共彼而为欢爱。若有子者当得为王此亦何损。由母劝故彼遂许通。母便遣信。报健陀罗曰。见汝殷勤女已相许。汝自知时可来相就。是时店主闻已报王。事将成办暂令牛护出彼宅中。王作是念。我亡之后牛护为王牛护有子当绍帝业。若健陀罗共妃生子。此若为王绝我宗嗣。可与其药令不生子。即便与药告健陀罗曰。汝共彼女行非法时先服此药。王报牛护曰。汝且少时勿还宅内。有别筹度彼便不去。健陀罗服药与女交通一处而睡。王作是念。彼应事毕。报言。牛护。汝可还家。既至舍已见健陀罗与妃一处垂臂而睡。太子即举其手并将衣覆彼二。通宵共寝乃至天明。遂作是念无人见不即便还店既至明日。王语太子。我夜梦见汝妇与外人私通。答言。大王梦见。我眼亲观。王曰。汝如何见。彼即具说。王曰。汝于女处无妒心耶。答曰。我无。王曰。此有何因。答言。大王暂听。我从生来知宿命事。我忆往昔为商主妇。其夫持货兴易他方。我报夫曰。愿欲随行。夫曰。谁当与汝共相给侍。由斯辛苦不可相随。妇便啼泣。余人见已告商主曰。仁妇啼泣欲得相随。商主具报难事。余人告曰。但令将去。我为供给遂即将去。于险路中有五百群贼。来破商营遂杀商主。时五百贼共妇行非。时诸贼旅更破商营。得一少女皆生爱着。时妇见已起嫉妒心。此女共我争夫主耶。便即命人掷空井中。因斯命断。大王。往时妇者即我身是。我念往昔共五百贼。行其淫欲尚无足心。何况一男而有足日。我忆是事不复于女生嫉妒情。以此观知世间愚人多将女妇。置于宫内共为卫护。理合男子防诸女人。岂容女人防守男子。王曰。诚如汝说。能断妒心世间难事。虽有此理我未能行。尔时嗢逝尼城有一猎师。其妻端正情极爱重。欲去畋游作如是念。我若留妻往山林者。恐与他人作诸非法。我若不去既无别业糊口交无。宜可携将共行林野。即便共去同居草庵。为畋猎事杀诸禽兽卖以充粮。后于异时猛光王因猎而出。其马惊驰至猎人处。猎人记识遥唱善来。王便下乘息一树阴。猎人自念。我今岂得以旧宿肉奉灌顶大王。宜取新者以相供侍。即持弓箭行凑荒林。时王周眄见其少妇。仪容可爱起染着心。欲恼既缠共行非法。是时猎者获得新肉持以归来。见妇

共王作不轨事。因生忿怒作如是念。此王违法今可杀除。复念宁容为小妇女而害大王。时有师子忽然而至杀其猎师。欲命终时便于王处起慈愍心。遂得托生四大王天。王见夫死作如是念。此之少女我与交通。无宜轻弃即便安慰置在傍边。时王大臣周旋顾觅。共至王所。问言。此是谁女。王曰。是我境中此何足问。宜可将去置于后宫。王罢旋游还至城阙。然王宫内多有宫人。王作是念此捕猎人将一少妇。独住林野尚不护得。况我而能守多宫女。即便摇铃吹角鸣鼓。普告城邑。诸人当知。若有旧住或复新来咸应听语。我今中宫所有内人。悉皆放舍随其所乐。任意纵横与外人交通不以为过。又告内人曰。我今放汝。夜出宫外随意欢游鼓声才动即须还入。若有违者当断汝命。但是女人皆乐男子。况复王宫镇被幽絷。时诸宫女皆夜出外。以求男子随其所乐在处游行。唯有安乐夫人牛护之母及星光妃。为护王情不出于外。王告安乐曰。汝可出外觅别丈夫。答曰。我实不能舍王出外别觅余人。时王复告星光妃曰。汝何不去求外丈夫。然被年少容华情色难忍。于他男子常有爱心。虽在宫中情希出外。闻王数告默受其言。即便夜向市中见卖香男子颜容端正。告曰。汝可共我为相爱事。报言。暂为持灯。待我计算费用之数方可随情。时彼男子取受既多卒难周悉。通宵计算乃至天明。既动鼓声无遑更住。星光弃灯在地便欲出门。男子曰。且可须臾共为欢爱。答曰。无容更住。王有教令鼓声亦动。不入宫者当斩其头。我无二首宁容久住遂别而去。王见问曰。星光。汝共外人为欢戏不。答言。无暇。王曰。何意。彼便次第具说向王。王时默然。王重宣令如前告知。皆放宫人夜中任意与外交通。其向远闻流遍余处。

时憍闪毗国出光王。闻猛光王有斯教令。皆放宫内夜出私行。便问大臣瑜健那曰。我闻猛光王放诸宫人任行私好。我欲暂往共彼交欢。答言。彼猛光王于大王处常怀不忍事。若怨家闻王自来定为非义。答曰。丈夫为事好恶须决。汝宜住此我且他行。答曰。大王意正谁敢相留。幸愿前途好为谨慎。时出光王极爱女色。违大臣谏便往嗢逝尼城。遂于夜中见星光女。问知是已。复观仪容挺特举世无双。报言。刹帝利种美女星光。可来与我共为欢戏。答言。随意可敷毡席。王曰。汝可敷之。时彼二人各怀高慢。不敷卧褥已彻天明。鼓声既动女便欲去。王曰且住可共交欢。答曰。王有教令鼓声亦发。不入宫者当断其命。我今无暇更得久停。星光遂即于王指上。脱取金环手持而去。其出光王亦归本邑。王问星光曰。汝得男子共交欢不。答言。不得。问其何故。彼即次第具说因缘。并出指环。此是彼物我脱将来。王读印已告增养曰。其出光王将大军众。来入城内无人警觉。与我宫人密求欢爱。宁得于彼为放舍耶。答言。大王。此回窃至我不豫知。如若重来必不相放。

时出光王还已闻知。遂告大臣瑜健那。如前所说。大臣谏曰。王前窃去彼不觉知。遂令安隐得归本邑。今时彼王极为防卫。若重去者必不平安不去为胜。臣虽苦谏王不受语。王既发引臣亦随行。至嗢逝尼城止一宅内。增养觉已。令多壮人于其宅边拔剑防守。告言。此宅若有女人出者放去勿放男子。时瑜健那知其事势。作如是念我今不应见王遭难默而弃舍。作何方便令其走出。遂即令王着婢使衣。头戴水器令人随后以杖驱行。云汝取水速可归来王待澡漱。时守卫人谓是婢使遂不禁止。既至池边弃瓨而走。增养入宅觅王不得。但见瑜健那。即将见王。秪由此人令出光王走。时瑜健那前白王曰。我比蒙王身命存活。今令走出正是其宜。此诸臣等受王封禄。纵其走去岂成道理。王乃大责增养曰。何有敌国害王来此行私。君等公然令其走去。若余方便获得者善。若不得者当受极刑。闻已惊惶思求方便。时是南方有机巧师新来至此。增养问曰汝。有智力。能作如是如是机关物不。答言。我且学作望有成功。是时增养遂藏王家苇山大象。遍告城邑苇山大象走出外处莫知所在。远近悉皆闻斯向已。报工人曰。应以本作苇山象形。彼即随言作机关象。于此象中安五十人。象粪及水多贮象内。告言。汝等宜动机关可令此象往憍闪毗不远而住。王若四兵共来看者象可回还。若独来者即捉其王。置于象内急走归国。工人闻教并依言作。遂令大象至憍闪毗不远而住是时。牧牛羊人及诸杂役者。见象奇绝咸共观望。有说此象从山林来。复云此是猛光王所失大象远来至此。有来白王说其所以。比闻猛光王有苇山大象世所超绝。由王福力自来至此。远近都会有千亿人皆来瞻视。王闻是已极生大喜。告瑜健那曰。可即鸣鼓遍告皇都。共整四兵多持罥索。领诸人众共出城闉。看缚大象。臣依王教次第皆为。扈从云屯俱集坰野。时象内人见王兵至。遂便却走。大臣奏曰。于缚象事王先善知。作何诱引得令相近。王曰。四兵且退我独往看。于时众退唯王独行。并将妙响琵琶自随而进。其象内人见王独来。即便住象。王至象所。诸人便出捉王入象。遂动机关犹如疾风还归本国。时出光王既被收执。有大兵众俱发大声。王被贼捉。王被贼捉。遂多加兵趁至国界。大臣告曰。既至他境。无宜更入并可还归。王既被将别思方便。

时出光王被他所执。至嗢逝尼城。增养大臣将出光王至猛光王所。白言。大王。此是出光王王见欣喜。椎钟鸣鼓人众云奔。巨亿百千衢路阗噎。王敕增养曰。可依国法弃彼出光。臣曰。此出光王。于调象法善知其妙。王若杀者此法堕灭。且复令人就其受学。解尽妙术除弃不难。王曰。若如是者。卿可自学。答曰。此即便是受学大师。如何当害。既有斯事与世相违。王曰。谁堪就学。答言。王女天授禀性勤策明识通达。人皆共知。令彼就学当尽其妙。王然其计即语女曰。有一丈夫具十八种恶相。彼人善解调象文书。以幔隔障汝可就学。我当于汝后渐学习。汝亦无宜见恶人面。若其见者定死不疑。即

便隔幔就学其文时瑜健那在憍闪毗国作如是念我今宜应觅王消息如其命在作解缚缘。必也不存别求绍继。瑜健那妹名曰金鬘。机巧多情倍胜兄智。报言。小妹。汝今宜往嗢逝尼城问王消息。如其命在作解缚缘。必若身亡别兴继嗣闻已默然内思其事。即便变服为外道女形乞丐自资着故衣服。渐渐行去至嗢逝尼城。问守门人曰。出光大王今命存不。门人答曰。彼王于汝有何怨恶。答曰。杀夫并子财物收将。门人曰。王在未死。现教王女调象经书。如是展转于王四门悉皆具问。彼并同答。遂作种种方便求及于人。匿影藏形与出光王相见。周旋四顾出细音声。问言。大王。今得存在彼亦惊惶周回顾眄。答言。小妹。今且未亡。复作余缘亲观天授。问言。少女。汝今就谁学调象法。答言。阿母有一丈夫具十八种恶相。我于彼边隔幔而学。答曰宁有丈夫具十八种恶相。此是出光大王仪貌端正。众相具足世间希有谁复诳汝作此恶言。若谓是虚褰帷目击。彼闻其说情喜内充。遂即褰帷睹王颜状。心生爱染如猛风吹。报言。阿母。实如所说颇有方便能令国主与我通不母曰。我今告汝虽复远求难逢此类。况汝自爱正是其宜。此是刹帝利王灌顶受位。我为方便令契汝心。既遣言交即便欢合。天授与王极相爱念。于时金鬘速便遣信。报其兄曰。幸当安心勿为远虑。王女天授从出光王学调象法。兄得信已便着五种屏处璎珞。上覆草衣自号春花。佯作癫状即便行诣嗢逝尼城。遂于街巷康庄之所。或卧或起口出狂言。而为歌曰。

春时可游戏　　春时可为乐
我即是春花　　共为游赏事

若有人识云此是瑜健那者。即解金璎密相求及。若不知者云是狂人不相齿录。所到之处若是王家或大臣舍。皆得衣食以当朝饥。渐复窥觎得至出光王处略申言议。后时其女天授报出光曰。我父若知必为重戮。可豫为方便走出为佳。出光答曰。若尔汝今可于王处作如是语。我学调象且读其文。走策驱驰未亲目见。愿王与我贤善母象。随意乘骑看其去就与经文合不即以此议奏大王知。王语掌象人曰。贤善母象可与天授随意乘骑。或旦出中还。或晡来昏去。或初更后夜往返无恒。或复宵归或时晨至。时瑜健那作逃走计。背负象粪以出城门。门人问曰。春花用粪何为。答曰。王家设会充欢喜团。人谓狂言不以为意。以草裹粪于憍闪毗路。挂在树枝。象尿瓨盛负持而出。门人见问。答曰。王家设会用作饮浆。人皆共笑竟无采录。还于走路瓨挂树枝。时出光王与其大臣及金鬘天授。并于某时某处期款。不移时出光王遂与天授乘其母象到所期处。大臣金鬘及妙音琵琶。一时俱发共生欢喜。王即弹琵琶。大臣唱歌曰。

共乘贤善象　　和弹妙音曲

天授与春花　　手舞同归去
王自为商主　　得还憍闪毗
毕我忠臣愿　　长歌且为乐

出光去后失其时节不入宫中。猛光王报增养曰。何故移时天授不入。增养遂觅知其已走。白王曰。其出光王乘贤善象。并将天授逃走出城。王闻惊怒告曰。汝可急乘苇山大象趁彼恶人将来见我即乘大象随路而去。大象奔驰相望欲及。瑜健那即于树枝取其象粪弃地而去。大象遂嗅不肯前行逡巡之间母象遂远。经多踰缮那复还趁及。瑜健那取象尿瓨掷之于地。大象复嗅更得前行。至自边疆情离忧怖。其时增养作如是念。此是他界宜可回还。或此大象亦被将去。既不遂意失望而归。至本城已。王问之曰。有何消息。答曰。已走至国无可追寻。王便掌颊忧愁而住。

尔时出光王既还本国死而复存。遂即请命沙门婆罗门商人贵胜亲族知识贫窭无依。远近星奔皆至王所。广行檀舍为大设会。与天授夫人随意欢乐。后于楼上共天授戏曰。我行诳术将得汝来。夫人曰。我父亦行诳术囚禁王身。仅得存命。王曰。我若不将汝父来至憍闪毗国为织师者。我即不名为出光王也。彼怀嗔忿默尔而住。

时出光王语瑜健那曰。卿颇能得解我忧耶。答曰。欲何所作。王曰。当以长绳系猛光颈。牵来至此令学织工。答曰。将贤善象天授随来安隐归还。岂非忧解如王所说。我更思量未知得不。既思策已报王得去。遂便收取嗢逝尼城所须货物。觅好商主求妙美人。璎珞严身皆令具足为商主妇。作是事已商旅便发。渐至嗢逝尼城。其猛光王闻大商旅来至我城。王自出观收其税直。既至营所。问言。商主住在何处。引人指撝。王便到彼开门而入。直进中庭睹商主妇。颜容挺特昔所未见。庄严美妙迥绝人间。于此城中无与等者。王起染意。报言。贤首。共我交欢。女曰。此是床褥随意所须。既为欲染婴缠无所不作。即便坐卧共作交通。志意惛迷不记先后。商主即便以衣遍覆。令四人舁床。大众歌唱。出嗢逝尼城后门而去。因即长行。时诸从者。或复摇铃而为歌曰。

人间蚊子能食月　　毗沙门王债主牵
大地及树上虚空　　淫女能将猛光去

是时城中所有商人见此欢乐。皆云商旅欲发悉皆随去。城中人物皆悉不知王之去处。增养怪王随处求觅。彼诸商旅将猛光王。渐至憍闪毗国。诸臣庆贺曰。大王国位昌延所愿皆遂。其猛光王将来至此。王曰。与着锁械令学织工。仍勿使人辄报天授。后时王与天授。共在高楼随意游观其猛光王因有少缘出织师舍。于时出光楼上遥见。报天

授曰。汝识彼人不。王先闼额女细观望。遂便忆识流泪交襟。作如是念。今此恶王踬顿我父到斯苦处。我若不杀此恶王者。我更不名为天授也。我虽行杀令彼不知。王性利根知其怀恨。告大臣曰。我于猛光已报怨讫。卿宜为彼洗沐身体。盛设香餐广作威仪送其还国。彼依王教次第悉为放令归故。是时天授作如是念。我若即今为杀方便。彼有恶智便见猜疑。且复引时更待他日。强为言笑以送愁情。天授忽然着垢弊衣卧破床上。出光见已问言。何故。答曰。天神嗔我。王曰。夫人何乏有愿不酬答曰。我先所许卒不可求。王曰。汝何所许豫生忧惧。意所须者悉当为办。答曰。我父昔日幽禁王时。遂于天神情生启告。我若与王安隐得达憍闪毗者。我当共王七日七夜不御饮食。日既满已。将好花鬘从足指端。缠至于颈。舆置城头。我即为王设大施会。命婆罗门众数满千人盛兴供养。大王今日多有内宫。岂复于我能生忧念。以此筹量定死无惑王曰。此即是汝为我祈天。更不须忧。悉皆为作。从是已后作杀方便。即于城下系二狗儿。日日常与美肉令食。如是长大乃至食肉。与人身量等。遂即与王要心七日饮食俱断。天授于夜私自饱餐。王于七日期心不食。身体羸瘦不自支持。既满七日天授遂唤诸结鬘人。汝可粗线多作香鬘速将来进。敕瑜健那曰。今日大王戒期已满。卿可严饰城隍广修施会。设婆罗门一千余众。诸大臣辈各作驱驰。不欲令知内宫密事。时瑜健那奉敕皆作。扫拭街衢香水洒沃。香炉宝盖无不普薰。散诸杂花在处充满。甚可爱乐如欢喜园。处处皆有种种鼓乐。音声遍合舞妓翩翻。当此闹时天授遂即将王上城。令其卧地以花鬘缠绕。从足至顶间无空处。即便推下既落城根。二犬俱食血肉皆尽白骨残余。时有鸱乌雕鹫野干之属食肉。禽兽舐啄残骸。时大城中所有人众惊惶震慑。传云大王自立城上。观其设会堕落城隅。因此命终被犬所食。人众闻已号叫嚣声。拔发椎胸喧满城廓。时诸苾刍咸皆四散。或向余处或诣给园。诸大臣等众聚共议。何为大王而自上城。城下何因有犬来食诸臣佥议见花鬘线。方知定是天授。豫为恶计杀我大王。既生忿怒即以紫矿作室。令天授入中以火焚烧受苦而卒。故知怨仇相报未有休日。时诸苾刍咸起疑心请世尊曰。大德。其出光王先作何业。由彼业力生被犬食。佛言诸苾刍。此出光王昔自造业因缘会遇。成熟现前如瀑流水无能遮碍。出光作业谁当代受。诸苾刍。凡所作业。非于外四大而得成熟。但于自己蕴界处中。受苦乐报。如有颂言。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍。乃往古昔于一都城。有婆罗门大臣依彼而住。当时无佛。有独觉者出现于世。怜愍贫穷乐居静处。世间唯有此一福田。有一独觉游行人间。遇至此城于一静林依而止宿。至天晓已执持衣钵入

城乞食。时彼大臣将诸犬等出城游猎。见此独觉一无愆犯有大人相。遂放犬令食。诸苾刍。于汝意云何。勿为异念。彼大臣者岂异人乎。今出光是。于无罪过圣人之所。放犬令食。以斯业力五百生中。常遭犬食而取命终。汝等苾刍当知。若纯黑业得纯黑报。若纯白业得纯白报。若作杂业当得杂报。以是因缘应舍黑杂二业。当修白业。汝等苾刍。当如是学。

时憍闪毗国出光王死。嗢逝尼猛光王无有怨仇安乐而住。曾于一时在高殿上。与诸大臣作非法言论。问诸人曰。何处城邑聚落之中有好淫女。有云大王。得叉尸罗城王名圆胜。于此城中有一倡女。颜容姝妙善六十四能。于此人间大地之内。未有丈夫才相见时不生耽染。王才闻说容颜智慧。即生爱着报增养曰。纵使远求如斯女类卒难可得。我今宜往共彼交欢。答言。大王。彼圆胜王。于长夜中是王怨隙。彼即常在得叉尸罗。王自往者彼若知时定为非义。答曰。我今意正事不可违。卿住于斯我当行矣。答言。上命难违。去时随意。然须谨慎。时王即乘苇山大象行向彼城。于其路中有右杵山。安象此中身诣城内。既至彼已便脱颈上胜妙珠璎价直千万。与彼淫女便共交通。时嗢逝尼城大臣人众婆罗门等。怪不见王莫知去处。共相谓曰。王非凡庶去必人知。又曰。王既丰足内宫更何所觅。又曰。我等宜应共问增养。即便俱至问曰。大王今者不知去处。答曰。君等何乃疾欲见王。且复忍心不久当见。问曰何时可见。答曰。满十二年。诸人皆忿报言。仁今杀王欲拟自立。能出如是不义之言。若七日内见王者善。若不见者当立余王断汝形命。增养闻已默然怀忧而住。时牛护母国大夫人。见增养愁命而问曰。卿今何故情事忧惶。答曰。夫人大婆罗门及诸臣等。作如是语具告前事。我今宁得情不忧耶。夫人曰。卿可以蜜和酥涂糠麦子。盛以金盘持至上厩马所。当前而跪作如是语。若有能得今日行到得叉尸罗城者。可食金盘酥蜜糠麦。马虽闻告竟无一食。是时有一瘦弱老马。别在一边垂耳而住。便至其所手捧金盘。具如前说。彼闻语已就盘尽食。即以此事具告夫人。夫人曰。可去被鞍。若见异状卿不须怖。宜可对前现雄猛势。有勇气者物不能欺。即便往彼举鞍欲被。马遂奋迅变异形仪。告言。丈夫汝颇曾见如是马耶。彼便拔刀答言。智马药叉。汝颇曾见如是骑马人乎。答言。不见。报言。智马药叉。若能不变常则而行去者善。若不去者当斩汝首血流于地。答曰。丈夫共立要期。我当为去。勿更将我重至此间。答曰。随意共去我不负心。即乘其马渐至得叉尸罗城。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十四

摄颂在前。

尔时猛光王。在得叉尸罗淫女之舍。见增养来问言。卿何为来。即皆以事具答。王曰。我且欢乐待七日满当可共去。日既满已往石杵山。自驾其象象遂大吼。去斯不远有解相人。闻象鸣声作如是语。我听象鸣知其意趣。日行百驿还至南海饮水充虚。增养闻说遂即共王。同乘其象随路而去。至一陶家有坏瓦器。象便脚踏。瓦师见忧。增养曰。有如此人依地而活。王遂心疑作如是念。增养此言见讥于我。唯我一人依国地活。斯言何义后当忆念。默然而去。复于行路见鹊鸰鸟。当道生卵象脚踏碎。鸟见悲叫。增养见已便作是语。此不应作致有忧悲。王复生念。此言还是见讥于我。行淫女舍是不应行。后当重忆寻路而去。复于路边在一树下乘象而过。于树枝上有一黑蛇。纵身垂下欲螫于王。增养见已便即拔刀。斩为敷段落地宛转。增养曰。此不应作而强作之。王复生念此言还是见讥于我。已经三度后当忆念。复于他日象乃速行。不肯缓去方欲至城。增养白王前有相师作如是语。象行百驿还向南海饮水充虚。看此急行定不肯住。当抱树枝纵身而下。王与增养抱枝而下。诣一园中任象走去。王语增养。卿今可去窃报安乐。云我今至在芳园中。即行具告。彼闻告已欢悦无极。时王愧耻不向大门。即便于一水窗欲入宫内。时有二女不识是王。遂相告曰。我闻大王已至。一云我意思量于此窗入。王闻其语便作是念。我令增养窃告夫人。彼乃随情遍语城邑。遂于别日情怀不忍。告增养曰。汝于我处。频作数种无益恶言而讥诮我。岂我一人受用大地。汝于某处作如是语。此诸人等受用大地。以自活命。复于某处作如是语。此不应作致有忧悲。造淫女舍我不应往。复于某处作如是语。此不应作而强作之。岂我向淫女处是不应作。又我与汝在芳园内。令汝独去窃报夫人。云我今来停在园内。汝便以语遍告城隍。是则于我作无利事。增养惊惧作如是语。灵只共鉴明察我心。实不讥王。前于陶家见有坏器。象脚踏破陶师见忧。我见斯事作如是语。此诸人等依地土活。中于路次见有小鸟。于道上生卵。象行踏碎鸟遂悲鸣。我见斯事作如是语。此于不应行处而生其子。后于树枝见蛇下树欲螫于王。我遂斩为数段在地我作是语于不应为处而强作之。于斯等事我直说之非讥王也又云令入宫内窃报夫人。便将此语遍告城邑者此亦不然。我唯独入窃语夫人。岂敢于王作无利事。王曰。任汝分疏云非是过。我于小门欲入城时。亲见二女作如是说。一云王来。一云从此道入。若不说者彼何得知。答曰。彼是飞行魅女。潜身密听闻王语声。此亦非我为无益事王曰汝今无过。可自安心勿为怖惧。又复我行去后有婆罗门。云王不来更立余者。咸须杀却今正是时。答曰。婆罗门且待。先杀飞行恶人。王曰。彼何能杀答曰。我作方计杀除望得。王曰。除恶为善。时此城中有大臣子。先闲明咒。增养诣彼问曰。飞行魅女残害生灵。如何设计得令除尽。答言。阿父我能擒得。即便斩取死人之手。变作嗢钵罗花。付人令卖。报言。汝可持此诣市中卖。若以钱来买者即不须与。如其笑者录取其名并记形状。其人一一依教而作。于

此城中录笑者名得五百人。王闻是已报增养曰。有此多人如何能杀。答曰。我解方便王不须忧。王曰。随汝自作。遂于城边料理一处。令使净洁。复宣告令。王今欲作无遮大会求请天神。汝诸姊妹咸可来集。女闻王命意欲求财悉皆聚集。虽无名字亦为贪来。便有五百余人。彼大臣子皆以咒索禁缚使住增养令人持刀总杀。王曰。此妖虽殄尚有诸婆罗门。即令遍语我造无量不善之业。已杀五百飞行魅女。仁等为欲救济我故。日日应来一处受食。彼闻欢喜皆悉来受。王敕门人曰。诸有受食婆罗门众。汝宜好数来报我知。门人敬诺。王又告曰。汝等城邑诸人。宜作上食供养婆罗门。时婆罗门为贪好食。便受王请皆来集会。食罢欲出。门人数之总有八万。便即白王。数满八万。王闻思忖。如何一时能杀多命。遂令一一婆罗门正啖食时。屠人持刀背后而立。告言。若闻我道取酪声。汝等一时齐斩其首。如是教已。彼依言作。乃至悉斩其首。

时王既杀众婆罗门已。即于其夜梦见地震。六字声空出六字声。复有八梦。地震六字者。谓六无我鄙心若空出六字者。谓诸谁平今彼我。云何八梦。所谓一者见白旃檀香泥遍体涂拭。二者见赤旃檀香水浇洒其身。三者见头上火然。四者见两腋。下垂大毒蛇。五者见二鲤鱼舐其两足。六者见二白鹅飞空而来。七者见大黑山当面而来。八者见白鸥鸟头上遗粪。是时彼王既作如斯众多梦已。即大惊怖遍身毛竖。作如是念。岂缘此事。王位有亏身命损失。便召解梦婆罗门至而告彼。彼作是念。王此好梦我当说恶。若言好者更增高慢。长其恶见。余婆罗门更见诛戮。作是念已共为筹议。报言。大王。此非善梦。王言。为说当有何报。答曰。此梦表王国位将亏身当殒殁。王闻是已生大忧恼。

尔时彼王复作是念。颇有方便令我身存王位不失耶。我今宜可诣尊者迦多演那处请问吉凶。岂非与我为恶兆乎。既至彼已头顶礼足。在一面坐以梦具白。尊者答言。大王。颇于余处问此事耶。答言。圣者。于余亦问。于何人边问。答曰。于婆罗门处。彼何所记。王即以彼所说。具白。尊者答曰。大王。彼等常受欲乐。欣愿生天余何所识。王之所梦是其善瑞不须惊怖。不由此故失位身亡。所以者何。如王所闻地有六声。是何先兆。如是应知。即是于王共相警诫。令王改恶从善。昔有六王非法化世。身坏命终堕于地狱。此最初王在地狱中受大极苦。而说颂曰。即是初六字。

六万六千岁　　地狱中烧煮
现受大极苦　　未知其了时

其第二王亦说颂曰。即是第二无字。

无有苦边际　　了日终不知
我类共同然　　此由前恶业

其第三王亦说颂曰。即是第三我字。

我所得衣食　　或理或非理
余人餐受乐　　令我独遭殃

其第四王亦说颂曰。即是第四鄙字。

鄙哉我形命　　有物不能舍
饮食不惠人　　令身无利益

其第五王亦说颂曰。即是第五心字。

心常欺诳我　　镇被愚痴牵
地狱受苦时　　无人肯相代

其第六王亦说颂曰。即是第六若字。

若我生人趣　　常修于众善
由其福业力　　必得上生天

故此六声彰彼先业。又复大王。空中六声。是谁先兆如是应知。王住宅内有大竹竿。于中多有微细虫食。软者皆尽。遗余坚鞕。诸虫不乐恐命不全。共说此颂以告宅主。即是最初诸字。

诸软处皆食　　唯有鞕皮存
愿王知不乐　　更别安余者

王去旧竹别安新者。遂令多虫而得存活。又复大王。王有掌马人。名曰近亲。先瞎一目。彼人于日日在乌巢中打破卵子。乌见子死心生怨恨。悉皆鸣叫而说此颂。即是第二谁字。

谁复能相为　　刺人令眼瞎
不杀我子孙　　除解心忧恼

王当遮止勿使更然。

又复大王。于王园中有游戏池水先平满。多有鱼鳖虾蟆所居。有一白鹭鸟常食其鱼。今池干无水。鸟见是事。遂生嗟叹而说颂曰。即是第三平字。

平地水恒满　　多有诸鱼鳖
取食以充躯　　今时水皆尽

王今宜可以水添之驱鸟令去。

又复大王。王此国中。有一大山名曰可畏。有雄象母象并悉生盲。唯有一子恒为供侍。为父母故出外求食。遇见雌象相随而去渐为诱诳。将至园所遂便被缚。忆念父母悲忧内疚。不食水草而说颂曰。即是第四今字。

今父母孤独　　生盲无引导
处在深山中　　无食谁看养

王今宜可令放彼象。得与父母共为欢乐。

又复大王。王住宅中。有被缚鹿既离昔群。心生忧恼而说颂曰。即是第五彼字。

彼群皆受乐　　水草任情游
唯我受拘系　　昼夜独怀忧

王宜解放任往山林。

又复大王。于王宅中有鹅被系。仰瞻空里。见有群鹅飞腾而去。情生忧恼而说颂曰。即是第六我字。

鸟朋皆已去　　饮啄尽随情
我身何罪业　　被系无聊生

王起悲心亦宜解放。

又复大王梦见八事是何先兆者。如见白栴檀香泥遍体涂拭者。有胜方国王送大白緂来奉大王。今至半路。经七日后必当来至。此为先兆。

又见赤栴檀香水浇洒身者。有健陀罗国王送赤毛宝緂来奉大王。今至半路。经七日后亦当届此。此为先兆。又见头上火然者。有槃那国王送上金鬘来奉大王。在路而来。经七日后亦来至此此为先兆。又见两腋下垂大毒蛇者。有支那国王送二宝剑来奉大王。随路而行七日当至。此为先兆。又见二鲤鱼舐两足者。有师子洲国王送一双宝履。来奉大王寻路而来。七日当至。此为先兆。

又见二白鹅飞空而来者。有吐火罗国王送二骏马来奉大王。寻路而来。七日当至。此为先兆。

又见大黑山当面而来者有羯陵伽国王送大象王二头来奉大王。寻路而来。七日当至。此为先兆。

又见白鸥鸟头上遗粪者。牛护之母安乐夫人。此为先兆。王自当知。然王不应于婆罗门处更起恶心。时猛光王闻是说已。欢喜踊跃如死重稣。深生信仰礼足而去。还至宅中如尊者教皆悉奉行。别安大竹遮掌马人。枯竭池中添水令满。放象并鹿及被系鹅。满七日已如所记事皆悉到来。王见是已。更于尊者极生敬重。作如是念。但我宅中所有吉祥。皆是圣者福力所致。我今且以初得大緂奉持供养。后以王位奉禅尊者。即告使者曰。可持此緂将奉尊者迦多演那。彼便将去奉授尊者。次告安乐夫人及星光妃牛护太子增养大臣曰。仁等当知。今此诸国所有大王。咸持国信来献于我。汝等爱者随意当取。时安乐夫人即取金鬘。星光少妃取赤毛宝緂。牛护太子取其二马。增养便取二剑。大臣取其宝履。唯余宝象王自取之。时猛光王他献五宝皆共分讫。便往尊者处礼双足已。在一面坐。白言。大德。慈造弘深事难具说。谨持国位奉献尊者。唯愿慈悲哀怜纳受。尊者报曰。世尊有教。遮诸苾刍不受王位。王曰。若如是者。当受半国。答曰。此亦不听。王曰。若作国主是佛所遮。受用五欲理应无损。我悉奉施。答曰。大王。所有诸欲佛皆不许。王曰。此不应者。所有受用及上受用供身资具。幸当为受随情而用。答言。大王。待我白佛王。言。任意请佛。

尔时佛在室罗伐城逝多林住。是时大师无不知见。遂作是念。假令迦多演那。于诸受用及上受用自无所须。然为未来诸苾刍故应可受取。如是念已起世俗心。诸佛常法。若起世俗心时。乃至昆蚁亦知佛意。若作出世心时。声闻独觉尚不能了。何论畜类。于时世尊为斯事故。遥知迦多演那意趣。遂起世俗心。即令迦多演那天耳天眼彼此闻见。是时尊者即白言。世尊。苾刍得取受用之物及上受用不。佛言。为欲哀愍未来世中诸苾刍故。又令施主福报增故。是故我今听为四方僧伽。得取受用之物及上受用。非是别人。此中受用谓是村田。上受用者。谓是牛羊等。于时尊者请世尊已。白猛光王曰。世尊已许。为四方僧伽得取受用及上受用。为欲哀愍未来世中诸苾刍故。又令施主福报增故。时王即为尊者。遂造大寺四事供养悉皆充足。庄田牛畜施四方僧。佛告诸苾刍我今最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众施受用物。谓是嗢逝尼城猛光王为首。又最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众施其饼食。谓是鹫峰山摩揭陀主影胜大王为首。又我最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众施其卧具。谓是室罗伐城给孤长者为首。又我最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众造毗诃罗。谓是婆罗痆斯善贤长

者为首。

内摄前颂曰。

猛光一切施　　影胜施饼初
卧具谓给孤　　善贤造僧寺

尔时猛光王曾于宫内。与安乐夫人一处夜食。王性爱酪。夫人持一酪碗在王前立。当时其星光被妙宝緂檐前而过。緂色内彻犹如电光。照王夫人悉皆明了。夫人见光便大惊怪。问言。大王。此何明照。为是电光。为是灯焰。答曰。此非电光亦非灯焰。然是星光披其宝緂。从此而过是彼光明。王曰如斯宝緂汝弃不取。乃取金鬘诚无识鉴。岂我宫中无金鬘也谁言。外方女能知物好恶。答言。大王。斯何得有如此智慧。岂非王教取宝緂耶。王曰。是彼自取。非我所教。王及夫人因相轻忽。便致嗔忿遂持酪碗掷王头上。王先闼额因被碗伤。便自手摩云我头破血流脑出。今时定死生路无由。命未断来且先杀却。便敕增养曰。汝今宜可杀此安乐无用妇人。增养闻已便作是念。王极于此深生爱念。由怀忿恨忽作此言。不应造次即断其命。待嗔定后更观意趣方杀不难。屏处且安勿令王见。作是念已。白言。如是。我当即杀。遂便藏举王既忿息。问增养曰。安乐夫人今在何处。答言。大王。奉敕令杀。我顺王言已断其命。王曰。斯为异事。亦当杀我及以星光牛护太子并一大臣。汝自灌顶为大国主。彼于我所作轻慢事。且为诫勖后更平章。岂合因斯即行刑戮。增养曰。王听譬喻。诸有智者因譬喻言得闲其事。

内总摄颂曰。

文鸠死赤体　　三种难不应
观无厌不眠　　总收其七颂

第一内子摄颂曰。

林内文鸠死　　树下猕猴亡
此世他世中　　四盲暗应识

大王。于往昔时有一名山。泉流清泚果木敷荣。于大树颠有二鸠鸟。为巢而住。便采好果填满其巢。报雌鸠曰。贤首。此中贮果不应辄食。且求余物权自充躯。若遇风雨饮食难得方可其啖。答曰。善事。遂遭风日之所吹暴。果遂干枯巢中欠少。雄鸠问曰。我先语汝。果不应食。待风雨时方可餐啖。因何汝遂独食果耶。答言。我不食果问曰。我先以果填满此巢。今既欠少不食何去。答曰。我亦不知何缘

欠失。二鸠皆云不食两诤遂致纷纭。时彼雄鸠嘴啄雌顶。因此而亡。雄鸠在傍看果而住。忽属天雨果复盈巢。雄鸠念曰。今还巢满。明非彼食。便就雌鸠。为忏谢曰。

可爱彩鸠宜速起　　巢中欠果非汝食
今看少处满如前　　汝今恕我斯愆咎

时有诸天。空中见已。而说颂曰。

汝共好文鸠　　乐在山林处
愚痴无智慧　　杀后空忧恼

是时增养。复说二颂。

如彼愚痴鸠　　无辜杀同类
不知形命尽　　忏谢苦生忧
大王亦同彼　　无辜嗔所爱
已遣加刑戮　　徒自生忧恼

更说譬喻。王当晓之。又复大王。昔有长者。时届秋天担黄豆子诣田欲种。置于树下向回转处。树上猕猴下来偷种。把得一掬还上树颠。缘树上时遂遗一粒。便放满掬寻树而下觅一黄豆。长者见之即以杖打因此命终。时有树神。见说颂曰。

如彼痴猕猴　　弃把求一粒
由斯被他打　　痛苦至身亡

王前遣我已杀夫人。为小嗔心便亡大利。今求重见其可得乎。王告增养曰。因何一语便杀夫人。答曰。王岂不闻。

大师无有二　　所出唯一言
决定不参差　　王言亦如是

王曰。我情闇乱。令杀夫人。汝即随言岂成道。理增养曰。王岂不闻。世有二闇。即以颂答。

大王今应识　　世有二种闇
一谓是生盲　　二者不知法
此世及后生　　复有二种闇
一谓罪恶见　　二者坏尸罗

第二内子摄颂曰。

赤体空无用　　杵臼唯应一
患害起疑心　　轻贱事须渐

王语增养曰。汝杀安乐夫人。我今赤体。答曰。王岂不闻。世间有三赤体不为好相。云何为三。

河无水赤体　　国无主亦然
女人夫婿亡　　所向无归趣

王曰。汝杀夫人遂令宫内唯见空虚。答曰。王岂不闻。世间更有三种空虚。云何为三。

钝马道行迟　　设食无兼味
家中有淫女　　是三种空虚

王曰。彼好夫人。于五欲乐全未受用。汝遂杀却。答曰。王岂不闻。世有三事亦不被受用。云何为三。

卖炭人好衣　　浣衣者鞋履
女在王宫内　　无受用应知

大王非直此三。更有三种不被受用。云何为三。

幽涧春花发　　少女守贞心
夫主远征行　　无用终朝夕

王曰。汝便造次。杀却夫人。罪合杵臼。答曰。王岂不闻。更有余人合当杵臼。

木匠不善察　　衣工用长綖
御者不观车　　此三当杵臼

大王非直此三合当杵臼。更有三种。云何为三。

使者更遣使　　遣作令他作
少女爱倡狂　　此三应杵臼

大王非直此三。更有余三合当杵臼。云何为三。

放牧于田内　　剃发居林薮
常在于妇家　　此三应杵臼

王曰。我出一语汝便杀夫人。诚哉大苦。答曰。王岂不闻。世间更有一语为定。乃有三种。云何为三。

王但出一语　　女人一出嫁
圣者一现身　　此三唯有一

王曰。汝今自造患害。得我一语遂杀夫人。答曰。王岂不闻。世间有三自造患害。云何为三。

力弱者着甲　　无伴有多财
年衰畜少妇　　此三当自害

王曰。我今疑汝别有异心。如何一道遂杀夫人。答曰。王岂不闻。世有三人见时令他起疑。云何为三。

见浅智人修上行　　见勇健者无疮痕
见衰老女说廉贞　　此三能使他疑惑

王曰。汝极轻贱我。如何造次杀却夫人。答曰。王岂不闻。世有三事被他轻贱。云何为三。

无事多言语　　身着垢弊衣
不请赴他家　　此三被人贱

王曰。汝欲渐渐长我怨家。杀爱夫人更有何物。答曰。王岂不闻。更有三种事须渐渐。云何为三。

食鱼须渐渐　　登山亦复然
大事不卒成　　此三须渐进

第三内子摄颂曰。

三种愚痴人　　离间有三别
下品应车裂　　奸诈事应知

王曰。汝是愚人。如何杀我所爱夫人。答曰。王岂不闻。世间亦有三愚痴相。云何为三。

委付不相知　　供承急性者
造次便相舍　　此谓三愚相

王曰。汝是离间我之亲友杀却夫人。答曰。王岂不闻。世间亦有

三种离间。云何为三。

知友不亲近　　或复太亲密
非时从乞求　　三种当离间

王曰。汝是下品人。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有三种下品之人。云何为三。

于他物起贪　　自财生爱着
见他苦心悦　　斯为下品人

王曰。汝合车裂。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有三种合车裂死。云何为三。

性拙造机关　　画不知彩色
壮儿无巧便　　此三皆合死

王曰。汝大奸诈。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有三种奸诈之物。云何为三。

女人三度嫁　　出家复还俗
网鸟脱笼飞　　此三解奸诈

第四内子摄颂曰。

难得为他事　　孤独事多虚
相违合重打　　失去行无益

王曰。难得夫人。汝今杀却。答曰。王岂不闻。世间更有四种难得。云何为四。

兔头难得角　　龟背难得毛
淫女难一夫　　巧儿难实语

王曰。汝为他事。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种为他人事。云何为四。

为他受寄物　　作保及证人
为行无路粮　　愚人作斯事

王曰。汝杀夫人。令我孤独。答曰。王岂不闻。更有四种孤独之事。云何为四。

生时唯独来　　死时唯独去
遭苦唯独受　　沦回唯独行

王曰。汝之所作虚多实少。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种虚多实少。云何为四。

贫苦行他乞　　鱼子及枣花
秋日起重云　　此虚多实少

王曰。汝所作事深是相违。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种相违之事。云何为四。

光影及明闇　　昼夜善恶法
此四于世间　　常是相违事

王曰。汝合重打。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种合打之事。云何为四。

帛打生光泽　　驴打即能行
妇打依随婿　　鼓打即便鸣

王曰。杀我夫人。汝可失去。答曰。王岂不闻。更有四种失去之事。云何为四。

风起尘惊去　　众向失歌声
承事无用人　　德处行违逆

王曰。汝行不合事。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种不合之事。云何为四。

国王为妄语　　医人患霍乱
沙门起嗔恚　　智者事迷愚

王曰。汝为无益。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种无益之事。云何为四。

无益日下灯　　大海中降雨
饱食更重食　　承事无事人

第五内子摄颂曰。

不应事不观　　不善合驱却

惊怖不欢舍　　渴忆难思忧

王曰。汝作不应事杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种不应为事。云何为四。

不请强教授　　他睡为说法
不应求强求　　共壮儿相扑

王曰。汝不堪观杀我夫人。答曰。我虽不堪观。更有四种可观之事。云何为四。

勇士战可观　　可观咒除毒
亲会食可观　　可观能讲义

王曰。汝杀夫人是不善事。答曰。王岂不闻。更有四种不善之事。云何为四。

在家不勤务　　出家有贪欲
国主不筹量　　大德为嗔恚

王曰。杀我夫人汝合驱却。答曰。王岂不闻。更有四种合驱之事。云何为四。

御者令车倾　　不解量牛力
牸牛多[(㲄-一)/牛]乳　　妇久住亲家

王曰。杀我夫人见汝惊怖。答曰。王岂不闻。更有四种不应怖而怖。云何为四。

鵄鶉与鹳鸰　　白鸥及苍雁
如斯四种鸟　　恒常有怖心

王曰。我无夫人情不欢乐。云何汝杀。答曰王岂不闻。更有四种不乐之事。云何为四。

猕猴不乐村　　鱼鳖非石山
盗贼非禅室　　狂夫厌己妻

王曰。汝合弃舍杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种合弃之事。云何为四。

为家弃一人　　为村一家弃

为国弃一村　　为身舍大地

王曰。汝杀夫人。我之渴忆无满足期。答曰。王岂不闻。更有四种不知足事。云何为四。

火无足草期　　及淫他妇女
渴时掬中饮　　饮他酒难足

王曰。汝杀我夫人。是难思量事。答曰。王岂不闻。更有四种难思之事。云何为四。

国主嗔难知　　途中忽遇贼
家中女妇斗　　难思施物来

王曰。汝杀夫人是可忧伤。答曰。王岂不闻。更有四种可忧伤事。云何为四。

老耄带淫情　　恶妇被夫遣
淫女年衰朽　　出家有嗔恚
如斯四种事　　皆悉可伤悲

第六内子摄颂曰。

无厌可爱事　　不共戏夺财
不共争恶心　　无依伴不信

王曰。安乐夫人我观无厌。汝便杀却。答曰。王岂不闻。更有五种无厌之事。云何为五。

国主及象王　　名山与大海
世尊身相好　　观时无有厌

王曰。夫人可爱汝遂杀之。答曰。王岂不闻。更有五种可爱之事。云何为五。

美貌出名家　　温柔不为恶
妇德皆圆满　　斯人真可爱

王曰。不应与汝共为戏乐。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有五种不可共戏。云何为五。

小儿及毒蛇　　阉竖偏生子

随宜无识者　　此不应共戏

王曰。杀却夫人即是夺我财物。答曰。王岂不闻。更有五种夺人财物。云何为五。

舞乐与医人　　贼及于典狱
王家出入者　　此五夺人财

王曰。杀我夫人汝今不堪共为争竞。答曰。王岂不闻。更有六种不共争竞。云何为六。

大富及极贫　　下贱极高贵
极远及极近　　此六不应争

王曰。汝有恶心杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有六种恶心之人。云何为六。

虽见不相看　　违逆不亲附
好说他过咎　　望报与他财
虽施还拟索　　是恶心相状

王曰。汝杀夫人我无依怙。答曰。王岂不闻。更有七种无依怙事。云何为七。

老病僧恶王　　老家长恶口
不闲于法律　　重病无医疗
不依尊者教　　是七无依怙

王曰。汝杀夫人不中为伴。答曰。王岂不闻。更有七种不中为伴。云何为七。

调戏人乐儿　　博弈与淫女
耽酒贼黄门　　此七不为伴

王曰。汝杀夫人不中委信。答曰。王岂不闻。更有七种是难委信。云何为七。

深水齐至咽　　猕猴及象马
黑蛇头发竖　　面蹙少髭鬓
于斯七事边　　应知难委信

第七内子摄颂曰。

不睡及不欲　　九恼无悲心
十恶十相违　　十力夫人现

王曰。汝杀夫人我不能睡。答曰。王岂不闻。世间更有八事令人无睡。云何为八。

热病瘦病及咳嗽　　贫病思事极怀嗔
心有惊怖被贼牵　　如斯八事令无睡

王曰。汝杀夫人我不欲汝。答曰。王岂不闻。更有八种不可欲事。云何为八。

病老死饥俭　　爱别怨家会
遭雹国破亡　　八事人不欲

王曰。汝于我处大为忧恼杀却夫人。答曰。王岂不闻。世有九种忧恼之事。如此等事现在前时当须含忍。云何为九。

若爱我怨家　　或憎我善友
及憎我己身　　已作现当作
九事若现前　　当须自开解
勿复生嫌恨　　自恼恼他人

王曰。汝无悲心杀我夫人。答曰。王岂不闻。世间有十种无悲之类。云何为十。

屠牛屠羊屠鸡猪　　捕鸟捕鱼猎诸兽
罝兔作贼为魁脍　　斯之十恶无悲心

王曰。汝是儜恶人。杀我夫人。答曰。王岂不闻。人有十恶云何为十。

恶声恶口无羞耻　　背亲弃恩无有悲
强贼窃盗食难供　　常作邪言是为十

王曰。汝作相违事。是不可信。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有十种相违之事。是不可信。云何为十。

所谓日月火　　水童女妇人
苾刍婆罗门　　露形者人粪

此中日相违者。冬时近下然不极热。春时极远然能毒热。月相违

者。若初少时人皆拜礼。及其圆大无有礼者。火相违者。如有热病更须火炙。又如火炙疮火炙方差。水相违者。如冬月时池水冰冷人皆不饮。井水虽暖然人皆饮用。春阳之月。池水温暖人皆共饮。井水虽冷人不乐饮(此据西方国法论其违顺也)童女相违者。若未嫁时常忆夫家。及其嫁去寻常啼泣而忆本舍。妇女相违者。若女少年人皆乐见。翻将衣帔盖体而行。及至年老人不乐见。便露头面随路而去。苾刍相违者。若少年时所餐饮食皆有气味。食已消化然不能得。及其年老所食饮食皆无气味。食不能消然丰供养。婆罗门相违者。若小童子年七岁时未有欲意。而复令其受戒五年专修梵行。及至盛年欲情兴盛。而不禁止方纵行非。露形相违者。如露形外道。若在室中即披衣服。及其出外翻更露形。人粪相违者。若粪湿时水上浮出。及其干燥翻更下沉。是谓十种相违之事。王言。增养。如是诸事且不须论。我今重问。当依实答。以何势力杀我夫人。答言。大王。我于何处。得有势力敢害夫人。大王。当知。彼佛世尊如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。今有圣者迦多演那是彼弟子。彼佛世尊所有智力无能障碍。为法轮王成就十力殊胜之处。具大智慧转大梵轮。于四众中作师子吼。此可方名有大势力。云何为十。所谓处非处如实而知智力。由能成就如是智力殊胜之处。具大智慧转大梵轮。于四众中作师子吼。是为初力。又于众生三世业报。若处若事因缘异熟。如实而知。是第二力。又于静虑解脱三摩地三摩钵底烦恼净处。如实而知。是第三力。又于众生所有根性差别。如实而知。是第四力。又于众生所有胜解。如实而知。是第五力。又于种种世界。如实而知。是第六力。又于一切处遍行。如实而知。是第七力。又于前生种种生处皆悉忆知。所谓一生二生乃至十生。二十三十乃至百生千生万生无量万生。成劫坏劫乃至无量成坏。悉皆忆念。如是种类如是众生。我所住处某名某族。如是饮食所受苦乐。如是受生命有修短死此生彼。如是方国昔时生处。悉皆追忆。如是广说。如实而知。是第八力。又得清净天眼。超越人间能观众生所有生死。形色善恶族类卑高生善恶趣随业而往。如实而知。若有众生作身恶行。语意恶行谤毁贤圣心生邪见。由此恶业为因缘故。身坏命终生在地狱。若有众生作身善行。语意善行不毁贤圣心生正见。由此善业为因缘故。身坏命终生在天上。如前广说如实而知。是第九力。又得诸漏已尽。于无漏中得心解脱。能自觉了证圆满法。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如前广说。如实而知。是第十力。

成就此力殊胜之处。具大智慧转大梵轮。于四众中作师子吼。大王此是如来有大势力。余莫能加。是名有力。尔时增养说如是等诸要义已。猛光大王默然无答。增养念曰。王既默然一无言说。何用多时共相调诳。我今宜可将出夫人。即便引现流泪盈目。稽首王前敬礼双足。以妙伽陀而陈谢曰。

王应于此了无常　　展转相承有家法
王法见恶常含忍　　国大夫人幸当恕
世间妙语王先闻　　我因问答聊陈说
王力能调大狂象　　况此爱妇乖违事
于夫尊重妇德具　　始终共聚唯此一
我比为主作沉吟　　今此夫人见容恕

尔时王见生大欢喜。亦以妙伽他答增养曰。

汝宣如是美妙语　　皆是于我生爱心
今赏赐汝曲女城　　安乐夫人我容恕

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十五

第六门第三子摄颂曰。

勇健与宝器　　妙光兰若中
因能活开医　　不度损众者

佛在广严城猕猴池侧高阁堂中。时有众多婆罗门长者等。在大集处共为议论咸作是语。沙门乔答摩常怀耽欲。及声闻众亦复多贪。作是语时有勇健长者亦众中坐。闻斯语人诸答已曰。此事未知我令仁等自当目验。大师世尊为是多欲为是少欲。及声闻众亦复如是。长者归舍总观所有金银器已。往诣佛所礼双足已。奉问起居在一面坐。尔时世尊为彼长者。宣说妙法示教利喜默然而住。长者离座偏露一肩。合掌向佛白言。世尊。愿降慈悲并苾刍众。明当就宅受我微供。佛默然受。时彼长者知佛受已。奉辞而去。长者亦复请诸外道。白言。我于明日请佛及僧就舍而食。仁等亦可于彼同餐。次诣城中婆罗门诸居士等。报言。我请佛僧及外道众。明于舍食。仁等亦可共来随喜供奉佛僧。长者即于其夜备办种种上妙饮食。若啖食若嚼食。于晨朝时敷设座席。安置水盆齿木豆屑所须事已。令使白佛。饮食具备愿佛知时。

尔时世尊将诸圣众。于日初分执持衣钵。往诣长者设供之处就座而坐。长者即共婆罗门诸居士等。持好金银琉璃颇梨殊妙盘器。欲于佛僧次第行与。佛告阿难陀。汝今宜去告诸苾刍。此是长者意欲试察行四宝盘。汝等皆不应受。尊者庆喜受教而告。苾刍依教竟无一人辄受其器。长者见已即取赤白铜器。次第行与奉上妙食。手自供养皆令饱满。饭食讫嚼齿木澡漱已收钵器。长者便取卑席对世尊坐。佛为说法示教利喜。并说施颂铎敧拏已从舍而去。时诸外道并作非法形仪随情乱坐不依次第。长者即告守门人曰。若见外道持金银琉璃颇梨宝器而出门者。汝可夺取。若言长者与我者。答曰。与仁暂食非是总施。

若不还者即可打攥强夺其器。长者便以四宝盘器行与外道。彼便高声从索与我金盘。或云授我银器。遂便撩乱忿竞交兴。杖打手擒拳欧脚踏。共相陵辱无可观采。长者见已现嗔怖相。令其静息次行食与。彼既食罢各持器去。门人遮止答言。长者与我。汝何见遮。答言。暂时与食非是长施可留而去。彼不肯留。门人遂打。倍更纷纭嚣声外彻。广严城中所有居人男女大小。闻是事已并皆云会。长者告诸人曰。仁等颇见佛及苾刍与外道众差别相不。答言。我见。长者曰。佛及圣众少欲知足。非如外道鄙恶法律而相摄诱。诸人倍更于佛僧众深生敬重笃信弥隆。设有不信及处中人。亦于佛众起敬信心。尔时世尊既到住处洗足已。在大众中就如常座。既坐定后告诸苾刍曰。少欲之行有斯胜益。故诸苾刍不于金银琉璃颇梨宝器中食。食者得越法罪。若离欲人随施主意。若是凡夫。或往天上。或至龙宫。彼福业力设食之时。皆是金等妙宝盘器无余杂物苾刍恐犯不敢取食。以缘白佛。佛言。若于其处无余器物可求得者。设金宝器亦应取食勿致疑惑。

佛在室罗伐城。时此城中有一长者。大富多财受用丰足。如毗沙门王。娶妻未久便觉有娠。其妻即于是日形貌光彩异于常时。月满之后便生一女。颜容端正人所乐观。令色妍姿众相具足。于其诞日室中明照犹如日光。休应嘉声流遍城邑。诸人共议。有某长者诞生一女。容仪挺特见者乐观众相圆满。初生之际室有光明犹如日光。于日日中有千万人。发希奇心集长者舍共观希有。于时他方有一相师善闲先兆。闻其奇异亦往观瞻。见希有已四顾而望。告诸人曰。君等知不。此女具相举世皆无。准依相书当与五百丈夫共行欢爱。诸人报曰。看此殊相。五百未足为奇。四远皆闻相师所记。竞来观察阗噎街衢。是时长者经三七日后为大欢会。命聚宗亲为女立字。皆云此女当作何名。咸言。诞生之际室有明照犹如日光。应与此女名曰妙光。长者遂使养母八人共为瞻视。广如余说。乃至童年稍渐长大。容华雅丽庠序超伦。伎乐管弦无不备习。光彩赫奕绮服芬芳。于已宅中鲜明遍照。犹如天女处妙花园。观此奇姿仪容可爱。威光挺特举世无双。假使隐遁仙人离欲之辈。尚能牵彼起染欲心。何况无始时来积集烦恼。淫欲增盛年少丈夫而不迷惑。其父昼夜及以家人。防守严更无由得睡。

时憍萨罗主胜光大王太子大臣。并余国主王子之类。咸共问亲求为婚娶。由妙光女相师授记。与五百人共行欲事。皆生讥耻不共成亲。然于宅中内外人满。门窗户牖皆共窥看。虽备守防难为禁止。长者见已恐贻家祸。情地无安即便念曰。女年长大虽非偶类求者当与。人皆耻向靡见只迎。于是长者见无人取心生忧恼。病苦婴缠身形羸损。时此城中有一长者大富多财。娶妻未久即便身死。如是展转更索余妻。第二第三乃至于七悉皆病死。由其先世作妻短命业恶向流布。遂令时人与其着字名曰杀妇。时杀妇长者独居难活更觅余女。至彼女

家问其婚事。父母报曰。岂我今欲杀自女耶。遂更思量求诸寡妇。诸人答曰。岂我今欲杀自身乎。长者诸处觅妇不得。遂于妻室断绝求心。即往外道沙门婆罗门及诸杂类梵行人所。与之共住。长者念曰。我父先是属佛邬波索迦。更复何烦随诸外道。我今宜可与佛弟子而为共住。渐申供养终当出家。即便数往逝多林中。有旧知识问言。汝数入寺求出家乎。答曰。我今无事。已是出家何劳更作。彼问其故。报曰。我一妇死更取还亡。如是二三乃至于七。世人着字唤为杀妇。并由前世恶业所招。我自思念。父先属佛。更何所之遂。即发心投苾刍众。知识报曰。虽知如此。然于妻室道理终须。若无男女宗胤将绝。更可求觅诸余杂类。答曰。我欲如何。但所求者皆云岂我欲杀女耶。若尔何不求诸寡妇。答曰。比亦见求。彼云。我岂自杀。若如是者妙光美女何不往求。答曰。相师授记通五百人。岂令我家作淫女舍。一切丈夫悉皆舍弃。报曰。汝有信心谁复辄入。唯除苾刍时来过顾。汝今可问。答曰。彼多不肯见娶于我。报曰。彼亦忧劳或相适配。长者即去到彼家中。彼父见已唱言善来欲何求觅。对曰。中心有愿未敢在言。父曰。说亦何损。答曰。欲求妙光以为婚对。报言。相与。即设盛礼以女娶之。车马宾迎将归室内。便以家中所有锁钥悉皆付与。语言。贤首。我室旧法归依佛僧。此是福田无余归趣。汝可随时数申供给。答曰。善哉。我当随作。时彼长者于日日中延请苾刍就舍而食。妙光自手常为供养。若见苾刍颜容姝好色泽超伦者。即记在怀。是时长者有缘暂须外出。报言。贤首。我于某处有事须行。汝于福田供承莫绝。答曰。如是。长者复去报苾刍曰。我有他缘须适余处。唯愿圣者于日日中就舍受食。答言。愿汝无病。我当就食。长者行后苾刍就宅。是时妙光以夫不在。于苾刍前现其姿态作娇媚相。苾刍见已各并食讫。还至寺中更相告曰。仁等知不。过失相现今欲如何。一人告曰。我明不去彼何所为。一人复曰。我乞食人当行乞食。诸人云善。苾刍明日无一人去。后时长者事了归家。问妙光曰。圣者福田。常来食不。答曰。一日来食后更不来。长者思量。岂非此妇于圣者前现娇淫相彼惧过患是故不来。便向寺中殷勤重请。答曰。我是乞食人可依常法。白言。圣者。我已忖知。更不同前恐生过患。苾刍便受。彼礼而去。便于他日苾刍就食。长者遂遣妙光入室返系其户。长者户外自手授食。苾刍食时妙光室内生分别想。某甲圣者如是足蹦如是腰背。胸项面目乃至头顶。如是系念分别便生极重爱染。遂被欲火内外烧然。遍体汗流奄便命过。苾刍食讫如常澡漱。为说颂已辞之而去。长者开户唤妙光曰。汝可出来我欲共食。彼既命终寂无言向。长者便入见躄于地。谓是睡着欲令警觉。以手推摩方知命过。悲啼哀惨告家人曰。我是薄福下品之人。如斯宝女忽然见弃。可报诸亲云女身死。宗亲既聚悉来号哭。椎胸懊恼。自扑于地。或于长者兴骂詈言。如是纷纭遂便日晚。以五色叠装饰丧舆送至林所。是时去林不远便有五百群贼。余处行盗来此居停。路有一人见贼营已遂生是念。妙光美女今已

身亡。四远宗亲俱送林所。勿此群贼因生过患。我宜速去报彼令知。到林告曰。去斯不远有五百贼欲至于此。君等急去勿令相害。诸亲闻已盛备丧仪。令人守护衔悲抆泪各并入城。其诸贼旅遂到林傍。防守之人随处逃窜。诸贼遥见种种庄严。皆共往观无不惊怪。去衣共阅见彼容仪。虽复神亡俨然如活。观其容貌不异平生。共相谓曰。斯女妍华昔所未见。纵令远觅此类难求。各起染心共行非法。即敛五百金钱置侧而去。至天晓已四远闻彻。妙光虽死余骸尚得通五百人获金钱五百。诸苾刍众亦复闻知。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。妙光前身曾作何业具足光明。初诞之时室皆照曜。今虽身死通五百人得金钱五百。世尊告曰。汝等苾刍。其妙光女前身作业终须自受。果报熟时无人相代。乃至一颂广如上说。

汝等应听。此贤劫中人寿二万岁时。有迦葉波佛出兴于世十号具足。于婆罗痆斯施鹿林住。时此城中王名讫栗枳。为大法王。安隐丰乐无诸贼盗。广说如余。时彼世尊化缘既尽。如薪火灭入无余依妙涅槃界。是时王及诸人。于佛遗身盛兴供养。焚烧既毕收其舍利。起窣堵波纵广一踰缮那高半踰缮那。有居士女见塔形仪极生渴仰。遂以明镜系相轮中而发弘愿。愿我来世所在生处。光明照耀犹如日光随身而出。汝等苾刍。昔居士女即妙光是。由昔悬镜发愿力故。今获斯果身如日光。生时光曜遍满于室。又复应知其身虽死有五百人共为交会复与五百金钱。此昔因缘汝等应听。于往昔时婆罗痆斯王名梵授。为大法王。广如前说。当此城中有一淫女名曰贤善。颜容端正人所乐见。其王亲舅先与交通。时有五百牧牛人。至芳园中共为欢戏。各相谓曰。我于园中是事皆足。唯无少女共作交欢。可觅将来。众皆云善。欲取谁来。皆云贤善。即往其所报言。少女。可至芳园共为欢戏。报云。若得金钱千文。我当共去。无者不行。答曰。且取五百。待欢戏罢五百方还。女云随意。诸人即与五百。报云前去。我严香花着衣服已后即随行。诸人去后女寻生念。我若与彼五百人通。得存活不。已留五百其欲如何。遂起异计。王之亲舅曾与我交。若作依凭或容救济。遂令婢使往诣舅边作如是语。我忽失意于五百人取五百金钱许为欢戏。我若与彼五百人通理难存活。如其不去倍罚金钱。我与亲舅先曾得意。如何方计得使消通。婢到具说。舅依王力不令女去。亦不还钱。于时世间无佛。有独觉者出兴于世。哀愍贫穷依下卧具随得而食。世间唯有此一福田。时此独觉人间游历。至婆罗痆斯求寂静处欲为安止。见五百人一处聚集。共见尊者身心俱寂特异常伦。此真福田卒难遭遇。宜兴供养以植来因。即共筹量办好饮食。盛使满钵虔奉圣人。独觉常仪口不说法。唯现身相令发善心。即腾虚空现诸神变。于身上下水火流光。凡夫见通疾生信敬。犹如大树。崩倒全身礼彼上人。各发弘愿。我于如是真实福田所申供养。以此善根愿与贤善淫女假令身死酬钱五百共彼交通。汝等苾刍应知。往时贤善女者即妙光

是。昔五百人即五百群贼是。由于圣者兴供养故。复由发愿彼之业力。于生死中受诸流转。五百生内常与五百金钱共行非法。乃至今日妙光淫女。其命虽终于彼遗骸。还与金钱共行恶事。是故汝等当知作业无人代受。乃至一颂广说如前。汝等应舍黑杂修纯白业。如是应学。诸苾刍众闻佛说已欢喜奉行。

尔时世尊作如是念。由诸苾刍向如是家受饮食时有斯过患。告诸苾刍曰。其妙光女由于苾刍。起分别想遂令命过。是故汝等不应行诣如是人家受其供养生斯过失。若有苾刍诣如是家生过失者。得越法罪。

佛在王舍城。有一苾刍是修定者。彼便数往阿兰若修习禅思。时有魔女生非法心。请苾刍食苾刍不受。彼作是语。圣者若不见受。我当于仁作无益事。答言。大妹。我持戒者。汝复何能作无利益。彼即对前作不忍声。从是以后常求其便。时彼苾刍曾于静处以衲裹身忽然睡着。魔女见已作如是念。此即是我报怨之时。即擎苾刍向影胜王所住阁上。王正睡着。即以苾刍放在王上。王遂惊觉问言是谁。答曰。我是沙门。问曰。是何沙门。答曰。是释迦子。王曰。圣者何故来此。彼即以事具向王说。王曰。何故于此怖难之处而为居止。若我于佛未生信者。必于仁处身命不全。亦复能令圣教沦丧彼闻语已默尔而归告苾刍众。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。此由苾刍于怖难处而为居止有斯过患。即告诸苾刍。大王影胜善说讥嫌。是故苾刍不于如是怖难处而为居止若有住者得越法罪。

缘处同前。时有苾刍身生痈痤。能治医王因来见患即便为破。有缘别去不与安药。于时苾刍转增痛苦。时诸苾刍见其苦痛。更相告曰。诸具寿。若有解者可为除苦。时有少年苾刍即便为作医王自念。我向破痈痤不与安药今宜可与。即行问曰。我为破痈未与安药。答言。已作。问曰。是谁。答曰。是少年者。医王察看知是好药报言。若于他日我不在时应如是与。答曰我且随宜权行此法。然佛世尊未见听许。报言。世尊大悲必应开许。苾刍白佛。佛言。若诸苾刍有善医者。应与安药。可在屏处勿令俗见。若敞露处作者得越法罪。

缘在室罗伐城。时有净信婆罗门居士等。来诣寺中问苾刍曰。我有如是病当服何药并啖何食。时诸苾刍不解医者一无言答。其善医者亦复生疑不为陈说时诸俗旅不乐而去。苾刍白佛。佛言。若有苾刍善解医方。应为陈说此成无犯。

缘处同前。尔时世尊现大神变已。威伏外道庆悦人天。所有外方诸非人众。随其住处城邑聚落。设在世界中间。亦皆俱来诣室罗伐城。世尊大师常为天龙药叉。憍萨罗主胜光大王胜鬘夫人行雨夫人仙

授故旧毗舍佉鹿子母。更复有余诸来大众。饮食衣服共申供养。令诸来者皆得充足。有诸非人亦生爱着。咸依此住不还故居。若起欲心即便变形为夫婿像。共其妇女而行欲事。所生男女作非人形。手足头面异常人像。或有其眼赤黑。或有头大身短。或有发色纯青。或有杂兼黄色。其母见已便大惊惶。遂于险处弃其孩子。彼非人父见其子时为加精气。或有初生之际影向人形。及其大已作非人像。其母亦复同前弃掷。鬼父见时便加养育渐至成人。时六众见已共相告曰。难陀邬波难陀。彼诸黑钵窃我门徒。长养成人即便将去。我今摄敛如是门徒。令诸黑钵不复牵诱。时邬波难陀于日初分。执持衣钵入城乞食。便于路次见黄发人。即作是念如此形仪非黑钵所养。若出家者我当度脱。即便就彼问言。贤首。汝谁家子。答曰。我无依怙唯独一身。若如是者何不出俗。答曰。谁复与我黄发之人作出家师主。报言。贤首。大师教法以慈悲为上。汝若能者我当与汝为出家师。彼生喜悦随至寺中。即与出家并近圆事。于数日内教行法已。报言。贤首。汝可不闻鹿不养鹿。室罗伐城土地宽广。父所行处乞食资身以自存活。即于他日执持衣钵入城乞食。时有女人持食出施。见彼苾刍推胸告言。谁与仁者黄发之类而为出家。答曰。邬波驮耶邬波难陀。报言。除彼恶行。谁更能于世尊教法令生过患。诸不信者于衢路中村坊之所。共为讥诮。沙门释子所为非法。黄发之辈亦度出家。苾刍白佛。佛作是念。由诸苾刍度如是人出家有斯过失。是故苾刍不度黄发。告诸苾刍。时诸俗旅诃诫宜应法。是故苾刍不应与彼毁法众人而为出家。若有作者得越法罪。如佛所说。如是等类不与出家。苾刍不知何谓毁法众人。佛言。有二种鄙恶毁辱法众。云何为二。一谓种族。二谓形相。言种族者。谓家门族胄下贱卑微贫寒庸品。客作自活饮食不充。或旃荼罗卜羯娑木作竹作浣衣酤酒猎师等类。是名种族鄙恶。云何形相。谓发有黄青赤白。或发如象毛。或复无发。或复头粗长匾。或作驴头。或猪狗头。或作诸傍生耳。或复无耳。或时眼有诸病。谓黄赤太大太小等。或时眼瞎耳聋。或时牙齿有病或复无齿。或复截根二根下坠风病。或复全无。或身太粗太细。或羸瘦。或皮色可恶。或时手足不具。或疥癞等病。斯等皆是大仙所遮不应度脱。如有颂言。

汝于最胜教　　具足受尸罗
至心当奉持　　无障身难得
端正者出家　　清净者圆具
实语者所说　　正觉之所知

时邬波难陀持其黄发卖与戏儿。佛言。若卖发者。得窣吐罗底也罪。

第六门第四子摄颂曰。

驮索等三同　　忘由绪并问
大神通大药　　刀子下天宫

缘在室罗伐城。时具寿邬波离有二求寂。一名驮索迦。二名波洛迦。此二相亲情怀莫逆。一告一曰。汝可近圆。我于亲教并及汝身。皆为给侍不令有乏。彼闻语已亦如是说。时此二人更相护惜。竟无一人受近圆者。时具寿邬波离请世尊曰。大德。颇得一亲教师一屏教师一羯磨师得与弟子二人同时受近圆不。佛言得。此二谁大。佛言。无有大小。得与三人同受不。佛言得。此三谁大。佛言。亦无大小。得与四人同受不。佛言不得。何以故。非众为众而作羯磨。理相违。故若如是作者得越法罪。世尊。此等诸人既同时受无大小者。云何致敬及为知事人并受利物。佛告邬波离。此等诸人不应相礼。若作知事及受利物。随他差与而领受之。

缘处同前。时邬波离请世尊曰。大德。当来之世。人多健忘念力寡少。不知世尊于何方域城邑聚落。说何经典制何学处。此欲如何。佛言。于六大城。但是如来久住大制底处。称说无犯。若忘王等名欲说何者。佛言。王说胜光。长者给孤独。邬波斯迦毗舍佉。如是应知。于余方处随王长者而为称说。若说昔日因缘之事。当说何处。应云婆罗痆斯。王名梵授。长者名相续。邬波斯迦名长净。随时称说。若于经典不能记忆。当云何持。佛言。应写纸叶读诵受持。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十六

第六门第四子摄颂之余佛现大神通事。

尔时薄伽梵。在王舍城羯阑铎迦池竹林园住。于时国王大臣婆罗门长者居士城邑聚落所有人民商主之类。皆共尊重恭敬供养。大师世尊及苾刍众。多获利养饮食衣服。卧具医药资身之物。然诸外道不蒙王臣婆罗门等之所恭敬。不获饮食乃至资身之物。时魔王波旬作如是念。我于长夜恼乔答摩不能得便。我今宜可于诸外道而为恼乱。是时六师晡刺拏等。非一切智作一切智慢。亦于王舍城依止而住。魔王波旬即便化作晡刺拏形。往末羯利瞿舍梨子处。即于其前现诸神变。身出水火降雨雷电。时末羯利瞿舍梨子问言。晡刺拏。汝能成就如是希奇殊胜之德。答言。我证如是。复往珊逝移毗刺知子处。复往阿市多鸡舍甘跋罗处。复往脚拘陀迦多演那处。复往昵揭烂陀慎若低子处。皆于其前现诸神变身出水火降雨雷电又复变作末羯利瞿舍梨子形。皆往其处即于其前现诸神变。身出水火降雨雷电。彼皆问言。末羯利瞿舍梨子。汝能成就如是希奇殊胜之德。答言。我证。

又复变作珊逝移毗刺知子形。皆往其处。广说如前。乃至答言我

证。次复变作阿市多鸡舍甘跋罗形。如前所说。次复变作脚拘陀迦多演那形。次复变作昵揭烂陀慎若低子形。皆于其前现诸神变。身出水火降雨雷电。彼皆问言。汝能证得如是希奇殊胜之德。答言。我证。见是事已彼皆自作如是之念。彼并具大威神有殊胜力。除我一人无斯威德。彼于异时此六大师在唱诵堂悉皆聚集共为议论。咸作是说我等昔时皆为国王大臣婆罗门居士商主之类。皆共尊重恭敬供养。多获利养饮食衣服卧具医药资身之物我等今时无复如是恭敬供养。饮食衣服悉皆断绝。然而沙门乔答摩。为诸王等恭敬供养。资身之具悉皆丰足诸人当知。我等应以神通道力。唤沙门乔答摩。令来共我捔上人法。若乔答摩现一神变。我当现二。彼若现二我当现四。彼若现四我当现八。彼若现八我现十六。彼现十六我现三十二。但是乔答摩现上人法。我皆二倍三倍胜彼所为。时彼六师诣影胜王所。咒愿王已作如是语。大王当知。我等具大神通有大智慧。沙门乔答摩亦复自称具大神通有大智慧。愿王听许以智慧者共智慧人捔量神变上人之法。若其沙门现一变时。我当示现二倍三倍神通之事。若彼行至半路之时。我等就彼亦行半路共捔神通。时影胜王答六师曰。仁等虽活死尸无异。因何能以上人之法唤如来耶。彼闻是语皆辞而退。

后于异时王出大城。为礼敬故往至佛所。六师遂于中路见影胜王。作如是语。广如前说。请捔神变。王曰。两度来说事不可追。若更言者摈汝出界。彼便默去。至住处已复还共议。仁等当知。王于沙门深生敬信此不可期。憍闪毗胜光大王。为性中平无有阿曲众所共闻。若乔答摩向彼城者。我等唤其捔神通力。后于异时世尊随缘出王舍城。往室罗伐渐次到彼住给园中。六师外道亦随后至。既停息已诣胜光王所。为咒愿已作如是语。大王当知。我等有大神通具大智慧。沙门乔答摩亦常自谓有大神通具大智慧。愿王听许以智慧者共智慧人捔量神变上人之法。若其沙门现一神变我当现二。如是乃至三十二倍。广如前说。若彼行至半路之时。我等亦行半路共捔神通。时胜光王答六师曰。若如是者。仁等且住待我白佛。时王即往至世尊所。礼双足已在一面坐。合掌恭敬请世尊曰。外道六师欲以神通上人之法命召世尊捔量道德。唯愿慈悲降伏外道庆悦人天。令信心者欢喜踊跃。其不信者灭罪恶源大师闻已告胜光王曰。大王当知。我于声闻弟子作如是说。汝等苾刍勿于来往沙门婆罗门长者居士等前现其神变作上人法。然我于诸弟子说如是法。汝等苾刍于胜善法应须掩覆。罪恶之事发露为先。时胜光王如是再三劝请世尊世尊再三还如是答。佛告大王。佛有五事必定须作。云何为五。一者未曾发心有情。令彼发起无上大菩提心二者久植善根法王太子灌顶授记。三者于父母所令见真谛。四者于室罗伐现大神通。五者但是因佛受化众生悉皆度脱。

尔时世尊复作是念。古昔诸佛皆于何处现大神通。见在室罗伐

城。复念何时大众云集。见七日后。如是知已告胜光王曰。王今应去观机应会我当作之。王曰。欲在何时。佛言。待七日后。王礼佛足奉辞而去。便诣外道处。告言。仁等当知。七日之后。如来为众现大神通。仁等若有所为事者随意应作。外道闻已展转共议。沙门乔答摩。或可逃窜。或觅己朋。我等诸人欲何所作。共相议曰。沙门必定求觅己朋。我等亦可觅相知者。于时俱尸那城有一外道名曰善贤。其年衰老一百二十岁。时此城中有诸壮士。皆于善贤恭敬尊重深心供养。谓是阿罗汉。时诸六师共筹议已。即诣善贤处问言。善贤。仁是我辈同梵行者。我等欲召沙门乔答摩共捔神力现上人法。仁可相助。答言。仁等所作非宜共彼沙门捔其神变。何以故。彼是大德有大力势。如何得知。由有理故。问言。何理。答曰。若大沙门未出世时。我念曾于曼陀枳儞大池之侧随处宴坐。于晨朝时乞食已。就无热池边逐静而食。时彼池所有天神住。便自取水来相供给沙门乔答摩既出世后。彼声闻弟子最为第一名舍利子。彼有求寂。名曰准陀。持粪扫衣就无热池而为洗濯。时池边诸天即为浣濯。持衣授与。其浣衣水用自洒身极生恭敬。如我惟忖。我不及彼弟子弟子仁等今欲唤彼大师共捔神力诚非善事。彼闻议曰。此亦是彼沙门朋党。更觅余人共为筹议。时诸六师诈现敬相即辞而去。遂便诣一寂静之处。共为议曰。何处更欲觅我朋流。一人告曰。于某城内有一五通。宜可就彼共为计策必当相助。一人报曰。彼无力能现诸神变。然于雪山寂静之处。茂林清池花果繁实。松风吐韵好鸟和鸣。彼有五百仙人依止而住。其中多是证得五通。我等宜可诣彼共议。既至彼处相问讯已。白言。仁等与我同修梵行。我等今欲唤彼沙门乔答摩共捔神通上人之法。仁与我等为伴助不。彼皆答曰。斯为善事。我愿共成。大集之时。应现异相。见我相时即行相助。

尔时六师敬奉其说辞之而去。后于异时胜光王有异母弟王子。名曰哥罗。整服香鬘具诸璎珞。于王宅边近城而过。王之内人在高楼上见哥罗去爱其美貌。便以花鬘遥掷王子。花堕肩上余人共见。有怨恶者。见是事已遂白大臣。臣白王曰。王子哥罗于王内人有私情好。王闻造次初不详审。即令大臣刖其手足。彼承王教将诣市中。令魁脍者截其手足。时彼亲族及诸人众。皆共悲啼惊其苦切围绕而住。时有外道在傍直过。王子诸亲请外道曰。哥罗王子被王所嗔截其手足。仁等颇能以实语力令此王子所截手足平复如故耶。外道闻已默然无对。尊者阿难陀因行乞食亦来此过。诸亲报曰。王子哥罗被截手足。圣者颇能令其平复同昔日乎。尊者答曰。君等且住。待我白佛还来相报。诸人闻已生大欢喜作如是语。王子今时还得寿命。时阿难陀即便疾去。往逝多林置钵饭已。诣世尊所具陈上事。佛告阿难陀。汝今宜去。令彼眷属以王子手足如旧安置。然后方以实语请之。应如是说真实之语。所有众生无足二足及以多足。若有色若无色。若有想若无想非想

非非想。如来于中最为第一。所有诸法若有为若无为。无染欲法最为第一。所有大众群类聚集。然于其中佛声闻众最为第一。所有戒禁精勤苦节。修持梵行清净圣戒最为第一。此之实语若不虚妄。当令王子哥罗所截手足平复如故。

时阿难陀闻佛说已。白言。世尊。当如是作。礼佛足已即便往彼哥罗之处。令其眷属以彼手足如旧安置。时阿难陀如佛所教。以实语请之作如是说所有众生无足二足等。广如上说。乃至清净圣戒最为第一。此之圣言无虚妄者。即可令此王子哥罗所断手足平复如故。作是语已王子手足即便平复。时诸人众见是事已。悉皆踊跃出大音声叹未曾有尊者阿难陀胜诸外道。即将王子往诣佛所。礼双足已在一面立。白言。世尊大德。此是王子哥罗。于时王子亦礼佛足在一面坐。尔时世尊顺其根性意乐差别而说法要。王子闻法证不还果并得神通。时胜光王闻尊者阿难陀为哥罗王子说实语力手足如故。即诣哥罗所告言。王子。汝容恕我。答言。容恕。王曰。哥罗可来归舍。答言。大王。我已离欲。今于此住奉侍如来不应归故。王言。善哉随情所作。时王即为于一林中造经行处即于中住。以彼支节分分相连。即名此林为分分林。时胜光王往诣佛所。礼佛足已在一面坐。白言。世尊。若佛许者。始从城门至逝多林所作现神通舍。佛言。任作。王即造舍涂拭修营。张设百千殊妙幢盖。洒以栴檀香水。散以无价名花。悬诸彩幡飘飖可爱。金珠曜日宝铎和鸣。烧海岸香烟云成盖。犹如忉利欢喜之园。为佛世尊即以金银琉璃颇梨玛瑙。种种庄校尽世希奇。微妙庄严宝师子座。时彼外道邬波索迦。亦各随力为彼六师造其六座。皆以外道而为侍从在前居座。遣使报王。大王当知。我等已至可唤沙门乔答摩。王闻告已即与中宫及王大臣。并诸城邑远近人庶。悉皆共诣神通舍所。王告使者摩纳婆曰汝往礼佛当传我语。请问世尊少病少恼起居轻利气力安不。作如是白。此诸外道并皆集会。愿佛知时。使者摩纳婆受王教已。往诣佛所问安隐已。在一面坐。白言。世尊。胜光大王顶礼佛足。请问世尊少病少恼起居轻利气力安不。佛言。愿彼大王及汝自身无病安乐。摩纳婆曰。胜光大王作如是白。此诸外道并皆集会。愿佛知时。佛告摩纳婆。汝今可去。

尔时世尊以神通力加被摩纳婆。犹若鹅王舒张两翼上升虚空往神通舍。时诸大众见乘空来。悉皆踊跃叹未曾有。王见希奇深心敬信。告诸外道曰。如来大师已现神变。仁等次第可现希奇。彼言。大王。今既无边大众云集。设现神变未知是谁为是沙门为是我等。时哥罗王子以神变力往香醉山。取彼种种奇妙林树。花果资繁好鸟和鸣。随树而至。于神通舍北面安置。王见是已特生希有告外道曰。如来大师已现神变仁等次第亦可现之。彼言。大王。岂不前言。今既无边大众云集。设现神变未知是谁。次有贫人苏达多长者。以神通力于三十三天

取如意树。于神通舍南面置之。王见是已倍生欢悦。告诸外道曰。如来大师已现神变仁等可为外道答曰。大众既多谁知胜负。我及沙门未能分别。时有百千远近方国。种种人民悉皆集会。于虚空中有百千亿诸天大众。亦皆云聚乐观神变。尔时世尊暂出房外。净洗足已复入房中。就座而坐入火光定。遂于门钩孔中出大火光。至神通舍悉皆火着。诸外道言。大王。此是沙门现神通事。所住堂舍皆被火烧。唤彼沙门来灭其火。王闻默然竟不能答。怀忧而住如是胜鬘夫人行雨夫人仙授故旧给孤长者毗舍佉母。更有诸余净信之类。及处中人悉皆惊愕。诸外道师并彼弟子。见大火然悉皆欢喜。时彼火光咸悉遍烧神通之舍。除其尘垢皆令清净。光明更甚一无所损自然火灭。由佛神力及天力故。时王见已倍发欢心如死重苏。便命外道曰。如来大师已现神变。仁等今可出己神通。彼便默然低颜无对。

尔时世尊遂便作意。即以右足踏其香殿(西方名佛所住堂。为健陀俱知。健陀是香。俱知是室。此是香室香台香殿之义。不可亲触尊颜。故但唤其所住之殿。即如此方玉阶陛下之类。然名为佛堂佛殿者。斯乃不顺西方之意也)

是时大地六种震动。才动正动极动。才震正震极震。东踊西没。西踊东没。北踊南没。南踊北没。中踊边没。边踊中没。由斯大地普遍动故。于雪山内五百仙人。见瑞相已悉皆惊觉。共相谓曰。彼同梵行者现斯瑞相。我等宜行。即便进发。世尊为彼所化生故。便放金色微妙光明。从世尊所至五百人。于此中间无不明照。时诸仙人遥见世尊。圆光妙彩如宝山王。千日澄辉庄严具足。三十二相照耀金躯。八十种好随形炳饰。时彼诸仙见佛相已。心便澄定如久习禅。如无子得子。贫人获宝。如乐王者受灌顶位。亦如有人宿植善根最初见佛。时诸仙人既至佛所。礼双足已在一面坐。尔时世尊依彼根性随机差别。顺四谛理而为说法。彼闻法已以智金刚杵摧二十萨迦耶见山获预流果。既见谛已即从座起。合掌恭敬白言。世尊。我于佛所愿得出家。并受近圆成苾刍性。于大师所而修梵行。尔时如来即命善来苾刍可修梵行。于佛言下须发自落。如曾剃发已经七日。法服着身瓶钵在手。威仪具足如百岁苾刍。即如法教授彼自策励精勤不息。摧五趣苦轮断诸烦恼证阿罗汉果。广说如余。乃至帝释诸天所共敬重。尔时世尊与此五百仙人罗汉苾刍及余苾刍众天龙八部前后围绕往神通舍。于大众前升师子座。时有邬波斯迦名神仙母。来诣佛所白言。世尊。唯愿大师勿烦神虑。我自与彼外道之类。共捔神通现上人法。伏诸外道庆悦人天。令敬信者心得欢悦。其不信者为结因缘。佛告神仙母曰。无烦汝意。汝虽有能得与外道共相摧伏现神通事然诸外道作如是说。非沙门乔答摩能现神变。但是声闻女人现如是事作上人法。汝今应坐。时贫苏达多长者求寂准陀求寂女总髻莲华色苾刍尼。更有无量诸神通

者。皆诣世尊同前启请。佛如前答令其复坐。时大目连合掌向佛白言。世尊。愿勿为虑。我共外道捔其神变现上人法。摧伏外道增长人天。佛告目连。知汝有力能摧外道。然彼外道作如是说。非沙门乔答摩能现神变。但是声闻大目干连。有斯威德能现神通共我为敌。汝宜复坐。佛告胜光王曰。谁请如来共诸外道捔神变事。时王即起偏露右肩合掌向佛白言。世尊。我今请佛共诸外道现其神变上人之法。降伏外道庆悦人天。令敬信者倍复增长。其未信者作信因缘。令于未来沙门婆罗门人天大众。皆蒙利益长夜安乐。佛受王请默然而住。王知受已复座而坐。

尔时世尊便入如是胜三摩地。便于座上隐而不现。即于东方虚空中出。现四威仪行立坐卧。入火光定出种种光。所谓青黄赤白及以红色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。如于东方南西北方亦复如是现其神变。既现变已即还收摄。于师子座依旧而坐。佛告王言。此是诸佛及声闻众共有神通。大王谁请如来对诸外道及人天众。当现无上大神变事。王从座起还复同前。作如是说。我请世尊。为诸大众当现无上大神通事降伏外道。广说如前。佛便默然。王知受已复座而坐。尔时世尊便以上妙轮相万字吉祥网鞔。其指谓从无量百福所生相好庄严。施无畏手以摩其地。起世间心作如是念。如何诸龙持妙莲花。大如车轮数满千叶。以宝为茎。金刚为须。来至于此。诸佛常法若起世俗心时。乃至昆蚁亦知佛意。若作出世心声闻独觉尚不能知。况禽兽类及以诸龙能知佛念。时彼龙王知佛意已。作如是念。何因世尊以手摩地。知佛大师欲现神变须此莲花。即便持花大如车轮数满千叶。以宝为茎金刚为须。从地踊出。世尊见已即于花上安隐而坐。于上右边及以背后。各有无量妙宝莲花。形状同此。自然踊出。于彼花上一一皆有化佛安坐。各于彼佛莲花右边及以背后。皆有如是莲花踊出化佛安坐。重重展转上出乃至色究竟天莲花相次。或时彼佛身出火光。或时降雨。或放光明。或时授记。或时问答。或复行立坐卧现四威仪。佛神力故假使童儿。亦能现见如来影像。尔时世尊现神变已。胜光大王及内宫女王子大臣。及诸城邑他方远客无量百千无数大众悉皆云集。瞻仰神通目不暂舍。于虚空中亦有无量百千诸天大众。共观神变不改威仪。恭敬供养情无暂替。处处皆有鼓乐音声。螺贝长鸣歌舞递发。假令禽兽亦皆欢喜各出音声。马嘶象吼驼叫牛鸣。孔雀鸳鸯各为哀响。人天大众观佛神变叹未曾有。时彼诸天于虚空中。奏诸天乐亦散众花。所谓钵头摩花拘物头花。分陀利花曼陀罗花。以天沉水栴檀香粖及以诸香悉皆散布。以天妙衣及人间上服缤纷而下。尔时如来广现如是神变事已。为欲调伏受化有情故说伽他曰。

汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍

于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

自余所有众多化佛。一时宣说如是伽他。

日光若未现　　熠耀粗舒光
曦轮上太虚　　爝火从斯没
如来光未显　　外道出希奇
佛光照世间　　降伏师弟子

尔时世尊告诸苾刍曰。所有神变汝等忆持。大神通事今将隐没。说是语已神变皆无。时胜光王告六师曰。大师世尊已现神变。仁等今者可作神通。时外道晡刺拏默无所答。即便以肘触末羯利瞿舍梨子。如是向末展转相触。乃尽六人竟无一人敢为应对。再三王命令现神通。时彼六师还相筑触。同前默尔缩项低头。如入深禅竟无酬酢。时金刚手大药叉主作如是念。此六痴物久恼世尊。须作方便令其改往。更不敢然悉皆逃窜。作是念已即放猛风雨雹交注。彼神通舍随处崩摧。外道邪徒并皆离散。或有惊怖入山穴中。林树草丛潜藏而住。或入天堂祠室抱腹怀忧。佛神通舍一无倾动。尔时世尊观是事已说伽他曰。

众人怖所逼　　多归依诸山
园苑及树林　　制底深丛处
此归依非胜　　此归依非尊
不因此归依　　能解脱众苦
诸有归依佛　　及归依法僧
于四圣谛中　　恒以慧观察
知苦知苦集　　知永超众苦
知八支圣道　　趣安隐涅槃
此归依最胜　　此归依最尊
必因此归依　　能解脱众苦

尔时世尊观诸大众根性差别随眠各异为其说法。令彼闻已。无量百千亿数大众得殊胜解。或得初果二果三果阿罗汉果。或有发声闻菩提心。或有发独觉菩提心。或发无上菩提心。于大众中所有众生。皆悉至心归向三宝。世尊为彼大众说法示教利喜。所作事了从座而去。时有晡刺拏等弟子。与其师主在于一处。问其师曰。邬波驮耶。何者为实。时诸六师各生欺诳。共相调弄作如是语。世间是常此为实事。又有说言。无常是实。又云亦常亦无常。又云非常非无常。是谓为实。又云有边无边。又云亦有边亦无边。又云非有边非无边。又云身中有命。又云异身有命。又云死后有我。又云无我。又云亦有我亦无

我。又云非有我非无我。唯此是实余皆虚妄。虽说此语情多耻愧。低头俯仰忧火烧心。欲求水饮便往池所。于其半路有一黄门见而说颂。

汝今独行何处去　　状同相触折角牛
释迦妙法不能知　　亦如野牛随处走

时晡刺拏。闻此颂已亦便说颂。

死常在我目前行　　我身无有强健力
诸有轮回受苦乐　　我今解脱求安处
日光极热吐炎晖　　我今身心并疲倦
汝当无谄直相报　　何处得有清凉池

黄门闻已复说颂曰。

近此即有清凉处　　鹅鸭鲜花皆遍满
汝是极恶生盲者　　不见芳池共相问

晡刺拏复说颂曰。

汝今非男亦非女　　向池之路不相教
我速须往觅清凉　　求歇身心诸热恼

时彼黄门教其路已。晡刺拏即诣池所。既至池已以沙瓨系颈。入水自沈因即命过。时彼弟子更相问曰。仁等颇有见我邬波驮耶不。皆云不见。又相问曰。仁等颇曾见。邬波驮耶有所说不。一人答曰。见说世间皆常唯此是实余皆是虚。又云我说无常。又云亦常亦无常。又云非常非无常。又云有边。又云无边。又云亦有边亦无边。又云非有边非无边。如前具说。时诸弟子共相谓曰。仁等应知。所有言说悉并不同。我今宜可觅亲教师问其实事。即便求觅。于其中路见童女来伽他问曰。

贤首汝颇见　　晡刺拏大师
不将衣覆身　　立地手中食

童女闻说。即以伽他而答之曰。

彼是地狱人　　展手从他乞
手足皆白色　　见在水中沈

弟子亦以颂答。

汝勿作是语　　斯为不善说
以法作衣裳　　牟尼依法住

童女复答。

露体人间行　　谁将此为智
令他众共见　　了无羞耻心
醜面露身形　　便将此为法
毗沙门王见　　刀割定无疑

时诸弟子闻是语已默尔而去。即诣池所见其师主。以沙瓨系颈沉没而亡。弟子之中有乐戒者。共作是说。此事是实余皆虚妄。亦以沙瓨系颈自沈而死。所有余众并皆四散依止边方。佛现如是大神变已。人天大众悉皆欢喜。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十七

第六门第四子摄颂之余明大药事。

尔时世尊。以其无上神通变化利益之法。降诸外道皆令退散。默无所说逃窜边方。时诸苾刍见是事已。咸皆有疑请世尊曰。如来大师以神通力。然正法炬摧妄见幢。降伏邪徒实成希有。善哉大圣不可思议。能作如是大利益事。世尊告曰。汝等应知。如我今者已舍三毒。具一切智得大自在。到于彼岸获无上果。调御丈夫为人天师。令彼退散未成希有。何以故。我念过去未离染欲。嗔恚愚痴生老病死。忧悲苦恼具缠缚时。尚能降彼六师眷属不敢酬答。逃窜边方乃至沦没。汝等苾刍宜应谛听。乃往过去有鞞提醯国。王名善生。以法化世。广如余说。时王夫人容貌端严王极爱宠。及诞一子。人皆乐见。此子福力于其国中。风雨顺时谷稼丰稔饮食易得。经三七日乃命亲属方为立名。王作是念。此儿生已饮食易得。应与此儿名足饮食。即以此子付八养母如法供给。至年长大世间技艺悉皆通达。勇健忠良人无过者。彼大夫人恃子之势颇生怠慢。王有教令多不顺从。王由是事每有忧色。时大臣等见王不悦。白言。大王何故似怀忧悒。王即为臣具说其事。臣曰若如是者。何不更娶调柔具贤德者。令大夫人渐亦和顺。王曰于何处取。臣曰邻国王女宜可娶之。王曰彼有宿嫌如何婚娶。臣曰善作方便令彼相亲。王且安心。臣往观察。大臣即去见邻国王。既至彼已问其婚事。彼王闻已报大臣曰。若作婚姻可先立要。我女生子立作储君。不相违者我当妻与。大臣答曰。伏从王命。王曰卿可还国报彼王知。许斯要者重来相见。答曰册国太子皆由大臣。既有诚言敢有差二。遣信白王。时王闻已。备礼迎归情甚相得。王曰此女调柔极相恭顺。问言今何所欲。即便合掌白言。大王若赐愿者。我若生子请作

储君。王闻是言遂生忧恼。作如是念。今此所求我若许者。足食王子勇健忠良。多闲技艺容貌超绝举世无双。云何弃此别有建立。我于今时诚难取舍。未即相答。于时大臣观王容色知有忧念。白言大王。何故忧色。王便以事具告大臣。臣曰此不足忧。我先求婚已共立要。今随所欲勿间彼情。未审夫人非石女不。设令生者男女未知。彼所愿求王今宜顺。王告夫人随汝所愿。于后不久夫人生子端正异常。三七日后方与立字。诸亲共问今此孩儿欲立何名。王曰此子未生已求王位。应与立字号曰求王。付母八人令其供侍。年渐长大仍未策立。夫人本国怪王违信。即遣使人来报王曰。先有盟要我女生子立作储君今正是时请存言信。若不尔者我严四兵必相讨伐。王闻惊怖计无所出生大忧愁。臣曰王何忧色。王即具告臣。臣言大王更无余计。宜立求王以为太子。足食王子宜即可除。王曰不应如是作非法言。我曾闻有杀父之子。未曾见说杀子之父。此不仁事非我所为。臣曰不能杀者所为残害。王曰此与断命事亦何别。臣曰如其不然请远驱摈。王曰善人无罪何事迁流。臣曰欲求其过岂不易得。然此王子且立储君太子足食自当知也。时王即便选择吉日。立彼求王以为太子。足食知已遂作是念。王弃于我住必见诛。遂谒其母具陈此意。我今欲向半遮罗国冀延形命。母闻是语心如箭射。前抱儿颈惊惶悲涕。即以伽他告其子曰。

汝本坐卧高床褥　　所著衣服并鲜华
云何独去向他方　　粗衣寝地能存活
汝比睡觉常安隐　　凉宫绮观任游从
云何寒热冒饥肤　　野外飘零独辛苦
王宫象马任乘骑　　珍羞美膳随时食
上妙衣服袪寒暑　　云何弃此往穷林
鼓乐弦歌恒递奏　　能令听者悦心神
众人敬仰镇随从　　汝独怀忧欲何去

王子答曰。

谁恒受安乐　　谁复常艰苦
厄屈人皆有　　倚伏必相随
苦乐更迁变　　常如星汉回
会合忧苦生　　世法皆如是

是时王子以如是等悲苦言辞。白其母已即便辞去往半遮罗将至彼国。苦于饥渴遂往路边树下停息。四顾茫然偃卧而睡。时半遮罗大臣因有行次。至王子所察其仪范有异常伦。伫立久之触令睡觉。问曰汝是何人。谁家之子。答曰我是鞞提醯国王之子名足饮食。报曰何故来此。王子即便以事具答近臣知已引至王所。白言大王。此是善生。王子名足饮食。其父立少废长出奔于此。王遂唤问子。时王子具以缘

白。王既闻已悲喜交集。欢喜慰喻广赐封邑以女妻之。未经多时生一男子。容仪可爱众叹希奇。诞生之日令王国中饮食易得。乃命宗亲与其立字此是足食王子之胤。才生之后多足饮食。应号此儿名多足食。王付八母令其瞻侍。后既长大才艺遍通。足食王子寻便殒逝。妃常追悼悲不自胜。王见如是即便念曰。女人之性皆念丈夫我今宜可改醮大臣。并息随去。既至被家欢怀得意。近大臣家有鸡栖宿。相师见已作如是语。若其有人食此鸡者当得为王。大臣闻已不问相师。便杀其鸡谓其妻曰。汝可营膳待我朝还。夫人即令烹煮。时多足食从学堂来不见其母。为饥所逼见有沸铛。便作是念。我母未来。暂观铛内有可食不。遂见鸡头即便截取以充小食。母既来至。问言食未。答曰且食鸡头。母即与食令归学所。大臣既至云我须食。夫人与肉不见鸡头即问其故。答曰儿来食讫。臣作是念。为全食肉方得为王。为少亦得。既生疑念便于行路。访问相师见而告曰。仁于先时作如是记。若食鸡肉便得为王。为当全食。少食亦得。答曰虽不全食。食头即得。若其有人已食鸡头。若杀彼人取头食者亦得为王。大臣闻已便作是念。可杀此儿取头充食。若母不知此事难作。先当问母其意如何。后因语次戏问妻曰。夫主与子欲谁为王。其妇闻说遂生猜虑。作如是念。我今若道以子为王。此人即便弃掷于我。今时宜可顺彼为言。答曰宁使夫主为王。此之女人聪明解慧豫审先机。云此大臣为鸡头故欲杀我子。今正是时须为防护。可共豫计勿使身危。即于屏处报其子曰。汝食鸡头。父欲相杀。可舍此国向鞞提醯。彼即是汝祖宗旧处。亲姻眷属并悉现存。汝若至彼必受安乐。子闻告已俯仰辞母。往鞞提醯欲至彼城。于一树下困乏而睡。于时求王身婴重病因即命终。彼国旧法若未立嗣王。灵舆不出。王无后嗣不知立谁。时诸群臣咸皆访问。谁堪为主我今欲立。时大臣等于树阴下。见彼丈夫瑰伟异常人间罕匹。日光虽度树影不移。众人共观咸叹希有。此善男子妙相端严更无过者。树影留覆固是非凡。可触令寤。彼既觉已。问诸人曰。何故相惊。答曰仁合为王故相觉耳。报曰觉王之法岂合如然。诸人问曰。其法如何。答曰先奏美音渐令觉悟。群臣闻已作如是念。此非贫子定出高门。即共问曰。仁住何方谁家之子。

时彼王子年虽弱冠。壮气先成如师子王。高声爽亮自述祖宗。告诸人曰。我昔先主名曰善生。子号足饮食。我是其儿。名多足食。时六大臣闻是语已。皆生踊跃咸云。我等今者还得本王。盛备威仪广陈音乐。千军万众从入城中。灌顶称王化洽黎庶。旧多足食斯名遂隐。由宗重起号曰重兴。年幼为王。诸臣见慢。所有敕令多不奉行。王于暇日出城游观。聚落居人并皆存问。此等是谁所管封邑。答曰咸是某甲大臣所有。便生念曰。城邑聚落咸属大臣。我虽是王但有宫闱及食而已。自余国产并皆无分。有乖国宪将如之何。时有天神知王所念。空中告曰。王不须忧。于此国中有一都处名曰满财。城内有人名曰圆

满。当生一子号为大药。成立之后与王共理。临机制断无远不伏。王极快乐垂拱安神。时王令使往满财城。访问圆满为有为无。若其有者应观彼妻为有娠不。使者受命即往寻求。见其夫主问妇有娠。使还奏曰。是事非谬。彼妇怀娠。王既闻已即令使去。召圆满来善言慰喻。即以此城赐为封邑。告曰汝妇有娠好须养护勿令伤损。月既满已便诞一男。形貌端严世间无比。三七日后欲为立名。诸亲议曰。未知此儿欲作何字。母便告曰。我抱宿疹。遍问诸医。虽进汤药竟无瘳损。及怀此子病苦即除。宜与孩儿名为大药。母说颂曰。

于诸患苦中　　大药最为胜
此是药中妙　　可名为大药

后时其父肩擎大药诣池澡浴。于其道上见有鱼骨。谓是宝珠蹴之令出。大药报曰。

见地有鱼骨　　脚蹴谓真珠
自业不肯修　　强觅他遗宝
他所弃鱼骨　　斯非是宝珠
岂有毗沙门　　弃珠于道上

父将大药既至池已置于岸上脱衣入水。见白鹤鸟在荷叶上。便作是念。我取此鸟。即欲前就鸟遂高飞。大药报曰。

鸟居荷叶上　　见父已高飞
无宜更近前　　欲取他生命

又于他日肩持大药。往弶伽河方为洗浴。既至河所置儿岸上。脱衣入河有大铜钵随流东下。时有白鹅蹲踞其上。父见生疑不知何物。顾问其子。大药报曰。

弶伽东注下　　铜钵随流去
白鹅居在上　　斯非是余物

又于他日同前澡浴。持大药去置于岸上。时有澡瓶及草随流浮去鸟居其上。大药同前以颂白父。是时大药既渐龆年。与诸童子一处游戏。众共议曰我等无主。可尊大药为王。大药立已拣诸童子将为辅佐。从是之后朋党日多。时有老婆罗门娶得少妇。客游他乡随路而去。时婆罗门行趣丛薄欲为便利。有一粗人来问女曰。彼是汝父耶祖耶。女曰非父非祖乃是我夫。粗人报曰。汝无羞耻不愧友朋。于此世间美妙丈夫遍满大地。岂可不见因何逐此老婆罗门。汝此容华虚令丧失。宜应弃彼与我为妻。若彼老公来诤讼者。于大众所引我为夫。其

女受言。即与粗人随路而去。时婆罗门就池洗已。觅妇不得登高四望。见人将去即便急走。至其妇所捉一手牵。时彼粗人亦牵一手。婆罗门曰。汝偷我妇。粗人曰。我能设誓。此是我妻元非汝归。因生斗诤各相牵引。少年强力女被将去。时婆罗门自知无力。冀有相助行于旷野。大叫高声云贼劫妇。是时大药与诸童子戏野林中。闻彼大叫失妇之声。时诸童子报大药曰。仁既称王有斯非理。叫云失妇。何不相救。大药闻已。即令诸童子执彼三人。问言向争何事。婆罗门曰。我老无力被贼劫妇。贼曰此人妄语实是我妻。大药问女。谁是汝夫。彼便指贼此是我夫。是时大药见婆罗门。椎胸懊恼自扑于地。即便伺察验彼真虚。问少年曰。汝于何处将此妇来。答曰从妻舍来。问曰有何饮食。答曰肉羹及饭加以清觞。大药曰。若如是者我观其食以辩真虚。即令以指抉口。竟无一物空见流涎。问婆罗门曰。尔从何来。答曰从妇家来。所食何物。答曰。酪浆及饼。加以萝菔。告言汝可吐出。即便抉出一如所言。大药见已知少是贼。劫彼老妻。即与重杖。掘地为阱。埋之齐咽。以孔雀胆书其额上作如是字。诸有偷妇贼者准此科罪。如是乃有偷牛羊等。数有五百皆悉同此而为治罚。

时重兴王现有村城。皆被六臣之所控执。王作是念。我今力弱将欲如何。遂忆大药思与相见。不告诸臣整军而出。往满财城欲看大药。途经险阻闻有大叫遍观求觅不见有人。王之左右周旋顾察。见五百贼埋身出头。即报王知读其额字。云皆是贼。王见此事。问言谁苦楚汝。诸人答曰。此是大药童子准法而作。不罚无辜。王闻称善。起悲愍心。遂便释放。是时大药及诸童子。闻王军至随处而住。时满财城所有人众。闻王欲至悉皆营办吉祥之物。金瓶持水幢盖幡旗出城迎候。王慰问已。问言圆满之子名曰大药。今可速来。父白王曰。童子幼小未堪奉命。王曰可令前进。父便引见。王见童子嘉其容仪雅丽兼有勇略之才。以其尚小不任委寄旦留付父回军都邑。至本城已。作如是念。我今可试大药童子智策才术。即令使往语圆满曰汝可以砂挼绳长一百肘速遣将来。圆满闻敕极大惊怖。深怀忧恼作如是念。我自生来未曾闻见。如是之事。以砂作绳。忧恼而住。大药见父问曰。父何忧色。答曰我未曾闻如是之事。王从我索砂绳百肘。以此方便加罪于我。大药报曰。使人何在。令我得见传语奏王。父令使见。大药报曰。仁当为我奏大王曰。仄陋小臣寡闻少见。又无智策仰测天心。未审大王须何色绳。王处帝都朝多[仁-二+(隹/乃)]又。请垂一肘以样示人。非直百肘短绳千寻亦应可办。使去白王具陈其事。王曰此是父说为子言乎。对曰是大药语。王既闻已生希有心。忆彼天神所言是实。当令我国霸王可期。

后于异时王复令使往彼城中。遣其作饭熟可将来。又告曰。其谷不得臼内舂捣。亦不令一粒米碎。不居室内不在于外。烝煮之时非火

非无火。将饭来时不行于道不于非道。不得步涉亦不乘骑。勿令见日复不在阴。擎饭之人非男非女。使持王命至满财城。便命圆满共相慰问。具以王教告彼令知。闻更惊惶忧恼而住。大药见忧。进白父曰。何故忧色。父遂具告。大药曰此不足忧我当尽办。即取稻谷多集诸人。令一一粒以指捻糠。米无有碎。既办得米。便求煮处。即于门外檐下安釜煮之。上赫日光傍以火炙。其饭便熟持饭去时。告使者曰。汝可一足履道一足践荒。所持饭器置于顶上。盖疏布伞非日非阴。一足着鞋一足徒跣。此即非步非乘。使用阉人便是非男非女。持饭至已进入奉王。王问使者。彼皆具答。王闻大喜。是谁所为。答是大药。王极惊嗟。谓使者曰。大药谋略深远。有大智慧善闲法式。观其计策实为王佐之才。

后于异时复令使去。报圆满曰。我须园苑。林池具足花果茂盛。可速将来。使至彼已具陈其事。圆满忧恼此事难为。园苑无情不可移转。欲令持去岂可得乎。大药见忧。如前问答。父曰宁得不忧。王索园池如何将去。大药曰。父不须忧。我皆为办令王欢喜。即报使曰。

既奉王命敢不遵行。但为此处园池长自荒野。进止法式皆未谙知。若至都城恐有轻触。伏愿大王降一小园。暂来相引随后而去。此事可成。使还具奏。王曰是谁之言。答言大药。王倍惊叹实为希有。

后于异时复令使去。送特牛五百令彼养饲。专供乳酪勿令事阙。使至具报。圆满忧惶。大药见父同前问答。父曰宁得不忧。王遣特牛令供乳酪。既求非所。得之无由。若不遵王命致招重罚。大药曰。请父勿忧我思其计。令王闻已不征乳酪。即召父子二人具教其事。汝向王城伺王出时。相去非远以大木盂系于父腹。上以裙覆宛转于地啼哭呻吟。汝以香花告诸天众。于十方处咸请护持。愿令我父产生安隐。既受教已父子相随。至王都处见王欲出。去之不远如所教事。次第皆作。子啼出声告四天王曰。愿降慈悲。得令我父产生安隐。王闻其声。令使往问。何故出声。使见一人宛转于地。其腹甚大号叫出声。子以香花告诸天众。使人问曰。汝何所为。答曰我父欲产不能安隐。为此悲啼请天拥护。使回白王。王唤父子问作何事。即具报王。我父欲产不能得出。是以悲啼。王闻笑曰。我未曾闻丈夫生子。其子白曰。诚如王言。王知丈夫不合产孕。何故付五百特牛。令彼圆满供于乳酪。王颇曾闻特牛生子。既无儿子乳酪何来。王笑言曰。是谁之计。使曰皆是大药。王嗟其智。

后于异时王与大臣共相议曰。大药多知少有俦类。更以余事试察精神。即送一骡令圆满养护。勿以缰系不置室中。不餧刈草随处而放。使到彼城。骡付圆满。具告其事。汝应善养勿令损失。如不依教当罪汝身。圆满闻已忧箭射心。作如是念。此之难事。天无奈何。况

当人也。大药见父问答同前。报曰父不须忧我皆为作。即于昼日田中放牧夜收入宅。于迴露处既无缰绊其事难为。专勒二十一人夜中看守。一足之下各配五人。一人乘之更递掌执终而复始。王令人密察如何看守。使报其事。王曰若如是者骡无走路如何加罪。大臣曰可敕乘者。于夜睡时乘骡潜遁。勿使人知彼皆随作。诸防守者至天晓已。报圆满言骡已失矣。既闻告已恐丧形命忧恼烧心。大药知已作如是念。如稍宽纵设计可成。临急相迫情怀恐惧。告其父曰。略有一计为之稍难。若父不惮羞惭当希免罪。父曰。但令免死余复何辞。大药即便剃父头发以为七道。仍以青黄赤白彩色涂身。令乘一驴往至都邑。唱大音声云。大药今至并将父来。剪饰形仪诚是奇异。时王大臣闻斯说已共作是语。大药远来此为善事。然辱其父有点宪章。王及诸人皆出城外。共迎大药观其所作为实为虚。王及城人观知是实。于时大臣遂白王曰。如何大王先作是语。大药聪慧智策过人。观此所为一何鄙贱。王问大药曰。何故汝今令父毁辱以至于此答言。大王今以为荣不知其辱。臣有众多善巧智慧。今以此事供养于父。王曰。汝智与父孰为优劣。答曰。我胜。王曰。我不曾闻子胜于父。子从父生养育劳倦。以此而言父胜于子。大药曰。惟王审察父子谁贤。王与大臣俱言父胜。大药前进稽首白言。大王前令养骡遂便逃失。此驴乃是骡父理胜于儿。愿王招领勿为重责。王及大臣闻是语已。嗟奇计智绝代希有。王极欢喜遂即广施盛礼拜为大臣。所有国事皆委裁决声誉日闻庶事明察远近委信莫不歌戴。

时有婆罗门早闲书论。为娶妻故多用财贿。未久之间作如是念。我为娶妻多有所费令我宅内财物空虚独守贫居岂能存济。遂向他处自炫己技。求觅珍财得五百金钱持以还舍。既至村侧作如是念。我妇少年颜容美丽。与之离别已历多时。室无男子任情所作。宁知彼意可委信不。我此金钱不宜持入。于曛黄后遂往空林。多根树下穿地埋举便之故宅。其妻先与外人私通名曰善听。于此夜中盛设芳馔食已同居。时婆罗门既至宅所扣门而唤。妻遥问曰。汝是何人。答曰。我是某甲妇闻其名遂藏善听于卧床下。即去开门诈现喜相。引之令入共至房中。为设余馔令其饱满食已便念岂非此妇与外私通。因何夜中有斯美食。其夫性直问言。贤首今非好日复无节会。因何得有此上食耶。答曰。近于梦中有天告我汝夫欲至。为此我知作食相待。夫曰。我诚有福方欲至舍天遂告知。食已同寝各问安不。妇曰。君离我去年月已深。求觅财钱有所得不。答曰。薄有所得。妇遂阴言意告床下。云我善听须知其数。问曰。得几许来。答得五百金钱。妇曰。安在何处而不告我。答曰。且自安隐明日将来。妇曰。我与君身事同一体。何须隐避而不告知。彼性愚直答曰。安在城外。云我善听须知处所。问在何处。答曰。在某林中多根树下。妇曰。圣子行路辛苦且当安寝。知其睡已作如是语。善听闻者可速为之。即从床出向多根树下。取得金

钱持还本宅。其婆罗门既至天晓。往藏钱处唯见空坑一无所睹。即自拍头椎胸大哭还向宅中。诸有亲属及余知识。共来问曰。何故忧悲。答曰。我久经求非常辛苦。得金钱五百遂于昨日曛黄之后。既绝人行藏某树下归舍而宿。今来欲取被贼将去。诸人报曰。此之委曲余不能知。汝今可问大药。彼有智略超绝诸人。汝若归投钱应还得。自余方便非我等知。时婆罗门行啼泣泪。至大药所共相问讯。即以前事而告大药。彼便问曰。仁岂向人说耶。时婆罗门悉皆具告。大药念曰。其妇必与外人交通作斯非理。即便安慰婆罗门曰。且可忍心勿生忧恼。所失之物当为寻求。问曰。仁家颇有犬不。答言有。今可归舍报其妇曰。我先于大自在天像前作如是愿我若平安得归故第者。当请八婆罗门为设供养。尔延其四我请四人婆罗门。既报妇已还至大药所报言已作。大药曰。八人来时。可于我舍将一人去令住门前。诸人入时令其瞻察。告其人曰。汝可观彼八婆罗门。何者狗见逆面而吠。何者弭耳掉尾向前。见此相时尔当记忆。可令其妇自行饮食。观于谁处衰盼言笑。使受教已即往其家在门而立。所谓八人次第令入狗见皆吠。唯于善听弭耳前迎。呕呕作声掉尾而喜。是时使人记识善听。次于食时其妇行食。于善听处扬眉共笑有异余人。使还以事具告大药。大药闻已即便弹指。奇哉此人果偷他物遂令使者唤善听来而责之曰。岂婆罗门有如是法。他人之物窃作己财。汝所取者即应还彼。答曰。敢为重誓不取他财。是时大药告使者曰。此是恶人可禁于狱。随常国法重加苦楚。彼闻苦语便大惊怖。白言。大臣愿见救护。我当还物即取金钱。封元未开付与大药。便以本物还婆罗门。彼得欢喜作如是念。我年衰老还得本钱者。并是大药之力。我今宜可重报其恩。即减半钱持奉大药。大药受已还却分付。告曰。我务济人。宁求自利。于时国中善名流布。王及诸臣寮庶之类。既闻知已作如是语。我等有福感此胜人。共相保护不令枉横辄有侵欺。

时有一人因向他方还来旧所在其城外池边歇息。于皮袋中取麨而食。忘不系口余处旋行。时有毒蛇入于糗内。其人既至不审观察系袋持归。于城门外路逢相师。告言。男子我观汝貌命在须臾。其人虽闻不将为虑。去之稍远悔不征寻。便作是念。我今宜去。先问大药。然后归家。彼多智策能为我决。并持糗袋至大药所具陈其事。大药念曰。岂非袋内有恶毒蛇。故彼相师作如是语。于众人前即令置袋于地以杖抉开。有大毒蛇从中而出。张鳞吐毒踯身而去。诸人见已共叹希奇。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十八

第六门第四子摄颂大药之余。

是时大药。既知国事。将领四兵遍观国界。每至城邑聚落问诸人言。此等聚落谁所管耶。诸人答曰。此是某大臣。彼是某大臣。摄之属己将为封邑。大药闻知所有村城。皆六大臣之所管摄。国主但唯内宫及饮食而已。既遍观已还白王曰。何处城隍及以聚落是王所有。王曰。我今无力知当奈何。幸蒙上天豫告于我。满财城内在圆满家。当生一儿名曰大药。既长成已立为大臣。端拱垂衣化洽黎庶。为是因缘汝从胎中。我奉天命诸事供给。今既成人亲近于我。大臣之位汝今已得。宜可顺彼天所记言。广设智谟共宣国化。令我自在安隐为王。是时大药稽首致敬。白言大王。伏愿无虑。我当助王令得安乐。大药即便于自国界。所有城邑属六臣者。令使告曰。诸君当知。比为大臣不遵国令。致使赋役辛苦非常。饕餮奸邪不相存济。我今以实相告若用语者。长受安乐不复辛苦。所课赋税随力有无。眷属妻子永无劳弊。君等六城各自牢守。假令王命及六臣追无宜用语。设其自至亦勿开门。报云。大药臣来我当宾伏。于其国内闻斯教已。并悉依行不遵旧令。时彼诸臣共白王曰。诸城反叛其欲如何。王曰。卿等可严四兵随处讨伐。诸臣各至彼不见随。臣奏王曰。我等无力王可自来。王即亲行彼亦不伏。徒劳战阵淹滞多时。诸城奏曰。我于大王无心违背。六臣暴虐由是不随。若令大药臣来我皆降伏。王即令使往唤大药。彼闻敕召驰至王所。诸城百姓闻大药至。皆悉无违开门令入。大药即便削除虐政。更制轻科彝伦协叙。小大无怨。咸歌再造。共喜来苏。赈贫穷。恤孤寡。犹如父母各生慈念。国内人众悉皆云集。扈从大王俱至城所。声闻邻国远近称扬。王乃以女娉于大药。虽蒙赏爱无骄恣心。时有异方贫士来投此王冀求荣禄。王不见许复求大药。大药哀愍遂便招纳。拯以衣食令无乏短。时有婆罗门来从大药。求索糠麦即便遣与。时掌库者苟事迁延不即持惠。后于异时王与大臣及诸寮庶朝集一处。王告众曰。私密之事谁可告知。有云密事应语知识。有云父母有云妻子。然大药默无所说。王曰。大药卿何不言。答曰。言何容易。如我所见凡隐密事不可告语一切男子。况复女人。王曰。岂并如此。大药曰。此之虚实王当目验。后时王家失孔雀鸟。大药捉得别处藏举。将余孔雀对妇前杀。报云。汝岂不闻王失孔雀。答曰我闻。大药曰。此鸟即是可疾料理。我欲充食不得向人共论此事。妇闻便念。我父于此委寄非常。今者如何杀鸟而食。诚哉鄙事无惧宪章。又将余女颜容美丽。以妙庄饰引入宅中。报其妇曰。此之少女是王宫人。我爱将来勿传斯事。妇闻此语深生忿怒。我父如何不审思察。任用仄陋无宗族人。补为大臣委以国事。岂以王宫内人将充己室。所爱好鸟杀以为羹。又复外国客人共相收纳。供给衣食养为义士。妇以此事具白王知。父于其人深相委寄。我观恶行实无以加。今可令其退归田里。王闻此语情生异见。遂令魁脍将大药去准法刑戮。时旃荼罗以赤毯花系于颈下。打恶声鼓恶人随逐。举刀怖惧如炎魔卒送向尸林临将就刑无人肯杀。观者悲泣爱若己亲。各出哀言为求天佛。时外国客给衣食

者。报诸人曰。我能杀此。将出城时彼婆罗门。执大药衣裾。从索糠麦一升。是时大药见此事已而说颂曰。

国王不可亲　　恶人难附近
但是隐密事　　不语妇人知
我不食生鸟　　不詃内宫人
不忆作欺心　　负他糠麦债

是时大药。欲就刑时作如是语。使者闻已谓大药曰。汝智过人作无义语。答曰。此无义语非汝所解。可将我语至大王处。使以此语往白王知。王虽听言亦未能了。遂令使往唤大药来问曰。言何无义。答曰。语深有理。王曰。其事如何。大药白言。愿王善听略陈颂意。所言国王不可亲者。王先国中所有城邑并不臣属。但唯饮食内宫而已。我运筹策压彼强臣。宁国安家咸令复业。皇基炽盛率土欢谣。库藏丰盈皆是我力。今欲杀我将报昔恩。故云国王不可亲也。言恶人难附近者。昔有贫人他乡游客。来投王处乞求活命。王不见纳遂至我边。我见贫寒给以衣食。得存性命不思恩分。今来杀我言隐密事不语妇人者。王昔因朝告诸人曰。若有密事谁可告知。有云父母妻子等广说如前。我云皆不可亲。当审观察王当目验。王家孔雀我实不食。别将余鸟令妇煮羹王宫内人我无交涉。宫人璎珞权假将来。暂借余女居我宅内。若不信者可唤将来。王唤宫人对观无异。言不负他糠麦者王令魁脍将杀于我。其人遂至急捉衣裾。口云还我一升糠麦。意道无悲不知机变。昔时乞麦见死来征。王闻颂义察其事已。知大药无过欢喜释放。便备盛礼拜为重臣。是时大药稽首白王曰。观诸女人可共密言不。所赐女者于我无用。请即收取。我今自访言行德义氏族相当。聪慧女人以充家室。即辞王去作婆罗门像。手执净瓶挂吉祥线。身着鹿皮面涂三画。往本城中欲求其妇。路中日暮见婆罗门。彼便相问仁从何来。大药答曰。我从鞞提醯城来。欲向何处。答曰。向满财城。问曰。汝于此处颇有相识欲投宿耶。答曰先无。便将归舍如法安置。大药见彼婆罗门妇知非贞素。既经宿已旦便欲去。婆罗门曰。我此贫居即是君宅。往来停宿幸不为疑。大药便许执手而别。遂于前路于麦田中。见有少女。仪容端正似出良家。便生爱念问言贤首。汝名字何。答曰。我名毗舍佉。谁家少女。答曰。聚落中尊是我之父。大药念曰虽有容仪未识其智今可试之。大药即往刈麦田中。高举两手以脚蹂麦。毗舍佉曰。已知护手。足亦宜然。大药念曰。此女有智。即便告曰。少女耳珰可爱光彩异常。答曰。为盖臭身有何好处。又曰。甚好容貌。答曰。父母所生非关容饰。问曰。父何处去。答曰。一身两事。问曰。此言何义。答曰。身行取棘。断其旧道。更通新路。母在何处。答曰。归家取种欲植晚田。问曰。汝能与我为妻室不。答曰。此由父母非我所知。问曰。向满财城路在何处。平直柔软复无棘刺。

汝应指示令我安行。女指曲路即自前行。往至池边变衣而坐。眇其一目试彼大药识知我不。须臾大药行至池边。遥见便识而说颂曰。

身着无缕不织衣　　元非氎线所成就
一眼宜应指示我　　何路当往妙花城

是时少女。闻其说已微笑而言曰。

滑路宜应去　　涩道不须行
遥见大丛林　　近边而可过
复见作麨地　　有树着赤花
弃左右边行　　当寻此道去

大药随语寻路而去。至妙花城去城不远。往毗舍佉宅不见父母。遂问城主曰。君等若能与我毗舍佉者。深成恩造。时彼诸人闻是语已。俱生忿怒。报言婆罗门。汝乞索人实无羞耻。因何造次求毗舍佉。此女仪容与天仙相似。即宜远去离我城隅。若更重来令狗食汝。时婆罗门既乖所望。还至毗舍佉所。女遥见已遂唱善来。是时大药具陈上事。向问诸人几不被打。女曰。君作非理是无智计。求亲之法不应如是。大药曰。如何应作。女曰。先且相识次当亲附。后可延请设诸美食。有所陈者方具说之。既闻告已。乃至设食。次第皆作。后求毗舍佉。诸人告曰。当随汝意。论此事时。父母来至。大药遂与城主共到彼家。告其父母婚媾之事。答曰。君等且住待我思量。诸人告曰无宜更思。此婆罗门少年端正博综经书。四明五论无不通达。徒延岁月此辈难逢。即可娉与无宜更住。是时诸人既对大药。诚言与女即以为定。于其父母奉以上衣。毗舍佉。亦留礼赠还向鞞醯城。欲诣中兴王处。于其中路遇他设会。得糠麦一升裹在衣裾。往先投宿婆罗门处扣门而唤。其妇出问。汝是何人。答曰。是汝夫友。妇曰。我夫不在不纳外人。可向余家以求宿处。大药便念。此有何事不容我宿。未及远去见有余人进入其宅。大药又念。由有外人不令我入。如是踌躇其夫遂至即唤开门。妇闻婿声魂神惊慑不知何计。遂以私人安小篅内。夫与大药同时入门。大药告曰。我此糠麦何处得安。妇曰。可泻于地。答曰。恐鼠侵食。遂观屋角及于床下一无所见。傍有小篅大药思量人定在此。告其妇曰。麦置篅中。妇曰。我家所有并安于此。如其着麦物欲如何。夫曰。此儜妇女何不出物安麦篅中。彼便逆拒不许近前。妇知意止无奈之何。遂便惊怖计无所出。报言。篅湿恐当损麦。大药曰。汝不须忧我不令损。即取柴草及干牛粪。于篅四边欲以火炙。其妇心急恐被火烧。即令别人报彼父曰。汝子遭厄急即可来。父闻走至知子在篅。报大药曰。汝若须篅我当酬直可索几多。答曰。金钱五百。如是论时四边然火。父曰。我儿今死何用钱为遂与金钱舆篅将去。大药明日遂分一百留与主人。所有事缘悉皆告语。汝妇恶行自

可深防。遂即裁书与婆罗门。令往妙花城并附金钱四百与毗舍佉并报城主云。我非行客是王大臣。自为求婚前至于彼。其毗舍佉善当养护。大药便即往鞞提醯。其婆罗门持书及钱。至毗舍佉处授所持书及金钱三百毗舍佉得书云。

四橛可成衣　　少一不能织
如其杙有阙　　械足可令输

既读书已次领金钱唯得三百。遂于床下求觅足械。使者问曰。欲何所求。答曰。今有王家罪人欲须械足。既得械已报使者曰。我不曾解若为安置。仁可引脚我暂试看。其婆罗门禀性愚直。遂便舒脚内彼械中。毗舍佉即以逆楣打令牢固。使者曰。何故禁我。报曰。彼寄四百汝偷百文。使者念曰。此真希异。二俱有智其事难欺。便以百钱依数还了。父母既来以钱呈示。报言。前求我者非贫婆罗门。乃是鞞提醯国王大臣名曰大药。父母眷属闻此言已皆大欢喜。我等有福得与如是第一大臣而为婚对。兴隆家族冀在其人。从是已后与毗舍佉。澡浴衣服饮食床座。悉皆精妙既丰资养。仪容倍常端严可爱。是时大药行到本城。王及诸臣闻大药至咸皆庆喜。既见王已。王问大药。求得妻不。答言已得。王曰何如。答云。少女容华颜貌超绝。总明多智辩慧殊伦。与我为妻是当其匹。我今启王为将来不。王曰。卿是大臣更无过者。所须仪礼事在精奇。任意庄严令众欢悦。大药承命。即与余臣婆罗门居士。及诸人众象马车步。率领四兵往妙花城。至毗舍佉处共为婚媾。礼事既毕将还鞞提醯欢乐而住。时有北方五百商人。皆为贩马来至鞞提醯。于此城中有五百淫女。仪貌端正庠序可观。歌舞言词并皆超绝。所有商客来至此者。凡是财货皆令罄尽。五百倡女就五百人各为欢戏。唯商主一人未被惑乱。彼倡女中最第一者。往商主处求为亲密。彼不见许更与诸人日日来至。而彼商主贞确不移。更复频来共为言笑。商主曰。我无邪念徒劳往返。倡女曰。若君亏志与我何物。答曰。与上马五匹。若无私过。汝当与我五百金钱。作此契已。倍兴方便来相媚谄。然不能使商主倾心。诸商人曰。城中第一不可逆情。商主报曰。我于昨夜梦与交通。何劳亲见。诸人闻已。共报倡女。彼女即便将诸手力。来征商主当副前言与马五匹。汝已亏志共我行非。商主曰。汝无羞耻诬枉好人。便诣王家断事官所。平章至暮胜负未分。明日可来更为详审。大药还家迟于常日。毗舍佉曰。来何晚耶。彼即具言。犹未平断。妇曰。君等诸人明闲道理。此尚不了。岂成智乎。大药曰。我等未闲。汝能决不。妇曰。我试为断观智如何。君先奏王召诸臣众。并牵五马共至池边。可于众中唤彼倡女。问曰。商主与汝实行非法。可将实马如其梦里。池中影马随意牵归。若言影马无实可持者。梦中行欲事亦同然。大药闻已。深生嗟叹。即于明日奏王召臣。集诸人众并及倡女。共往池边五马牵来。于岸上立如毗舍

佉计。次第咸问。王众既闻皆生希有。王告大药曰。卿等昨朝作是断者。无烦今日重集劬劳。此是谁计。答曰。是毗舍佉。我昨晚归具陈其事。王等嗟异。云毗舍佉有大智策。名称流布远近咸知。时有北方献二草马。一是母。一是女。形容大小毛色无殊。母之与女莫能分别。王众同观无人辨识。毗舍佉闻已告曰。毛鞕者是母。软者是女。众叹希奇。复于异时有咒蛇人。将二毒蛇来诣王所。形状相似雄雌未识。人皆不委。大药以事告毗舍佉。彼闻微笑。答曰君等迷此。何谓智人。王所识知虚餐封禄。大药曰。汝能知不。答曰。深识。应以软物系于杖头。向蛇脊揩拭脊若曲。动者是雄。其不动者是雌。即随言作。目验不虚人皆嗟善。

时有南国商人。将栴檀杖来至王所。两头相似本末难知。问毗舍佉同前讥笑。可将此杖置池水中。本即下沉末便上出。试果如言。人皆叹美。王作是念。我今且欲试诸大臣谁最有智。即于楼上更竖幢竿。竿头安置光明宝珠。日光辉照影落池内。与珠不别。告诸人曰若入池中。得此珠者我当赐与。人皆入池求不能得。大药还报毗舍佉。彼便答曰。可向上望寻得珠本。随言而取。王曰。是谁上智。答曰。是毗舍佉。王乃与珠弥更称善。时诸大臣见毗舍佉。仪容挺特举世无双。皆悉有心共为私爱。以妙珠宝通使往还。然毗舍佉曾无异念。见求不已。告大药曰。于君国境有如斯事。见他好妇遂即私求深诚鄙恶。答曰。此是世法人皆共传。然彼妇女是贞确者即不随从。妇曰。我欲辱彼勿当见责。答曰。随意。妇曰。君可称病。我自知时。大药如言。辞之以疾。诸臣遣使问毗舍佉。报云。夫患我意无违。即造木人形同大药。卧在床席覆以薄衣。报诸人云。我夫病困形命无几可随自力。与我相亲勿令人见。遂即造六大柜安六房中。大臣来者报云。且藏此处恐有人知。待入中已即牢锁闭。如是六臣咸入于柜。告诸人曰大药已亡。王及诸臣中宫寮庶咸作是念。如是胜人一朝殒殁。各生忧苦号哭失声。时毗舍佉便舁六柜。来至王所白言。大王。大药身死。所有珍货咸在柜内。宜亲领受。并说二颂。王见悲惨。今日身亡便将物至。于时大药从侧门入。花缨饰体来诣王前。含笑而白王言。于我爱念极深。才死不停。即收赀货。王曰。非我索财。是毗舍佉身自持至。作如是语。

大王今当知　　大药身已谢
此是彼珍宝　　闻柜可亲观
我夫形影没　　孤寡无依附
恐有外人欺　　失此王家物

大药曰。若尔王可开看何物珍宝。既开柜已。时六大臣各从中出。王问其故。六臣答曰。

我等由情欲　　遂被女人欺
愿乞大王恩　　不敢更如是

王曰。世间轮转皆由色欲。既遭此辱合受重愆。卿等且归后别量度。王乃叹曰。呜呼女人。能有如是贞素殊操。计策超伦。昔未曾有。大臣辅相被辱至斯。因此便能制耽欲者。王既庆悦。于毗舍佉倍加封禄。诸国普闻。

是时大王作如是念。大药有福感得如是智慧之妻。便告大药曰。汝当为我求一夫人具才智者。能令内外国政安宁。我唯端拱安乐而住。大药对曰。何处可求。王曰。我闻半遮罗国王有一女。名曰妙药。仪容绝代雅思超群。宜往求婚理亦应得。大药答曰。彼是邻国。事若怨仇。先以方便。然后求及。王令辅相自往言婚。时彼王臣见使到已。便共议曰。鞞提醯王多有兵力。共交婚者情事相亲。彼若自来吉凶之事随意当作。如是议已。即便许诺。卜选良晨。可于某日。宜来就此共作婚姻。使还白王。求得彼女。当于某日期以礼成。彼王至日。广设珍馔。所有饮食皆和毒药。时半遮罗王令使报鞞提醯曰。我已备办当可速来。其使至已。大药白王。未可仓卒。当善量议。邻国为怨自古常事。每有诤阵难共相亲。王曰。与谁评论。答言。大王。愿不为虑。我有鹦鹉。名曰具相。有大智慧善识人情。使往彼城观已还报。王言。任意。是时鹦鹉既受言已。翔鸣骞翥到彼城中。依于树杪四顾观察。谁可量议通信去来谁堪委付。竟无一鸟共为筹度。遂入王宫。于竹林中见舍利鸟巢。即至巢边共相慰问。汝从何来。具相答曰。我从北方室利王处来。先是监园使者以舍利为妇。年少容仪端正无比。恭勤智慧善解言词。因暂出游被鸱擒去。我为此故忧箭中心。随处追求联翩至此。我无俦匹愿汝为妻。答曰。我不曾闻亦所未见。鹦鹉之鸟以舍利为妻。但闻鹦鹉还将鹦鹉为妇。是时具相更以种种方便言词。共相劝谕。而说颂言。

我是北边王　　室利守园使
舍利为我妇　　智慧有言词
暂因游戏出　　遂被鸱将去
我缘求彼故　　飘飖因至斯

舍利答曰。

舍利鹦鹉妻　　未曾闻是事
还将鹦鹉对　　智者所共知

各说颂已。更复评论。得意相通便为妻室。既为交密情无间然。是时具相见彼王家。造作种种上妙饼食。色类众多皆是希有。具相见

已告舍利曰。何意宫中营斯盛馔。我今颇得尝其味不。答曰。虽有如是上妙饼食。悉皆安毒。问言。何故。答曰。为鞞提醯王欲来成礼作斯饮食。然有密意害彼王军。具相委问细察知已。而说颂曰。

咸云此王女　　娉与鞞提醯
虽有此传闻　　未知虚与实

舍利答曰。

王不与彼女　　愚者谩称量
以此为方便　　意欲行诛戮

是时鹦鹉知此事已。如大商主得上奇珍。踊跃欢欣。告舍利曰。

我今还北方　　报室利国王
得好聪明妇　　相似解言词

舍利答曰。

圣子汝今去　　见彼室利王
七宿早须还　　无宜更迟晚

是时鹦鹉飞上虚空。不久便至大药之所。以事具告。大药次第悉以白王劝不须往。是时彼王知此不去。整四兵众诣鞞提醯。四面围合进退无从。王与大药共为谋计其欲如何。大药曰。不可交兵。应为离间。时彼营内有五百大臣。皆以国家珍宝而重赠遗。诸臣既得咸生异念不随王语。大药与王作斯事已。令使报曰。非我不能与君共战。既为妻父即是密亲。当善思量身存为本。今至我所活不自由。若不信言当须亲验。我将某物与某大臣。其五百人皆受赠赐。可即搜问足了真虚。彼即寻求悉皆是实。彼知事异中夜收军。既至城已遂便总杀五百大臣。诸臣之子令继父业。大药白王。事已如是。且无他难。我欲暂往求女为婚。得不未知须观其意。王曰。随去大药将兵往半遮罗国园中停止。彼王便唤可入城来。答曰。我不入城。且宜向彼大臣家住。王曰。随意。时诸臣子共作是议杀我等父皆由大药。既是怨仇不应辄放。臣白王曰。鞞提醯王自无计策。兴隆王业皆是大药之功。由此不能有所侵掠。且留于此勿令四出。我将兵众往破彼城。王乃称善。即领四兵。至鞞提醯国围绕其城。于时大药。知半遮王从某道去向鞞提醯。大药访知彼王珍宝咸在某处。并女妙药一处同居。大药即便强入宫中。将女妙药及诸珍宝。总率兵众别路而归。既见王已总集朝官庆喜无量时半遮国使至奏王。珍宝及女被他将去。王得信已爰命旋师。时此国王广施大礼。婚媾已毕。即策妙药为大夫人。时半遮王令使赍

书与妙药曰。我怀忧闷汝岂不知。可细寻求谁传此事。食和毒药欲害彼王。女得书已推察其事。知是大药鹦鹉传通密信。令使报父父得书已。覆遣使报通此消息。皆由鹦鹉察知事已往还相报。遂致纷披丧乱家国。彼之鹦鹉可附将来。女笼鹦鹉寄与父王。王见鹦鹉倍生嗔恚。由此儜鸟亡国丧亲。更勿评论即宜杀却。鸟乃稽首而白王曰。幸愿依我祖父死法。以取命终。死亦无恨。王曰。随彼死法而断其命。屠者问曰。死法如何。鹦鹉答曰。麻缠我尾灌以膏油。爇火令着任其自死。屠者如言作已而放。鹦鹉遂即飞上虚空。奋迅毛羽火延空室烧尽无遗。遂入池中洗沐而去。腾云振翼往鞞提醯。大药问曰。汝生还耶。鹦鹉具答。大药欢喜。半遮罗王嗔心猛炽。更与女书由此鹦鹉。烧我宫室必须牢缚急送将来。女即如言还送鹦鹉。王见大怒令燖毛羽煮以沸汤。屠者去毛弃之檐外。报言。汝去飞鸱下见撮以陵虚到一神祠。鸱便欲食。遂告鸱曰。兄食我身肉才一日。如其见放。于日日中。上好肉食常令饱满。鸱曰。谁当信汝。答曰。为作盟要。又复我无翅羽不可飞空。一两日间目观虚实。复告鸱曰。虽是恩慈未得其处。持我至彼王天祠边徐放于地。鸱随言作至神祠处。进其堂内入神背后一小穴中。其守天祠人以诸香花神前供养。鹦鹉言曰。汝去报王。王有恶行诸神共嗔。比遭衰祸皆是我作。若不供养殃酷未休。可于日日多献生肉。胡麻豆子各置一升。如是存诚我为思审。时守护人便将此语白大王知。王曰。若如是者。随所言教。我当悉为作是祭神。经多时节鸱食生肉。鹦鹉餐麻毛羽渐成。堪得飞扬欲有去意。告守护人曰。汝可报王。尔所多时供养于我。更有一事汝不得违。王及中宫城隍寮庶。咸剃须发俱来我所。我当施与富乐无穷。使者白王。王即随作。尽除须发至天祠中。礼天神足求哀忏谢。鹦鹉飞出。空中说颂曰。

凡事皆反报　　无有不报者
汝落我身毛　　我今还剃汝

作是语已搏霄而去至大药所。问曰。何意迟迟令我见怪。即便具说比所经事。大药闻已极生欢悦具白王知。王嗟希有。报言。大药。汝真有福所感眷属皆悉聪明。毗舍佉神智过人。鹦鹉鸟世所难及。

后于异时王作是念。于诸臣中谁最有智。于诸大臣人付一狗令其养饲。齐尔许时教作人语。诸臣将狗各还其舍。倍加养饲然无方法能令人语。大药得狗亦将至家去。常食床不远而系其狗。每见大药食时芳香芬烈饼果盈前。虽有希望不与一片。但将粗食而养餧之。支济性命。不令其死。形容消瘦仅得存躯。王总命臣所养之狗可将来集。试复观察解人语未。诸狗既至悉皆肥悦并不解语。唯大药狗羸瘠异常。王曰。卿狗何瘦。答言。大王。我所食者常与同味狗便语曰。此人妄

语。我常受饥几将至死。大药曰。此解人言王所亲见。王便大喜嗟异诸人。

后于异时王试诸臣。谁有智慧便以诸羊人与一口。报言。养令肥盛不得使其肉有脂膏。诸人无智皆养令肥。大药得羊常与饮食。令其饱足形貌肥壮。然刻木为豺时来恐怖。羊虽饱食脂膏不生。杀已共观果如其事。王曰。何意余羊有膏卿羊无耶。以事具答。王曰。深有奇智。

后于异时诸大臣子数有五百。同集芳园共为欢会。言论之次各相问曰。于谁室中有奇异事。或余处见宜各说之。是时诸人悉皆说已。次问大药之子。汝之宅中有何奇异。答曰。我家有石以咒力持。置在水中浮而不没。诸人报曰。未曾闻见石浮水上。即共立契赌五百金钱。子还报父。我言浮石赌五百金钱。父曰。不应现石。将钱五百酬彼诸人。大药家中教一猕猴善闲音乐。告其子曰。汝因集会可问诸人。谁复见有奇异之事。他皆说已汝当报曰。我有猕猴善闲音乐。歌舞丝筑无不备解。诸人报曰。前无浮石已罚五百金钱。今若更虚倍输千直。如其是实我出千钱。便将猕猴共至王所。令作音乐。是事皆成。彼出千钱以酬赌直。王曰。我曾不见如是之事。生大庆悦广赐珍财。叹曰。大药之智于诸众中最为第一。

时此城中有婆罗门。聪明睿智学善四明。娶妻未久便生一女。颜貌端正。名为乌昙。婆罗门自立要曰。若有男子于我边学。与我齐肩者。我此妙女当嫁与之。女渐长大。于此国中有婆罗门生一男子。形容可恶具十八种丑陋之相。父母见已极生不乐。名曰恶相。虽渐童年不教为学。此儿丑恶令我羞耻。其儿长大自恨无识。遂入城中以求学问。至彼聪睿婆罗门所。礼而致白。我来请益幸见哀怜。彼便纳受。未久之间所有书论悉皆学尽。婆罗门便生是念。我先立要。如其有人学尽我业者。我当以女妻之。此儿虽复容仪丑恶难违本契。若负心者不得生天。设令诸人见笑于我我无违要。即为具礼以女娉之。其女威光俨然可畏。遂令恶相不敢近前。恶相念曰。我今为客情怀怯惮。宜将归舍随意所为。是时乌昙既见恶相。心生不悦作如是念我具容华夫便丑陋。为人所笑。生亦何颜。恶相遂便将还本处。于其中路道粮皆尽。至一池边为饥所逼。时有行人和麨欲饮。乌昙从乞彼便减与。恶相持将一边自食。乌昙告曰。宜分多少聊用充虚。恶相告曰。古仙有制。女不饮糗为斯不与。次于旷野忽逢遗肉。恶相取食不与乌昙。告曰。此亦古仙不许女食。乌昙念曰。我无福德。父母嫁我与此恶人深生悔恨。次至乌昙跋罗树。恶相上树取果而食。妻曰。可打共餐无宜独食。遂堕生果熟者自食。报云。可落熟者。告曰。若欲熟者上树自取。彼为饥故即便上树摘果而食。恶相见已便作是念。我无相分感得

如斯轻躁之妇。自上高树摘果而食。又复我身未能自济。谁堪更养此无用妻。既生嫌贱便下取棘园树而去。于时中兴王因出游猎至彼林边。其女失夫情生苦恼大叫悲哭。王闻其声。王便命曰。此既空林谁为啼哭。寻声遂至乌昙女边。观彼容仪疑是天女或是诸神。问言。神仙何故来至于斯。女以颂答。

大王今当知　　我非是天女
亦非诸神类　　无夫受苦辛

时王使人扶令下树。欢怀莫逆宛若平生。遂与同车将入宫内。是时恶相随路而行起悔恨心。我为非法如何旷野独弃少妻。可覆取之相随归舍。至彼树下不见乌昙。余人告言。国王将去。与之同乘共入宫中。恶相闻之倍生忧戚。诣王门所无由得进。见运甎人即便随入。望见其妇与王欢戏。自念何缘暂得交语。即托余事高声说颂。告曰。

汝在金床上　　花靥自庄严
不共我欢娱　　巧匠持刀斧

女闻报曰。

饥渴至池边　　从君觅麨饮
报言女不合　　长恨可鸣鼙
同行经旷野　　啖肉不相分
念此至形枯　　舞时须着节
自上乌昙树　　熟果不相惠
忆此身心悴　　两奶向前垂

恶相报曰。

汝不忆念我　　硕学多才智
为人事少亏　　弃我长离别
登山自坠死　　服毒取身亡
杀罪汝身当　　巧儿牢把凿

女人报曰。

任意山头死　　随情食毒亡
我爱汝见轻　　奈何应打鼓

(此中诸颂第四句皆是当时取日前事而为词句意欲迷人更无别义)

时彼二人意托余言共相对答。王便问曰。夫人言义何所谈乎。我

闻不解可为申述。乌昙即便向王具说。此是我夫父母嫁与。有大智慧洞解四明。今为相求来至于此。王曰。汝可默然无劳共语。又汝今日意欲如何。更与彼人存昔爱耶。答曰。宁有斯事。自当令彼于我生嫌。然此婆罗门多解咒术。不应造次苦责其人。王即以缘报大药知。大药曰愿王勿忧。我令彼女于王爱重。其婆罗门身形鄙劣。夫人光彩超群不敢亲附。是时大药报婆罗门曰。仁来宫内欲何所求。答曰。我妇大王将入宫内。问曰。识汝妇不。答曰。我识。大药曰。宫女五百皆唤来前。若是汝妻即当牵取。如其谬误刀斩汝头。彼言。随教。王敕宫人并皆庄饰来至我所。即皆总集如帝释宫五百婇女。随从乌昙皆诣王所。大药遂报婆罗门曰。识汝妻不。恶相既见非常严饰。犹如龙蛇被咒所禁一无言说。又如赫日不敢目视。时婆罗门遥望而住。诸女皆过。有一从婢。形如饿鬼。在后而行。恶相捉之云是我妇。大药曰。若是汝妇随意将行。即便持取。而说颂曰。

上人还爱上　　中人自爱中
我是饿鬼形　　还怜汝饿鬼
弃此天宫处　　相随向鬼家
色类正相当　　求余不可得

复于异时大药因有少过。王意不平遂不与语。王与宫女向苑园中竟日游戏。是时夫人脱颈真珠璎珞价直百千两金。挂树枝上忘而不取。日暮言归睡至中宵然后方忆。时彼真珠猕猴见之持上高树。王令使去急可取珠。使去不获。时有乞儿。拾残食已将欲出园。使者遂执更无人入还我珠璎。答曰。我是乞人。不见璎珞。即便打拷将付禁官。乞者自念。我今应设方便。若更住此被饿而亡。告使者曰。我得珠璎。持与某甲长者之子。使者即便收长者子。同一木枋而械其足。时长者子每至食时多持上味。乞人从觅。子乃吒曰。汝为此故引我将来不能与汝。子既食罢欲去旋回。答曰。我时未至不能共去。彼便爱语告曰。可共我行令汝安乐。报曰。可为要誓当随汝言。彼既设誓遂共旋行。子报家人曰。明日已后常将两人食来。乞人因此情生欢乐。作如是念。我于昔时。遍行城郭尚不能得粗食充躯。今餐美味更何所少。然我不能独身而卧。即引城中第一倡女。此亦共我分璎珞珠。女既至已同处禁身。便与交欢得意而住乞人念曰。设禁我身。满十二年亦未求出。然于五欲尚未圆满。美妙音声终须悦耳。复引乐人共取璎珞。彼虽称枉不免禁身。音乐随情更无所乏。如是迁延遂经多月。诸人劳倦共告乞人曰。汝放我等令汝安乐。乞人自念。斯等既出岂复相忧。如我思忖。自非大药计策鉴明。能令我身免斯幽狱。即引大药之子亦共分珠。其子既禁。大药便念我子被幽宁容闲住。即入白王。我虽有愆子无过咎。因何我子辄复禁身。王曰。百千两金真珠璎珞乞人将去于外共分。具说所由以告大药。即白王曰。愿不须忧。此妙颈珠

无人将去。以臣之计必望求得。其所系人请皆放出。王令释放。大药入园检失珠处。仰观高树见有猕猴。念彼珠璎是此将去。然须方便始可得之。即白王曰。还可如前宫人并出。颈下璎珞咸悉庄严。猕猴遥见取珠挂颈。大药曰。宫人起舞。猴见亦舞。大药曰。可并低头。猴亦低头。珠便堕地王见大喜。嗟其奇智舍罪策功重增封禄。时彼六臣因聚一处。共为议曰。我等昔时王俱爱重。分强画野并得安居。今日由斯贫贱下俚。数呈薄伎遂得当途。致令我等丧亡禄位。侵城夺邑知欲如何。一臣告曰。我等六人共为盟要。所有言契誓不相负。同心戮力杜绝怨仇。大药及王于我无恨。可令禄位还复如先。如是议已。明日六臣共诣园所。大药既见六臣一处同聚必有非常之议。便告具相鹦鹉曰。汝往园中观彼聚集。作何筹议还来报我。鹦鹉即去隐影林中听彼言说。时彼六臣既至园中。各以男女共为婚对。作如是语。既为亲密无复猜疑。谋计之事勿令外泄以实相告。一云我先曾食王家孔雀。一云我与内人交通。余并各述己情共为谋事。如是六人更相告语。便共同盘一处而食。鹦鹉闻已告大药知。大药入内具白王曰。王之大臣如是忠素。伏惟思察事欲如何。王具问知悉皆是实。即便擯斥驱逐边方。佛告诸苾刍。汝等勿生异念。往时大药者即我身是。中兴王者舍利子是。彼六大臣者即六师是。我于昔日擯彼六臣。今为三界最尊现大神通。还驱六师外道。汝等苾刍于善知识应当亲近。然由智识聪敏通明一切。内外典籍终能成就如是盛德汝当修学。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十九

第六门第四子摄之余明佛从天下等事。

尔时佛在室罗伐城。既现大神通降伏诸外道。利益无量众随类悉归依。一切人天咸令欢喜。远近城邑婆罗门等及工巧人。并皆来集室罗伐城。于世尊处而为出家。时彼诸人所有眷属。皆来寻觅至此城中。见已告曰。仁等舍俗而来出家。欲令我等若为存活。答曰。汝若爱者。可住于斯当受其法。彼曰。善哉。我当修学即皆出家。时婆罗门等见已讥嫌。此等工人出家舍俗。我有作务欲使何人。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。工巧之人来出家后。还畜昔时所有作具。由是因缘致生讥丑。告诸苾刍曰。既出家后不应更畜工巧之具。若仍畜者得恶作罪。佛制戒后。时有医人既出家已。随处游行至室罗伐有旧苾刍身婴苦病。见客苾刍来。报言具寿可为我治。答曰。佛不许我先是医人更畜医具。欲将何物而疗病耶。以缘白佛。佛言。我今听许诸苾刍辈。先是医人得持针刺物。若是书吏得持笔墨。若剃发人得畜剪刀子。

缘处同前。现神变后人天欢悦。佛及苾刍多获利养。尔时世尊为

欲断其利养过故。遂升三十三天。于玉石殿上三月安居。近圆生树为母说法。并余天众具寿大目连。在逝多林而作安居。是时四众既无世尊。咸悉共诣大目连所。头面礼足在一面坐。尊者见来即为说法。随机演畅示教利喜默然而住。是时四众各从座起。偏袒右肩合掌恭敬。白尊者曰。大德颇闻。如来大师今于何处而作安居。尊者答曰。我闻佛往三十三天。于玉石殿上而作安居。近圆生树为母说法。是时四众既得闻法。知世尊所在深生欢喜。礼足而去。至安居竟四众还来。礼尊者足在一面坐。尊者为说法已。大众各起礼足白言大德。诸人久不见佛咸生渴仰。我等愿欲奉见世尊。善哉大德。不惮劳者。愿为我等至世尊处。传我等言顶礼佛足。伏惟大师自一夏来。起居轻利无病少恼安乐住不。复更为白赡部洲内所有四众。久违圣颜咸希亲奉。我等四众无有神通。能至三十三天礼世尊足亲觐供养。然彼天众得来至此。愿佛慈悲哀愍我等。时大目连默许其请。众知许已礼辞而去。尊者观知大众去已。即入胜定犹如壮士屈申臂顷。即于此没至三十三天现。遥见世尊于玉石殿为诸天众无量无边说微妙法。时大目连不觉微笑作如是念世尊至此诸天围绕。犹如赡部四众无边。尔时世尊知大目连心之所念。告言。目连。此之大众。非自能来皆由我力而有来去。是时目连既至佛所。礼双足已退坐一面。普观大众白言。世尊。念此大众甚奇希有。悉皆云集。由彼前身于佛法僧清净圣戒生不坏信深心成就。于彼命过来生于此。佛告目连。如是如是。此诸大众。由彼前身于佛法僧清净圣戒起不坏信深心成就。于彼命过得来生此。时天帝释见佛世尊与大目连有所论说。即于佛前告大目连。重叙其事。由其敬信三宝清净圣戒。广说乃至得来生此。复有天子告大目连。重叙其事。广说乃至来生于此。

复有天子从座而起。偏袒右肩合掌恭敬。白佛言。世尊。我由前身于佛深信。于彼命过来生于此。复有余天作如是语。我由前身于法于僧于清净圣戒深生净信具足受持。于彼命过来生于此。时有无量百千天众。亲于佛前悉皆证得预流果。各礼佛足隐而不现。

尔时目连见众去已。即从座起偏袒右肩。合掌向佛白言。世尊。赡部洲中所有四众。各并虔诚来至我所作如是语。大德。我等久不见佛咸生渴仰。我等愿欲奉见世尊。善哉大德。不惮劳者。愿为我等至世尊处。传我等言顶礼佛足。伏惟大师自一夏来。起居轻利无病少恼安乐住不。我等四众无有神通能往三十三天礼世尊足亲觐供养。然彼诸天能来至此。善哉世尊。慈悲哀愍。从彼天处下赡部洲。作此白已。尔时世尊告目连曰。汝今可往赡部洲中告诸四众。满彼七日已。佛从天处向赡部洲。于僧羯奢城清净旷野乌昙跋罗树边而下。时大目连闻佛语已。顶礼佛足即还入定。犹如壮士屈申臂顷。于三十三天没赡部洲中出。告诸四众。满此七日已。佛从天处来赡部洲乌昙跋罗树

边而下。时诸四众各持香花。往僧羯奢城时彼城中所有人众。闻佛将至皆大欢喜。净除诸秽扫饰街衢。洒以香水名花遍布。幢旛缯盖处处庄严。如欢喜园诚可爱乐。于一胜处敷妙高座企想如来。是时如来为三十三天众。说当机法示教利喜已。即于此没。将诸天众至夜摩天为说法已。即于此没。复将天众至睹史多天为其说法。如是至于化乐他化自在。梵众梵辅大梵。少光无量光光音。少净无量净遍净。无云福生广果无烦无热善见善现至色究竟天皆为说法示教利喜已。即于此没至善现天。如是向下乃至三十三天。是时帝释白佛言。世尊。今欲诣赡部洲。答言。我去。白言。为作神通为以足步。答言。足步。帝释即命巧匠天子曰。汝应化作三道宝阶。黄金吠琉璃苏颇胝迦。答言。大善。即便化作三种宝阶。世尊处中蹑琉璃道。索诃世界主大梵天王。于其右边蹈黄金道。手执微妙白拂价直百千两金。并色界诸天而为侍从。天帝释于其左边蹈颇胝迦道。手擎百支伞盖价直百千两金而覆世尊。并欲界诸天而为侍从。佛作是念。我但步去者。恐外道见议。沙门乔答摩以神通力往三十三天。见彼妙色心生爱着神通即失足步而还。若以神通徒烦天匠。我今宜可半以神通半为足步往赡部洲。尔时世尊循宝阶下。去此十二踰善那。人气上薰如死尸臭。令彼诸天不能鼻嗅。世尊知已化作牛头旃檀香林。令气芬馥闻者欢喜。佛作是念。若赡部洲男见天女女见天男。情生爱染。由淫欲心极炽盛故。便殴热血闷绝命终。我今宜可以神通力令男见天男女观天女。如是作已不令染爱扰娆其心。

尔时具寿须菩提。在一树下昼日闲居。遥见世尊诸天大众恭敬围绕威德尊重从三十三天而来至此。便作是念。所有此等大德诸天。悉皆辞佛当往天处。此诸人众百年之中。并皆身死。佛化缘尽亦复涅槃。斯等威严无不磨灭。善哉世尊。处处殷勤作如是语。诸行无常体恒变易。生灭之法是可恶事。我今于此深起厌心。于五取蕴观察无常苦空无我。如是知已。以智金刚杵摧二十种有身见山。获预流果得不坏信即便速疾舍加趺坐。右膝着地合掌恭敬。遥礼世尊瞻仰而住。

尔时嗢钵罗苾刍尼作如是念。佛从天上下赡部洲。作何方便我得最初礼世尊足。大众皆集无地旋踵。若其直尔作苾刍尼形者。人皆见轻莫由进路。我今宜可现大神通。即以自身化为轮王。七宝前导。九十九亿军众围绕。千子具足。微妙庄严如半月形。诣世尊处。时有无量亿众沙门婆罗门外道内道无边四众。悉皆影附。叹未曾有。上持白盖翊从云奔。犹如白日放千光明。朗月澄辉出于星汉。如是严饰壮丽难思至世尊所。大众见已皆生希有。瞻仰忘疲各生异念。何处得有如是国王军容可爱。多是他方轮王帝主。既见是已各生求愿。如何令我得受斯乐。大众开路令彼近前。尔时邬陀夷苾刍在斯众会。告诸人曰。此非轮王。乃是嗢钵罗苾刍尼。自现神通来礼佛足。时众问曰。

大德云何。知是嗢钵罗尼耶。答曰。嗢钵罗花香气芬馥。嗢钵罗色举众同然。故知是彼现斯神变。时苾刍尼既至佛所便摄神通。前礼佛足在一面住。

尔时世尊既安坐已。告嗢钵罗尼曰汝今可去勿苾刍尼当我前立。尼对大师现神通者是非理事。被佛诃已便诣一边。佛作是念。尼对佛前现神通者。有如是过。彼制诸尼于大师前不现神力。告诸苾刍曰。从今已后诸苾刍尼。不应于大师前而现神通。作者得越法罪。

尔时大众见此轮王有大威势。心生愿乐求生人道。或见诸天光明可爱。皆生愿乐求往天中。尔时世尊见斯事已。为欲遮其人天愿故。随彼机缘为说妙法。彼闻法已得豫流果。或一来果及不还果。或有出家断诸烦恼获阿罗汉果。或发声闻菩提心者。或发独觉菩提心者。或发无上大菩提心者。或发暖顶所有善根。或发中下忍心。皆令大众归信三宝。尔时世尊即以此缘而说颂曰。

设作转轮王　　或复生天上
虽得于胜定　　不如预流果

尔时世尊为诸大众。示教利喜说妙法已。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。何意具寿邬陀夷。闻嗢钵罗香气知是彼尼。佛告诸苾刍。非但今日闻香得知。于过去时亦曾闻香而知其事。汝等应听。于过去世婆罗痆斯城有一商主。娶妻未久便即有娠。是时商主欲入大海求觅珍宝。告其妻曰。贤首。我向他方求妙宝货。汝看家室宜可用心。答曰。圣子。若如是者我亦随去。答曰。谁当与汝共相供给。彼便啼泣徒伴见悲。问言。何故。答曰。欲得共我一处同行。我不见随为此涕泪。伴曰。彼意欲去何不随之。答曰。谁相供给。伴曰。但令共去。我为相供。即便将去。既入大海被摩竭鱼破其船舶。是时商主因此命终。余人亦死。其妇伶俜。遇得一版。幸因风便飘至海洲。有金翅鸟王于此居住。遂将此女以充妻室。未久之间昔所怀娠。诞生一子颜貌端正。后于异时复生鸟子。形如金翅。其父遂亡。是时众鸟立子为王。母告子曰。汝承父族身得为王。此是汝兄。今可将去向婆罗痆斯于众人中立为国主。答言。国母。我当为立。时婆罗痆斯城现有国王。名曰梵授。以法化世安隐丰乐。广如余说。王于朝集在众中坐。时金翅鸟王以双足爪。擒其两臂弃于大海。诸妙璎珞庄严其兄。将至王城置师子座上。告诸臣曰。此是汝王好当伏事。如有相违还令汝等俱沦大海。人皆畏惧奉教而行。臣亦不敢告令斯事。众人皆谓是梵授王。时王报金翅鸟曰。于时时间与我相见。答言我来。后于异时王有母象。月满生儿但现其头身不能出。臣白王知。王曰。牵入后宫。令诸宫人作实语盟。要使其速出应如是咒。若除王外无男子者。宜令象子安隐生出。即便牵入时诸内人皆作盟誓。若我除王更无人者。象子

宜出。虽作此誓象极辛苦儿不能生。人皆大叫不知如何。时有牧牛女宅去斯不远。闻人叫声问其所以。何故宫内有大叫声。诸人具告。牧牛女曰。我为盟要能使象儿安隐得出。诸人闻已具告大臣。大臣白王遂唤入内。女即便以实语象前为要。我从生来除一夫外无别男子。此事实者即愿象子安隐产生。作是语已象便生子而尾不出。女见微笑作如是语。此之小过亦不相容。内人问曰。尔有何过。答曰。我于先时抱他孩子。其儿失尿流入我阴。当尔之时似如受乐。缘此小过尾不随身。由斯实语尾亦随出。臣报王曰。象子已生。王曰。谁能令出。于时大臣以事具白。王遂伤曰。我之宫女咸不贞良。唯牧牛人独见清白。王曰。唤牛女来我须自问。女至。王问。汝以实言令象生子耶。答曰。如是。王作是念。母既贤善女亦应然。我试问之汝有女不。答王言有。其字如何。答名妙容。曾与人未。答未曾与。阿母若如是者。当可与我。答随王意。即办仪礼娶入宫中。王复念曰。宫女非贞已亏盟誓。若令住此必行非法。后因金翅鸟来。王即具告其事。弟宜昼日将我妇去安海洲上夜可持来。答言善好。遂便以妇付与金翅。如其言契昼去夜来。时彼海洲有好香花名曰去医。妇便日日结此花鬘送与梵授。时婆罗痆斯有婆罗门子。因取樵木须往山林。见紧那罗神女。遂将婆罗门子入石龛中。便与交通共相得意。其女若出求花果时。自既出已便将大石掩闭其门。人不能动。后经多时诞生一子。其子行时身形速疾。遂与立字名为速疾。父于子前每常叹说。婆罗痆斯是好住处。汝今应知。子问父曰。父何处生。答曰。婆罗痆斯是本生处。答曰。若尔何不还乡。父曰。汝母若出求花果时。必将大石掩其穴口。我不能动欲逃无路。答曰。我当为开。父言。大善。子便数数取石试之。乃至力成能排大石。报其父曰。户既得开共父逃走。父曰。汝母暂为花果须出。急即还来无由得去。若其于路逢见我者必定相害。答曰。我作方便令彼迟来。父言。好事母持果至。子便取啖嚼而吐出。母曰。何意如是岂不美耶。答曰。母懒远去近觅苦果。谁复能餐故须弃却。母曰。若尔我当远去觅好果来。答曰。善哉为觅好者。母至明日即便远去。子报父曰。今是走时无宜更晚。遂去其石父子俱逃。至婆罗痆斯父生之处。其母来至见石室空虚。椎胸大哭。邻人问曰。何意啼耶。即以事具答。邻人曰。彼是人类走向人间亦何事忧苦。母曰。我不忧此相与别离。但恨未曾教其一伎令得活命。彼便答曰。我亦数向婆罗痆斯。若有活缘汝可与我。我若见时转授于子。其母即以箜篌授之。报言。姊妹若见我儿面亲付与。语言汝可弹此箜篌以自活命。其第一弦指不应触。若触著者必有损害。彼即持去。时婆罗门将儿速疾付师受学。师即教诏儿。因暇日即疾入山采取薪木。遇见邻人问速疾曰。汝比何如。答曰。常受饥苦。知欲如何。报曰。汝母相忆泣涕恒流。何不往彼。答曰。彼是药叉谁能共住。答曰。若不能去。我今与汝活命之物。不得与他。答言不与即授箜篌。报言。弹此而为活命。其第一弦指不应触。若触著者必有损害。答曰。善哉

我如是作。即持箜篌至学堂处见诸同侣。彼便问曰。汝来何迟。答曰。见我母友授此箜篌。诸人问曰。汝能弹不。答言。我能。汝可为弹我等共听。彼即为弹初弦不触。彼言。何故不触初弦。答言。触者必生过患。汝今但触何过之有。即便指触。时诸学生不能自持。悉皆起舞。缘斯日晚。至先生处。问曰。何迟。彼即具答。先生问曰。汝能弹不。答曰。我能。若尔为弹一曲。彼即为弹初弦不触。先生曰。何意初弦不以指触。答言。若触恐有过生。汝但指触斯有何过。即便弹触。先生及妇。悉皆起舞不能自持。所居屋舍悉皆崩倒。瓮器之属尽破无遗。先生大嗔即扼其项驱出村外。既被斥逐随处孤游。唯弹箜篌而自活命。

时有五百商人赍持货物欲入大海。诸人议曰。众事皆有。但无音乐何以自娱。至大海中谁解忧闷。一人报曰。速疾婆罗门子。解擘箜篌可相随去。即将速疾共至舶中。于大海内诸人告曰。汝擘箜篌共相娱乐。即便为弹初弦不触。诸人问曰。何不触弦。答曰。若触有过。彼言。但触能作何过。即为弹触。其时船舶跳踯海中遂便破碎。所有商人悉皆漂没同时命过。唯有速疾一人得存。遇版逢风天缘命活。遂便吹至金翅鸟洲。于一园中更无男子。唯见梵授王妇妙容女人。因与言交共行绸密。昼日相见夜即别离。问言。汝每于夜何处去来。彼既通怀悉皆具告。答言。贤首。若如是者。何不将我共至波罗痆斯。女答言。好共汝俱行。问男何字。我名速疾。汝复何名。我字妙容。其女即便渐持小石。乃至与人轻重相似。斟酌得去即唤速疾。同乘金翅向婆罗痆斯。女曰。尔可合眼开即损睛。欲至城边闻人叫向。遂作是念。仿佛欲至开眼瞻望。鸟急陵风两目便瞎。于时妙容置之园内自向王边。后至春时名花尽发众鸟哀鸣。王与宫人入园游观。时妙容女亦在其中。速疾闻彼去医花香。即为颂曰。

风吹去医花　　芳香真可爱
犹如海洲上　　与妙容同居

时梵授王闻此颂声。敕内人曰。遍可观察谁作此声。诸人答曰。有患眼人作斯声向。王便唤至问曰。汝作颂声。答言。我作。汝应更作我试听之。便作是念。岂非雅颂王乐听闻。我为作之或容赏赐。即还说颂。

风吹去医花　　芳香真可爱
犹如海洲上　　与妙容同居

时王问曰。言海洲者去斯远近。以颂答曰。

妙容所居处　　去斯有百驿

超过于大海　　有洲真可爱

王既闻已。以颂答曰。

汝颇曾闻见　　我所爱乐者
若是妙容身　　汝可说其相

是时盲人以颂答曰。

腰间有万字　　胸前有一旋
常结去医花　　寄来与人主

王闻语已便作是念。此人恶行虽安海岛。亦复通私既无所用。宜应与此忿恨居怀。乃为颂曰。

妙容具璎珞　　付与此盲人
宜可遣乘驴　　驱之出城郭

于时二人被王摈出。盲人将妇随处栖遑。至日暮时投大聚落。于空天庙权且居停。时有群贼五百夜入此村。诸人觉知悉皆除剪。唯有贼帅一人。走入天庙反闭其户。村人来问庙中者谁。盲人答曰。我是客人非关贼类。诸人告曰。若有贼者即宜遣出。是时贼帅报妙容曰。汝何用此盲瞎人乎。宜可出之与我同活。妙容便许推出盲人。村人见之遂斩其首。既至天晓贼帅便将妙容而去。至一河边无有船筏不能得渡。贼报妇曰。贤首。河既泛涨无由共过。汝且住此洗浴身体。所有璎珞我先将过。安彼岸已还来相取。妇言。随意便脱衣裳及诸璎珞。与其贼帅入水而坐。即作是念岂不此人将我物走。遥告彼曰。

大河今泛涨　　璎珞汝持将
我生如是心　　恐汝今偷去

贼帅闻已以颂遥报。

汝夫无过令他杀　　谁信于我有亲心
所有璎珞我持行　　恐汝得便还伤我

是时贼帅即便将物弃妇而行。其女遂即露体出河入草而住。去此不远有老野干。口衔肉脔循河而去。时有一鱼从水踊出掷身岸上。野干见已弃所衔肉欲取其鱼。鱼入水中肉被鸱拨。两事俱失垂耳而愁。于时妙容于草丛内。遥见野干即说颂曰。

肉被鸱将去　　鱼复入河中

两事并皆亡　　愁苦知何益

是时野干闻颂声已。四顾而望不见一人。乃为颂曰。

我不为欢笑　　亦不作歌舞
谁在草丛中　　以言相调戏

妙容闻已在草丛中。报野干曰。我是妙容。野干闻声即嗔骂曰。汝罪过物不自羞耻。及来相调。以颂答曰。

旧婿已杀却　　新夫将物行
彼此无归伏　　愁怨草中鸣

妙容闻已即以颂答。

我今还本舍　　贞心事一夫
恐损于宗族　　不复作狂愚

是时野干亦以颂答。

假使殑伽水　　逆流乌鸟白
赡部生多罗　　汝能专守一
乌与鸺鹠鸟　　同共一树栖
彼此相顺从　　汝能专守一
假使蛇鼠狼　　共在一穴游
二物情相爱　　汝能专守一
假使用龟毛　　织成上妙服
寒时可披着　　汝乃有贞一
假使蚊蚋足　　可使成楼观
坚固不摇动　　汝能专守一
假使莲花茎　　作桥令众渡
大象亦能过　　汝能专守一
假使大海中　　水中生火聚
诸人皆共向　　汝能专守一

是时野干说是颂已告妙容曰。我且作斯戏调之语。我能令汝还得依旧。为国夫人将何酬报。答曰。知识若能令我还如昔者。我当日日供给肉食不使乏少。野干曰。若如是者当用我言。应入殑伽河内令水至咽。合掌向日念天而住。我为报王野干便去。至王闻处出大叫声作如是语。妙容今在殑伽河中洗心练行。宜疾唤取还入后宫。王先曾学野干之语。既闻其事告大臣曰。卿今宜往殑伽河边。我闻妙容在彼勤

苦改心易操。即可将来与我相见。时诸大臣既见妙容。即以璎珞衣服严身。将至王所王见欢悦。还依昔日为大夫人。遂日日中常以好肉供给野干。后便即绝。是时野干还伺王宫相近之处。叫声告曰。妙容汝不以肉共相供者。我当令王熟打于汝与旧不殊。夫人闻怖即还给与野干之肉。汝等苾刍。勿作余念。往时妙容者即嗢钵罗苾刍尼是。彼时速疾者即邬陀夷是。往时闻去医花香气知是妙容。今闻嗢钵花香知是彼尼。汝等苾刍如是应知。一切事业皆是串习以为因缘。大众闻已欢喜奉行。

第六门第五子摄颂曰。

度尼八敬法　　尼欲依次坐
二部事各殊　　还俗尼不度

佛在劫比罗城多根树园。时大世主与五百释女。往诣佛所礼双足已退坐一面。佛即为说种种妙法示教利喜。尔时大世主既闻法已。深心欢庆从座而起。合掌向佛白言。世尊。颇有女人于佛法中出家近圆成苾刍尼性。坚修梵行得第四沙门果不。佛言。大世主。汝应在家着白衣服。修诸梵行纯一圆满清净无染。此能获得长夜安隐利益快乐。如是三请佛皆不许。顶礼佛足奉辞而去。

尔时世尊着衣持钵。出劫比罗城往贩苇聚落。时大世主闻佛去已。与五百释女自剃头发。皆着赤色僧伽胝衣。常随佛后隔宿而去。世尊到彼住相思林中。时大世主涉路疲极尘土蒙身。便诣佛所礼佛足已退坐一面。尔时世尊为说妙法示教利喜。时大世主既闻法已。从座而起合掌白言。世尊。颇有女人于佛善说法律之中。出家受近圆成苾刍尼性。坚修梵行证得第四沙门果不。佛言。大世主。宜应剃发着缦条衣。乃至尽形坚修梵行。纯一圆满清净无染。此能获得长夜安隐利益快乐。如是三请佛皆不许。时大世主知佛世尊频请不许。遂于门外啼泪而立。时具寿阿难陀见已问言。乔答弥因何啼泣而立。答言。尊者我等女人。世尊不许出家作苾刍尼。是故啼泣。阿难陀报言。乔答弥可住于此。我问如来。尔时阿难陀诣世尊所。顶礼足已在一面立。白佛言。世尊。颇有女人。于佛善说法律中。出家近圆成苾刍尼。坚修梵行证得第四沙门果不。佛言。得有。若如是者愿许女人出家。佛言。阿难陀。汝今勿请女人于我善说法律之中。出家近圆成苾刍尼性。何以故。若许女人为出家者。佛法不久住。譬如人家男少女多。即被恶贼破其家宅。女人出家破坏正法。亦复如是。又复阿难陀。如作田家苗稼成熟。忽被风雨霜雹所损。女人出家损坏正法。亦复如是。又复阿难陀。如甘蔗田成熟之时。遭赤节病便被损坏无有遗余。若听女人出家损坏正法。不得久住速当灭尽。亦复如是。具寿阿难陀复白佛言。是大世主于世尊处诚有大恩。佛母命终乳养至大。岂不世

尊慈悲摄受。佛告阿难陀。实有斯事。于我有恩我已报讫。由因我故得知三宝。归佛法僧受五学处。于四谛理无复疑惑。得预流果当尽苦际证会无生。如是之恩更为难报。非衣食等可相比喻。尔时世尊告阿难陀曰。汝为女人。求请出家成苾刍尼者。我今为制八尊敬法。尽寿修行不得违越。我此所制如种田人。夏末秋初河渠之处。坚修堤堰不使水流。溉灌田苗随处充足。八尊敬法亦复如是。云何为八。阿难陀。诸苾刍尼。当从苾刍求出家。受近圆成苾刍尼性。此是最初敬法事不应违。乃至尽形诸苾刍尼当勤修学。

阿难陀。半月半月当从苾刍求请教授。此是第二敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。阿难陀。无苾刍处不得安居。此是第三敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。苾刍尼不得诘问苾刍。忆念苾刍所有过失。谓毁戒见威仪正命。阿难陀。若苾刍尼见苾刍戒见仪命。有毁犯处不应诘责。苾刍见尼有毁犯处应为诘责。阿难陀。此是第四敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。阿难陀。苾刍尼不得骂詈嗔恚诃责苾刍。苾刍于尼得为此事。此是第五敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。若苾刍尼。虽受近圆已经百岁。若见新受近圆苾刍。应当尊重合掌迎接恭敬顶礼。此是第六敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。苾刍尼若犯众教法者。应二众中半月行摩那[卑*也]。此是第七敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。若苾刍尼夏安居已。于二众中以三事见闻疑作随意事。此是第八敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十

内摄颂曰。

近圆从苾刍　　半月请教授
依苾刍坐夏　　见过不应言
不嗔诃礼少　　意喜两众中
随意对苾刍　　斯名八尊法

阿难陀。我今已制苾刍尼八尊敬法皆不应违。若大世主乔答弥。能奉持此八敬法者。即是出家受近圆成苾刍尼性。时具寿阿难陀闻佛所说八尊敬法。顶礼佛足奉辞而去。诣大世主处作如是语。大世主当

知。世尊已许女人于佛所说善法律中。出家受近圆成苾刍尼性。然佛世尊制诸苾刍尼行八尊敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。我今为说世尊所制八尊敬法。今应谛听善思念之。时大世主言。愿为我说一心听受。尊者告曰。如世尊说。诸苾刍尼当从苾刍求出家受近圆成苾刍尼性。此最初敬法事不应违。乃至尽形诸苾刍尼当勤修学。如是至终一一具告。时大世主闻尊者阿难陀说敬法已。深心欢喜顶戴奉持。白阿难陀言。大德。譬如贵族四姓家女。澡浴身体拭以涂香。净治发爪衣服鲜洁。时有余人以占博迦嗢钵罗等。结作花鬘持授彼女。是时女人既见花来。欢喜而受置于顶上。大德我亦如是。以身语心顶受如来八尊敬法。时大世主受敬法时。及五百释女。即是出家近圆成苾刍尼性。尔时具寿邬波离。请世尊曰。如佛所说。若大世主受持敬法。是则出家。是则圆具成苾刍尼者。未审自余女众其事云何。佛告邬波离。自余女众如法次第。当与出家及授近圆。时诸女人闻是教已。不知云何是其次第。以缘白佛。佛言。大世主为首。及五百释女受尊敬法。是则出家近圆成苾刍尼性。自余女人皆当如是。次第受之。若有女人求出家者。诣一尼所申礼敬已。彼尼即应问其障法。若无难者应可摄受。授以三归并五学处。先礼尊像次礼其师。宜令合掌教作是语。阿遮利耶存念。我某甲。始从今日乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。如是三说。师云好。答云善。

次授五学处教作是语。阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉。乃至命存不杀生不偷盗不欲邪行不虚诳语不饮诸酒。我某甲始从今日乃至命存。不杀生不偷盗不欲邪行不虚诳语不饮诸酒亦如是。此即是我五支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。如是三说。愿阿遮利耶证知。我是邬波斯迦归依三宝受五学处。师云好。答云善。

缘在室罗伐城。尔时世尊令大世主乔答弥及五百释女受八尊敬法。佛听即是出家近圆成苾刍尼性。因此尼众。转授余人出家近圆成苾刍尼性。如是展转更授余人尼众增盛。后于异时诸上座苾刍尼。诣大世主乔答弥所作如是言。善哉圣者当知。我等苾刍尼众出家已久。诸余苾刍年少出家近圆未久。令依大小互相恭敬。作是语已。时大世主乔答弥言。诸妹。可待须臾。我诣圣者阿难陀处咨问斯事。即往具寿阿难陀所说如上事。阿难陀曰。大世主。且待少时我往白佛。时阿难陀即诣佛所。头面礼足在一面立。白言。世尊。诸上座苾刍尼众。出家已久有余年少苾刍。近圆未久令依大小互相恭敬。是事得不。佛告阿难陀。汝今不应口说斯事。何以故。若其女人。不于善法律中而出家者。诸有信心长者婆罗门等。见诸苾刍咸持美食。共相给施令无阙乏。阿难陀。复有信心长者婆罗门等。以新净白叠敷在街衢。作如是语。愿仁沙门蹈斯叠上。令我长夜获大利益。长得安乐。阿难陀。

复有信心长者婆罗门等。以发布地作如是语。愿仁沙门足蹈我发。令我长夜获大利益长得安乐。复次阿难陀。若其女人。于我所说善法律中不出家者。我诸弟子所有威德。假令日月具大光明不能映蔽。况余死尸外道之类。复次阿难陀。若其女人不出家者。我之教法满一千年。具足清净无诸染污。由出家故减五百年。是故阿难陀。我令百岁近圆苾刍尼。应当尊重合掌迎接恭敬顶礼新受近圆苾刍。

缘处同前。时诸苾刍尼。有四人众事五人众事十二人众事起。彼便总集二部僧伽。事务既多遂妨教授读诵思惟。时诸苾刍以缘白佛。佛言。二众事别。唯除出罪近圆。及半月等法事须共为。余皆别作。

尔时室罗伐城有一长者。娶妻未久遂即有娠。月满生女生已父亡。母养既大其母亦终。后时吐罗难陀尼因乞食入其舍。见女问曰。汝属于谁。答言。圣者我无依怙曾未属人。报言。若如是者何不出家。女曰。谁与我出家。尼曰。我能与汝可随我去。彼即随行至尼住处。便与出家。后被烦恼之所牵缠遂便还俗。时吐罗难陀尼。因出乞食遇见其女。问言。少女如何得活。答言。圣者我无依怙辛苦存生。报言。若尔何故更不出家。答曰。我已还俗谁与出家。尼曰我能。即与出家遂行乞食。长者婆罗门见已皆共讥嫌。诸释迦女能为善事。或时出家而修梵行。或时罢道还染俗尘。随情所为岂非善事。诸尼闻已白诸苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由还俗尼有如是过。从今已去诸还俗尼更不得出家。其长者等善为讥笑损坏我法。是故苾刍尼一舍法服已归俗者。不应更令出家。若与出家者师主得越法罪。

第六门第六子摄颂曰。

因度乔答弥　　出家有五利
可于五众内　　诃责事应知

缘处同前。尔时婆罗痆斯有一长者。名瞿答摩。大富多财。娶妻未久便持财货。往得叉城而为兴易。既至彼已便诣一家而求住止。时彼主人长者号曰名称。见唱善来欢怀命坐。因即相知共为交密。时瞿答摩。卖旧持新还归故邑。后于异时主人长者。因为兴易到婆罗痆斯。遂投瞿答摩家而为停止。彼见惊喜唱言善来共申久好。时得叉长者告瞿答摩曰。作何方便我等殁后。所有子孙共为亲爱不相疏隔。瞿答摩曰。善哉斯语。今可共作指腹之亲。我等二家若生男女共为婚媾。彼言可尔。我意同然。时彼长者卖旧持新遂归本宅。其妇有娠月满生男。经三七日聚会诸亲。与儿作字名曰游方。于时婆罗痆斯瞿答摩。闻彼生男情甚欢悦。便作是念。得叉长者共我交亲。今既生男我当生女。彼是女夫可作严身璎珞衣服。令使送去并持书曰。闻君生男情甚欣悦。今送衣服愿垂纳受。得叉长者得书领信。还以书答。时瞿

答摩得书表意情求于女。未久之顷妇遂有娠。月满生女虽仪貌端正而瘦减常人。诸亲总集与之立字。众皆议曰。此女形瘦。是瞿答摩女。应与立字号曰瘦瞿答弥。时彼长者闻其生女。作如是念。我友生女。岂得徒然。可奇衣璎用申欢庆。彼即是我新妇何疑。遂裁书曰。闻君诞女庆喜交怀。聊寄衣璎用申欣贺。幸当为受冀表不空。彼览书已报书答曰。许作交亲今皆遂愿。各待成立共媾婚姻。时瞿答摩既披书已。女渐成笄教其学识。得叉长者亦复教儿令解众艺。长者先时有私通淫女。以儿付彼令学阴书。此论女人与男女交通。私密矫诳难知之事。多时学已报言。阿母。我已学得今欲还家。其母报曰。汝可善学且勿归家。答言。阿母我已善学忆舍须归。母即私把紫矿绵团。告言。汝若定去不肯住者。我自打头令破流血答言。阿母必苦相留我且未去。母曰。寒穷物自言善学阴私书者。汝尚不知。岂有我为他儿自打头破。我拟将湿紫矿绵。于头上按令赤汁流下。人见谓血。汝实无智。未可言归。既闻母语遂且停留。未久之间复言。阿母我欲还家。其母报曰。汝应且住。答言。我去。母曰。汝若去者我投井死。答言。阿母必其如此我不归家。母曰。愚痴物自言善解阴私书者。汝尚不知。岂有我为他儿自投井死。我拟井中多置草褥投身而下。人见谓死。汝实无智未可言归。复经少时又言。阿母。我欲还家。母曰。汝已殷勤再三言去。若不住者我作乳糜。食讫方去。乳糜熟已盛铜槃中。多安酥蜜对儿尽食。食已还复吐着槃中。命言汝食。答言。阿母。吐出之食云何复食。母便啼泣。邻家闻已皆来共问何意啼哭。母便具告邻人答曰。为汝作糜何因不食。报言。此是吐出云何可食。母即槌胸大哭告诸人曰。岂有吐食持与人乎。邻人皆集强令其食。彼儿见逼遂欲餐糜。母便捉手掌打其面。报言。痴人自谓善解阴私之书。汝实无智。宁容目击吐食而便食之。因即驱出不与同住。时长者子既被斥逐。遂还故居自为商主。将五百商人多持贿货南之中国。每对诸人说厌女色。渐次游行至婆罗痆斯。时诸商人往还来去。皆与淫女共作交通。由听善言不入淫舍。淫女议曰姊妹当知。北地商人先多交往。今并离欲不复相看。一女告曰。我闻商主善解阴书。于诸女人极生厌贱。由是诸人皆绝还往。众中有一年老淫女。问诸人曰。彼是丈夫不。答是丈夫诸根具足。报言。我女若能诱得彼者。于众女中立为众首。答言。如其得者立为第一。若不得者其欲如何。答曰。当酬汝等五百金钱。众人曰善。其母即便就商主边赁宅而住。多贮众货不令阙乏。商主家人时来店所有所求觅。老母问曰。汝属谁家。报言。我属商主。母曰。我儿持货。亦向他方自为商主。岂不如此求及他人。汝从今日来我家中。若有所须皆随意取。既闻此言数数来取。商主遂怪问家人曰。汝于何处得斯异物。家人白言。去此不远。有一老母所住之家多贮众货。自言我儿持货。亦向他方自为商主。岂不如此求及他人。汝等所须来随意取。我有所须即从彼觅。商主闻已。于其母所情生爱念告家人曰。其母既能如此资给事同我母。家人往彼报其母

曰。商主于母深生爱念与母不殊。老母曰。何时当得见子面耶。答曰。善哉我报商主。即便还报。商主闻已报言。善事。遂即行诣老母店中。既相见已欢笑迎接。母便问曰。汝名字何。答曰。我字游方。母曰。我子商主亦同此名。汝即是彼体无差异。往来我处勿作他心。答言。如是情无间别。母命其女汝可进。来与兄相见。女即出来共相致问。于时商主见彼女来。仪貌端严举世无匹。便生爱着如猛风吹。不自觉知何所投措。片时醒悟告其母曰。谁家少女。报言。爱子是汝之妹。问曰。已属他不。答曰。未有所属。报言。阿母若尔何不与我。母曰。欲令事汝不拟与他。然有一过使我怀疑。欢合暂时欲去便弃。答言。阿母颇能相与必不弃遗。母曰。若如是者所有财物将入我家。方信汝心言无有二。答言。可尔。遂将财货运入其家。家有后门入即将出。知物尽已。告曰。宜选吉日可共成亲。母即遂报诸淫女等。可于某日各自严身。着上妙服咸至我家共为欢会。至成亲日商主见怪。问言。阿母。何因大会。更无男子唯有女人。老母矫言。男子未至。时有一女遂共商主耳语。君可不知我等并是淫女耶。商主念曰。我被淫女之所欺诳。其女交欢已经多日。报商主曰。与我金钱。答曰。我之财货并入汝家。更从我索何物相与。女即默然。后时商主因酒睡着。遂将蘧蒢裹束送着街衢。天晓人行即便睡觉。见身如此深生悔恼。泣泪横流饥火所烧。为求饮食。遂往佣力人边觅雇身处。于时瞿答摩长者更造新舍。多雇作人令往廛中。随处求觅唤长者子来。时瞿答摩见彼容仪极为软弱。告使者曰。我观此人似未曾作。更觅余人。彼闻语时重加忧恼。悲泪交流观长者面。长者便怪问言。汝谁家子从何处来。名字何等。彼即哽咽声嘶答言。阿父当知。我是北方。得叉邑人名曰游方。我以天缘来至于此。我今不知何所趣向。今遭苦难死活难期。时瞿答摩见语悲哀情生愍念。问曰。汝识得叉城人名称长者不。答言。阿父我薄福人彼即是父。时瞿答摩闻说父已。知是旧亲更钟慈爱。美言告曰。汝可无畏勿生悲惨。当作女夫是汝舍宅。既蒙安慰遂息愁怀。长者即便赐以衣服严身之物。澡浴涂香饮食房舍。凡是所须皆令无乏。复告妇曰。汝可为女备办璎珞庄饰之具。女夫既至当作婚姻。遂对宗亲。告游方曰。今是吉辰共为婚媾。游方答言。阿父。我未成亲且求财货。长者告曰。宅中财物随意所须。既无乏少更求何用。然游方本意往淫女舍欲报私仇。答言。阿父我成亲日广备礼仪。岂等凡流随宜嫁娶。长者默然。是时游方出城游观。于大河中见有死尸随流而去。岸上乌鸟欲餐其肉。舒嘴不及遥望河边。遂以爪捉箸指拭其嘴。嘴便长去食其死肉。食肉足已复将一箸。指嘴令缩如故无异。游方见已取箸而归。遂将五百金钱往淫女舍。报言。贤首往以无钱缚我畀出。今有钱物可共同欢。女见有钱遂便共聚。是时游方既得其便。即将一箸指彼鼻梁。其鼻遂出长十寻许。时家惊怖总命诸医令其救疗。竟无一人能令依旧。医皆弃去。女见医去更益惊惶。报游方曰。圣子慈悲。幸忘旧过勿念相负。为我治之。游方答曰。先当

立誓。我为汝治。先夺我财并相还者我当为疗。答言。若令差者倍更相还。对众明言敢相欺负。即取一箸揩彼鼻梁。平复如故。女所得物并出相还。得物归家广为婚会。命聚宗族娶妇成亲。时瞿答摩城外有宅。报女夫曰。汝可将妇诣彼停居。彼有村坊悉皆给汝。既至彼已安乐而住。未经多日妇即有娠。欲至生时报其夫曰。我欲归家今母看养。答言随意。既到舍已便即生男。遂将此子还向旧居。未经多时复有娠体。欲至生日复更同前。求还母处。即将一子共夫乘车。遂于路中夫乃下车。诣一树下纵身而睡。毒蛇来螫因此命终。妇在车中便诞一子。生已下车便至树边。报夫主曰。我已生儿。君宜庆喜大唤不语。后以手触方知命终。号哭槌胸痛恼忧塞。时有强贼盗其牛去。唯有空车重增悲咽。四向顾望不复见人。携抱二儿却还本所。行至中路遇大风雨。河水泛涨求进无由。即作是念。若将二子一时渡者。我及于子俱并不存。遂留大子。怀抱小儿。既得渡河置于岸上。回取大儿浮至中流。有野干来遂衔小子。子啼作声母遥叫唤。大子意谓其母相唤。掷身入水因即命终。母急上岸趁彼野干。遂得其儿看已命过。遂便号哭弃彼河中。复见大男随流而去。情为犹活即入水浮。观之知死痛切悲啼。速便上岸夫儿离背独行旷野。唯着一衣号恸而去。椎胸懊恼不能自裁。时行时坐宛转于地。是故苾刍当知。先业果报熟时。必须身受无可逃避。当尔之时在家父母并诸亲属。俱遭霹雳咸悉命终。唯有一奴得存余命。悲号啼哭急走而来。女见问之汝何行急。彼便倒地悲叫而言。所有家亲咸遭霹雳。唯我一身得全余命。女闻号叫悲不自胜。说伽他曰。

我于先世中　　曾作何恶业
夫儿及父母　　眷属一时终
我是薄福人　　独行随处去
亲族皆零落　　何面欲求生
宁在于山薮　　旷野无人处
不住于家宅　　忧愁日夜增

说是颂已即与奴别。随意东西唯独一身。至一聚落遇到一家。见有老母捻劫贝线权寄停止。母遂相容便到母边共其捻线。有一织师少年。时来母处买劫贝线。母于异时便持细缕往少年处。彼问阿母。昔日缕粗今何细妙。母曰。此非我作。问是谁为。答有客人彼能妙作。报言。阿母我独一身。更无兼手何不见与。我以衣食相供。答言。我归问彼知意报来。即贵价取缕设好饮食。香花庄饰令母还归。瘦瞿答弥见而问曰。阿母。何处卖线得钱身香花彩。答言。少女非直贵价得钱。身服花彩更乃饱餐美食欢喜归来。女曰。我怪非常为此相问。即于女前说织师好。复言。少女彼之织师未有妻室。汝能共活衣食相供。答言。阿母勿说斯语。我于家室深生厌患。随宜活命更不求余。

母曰。女人无依理难存济。宜觅处所以自安身。遂说百种因缘令其改嫁。女便心变从彼所求。织师既知以礼迎去。时彼织师性多毒害。虽无罪过常行杖楚。其女即往告老母曰。何意将我付与药叉。常受苦楚知欲何计。报言。少女汝勿怀忧若有男女自相怜爱。家产资财并皆属汝。其女未久便即有娠。其夫知已不加楚毒。妻生慢意不并寻常。织师觉已怀恨而住。后诸织师共为聚集。酒醉还家扣门而唤。其时妇属产期闭门而坐。虽闻叫唤无由出看。织师性恶复加酒醉。怀恨在心更增忿怒。妇生子毕方与开门。告夫主曰。我已生儿君宜喜庆。夫闻斯语怀毒在心。便作是念有娠之时已慢于我。今既生子更长高心。若不杀之必为仇隙。即报妻曰。汝速然釜以油置中。见油沸已告其妇曰。汝可以儿投于釜内。妻曰。此是君儿新生无识。有何过失而欲杀之是不可也。即以粗杖打其脊上。世间怜爱无过自身。不能受苦。遂即举儿置油釜内。夫见熟已报云。汝今可食此肉。答曰我欲如何自餐子肉。夫遂倍常苦楚逼害。忍苦不已遂餐其肉。如世尊说。

染欲是小过　　愚者亦能除
嗔痴是大殃　　智者当速离

于时织师遂生悔恨。坐卧不安如火烧心。极怀忧恼烦怨睡着。妻作是念。其人杀子令我食肉。人中药叉可宜逃避。即持道粮走出城外。时有北方商人欲还本国。便共为伴随时活命。彼大商主见此女人。容仪端正便生爱念。问言少女。汝属于谁欲何所适。报曰我先有夫毒蛇螫死。一子新生被野干所害。一子两岁溺水而亡。父母亲知咸遭霹雳。我无依托随处游行。且寄商人以求活命。商主念曰。此女容仪卒求难得。即便纳受以为己妻。忽于中路狂贼破营。财物并将夫身被杀。贼帅见女仪容可爱。给以衣食遂纳为妻。后被北方国主诛其贼帅。遂将此女为大夫人。未经多时王便崩背。于时臣佐作大礼仪。准其国法以人殉死。王及妃后葬入陵中。被贼破陵穿孔已穴。瘦瞿答弥在于墓中。土尘入鼻即便嚏喷。群贼闻声悉皆惊怖。谓起尸鬼四散奔驰。时瘦瞿答弥见墓开明方从孔出。既出外已四顾忙然。忧恼百端求生无路。加以饥渴内迫身心。因即癫狂不记先后。遍体泥涂手足皴裂。露形而去。渐渐孤行。途经万里至室罗伐。如世尊说。众生业报难可思议。先所作业悉皆自受。恶缘斯尽善果方生。次复前行至逝多林所。尔时世尊大众围绕。为说妙法。彼遥见佛三十二相八十种好。周遍严身世间无匹。圆明赫奕超日千光。如宝山王观者忘倦。女极瞻仰遂得本心。睹己形容深生羞耻。即便坐地不敢游行。于一切时如来大师无不知见。恒起大悲饶益一切。于救护中最为第一。最为雄猛无有二言。依定慧住显发三明。善修三学善调三业。渡四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉花。离于八难乐八正路。永断九结明闲九定。

满足十力名闻十方。于诸自在最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼。观诸世间谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁能受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明膜。无善根者令种善根。有善根者令得增长。置人天路安隐无碍趣涅槃城如有颂言。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
佛于诸有情　　慈悲不舍离
思济其苦难　　如母牛随犊

尔时世尊告阿难陀曰。汝向众外可以上衣授与商主之妇瘦瞿答弥。令其披着将来听法。时具寿阿难陀奉佛教已。即行诣彼舍衣覆之将至佛所礼双足已退坐一面。如来大师观彼根性随机说法。于四谛理令其解悟。以智金刚杵摧二十种有身见山。获预流果。既得果已便从座起。合掌向佛叹未曾有。白言世尊。唯愿慈悲。许我于佛法律舍俗出家。成苾刍尼而修梵行。世尊知已付与大世主。彼既得已即令出家。并授近圆教读毗奈耶。如法教诲。彼即策勤一心无倦。观知五趣轮转不停。诸行无常毕归磨灭。断三界惑破五趣轮。证得阿罗汉果。三明六通具八解脱。得如实知。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手撝空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。尔时世尊告诸苾刍。于我弟子苾刍尼中。瘦瞿答弥持律第一。是时诸尼闻佛记已。有诸尼众。诣瘦瞿答弥听其说法。时瞿答弥欲令诸尼生厌离故。即便为说本业因缘。诸尼闻已便向苾刍广说其事。后于异时瘦瞿答弥来礼佛足。诸苾刍见共相耳语说彼业缘。时瘦瞿答弥礼佛足已奉辞而去。

尔时世尊知而故问阿难陀曰。是诸苾刍共相耳语为说何事。时阿难陀以缘白佛。佛告阿难陀。众生业报难可思议。由心造作一切世间。皆因业生依业而住。凡自作业当受其报。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德世尊。此瘦瞿答弥先作何业。夫被蛇螫而死。一子野干所害。一子溺水而亡。父母亲知咸遭霹雳。自食子肉心乱癫狂。渐渐游行来诣佛所。善法律中出家近圆。断诸烦恼证阿罗汉。蒙佛授记于尼众中持律第一。佛言汝等苾刍当知。此尼由先作业。果报熟时皆须自受。非外四大等。乃至说颂。广如余处。汝等苾刍当一心听。往古昔时于一聚落。有长者住大富多财。娶妻经久迥无儿息心怀忧恼。我有多财了无继嗣。身亡之后并入官收。妇问何忧。夫以事答。妇作是念。我今未知由夫薄业我无福耶。不生子息。岂非夫主于我情生异念更觅余妻。亲对我前掌颊而住。广说愁词我宜自行不劳他遣。告其夫曰。我有恶业不怀男女。可更觅妇男女当生。报言贤首。汝岂不闻。

家有二妇欲将冷水饮麨无由。于其宅中常为斗诤。共相恼乱无有停歇。妻作矫情。报言圣子。宜可娶来。彼若年颜与妹同者。我便于彼如妹看之。与女相似如女瞻养。夫闻此语遂更求妻。于异聚落有一长者。妻生一女复有二子。女既长大父母并亡。其人遂来至二弟处求姊为妻。彼便见与作大礼仪共相婚媾。人皆法尔得新忘旧不念前妻。旧妇腹中先有恶病不生男女。见夫弃掷极生嫉妒。因即病差便即有娠。报夫主曰。我今有娠君当喜庆。夫曰贤首。汝若生子。我殁世后得为继嗣自作家主。妇曰诚如所说。君之后妻若不药我堕胎必有斯理。夫曰贤首。我先语汝。家有两妇定相恼乱。汝今无事早发斯言。妇便默尔。月满生儿。母便念曰。此子幸蒙天缘得生。必被后妻之所损害。我今付彼令养为儿。作是念已语后妻曰。小妹。此儿与汝共作养育。俱为己子情勿间然。彼言善事遂共恩养。未经多时遂生恶意。作如是念。此非我子岂继我家。若长成日。母作夫人子为曹主。我充婢使。此必无疑。何用养怨宜当早杀。既生恶念如火益薪其焰转炽。怀毒恶心亦复如是。遂以竹签刺儿喉内。子患楚痛极苦号啼。问后母曰。何意孩子悲啼。答言不知。母即抱持哀怜抚拍。子怀苦楚啼泣更增。即便以奶置彼口中。方见竹签惊忙拔出。其儿因此便即命终母怀痛切悲啼号哭槌胸叫唤。亲邻来集问其所以。答言我儿后母嫉妒。竹签其口苦楚命终。亲邻闻已悉皆惊集。问言何意啼泪交流。具以事答。远近邻伍诸人咸萃。共嗔后母。告言小儿无过。何因苦杀。彼既闻已槌胸作誓。我若嫉心杀此儿者。当令夫主毒蛇螫死。一子野干所害。一子溺水而亡。父母亲知咸遭霹雳。我食子肉心乱癫狂。赤体游行无所知觉。汝等苾刍于意云何。其长者后妻岂异人乎。此瘦瞿答弥尼是。由彼往昔极毒害心。杀他儿子重为言誓。由此业故夫被蛇螫。一子野干所害。一子溺水而亡父母亲知咸遭霹雳。自食子肉心乱癫狂。露形而去无所觉知。又诸苾刍乃往迦葉波佛时。此瘦瞿答弥于彼佛法出家为尼。乃至命终修治梵行无所证获。依止一尼为邬波驮耶。彼佛法中持律第一。彼佛世尊亦与授记。瘦瞿答弥临终发愿。我于迦葉波如来无上等觉教法之中。至尽形寿修治梵行。所有善根如迦葉波佛授摩纳婆。当来之世人百岁时。得成正觉名释迦牟尼。我愿于彼如来法中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉。如迦葉波佛说我邬波驮耶。于诸尼中持律第一。我亦如是蒙佛记为持律第一。时诸苾刍复白佛言。大德。彼之父母。先作何业咸遭霹雳。夫造何罪被毒蛇螫。二子何愆。一被野干损害。一为溺水而亡。佛告苾刍各自作业。皆悉成熟。广如前说。汝等苾刍当一心听。此贤劫中人寿二万岁时。有迦葉波如来应正等觉。十号具足出现于世。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中尔时于此城中。有一长者大富多财。去城不远。于河彼岸造一住处。诸方僧来咸住于此。长者以财付与村人令其兴易。时有一人三度将财并皆散失。长者唤问汝无智慧。三度将财并皆散失。若不还我不放汝归。答言长者。更容一度将财兴易。若不总还夫妻二子没为奴婢。遂作明契。长

者与财。复还散失。长者即便收其夫妻及子。充寺净人在城居止。每日渡河向寺供给。身常煮饭。妻及二子杂营诸味。时有罗汉苾刍知僧捡挍。时逢天雨河水泛溢。夫妻及子并皆不至。时阿罗汉怪其不来。即往告曰。日时将至何故不行。欲令众僧悉皆阙食。闻是语已悉生嗔恚。父母亲识闻已咒言。彼人无事共相苦切。何故不遭霹雳而死。夫作是语此在路来。何不被毒蛇蜇死。一子复言。何不溺水而死。一子又言。何不被野干所杀。汝等苾刍勿生余念。往时净人者岂异人乎。即夫妻是。彼父母等即霹雳死者是。彼时夫者即被蛇蜇死者是。彼时二子者即溺水死。及野干害者是。此等皆由过去于罗汉处以毒害心出粗恶语。皆受斯报。汝等苾刍。由是因缘。我常宣说黑业得黑报。白业得白报。杂业得杂报。汝等应当勤修白业。离黑杂业。时诸苾刍闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。顶礼佛足奉辞而去。

缘处同前。尔时愚痴恶生释子无辜咸被诛戮。释女尊亲兄弟姊妹。及以夫主悉皆丧灭各怀忧苦。于佛所说善法律中来求出家。得出家已。譬如铃向忧想渐除。后为欲缠烦恼还盛不能禁止。如世尊说。大黑毒蛇有五过失云何为五。一者多嗔。二者结恨。三者怨仇。四者无恩。五者恶毒。女人亦尔。嗔恨多仇无恩恶毒。女人毒者。谓有一类多欲染心。时诸释女苾刍尼共集议论。往吐罗难陀苾刍尼所。到已顶礼一边而坐。白言圣者。欲心烦恼实难禁制。常恼女人。云何能止。报言姊妹。更欲何为。汝等少年可舍学处。宜觅商人少年男子。多有财者共作交通。烦恼欲心自然止息。我若少年共汝同去。诸尼闻已礼足而还。遂更共议诸姊妹等。圣者吐罗难陀作如是语。我等云何欲为安处。或有说言。吐罗难陀所言极善。我等宜行求觅其事。或有说言。诸姊妹。女人于佛善说法中。得出家者甚为难遇。宜可往问圣者瘦瞿答弥。咸云可尔。即共诣彼顶礼双足。白言圣者。欲心烦恼实难禁制。常恼女人。我等云何方便能止。报言诸妹。勿道欲名。何以故。其味甚少过患极多。如世尊说。诸有智人。于淫欲处知有五失。故不应为。云何为五。一者观欲少味多过常有众苦。二者行欲之时常被缠缚。三者行欲之人永无厌足。四者行欲之人无恶不造。五者于诸欲境诸佛世尊及声闻众。并诸胜人得正见者。以无量门说欲过失。是故智者不应习欲。又复智人知出家者。有五胜利。云何为五。一者出家功德是我自利不共他有。是故智者应求出家。二者自知我是卑下之人被他驱使。既出家后受人供养礼拜称赞。是故智者应求出家。三者从此命终当生天上离三恶道。是故智者应求出家。四者由舍俗故出离生死。当得安隐无上涅槃。是故智者应求出家。五者常为诸佛及声闻众。诸胜上人之所赞叹。是故智者应求出家。汝等应可观斯利益。以殷重心舍诸俗网求大功德。汝等姊妹。为当欲闻我于先世习欲之时所有过患。为于今生习欲苦恼。诸尼答曰。且止先世愿说今生。时瘦瞿答弥即宣说。自一生来丧失父母。夫主儿子死亡。并食子肉生入墓

中。癫狂迷乱次第为说。诸尼闻已悉皆愁怖身毛惊竖。便用心听视瘦瞿答弥面。时瞿答弥观其根性随机说法。于四圣谛令彼开悟。彼等闻法获预流果。广如前说。既得果已白瘦瞿答弥。几将失我。被吐罗难陀陷欲泥中永沉生死。瘦瞿答弥问曰。彼作何事。即具陈如上。报曰姊妹。知欲如何。彼为恶行损坏佛法。少欲诸尼共生嫌耻。云何苾刍尼令他舍学与俗交通。时苾刍尼白诸苾刍。苾刍以缘白佛。佛言苾刍尼不应教他舍其学处劝令归俗。若相劝者得吐罗底也罪。

缘处同前。尔时有一苾刍尼诃骂苾刍。苾刍羞耻便即默然。时诸苾刍以缘白佛。佛言苾刍尼不应诃骂苾刍。若犯者得越法罪。如尼不得诃骂苾刍。如是亦复不应诃骂苾刍尼及正学女求寂男求寂女。如是下三众。各低头不应诃骂五众。皆得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十一

第六门第七子摄颂曰。

尼不在前行　　见僧应起敬
白僧半加坐　　归俗诘无缘

缘处同前。尔时具寿大迦摄波。在鹿子母东林住处。于小食时着衣持钵入城乞食。吐罗难陀尼亦复乞食。遥见大迦摄波便作是念。我今宜可治此愚人。若迦摄波次第至家。吐罗难陀即先入其舍。在门扇后立。迦摄波来。告言圣者。宜过家无熟食。尊者即去。作是语已还至余家。迦摄波来同前言告。如是展转乃至多家。皆闻斯语情生怪异。若阿罗汉不豫观者于事不知。便即入定观谁恼我。见吐罗难陀苾刍尼。告言姊妹。汝今无愆。然是具寿阿难陀。作斯过失。强请世尊。令如是等恶行女类出家近圆。诸苾刍闻以缘白佛。佛作是念。由苾刍尼多有过患。苾刍乞食处苾刍尼不应前行。作是念已告诸苾刍。迦摄波善说其事。是故我今制诸苾刍尼。苾刍乞食尼不前行。诸苾刍尼便不敢行。因此乞求难得向苾刍说。苾刍以缘白佛。佛言苾刍乞处。苾刍尼避应行。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。在无量百千大众之中而为说法。尔时具寿大迦摄波。因行至彼众见皆起。吐罗难陀端坐不动。众人即白吐罗难陀曰。圣者大迦摄波人天恭敬。我等遥见咸悉惊起。圣者端然不移于座极为不善。答曰彼乃元是外道邪徒。极愚极钝而来出家。我是释女从佛出家。博通三藏善闲说法。契合真理问答无滞。何合见彼从坐起焉。时众闻已皆悉讥嫌。苾刍以缘白佛。佛言信心长者婆罗门等善作讥嫌。从今已后。苾刍尼遥见苾刍应从坐起。若有犯者得越法罪。如世尊说。若见苾刍从坐起者。后于异时莲华色苾刍尼。于寺

门首为诸大众演说法要。时具寿阿难陀。因行乞食至尼住处。莲华色尼遥见彼来急从座起。阿难陀来即坐其座。问言姊妹。汝为大众说何教法。报言演说某经。于时具寿阿难陀即为大众广说其义。莲华色尼一心伫立听其说法。阿难陀为贪说法不令尼坐。久立疲倦被日照身热闷倒地。是时众中无信心者共相议曰。我闻莲华色尼无诸染欲。今见阿难陀美貌容仪遂生异念。欲火烧心便即倒地。诸苾刍闻以缘白佛。佛言汝等苾刍诸长者婆罗门善说其过。从今已后。若苾刍尼于苾刍处来听法时。应言姊妹就座而坐。苾刍若为说法忘命令坐。苾刍尼应可白知随处安坐。

缘处同前。如世尊说。汝等苾刍。由此譬喻能解其义。汝等应听我略教诲。言日出者。谓是如来出现于世。喻如日出放大光明。众鸟皆鸣者。谓说法人挍量义理。农夫耕作者。谓是诸余信施檀越。于我弟子营福智田。群贼皆散者。谓是魔军及诸外道悉皆逃迸。如是苾刍。如来大师于诸声闻弟子所应作者教令疾作。为欲哀愍以大悲心成就利益。所应作事我已作讫。汝等作者自可修行。当离諠闹独处闲居。往空林中在一树下。或空室内或在山崖或依坎窟。或在草积。或于露地。或向冢间。或尸林处。随宜卧具趣得支身。如是等处当可端心。勤修静虑莫为放逸。勿于后时情生悔恨。此则是我之所教诫。时诸苾刍闻佛说已。便往山林坎窟之中。茂林清沼华果胜处。一心静虑远离放逸。诸苾刍尼亦近王园。于闇林中或在余处。受用随时供身卧具。加趺而坐宴默思惟。遂有虫来入小便处。因生苦恼。世尊闻已告诸苾刍。诸尼不应加趺而坐。以修寂定应半加坐。是时诸尼奉教而作。尚有细虫入身相恼。佛言应以故破衣及以软叶而为掩蔽。方始半加当修寂定。

缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。大德。若苾刍尼舍戒归俗重求出家。得与出家近圆不。佛言邬波离。一经舍戒更不应出家。

缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。大德。先制苾刍尼不得诘问苾刍所有过失。所谓破戒破见破威仪破正命者。颇有余缘。诸苾刍尼得请问苾刍诸过失不。佛告邬波离。必无因缘。诸苾刍尼得有诘责苾刍。如前罪类所有过失。

第六门第八子摄颂曰。

长者与残食　　残触不相避
不问隐屑事　　近圆座应知

缘处同前。有一长者大富多财。娶妻已久不生男女。后时财物悉皆散尽。告其妇曰。我今年老不能求财。欲往逝多林为出家事。妻言

圣子。君若出家。我何依托。亦去出家。夫言贤首。可共同去。长者将妻往大世主乔答弥处。顶礼双足白言圣者。此是我妇。乐于善说法律之中而为出家。愿慈纳受。我今亦往逝多林所而求出家。答曰善哉男子。夫妻能发此胜妙心。俱共出家斯为好事。如世尊说。出家之人有五胜利。功德无边圣所称叹。五胜利者如前广说。汝今可去我与出家。时大世主乔答弥即与落发。长者即往逝多林处。求一苾刍为作出家。于时城中远近咸闻皆言。长者有福今得出家。多获胜妙四事供食。后于异时入城乞食。妻苾刍尼亦来乞食。时世饥馑乞求难得。遇见其妻。问言仁者。若为存济。妻曰时世饥馑乞求难得辛苦存生。便即告言。我今多得饮食供养。若佛听者减半相与。时苾刍尼还至本处。向诸尼众具陈其事。尼既闻已向苾刍说。苾刍白佛。佛言若诸苾刍有如此苾刍尼。时世饥馑乞求难得者。苾刍有食应可相与勿致疑惑。如世尊说。若苾刍有如此苾刍尼。时世饥馑乞求难得。有食相与勿致疑惑者。苾刍乞食得已。便即减半与苾刍尼恒来就食。乃于他日。其苾刍尼别处得食而不来就。苾刍作念。尼应余处得食。为此不来何劳留分。思惟是已便不出分。尼于明日遂来觅食。报言仁者。昨不见来遂不出食。今虽有者已成残宿恶触。不堪受用。尼闻斯语礼足而还。至尼住处具说其事。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言从今已后。苾刍残触苾刍尼得食。苾刍尼残苾刍得食。

缘处同前。时有苾刍于僧众中。问苾刍尼与僧不同隐屑之事。尼闻羞耻俯面而住。时诸苾刍以缘白佛。佛言苾刍不应问苾刍尼所有隐屑之事。然苾刍尼自可相问。苾刍若问得越法罪。苾刍又问同戒隐事。彼复羞惭。佛言可令尼隔方问彼尼。彼以其事告彼隔者。隔尼闻已方报苾刍。由不对言少羞惭故。

缘处同前。具寿舍利子等。与一苾刍尼受近圆已。说颂告言。

汝于最胜教　　具足受尸罗
至心当奉持　　无障身难得
端正者出家　　清净者圆具
实语者所说　　正觉之所知

说是语已。时苾刍尼月期忽下。舍利子告言。姊妹。汝可起去。尼为羞耻便不肯起。时舍利子观知所以。即便起去。诸苾刍尼曰。姊妹。才受近圆未离坛场。岂合恼乱阿遮利耶。令起不起。答言姊妹。彼是大人。不容见我猥屑之事。仁等可不自知更责于我。我为蹲踞于前而坐。月期忽下云何起去。诸尼闻已向苾刍说。苾刍白佛。佛言自今已后与女近圆。勿令蹲踞可坐甎上。或坐草座或复小褥子上。由诸女人身柔软故。

第六门第九子摄颂曰。

苾刍余卧具　　应与苾刍尼
尼不蹋桥板　　不着装身物

缘处同前。尔时大世主乔答弥。与五百苾刍尼。游行人间日将欲暮。到逝多林作如是念。时今已过日既将暮不暇入城我等宜共随时居止。待至天晓方可入城。即于寺中露地而眠。所有衣服为尘土所污。至天晓已复作是念。若不顶礼大师至城还须重来。即诣佛所顶礼佛足在一面坐。佛见衣服尘土所污。知而故问乔答弥曰。衣服何因被尘土污。即以事具白。于时佛告具寿阿难陀曰。苾刍所有余长卧具。不与苾刍尼耶。白言不与。佛告阿难陀。从今已后苾刍受用余残卧具。应与苾刍尼。勿致疑惑。如世尊说。应与苾刍尼卧具者。时诸苾刍分卧具时皆取下恶。留上好者与苾刍尼。佛言不应好者留与苾刍尼。应与粗者。随时供给勿令阙事。须食应与。

缘处同前。尔时具寿大迦摄波。于小食时着衣持钵入城乞食。时吐罗难陀苾刍尼。从外而来欲入住处。遇河水泛溢。见迦摄波在板桥上。吐罗难陀作如是念。此愚钝物今可治之。速往桥边用力踏板。时迦摄波遂即落河。衣服并湿钵沉水底锡杖随流。迦摄波曰。姊妹。汝无过犯。乃是具寿阿难陀作斯过失。强请世尊度如斯类恶行之女。于佛法内出家为尼。苾刍闻已以缘白佛。佛作是念。由苾刍尼多生过失。告言自今已后。苾刍尼不应共苾刍同桥上行。若行得越法罪如世尊说。苾刍尼不得共苾刍同桥行者。时有大桥安隐广大。诸苾刍尼不敢共行。佛言。如是宽广大桥共行无过。

缘处同前。尔时吐罗难陀苾刍尼。于小食时着衣持钵入城乞食。次第行至胜鬘夫人处。夫人见已唱言善来。即敷座令坐共为言议。时吐罗难陀尼问胜鬘曰。姊妹。何故髀粗腰细耶。答言圣者。何须问此。我但以物结束为悦王意。尼曰我今等闲且问。答言圣者。我用物缠是故粗也。尼曰由此众人见者相爱。胜鬘默尔。尼至住处亦着此衣。诸尼问曰。此非法衣岂合尼畜。白诸苾刍。苾刍白佛。佛言。此非法衣。著者得越法罪。

缘处同前。尔时吐罗难陀苾刍尼。又见夫人乳房圆正。问答同前。夫人曰。我着覆乳房衣。又见夫人着承乳房衣。又见着勒腰衣。吐罗难陀见皆借问。如上具答。尼即学作着用此衣。佛言皆不合。着用者得越法罪。

第六门第十子摄颂曰。

不濽水污衣　　不持死胎子
不吞于不净　　触己子非他

缘处同前。尔时吐罗难陀苾刍尼入城乞食。时大迦摄波在城乞食临渠堑行。吐罗尼见便作是念。我今宜可治此愚人。遂持大墫速至傍边遥掷堑内。秽恶臭水污其衣服。迦摄波曰。汝无愆犯。然是阿难陀作斯过失。具说如上。诸苾刍闻。以缘白佛。佛言苾刍尼。不应以秽恶水污苾刍衣服。若犯者得越法罪。

缘处同前。尔时有一长者。大富多财娶妻未久。将诸财货出外兴易。妻啖好食着妙衣裳。欲心炽盛遂共一男而作私通。因即有娠。既经多月而作是念。我宜堕胎若不落者夫到之日必当害我。遂即堕胎情怀忧念。我今落讫何处安置。时吐罗难陀苾刍尼。因乞食入其舍。告言妙相。可与钵食。答言圣者可去。无授食人。我怀忧恼。报言妙相。可有人亡。答言无有人亡。然我堕胎不知欲弃何处。报言妙相。我若为弃。颇能常供乞钵食不。答言我与。我之侍者及知事人亦能与不。答言并与。即以大钵盛彼死胎。向空舍中而为弃掷时彼舍内先有众多漫行男子。室中聚立见而问曰。秃头释女欲何所作。答曰只由汝等无赖狂夫通他妇女。造斯过失令我弃胎。男子闻已恶骂而去。时彼男子路逢诸尼。报言罪过物。汝吐罗难陀尼。现作如是弃胎恶业。诸尼默尔。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念。尼畜大钵有如是过。是故诸尼不持大钵。告诸苾刍。吐罗难陀作非沙门行。当知诸尼不应作此非法之事。不持大钵。若尼持大钵作如是事者。得越法罪。如佛所制尼不持大钵者。诸尼不知持何等钵。佛言苾刍小钵是尼大钵。

缘处同前。时笈多尼。既将一渧不净置在口中。复将一渧置下根内。众生业报难可思议。遂即怀娠生童子迦摄波。时笈多尼不敢手触。儿便啼哭。诸亲问言。何故儿哭。尼闻默尔。余尼答曰。世尊制戒不许触男。故不敢近为此啼哭。彼即答言。世尊大悲。云何己子不听手触。母不触者岂可命存。尼闻称善。往告苾刍。苾刍白佛。佛言己子应触。长养抱持无有过失。

缘处同前。佛言己子应触长养抱持者。女人多爱便捉此儿。从肩至肩竞共抱持。其儿便瘦。诸亲见问何意如是。彼遂具说。咸共讥嫌。以缘白佛。佛言诸尼不应触他孩子。若触得越法罪。

第七门总摄颂曰。

笈多尼不住　　僧脚崎二形
道小羯磨时　　沽酒尼根转
寺外不以骨　　第七摄应知

第七门第一子摄颂曰。

笈多与儿宿　　王舍药叉神
施儿衣系项　　称名与祭食

缘处同前。如世尊说。苾刍尼不得与男同一室宿。时笈多苾刍尼。遣童子迦摄波出外令宿。子即啼哭。诸亲闻已问笈多曰。童子迦摄波小儿夜何啼哭。尼默不对。诸尼报曰。世尊不令苾刍尼与男子同一室宿。为此令出由是夜啼。诸亲曰。世尊大悲。若童子小儿。不与母宿当招祸患。可白世尊。诸尼向苾刍说。苾刍白佛。佛言笈多尼。应从僧伽乞与子同室宿羯磨。应如是乞。敷坐鸣揵稚尼众集已。笈多合掌随应致礼。于上座前。或于草坐。塼上或褥上坐。合掌而住作如是白。大德尼僧伽听。我笈多苾刍尼生男。欲与子同一室宿。今从尼僧伽。乞与子同一室宿羯磨。愿尼僧伽。与我与子同室宿羯磨。怜愍故。如是三说已。次令笈多尼离闻处着见处。须一苾刍尼作白羯磨。应如是作。

大德尼僧伽听。此笈多苾刍尼。为自生男。此笈多今从僧伽。乞与子同室宿羯磨。若僧伽时至。听者苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与笈多与子同室宿羯磨。白如是。次作羯磨。大德尼僧伽听。此笈多苾刍尼。为自生男。此笈多今从苾刍尼僧伽。乞与子同室宿羯磨。苾刍尼僧伽今与笈多与子同室宿羯磨。若诸苾刍尼僧伽。听与笈多与子同室宿者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与笈多与子同室宿羯磨竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

若苾刍尼已蒙僧伽作与子同室宿羯磨竟。宜应与子同室而宿。勿致疑惑。其笈多伴尼亦共同宿。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言其有子尼应与子宿。非是余人。共余人宿者得越法罪。是时笈多子年长大犹共同宿。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言尼若子大不应同宿。

佛在王舍城竹林园住。时此城内于一山边。有药叉神而为居止。名曰娑多。此常拥护影胜大王。中宫妃后王臣宰辅。及诸人众由彼力故。王及诸人悉皆安乐。时降甘雨苗稼善成。华果泉池在处充满。常无饥俭乞求易得。诸有沙门婆罗门。贫穷孤独商估之类。悉皆来凑摩揭陀国。时此药叉亦皆覆护。娑多遂于自类族中娶妻同住。是时北方健陀罗国。复有药叉名半遮罗。恒住于彼亦常能拥护。令彼国中安隐丰乐。与摩揭陀境事无差异。时彼药叉亦于同类娶妻共居。后于异时诸方药叉共为聚会。此二药叉得申欢爱共为亲友。执别之后各还故居。娑多药叉。取摩揭陀上妙华果。送与半遮罗。彼以北方所出华果。送与娑多。如是多时共申情好。复因聚会重得交欢。是时娑多语半遮罗曰。作何方便。我等殁后所有子孙。共为亲爱不相疏隔。半遮

罗曰。善哉斯语。我意同尔。娑多曰。今可共作指腹之亲。我等二门若生男女。共为婚媾。彼言可尔。时娑多妻未经多时。遂有娠体月满生女。容貌端严见者爱乐。其女生时诸药叉众咸皆欢庆。诸亲立字名曰欢喜。于时半遮罗闻彼生女。情甚欢悦便作是念。娑多药叉是我亲友。今既生女我当生男。彼即是我所爱新妇。可作严身璎珞衣服。令使送去并持书曰。闻君生女情甚欢悦。今送衣服愿垂纳受。时娑多得书领信还以书答。然半遮罗意唯求男子。未久之顷妇遂有娠。月满生儿与其立字。既是半遮罗子应号半支迦。时娑多药叉。闻半遮罗生一男子。便作是念。我友生男岂得徒然。可寄衣璎用申欢庆。彼即是我女夫何疑。遂裁书曰。闻君诞子。庆喜交怀。聊寄衣缨用申欣贺。幸当为受冀表不空。彼览书已。报书答曰。许作交亲今皆遂愿。各待成立共作婚姻。时娑多药叉妇还有娠。其时诸山出声如大象吼。月满生时其山复吼。诸亲议曰。此之孩子。托胎之日及以生时山皆鸣吼。既是娑多之子。应名娑多山。既长大已父遂身亡自为家主。是时欢喜年既长成。报其弟曰。我今欲得游王舍城。现有诸人所生男女悉皆取食。弟言大姊。曾闻我父于此城主及诸人众常皆拥护。令得安乐离诸忧恼。我今宜可更加守卫。此则是我所防境界。若有余人为损害者我应遮护。尔今何得生此恶心宜除此念。然药叉女由于前身发恶邪愿习气力故。复告其弟说如前事。弟知姊意事难回改。作如是念。我力不能遮其恶念。然父在日许嫁与他。我今宜可作婚姻事。即便裁书与半遮罗药叉曰。我姊欢喜年既长成。宜可为亲当速来此。彼得书已便为盛礼。至王舍城娶妇归故。既至本城经多时已。与其夫主情义相得。作如是语。仁者当知。我意欲得王舍城中现在人众所生男女皆取食之。答言贤首。彼皆是汝家族住处。余来侵害尚欲相遮。宁容汝今辄为酷虐。兴斯恶念勿更再言。由彼前身所发邪愿熏习力故。作不忍声怀嗔且默。后于异时便生一子。如是次第更生五百。其最小者名曰爱儿。时五百儿威势成立。母恃豪强欲行非法。夫频劝诲竟不受言。夫知彼心默尔而住。是时欢喜便于王舍城中随来去处。现在人众所生男女为次食之。尔时城中既失男女。所有人众皆共白王。臣等男女皆被盗将。不知是谁作斯巨害。痛恼中极欲遣如何。愿王慈悲善为寻察。王即敕令诸处街衢。四面城门令兵守捉。时诸兵士亦被偷将。日觉少人不知去处。妇人怀娠者咸亦被偷。将向余处。于时王舍城中大灾盛起。诸王臣佐重启大王。今此国中生大灾难。具说上事。王闻惊怪即唤卜师问其所以。答曰斯之灾横皆是药叉所作。宜可速办诸妙饮食而为祭祀。王下明敕击鼓宣令。告诸人曰。无问主客在我境者。皆须备办饮食香华。扫洒街衢城隍聚落。种种严饰鼓乐音声铃铎幡幢。于时王舍城人既奉王敕。各以精心备办饮食香华等物。严饰街衢如欢喜园处处祭祀。虽劳备设灾横不除。苦恼忧惶莫知所计。于时守护王舍城天神。于睡梦中告诸人曰。汝等男女咸被欢喜药叉之所食啖。汝等宜可往世尊处。所有灾苦佛当调伏。诸人报神曰。此既取我男女充食。

则是恶贼药叉何名欢喜。因此诸人皆唤为诃利底药叉女。王舍城人闻是事已。皆往佛所顶礼佛足。白言世尊。此诃利底药叉女。于王舍城所居人众。便于长夜作不饶益。我等于彼先无恶念。然彼于我怀毒害心。所生男女咸悉盗去以充饮食。唯愿世尊怜愍我等为作调伏。尔时世尊默然受请。彼等咸知佛受请已。顶礼双足奉辞而去。至明清旦。佛即着衣持钵入城乞食。次第乞已还至本处。饭食讫即往诃利底药叉住处。时药叉女出行不在。小子爱儿留在家内。世尊即以钵覆其上。如来威力令兄不见弟。弟见诸兄。时药叉女回至住处不见小儿。即大惊忙触处寻觅。及问诸子爱儿何在。答言我等并皆不见。便自捶胸悲泣交流。唇口干燋精神迷乱。情怀痛切速趣王城。遍行诸坊康庄道路。园林池沼天庙神堂。客舍空房皆求不得。更加痛切便即癫狂。脱去衣裳大声号叫。唱言爱儿汝今何在。遂出城外巡历村庄。大聚落中皆觅不得。即往四方乃至四海亦皆不见。被发露形宛转于地。肘行膝步蹲踞而坐。如是渐次到赡部洲。七大黑山七大金山七大雪山。无热池香醉山觅皆不得。情怀苦恼气咽不通。又往东方毗提诃西瞿陀尼北俱卢洲亦皆不见。便往等活黑绳众合。叫唤大叫唤热极热。阿鼻止頞部陀尼剌部陀。阿吒吒呵呵婆呼呼婆。青莲花红莲花大红莲花。如是等十六大地狱皆亦不见。又往妙高山处先登下层。次登第二第三层。直过多闻天宫。至妙高山顶。先入众车园次入杂粗欢喜皆觅不见。即往圆生树下乃至善法堂中。入善见城欲入帝释最胜殿中。时有金刚大神。与无量药叉守门而住。见彼来入便即驱出善见城外。情加痛切。至多闻天处。于大石上投身躄地。悲啼号哭。白言大将军。我小子爱儿被他盗去。莫知何在愿见施我。多闻天曰。姊妹。不须忧恼自作癫狂。汝今且观近汝家室。昼日游处谁来居止。答言大将军。沙门乔答摩在彼而住。报曰若如是者。宜可速往彼世尊所而作归向。彼当令汝得见爱儿。彼闻斯语情生欢喜。如死再生还来本处。遥见世尊三十二相八十种好庄严其身。圆明赫奕超日千光如妙宝山。深生渴仰忧恼悉除情同得子。既至佛所顶礼佛足。退坐一面白言世尊。我久离别小子爱儿。唯愿慈悲令我得见。佛告诃利底药叉女。汝有几子。答言我有五百儿。佛言诃利底五百子中。一子若无有何所苦。答言世尊。我若今日不见爱儿。必吐热血而取命终。佛言诃利底。五百子中不见一儿受如是苦。况他一子汝偷取食此苦如何。答言此苦倍多于我。佛言诃利底。汝既审知爱别离苦。云何食他男女耶。答言唯愿世尊。示诲于我。佛言诃利底。可受我戒。王舍城中现在人众皆施无畏。若能如是。不起此坐得见爱儿。答言世尊。我从今已去依佛教敕。王舍城中现在诸人皆施无畏作是语已。时佛令彼得见爱儿。于时诃利底归依如来请受禁戒。城中人众皆得安乐离诸忧恼。时诃利底母亲于佛所。受三归依并五学处。不杀生乃至不饮酒。前白佛言。世尊。我及诸儿从今已去何所食啖。佛言善女。汝不须忧。于赡部洲所有我诸声闻弟子。每于食次出众生食。并于行末设食一盘。呼汝名字并诸儿子。皆

令饱食永无饥苦。若复有余现在众生。及江山海处诸鬼神等。而应食者。皆悉运心令其饱足。佛告诃利底。又复我今付嘱于汝。于我法中若诸伽蓝僧尼住处。汝及诸儿常于昼夜勤心拥护。勿令衰损令得安乐。乃至我法未灭已来。于赡部洲应如是作。尔时世尊说是语已。时诃利底母五百诸儿。及以诸来药叉等众。皆大欢喜顶礼奉行。时诸苾刍闻佛说已。咸皆有疑。请世尊曰。诃利底母先作何业。生五百儿吸人精气。食王舍城人所生男女。佛告诸苾刍。汝等谛听。此药叉女及此城人。先所作业还须自受。

汝等苾刍。乃往过去。王舍城中有牧牛人。娶妻未久遂即有娠。是时无佛但有独觉。出现人间乐居寂静。受用随宜边际卧具。世间唯有此一福田。时此独觉游行人间至王舍城。为大设会。有五百人各各严身。咸持饮食并将音乐共诣芳园。于其路中。逢见怀娠牧牛之女持酪浆瓶。诸人告言。姊妹。可来舞蹈共为欢乐。女见相唤便起欲心。举目扬眉共为舞蹈。由其疲顿遂即堕胎。城中诸人皆向园内。女怀忧恼掌颊而住。便以酪浆买得五百庵没罗果。时彼独觉来至女傍。其女遥见身心寂定。威仪庠序在路而行。情生敬仰遂即近前。顶礼双足持香美果奉施圣人。诸独觉者但以身化口不说法。欲饶益彼女人故。如大鹅王开舒两翼。上升虚空现诸神变。凡夫之人见神通时。心便归向如大树崩。投身于地合掌发愿。我今于此真实福田所施功德。愿我当来生王舍城。于此城中现在人众。所生男女我皆取食。汝等苾刍于意云何。彼牧牛女岂异人乎。即诃利底药叉女是。由彼往昔奉施独觉五百庵没罗果发恶愿故。今生王舍城作药叉女生五百子。吸人精气食啖城中所有男女。汝等苾刍。我常宣说。黑业黑报杂业杂报白业白报。汝等应当勤修白业离黑杂业。乃至果报还其自受。时诸苾刍闻佛说已。心大欢喜。顶礼佛足。奉辞而去。

缘处同前。时诃利底。既受如来三归五戒已。遂被诸余药叉神等而作灾难。即将诸子施与众僧。若见苾刍行乞食时。皆化作小儿随后而去。王舍城中女人见时。多生怜爱即来抱持。彼便隐没。时诸女人白苾刍曰。此是谁子。答言诃利底儿。女人报曰。此是怨家毒害药叉所生子耶。苾刍报曰。彼已皆舍毒害之心。为诸药叉与作灾难。为此将来施与我等。女人作念。药叉之女。能舍恶心将子奉施。我等诸子何不施与。遂将男女施与僧伽。僧伽不受。女人白言。圣者。尚能纳受毒害药叉女儿。何故不受我等男女。时诸苾刍以缘白佛。佛言应受。诸苾刍奉教虽受不为守护。纵其自意随处游行。诸苾刍白佛。佛言若将一男施与僧伽。一苾刍为受以故袈裟片。系其顶上而为守护。若多施与。于上中下座随意受之。同前守护勿致疑惑。时诸父母遂将财物。还来赎取诸苾刍不受。佛言应受。彼于后时情生爱恋。复将衣物施与苾刍希报恩故。苾刍知心而不为受。佛言应受。如世尊说应受

赎儿财物者。时六众苾刍遂从父母要索全价。佛言不应索价。应随彼意知足受取。

缘处同前时诃利底药叉女。既将诸子施与僧伽。夜卧患饥啼泣至晓。时诸苾刍以缘白佛。佛言晨朝应持饮食。称其名字而祭祀之。或有欲得斋时而食。佛言应与。或有非时欲得饮食。佛言应与。或有欲得食苾刍钵中残食。佛言应与。或有欲得食诸不净。佛言应与。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十二

第七门第二子摄颂曰。

尼不住兰若　　不居城外寺
不许门前望　　亦不视窗中

佛在王舍城竹林园。于此城中有一淫女名莲华色。炫色为业以自活命。时有婆罗门来告言。少女好不。汝可与我行欢爱事。报曰汝有钱不。答言我无。女曰可去觅钱后来相见。答言我觅。便往南方随处经纪。得五百金钱还来女处。时莲华色由依尊者目连善知识故。因即出家近圆得阿罗汉果。随情所乐出王舍城向室罗伐。尔时世尊未遮苾刍尼住阿兰若。时莲华色遂往闇林。于闲静处宴坐入定受解脱乐。时婆罗门持五百金钱。至王舍城问诸人曰。莲华色女今何处去。答言彼已于释子法中。而为出家向室罗伐。彼闻告已即往逝多林问苾刍曰。圣者王舍城女名莲华色。游行至此今在何处。答言彼女已舍非法而为出家在闇林中专修妙观。彼便往就报言少女。先有诚言今持钱至。汝可与我共为欢乐。报言婆罗门我已弃舍罪恶之业。汝今宜去。报言少女汝虽舍我我不舍汝。宜可起来必不相放。报言汝于我身何处支体偏生爱乐。答曰我爱汝眼。即以神力抉其两眼而授与之。时婆罗门便作是念。此秃沙门女能作如是妖术之法。拳打尼头弃之出去。即以此缘告诸尼众。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由苾刍尼住阿兰若有如是过。自今已后苾刍尼。不应逐静在闇林中及空野处。若有住者得越法罪。

缘在室罗伐城。如世尊说苾刍尼不应住阿兰若。时诸苾刍尼便在街衢坊巷。坐修禅寂还招前过。以缘白佛。佛言苾刍尼应居寺内修习。时有信心俗人闻佛令尼于寺中修定。遂于城外为造尼寺尼来居止。还被诸贼及儜恶人来共相侵娆。苾刍白佛。佛言不应城外安置尼寺。应在城中。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。于尼寺门前伫望而立。见有人来即便调弄。时诸俗旅皆共讥嫌。苾刍白佛。佛作是念。尼住门前有如

是过。故尼不应住在门下。若苾刍尼在门前立者得越法罪。

缘处同前如佛所制。诸尼不应立门首者。便于窗中而望。遥相调弄起过同前。佛言此亦如前得越法罪。

第七门第三子摄颂曰。

许着僧脚崎　　有男池不浴
交衢不应越　　宜在一边行

缘处同前。时诸苾刍尼于寺院内。便着五衣作诸事业。热闷疲劳因此羸弱。即白苾刍。苾刍白佛。佛言尼于寺内。应披僧脚崎作诸事业。俗人来见遂起欲意。信心者见共作讥嫌。苾刍白佛。佛言诸俗人等若嫌斯事。从今已去苾刍尼。对长者婆罗门。不应着僧脚崎而为事业。若著者得越法罪。若对俗人作者。可用僧脚崎覆两肩臂。披五条衣然后执作。

缘处同前时吐罗难陀苾刍尼。遂往男子洗浴之处而为洗浴。有诸少年男子亦来洗浴。见尼入水共相议曰。观此秃沙门女身如野水牛。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由苾刍尼往男子浴处有斯过失。从今已去苾刍尼。不应往男子浴处洗身。若往者得越法罪。

缘处同前。吐罗难陀苾刍尼。立在四衢道中。见俗人来即便调弄。诸人报曰。秃沙门女。岂合于四衢道中调弄我等。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言自今已去苾刍尼。不应蓦四衢道过。应近一边取便而去。若直过者得越法罪。

第七门第四子摄颂曰。

若是二形女　　或是合道类
或常血流出　　及是无血人

缘处同时。时有苾刍尼。与二形女而为出家。见余尼来便现异相彼问言。妹汝是何人。答言姊我是二形人。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是非男非女不应出家。纵受近圆不发律仪护可速摈出。自今已去若有女人来求出家。应须先问汝非二形不。若不问与出家者。师主得越法罪。

缘处同前。时有苾刍尼与二道合女出家。若小行时大便俱出污其处所。余尼来入见已问言。谁污处所。答言姊妹我本无心欲污其处。为二道合欲小行时大便俱出。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是非男非女不应出家。纵受近圆不发律仪护可速摈出。从今已去若有女人来求

出家。应须先问汝非二道合不。若不问与出家者。师主得越法罪。

缘处同前。时有苾刍尼与常流血女出家。裙衣点污多有蝇附。诸尼问曰。妹身常流血耶。答言我是常流血女。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此亦同前不堪共住。

缘处同前。时有苾刍尼与无血女出家。见有余尼于时时中月期水现。遂生嫌耻。报言小妹汝有邪思不能离欲。于时时中有月期现。答言阿姊何故见嫌。此是女人常法汝可无耶。答言我无血人何有斯事。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是黄门女。宜应擯去不生善法。若见有女求出家时。应可问言汝非无血不。若不问者得越法罪。

第七门第五子摄颂曰。

道小着内衣　　近苾刍不唾
僧尼不对说　　当于自众边

缘处同前。时有苾刍尼度道小女出家。时彼女人向小行处久而方出。余尼问曰。何迟出耶。答曰知欲如何。我身道小根不具足是故迟耳。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是黄门女即应擯弃。

缘处同前。时有诸尼为月期下。污衣卧具多有蝇附。虽加浣染还同前污。佛知告曰。如此色类应着内衣。诸尼便着。时吐罗难陀苾刍尼。亦着此衣入城乞食街中堕落。诸人见问。此是何物遗在地上。尼嗔答曰。恶生种。宜可速问汝家母姊当为汝说。佛言若苾刍尼着内衣。应须安带系腰不生此过。若不安带系腰得越法罪。

缘处同前。时具寿大迦摄波。于小食时着衣持钵入城乞食。吐罗难陀尼见速至傍边唾地。唱言极愚极钝物。迦摄波曰。此非汝愆然是阿难陀过。令恶行女人于善法律中强请出家。苾刍以缘白佛。佛言吐罗尼所为非沙门法。诸淫女人于苾刍处。尚不出此鄙恶之言。从今已去苾刍尼见苾刍。不应唾地唱言极愚极钝。若作者得越法罪。

缘处同前。时有苾刍犯过。见苾刍尼来便唤令坐。彼问圣者欲作何事。报言我为犯罪今欲说悔。尼即对坐。苾刍白言。阿离移迦存念。我苾刍某甲犯某罪。我今对阿离移迦。发露说罪不覆藏。由发露故得安乐住。尼言圣者亦犯如是过耶。斯非善事苾刍默耻。苾刍白佛。佛言苾刍不应向苾刍尼边说罪。宜于清净苾刍见解同者发露说罪。若作者得越法罪。

缘处同前。时有苾刍尼犯罪。见苾刍来虔诚恭敬。顶礼双足合掌

请言。圣者怜愍我故愿见少坐。苾刍问曰。欲何所为。答言圣者我为犯罪。今欲对说。苾刍对坐。尼即合掌白言。圣者存念我某甲苾刍尼犯某罪广如上说。佛言苾刍尼不应向苾刍边发露。宜于清净苾刍尼边说罪。若作者得越法罪。

第七门第六子摄颂曰。

苾刍作羯磨　　尼可用心听
敷座令人坐　　尼座应分别

缘处同前。如世尊说。苾刍苾刍尼羯磨事别除共羯磨者。尼在僧中作羯磨时。不能无畏作法不成。苾刍白佛。佛言苾刍应为作羯磨。苾刍尼应听。诸尼不知云何谛听。佛言至心善思念之。告言此是初羯磨竟。第二第三应如是作(谓是二众受尼戒也)

缘处同前。如世尊说应可诵经者。时诸苾刍不敷座席。佛言应敷。后于异时尼来听法便坐好座。时有一尼月期忽下。污其座褥听讫便去。知事人来欲收举置见多蝇附。以缘白佛。佛言尼来听法不应令坐好座。如世尊说。苾刍尼不得坐好座听法者。时有尼来即与小座。时大世主乔答弥。因来听法令坐小座。大世主曰。我在俗时。尚不曾坐如此小座。况今能坐。诸苾刍言。大世主是世尊教。不令苾刍尼坐好座听法。大世主曰。我岂同彼有可恶过。由彼前尼心不存念故有过生。苾刍以缘白佛。佛言我今听许。若苾刍尼心存念者来听法时。应与好座勿生疑惑。

第七门第七子摄颂曰。

沽酒淫女舍　　途中不触女
随时开内衣　　歌舞不应作

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。于小食时着衣持钵次第乞食。见一俗女着妙衣璎。问曰少女因何得此上妙衣璎。答言圣者我因沽酒得此衣璎尼便作念此好方便。心缘不舍前行乞食。又逢一女着弊故衣羸弱而去。问曰汝属谁家。答言圣者我无所属。但得衣食我即与作。尼曰若尔何不沽酒。答言圣者如我之类岂能沽酒。凡沽酒家须得宽宅。床榻座席盏杓盘樽。钱本多停供承如法。客来无乏方有利润。尼曰若尔所须之物我为汝办。所得之财能与我不。答言我与。便近尼寺造一大宅。所须调度皆悉与之。多与本钱令其沽酒。诸有饮者多来于此。余沽酒家皆起嫉妒。时吐罗难陀苾刍尼多获财利。后时王设大会皆唤沽酒家。诸人报言。吐罗难陀苾刍尼寺边。有大店肆多酤美酒。诸人皆饮多收利物。何不唤来偏苦我等。使者既闻往擒其女。即便大叫告

言。圣者吐罗难陀。王家使人枉相牵捉愿见出来。尼闻速出便即骂言。儜恶物汝何所为牵我女儿。使者答言圣者岂合置店沽酒耶。报曰我以脚蹋怨家项上。作沽酒业何关汝事。问言圣者亦有怨家乎。答曰汝即是怨将我女去因此斗诤。诸长者婆罗门见。问言何故广说其事共作讥嫌。诸释迦女自为掉举作非法事。秃沙门女不遵净行而为沽酒。苾刍以缘白佛。佛作是念吐罗难陀尼。所为之事非释女法。从今已去苾刍尼不应沽酒。若沽者得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。着衣持钵次第乞食。见一淫女着好衣璎。问曰少女何处得此上妙衣璎。答言圣者我炫卖色而得此衣。尼作是念此好方便。我今试看得出生不。心缘此事而行乞食。遂于一处见少年女。衣服垢腻形带饥色。行步虚羸体骨端正。问言少女汝属谁家。答曰我无所属但得衣食我便属彼。答言若尔何因不作淫女业耶。彼便即以两手掩耳。报言圣者我之家族未曾闻作如斯恶事。尼言少女凡是女人多为此业。汝非王女亦非长者。婆罗门等贵族所生。然诸女人皆爱男子。我不出家亦当自作。彼闻誸诱便答尼曰。圣者若作淫女可即得耶。众缘备具方办其事。先须广宅衣服鲜华。璎珞庄严见者爱念。若有男子来入舍时。随其贵贱饮食香鬘皆须供给。尼言少女凡是所须。我皆为办与汝衣食。所得财物能与我不。答言悉与。尼于近寺造一大宅。所须之物悉皆备办。澡浴香华衣服璎珞皆给与之。恣口所飧容仪肥盛。诸淫女中最为第一。遂使诸人皆来臻凑。彼诸淫女见此事时共生嫉妒。吐罗难陀尼。多获财物。后时王设大会多用涂香。使者即便集诸淫女共作涂香。诸女谗言告使者曰。吐罗难陀尼寺边。亦有淫女宜可唤来。使者既去唤女擒来。彼便大叫告言圣者。今有王臣撮我将去。尼便疾出语使者曰。汝儜恶人将我女去。答言圣者亦作淫家。报曰我以脚蹋怨家项上。作淫女业何于汝事。广说如前乃至佛言。从今已去诸苾刍尼不应作淫女业。若有违者得吐罗底也罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼将一少女。于林野处大路之次。炫色为业因此求财。为他所执尼便恶骂广说如前。乃至若有作者。得吐罗底也罪。

缘在王舍城。时六众苾刍每于伎乐人中。共作歌舞共相议曰。诸大德我等常被乐人使作歌舞者。皆由十二众苾刍尼。彼若不将衣钵等物。私与伎儿令恼我者。彼即不能令我作乐宜可治罚。今正是时可为计挍。邬波难陀曰。宜可共打咸言可尔。遂便同往遥见吐罗难陀苾刍尼。共相谓曰。此尼是头首。宜可苦治即前共捉。或有拳打头上。或以脚蹋腰间。或用锡杖而为打拍。遍体青肿不复能行。以油揩身卧在床席。诸尼见问何故如此。答言被打。问曰是谁。报云尊者六众。汝作何过。答曰彼是法兄我是法妹。共相教诲自是常途。岂比余人何劳

问过。诸尼闻已咸共讥嫌。云何苾刍打诸尼众。白诸苾刍。苾刍白佛。佛作是念由诸苾刍若打尼时触其身体。告诸苾刍若打尼者是不应为。得越法罪。

缘在室罗伐城。如世尊说尼着内衣者。虽着此衣仍犹点血。污诸卧具多有蝇虫。遂生厌贱忧恼居怀。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言我今许尼。内衣之上更着覆裙。诸尼即便奉教而着衣仍点污。佛言于时时中当为浣染。于眠卧时常须系念。若不尔者得越法罪。

缘在王舍城。时有苾刍名曰本胜。身死之后舁至尸林以火焚葬。时十二众苾刍尼。即于其傍自为歌舞。诸尼嫌耻以事白佛。佛言尼法不应自作歌舞。作者得越法罪。

第七门第八子摄颂曰。

僧尼根若转　　至三皆摈出
广说法与缘　　莲华色为使

缘处同前。时具寿邬波离请世尊曰。大德尼若根转其事云何。佛言同旧近圆。及依夏次移向僧寺。复白佛言。世尊尼转根时即依本夏送向僧寺。僧若转根还依本夏向尼寺不。佛言此亦送向尼寺。大德此之二人至彼处已。根还复转其事云何。佛言随其所应还归本处。大德此复更转如是至三此复云何。佛言若至三转即非僧尼。当须摈弃勿怀疑惑。

缘处同前。时有长者名曰天与。大富多财娶妻而住。复于一处有一长者名曰鹿子。彼亦大富娶妻而住。此之二家共夸财富各言己胜。后为亲友昵好往来。但有异物必相赠遗。时此城中诸人有事。至芳园所悉皆集会。筹议既毕各并还家。时二长者天与鹿子。于园中住共为谈说。天与告曰作何方便。我等殁后所有子孙。共为亲爱不相疏隔。鹿子曰善哉斯语今可共作指腹之亲。我等二家若生男女共为婚媾。彼言可尔我意同然。作此议已各还本处。后时天与妻生一女。容仪端正超绝常伦而性多啼哭。若有苾刍来至宅中为父说法。孩子不啼摄耳专听。三七日后诸亲欢会。为女立名共相议曰。此女爱法摄耳专听。天与之女可名法与。付八养母恩慈抚育。速便长大如莲出水。时鹿子长者闻彼生女作如是念。我友生女岂得徒然。可送衣璎用申欢庆。彼即是我新妇何疑。并传语曰闻君诞女庆喜交怀。聊寄衣璎用申欣贺。幸当为受冀表不空。天与领信还以语答。彼若生男定为婚媾。于时鹿子得语表心情求男子。未久之顷妇遂有娠月满生男。三七日后诸亲欢会。为儿立名共相议曰。此儿生日属毗舍佉星。应名毗舍佉。亦付八母抱持养育。时天与长者闻鹿子生男作如是念。鹿子长者共我交亲。

今既生男我已生女。彼是女夫可作严身璎珞衣服。令使送去并传语曰。闻君生男情甚欣悦。今送衣服愿垂纳受。彼得信已传语报曰。久许交亲今皆遂愿。各待成立共作婚姻。法与长大情乐出家。跪白父曰。我今情乐善说法律而为出家。父曰小女我有先言。以汝嫁与鹿子长者子毗舍佉。彼即是夫诚为不可。莲华色尼是其门师时来相问。法与白言圣者我于善说法律。情乐出家而受近圆成苾刍尼性。愿来于此密与出家。何以故。我父遮制无由得出。尼曰善哉少女能发此心乐为出家。诸欲味少过患极多。如世尊说诸有智人。于淫欲处知有五失。故不应为。云何为五。一者观欲少味多过常有众苦。二者行欲之人常被缠缚。三者行欲之人永无厌足。四者行欲之人无恶不造。五者于诸欲境。诸佛世尊及声闻众。并诸胜人得正见者。以无量门说欲过失。是故智者不应习欲。又复智人。知出家者有五胜利。云何为五。一者出家功德是我自利不共他有。是故智者应求出家。二者自知我是卑下之人被他驱使。既出家后受人供养礼拜称赞。是故智者应求出家。三者从此命终当生天上离二恶道。是故智者应求出家。四者由舍俗故出离生死。当得安隐无上涅槃。是故智者应求出家。五者常为诸佛及声闻众。诸胜上人之所赞叹。是故智者应求出家。汝今应可观斯利益。以殷重心舍诸俗网求大功德。是故我今度汝出家。且应住此我往白佛。时莲华色尼至世尊所。顶礼双足在一面立。合掌白言大德世尊。天与长者女名法与。于佛所说善法律中。情乐出家并受近圆成苾刍尼性。为父先拟嫁与鹿子男毗舍佉。父母遮护不听出家。于时佛告具寿阿难陀。汝往告诸尼众。天与长者女法与情乐出家。可使莲华色尼往法与处。告其女曰奉世尊教。与汝受三归护并五学处。即于家中剃发出家受其十学。时阿难陀奉世尊教告彼尼众。诸尼共集遣莲华色尼。至彼告言。少女今尼僧伽奉世尊教。使我于此与汝出家。先受三归并五学处。当用心受。既为受已。告言汝今是近事女。次授十学处语言。汝已出家讫当勤修学。如世尊教依法护持。时女欣悦深生渴仰一心听受。莲华色尼观其根性随机说法。于四谛理令彼开悟。以智金刚杵。摧二十种有身见山获预流果。时莲华色尼来白世尊。奉大师教所作已讫。佛告具寿阿难陀曰。汝往告诸尼众。可使莲华色尼往彼家中。授法与六法六随法二年正学。时阿难陀如世尊教告诸尼众。使莲华色尼至法与处。依佛教敕授与六法六随法。告言汝今已是正学女。应二年中奉教修学。如世尊教依法护持。复更随机为说妙法。彼闻法已获一来果。是时法与于二岁中。学六法六随法。年渐长大容仪挺秀超绝常伦。时诸亲族共来瞻视。鹿子长者知女长成。令使往告天与长者曰。男女成立宜共成亲。可选吉辰式修盛礼。天与答曰。善哉斯事应如是为。即便召集诸阴阳师占其吉日。其天与长者远近亲族令使告知。我女法与某日成礼。若长若幼皆须总集。共申欢庆。诸庄严具皆可持来。时鹿子长者亦告亲知。然彼宗亲眷属广博。咸来集会满室罗伐城。时憍萨罗主胜光大王。乃至中宫及诸寮庶。皆闻天与长者女法

与嫁与鹿子长者儿。某日吉辰共为婚会。诸亲总集阛噎城中。王告大臣卿等亦应共彼相助。于时大臣颁宣王命。令其境内聚落村坊诸贵豪族。所有严饰奇异之物。咸可赍持助长者婚会。时诸贵族闻王命已。咸持种种奇异之物皆来借助。是时城隍康庄巷陌人众充满。扫洒严饰无诸杂秽。烧香普馥散以名华。如欢喜园皆可爱乐。法与遥见怪其奇异。问家人曰。今欲非时为白花会耶。家人答曰。由汝福报。为此非时作白花会与汝成礼。女闻斯语情生忧恼。速诣父所跪白父言。我于五欲情无爱乐。愿父听我诣王园伽蓝苾刍尼处。父曰汝未生日我有诚言。嫁与鹿子长者男毗舍佉。彼是汝夫今不由我。然憍萨罗主胜光大王寮庶贵贱。咸悉知闻汝嫁与鹿子男毗舍佉。彼岂容汝诣王园寺耶。汝欲令我及诸宗亲囚禁牢狱。明日婚姻勿为造次。又诸亲族咸来告言。少女汝今不应为仓卒事。汝既盛年梵行难立。彼闻告已即便策励。作意勤修专求圣道。竟未能得离欲方便。于此时中世尊大师无不知见。诸佛常法恒起大悲饶益一切。于救护中最为第一最为雄猛。无有二言依定慧住。显发三明善修三学善调三业。渡四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉华。离于八难乐八正路。永断九结明闲九定满足十力名闻十方。于诸自在最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼。观诸世间谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁能受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明膜。无善根者令种善根。有善根者令得增长。向人天路安隐无碍趣涅槃城。如有说言。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
佛于诸有情　　慈悲不舍离
思济其苦难　　如母牛随犊

尔时世尊于经行所。遂便微笑口出五色微妙光明。或时下照或复上升。其光下者至无间狱并余地狱。见受炎热普得清凉。若处寒冰便获温暖。彼诸有情各得安乐。皆作是念我与汝等。为从地狱死生余处耶。尔时世尊令彼有情。生信心已复现余相彼见相已皆作是念。我等不于此死而生余处。然我定由无上大圣威德力故。令我身心现受安乐。既生敬信能灭诸苦。于人天趣受胜妙身。当为法器见真谛理。其上升者至色究竟天。光中演说苦空无常无我等法。并说二伽他曰。

汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

时彼光明。遍照三千大千世界还至佛所。若佛世尊说过去事光从背入。若说未来事光从胸入。若说地狱事光从足下入。若说傍生事光从足跟入。若说饿鬼事光从足指入。若说人事光从膝入。若说力轮王事光从左手掌入。若说转轮王事光从右手掌入。若说天事光从脐入。若说声闻事光从口入。若说独觉事光从眉间入。若说阿耨多罗三藐三菩提事光从顶入。是时光明绕佛三匝从口而入。时具寿阿难陀合掌恭敬而白佛言。世尊如来应正等觉。熙怡微笑非无因缘。即说伽他而请佛曰。

口出种种妙光明　　流满大千非一相
周遍十方诸刹土　　如日光照尽虚空
佛是众生最胜因　　能除憍慢及忧戚
无缘不启于金口　　微笑当必演希奇
安详审谛牟尼尊　　乐欲闻者能为说
如师子王震大吼　　愿为我等决疑心
如大海内妙山王　　若无因缘不摇动
自在慈悲现微笑　　为渴仰者说因缘

尔时世尊告阿难陀曰。如是如是阿难陀。非无因缘如来应正等觉辄现微笑。阿难陀汝见法与童女。我付苾刍尼众。次第授与三归五戒十戒。作式叉摩拏于二年中学六法六随法不。明日出嫁眷属皆集。阿难陀曰我皆已见。佛言阿难陀。无容得有住其家内食残宿食。不久即应证不还果及阿罗汉果。汝今应往告诸尼曰。法与已于二岁正学六法六随法。尼众应遣莲华色尼为使者。往彼家中作梵行本法。时阿难陀告诸尼已。尼众共集令莲华色。至其家内与作本法已。告法与曰。汝今不久当受近圆。又复更为随机说法。得不还果发生神力。时莲华色尼往白世尊。佛告阿难陀。汝往苾刍尼处。传我所教作如是语。僧尼二众应授法与近圆。以莲华色尼为使者。时阿难陀承佛教已。往告尼众并集僧伽。于二部中以莲华色尼为使者。即于其处授法与近圆众作法已。时莲华色往彼。告言少女。二部僧伽已与汝受近圆竟。佛所听许当善奉行。又为说法。彼闻法已深起厌心。于五取蕴观察无常苦空无我。如是知已。以智金刚杵坏诸烦恼。获阿罗汉果三明六通。具八解脱得如实知。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手撝空刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。无容得有阿罗汉尼。诸漏已尽处白衣家。食残宿食受行俗法。于时法与既得果已。白父母曰。二亲当知。我已获得阿罗汉果。今欲往诣王园尼寺。父母告曰。若如是者。恐被王法罪及我身。可为设计与佛同去。答言善哉。愿为方便。时天与长者即请世尊及苾刍僧。令使复告鹿子长者曰。善友当知我女法与。不乐为俗必定出家。宜可早来强为婚媾。于时鹿子启憍萨罗主胜光大王言。臣共天

与先有诚言指腹为亲。彼女今欲舍俗出家。臣将诸亲强为婚媾。王曰随意。是时长者即命宗亲拟为婚事。其天与长者办诸饮食。令使白佛供设已办愿佛知时。于时世尊着衣持钵。将苾刍众赴天与家就座而坐。诸余僧伽各依次坐。天与长者共诸亲眷。咸持种种上妙饮食。供佛及僧皆令饱足。时鹿子长者并诸眷属。王子大臣及诸人众。将毗舍佉备设礼仪。来至门首欲为婚娶。时天与长者知佛大众饭食了澡漱讫收钵已。坐卑下席。并诸眷属于大师前听说法要。尔时世尊为说妙法。示教利喜已从座而去。时法与尼断三界惑得无所畏。嫁娶之事复在目前。王子大臣及诸人众。并毗舍佉与其亲族。备设音乐伫立相待。时法与尼随世尊后出至门前。时毗舍佉既见法与。遂便舒手捉法与臂。无量百千大众俱见。于时法与即现神通。如大鹅王舒张两翼。上升空界为神变事。是时王臣及毗舍佉。所有眷属并诸人众。见神变已皆生希有。举身投地如大树崩。遥礼彼足而申忏谢。唱言圣女。证悟如是殊妙胜德。欲令在家受诸欲乐食残宿食。理所不应是时法与纵身而下。为诸大众宣说妙法。其听法者无量百千。得殊胜解。有得预流一来不还果者。或有于佛法中出家。断诸烦恼得阿罗汉果。或发声闻独觉大菩提心。复令大众归依三宝求出生死。时法与尼既获大利。往诣佛所礼足而去。尔时世尊告诸苾刍。于我法中声闻尼众。善说法者即法与尼最为第一。时诸苾刍闻佛说已。咸皆有疑请世尊曰。此法与尼曾作何业。于其本宅而为出家。蒙佛开许遣使得戒。即于其处获阿罗汉果。说法人中最为第一。唯愿慈悲说其本业。佛告诸苾刍。法与前身所作之业。果报熟时还须自受非于余处。广说如余乃至颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍。此贤劫中人寿二万岁时。有佛在世名迦摄波如来应正等觉。十号具足。住仙人堕处施鹿林中。尔时婆罗痆斯有一长者。大富多财娶妻未久。遂即有娠月满生女。其女长大情乐出家父母不听。时有老尼是其门师。女即白言圣者。颇能于此与我出家。而受近圆成苾刍尼性不。尼曰我往白佛汝且安住。便至佛所以事白知。佛即使尼往至家中与女出家。授三归依并五学处及正学法。二部僧伽亦复使尼与授近圆已。于时老尼观彼根性随机说法。即于家中证阿罗汉果。彼佛称赞说法尼中最为第一。是时老尼便作是念。此女出家并受近圆。闻法解悟获阿罗汉果。皆由依我得此胜利。作此念已便即发愿。我于迦摄波如来应正等觉教法之中。至尽形寿修治梵行。所有善根如迦摄波佛授摩纳婆。当来之世人百岁时。得成正觉名释迦牟尼。我愿于彼如来法中。如此女人不离本宅。而得出家受诸学处。闻法解悟断除烦恼获阿罗汉。如迦摄波佛称赞此尼。说法尼中最为第一。愿我当来亦复如是。汝等苾刍于意云何。其老尼者岂异人乎此法与是。由彼往昔

迦摄波佛教法之中。至尽形寿修治梵行。所有善根回向发愿。在宅因使得为出家。受诸学处成苾刍尼。断诸烦恼证阿罗汉果。蒙佛记为说法第一。汝等苾刍由是我说。黑业得黑报杂业得杂报白业得白报。汝等应当勤修白业离黑杂业。乃至说颂时诸苾刍闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。顶礼佛足奉辞而去。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十三

第七门第九子摄颂曰。

寺外不为忏　　独不令剃发
不赁尼寺屋　　甎等不揩身

缘处同前。有一苾刍尼。诣苾刍处从其受学。尼有过失诃责令去。便往寺中委胁而卧。其亲教师见而问曰何因委卧。答言阿遮利耶见责于我知欲如何。师言少女更何所作。彼轨范师令法住故诃责于汝。宜应速去从乞欢喜。答曰善哉我往请谢。向逝多林房中不见。遂即求觅见在寺外随处经行。便就礼足。彼不为受弃之而去。诸男女见谓欲染缠心。告其尼曰。我知圣者忏谢之意。彼不受者可来相就。仁有所须我当为觅。尼怀羞耻默然归寺。尼告苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由诸苾刍不受尼忏。致使耽欲昏迷男女起恶分别。告诸苾刍苾刍尼。不应寺外从苾刍乞欢喜。苾刍应受忏谢不得弃去。若不依者俱得越法罪。

缘处同前。诸苾刍尼令剃发人净除其发。尼见少年心生欲染。苾刍以缘白佛。佛言汝诸苾刍尼心常躁动。若不系心恒被诳惑。女人之性欲心猛利。从今已去苾刍尼。不应独令他人剃发。若剃发时应令一尼近边而坐。其剃发人若生欲念现异相者。彼尼报言。贤首当知。女身骨肉假成虚妄不实。于苾刍尼勿生异念招地狱苦。若苾刍尼作邪思者。应言小妹汝已舍家弃俗缘务。汝当忆念。于二众中受近圆时作何要誓。如世尊说诸欲染者少味多过。汝今宜可弃舍恶念存出家心。如是说者善若不告者。伴尼得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。劝一长者为造尼寺。有多尼众于此居停。后于异时五百商估人。从南方来向室罗伐。欲求停处而不能得。即于街衢权且停息。日将欲暮天复降雨。各怀忧愁掌颊而住。时吐罗尼见而问曰。贤首天既降雨。何不急收所将货物觅停寄处。答言圣者。我等客人遍求停止。今此城人不存仁义。房不肯赁知欲如何。尼曰诸子。夜既侵星天今降雨。何故不言多与价直。若不收举所有财货。悉皆损坏谁当肯取。答言圣者。观此人情难为筹度。纵与倍直亦不容受。是我恶业知欲何言。忍至天明方可移觅。尼曰诸子。必能倍

与可入寺中。答言善哉如圣者言。即移入寺。时吐罗尼亦入寺内。所居尼众悉皆驱出赁与商人。诸尼散出泥雨夜黑。散向余寺衣服湿彻。既至寺已彼尼问言。姊妹何故夜深冲雨而至。皆即广陈上事。诸少欲尼闻如是语各共讥嫌。云何苾刍尼施主造寺。驱尼令出赁与俗人。以缘白佛。佛言不应以寺赁与俗人。赁者得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。男子洗处遂入其中。以甎揩身而为洗浴。诸男子见便起欲心。共相议曰。看此秃尼学我洗浴。因生讥笑。以缘白佛。佛言不应于此淫欲乱心愚暗人中。揩身洗浴苾刍尼甎揩身者得越法罪。

第七门第十子摄颂曰。

不以骨及石　　若木或拳揩
唯用手摩身　　余物皆不合

缘处同前。佛不许尼甎揩身者。尼便以骨以石以木及拳。而揩身体还同前过。佛言应用手揩。除手已外用余物揩身者。得越法罪。

第八门总摄颂曰。

除塔忏门前　　被差不应畜
不共女由妇　　写药三衣蛇

第八门第一子摄颂曰。

除塔损波离　　僧制不应越
尼无难听入　　教诫等随时

缘处同前。时本胜苾刍身亡之后焚烧既毕。十二众尼收其余骨。于广博处造窣堵波。以妙缯彩幢盖花鬘置于塔上。栴檀香水而为供养。又差二尼能赞呗者。于日日中常持土屑及以净水。若见余处客苾刍来。便与土水令洗手足。授以香花引前呗赞旋绕其塔。后于异时。有一罗汉苾刍名劫卑德。与五百门徒游行人间。至室罗伐路在塔边。若阿罗汉不观察时不知前事。遥见彼塔作如是念。谁复于此新造如来爪发之塔。我行礼敬即便往就。时彼二尼见其至已。与土及水令洗手足。授与香花赞呗前行。引五百人旋绕其塔礼已而去。去塔不远尊者邬波离。于一树下宴坐而住。见而问曰。具寿劫卑德。应可观察礼谁塔耶。便作是念具寿邬波离。何故令我存念观谁塔耶。即便观察见其塔内。有本胜苾刍骸骨。由彼尚有嗔习气故。便生不忍却回报言。具寿邬波离仁住于此。佛法疱生舍而不问。邬波离闻默然不对。时阿罗

汉告诸门徒曰。具寿汝等若能敬受大师教法者。宜可共往于甎聚处。人持一甎毁破其塔。时众门徒既奉师教。各取一甎于少时间悉皆毁坏。二苾刍尼见是事已失声啼哭。速往告彼诸余尼众。时十二众尼及余未离欲尼。既闻毁塔高声大哭。今日我兄始为命过。时吐罗难陀苾刍尼。便问二尼。小妹谁向彼说。答言大姊。彼是客僧无由得知。尊者邬波离不远而住向客人说。时吐罗难陀尼报言。小妹我才闻说。即知是彼先剃发人。有斯恶行虽复出俗本性不移。宜可苦治令其失坏。如世尊说坏徒众者众不应留。我今宜去岂得舍之。发大嗔恚便持利刀铁锥木钻。往尊者所欲断其命。时邬波离遥见诸尼疾疾而来。便作是念。观此诸尼形势匆速。必有异意欲害于我。宜可观察即便入定。观见诸尼各怀嗔恚欲来相害。于时尊者情生匆速。不以神力加被大衣。便即敛心入灭尽定。诸尼既至以刀乱斫。铁锥木钻遍体镵刺。尔时尊者由定力故。更无喘息与死不殊。诸尼议曰。我等已杀恶行怨家。报仇既了宜可归寺。作此语已舍之而去。时具寿邬波离从定而出。见衣损坏即还住处。诸苾刍见。问言具寿。何故如此。答言具寿。诸苾刍尼几杀于我。问言何故。尊者即便具陈上事。诸少欲苾刍。既闻斯说咸共讥嫌。共相议曰。大德当知。若苾刍尼于苾刍处。设有嗔恨但应不礼恭敬问讯岂合造次手执利刀铁锥木钻往杀。具寿邬波离。几将断命何有斯理。一人告曰。诸大德。此事已去不可更追。从今已往欲何所作。答曰此欲如何宜行白佛。又曰何须白佛且立条章。勿使诸尼来入逝多林内。诸人既共作明制已。诸尼既闻悉皆不入不生恭敬。时大世主常法如是。于日日中来礼佛足方随意去。彼入寺时苾刍告曰。乔答弥。众僧立制不许尼入寺中。遮不听入。答言圣者。我岂同彼作大过失。报曰众僧作制我欲如何。尼即却回还其住处。尔时世尊知而故问阿难陀曰。岂大世主身有病耶。答言无病。若尔何故不来。时阿难陀以事白佛。佛言阿难陀。是诸苾刍擅作斯制。然诸苾刍尼系属苾刍。若不入寺不生恭敬。从今已去诸苾刍尼。若入僧寺。应须白知守门苾刍。方可得入。亦复不应教诫于尼。如世尊说白知方入不为教授者。诸尼不知云何为白。佛言尼入寺时当如是白。圣者当观我欲入寺。守门苾刍应问尼言。姊妹汝不怀障难持刀锥者听入。若不白知入僧寺者得越法罪。苾刍见尼入寺不问亦同前罪。如世尊说。苾刍不应教诫诸苾刍尼者。时六众苾刍教诫不息。佛言若苾刍尼有过。苾刍僧伽未与欢喜辄为教诫得越法罪。如教诫法长净随意亦皆准此。

第八门第二子摄颂曰。

尼忏不应轻　　随意不长净
更互当收谢　　尼众坐应知

缘处同前。时有一尼就苾刍受业。因不可意诃责令去。既至寺中

师问令忏。至房请谢广说如前。是时苾刍见来礼忏。以脚蓦头弃之而去。尼即默然还归寺内。诸尼见问小妹从轨范师已收谢讫。答曰莫更逢见如是之师。问言何故。即以事具答。诸尼闻已皆共讥嫌。姊妹当观轻篾女人。乞欢喜时而不为受。又复以脚蓦头而去。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言诸尼众等正合讥嫌。从今已去尼来忏时。不应蓦头弃之而去。如是作者得越法罪。尼被责时不应造次即求忏谢。然须次第方求忏摩。彼皆不知如何次第。应可先遣苾刍若苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。至其师处善为方便。令彼心喜方为忏谢。

缘处同前。如佛所说当于三处。谓见闻疑为随意事。苾刍夏罢作随意了复为长净。有苾刍曰我观长净及以随意皆为清净。故知长净即是随意。或有说云随意长净二事各别。白佛佛言。二事虽殊皆为清净。是故当知作随意已无劳长净。

缘处同前。时诸苾刍先有瑕隙。情生不忍共相觅过。于随意时在大众中。更相忆念互为诘责。于戒见仪命各说犯科。于时所有得意知识。及以二师诸同学等。各为朋扇因此斗竞。大破僧伽别生异见。有处中人共相遮止。告言诸具寿。勿为斗诤住出家心。如世尊说若于其处。有诸苾刍共为斗诤。各相论说忿竞而住者。我于其处尚不乐闻。况当往彼。事若销停我即当往。若彼苾刍弃舍三法多作三法。云何弃舍三法。所谓弃舍无贪善根。无嗔善根。无痴善根。云何多作三法。所谓多作贪不善根。嗔不善根。痴不善根。彼诸苾刍即便忿竞共为斗诤。更相论说怀恨而住。若彼苾刍弃舍三法多作三法。云何弃舍三法。所谓弃舍贪嗔痴三不善根。云何多作三法。所谓多作无贪嗔痴三种善根。此诸苾刍即不忿竞共为斗诤。更相论说怀恨而住。是故汝等苾刍。当舍恶法修行善事。时诸苾刍斗诤不息。有处中人共相遮止。告言具寿。勿为斗诤住出家心。彼诸苾刍怀嗔不歇更相斗诤。诸俗旅见共生讥耻。此秃沙门作随意时。无出家心常怀斗诤。苾刍以缘白佛。佛言诸苾刍长者婆罗门理合讥嫌。从今已去。若苾刍知苾刍有瑕隙者。不应一处共为随意。先须忏谢方可共为。时诸苾刍作随意日而为忏谢。更增忿竞心不能舍。佛言作随意日不应忏谢。七八日前宜须预忏。如世尊说七八日前宜预忏者。时诸苾刍皆共忏谢。佛言一切苾刍不应为忏。于有瑕隙情相违者。而为忏谢共乞欢喜。

缘处同前如世尊说。五年应作顶髻大会。时诸婆罗门长者居士各诤胜上。作无遮大会。二部僧伽悉皆云集。如世尊说各依夏次而坐。是时诸尼依夏坐时便大喧闹。佛言女人性贪于大会时。应二三四依次而坐。自余诸尼于相知处随情而坐。

第八门第三子摄颂曰。

门前不长净　　当须差二尼
若至长净时　　差人待尼白

缘处同前。如世尊说。苾刍羯磨别尼羯磨别除。共羯磨者时长净日诸苾刍尼悉皆来至逝多林所而为长净。苾刍与尼于大门首共为长净。诸长者婆罗门等见其喧闹。皆来共观彼立而住。佛问是已告诸苾刍。勿于门首而为长净。时诸苾刍即与尼众寺内长净。因共聚集多为言话。以缘白佛。佛言由是苾刍不应与尼于其寺中而为长净。诸尼不知还来寺内。佛言尼来半路。苾刍往彼共为长净。时诸苾刍奉教而作。时有婆罗门长者在道游行。中路遇见苾刍与尼而为长净。遂生异念起邪分别。共相议曰。此秃沙门男与秃沙门女谈说何事。一人谓曰。且观此意况更何所论。我等在家私说言语尼曾默听。于此空处向苾刍说。苾刍闻已向王家说。王于我等所有科罚。皆是秃男秃女而为谗构。苾刍白佛。佛言。不应半路而为长净。于长净日当差二尼半月半月往至僧中。告其清净请教授事。诸尼遂遣无势力者。往至僧中不肯申说清净之事。佛言。应遣能者。二人难得。佛言。一人有力得往僧中。彼虽至寺见佛及僧大众威重。欲向何人而告清净即尔还来。是时尼众不为长净。白佛。佛言。应差一人尼。来白者众虽差一尼复不知。还同前过。佛言。被差苾刍应在门下。彼来当白。先受白已当告僧伽。僧伽即应以白二法差教授人。

第八门第四子摄颂曰。

被差不避去　　当问教师名
着帽为钵囊　　结鬘尼不合

缘处同前。佛言。苾刍差人待尼告净者。虽在门首尼来到时。报言。莫近我莫触我即便走去。尼待不得还本寺中。因此尼众不得长净。苾刍白佛。佛言。被差苾刍不应走去。当须为受作如是语。姊妹当坐莫近触我。可告清净。若不为受即走去者得越法罪。

如世尊说。应可差人住在门所。待尼教授者。被差之人迟至门首。时有露形通披毛緂。于其门下观生死轮。尼见作念。我应就彼告其清净。即便礼足合掌蹲踞。白言圣者存念。彼即默念。我今且观彼秃沙门女说何言语。王园寺尼故遣我来。请问顶礼逝多林中圣众足下。少病少恼起居轻利。气力胜常安乐行不。褒洒陀曰苾刍尼众并告清净。外道闻已不识其言默尔而住。尼便教曰。圣者应言可尔。彼闻不解佯作[口*菴]声点头而去。时此二尼即还本寺。其教授尼人后至门所。暂时相待见无尼至还向房中。若说戒者作单白已。其授事人白大众曰。谁将尼众告净事来。众中无人答言是我。众皆念曰。岂非尼众不来告净。更不遣人问其来不。上座诵戒作褒洒陀了。后说戒时告清

净尼复来门首。不见有人还归本寺。苾刍尼众长净不成。明日诸尼悉来僧所。问言圣众。何故不受苾刍尼众告清净耶。诸苾刍曰。姊妹前长净日。差何尼来为告清净。先时二尼即前答曰。是我等来至于门首。当见如是形仪圣者观生死轮。我即于彼告清净已遂还本寺。苾刍闻说彼人形仪对说清净。即知是彼露形外道。共相议曰此苾刍尼。于外道边告清净事。以缘白佛。佛作是念由诸苾刍尼来告清净。不问教授人名有斯过失。告诸苾刍二尼无犯。从今已去若苾刍尼来告清净。应问教授苾刍名字。问言。圣者名字云何。如其不问告清净者得越法罪。如世尊说尼告净时须闻名者。尼来告时先相识者亦问名字。佛言。相识苾刍不劳更问。

缘处同前。时大世主乔答弥。身婴病苦尼来看问。圣者何故不出房耶。答言。少女我身有疾问曰。先持何物病即消除。答言。我在俗时头上着帽。若如是者今何不持。答曰。我今出家世尊不许云何得持。白佛。佛言尼在寺中应持顶帽。

缘在王舍城。时此城中有婆罗门。巡行告乞入一家中告言我乞。主人报曰。无物当去。此人出时大世主入从其乞食。彼作是念此亦不与为独我耶。欲求瑕隙伫立不去。主人念曰。幸蒙佛母来入我家。即疾敷床命之令坐。接叙言笑取上饮食满钵持奉。婆罗门见嫉妒心生。便告尼曰。我观钵中得何美味。其尼示钵即便唾中。大世主曰。子今何故污钵中食。汝若索者我当施与。时婆罗门默然不对。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念女人之性少有威德。令彼愚人作恶业已多招苦报。告诸苾刍曰。从今已去尼乞食时。应持钵络掩盖而去。诸尼不解钵络云何。佛言。应作方尺布袋。提上两角置钵在中角施短襻。将行乞食得遮尘土复易擎持(神洲比来无此钵袋。由下尖角钵不动摇不同平巾动转流溢作时应取布小尺二尺叠使正方傍边剪却将作横[木*攀]用时极理安稳也)缘在室罗伐城。东国之人多爱园花。曾于一时城内诸人作大欢会。各持种种上妙饮食及诸音乐共诣芳园。时有一人遣使报妻。宜结花鬘令人急送。其人家内有妙花林。妻即奉教入园采取。自不解结遂便命召结花鬘人。时属城中人民欢会。诸结鬘者皆为他作。竟求不得情怀忧念。夫主令我结妙花鬘。我自不解求人不得知欲如何。时吐罗难陀苾刍尼。因乞食入其舍。告言。少女与我钵饼。报言。圣者且去我今怀忧无人授与。尼曰。少女汝有何事。彼便具告。尼曰。汝何不结。答曰。我先不解。即问尼曰圣者解不。报言。少女我今年迈。昔在少时何事不晓。圣者若尔怜愍我故愿为结鬘。报言。少女若能与我种种饮食即与汝结。答言我与。尼即安钵一边。舒脚而坐用意结鬘。女人见已嗟其巧妙。情甚欢悦多与钵食。尼诣余舍复与结鬘。多获饮食方归本寺。时结鬘人至其女所。告言。与花我今为结。报言。汝来何晚。花已结竟将向园中。问言谁结。答曰。圣者吐

罗难陀。彼便讥耻沙门之女作非法事。云何夺我所作生业。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。非沙门女法理合讥嫌。是故尼众不应结鬘。作者得越法罪。佛制不许尼结鬘者。时属世尊顶髻大会。及五年六年会。时胜光王及胜鬘夫人行雨夫人。给孤长者毗舍佉鹿子母。仙授故旧及大名等。近士男近士女。各求胜上竞荐香花。及以诸方僧尼悉皆来集。甚足花彩少结鬘人。时诸信心觅结花者不可多得。遂告诸尼曰。我等今者为供大师。颇能相助结花鬘不。诸尼答曰。仁岂不知大师有教。不许诸尼结诸花彩。我今云何欲相助福。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。为三宝事尼得结鬘。诸苾刍尼于大门首。或在廊下长舒两脚而结花鬘。俗旅见弄告言圣者。皆是结鬘之女而来出家。诸尼羞耻默尔而住。苾刍白佛。佛言。诸俗人辈称理讥嫌。诸尼不应于大门首廊下檐前而结花彩。作者得越法罪。解结鬘者当于密处勿使俗讥。

第八门第五子摄颂曰。

不应畜铜器　　变酒令平复
赁房与俗旅　　诳惑作医巫

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。往铜器家告言。贤首。颇能与我作大铜钵不。答言。圣者是我本业何为不能。问曰。欲作大小报言。极须大作。问言。圣者何用大钵。尼曰。贫寒物汝不取价与我作耶。与汝好价宜应大作。匠者念曰。随彼大作于我何伤。大钵见了报言。为我更作小者入斯钵内。复更为作。如是渐小乃至七重皆入钵内。吐罗难陀令求寂女揩拭令净。以五色线为络次第盛之。有请唤处即令小尼顶戴将去。到已开设在傍安坐。俗旅见问。圣者今日开铜器铺耶。答言。痴人汝岂能知我所须器。大者盛饭次着羹臛。次受美团余安杂味。答曰。若尔更复多须。有余物来无安置处。彼便默尔。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念尼畜铜钵有如是过。从今已去诸尼不得自畜铜钵。若畜者得越法罪。唯除铜匙及安盐盘子并饮水铜碗。

缘处同前。时有长者妻诞一女。右眼通睛将为恶相人无娶者。有余长者娶妻未久。便即命终如是至七。时人号为杀妇长者。更问他女欲求为妻。彼便报曰。我今岂欲杀此女耶。复索寡妇。彼云。我岂可自欲杀身。既无妻室自知家务。时有知识来相问曰。何故自营家事。岂可不能觅妻室耶。答曰。我是薄福娶妻未久便即终亡。如是更取乃至于七悉皆身死。时人号我名为杀妇。报曰。何不更求。即便如上具说其事。若尔通睛女儿何不索取。报言。彼亦不与。答曰。我知彼家养女多时。必应嫁娶即便就觅。彼见问曰。来何所须。答曰。欲求娶女。是何女耶眼通睛者。父曰。可随来意宜于某日共办婚礼。家酒热坏傍求好者。诸有酒家即皆为办。时吐罗难陀入通睛家从其乞食。家人报曰。我办酒忙无缘与食。尼问其故彼即具告我家酒坏。尼曰。何

故不令变为好酒。答言。圣者我不曾解。仁有方法幸当惠施。尼曰。少女我今年迈不复更为。昔在少时何事不解。答言。圣者怜愍我故变酒令好。尼言。少女顾能与我美食之直令汝酒好。答言。多与。尼曰。可出酒瓮我为瞻相。即便舁出。时吐罗尼上下观瓮何因酒坏。乃知由热即开窗牖。令持湿沙安其瓮下。更取青苔绕瓮缠裹。扇去热气。因凉冷故酒便复好。所有亲族悉皆来集。时诸酒家咸悉备拟。怪不来取令人往问。何不取酒。报言。我酒变好无劳别取。问言。是谁教汝。已坏之酒还令好耶。报言。圣者吐罗难陀。于我有恩能为此事。彼即讥嫌沙门释女作非法事。云何夺我所作生业。苾刍白佛。佛言。此非沙门释女之法理合讥嫌。是故诸尼不应教他变已坏酒。作者得吐罗底也罪。

缘处同前。时有长者乐为给施。身忽染患渐加困笃。自知形命将死不久。所有财物悉皆给施沙门婆罗门孤独乞人善友亲族。唯有一舍犹未施他时吐罗难陀苾刍尼闻来至家中。告言。长者凡诸女人利养寡薄。喜舍之次分惠少多。答曰。圣者来迟。我之财物悉皆施尽唯有此室。尼言长者我本希望举面而来今遣空还不称元意。报言。圣者唯有此室。仁意欲将我终不惜。尼曰。若尔我今便受愿除病苦。后时长者遂便命过。诸亲来集。以青黄赤白缯彩灵舆。送往尸林。时吐罗难陀苾刍尼。闻长者命终疾疾至彼。封闭其室立在一边。时彼亲族焚烧既毕。咸悉归来见舍封闭。问言。谁闭。尼曰。其受施者自来封闭。报言。圣者施与何人。尼曰施我。圣者若尔且赁与我。后酬价直。尼曰虚实。答言实与。尼即开门令入。时有长者婆罗门来入其舍。闻如是事皆共讥嫌。沙门释女作斯非法。云何将屋赁与他人。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。非沙门女法理合讥嫌。从今已去诸苾刍尼。不应赁舍与人赁者得越法罪。

缘处同前。长者好施。知欲命终悉皆舍讫唯有一铺。尼闻来乞事并同前。乃至身亡尼便封闭。诸人嫌耻苾刍白佛。佛言。若赁铺者得越法罪(恐烦故略)

缘处同前。吐罗难陀尼入城乞食。见师巫女摇铃绕家谈说凶吉。多获利物足得资身。即便念曰。是好方便我亦为之。求得铃已明旦入城。即巡诸家摇铃振响。为他男女洗沐身形。诡说吉凶妄谈来兆。有病患者天缘皆差。遂使王城之内咸共知闻。所有请祈无不启竭。自余巫卜人皆不问。时旧医巫诣诸人处。问言。有事我为占相。诸人答曰。更不劳汝。我有圣师善闲众事。占相疗疾皆悉称心。彼问是谁。答言。圣者吐罗难陀。彼闻讥耻作如是语。非法释女妄为巫卜夺我资生。苾刍白佛。佛作是念尼作医巫有如是过。妄为诡说招俗讥嫌。告诸苾刍我今不许尼作医巫。若有作者得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十四

第八门第六子摄颂曰。

不共女人浴　　亦不逆流洗
钵底应安替　　不畜琉璃杯

缘处同前。有一女人往河水中洗浴身体。洗讫上岸梳发而住。时吐罗难陀苾刍尼。遂持澡豆往彼洗浴。见女梳发情生嗔嫉。作如是念愚痴女子。共我争胜故梳头发。谓我先来元无发耶。宜可苦治惩其后过。设更见我不敢争胜。遂即默持庵摩罗末。扑其头上以手挼之。女人问言。圣者我有何过。才净洗发以庵摩罗末扑我头上。尼曰。汝作此解云吐罗难陀先来无发。头既不净可来更洗。女即讥嫌。苾刍白佛。佛言。尼为非法理合讥嫌。从今已去诸尼不应以杂末等扑他净发。作者得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀。与诸尼众往河中浴。是时吐罗于驶流处。逆水而立受其触乐诸尼问言。圣者为作何事。答言。小妹我受触乐。诸尼报曰。圣者此非净法。于驶流处立受触乐所不应为。答言。此是极净有何乖理。若不净者谁有制处。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。诸尼理合作此讥嫌。从今已去诸尼不应驶流之处。逆水而立受其触乐。若受乐者得吐罗底也罪。

缘处同前。诸苾刍尼随处安钵铁遂生垢。或因打掷多有损坏。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。诸尼不应随处安钵。应以薄锡替钵而用。如世尊说锡替钵者。诸尼以锡遍裹其钵。俗旅见问圣者此是何物。答言仁者。世尊制令以锡替钵。报曰。圣者岂可佛令遍裹钵耶。仁今妄说。此非沙门释女所作之事。尼闻羞耻默然不对。苾刍白佛。佛言。俗旅理合讥嫌。是故诸尼不应以锡遍裹其钵。可为小替才承钵底。彼作种种奇异形势。佛言不合。替有二种。一如菩提树及多根树叶。二如手掌。

缘处同前。时吐罗难陀尼得琉璃杯。时有女人为有客来便诣尼处。告言。圣者幸借琉璃杯。尼即问曰。汝何所用。答言。圣者为女夫来无杯可饮。尼与将去。彼不存心手脱便破。告言。圣者我酬价直。尼曰。小妹不须价直还我旧杯。答言圣者别买杯替。尼曰。要须旧杯。如是诤竞。苾刍白佛。佛作是念。此由诸尼畜琉璃杯有斯过失。告诸苾刍。诸尼不应畜琉璃杯。若畜者得越法罪。

第八门第七子摄颂曰。

由妇制锡杖　　起舞时招罪
湿饼受请食　　说法伴白知

缘处同前。有一长者大富多财。妇生一子情大欢喜。命诸亲眷共为喜乐。其妇及夫别房睡着天明不起。时有乞食苾刍。见彼多门遂入家内迷其出处。遂便深入至长者房前。彼即惊觉。苾刍遂向妇边而过。长者见云。此与我妇共行非法。即打苾刍头破血出钵盂亦破。妇觉报云。苾刍无过可放令出。时彼苾刍持此容仪至逝多林。苾刍问曰。何故如是。即便具说。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍乞食不应造次入多门家。应将饼麨门前为记然后方入。苾刍入时默然而入。见其妇女露形走去俗人嫌耻。佛言。欲入舍时作声警觉。彼即呵呵作声喧闹而入。家人报曰。仁岂小儿呵呵声响而入我家。答曰。佛令作声而入为此呵呵。答曰。更无方便可使作声。唯此呵呵能为警觉。苾刍默尔。苾刍白佛。佛言。苾刍不应呵呵作声入他人舍。佛制不听遂拳打门扇作声而入。家人怪问。何故打破我门。默尔无对。佛言。不应打门可作锡杖。苾刍不解。佛言。杖头安镮圆如盏口。安小镮子摇动作声而为警觉。狗便出吠用锡杖打。佛言。不应以杖打狗应举怖之。时有恶狗怖时嗔剧。佛言。取一抄饭掷地令食。至不信家久摇锡时遂生疲倦。而彼家人竟无出问。佛言。不应多时摇动。可二三度摇。无人问时即须行去。

缘处同前。时有长者请佛及僧家中设食。苾刍僧伽皆去赴供。佛在寺中令人取食。为五因缘佛令取食。云何为五。一者为欲闲寂。二者为诸人天说法。三者为观病人。四者为观卧具。五者为诸声闻人制其学处。今此因缘为制戒故住在寺中。时彼长者权为叶舍命众令坐。时属寒雨。长者行粥次行干饼。次授炉饼并与萝卜。时有苾刍欲粥作呼呼声。嚼干饼者作百百声。吃馎炉者作猎猎声。屋上雨下作索索声。瓶中饮水作骨骨声。此等诸声殊响合。时有苾刍先能歌舞。闻其声韵忆旧管弦抑忍不禁。即从座起随其音曲手舞逐之。告大众曰大德此是呼呼声。大德此是百百声。大德此是猎猎声。此是索索声此是骨骨声。弹指相和无不合节。于大众中有不住心者即便微笑。其用意者悉皆惊愕行食诸人无不大笑。或生讥耻施主深怪。请食苾刍情大羞耻。将食至寺置在一边。礼世尊足。世尊法尔共取食人欢言致问。大众颇得美食饱不。白言大德。美食虽足然施主致怪。问曰何故。以缘具白。世尊食讫出外洗足。还入房中宴坐而住。至于晡时方从定起。于苾刍众中就座而坐。便告作舞苾刍曰。汝以何心于施主家而作舞耶。答言大德。有讥彼意。及掉举心而作于舞。佛告诸苾刍。若苾刍作掉举而为舞者得越法罪。若作讥彼心者无犯。汝诸苾刍。此等皆由作声啖食致斯过失。是故苾刍不作声食。作者得越法罪。佛既遮已。时有信心俗旅。将诸干饼萝卜甘蔗来施苾刍。皆不敢受。问言。圣者

佛未出时。我等皆以外道而为福田。世尊出世即以仁等福田中上。我等所有微薄施物。持来供养仁皆不受。岂令我等往后世时无路粮耶。又如佛说及时而施。但是新谷及以诸果创熟之时。先持奉施具戒具德。后自食者得福无量。唯愿慈悲为我纳受。苾刍白佛。佛言。此诸施物宜当为受。所有干饼与羹饼和食。萝卜甘蔗截作小片食勿作声。

缘处同前。时有长者请佛及僧就舍受食。时诸苾刍不一时去各作伴行。既到彼家更待余者。人未尽集报长者曰。宜可行食我等前餐食饱便去。更有人来复令行食。如是展转施主疲劳。报言。圣者待一时坐。我并行食既生扰恼。苾刍白佛。佛言。受他请时不应乱去。在前去者至门相待一时方入。若乱去者得越法罪。

如世尊言不乱去者。有病苾刍侍者食讫。方持食去待食虚羸。苾刍白佛。佛言。有五因缘。早请食来在房中食。云何为五。一者是客新来。二者将欲行去。三者身婴病苦。四者是看病人。五者身充知事。

缘处同前。时有长者大富多财情怀信敬。请佛僧众就舍而食。世尊不去。有五因缘令人取食。广说如上今为制戒。苾刍食讫即便归寺。施主本心欲求闻法。无一苾刍为其说法遂生嫌耻。苾刍白佛。佛言。理合讥嫌。故诸苾刍不应食了即皆归寺。若即去者得越法罪。当为说法。佛令说法者。苾刍不知谁当说法。佛言。应令上座为其说法。若彼不能令第二者。此亦不能令第三者。此若无堪应番次与。或随能者当预请之。

缘处同前。有一长者先有信心。于时时中往逝多林听闻正法。遂于一时请佛僧众就家受食。苾刍皆去世尊同前。有五因缘广如上说。此为制戒。佛不亲行令人取食。如世尊说若其食了。施主乐法应为说者。众差一人令住说法。大众咸去。时彼施主并诸眷属皆来一处。有大威严共听法要。请言。圣者为我说法。苾刍见彼威力大故。生畏惧心不能说法。长者念曰。我多眷属。苾刍情惧不为宣扬。我宜为说。报言。圣者如世尊说。

布施招大富　　持戒得生天
专修断烦恼　　此是法当去

时彼苾刍闻是语已。竟无言对复道而归。既至寺中诸苾刍问。具寿住彼为说法不。答言。诸具寿独留于我更无伴助施主亲族有大威严。皆来集会我生畏惧不能说法。施主见我情怀怯惧。返即为我宣扬妙法。苾刍白佛。佛言。此之苾刍所言应理。是故不应独令说法。从今已去差四苾刍。与说法人为伴。

缘在王舍城。如世尊制。说法苾刍应与四人伴者。有请唤处差说法人及与四伴。时伴苾刍遂向生缘或出便转。悉不白知临时阙事。以缘白佛。佛言。与说法人为伴苾刍。向余处时应白而去。若不白者得越法罪。

第八门第八子摄颂曰。

泻药齿有毒　　刮舌篦应洗
由其罪业尽　　证得阿罗汉

缘在室罗伐城。有一婆罗门娶妻未久。遂生一子年既长大。于善法中而为出家。后于异时身忽染患。往医师处。告言贤首。我身有疾幸为医疗。报言圣者。仁今可服如是泻药病得除愈。苾刍即服才一行痢。冷水洗净药即不下。医来问言。圣者泻药好不。报曰。贤首药无气力唯一行痢。医言。圣者冷水洗净耶。报言如是。医曰。圣者冷水洗净云何转泻。仁今更可服前泻药勿为洗净。泻痢将毕方可洗之。报曰。贤首佛未听许。医曰。圣者药法应尔不可相违。苾刍白佛。佛言。若如是者我今听许。泻痢未终宜当净拭。苾刍不知以何物拭。佛言。应用土块或以树叶。或将破帛故纸而净拭之。待泻痢毕暖水净洗。

缘处同前。于一林中有毒蛇住。诸牧羊人放火烧林。四面火来蛇即惊怖宛转腹行。冲火而出仅得存命。投一树下蟠身而住。于时具寿舍利子。游行人间因至树下。见此毒蛇被火烧处。身形破烂受诸苦恼。便为观察宿世因缘有善根不。尊者观见知有善根。又复更观与谁相属。见身与彼宿有因缘。即以水洒说三句法。告曰。贤首当知。诸行无常诸法无我涅槃寂灭。宜于我所起殷净心。舍傍生身当生善趣。于时尊者作是语已即便舍去。时有鸱来衔去餐食。由此毒蛇于尊者处起善心故。命终之后于室罗伐城。善解六事(一者自知设会。二者教人设会。三者善知读诵。四者知舍施法。五者知受物法。六者善知净触也)婆罗门舍而为受生。时具寿舍利子知彼命过。即便观察何处受生。见此城中善解六事婆罗门舍而为受生。为调伏故尊者频往婆罗门家。授与夫妻三归五戒。后于异时独至其家。婆罗门见白言。圣者无侍者耶。尊者答曰。我之侍者。非茅草生从仁处得。婆罗门曰。我无小儿堪为侍者。我妇怀娠若其生男奉为侍者。报曰。愿尔无病我已受之即便舍去。彼妇月满便诞一男。饮母乳时爪齿损乳乳便肿大。曾与童子一处戏时。或因嗔忿若爪若齿。有伤损处悉皆疮肿久而平复。时舍利子知彼小童出家时至。往其家中为父母说法。彼见出来尊者便念即是我侍者乎。父告儿曰。汝未生时。我许将汝供奉圣者为给侍人。今可随行勿生顾恋。此即是其最后生人。良久伫立观尊者面随后而去。尊者至寺便与出家。并受近圆依教令学。后嚼齿木既刮舌已不洗

而弃。蝇来附上遂便命过。次有守宫来食其蝇因此而死。次有黄[狂-王＋由]来啖守宫还同丧命。次有犬子食此黄[狂-王＋由]亦复命终。余有残者诸蚁来唼悉皆致死。是时有一苾刍在傍而立。见如是等事至明日旦。时诸苾刍来于其处而嚼齿木。见狗众蚁一处命终。怪其所以共相谓曰。狗蚁何因一处而死。或言不知。或言可共推寻谁作斯过。时彼苾刍告诸人曰。昨日婆罗门儿是尊者舍利子弟子。我见于此嚼其齿木。刮舌之篦不洗而弃。必应为此令其命终。苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍。当知人中亦有带毒与蛇无异。从今已去嚼齿木时既刮舌了。应以水洗方可弃之。不洗而弃得越法罪。

如世尊说嚼齿木已洗方弃者。有诸苾刍为水乏少不知如何。佛言。于灰土上揩拭弃之。后于异时带毒苾刍。自染衣裳晒曝回转。于时具寿邬波难陀来见染衣。告言。具寿我乐相助。报言。善哉随大德意。时邬波难陀性怀恶行。即取新衣阴干故衣日曝。又转干衣日曝湿者阴干。彼言。大德勿作如此。时邬波难陀还同前作。如是再三遮不肯止。其苾刍遂生嗔怒欲相擒撮。邬波难陀便即走去彼随后逐时舍利子来见相趁。告言。具寿欲作何事。彼嗔盛故仍趁不息。邬波难陀既被逐急。遂取树枝遥打于彼。仍不止息。时舍利子即以软语安慰不令趁及。邬波难陀便远走去。彼嗔心盛便咬其树。齿咬树时其叶皆落。苾刍白佛。佛言。如此之人。不应相恼令生嗔恚。如世尊说不应相恼令生嗔者。后于异时邬波难陀次当知事。至毒苾刍所告言。具寿作如是事。彼见来告生大嗔恚。苾刍白佛。佛言。此怀毒人或先有恶心。不应自往令其作务。可使傍人报所作事。彼闻应作勿令有阙。彼毒苾刍勤修忘倦。摧五趣轮断诸烦恼。证阿罗汉广说如余。乃至人天无不恭敬。诸苾刍白具寿舍利子言。尊者弟子极怀嗔毒。如此之人。尚能证得阿罗汉果甚为希有。于时尊者舍利子。为诸苾刍广说前缘。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德彼苾刍。先作何业舍毒蛇身生于人趣。佛言。汝等苾刍彼自作业。成熟之时还须自受。广说如余乃至颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍当一心听。乃往过去此贤劫中人寿二万岁时。有迦摄波如来应正等觉。十号具足出现世间。住婆罗痆斯仙人堕处施鹿园中。此毒苾刍彼佛法中。而为出家常修慈观。诸苾刍见咸皆唤言。慈观慈观。报言。仁等更莫唤我慈观慈观。如是再三唤仍不止。于诸苾刍遂生嗔恨口出恶言。我是慈观汝是人中毒蛇。佛言。汝等苾刍于意云何。迦摄波如来正法中。出家修慈观者岂异人乎。此苾刍是。由彼往昔于佛声闻弟子处。起嗔恨心作恶口故。于五百生中常作毒蛇。余残

业力于此人中受恶毒报。由彼往昔读诵作业修诸戒品。于蕴界处缘起处非处得善巧故。由彼善根于我法中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉。汝等苾刍由是因缘我常宣说。黑业得黑报杂业得杂报白业得白报。汝等应当勤修白业离黑杂业。时诸苾刍闻佛说已。心大欢喜顶礼佛足奉辞而去。

第八门第九子摄颂曰。

三衣随事着　　兰若法应知
浴守门妙华　　不应住非处

缘处同前。时诸苾刍每于寺内着僧伽胝。洒扫为坛牛粪涂地。入厕便转染衣浣胝。如僧伽胝七条五条。亦皆同此作诸事业。诸苾刍见一人报曰。此等诸衣不作差别。随处着用理不应为。如世尊说僧伽胝者是其大衣。岂合不作差别而用。咸言。具寿善说斯语可共白佛。佛言。汝等苾刍。理合如是共相止谏。僧伽胝者是衣中王。是故不应随处着用作诸事业。如世尊说。僧伽胝衣不应随处着用者。苾刍不知何处应着。佛言入聚落时。行乞食时。随啖食时。入众食时。礼制底时。听佛法时。昼夜听法时。礼拜二师及同梵行者时。如是等处可披大衣。嗢多罗僧伽。应于净处披着。及食等事。其安怛婆娑。任于何处随意着用。悉皆无犯。

缘处同前。如世尊说若日出已。众鸟皆鸣农夫耕作如前广说。乃至当离喧闹独处闲居。宜可端心勤修静虑。时有苾刍寡闻浅识。往空闲处而作草庵。昼夜勤思唯除乞食。放牧人等皆悉共知。时有群贼被他所害。并多伤损饥渴所逼。众共筹量不知何去。一人告曰。彼兰若中有释家子。凡诸沙门性多贮畜。并有悲心情无怖怯。仁等可去宜共往投必有所获。贼众咸言。善哉斯语。宜可共去悉皆希望。举面同行至兰若中。苾刍见已便唱善来。时诸贼人情生无畏住经少时。告言。圣者我寒须火。苾刍报曰。我居兰若无火可求。又言。圣者渴困须水。苾刍报无贼复告言。圣者须少许麨。用安疮上幸见相与。苾刍报无。贼复告言圣者。我须故物欲缠疮处。苾刍报无。次索苏油用涂疮上。苾刍报无。复告言。圣者饥困须食。苾刍报无。贼复问言圣者。今是何辰属何星宿。苾刍答言。我居兰若不闲斯事。中有一人先知僧法。遂生嗔恚告言。圣者前事已过我更相问。仁得阿罗汉不还一来预流果耶。苾刍答曰。我居兰若。贼言。且致是事更问圣者。得非想非非想处无所有处识处空处四静虑定耶。苾刍报云我居兰若。贼言。圣者仁是三藏持经律论耶。苾刍亦同前答。贼言。圣者汝字云何。亦如前报。贼言。此是何方。苾刍亦同前报。于时群贼所问之事。苾刍皆答我居兰若。贼便大嗔告诸人曰。我等虽贼而此苾刍乃是大贼。何以故自身名号尚不能知。诈现容仪诳惑人世。时诸贼人于苾刍处各怀嗔

恨。便共苦打身体皆破。衣钵锡杖悉皆摧裂仅存余命。贼于夜中舍之而去。时此苾刍既遭困辱。至天明已诣逝多林。诸苾刍见问言具寿。何故形容困顿若此。即以上事具告。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍。我为兰若苾刍制其行法。住兰若人须贮水火。并畜苏油糗及故帛。食留少许须识星辰。及知时节方隅所在善闲经律论。乃至自知名字。若兰若苾刍不依制者得越法罪。

缘处同前。时有邪命外道身忽染患。往医人处请求救疗。答曰。应作浴室洗沐身体。病可得除。答言。贤首我于何处得有浴室。随时乞食活命而已。报言。圣者沙门释子。每于半月在浴室中洗浴。仁可往彼洗沐身形。苾刍洗时彼便入内身披赭服。谓是苾刍皆不遮止。彼疾洗已出坐晒身。时有求寂来至其所。唤言。老人可共洗浴。彼即摇头不欲重洗。求寂即便捉臂牵去。彼作是语沙门释子。皆不净洁。以不净手触净洗身。答曰。我是沙门汝是何物。答言。我是外道。即告诸人曰。谁将外道入浴室中。以缘白佛。佛言。若洗浴时可守门户。见苾刍入应问其名。彼相识者亦问名号。佛言。不应尔。

尔时佛在憍萨罗国。人间游行至一聚落名曰欲犁。彼有园林佛于此住。于别村内有婆罗门名曰妙花。封邑极多受用无乏。胜光大王常为供养。妙花有一亲教弟子名曰树生。多闻聪辩论难无滞。与五百人于妙花处。学诵婆罗门诸要经典。是时妙花闻沙门乔答摩。释迦之子弃舍俗业。剃除须发着袈裟服。以正信心而为出家。已获无上正等菩提。有大名称远近诸国无不知闻。十号圆明人天恭敬。不从师受自然证悟。我生已尽梵行已立不受后有。如实而知演说妙法。所谓初中后善文义巧妙。纯一圆满清净梵行。于憍萨罗国人间游行。今来至此欲犁聚落林中而住。我先曾读尚古之书。若人成就三十二相庄严身者。此人唯有二种事业。如若在家当作转轮王王四天下。以法化世七宝具足。所谓轮宝。象宝马宝珠宝女宝。主藏臣宝主兵臣宝。千子具足容仪端正。有大威德勇健无双。所往之处他迎自伏。周环四海无不禀化。亦无怨敌刀杖忧苦。但以正法教被黎元。共行十善安乐而住。若出家者如上所说证大菩提。于时妙花闻此事已。告弟子树生曰。汝今知不。我闻沙门乔答摩释迦之子。弃舍释种剃除须发。身服袈裟而为出家。广说如上。乃至名称普闻人间游行。今至憍萨罗欲犁聚落。于大林中而为居止。我先曾读尚古之书。若人成就三十二相庄严身者。此人唯有二种事业。如其在家当为转轮王。若出家者当得成佛。名称普闻广说如上。汝今往彼亲为观察。所闻相好为实为虚。树生白言。如大师教。即与聚落诸耆宿婆罗门聪明博识诣世尊所。既到佛前在一边立。诸婆罗门以种种言词。慰问世尊即便前坐。世尊即为说微妙法。示教利喜令彼欣悦。彼摩纳婆佛说法时。着皮革屣佛前经行。时来暂听以言乱问语毕便去。于世尊前极怀高慢。情无畏敬作拒逆心。

自谓超胜于时。世尊告曰。汝今岂合作如是事共解明论。大婆罗门漫为言说。问言。乔答摩我有何过。佛言。我与学识大人共言议时。汝着革屣经行不住。不识次第无恭顺心。以言乱问而为违逆。彼言。乔答摩我婆罗门法。行与他人而为言说。立坐卧者皆共言谈不成是过。诸秃沙门被烦恼缚不生男女。我于言次共作谈论斯有何失。佛言。汝有所为来至我所。汝于尊人未受教诲。彼闻是语便生嗔恚不忍之心。欲于佛所共为诘难。即白佛言汝乔答摩。诸释迦种如野象类。于婆罗门处不生恭敬供养尊重。佛言树生诸释迦子。有何过失汝作斯语。白言乔答摩我于往时。缘亲教师及为己事诣劫比罗城。诸释男女在高楼上。见我入城在道而行。悉皆遥指共相谓曰。此是树生摩纳婆。妙花婆罗门弟子。唯知遥指更无恭敬供养之心。佛言摩纳婆。如百舌鸟多作声音。住在巢中随意言语。诸释迦种自居宅内。随意言谈此亦何过。白言乔答摩。世间唯有四种大姓。所谓婆罗门刹利薜舍戍达罗。此等诸人。悉皆尊重供养恭敬诸婆罗门。唯此释种无如是事。于时世尊即作是念。此摩纳婆将释迦种。类同野象毁过太甚。我今宜可为彼宣说过去因缘根源种族。令息慢心。作此念已。见摩纳婆过去之世。是释迦子婢之所生。即释迦子是彼曹主。告摩纳婆曰汝今何姓。白言乔答摩我姓箭道。佛言摩纳婆我今见汝往昔之祖。是释迦婢所生。今诸释子是汝曹主。时余耆宿诸婆罗门。共白佛言汝乔答摩。勿言树生是婢所生何以故此树生者。多闻聪辩论难无滞。共乔答摩依正法语往还论议。佛告婆罗门。若言树生多闻大智能击论者。汝等默然令彼言论。若不能者彼可默然汝答即说。婆罗门言树生多智。能与乔答摩而为论难。我等且默。

尔时世尊命树生曰。古昔有王名曰甘蔗。生其四子一名炬口二名驴耳三名象肩四名足玔。四子有过悉皆摈斥。时四童子各将己妹。相随而去往诣他方。至雪山侧于一河边。是劫比仙旧所住处。相去非远各葺草庵以自停息。遂舍亲妹取异母者。用充妻室各生男女。时甘蔗王忆恋诸子。告大臣曰我子何在白言大王。王昔有事悉皆摈斥。具陈其事乃至各生男女。王告臣曰。我子能作如是之事答曰彼能。王即举身长舒右手而为叹曰。我子能为如是之事由彼大臣口陈说故。因此种族号为释迦(此云能也)摩纳婆汝颇曾闻释迦氏族如是之事。答曰我闻。摩纳婆甘蔗王家有一好婢名曰知方。容貌端正与一仙人。而为妻室遂诞一子才生即语且莫揩身待我洗浴除不净已往昔之时人皆唤鬼名为箭道。汝亦曾闻此种族不时摩纳婆闻便默尔。如是再三悉皆具问彼默不答时金刚手神于其顶上拟金刚杵。放大火光流焰辉赫告言摩纳婆佛三问时。汝作矫心不应答者。我即以杵碎破汝头而为七分。佛威力故令摩纳婆见金刚手。便大惊怖心忧毛竖。白佛言乔答摩。我先曾闻有斯种族时彼耆宿诸婆罗门作如是言。诚如乔答摩所说。我等皆信今此树生源初种族实是婢儿。时摩纳婆见云婢子。心生忧赧低头而住口

不能言。尔时世尊见斯事已复作是念。我今宜可安慰树生令离忧恼。即为更说种种因缘种种譬喻。令彼止息高慢之心舍除忧苦。便告彼曰摩纳婆且置是事。汝本来意今可求之。是时树生即于佛身观三十二相。唯见三十余之二相疑不能见。所谓阴相及以舌相。说伽他曰。

昔闻大牟尼　　具相三十二
我今观佛体　　一相遍身无
未睹人中尊　　或容在隐处
广长妙舌相　　口中人不知
惟愿为现相　　除我心中疑
正觉大名闻　　世人难得见

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十五

第八门第九子摄颂之余说妙花婆罗门事。

尔时世尊作如是念。此树生摩纳婆遍于我身欲观三十二相。已见三十于二有疑。阴舌二相未能得见。我今方便现阴藏相令彼见已。即舒舌相长至发际广覆面门。彼既见已作如是念。沙门乔答摩众相具足。有二种业。在俗作轮王出家成正觉。乃至名闻无不周遍。时摩纳婆。生大欢喜辞佛而去。于时妙花婆罗门于一园中。与诸耆宿言话而坐。企望树生。尔时树生遥见妙花。即便往就敬礼其足及余尊宿在一面坐。妙花告曰摩纳婆。彼乔答摩有善名称。充遍十方具诸相好其事实不。答言。大师众所称扬其事皆实。汝颇与彼为言论不。答曰共语。汝于彼处所有言论。悉皆次第向我陈说。时摩纳婆于世尊处。所有言论具白妙花。彼既闻已发大嗔恚。即便举足蹋彼头上。怒云大好使人能办其事。亦令我身沉沦恶道。如汝共彼言论之时所有差失。彼即引我亦在过中。但为日晡不获即往恭敬问讯。待至明日我当自去。即于夜中备办种种上妙饮食。才至晨朝以车运载。诣世尊所到已欢喜。共申言问在一面坐。白佛言世尊。我为乔答摩办清净食已载至此。唯愿慈悲哀怜纳受。时阿难陀。于世尊后执扇招凉。佛告阿难陀曰。汝今可告于此聚落所有苾刍。皆令集在常食堂中。时阿难陀既往告已。悉皆集在常食堂中。即还白佛诸人尽集愿佛知时。世尊往彼就座而坐。时婆罗门见佛僧众悉皆坐已。即以自手持妙饮食供养佛僧。大众食竟嚼齿木洗手已屏收钵器。便取小席于佛前坐听说法要。尔时世尊受婆罗门所设饮食。唱随喜已说伽他曰。

祭祀火为最　　初颂论中最
人中王为最　　众流海为最
众星月为最　　光中日为最

十方世界中　　凡圣佛为最
所为布施者　　必获其义利
若为乐故施　　后必得安乐

尔时众中有一莫诃罗苾刍。闻佛说此伽他之时。食虽饱足尚咬干饼作大音声。婆罗门见而白佛言。乔答摩声闻弟子依教行不。佛告婆罗门有依不依。乔答摩我今观此。有乐法者有贪食者。乔答摩我有弟子名曰树生。来至佛所共言论不。佛言彼来略共言论。乔答摩共彼所有问答谈论。幸当为我广说其事。佛即次第为说。时婆罗门白佛言。乔答摩其树生者。无识寡闻心怀高慢。不生畏敬轻触尊颜。唯愿慈悲见容其过。佛告婆罗门我已容恕。时婆罗门复白佛言。乔答摩我乘车时。或控马辔或举鞭大喝。当尔之时愿表知。我婆罗门妙花顶礼佛足。并问少病少恼起居轻利气力安不。又白佛言。乔答摩。若复见我涉路而行。或脱革屣或时避道或时舒臂。当尔之时。如前表知我申敬问。又白言。乔答摩。或时见我在自众中共人谈说。若移坐处或去上衣或除顶帽。当尔之时。如前表知我申敬问。何以故。乔答摩。我婆罗门法唯求名称。所有衣食受用资具。皆从名称之所获得。故我于此善护众人。尔时世尊。作如是念。此婆罗门极大高慢。我今宜可息彼慢心为其说法。

尔时世尊即为宣畅示教利喜。如佛世尊于寻常时说法之事。谓说布施或说持戒。五欲少味多诸过恶。烦恼染污沉沦生死。清净涅槃当求出离。如是等法广为陈说。世尊知彼欣乐随喜。发清净心堪为法器。于殊胜事能得受持。复为广说苦集灭道四圣谛法。譬如净衣易受染色。时婆罗门即于座上。证见谛理。无复疑惑得预流果。即从座起偏露右肩。前礼佛足作如是语。我今出离归佛法僧受五学处。愿证知我是邬波索迦具清净念。礼佛足已奉辞而去。

佛作是念。彼婆罗门善为讥笑。由老苾刍说施颂时吃食不止。是故不应此时啖食。告诸苾刍曰。彼婆罗门善为讥笑。由莫诃罗说施颂时。吃食不住致斯讥丑。若有苾刍说施颂时。食不住者得越法罪。如佛所制说颂之时不应食者。彼不敢食遂令行末不食时过。佛言。若有苾刍说施颂时。不闻说声不解其义者应食无犯。设若闻声不解义者食亦无犯。闻声解义食者越法罪。如佛所制闻声解义不得食者。于一住处众坐人多。遂使末行屈来至上。彼闻施颂并皆不食日时遂过。佛言此若闻声兼解义者且不应食。待说两三颂讫。后食无过。

佛在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。尔时世尊于小食时。着衣持钵入城乞食。有余苾刍亦行乞食。至一园中伫立而住。见诸男女起恶寻思作邪欲念。佛见苾刍知作邪念不善相应。遂近其处告言苾刍。苾刍汝于自身。下苦种子流出臭粪。蝇虫不食无有是处。彼既闻已作如是

念。世尊今者知我邪心。即大惊怖身毛皆竖。便出园中。佛作是念苾刍非处而停住。时有如是过。即乞食已还至本处。饭食讫收衣钵洗足已入房宴坐。于日晡时从定而起。于僧众中。就座而坐。告诸苾刍曰我向入城。为欲乞食见一苾刍。亦为乞食至一园中。起恶寻思作欲邪念。我知彼人作斯恶念。便就其边而告彼曰。苾刍苾刍汝于自身。下苦种子臭粪流出。蝇虫不食无有是处。彼既闻已作如是念。世尊今者知我邪心。即大惊怖身毛皆竖。遂出园中。是故苾刍不应非处而为住立。若住立者得越法罪。

有一苾刍闻佛说已。即从座起顶礼双足。白言。世尊大德。于圣教中。何者名为苦恶种子。何谓臭粪流出蝇虫皆食。佛言。苾刍苦种子者。谓是三种罪恶不善邪思量法。云何为三。谓恶欲寻思嗔恚寻思杀害寻思。臭粪流出者。臭粪谓是五欲色声香味触。流出者。谓欲缠心。以其六根追求六境流动不住。蝇虫者。谓诸世间于六触处。无心制止起贪嗔等。忧悲苦恼作罪恶业。尔时世尊复说颂曰。

不摄眼耳等　　被欲之所牵
苦子种身中　　臭气常流出
若在于聚落　　或居闲静处
常于日夜中　　不思于正法
由依罪恶念　　遂起妄寻思
远离乐住缘　　当受于苦报
若人修寂定　　于胜慧勤行
常得安隐眠　　不被蝇虫恼
亲近于善友　　胜人之所说
若能如是学　　更不受当生

如世尊说。苾刍不应非处住立者。不知何者名为非处。佛言。非处有五。唱令家淫女家沽酒家王家旃荼罗家。是谓五处非所行境。

第八门第十子摄颂曰。

由蛇观卧具　　一衣不为礼
初至寺中时　　老年应礼四

缘在室罗伐城。时有苾刍欲去游行。所有卧具于亲友处嘱令看守。时彼苾刍即以卧物。安置旧处而不受用。时有毒蛇来求住处。遂于褥下蟠屈而居。有客苾刍来投此而住。暂停歇已行礼佛塔。及余苾刍日暮归房。旧住苾刍告言。具寿。此是水土灯油先敷卧具。行来疲困洗足安眠。由先业力不观卧具。遂即眠睡压着其蛇。蛇从褥出便螫苾刍。苾刍受苦宛转蛇上。于片时间二俱命断。至天晓已主人来唤。

彼既身死无复祇承。主人念曰行来疲极且纵安眠。睡足之后自当起觉。食时欲至更来打门。唤言可起食时欲至。既无响应即取户钥开入房中见其身亡。次翻卧褥复见蛇死。众共来看知被蛇螫。以缘白佛。佛作是念。不观卧具因致俱亡。告诸苾刍曰。受他嘱者应将卧具付知事人。或可随时自为晒曝。置于架上系不令堕。若欲眠时应须观察。彼于夜分灯火照看。

佛言不应如是。可于白日豫为观察。时诸苾刍无问新旧悉皆翻转。佛言旧者应观莫翻新者。有衬褥布时时抖擞。不尔得越法罪。

缘在室罗伐城。有二苾刍同房而住。时一苾刍度一少年弟子。弟子多睡久而方觉。师每诃责。后欲天明忽然惊起。但披僧脚敧往诣师所。其师正起欲着下裙。弟子近前礼足而起。既新剃发戴起师裙在头上住。弟子所披亦便坠堕。师弟二人悉皆形露。彼苾刍见报言。具寿我今善知汝等皆是丈夫男根具足。时彼二人各怀羞耻默尔而去。其师遂即诃责弟子。余苾刍问汝有何过常被师嗔。答曰昔嗔有缘今时无过。师徒义绝我今行矣。复问何事即具告知。报言具寿汝诚有过。诃责合宜闻便默尔。时诸苾刍以缘白佛。佛念其师诃成顺法。告诸苾刍从今已后。不得着一衣礼他。亦不得一衣受礼。违者得越法罪。

缘在王舍城。如世尊言。于他苾刍。不相体悉不为解劳。时有众多苾刍从异方来礼制底。竟无一人为解疲极。犹如被擯随处而住或在檐前或居门屋或在树下。时有信心婆罗门居士等。见已。问言。圣者何缘被擯随处而住。报言贤首我非被擯。是客新来。婆罗门曰。若尔何不住在房内。我无故识谁复相容。为礼圣踪暂来至此。随处停住不久当还。诸人闻说皆生嫌耻。我等曾闻沙门释子性怀平等。何处得有平等之行。见同梵行客人创来而不容止。时诸苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍。从今已去。凡是客僧来入寺者。先应礼拜耆宿。四人当前而立。主应好心准法安置。后于异时。有客苾刍游行人间。时将欲暮至王舍城。先知佛制礼老年者。即问诸苾刍曰。尊者阿若憍陈如今在何处。答曰在竹林园中。便即就彼扣门而唤。时尊者憍陈如问言是谁。答曰我是客僧。尊者唤入令其歇息。客僧问言。尊者大迦葉今在何处。答曰具寿彼在毕钵罗窟。于时客僧如言往彼如前通问。尊者唤入安慰停息客僧。即问尊者准陀今在何处。答曰彼在鹫峰山。客僧便往致问。尊者命入如前令息。客僧问曰。尊者十力迦葉今在何处。答曰今在细儞迦窟。客僧便去既见尊者。同前问答令其止息。客僧答言今已天明。当须乞食不可更留。作如是语。如世尊言。客僧到处先令礼拜四耆宿者。此是方便治罚客人不令安隐。时诸苾刍以缘白佛。佛言我先岂令客苾刍礼大地尊宿。唯遣礼谒当处老宿四人。

内摄颂曰。

世尊为高胜　　广说弟子行
行雨问大师　　为说七六法

缘在室罗伐城。时具寿高胜于晡后时。从定而起往诣佛所。礼双足已退坐一面。请世尊曰。弟子事师所有行法。唯愿为说。佛告高胜。我今为说苾刍所有弟子门人供事之法。汝应谛听凡为弟子于师主处。常怀恭敬有畏惧心。不为名闻。不求利养。当须早起亲问二师。四大安隐起居轻利。除小便器为按摩身。其师若言我今有疾。应问所患便往医处。具说病由请方救疗。如医所教便为疗治。若师自有药物应用和合。如其无者可问近亲。亲眷若多应问师曰何亲处求。得师教已如言可去。若无亲族应向余家如教往觅。或诣病坊施乐之处。此若无者当缘自业。于饮食中而为将息。若病可时授以齿木。其师欲嚼齿木之处。应先净扫作曼荼罗。安置坐枯及盛水瓶器。并澡豆土屑净齿木刮舌篦。既澡漱已除所须物。若师患目应问医人。为作眼药而涂拭之。次应授衣余衣襞叠勿使撩乱。师礼塔时当入房中洒扫其地。若有尘土应将牛粪。或以青叶而揩拭之。次应自礼尊仪及礼师主。或问安白事于日日中三时礼拜。当随己力于同梵行者亦申礼敬。次应策勤坐禅读诵。每于半月须观晒床席。若至食时应洗两钵。若是乞食苾刍自持重钵轻者与师。若在寒时以重僧伽胝。与师令着自持轻者。若于热时轻者与师自持重者。若逆风行请师在前自身在后。若顺风行自身在前令师在后。若渡河水扶侍令过。若乞食时应问师主。为当同行为当别去。若言同行即可随去。若得干麨豆饼及酸浆水置已钵中。若得米乳酪石蜜饭饼。及沙糖安师钵内。乞得食已还至本处。作二小坛布以诸叶。可安二座踞坐饭食。若别行者所乞得食将呈师主。今得此食须者应取。师主即应知量而受。若住寺者弟子应先洗器往至厨中问知事人。今为僧伽作何饮食。其知事人敬而告知。彼还白师今日僧伽作如是食。可请取不依教持来。师应知量观时而受。若其二师澡漱之处。应净扫除作曼荼罗。安坐床子及以水器。并土齿木如法揩洗。若须洗足应为师洗。或但用水。或可涂油以屑揩去。更将水洗当授皮履。问其食事。又问为于此处修习善业。为复向余闲静住处若言可向昼日住处者。应持坐物其所住处扫洒清净。于时时间牛粪涂拭。若学读者应为授经。若学禅思教其作意。若还来时应观床席。自洗足已次礼尊像及同梵行者。随力而礼。与师置座同前洗足。若是寒时应守持心为暖汤水。若是热时应可持扇而为招凉。师亦知时令其作业勿使空度。若衣钵等营作之时所有事业皆师物在前次营己物。佛言高胜汝今应知。诸苾刍众所有弟子门人。供给二师如父母想。师于弟子当如子想。若有病患共相瞻侍至差至死。我今为汝略说其事应如是作。若不依者随于其事皆得越法罪。若能如是弟子于师。以敬顺心为供侍者。能令善法相续不绝。譬如莲花处在池中日夜增长。是故汝等当如是学。时具寿高胜及诸苾刍。闻佛说已欢喜奉行。

缘在王舍城。住鹫峰山时。摩揭陀主未生怨王。与佛栗氏国共相违逆。未生怨王。于大众中告诸人曰。安隐丰乐与我相违。我欲兴兵。而往讨罚皆令破散。王告大臣行雨婆罗门言。卿往佛所顶礼佛足。为我问讯起居轻利。少病少恼气力安不。次复白言大德未生怨王。对诸众前作如是语。彼国丰乐与我相违。我欲兴兵而往讨罚皆令破散。世尊许不。如世尊记皆当领受还来报我。何以故。如来应正遍知者言无虚妄。是时行雨奉王教已。乘白马车执持金杖。挂以金瓶出王舍城。往诣佛所至下车处。足步而行登鹫峰山。至世尊所欢颜敬问。在一面坐白言世尊。摩揭陀主未生怨王。顶礼世尊足下。敬问起居轻利。少病少恼气力安不。作是语已。佛告婆罗门愿王及汝无病安乐。时婆罗门即以王语。次第白佛广陈其事。未审世尊作何垂诲。佛告婆罗门。我不多时在佛栗氏国。曾于三月坐夏之时于彼而住。我时为众宣说七种不退转法。婆罗门彼国诸人护持七种不退法时。国界人民日见增长善法无损。婆罗门言我未能解大德所陈要妙之义。唯愿慈悲广为我说令得开解。

尔时具寿阿难陀。在佛后立执扇招凉。佛告阿难陀汝颇闻知佛栗氏国所有人民。数多聚集评论法义不。大德我闻彼国。人多聚集评论法义。佛告婆罗门。若彼国中。人多聚集评论法义。应知彼国日见增长善法无损(一了)阿难陀汝颇闻知佛栗氏国。人多和合同起同坐评论国事。答言我闻广说如上。

佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(二了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。不应求事而不求之。所应得事不令断绝。国之教令常乐奉行。答言我闻广说如上。佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(三了)阿难陀汝颇闻知彼国女人及童女类。或是母护父护兄弟姊妹姑嫜亲族。而相拥护有过训罚。是他妻妾乃至授花许为其妇。不共仓卒行非法事。答言我闻广说如上。佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(四了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。于其父母师长之处。恭敬供养随顺言教情无违恼。答言我闻广说如上。佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(五了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。于制底处常修供养。所有古旧恭敬法式不令亏废。广说乃至善法无损(六了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。于阿罗汉敬心殷重常生正念。其未来者愿皆来此。其已来者得安隐住。衣服饮食卧具医药。所须资具皆悉给与无有乏少。广说乃至善法无损(七了)佛告婆罗门。但令彼国所有人众。于斯七种不退转法修行之时。当知彼国常得增长。无有损失善法隆盛。婆罗门言大德。彼国人众于七法中随行其一。未生怨王不应兴罚。何况七法具足奉行。婆罗门曰大德乔答摩。我有多缘且欲辞去。佛言随意。时婆罗门闻佛所说欢喜奉行。

时婆罗门辞佛去后。佛告阿难陀。汝可遍告鹫峰山处所有苾刍。皆令集在供侍堂中。时阿难陀即便遍告诸苾刍众尽集堂已。还至佛所。在一面立白言世尊。苾刍尽集愿佛知时。佛至堂所就座坐已。告诸苾刍我今为汝说七不亏损法。汝等谛听极善作意。云何为七。汝等苾刍数多集会评论法义。应知苾刍福德增长善法无损(一了)汝等苾刍若和合同集。同起同坐同作法事。应知福德增长善法无损(二了)汝等苾刍不应求者而勿苦求。所应得者不令断绝。所有正教常乐奉行。

如是当知福德增长善法无损(三了)汝等苾刍所有爱着。与贪俱生喜愿未来。诸有相续由此轮转。此若除者如是当知得安乐住。令诸苾刍福德增长善法无损(四了)汝等苾刍若有苾刍。久事出家修净梵行满二十夏。耆年宿德大师所赞。为同梵行者之所识知。众皆恭敬殷重供养。所说言教乐共听闻。如是当知福德增长善法无损(五了)汝等苾刍若有苾刍居阿兰若。受下卧具生喜足心。如是当知福德增长善法无损(六了)汝等苾刍若有苾刍。于同梵行者殷重用心。常存正念欲令不来同梵行者而来至此。既来至已作安乐住。心不生厌于新衣服饮食卧具医药所须资具。皆悉给与勿令少乏。广说乃至善法无损(七了)汝等苾刍能行如是七种法时。当知苾刍所有善法常得增长。无有亏损安乐而住。

汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。若诸苾刍于大师处。恭敬供养尊重赞叹。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(一了)如是应知于法于戒。于教授事不放逸事。于卧具事于修定事。生殷重心恭敬供养。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(七了)

汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。若诸苾刍不爱作业。不爱言谈。不着睡眠。不乐聚集及近恶友。不贪名利。参问他人常修于定。于增上证不生喜足无退屈心。乃至证得真实谛来无暂休息。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(七了)汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。若有苾刍有净信心。有惭有愧。具大精勤。有念定慧。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(七了)汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。知法知义知时知量。知自身知门徒知他人行。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(七了)汝等苾刍复有七法。云何为七。若有苾刍修念觉分观时。依空闲处依止离欲。依止寂灭远离灾难。如是法勤喜安定舍。修观之时依空闲处依止离欲。依止寂灭远离灾难。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损。汝等苾刍是谓七法。无有退转应常修习。汝等一心殷勤守护。令诸苾刍众得增长善法无损。

汝等苾刍复有六法令他欢喜。汝应谛听我当为说。云何为六。一

者我今应以身业行慈。谓于大师所及诸贤圣同梵行处。起慈善心以身礼敬。洒扫涂拭作曼荼罗。布列众华烧香供养。或复为其按摩手足。若见病苦随时供给。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。二者我今应以语业行慈。谓于大师所及诸贤圣同梵行处。起慈善心以语赞叹彰其实德。他不闻者令其普知。读诵经典昼夜无歇。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。

三者我今应以意业行慈。谓于贤圣同梵行处。起慈善心不生妒害悭嫉之想。于身语业所有行慈。系念思惟无令断绝。设在危难。亦不暂停。况复平居而乖正念。于诸含识起悲愍心。不断其命不行楚苦。远离烦恼至解脱处。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。

四者诸有所得如法利养。乃至钵中获少饮食悉皆欢喜。共他受用不屏处食。于同梵行者情无彼此。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。

五者于所受戒。不破不穴不杂不垢不秽。初后净持智人所赞。同梵行者不生轻鄙。共持净戒法食俱同。如是作时令他欢喜。广说乃至如水乳合。

六者能生正见无有疑惑。是圣出离无能破坏速尽苦边。与同梵行者共同此见。如是作时令他欢喜。广说乃至如水乳合。

汝等苾刍是谓六种欢喜之法。应常修习殷勤守护。令诸苾刍众得增长善法无损。

时诸众闻佛说已。皆悉欢喜信受奉行。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十六

第八门第十子摄颂之二。

内摄颂曰。

众集敬大师　　闻法生正信
自述年衰老　　说行雨因缘

尔时世尊。告具寿阿难陀曰。我今欲往波吒离邑。阿难陀言。如是世尊。即与诸苾刍随从世尊。发摩揭陀国渐次游行。至波吒离邑住

制底边。时彼邑人闻佛来至。悉皆聚会至制底处。诣世尊所顶礼双足退坐一面。尔时世尊。告诸婆罗门长者居士曰。汝等应知放逸之事。有五过失。云何为五。一者若婆罗门等为放逸时。以此因缘所有财宝。受用之物悉皆散失。二者若放逸人。以此因缘。凡所趣向众会之处。情生愧赧又怀怯惧。三者若放逸人。以此因缘。有恶名称流遍四方。四者若放逸人。以此因缘。临命终时心生悔恨。五者若放逸人。以此因缘。命终之后堕于地狱饿鬼傍生。是谓五种放逸之过。

　　复次。若婆罗门等。行不放逸时。有五胜利。云何为五。一者所有财宝受用之物皆不散失。二者凡所趣向众会之处。情无愧赧亦无怯惧。三者有善名称流遍四方。四者临命终时不生悔恨。五者命终之后生于天上长受安乐。是谓五种行不放逸利益之事。尔时世尊为波吒离邑诸婆罗门等。演说法要示教利喜已。默然而住。诸婆罗门等即从坐起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛白言。世尊。愿佛慈悲哀受我等。昼日游从闲静房舍。尔时世尊默然为受。诸婆罗门等知佛受已。顶礼佛足奉辞而去。诸人去后佛即诣彼闲静住处。既至彼已。即于房外洗足已入室宴坐。时摩揭陀国行雨大臣。便于波吒离邑。四边量度广立封疆。欲造城隍将罚佛栗氏国。时此邑中。有大势力威德天神各求住处。尔时世尊于宴坐处。即以天眼过于人天。观彼天神各求住处。乃于晡时从宴坐起。诣清凉处坐告阿难陀曰。汝岂不闻量度城邑。白言。我闻。行雨大臣欲置城邑。以自牢固将伐北城。佛言。阿难陀。善哉行雨大臣。有大智慧欲置城邑。即与三十三天形状相似。我于住处以天眼观见诸大天神各求住处。阿难陀。但是势力诸天欲住之处。于此城内福德大人。亦于其中而求住处。但是处中诸天欲住之处。其处中人及余诸类亦于此住。阿难陀。于其城邑有胜人住止。有胜人言议。有胜商人来共交易往还无滞者。谓即是此波吒离城。然有三灾祸城当损坏。所谓水火及内反逆。时行雨大臣闻佛世尊从摩揭陀渐渐游行至波[日*乇]离邑住制底处。为诸人众之所恭敬。闻已寻往至世尊所。修敬已毕共相慰问退坐一面。佛为说法示教利喜已默然而住。

　　尔时大臣即从座起偏露一肩。右膝着地合掌恭敬白言。乔答摩。唯愿明日及苾刍僧。就我宅中为受微供。佛默然受。是时大臣知佛受已。从座而去。时行雨大臣既至宅中。告诸大小。即于其夜备办种种上妙饮食。食既办已至明清旦。敷设座席安净水盆。澡豆齿木严办既周。即令使人往白时至。饮食具备愿佛知时。世尊即于小食时执持衣钵。将诸僧众诣大臣家。至设食处就座而坐。行雨大臣见佛大众次第坐已。自手奉持种种上妙饮食。供养佛僧皆令饱足。嚼齿木澡漱已收钵讫。行雨大臣即以金瓶注水在佛前立。发是愿言。我此施供所有胜善等流之业当获乐报。以斯福力愿此城内旧住天神。于长夜中受胜利乐。愿称彼名而为咒愿。尔时世尊于彼大臣所设供养。为随喜故而说

颂言。

若人能有净信心　　恭敬供养于大众
常依大师真实语　　则为诸佛所称扬
若有聪明智慧人　　卜居于此胜妙处
供养持戒净行者　　复为宣说愿伽陀
若合恭敬布施者　　应可殷心修供养
由是天众起恩慈　　犹如父母怜赤子
既蒙诸天所守护　　常得安然受胜乐
生生恒遇于善人　　究竟当至无为处

是时世尊为彼大臣示教利喜说妙法已从座而去。时彼大臣了知世法终归弃舍。即整衣服随世尊后作如是念。世尊乔答摩从城出处。我当于彼起大门楼。渡殑伽河为作津济。时佛世尊知彼念已。于城中道西趣郭门。北面而行向河欲过。时彼河中诸人欲渡。或将草木瓠及浮囊。凭而渡水往还不绝数有亿千。世尊见已作如是念。我今为当安步中流水上而去。为以神力从此岸没于彼岸出。即入胜定随其所念。并诸苾刍此没彼出。有一苾刍即于是时说伽陀曰。

诸人求渡者　　往来非一数
浮囊及草木　　欲越殑伽津
世尊以神力　　并及于僧众
从此至彼岸　　不复起疲劳
平川水流溢　　穿井复何为
心根烦恼除　　岂更求余物

时行雨大臣于佛出城处。为造门楼。名曰乔答摩门。河津阶道名乔答摩路。尔时世尊既至北岸。告阿难陀曰。我今欲往小舍村北升摄波林。佛行至彼既安坐已。告诸苾刍曰。此是尸罗。此是三摩地。此是般若。由持戒力定能安稳久住不退。由修定故智慧得生。由慧力故于染嗔痴心得解脱。如是诸苾刍心善解脱得正解了。我生已尽。梵行已立。不受后有。所作已办。如实而知。世尊复告阿难陀曰。我今欲往贩苇聚落村外林中。白言。世尊。如是应去。既至彼已。时彼聚落人遭疫疠。有一净信邬波索迦。因兹命过。复有善贤名称等诸近事男亦皆命过。时诸苾刍于小食时执持衣钵。入聚落中次行乞食。闻此村中多有诸人遭疫而死。既得食已各还本处。饭食讫收衣钵洗足已。俱诣佛所礼佛足已。在一面坐白言。世尊。我等入村行乞食时。闻有众多邬波索迦悉皆命过。未知彼等当生何处。佛言。苾刍。于此村中有二百五十诸邬波索迦。断五下分结。从此命过得化生身。于彼涅槃更不退转。证不还果不复更来。汝等苾刍。复有三百余人邬波索迦。从此命过薄断染嗔痴得一来果。暂来人间当尽苦际。汝诸苾刍。于此村

中有五百人并已命过。能断三结得预流果不复退转。于七有生人天还往当尽苦际。汝等苾刍何烦致问作斯扰恼。生者必死。此为常事。若佛出世及不出世。生死之法如来悉知。为诸有情分别演说。开示十二缘生法门。所谓此有故彼有。此生故彼生。即是无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。此无故彼无。此灭故彼灭。所谓无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六处灭。六处灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。如是广大苦蕴悉皆除灭。我今复为汝等说法镜经。应可谛听善思念之。云何法镜。谓佛法僧圣清净戒。汝等于此深生尊重。恭敬供养礼拜赞叹。正信正念常不断绝。是名法镜。如是应持。时诸苾刍闻佛所说依教奉行。佛告具寿阿难陀曰。我今欲往广严城。汝可告诸大众。时阿难陀言。如是世尊。佛及僧众渐至城所住庵没罗林。时此城中有一女人(旧云奈女者非)颜容端正众所知识。名庵没罗。是此林主。闻世尊至住我林中。着妙衣瓔而自庄饰。命诸女属共相随从。乘驾宝车诣世尊处。既至林所便即下车徒步而进。尔时世尊于无量百千苾刍众中而为说法。于时世尊遥见女已。告诸苾刍。彼诸女众欲来至此。汝等应当系念思惟。勿生异想听我所说。汝等苾刍云何名为系念思惟。若有苾刍起罪恶念不善心时当即除遣。应生正信发起精勤。摄心令住正念不散。使善法生恶念止息。正智熏习圆满增广。正勤相续勿为异念。苾刍如是系念思惟。汝等复听。勿生异想。苾刍应知。往来所趣当善观察屈申俯仰。着僧伽胝执持衣钵。行住坐卧语默睡眠惛沈起时。为对治法正念而住。云何苾刍正念而住。汝今当知。谓观内身。策起正勤应善调伏。于诸世间知是忧苦。次观外身内外身。内受外受内外受。内心外心内外心。内法外法内外法。于此诸法系念观察摄心令住。策起正勤勇猛不息应善调伏。于诸世间知是忧苦。苾刍如是系念思惟。是故汝等正念而住。由彼女众欲来至此。是我殷勤之所教诲。是时女众来诣佛所。顶礼双足退坐一面。尔时世尊为说妙法。示教利喜默然而住。时庵没罗女从座而起合掌恭敬。白佛言。世尊。唯愿哀愍与诸苾刍。明日就宅受我微供。世尊默然。知佛受已。顶礼双足奉辞而去。时广严城诸栗姑毗子。闻佛世尊游行人间住庵没罗林。各严种种驷马宝车。驭青马驾青车青辔勒执青鞭。戴青帽擎青盖。带青刀捉青拂着青衣。瓔珞涂香悉皆青色。并诸从者皆服青衣。复有栗姑毗。与诸从者别为一队。车马衣瓔悉为黄色。复有一队悉为赤色。复有一队悉为白色。如是各别前后队仗。声螺击鼓出广严城。皆欲亲觐如来顶礼恭敬。世尊知彼欲来告诸苾刍。汝等未见三十三天游观芳园者。今可观此广严城中诸栗姑毗子。由其威德庄饰巧妙。与三十三天出游芳园等无有异。诸栗姑毗子既至林所。便即下车徒步而进。诣世尊所顶礼双足。退坐一面欲听妙法。世尊为说示教利喜各令庆悦。尔时会中有一婆罗门。名曰黄发

摩纳婆。从座而起整衣合掌。白佛言。世尊。我今乐欲随喜赞叹。佛告摩纳婆。随汝意说。既蒙佛许。即说颂曰。

大王身持宝装甲　　今为国主获善利
有佛现生于此处　　名称高远若须弥
如白莲华处池中　　于夜开敷散芬馥
如日流晖照空界　　光明遍满于世间
当观如来智慧力　　如大明炬照昏冥
常为人天作智眼　　诸来见者皆调伏

时诸栗姑毗闻是说已。同声赞言。大摩纳婆。善说斯语。是时会中有五百栗姑毗子。各脱上衣持施黄发。世尊复为大众说法示教利喜默然而住。时诸栗姑毗子各从座起。整衣合掌而白佛言。唯愿世尊。哀愍我等。与诸苾刍明日城内受我微供。佛言。我与苾刍。已许庵没罗女明日就食。白言。大德。我有所失不如彼女。彼有智慧先请世尊。我等不能及时亲觐恭敬礼拜。我于后时当兴供养。佛言。甚善。闻佛赞已情怀欢喜。顶礼佛足奉辞而去。时摩纳婆见彼诸人辞佛去后少时而住。即从座起整衣合掌白佛言。大德。彼五百人闻我赞佛同声庆喜。为妙语故各持一衣来施于我。我持奉佛。唯愿慈悲哀愍纳受。世尊为受。告言。摩纳婆。若如来应正等觉出现世间。有五希有事亦现于世。云何为五。谓于世间若有大师如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊出现于世。凡所说法初中后善。文义巧妙纯一圆满。清净鲜白梵行之相。当知此是如来应正等觉出现世间第一希有。

复次若有听闻如是妙法。能善作意一心审谛。摄敛诸根思念观察。当知此是如来应正等觉出现世间第二希有。

复次其闻法者。情生喜悦获大善利。于世俗事生厌离心。此是如来应正等觉出现世间第三希有。

复次若有展转听闻法者。皆亦渐渐依教奉持。此是如来应正等觉出现世间第四希有。

复次诸闻法者系念思惟。即能通达甚深妙慧。此是如来应正等觉出现世间第五希有。

复次摩纳婆。知恩报恩名大善士。少尚不忘。何况多恩。是故汝今应勤修学。摩纳婆闻佛说已欢喜信受。顶礼双足辞佛而去。时庵没罗女即于其夜。备办种种上妙饮食。至明清旦敷设床席。置净水盆齿木及屑。遣使白佛。饮食已办愿佛知时。尔时世尊着衣持钵。与苾刍

众诣彼食处。佛及大众次第坐已。时庵没罗女见佛大众悉安坐已。手自奉行种种上妙饮食。普令饱满饭食讫次授澡豆及以齿木。澡漱已收钵竟。遂取卑席于佛前坐摄心听法。尔时世尊即为其女说施伽他曰。

若人不悭能施与　　见者爱敬咸亲近
入众会中无畏惧　　得大利益具名闻
是故智人常惠施　　能令长夜福增长
渐除烦恼破悭贪　　三十三天受欢乐
修诸善业营功德　　命终之后得生天
与诸女众戏芳园　　为佛弟子常安乐

尔时世尊复为庵没罗女。随机说法示教利喜已。从座而去还至住处。告阿难陀曰。我今欲往竹林中。汝可告诸大众。时阿难陀如佛所教。即与大众随佛至竹林北住升摄波林。时属饥俭乞求难得。佛告诸苾刍。今时饥俭。汝等宜可求同意者。于薜舍离诸方聚落随便安居。我与阿难陀于此处住。若不如是求乞难得。时诸苾刍闻佛教已。各依善友随处安居。唯阿难陀独留侍佛。在于树下而作安居。佛于夏内身婴病苦。受诸痛恼几将命没。作如是念。我身有疾不久迁谢。然诸苾刍散在余处。我今不应离诸大众而般涅槃。应以无相三昧观察自身令苦停息。作是念已即入胜定。所受诸苦如念皆除安隐而住。时具寿阿难陀于日晡时从定而起。往诣佛所顶礼佛足在一面立。合掌白言。大德世尊。我于向者身心迷闷莫辩好恶。所闻之法不能诵持。由见世尊受诸病苦恐将寂灭。今闻世尊未般涅槃少得醒悟。又言。若诸苾刍不总集者我不涅槃。以此惟忖故知更说希有之法。佛告阿难陀。汝作是意。谓我教导诸苾刍故不涅槃者。无有是处。何以故。岂可我今更欲示诸苾刍希有之法。阿难陀。我所应说皆已说竟。悉令解了内外诸法。所谓四念住四正勤四神足五根五力七觉分八圣道。阿难陀。诸佛如来常以此法分明为说。无有秘吝覆藏之心。然阿难陀。我身有疾将欲涅槃。便作是念。吾今病苦必定命终。诸苾刍等各在余处。我念不应离斯大众而般涅槃。宜自用意以无相三昧观察其身痛恼令息。即便入定。所受诸苦悉皆除愈。得安隐住。阿难陀。我今衰迈身力羸弱年将八十。唯依二事而得存住。如朽破车亦依二事。以是义故汝今不应忧愁苦恼。但诸世间有为之法从因缘生。而不灭坏得常住者。无有是处。我先为汝常说是事。一切世间乐欲光华。爱念可意悉皆散坏。恩爱别离无留住者。是故当知。于我现在及我灭后。汝等自为洲渚自为归依。法为洲渚法为归依。无别洲渚无别归依。何以故。若我现在及我灭度。若依法者乐持戒者。于我声闻弟子最为第一。云何苾刍自为洲渚自为归依。无别洲渚无别归依。阿难陀。若诸苾刍。能于内身善知身相。系念观察摄心令住发起勇猛。降伏贪嗔及诸忧恼。如是外身内身内外身。内受外受内外受。内心外心内外心。内法外法内外法。

于如是处系念观察。摄心令住发起勇猛。降伏贪嗔及诸忧恼。苾刍若作如是观者。此则名为自为洲渚自为归依顺法而住。

内摄颂曰。

行雨竹林内　　修理波吒邑
渡河诣小村　　渐向涅槃等

尔时世尊告具寿阿难陀曰。我今欲往广严城。时阿难陀闻佛教已。即随佛后至广严城住重阁堂。于小食时着衣持钵入城乞食。时阿难陀随佛而去。次第乞已还至本处。饭食讫收衣钵澡漱毕洗足已。佛即往诣取弓制底树下而坐。告阿难陀曰。此广严城物产华丽芳林果树在处敷荣。塔庙清池甚可爱乐。赡部洲内此最希奇。阿难陀。若有能于四神足修习多修习。欲住一劫若过一劫。悉皆随意。阿难陀。如来已于四神足已多修习。欲住一劫若过一劫。悉皆自在。时阿难陀默然无语。如是世尊三唱前事乃至悉皆自在。阿难陀亦皆无语。佛作是念。今阿难陀。被魔所惑身心迷乱。我已再三分明告示。竟无言说能为启请。由是定知被魔所惑。即便告曰。汝可依一树下宴坐而住。不应与汝杂乱同居。时阿难陀闻佛教已。即往昼日宴坐之处住一树下。尔时恶魔波卑。来诣佛所顶礼佛足。在一面立。合掌恭敬白言。世尊。涅槃时至。唯愿善逝入般涅槃。佛告魔曰。汝今何故。云涅槃时至请我涅槃。魔言。大德。往者一时。佛于尼连河侧菩提树下。成佛未久时我诣彼白言。世尊当知涅槃时至。唯愿善逝入般涅槃。佛告我言。若我圣众声闻弟子。未有智慧通达聪明辩了以正法言。摧伏邪论显扬圣教能流通者。又诸苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。亦未能得坚修戒品。令我梵行得广流布。利益多人及诸天众者。我今无宜入大涅槃。大德世尊。今声闻众有大智慧。具足通达辩才无碍。以正法言摧伏邪论。显扬圣教能使流通。又诸苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。能令梵行得广流布。利益多人及诸天众诸事圆满。是故我今白世尊言。涅槃时至唯愿善逝入般涅槃。佛告魔曰。汝且少待。如来不久却后三月入无余依大涅槃界。时魔作念。沙门乔答摩。出言无二。定般涅槃。情生欢喜忽然隐没。佛作是念。我今宜可入如是定。随彼定力。留其命行舍其寿行。作是念已便即入定。留命行舍寿行。于时大地悉皆振动。四方炽然星光堕落。于虚空中天鼓自鸣。佛从定出说伽他曰。

诸有等不等　　牟尼悉已除
由得内证定　　如鸟破于[穀-禾＋卵]

时具寿阿难陀于日晡时从宴坐起。便诣佛所顶礼佛足。在一面立白言。世尊。何因缘故大地振动。佛告阿难陀。有八因缘大地振动。

云何为八。今此大地依水而住。水依风住。风依空住。阿难陀。有时空中现大猛风水即波动。水若摇动地即振动。阿难陀。此是初因缘大地振动。

复次阿难陀。苾刍有大威德具大功用。以神通力令此大地。为小尘想入无边水想。欲令大地悉皆振动。若苾刍尼及诸天众大威德者。若作此想。亦使大地悉皆振动。阿难陀。此是第二因缘大地振动。

复次阿难陀。若大菩萨从睹史多天下降母胎时。大地振动。诸世界中光明晃耀倍胜天光。世间所有极幽闇处。假使日月具大威光而不能照。菩萨现生母腹之时。光明赫奕悉皆普照。诸有情类从生以来。欲见自手尚不能睹。因光照了互得相见。知余有情亦生于此。阿难陀。此是第三因缘大地振动。

复次阿难陀。若大菩萨初生之时。大地振动。广如上说。此是第四因缘大地振动。

复次阿难陀。若菩萨成正等觉时。大地振动。广如上说。此是第五因缘大地振动。复次阿难陀。若如来三转法轮时。大地振动。亦如上说。此是第六因缘大地振动。

复次阿难陀。若如来留命行舍寿行时。大地振动。四面炽然流光赫奕。于虚空中天鼓自鸣。此是第七因缘大地振动。

复次阿难陀。如来不久却后三月。入无余依妙涅槃界。于此时中大地振动。四维上下朗然明照。于虚空中诸天叫声犹如击鼓。阿难陀。此是第八因缘大地振动。

尔时具寿阿难陀白佛言。世尊。我观如来所说之事。为留命行舍寿行。因此大地悉皆振动。佛告阿难陀。如是如是。我留命行舍寿行。阿难陀言。大德。我亲闻佛作如是说。若有能于四神足修习多修习者。欲住一劫若过一劫。皆得自在。大德世尊于四神足已修习多修习。唯愿世尊住世一劫。唯愿善逝住过一劫。佛告阿难陀。是汝之过作斯非理。我已再三分明告汝。汝自不能知其意趣。由魔波卑惑乱汝心。阿难陀。汝意云何。诸佛如来言有二不。白言不尔。佛言。善哉善哉。阿难陀。如来大师出二言者。无有是处。我已许魔汝无宜请。阿难陀。汝今可往取弓塔边侧近苾刍。皆令普集常食堂中。时阿难陀即往遍告。众既集已。诣世尊所。顶礼佛足合掌白言。大德世尊。诸苾刍众咸悉来集常食堂所。愿佛知时。佛从座起至其堂内。就座而坐告诸苾刍。汝等观察。诸行无常。是变易法。不可委信。深可厌舍而求解脱。汝等当知。有胜妙法能于现世得利乐住。未来世中亦复利

乐。汝等苾刍宜于此法受持读诵善解其义谨慎奉行。能令梵行久住不灭。如是之法便得弘广利益有情哀愍一切安乐人天。云何胜法能得现世利乐及后世利乐。若诸苾刍受持读诵善解其义谨慎奉行。能令梵行久住不灭。如是之法便得弘广利益有情哀愍一切安乐人天。所谓四念处四正勤四神足五根五力七觉分八圣道。当知此是现法利乐及后世利乐。应当读诵受持勿忘。佛告阿难陀。我今欲往重患村中。时阿难陀闻佛教已即随佛后世尊行至广严城西北园林之界。如大象王全身右顾望广严城(躬行此处亲为敬礼愿于像末圣教流通)时阿难陀白言。世尊。如来右旋徘徊周望城郭。非无因缘。唯愿为说。佛告阿难陀。我今右旋顾视。如汝所言非无因缘。阿难陀。此是如来应正等觉。于最末后望广严城。我今欲往力士生处娑罗双树入般涅槃。不复重来。所以回顾望此城邑。时有苾刍闻佛语已说伽他曰。

最后回顾望严城　　正觉不复还来此
今欲诣彼双林处　　壮士生地证无余

世尊既至重患村已住升摄波林。告诸苾刍。汝等当知。此戒定慧。由习戒故定便久住。善修定故净慧得生。由有慧故于欲嗔痴而得解脱。于如是等心解脱处。圣弟子众而实了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是次第经过十余聚落。皆为众生随机说法。至受用城北林而住。于时大地悉皆振动。四维上下烟焰洞然。日月无光流星堕落。于虚空界天鼓自鸣。时阿难陀于日晡时。从宴坐起往至佛所。顶礼双足在一面立。合掌白言。大德世尊。何因缘故大地振动。佛告阿难陀。三因缘故大地振动。云何为三。而此大地依水而住。水依风住。风依空住。空中风击水即波生。水若波浪地即振动。阿难陀。此是初因缘大地振动。

复次阿难陀。若苾刍有大威德具大功用。以神通力令此大地为小尘想作无边水想。能使大地悉皆振动。若苾刍尼及诸天大威德者。令大地动亦皆振动。阿难陀。此是第二因缘大地振动。如前广说。

复次阿难陀。若如来不久入般涅槃。即大地动。如前广说。阿难陀。此是第三因缘大地振动。时阿难陀白言。世尊。希有大德。乃能成就如是不思议事。如来应正等觉不久将欲入大涅槃。由斯义故大地振动。现希有相。如前广说。佛言。如是如是。如汝所说。如来应正等觉。实能成就如是希有之法。阿难陀。我昔曾于无量百千刹帝利众令彼瞻睹我于尔时随其形量长短分齐。我即与彼形相共同。颜色音声亦皆相似。彼所说义我亦同说。其不了者我为说之。以胜上法示教利喜令开悟已我便隐没。彼亦不知我何所在。作如是语。彼何处去。为天为人。非我境界。阿难陀。我能成就如是无量希有之法。如刹帝利众沙门婆罗门长者居士众中。悉皆如是。欲界色界乃至色究竟天。我

皆往彼随其形量长短分齐。广如上说。乃至阿难陀我能成就如是无量希有之法。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十七

第八门第十子摄颂之余(说四黑四白法四种沙门次出广严城向涅槃处)。

尔时世尊告阿难陀曰。如是应知教有真伪。始从今日当依经教不依于人。云何依教不依于人。若苾刍来作如是语。具寿。我从如来亲闻是语闻已忆持。说斯经典说此律教。真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言。具寿。汝所说者非是佛语。是汝恶取不依经律当须舍弃。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有大众。多是耆宿善明律藏。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦不毁訾。应听其语。善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言。具寿。汝所说者非是佛语。是汝恶取不依经律当须舍弃。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有众多苾刍。皆持经持律持母经。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦不毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言具寿。汝所说者非是佛语。是汝恶取不依经律当须舍弃。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见一苾刍。是尊宿智者。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦不毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言。具寿。汝所说者非是佛说。是汝恶取不依经律当须弃舍。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我从如来亲闻是语闻已忆持。说斯经典说此律教。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律不相违者。应告彼言。具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有大众。多是耆宿善明律藏。我于彼处亲闻是语。闻已忆持。皆依经律真是佛

语。时此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律不相违者。应告彼言。具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有众多苾刍皆持经律持母经。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律不相违者。应告彼言。具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见一苾刍。是尊宿智者。我于彼处亲闻是语。闻已忆持。皆依经律是真佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处捡阅经文及以律教。若彼所说。与经律不相违者。应告彼言具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀。初之四种名大黑说。汝等苾刍应可善思。至极观察深知是恶。此非是经。此非是律。非是佛教。当须舍弃。后之四种名大白说。汝等苾刍应可善思。至极观察深知是善。此实是经。此实是律。真是佛教。当善受持。阿难陀。是谓苾刍依于经教不依于人。如是应学。若异此者非我所说。

尔时世尊告阿难陀曰。我今欲往波波聚落(波波此云罪恶)答曰。如是世尊是时欲往俱尸那城壮士生地。渐至波波邑。依折鹿迦林而住。诸人闻已众议同行出波波邑往诣佛所。到已礼足在一面坐佛为说法示教利喜。时此众中有锻师之子。名曰准陀。亦坐听法。时诸大众既闻法已辞佛而去。准陀即便从座而起。整衣服合掌向佛白言。世尊。唯愿如来与诸圣众。明日就宅受我微供。佛默然受。知佛受已。生大欢喜奉辞而去。即办种种上妙香美饮食。敷设座席置清净水土屑齿木已。遣使白佛。饮食已办。愿佛知时。世尊即于日初分时。着衣持钵。与诸大众赴其食处。佛及僧众就座而坐。既见坐定。准陀自手持诸供养奉佛圣众。于时有一罪恶苾刍。遂窃铜碗藏着腋下。佛神力故不令人见。唯佛准陀见此非法。准陀知佛及僧悉饱满已。即行净水豆屑齿木屏钵器澡漱已。是时准陀便持小席在佛前坐。即以伽他请世尊曰。

我闻牟尼一切智　　已超彼岸无疑惑
最胜导师调御士　　愿说世有几沙门

世尊亦以伽他答准陀曰。

有四沙门无第五　　我今为汝说次第
应知胜道及示道　　净道活命并污道

准陀复请曰。

世尊说何为胜道　　云何名为示道者
何者名为净活命　　并污道者愿宣扬

世尊答曰。

能除疑箭断诸惑　　唯希圆寂非余处
是谓天人之导师　　诸佛说斯为胜道
善解第一最胜义　　方便显了微妙法
牟尼能破诸疑网　　是名第二示道师
若于法句善宣说　　依法少欲而活命
于无罪法善能修　　是名第三正道活
身着沙门解脱衣　　常为污家不羞耻
虚诳恒为不实语　　是名第四污道人
于大声闻真法众　　诸在家人当善察
非我弟子悉皆然　　是故当须起深信
云何无罪共罪居　　净与不净同处住
由彼愚人为恶行　　令于善士悉生疑
勿以色相信前人　　少时同聚便委付
粗险人多诈形貌　　诳惑常行于世间
如以少金饰耳珰　　体即是铜无所直
内假外实如真相　　多摄门徒乱善人

尔时世尊见锻师子设供养已。为说随喜福颂伽他曰。

若施福增长　　冤仇皆止息
由善能除恶　　惑尽证涅槃

佛为说法示教利喜。作利益已从座而去。

内摄颂曰。

佛出广严西　　回愿望城郭
经游十聚落　　最后至波波

尔时世尊告阿难陀。我今欲往拘尸那城。时阿难陀闻佛告已。即随佛后渐向波波邑。未到金河于此中间路边暂住。告阿难陀。我今背痛。汝可以我嗢呾罗僧伽叠为四重。我欲偃卧以自消息。时阿难陀闻

佛教已。即疾叠衣白言已作。愿佛知时。于时世尊。自叠僧伽胝枕头右胁而卧。两足相重作光明想。正念安住念当速起。如是作意复告阿难陀曰。汝可速往脚俱多河取满钵水。吾欲须饮并洒身体。时阿难陀闻已持钵诣彼河边。时有五百乘车。才新渡河水皆浑浊。便盛满钵来至佛所。白言。大德。有五百乘车新渡此河。水皆浑浊。唯愿世尊将洗手足不堪饮用。金河不远清水可求。佛即受水洗足拭面。身稍安隐即起加趺。正念现前端身而住。

尔时有一壮士大臣。名曰圆满。从此而过。见佛世尊在树下坐。容仪端正众所乐见。身心寂静极善调柔。如妙金幢光明赫奕。见已就礼世尊双足在一面坐。佛问彼曰。汝今爱乐沙门清净法耶。为乐婆罗门法耶。大臣答言。大德。我乐迦罗摩净法。佛告大臣。汝复何缘乐彼净法。答言。大德。其迦罗摩。曾随路行住一树下。时有五百乘车于此而过。经少时间余有人来。问彼言曰。向见五百乘车于此过不。答言。不见。又问。闻声不。答言。不闻。又问。仁岂睡耶。答言。不睡。若不睡者。五百乘车于此而过。何不见闻。答言。我不眠睡心常觉悟。而不见闻。由定力故。彼闻是说便作是念。希有上人澄心寂虑乃能如是。又车行震响尘坌惊飞。蒙彼身衣而不闻见。故我于彼发净信心爱乐其法。佛告大臣。汝意云何。五百乘车所发音响。比虚空中雷震霹雳何者为大。白言大德非但五百乘。假令百千万车作大音响。岂能大于雷震之声。大臣当知。我于先时。在此聚落住重阁内。于小食时执持衣钵入村乞食。食已收衣钵洗足竟。于重阁中宴坐而住。忽然雷震降大霹雳。于时四牛及二耕夫。并有长者兄弟二人。闻此大声。因斯怖惧俱时丧命。城中人民高声大叫。我于尔时从宴坐起出阁经行。时有一人从城出外。来诣我所顶礼我足随我经行。我便告曰。何故城中共出大声。有大喧闹。彼白我言。城中向来天忽雷震降大霹雳。四牛及二耕夫。并长者兄弟二人。因斯怖惧俱时丧命因此城内共出大声。彼问我言。大德。岂可不闻此大震声。我报。不闻。彼复白言。世尊睡耶。报言。不睡。我虽内觉而不外闻。彼作是念。希有如来应正等觉寂静而住。大雷震吼而不闻声。即于我所发净信心。圆满闻已。白言。大德。岂有于佛不生敬信。我今于佛深起净心。是时圆满告使者曰。汝可将我上新细缕黄金色叠奉覆世尊。使者持来。圆满白佛言。世尊。此是上新细缕黄金色叠。唯愿哀愍为我纳受。世尊欲令彼获胜利即便为受。圆满复言。大德世尊。我当更欲供养佛僧。愿见听许。佛言。斯为善事。见佛受已欢喜踊跃。顶礼佛足奉辞而去。佛告具寿阿难陀。此金色黄叠以刀截缕我今欲着。时阿难陀闻佛教已。即便以刀截去缕缋持奉世尊。佛即为着。佛身威光令衣金色无复光彩。时阿难陀白言。大德世尊。我随佛后二十余年。未曾睹佛如是颜容威光赫奕。何因缘故现斯光明非常昉着。

佛告阿难陀。有二因缘。现其光相异于常日。云何为二。一者若菩萨即于此夜证阿耨多罗三藐三菩提。二者如来即于此夜入无余依大涅槃界。于此二时现斯胜相。又阿难陀。我往金河。阿难陀闻佛教已。即随佛后至彼河所。佛即脱衣置于岸上。唯着洗衣入河洗浴。出已拭身告阿难陀曰。准陀必当生追悔心。汝可安慰。报言。准陀。汝今多获善利。能为最后供养。大师受斯施已入无余涅槃者甚为难遇。应知准陀有二种因心生追悔。应为开解作如是语。准陀。我自于佛亲闻是语。有二种施所受果报无与等者。为菩萨时受其食已。便证无上正等菩提。及以如来受最后食。入无余依妙涅槃界。阿难陀。此二种施。所获果报无与等者。阿难陀应知。准陀为长寿业为多力业。美貌生天财食贵胜眷属等业悉皆增长。尔时具寿阿难陀白言。世尊。阐陀苾刍性怀猛恶多嗔造次。于诸苾刍常出不顺粗恶言词。佛灭度后云何共住。佛告阿难陀。我灭度后。阐陀恶性苾刍应默擯治之。彼被治时若生忧悔起敬仰心。众知改者共施欢喜如常共语。

世尊复告阿难陀。我今欲往拘尸那城。阿难陀言。如世尊教。即随佛后往壮士生地。既渡金河去城不远。于路边住告阿难陀曰。我今背痛。汝可以我嗢呾罗僧伽叠为四重。我欲偃卧以自消息。时阿难陀闻佛敬已。即疾叠衣。白言已作。愿佛知时。于时世尊自叠僧伽胝枕头右胁而卧。具说如前。

复告阿难陀。汝当宣说觉分之法。时阿难陀白言。大德世尊于此觉分自证自觉亲为我说。依于闲静。依于离欲。依于寂灭。断诸缘务。勤修于念择法精进喜安定舍。此觉分法。大德世尊自证自觉之所宣说阿难陀。汝说如是七觉分法。依闲静等若多修习勤精进者。当得无上正等菩提。说是语已。佛即起坐。正念思惟端身而住。时有苾刍。而说颂曰。

世尊自劝喻　　令宣微妙法
可为诸病人　　当说菩提分
大师身有疾　　并为病苾刍
于觉分法门　　敷演令开悟
善哉阿难陀　　白法皆圆满
聪明有大智　　巧说牟尼法
于正念择法　　精勤喜觉分
轻安及定舍　　善能分别说
无上调御师　　乐闻觉分法
虽身有疾苦　　无辞尚起听
佛为法主尊　　是能开导者
为法尚殷重　　何况所余人

复有诸贤圣　　于十力教法
假令遭病苦　　起听不辞劳
此等善持经　　及以明律论
尚乐闻正法　　余人何不听
世尊离染教　　闻已如说行
系念法精勤　　当得于喜分
由心有喜故　　为此身轻安
由安有乐生　　从乐生于定
由有妙定舍　　了诸行无常
能离三有生　　染着心不起
能离诸有苦　　不乐于人天
证无上涅槃　　如薪尽火灭
如是大利益　　皆从闻法生
是故劝临终　　谛听于妙法

尔时世尊告具寿阿难陀。今可进诣拘尸那城。答言。如是。即随佛后至于壮士生地。住娑罗林将欲涅槃。告阿难陀曰。汝今为我于双树间安置床敷。我当于彼北首而卧。今日中夜必入涅槃。时阿难陀如教作已。诣世尊所。顶礼佛足。在一面立合掌白言。如佛所教并已安置。是时如来即往就床。右胁而卧。两足相重。作光明想。系意正念。观察而住。为涅槃想。时阿难陀在佛背后凭床而立。悲啼号哭出大音声。作如是语。苦哉痛哉。何期如来速般涅槃。何期善逝速般涅槃。何期疾哉世间眼灭。每于先时诸方苾刍来诣佛所。佛为说法初中后善。文义巧妙纯一圆满。清净鲜白梵行之相。我因得闻甚深妙法。彼于今日闻佛涅槃不复更来。遂令如是殊胜妙法隐没于世。佛告诸苾刍。阿难陀今在何处。白言。世尊。今在佛后凭床悲恸。作如是语。广说如前。乃至殊胜妙法隐没于世。佛即告阿难陀曰。汝勿忧愁悲泣懊恼。何以故。汝侍如来。作身慈业获大利乐。唯独一身得无边福。作口慈业及意慈业。亦复如是得无边福。阿难陀。过去如来皆有如是供侍之人。如汝用心供侍于我。未来诸佛亦有供侍。与汝无异。阿难陀。世相如是皆不久停。毕归磨灭无常住者。以是义故。汝今不应悲啼涕泣生大苦恼。不见世间从缘生法常住不坏。我曾为汝广说法要。诸有可爱称意之事。并归无常悉皆离别。尔时世尊大悲所熏。为令阿难陀生喜悦故。告诸苾刍。转轮圣王成就四种希有之事。云何为四。谓有刹帝利众来诣王所。既得见王深生庆悦。复闻妙法倍加欢喜。如是复有婆罗门众诸长者众杂沙门众。来诣王所。如上所说。乃至倍加欢喜。汝等当知如转轮王四希有事。此阿难陀亦复如是有四希有事。何等为四。谓有四方大苾刍众。来至其所情生欣庆。复闻妙法重增欢喜。如是苾刍尼众邬波索迦邬波斯迦。至阿难陀所亦复如是倍加欢喜。汝等苾刍。此阿难陀复有四种希有妙事。云何为四。若阿难陀与

苾刍众说法之时。善能开解无有疑滞。诸苾刍众咸作是念。善哉善哉。此阿难陀宣说妙法。幸勿默然。莫辞劳倦。然诸听众情无厌足。时阿难陀既说法已默然而住。或为苾刍尼近事男近事女说法亦复如是。时阿难陀闻是语已。心便喜悦即白佛言。世尊。于此地中有六大城。所谓室罗伐城。娑鸡多城。占波城。婆罗痆斯城。广严城。王舍城。何故世尊弃舍如是形胜福地。就斯荒野硗确边隅卑陋之所而般涅槃。佛告阿难陀。勿作是语。拘尸那城是边鄙卑陋不可乐处。何以故。阿难陀。此拘尸那城。乃往古昔。有圣王都城。名拘奢伐底。安隐丰乐人民炽盛。纵十二踰缮那。广七踰缮那。城有七重垣院周匝围绕。此等皆以四宝所成。谓金银琉璃水精。城门亦以四宝合成。门门皆有大华表柱。亦以宝成。举高七人。城外渠堑深三人半。其渠边畔砌以宝甎。于七院中各有多罗树而为行列。皆四宝成。金多罗树以银为枝叶华果。银树金装。琉璃树水精装。水精树琉璃装。此等诸树风吹动时。出微妙响悦可众心。于此树间皆有浴池。阶基砌道亦四宝成。四边栏楯亦四宝成。池中多有可爱之华。嗢钵罗钵头摩俱物头分陀利迦。极软华极香华常生华。如是诸华人无护者随其受用。复于池岸有占博迦华摩利迦华美意华。如是等华随时开发。阿难陀。于林树间多诸美女。服妙璎珞随意游从。所须饮食皆能给与。又此城中所有耽着五欲乐者。于此游观皆遂其心。又复常有种种鼓乐。丝竹歌舞出妙音声。皆悉劝赞修诸福业持斋戒等。又阿难陀。于此城中。有王名大善见。七宝具足具四希有。所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏宝主兵宝。四希有者。所谓王寿命长远。初为王子。次为太子。次登王位。后修梵行。如是四位一一皆经八万四千岁。是名第一希有。复次其王仪容端正世间无比。是为第二希有。又复少病少恼。所御饮食安隐适时。是为第三希有。又诸人众忠孝事王皆生父想。王亦爱念犹如赤子。王出游时乘车而去。敕驭者曰。汝今宜可徐徐引车令众见我。王于人庶常生愍念。是为第四希有。

复次阿难陀。时有国人持诸金银末尼等宝。来诣王所白言。大王。臣有此宝。谨奉大王。愿哀纳受。时王告曰。卿等当知。如是诸宝我自丰足诚无所须。诸人如是再三启请。王竟不受。时彼念曰。我持此物本希奉进。王既不受将如之何。宜置王前各还本处。作是念已。置宝而去。王作是念。今此珍宝是依法得非是枉求。我今宜用修造法堂。时有八万四千诸城小王。闻大王将建法堂。咸诣王所白言。唯愿圣王。不烦神虑。臣等望欲为王营造。尔时大王告诸臣曰。我足珍财无烦卿等。诸王如是再三启请。王不然许。时诸小王来捧王足。或执衣襟合掌启白。愿天安住。臣等为造。王见殷勤默然而许。诸王知已各还本处。各持金银等宝。又复人持一柱。皆以宝成。来诣王所。白言。圣王。诸有所须悉已周备。不知何处可欲兴功其量大小。王曰。于此城东简形胜地。纵广一踰缮那。可于彼作。诸王闻已。即

就其处。兴建法堂如其量数。阿难陀。其堂所须椽梁枅栱。阁道钩楯轩廊周匝。如是诸事皆用金银琉璃水精等宝之所成就。其床敷座席毡褥偃枕几案箱箧衣服之流。皆以众宝而为庄校。阿难陀。于堂阶下。一一柱间各种一树。树身各列四宝枝叶华果。互以宝严。如前所说。微风吹动出和雅音如奏天乐。堂内悉以金沙布地。栴檀香水常为洒润。金绳界道宝网四悬。垂诸宝铃尽世严饰。是时八万四千诸王。同建法堂庄严事毕。于此堂侧多造浴池。皆方四十里。所有阶砌悉以四宝而为严饰。于其池中有四种华。池外复有诸陆生华。并如前说。又于堂前处处行列四宝多罗树。枝叶华果皆互严饰。风动发声亦如前说。所在之地皆布金沙洒以香水。宝铃和响在处皆悬。是时诸王严饰既毕。皆共白王。圣主当知。所建法堂及诸林泉。备尽严丽。愿亲临幸。王闻生念。此胜法堂。我今不应先自受用。宜请一切沙门婆罗门等有德行者。于此堂中备尽所有如法供养。即随所念设大施会。皆供给已。复作是念。我今不应于此。法堂放逸着乐。遂将一人以为执侍。躬自入堂净修梵行。遂于金阁银座之上。结加趺坐正念思惟。远离欲界诸不善法。除去寻伺证入初禅。从金阁起次升银阁。坐于金座及琉璃水精。皆悉绮互而为庄饰。其王于上皆能次第证会深禅除诸障累。尔时八万四千宫人婇女。诣宝女所。白言。大家。我等诸人承王恩念。久阙侍卫情甚渴仰。咸愿拜谒希垂听许。时大夫人报主兵臣曰。汝今应知。我等后宫久不见王情深恋慕。将事朝谒宜时严驾。其臣白言。若如是者。伏请大家敕诸侍从。所有庄严皆为黄色。复更白言。然我今者且命八万四千小国王等诫兵令集。诸王依命初令象驾。都八十千。以长净象王而为上首。次严马驾。以腾云马王而为上首。次严车驾以喜鸣辂车而为上首。如是二类亦八十千。皆宝庄严殊妙第一。国大夫人乘鸣辂车。所将婇女亦复如是。其诸营从皆乘象马。威容严肃旗鼓曜日。骇天震地同往法堂。时王问曰。何因缘故。车马繁杂出大嚣声。谒者答曰。国大夫人。及小王类并诸婇女悉着黄衣。华鬘幢盖尽黄严饰。其数繁广不可胜言。同来至此方申拜谒。王曰。汝可于此堂外敷设床座。吾将往观。使者奉命敷金座已。而白王言。敷设已毕。

时王从台安详而下。次半阶路遥见黄色仪驻严盛。遂作是念。是等威仪甚可爱乐。严饰鲜异何其盛哉。王既坐已。国大夫人前致敬讫。却住一面。白言。大王。以此八万四千宝女严饰美丽敬奉大王。愿时哀纳勿为弃舍。时小国王八万四千众。各以兵宝而为上首。白言。大王。今此象马车乘。及以八万四千城邑。拘奢跋底城而为上首。复有八万四千楼阁。悉皆严饰甚为殊妙。唯愿大王。哀怜纳受而见覆护。王曰。姊妹当知。我先与汝极为亲密。谁谓今日有若怨家。以诸非法劝喻于我。时夫人等闻彼大王唤为姊妹。泣而言曰。今观王意似弃我等。以衣拭泪重白王言。何故大王。先于我辈意甚亲密。今

若怨家。时王告曰。汝等应知。人命短促生者皆死。我及诸人同归灭坏。设有婇女无量百千。如怨诈亲必能害己。虽坏爱染终当离别。臣佐车马楼观严饰。如是妙物无量无边。一一皆有八万四千。终归无常不得久住。是故智者速宜远离。勤修梵行勿生染着。时夫人等闻王此语。知不采纳不称所愿。时王如法广劝诫已。复归金阁于银座上结加趺坐。于诸有情起大慈意。遍满十方布无限量。普熏修已端心而住。从慈定起次发悲心大喜大舍。于诸有情亦复如是。周遍十方其阁及座绮互众宝。时王一一修习四梵住。诸欲皆断。寿将尽时。为死所逼情生忧闷。命终之后得生梵天。

佛告阿难陀。拘尸那城至金河岸娑罗双树壮士生地系冠制底。于此周回十二踰缮那。如来昔为转轮王。于此中间六度舍命。今复于此而般涅槃。是为第七。又复如来应正等觉。于十方界更无第八舍身命处。何以故。我生已尽断诸惑业。更不于余受后有故。

尔时具寿邬波摩那在佛前立。佛告邬波摩那。汝今不应对我前住。时此苾刍即离佛前。时阿难陀白佛言。我侍世尊二十余年。未曾闻作粗诃责言如邬波摩那苾刍。佛告阿难陀。无量百劫长寿诸天。共相嫌议作如是语。世间唯有如来大师极难出世。时乃一现如乌昙跋华。今日中夜定入无余妙涅槃界。由此威德苾刍当佛前住。我等无暇亲近世尊供养恭敬。阿难陀白言。诸来天众其数几何。佛言。南自金河。至拘尸那城双林之处。来至系冠制底。于此周环十二踰缮那。皆有大威德天排肩而住。中间无有立杖之地。时诸苾刍咸生疑心。请世尊曰。具寿邬波摩那。先作何业有大威德。佛告诸苾刍。邬波摩那先自作业今还自受。广说如余。乃至说颂。汝等苾刍。乃往古昔此贤劫中人寿二万岁时。有佛出世名迦摄波十号具足。住婆罗痆斯施鹿林中仙人堕处。时邬波摩那身为出家。时诸苾刍着衣持钵入城乞食。此人次当守寺。时有黑风暴雨卒起。既属严寒彼作是念。诸梵行者遭此寒苦。衣服皆湿将欲来至。我今宜应严办相待。作此念已。入浴室中然火暖汤敷设床席。于其廊下系绳为架。诣寺门首望诸苾刍。彼既至已屈入室中。取其湿衣净浣濯已安在架上。别将净服与苾刍着。既解劳乏身心温暖。寒苦皆除欢喜适悦。其守寺苾刍长跪合掌。向大众前而发愿言。我今为诸同梵行者。除苦得乐。所生善根。如迦摄波如来应正等觉授摩纳婆记。于当来世人寿百岁时。成等正觉号释迦牟尼。愿我于彼佛法之中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉果。然火功德当愿身光天莫能近。汝等当知。由彼愿力。于我法中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉果有大威德。为此诸天莫能逼近。

时具寿阿难陀而白佛言。大德世尊般涅槃后。我当云何恭敬供养如来法身。佛告阿难陀。汝宜且止。汝所问事。当有信心婆罗门长者

等自为施设。复白佛言。诸长者等。所有施设其事云何。佛言。一一皆如转轮王葬法。又问。转轮王法其事云何。佛言。汝今应知。转轮圣王命终之后。以五百斤上妙叠絮以用缠身上下各有五百妙衣以为装饰。于铁棺中满盛香油。舁王置内然后盖棺。以诸香木焚烧其棺。次洒香乳以灭炎火。方收王骨安置金瓶。于四衢道与建大塔。幡幢伞盖诸妙香华。恭敬供养尊重赞叹设大斋会。阿难陀。如恭敬供养转轮圣王。于我灭后人天供养。当倍过此。

尔时世尊告阿难陀。汝今宜往拘尸那城。宣我言告五百壮士。诸人当知。如来大师。必定今日于中夜时。入无余依妙涅槃界。所应作者宜可速为勿招后悔。云此境内大师涅槃。我等不知不为供养。时具寿阿难陀闻佛教已。持僧伽胝将一侍者。即便往至拘尸那城众集堂所。五百壮士皆至于此共论余事。时阿难陀传世尊命告诸壮士曰。汝等既集咸应善听。如来大师今日中夜。必入无余大涅槃界。所应作者皆可作之。勿招后悔。作如是语。如来大师于我境内入般涅槃。我等不能少兴供养。时诸壮士既闻是语。各与妻子眷属朋友仆使之类。共相招引诣娑罗林。顶礼佛足退坐一面。尔时世尊为说妙法示教利喜。时诸壮士从座而起。整衣服偏袒右肩。合掌瞻仰而白佛言。大德世尊。我某甲等。并是拘尸那城尊贵壮士。愿尽形寿归依佛陀归依达摩归依僧伽并受学处。时阿难陀作如是念。彼诸壮士于世尊处。一一别受近事学者。时既淹久妨废圆寂。我今宜请与彼一时受其学处。作是念已从坐而起。整衣合掌而白佛言。大德世尊。诸壮士等。并诸眷属品类众多。各有如是别别名号。欲归三宝求五学处。若各别受时恐淹迟。唯愿大悲一时为受。时阿难陀对世尊前。一时牒名为受归戒。时诸壮士闻佛说法复受学处。生大欢喜顶礼佛足奉辞而去。

尔时世尊。为菩萨时在睹史多天。以五种事观察世间。六欲天子三净母腹。现白象相来入母胎。时天帝释告善爱健闼婆王。汝今当知菩萨在睹史多宫。以其五事观察世间。六欲天子三净母腹。现白象相降神母胎。我等宜往共为卫护。时健闼婆王白言。大天可去我且于此奏诸音乐。是时菩萨出母胎时。其天帝释复告善爱音乐王曰。汝今当知。菩萨从母胎出。我等宜往而为侍从。答乃如前。与诸童子共游戏时。其天帝释复告音乐王曰。汝今当知菩萨共诸童子游戏可往侍从。答乃如前。菩萨观知老病死已。情生忧恼依托林野修诸苦行后食二牧牛女十六转乳糜。气力宣通食诸饮食。沐浴形体涂拭苏油。尔时帝释复命乐神。令其侍卫。答亦如前。世尊降彼三十六亿天魔军众。成无上智。梵王来请诣婆罗痆斯。三转十二行法轮制诸学处。凡是有缘所应度者皆已度讫。诣拘尸那城最后而卧。时天帝释复命乐神广如前说。乃至可往听法。答言。我且奏诸音乐。时天帝释复告乐神曰。汝今当知。大觉世尊最后而卧。必般涅槃可兴供养。答亦同前。尔时世

尊。作如是念。善贤外道能至我所而受调伏。乐神善爱无自来法。又复念曰。凡是声闻度者如来亦度。应佛度者余不能度。由待胜上善巧方便。我今应可度彼善爱。作是念已。即便入定。由定力故最后卧处化作一身。又复化作千弦琉璃箜篌。于卧处没自持箜篌。诣三十三天。至善爱健闼婆王宫门而住。其时善爱自恃憍慢。于弹箜篌谓无过者。于自宫中作乐欢戏情生爱着。尔时世尊。告守门者。汝可往报善爱王言。有健闼婆来至门首欲求相见。时守门者即入具报。其王高慢报曰。除我更有健闼婆耶。答曰。更有今在门外。善爱闻已情怀不忍。即自出门告言。丈夫。汝是健闼婆耶。佛言。我今实是健闼婆王。若尔可来对奏音乐。报言。大仙。甚善我能共作。佛即对彼共弹箜篌。佛断一弦彼亦断一。然二音声并无阙处。佛又断二彼亦断二。然其音韵一种相似。佛又断三断四彼亦如是。乃至各留一弦然音声不异。佛便总断彼亦断之。佛于空中张手弹击。然其雅韵倍胜于常。彼便不能情生希有降伏傲慢。知彼音乐超胜于我。世尊观已。即便隐彼健闼婆身复本形相。时彼乐神见佛世尊。身真金色三十二相八十种好周匝庄严。赫奕光明超逾千日。如宝山王观者忘倦。见已欣悦深生敬仰。礼佛足下坐听法要。尔时世尊。观彼根性。随机为说四圣谛法令得开悟。彼即能以智金刚杵。摧二十种身见邪山。证预流果既见谛已。深自庆幸而白佛言。大德世尊。我今所得。非父非母非王非天。非我眷属及诸知识。非余沙门婆罗门等。能为成办如是胜事。唯独世尊慈念哀愍。令我今者枯竭血海超越骨山。闭恶趣门开涅槃路置人天道。我今归依佛法僧宝为邬波索迦。始从今日乃至尽形。不杀生乃至不饮酒。受三归依并五学处。尔时世尊。复为说法示教利喜已。即便入定天宫处没。还至双林最后卧处。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十八

第八门第十子摄颂说涅槃之余。

尔时。拘尸那城有出家外道。名曰善贤(梵云苏跋陀罗)年百二十形容衰朽。俱尸那城所有壮士。于善贤处悉生恭敬。尊重供养如阿罗汉。去斯不远有大华池。名曰曼陀枳尔。于池岸上有乌昙跋树。善贤梵志常游于此。往昔菩萨在睹史天。作白象状入母胎时。彼乌昙树华始新出。降诞之始渐有光色。为童子时其华欲发。厌老病死远托山林。其华稍大状如鸦嘴。修苦行时现萎萃相。舍苦行已气息疏通。啖诸饮食广如前说。乃至成等正觉其华开敷。梵王来请于婆罗痆斯转法轮时。其树及华光色荣盛。妙香芬馥遍诸方界。然佛大悲普于有缘。所在世界广济度已。诣拘尸那为最后卧。而此华树形色枯萃见者惊叹。是时善贤观斯变异而作是念。拘尸那城必有凶祸。尔时护国天神发大音声告诸人曰。今日如来于中夜时。必入无余妙涅槃界。善贤梵

志闻其说已。作如是念哀哉苦哉。彼大沙门乔答摩氏。必于今夜当般涅槃。然我每于自所得法有怀疑惑。常自思惟我于何时。因何方便得见彼人咨启未悟。惜哉法眼不久将灭。今宜速往亲自启问。若蒙大悲垂哀为决。于诸犹豫永得开解。作是念已出拘尸那城诣双林所。于时阿难陀见佛日将没。在寺门外身心忧戚露地经行。善贤见已近而告曰。汝阿难陀我闻沙门乔答摩具一切智。于诸众生平等济拔。然我每于自所得法有怀犹豫。比常希愿听受未闻竟不果遂。今闻天声遍告我等。如来今夜定入涅槃。大德颇能为我咨启。容我面奉申述疑情。阿难陀言善贤。汝今不应作如是语故恼世尊。然我大师今见背痛未能安隐。善贤如是再三咨启竟不为白。又告曰。阿难陀。我昔曾闻古仙梵志耆年有德轨范人说。诸佛出世如乌昙华。亿百万劫时乃一现。如来今日定入涅槃。我怀迷惑愿见咨问。唯希大德为我咨白。我得见佛诚为幸甚。阿难陀告言。善贤。今我大师身有乖违。甚不安隐勿故相恼。善贤再三如前苦请。尊者不允其志。阿难陀与善贤。于寺门外共言论时。佛以清净耳超越人天。一一闻说告阿难陀曰。汝今不应遮彼善贤。任来见我随其请问。何以故此善贤者。即是我于最后。为外道说法令生正信。亲命善来为我弟子。于时善贤闻佛世尊慈悲容许。心生欢喜不胜抃跃。诣世尊所共申种种往复言谈。却住一面白言。乔答摩。我欲咨问愿垂听许为我解说。佛告梵志随汝所问。彼即问曰。乔答摩我曾遍观诸外道类。各别立宗所谓。晡剌拏迦摄波子。末塞羯利瞿梨子。珊逝移毗剌知子。阿市多鸡舍甘跋罗子。脚具陀迦多演那子。昵揭烂陀慎若低子。此等诸师各述异宗未知谁是。尔时世尊即命善贤。为说伽他曰。

我年二十九　　出家求善法
又五十余年　　专行戒定慧
一心无散乱　　唯求于正理
除斯真法外　　无别有沙门

尔时世尊。说此颂已。复告善贤曰。此是诸佛善说八圣道支。甚为希有难可值遇。除此已外欲求一二三四沙门道果终无可得。是故能于善说法律八圣道支。求沙门果必定当得。复次。善贤离八圣法。诸有外道婆罗门等各执己见。或说三世无因无果。所修福善皆空无益。是故我于沙门婆罗门众中。大师子吼而作是言。凡有修行皆获果报。说此法时善贤梵志。远尘离垢得法眼净。于诸谛实得不坏信。超越爱河断诸疑网。自然通达诸微妙法。即从座起整衣合掌。向阿难陀作如是语。大师尊重事难咨请。我观大德获大善利。幸得值遇无上法王。于诸师中灌顶最上。由师力故我亦善证。我今重希于善说法律。而为出家求受近圆。成苾刍性修沙门行。时具寿阿难陀。白佛言。世尊。今此善贤闻法悟解。心乐出家广如前说。乃至成苾刍性。唯愿世尊哀

愍拔济。尔时世尊。即告善贤。善来苾刍可修梵行。于佛言下如常威仪。出家近圆成苾刍性。一心勤勇不为放逸。作如是念善男子何故剃除鬓发。而披法服正信出家。于无上道而修梵行。于现法中得自证悟。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。尔时善贤起彻到心。即便速证阿罗汉果。得心解脱复作是念。我今不忍见佛般涅槃宜可先去。作是念已诣世尊所。顶礼双足退坐一面。

白佛言。大德世尊。我愿先入涅槃。佛告善贤汝于今者入涅槃耶。答言。如是再三顾问。佛言。一切诸行皆悉无常。汝于所作自可知时我更何言。善贤将欲入灭而作是念。我今应为五种加持方可灭度。诸来观者皆见我身。剃除鬓发着僧伽胝。莫令彼见外道仪式。又诸外道来舁我时勿令身举。同梵行者方能舁去。又入浴池洗我身时。令诸外道不得其底。同梵行者能洗我身。又诸外道入水之时。当令鱼鳖扰乱不安。同梵行者即无恼害。又诸外道不能烧我遗身。同梵行者方令火着。作此五种加持念已便入涅槃。时诸外道。闻善贤梵志已入涅槃。将诸音乐幢旛伞盖。诣拘尸那城。于四衢道告诸人曰。汝等当知。彼大沙门乔答摩常作此语。唯我法中有八支圣道四沙门果。外道中无广说如前。乃至作师子吼。然我法中同梵行者。大师善贤亦得涅槃与彼何异。诸苾刍曰。汝等若言是我徒侣。任自持去。而诸外道多人共举竟不能动况能持去。苾刍告曰。汝等不能我等自举。答曰。可尔。诸苾刍即共举去外道默然。又诸外道来至浴池。诸苾刍曰。今可为汝同梵行者洗浴其身。彼入水时不得其底。又被鱼鳖之所扰恼。苾刍不尔。苾刍报曰。此若是汝同梵行者。宜自焚烧。而诸外道以火焚烧竟不能着。苾刍然火遂便炎炽。时诸人众共嗤外道。彼各怀惭低头而去。时拘尸那城诸壮士等。见此希奇于世尊处。倍生敬仰发净信心。各怀恋慕作如是语。大悲世尊为最后卧。现身有疾支节不安。尚能为彼善贤说法。令速证得阿罗汉果。复令拘尸那城诸壮士等皆获善利。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。如来今时。现身有疾支节不安。尚能令彼善贤梵志。出生死海证阿罗汉。究竟涅槃尽诸苦际。佛告苾刍。汝等当知。此未希有。我今已断根本三毒。解脱生老病死愁忧苦恼。具一切智。于诸境界得大自在。令彼善贤出生死海。得最后边住涅槃处不足为难。我于往昔在生死中。具贪嗔痴未断生老病死忧悲苦恼。无有智慧能善思量。在傍生内尚能为彼善贤梵志。及拘尸那城诸壮士等自舍身命。我为汝说宜应谛听。

乃往昔时于大山泽。有一鹿王千鹿围绕依林而住。有大智慧预识机宜。于所居处猎者来见。而往告王。时王以兵周遍围绕。鹿王作念我若不能救济众鹿。必被猎人之所屠害。尔时鹿王。四顾瞻望。而作是念我今作何方便。能令群鹿免斯苦厄。遂见深山下有涧水驶流出谷。诸鹿羸弱不能浮越。鹿王入涧横流而住。作大音声普告群鹿。汝

等速来可从此岸。掷上我背越于彼岸。必得存活。若不尔者当遭屠害。于是群鹿次第悉踏大鹿王脊。皆越驶河得离危难。由诸群鹿蹄甲践蹋。鹿王皮穿血肉皆尽唯余脊骨。虽极苦痛心无退转。悉令群鹿安隐得渡。仍怀顾恋谁未渡者。于群鹿中有一鹿儿不能越渡。尔时鹿王虽受极苦。尚怀哀念不顾自身。从水而出遂取鹿儿。置于脊上渡至彼岸。鹿王遍观知渡尽已。气力将竭临命终时而发誓愿。我救群鹿及此鹿儿。救济死厄不惜身命。愿我当来得成无上正等觉时。令彼得渡生死罗网。置最后边妙涅槃处。佛告诸苾刍。汝意云何勿生异念。往时鹿王者即我身是。其群鹿者拘尸那城诸壮士是。其鹿儿者即善贤是。

又诸苾刍如我无智在傍生内。喘息不安受诸苦毒。皮肉支节分解之时。救济善贤令至无畏。汝等善听乃往古昔。婆罗痆斯时有国王名曰梵授。以法化世广如经说。王有智马预知前事。邻国敬畏悉来朝贡。马既命终。时诸小王令使报曰。汝梵授王今可输税分与我等。若不尔者不得出城。如见违者我等同来破灭其国。王告使曰。我不送税亦不出城。遂于国内访求智马。后于异处遂便获得。时属春序卉木敷荣。群鸟和鸣甚可爱乐。王乘智马将诸婇女。游适芳园欢娱受乐。时诸小王闻梵授王与诸臣佐及宫婇女。在外游戏情无所惧。未即入城相与谋计。各严四兵至城门首。大臣白王。诸小国王不恭朝命。敢兴逆乱来扣城门。愿见警备。王既闻已敕索智马。速严四兵我自讨击。时王乘马严兵誓众共彼斗战。王恃威力独处先锋。遂被贼军以槊中马。肠胃皆出受诸楚毒。众苦难堪形命无几。仍作是念王遭困厄。我若不救是所不应。宜忍苦楚令王免厄。得至城门到无畏处。作是念已周回顾望无入城路。然此城外有大浴池。名曰妙梵近王宫阙。于其池中有四莲华。青黄赤白皆悉遍满。于时智马不顾身命。腾跃池中践荷叶上。负王渡难直入宫中。时王才下马便命绝。时诸小王竞入园林。处处寻觅竟不能得。回军劫掠各还本居。时梵授王既免危厄得存性命。告婆罗痆斯诸大臣等及众人曰。若有能救刹帝利灌顶大王命者如何恩赏。诸臣白王可分半国。王曰。此之智马能全我命。马今既死欲何以报。诸臣答言应为智马。于城四门宜作非时白莲华会。广行惠施盛修福业以资魂路。王言甚善宜时疾作。时王即令太子中宫婇女臣佐使民庄严衢路。布列香华幡盖明灯。在处悬设无不充满。如欢喜园甚可爱乐。王令击鼓宣告远近。我于明日欲为智马于城四门营建非时白莲华会。宜可告知集法场所受我供养。时至云集随须给与普令称意。汝等苾刍于意云何。彼时智马即我身是。我为彼王受诸苦楚。身形分解不顾身命。尚能救济令离危厄。

时诸苾刍又复有疑。请世尊曰。大德具寿善贤先作何业。今为大师最后弟子。佛告诸苾刍汝等当知。自所作业今还自受。广如余处乃至说颂。汝等苾刍乃往古昔。此贤劫中人寿二万岁时。有佛出世名迦

摄波十号具足。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。时彼如来应正等觉。有外孙子名曰无忧。求解脱故而为出家。谓解脱果自然可得。于八正道而不勤修。经历多时竟无果证游行人间随处作夏。时彼如来有缘皆度。所作已办如薪尽火灭于其中夜将入涅槃。时彼苾刍在无忧树下。而此树神闻迦摄波如来当般涅槃。悲泣雨泪沾无忧身。苾刍仰观问其神曰。有何所以如是悲啼。树神对曰。今日中夜。迦摄波佛将入涅槃。时彼苾刍闻如是语。情怀痛切如箭入心。悲啼号哭发声大唤。树神问曰。何故悲啼。对曰。迦摄波如来应正等觉是我亲舅。我虽依附而不勤修去此既远难申礼敬。我是凡夫无力速往是以悲哭。树神报曰。然我有力令仁疾至。不知见佛得有益不。苾刍报曰。我极勇猛。若见佛者必能依行证获果利。是时树神以神通力。将此苾刍疾至佛所。既见佛已发清净心起广大愿。时彼如来随其根性。为说妙法证阿罗汉果。不忍见佛入般涅槃。是故于先而取灭度。时彼树神。既见世尊及苾刍涅槃已。情怀恋慕作如是念。今此具寿所获胜利皆由我得。以此功德愿我来世迦摄波佛所授摩纳婆记。人寿百岁得成正觉。号释迦牟尼彼涅槃时。我得声闻无学果已在先灭度。佛告诸苾刍于汝意云何。时天神者今善贤是。由是义故于一切时。远离恶友近善知识应如是学。

时阿难陀白佛言。世尊。我于静处作如是念。善知识者是半梵行。诸修行者由善友力方能成办。得善友故远离恶友。以是义故方知善友是半梵行。佛言。阿难陀勿作是语。善知识者是半梵行。何以故善知识者是全梵行。由此便能离恶知识。不造诸恶常修众善。纯一清白具足圆满梵行之相。由是因缘若得善伴与其同住。乃至涅槃事无不办。故名全梵行。何以故阿难陀我由善知识故。令诸有情于生老病死忧悲苦恼皆得解脱。若离善友无如是事。阿难陀于我所说应勤修学。

尔时佛告诸苾刍曰。由是义故从今已去。不应辄度外道出家并受近圆。除释迦种及事火留髻外道。若披外道服来求出家及受近圆者。问无障法此人应与。何以故此是我亲有机缘故。其事火人说有业用。有因有缘有策励果故。此等不劳共住。即与出家并受近圆。若是自余外道之类。来求出家及近圆者。其亲教师应与衣服。食僧常食四月共住。若观其人性行调柔堪济度者。应与出家并近圆事如是应知。

复次汝等苾刍。若法能于现在及未来世生长利乐者。汝等应当受持读诵。为他演说勿使废忘。欲令梵行得久住世。安乐人天利乐饶益诸众生故。此法是何。所谓契经应颂记别讽颂自说因缘本事本生方广希有譬喻论议。此十二分教若能受持读诵如说行者。能于现未生长利乐。乃至慈愍群生佛法久住。汝等苾刍我涅槃后。作如是念我于今日无有大师。汝等不应起如是见。我令汝等每于半月。说波罗底木叉。

当知此则是汝大师是汝依处。若我住世无有异也。又始从今日小下苾刍。于长宿处不应唤其氏族姓字。应唤大德或云具寿。老大苾刍应唤小者为具寿。然大苾刍于小者处。应可存情哀怜覆护生慈念心。或以衣钵钵络腰绦。共相济给勿令阙事。或复教授读诵禅思使有日益。如是能令我法增长。若不尔者法当速灭。又汝等苾刍此地方所有其四处。若有净信男子女人。乃至尽形常应系念生恭敬心。云何为四。一谓佛生处。二成正觉处。三转法轮处。四入大涅槃处。若能于此四处或自亲礼。或遥致敬企念虔诚。生清净信常系心者。命终之后必得生天(比于西方亲见如来一代五十余年居止之处。有其八所一本生处二成道处。三转法轮处四鹫峰山处。五广严城处六从天下处。七祇树园处八双林涅槃处。四是定处余皆不定。总摄颂曰。生成法鹫广下祇林虔诚一想福胜千金)

复次佛告诸苾刍。汝等有疑今悉应问。若于佛法僧宝。苦集灭道四圣谛处。有疑问者我当为答。

时具寿阿难陀白佛言。世尊。如我今者解佛所说。命诸苾刍有疑当问。然此众中竟无一人。于佛法僧宝苦集灭道谛。有怀疑惑更须问者。佛言。善哉善哉阿难陀。汝能如实通达作如是语。于此众内我以智观。于谛宝中实无疑者。此是如来最后所作。尔时如来大悲愍故。遂去上衣现其身相。告诸苾刍汝等今者可观佛身。汝等今者可观佛身。何以故。如来应正等觉。难可逢遇如乌昙跋罗华。时诸苾刍咸皆默然。佛言。法皆如是诸行无常。是我最后之所教诲。作是语已安心正念入初静虑。从此起已顺次第入第二静虑。乃至非想非非想处。及灭受想定寂然宴默。时阿难陀问尊者阿尼卢陀曰。今我大师为入涅槃为未入耶。答曰。佛未涅槃但住灭受想定。阿难陀言。我曾从佛亲闻此语。若佛世尊入边际定寂然不动。从此无间世间眼闭必入涅槃。尔时世尊。从灭受想定出。逆次第入非想非非想处。从非想非非想出入无所有处。次入识无边处。次入空无边处。次入第四静虑。入第三入第二入初静虑。从初禅出还入第二第三第四静虑。寂然不动便入无余妙涅槃界。

尔时世尊才涅槃后。大地震动流星昼现诸方炽然。于虚空中诸天击鼓。时具寿大迦摄波。在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。见大地动即便敛念观察何事。便见如来入大圆寂。自念我今既无大师唯依法住。诸行法尔知更云何。复作是念。此未生怨王胜身之子信根初发。彼若闻佛入涅槃者。必呕热血而死。我今宜可预设方便作是念已即命城中行雨大臣。仁今知不佛已涅槃。未生怨王信根初发。彼若闻佛入涅槃者。必呕热血而死。我今宜可预设方便。即依次第而为陈说。仁今疾可诣一园中。于妙堂殿如法图画佛本因缘。菩萨昔在睹史天宫。将欲

下生观其五事。欲界天子三净母身。作象子形托生母腹。既诞之后踰城出家。苦行六年坐金刚座。菩提树下成等正觉。次至婆罗痆斯国为五苾刍。三转十二行四谛法轮。次于室罗伐城为人天众现大神通。次往三十三天为母摩耶广宣法要。宝阶三道下赡部洲。于僧羯奢城人天渴仰。于诸方国在处化生。利益既周将趣圆寂。遂至拘尸那城娑罗双树。北首而卧入大涅槃。如来一代所有化迹既图画已。次作八函与人量等置于堂侧。前七函内满置生酥。第八函中安牛头栴檀香水。若因驾出可白王言。暂迂神驾躬诣芳园所观其图画。时王见已问行雨言此述何事。彼即次第为王陈说一如图画。始从睹史降身母胎。终至双林北首而卧。王闻是语即便闷绝宛转于地。可速移入第一函中。如是一二三四乃至第七。后置香水王便稣息。是时尊者次第教已往拘尸那城。行雨大臣。一如尊者所教之事次第作已。时王因出大臣白言。愿王暂迂神驾游观园中。王至园所见彼堂中图画新异。始从初诞乃至倚卧双林。王问臣曰岂可世尊入涅槃耶。是时行雨默然无对。王见是已知佛涅槃。即便号啕闷绝宛转于地。臣即移举置苏函中。如是至七方投香水。从此已后王渐稣息。

　　尔时如来入涅槃时。娑罗双树名华下散弥覆金躯。时有苾刍见斯事已而说颂曰。

　　世尊涅槃时　　最胜娑罗树
　　低枝下垂荫　　复散以名华

　　时天帝释。亦说颂曰。

　　诸行无常　　是生灭法　　生灭灭已
　　寂灭为乐

　　时梵天王。亦说颂曰。

　　于一切世间　　生者皆归死
　　无常力最大　　诸行尽沦亡
　　大师世间眼　　十力无与等
　　化缘既周遍　　寂灭在双林

　　尔时尊者阿尼卢陀。亦说颂曰。

　　佛无出入息　　其心亦湛然
　　世眼今已闭　　寂然安不动
　　世尊十力具　　化尽入无余
　　见闻诸有情　　毛竖心惊怖

汝心莫沉没　　亦勿怀忧恼
佛证真木叉　　譬如灯焰灭

时诸苾刍。见佛世尊般涅槃已各怀悲感。或有迷闷宛转于地。椎胸大唤心生忧惨。或有寻思法理作如是说。我等今时宜自裁忍。世尊常说一切光华可爱乐事。虽是尊重终归无常悉皆离别。

时阿尼卢陀告阿难陀曰。具寿宜应劝诱大众。且各裁抑勿乖仪式莫大悲号。所以者何于此现有住百千劫长寿诸天。皆生嫌耻作如是语。云何苾刍于佛世尊善说法律而为出家。不能善观诸无常事乃生忧苦。阿难陀白言。此诸天众其数几何。答曰。从此拘尸那城。乃至金河及娑罗双树。至壮士系冠制底。于此四边周十二踰缮那。大威德天悉皆充满。无有空隙可容立杖。而此诸天见佛涅槃。各怀悲感椎胸懊恼闷绝于地。亦有如前共相开解。且各裁止乃至终归无常悉皆离别。于时尊者阿尼卢陀。为阿难陀及诸大众。广说法要乃至天明。时苾刍等默然听受。阿尼卢陀复告阿难陀曰。汝今宜往拘尸那城告诸壮士。昨于中夜如来大师已入无余妙涅槃界。仁等今时所应作者宜当速办。勿为后悔复重告曰。如来大师于汝城邑入般涅槃。尔等云何不兴供养报佛慈恩。时阿难陀闻是语已。即持天衣将一苾刍。以为侍者往壮士集堂有五百人先在堂处。尊者告曰。仁等壮士及诸大众。如来大师已于中夜。入无余依妙涅槃界。仁等今时所应作者宜应速办。勿生后悔。又重告曰。如来大师于汝城邑入般涅槃。汝等云何不兴供养报佛慈恩。时诸壮士闻是告已。或有闷绝宛转于地。椎胸大唤身体战栗不能自持。或有高声作如是语。我于佛所曾闻是说。世间无常悉皆离别。时诸壮士共相谓曰。宜各赍持种种华鬘涂香末香烧香。及诸妙物音声鼓乐。速往双林以申供养。并大臣辅相各与眷属男女大小亲友知识。出拘尸城诣双林所。既至彼已于佛卧处。师子床前尽哀情已。各持所有上妙诸香名华。无数幢幡缯彩饮食奇珍。奏诸音乐广供养已。白阿难陀曰。无上法王已归圆寂。不知今者葬礼如何。尊者告曰。然我先已奉佛教敕。所有葬法如转轮王。问曰。其法如何。答曰。以白叠絮先用裹体。次以千张白叠周遍缠身。置金棺中盛满香油。覆以金盖积栴檀木及海岸诸香。以火焚燎。后将牛乳浇火令灭。有余舍利盛以金瓶。于四衢大道建窣睹波。周匝围绕悬缯幡盖。涂末烧香奏众伎乐。恭敬供养设大施会。此是轮王焚葬之法。如来大师倍胜于此。

时诸壮士闻是语已。白尊者曰。我领其言。然非一二三日能办此事。若至七日住者。如前所为方可成就。答言。可尔。是时诸人即便如前。依轮王葬法一一备具无有阙少。从拘尸那城周围十二踰缮那。乃至系冠制底。所有无量归仰众生咸来云集。各持香华种种伎乐供养之具。壮士眷属皆悉出城。诣双树间于师子床前。陈设所有尽心供

养。时壮士中有一耆宿。告诸人曰。现在大众。女持幢幡男可擎舆。我等赍持种种华彩涂香末香烧香及诸音乐。从拘尸那城西门而入。于东门出。度金沙河。至壮士系冠制底胜处安置以火焚烧。是时诸人闻是语已。各各争前欲举金棺。虽共尽力竟不能动。

尔时具寿阿难陀。白尊者阿尼卢陀曰。拘尸那城诸壮士等。虽竭筋力竟不能动如来金棺。我今不知有何所以。尊者告曰。此是诸天作如斯意。欲令壮士及诸人民。女持幢幡男捧尊舆。威仪整肃翊从如来。我等诸天共持华彩。烧众妙香奏天伎乐广陈供养。于西门入东门而出。度金沙河至系冠制底。以是因缘威仪未备不能移动。是时具寿阿难陀报尊者曰。若如是者可随天意时诸壮士即随天愿。备设如前方来持舆。即便轻举捧戴而行。于时空中天雨嗢钵罗华拘物头华钵头摩华分陀利华。沉水末香栴檀末香。多揭罗多摩罗末香。及曼陀罗华等。诸天伎乐百千万种。于虚空中一时俱奏。诸天华盖其从如云。并散天衣有盈亿数。时拘尸那城诸壮士等各相谓曰。天供养已我等应为。时诸壮士及余一切贵贱男女。营办香华威仪严肃。百千万种不可胜纪。恭敬供养随从金棺。城中而过度金沙河至系冠制底。所散之华积至于膝。于时有一外道梵志。闻佛灭度诣娑罗林。持华数茎还波波聚落。于其中路逢大迦摄波。与五百弟子威仪整肃。将诣双林礼大师足。遇见外道问言。汝从何来欲向何处。外道答曰。我从拘尸那来。将诣波波聚落。迦摄波知而故问。汝从彼来。知我大师释迦牟尼如来四大安不。外道答言。我从彼来。亲见大德乔答摩已入涅槃。经今七日自灭度来。所有人天皆以香华种种威仪。具申供养遗身舍利。我从彼会得此华来。大迦摄波所将五百人中。有一莫诃罗苾刍。禀性愚痴不辩好恶。闻外道语遂出粗言。快哉乐哉我等从今。免被拘制于诸戒律。云此应作此不应作。此事皆息自今已后。能持不持皆由于我可行者行不须者弃。时彼老叟出此语时。空中诸天闻其非法。即以神力掩蔽声响不令人闻。唯迦摄波领知斯语。是时尊者为教诲彼故。即于道傍暂时停歇。与众俱坐告言。诸具寿。世间诸行皆悉无常。体不坚牢是难委信。不得久存并归散灭。宜起厌离勿生爱着。且止斯事我等速往。见佛全身各并前进。时诸壮士并四众等。先用叠絮裹如来体。次以千张白叠周匝缠身。置香油棺覆以金盖。各持香木如法焚烧。火不能着。时阿尼卢陀告阿难陀曰。虽欲然火终无著法。问其何故。答曰。斯为诸天不令火着。复问何缘。答曰。为大迦摄波与五百徒众随路而来。欲见世尊金色全身亲观焚燎。为待彼故天不令烧时阿难陀即以此事普告众知。须臾尊者徒众皆至。拘尸那城诸人遥见尊者众来。各持香华种种音乐。诣尊者所头面礼足。时有无量百千大众。随从尊者诣世尊所。除去香木启大金棺。千叠及絮并开解已。瞻仰尊容头面礼足。于此时中唯有四大耆宿声闻。谓具寿阿若憍陈如。具寿难陀。具寿十力迦摄波。具寿摩诃迦摄波。然摩诃迦摄波有大福德多获利

养。衣钵药直触事有余。尊者作念我今自办供养世尊。即办白叠千张及白叠絮。先以絮裹后用叠缠。置金棺中倾油使满。覆以金盖积诸香木退住一面。由佛余威及诸天力。所有香木自然火起。时阿难陀右绕火积说伽他曰。

如来妙体归圆寂　　自然火起燎余身
唯留内外一双全　　所有千衣随火化

时拘尸那城诸壮士等。欲以牛乳注火令灭。未泻之顷其火积中忽生四树。一金色乳树二赤色乳树。三菩提树四乌昙跋树。于此树中乳自流出令火皆灭。是时拘尸那城诸贵贱等。共收舍利盛金瓶中置七宝舆上。以种种香华栴檀沉水涂香。末香烧香缯盖幢幡。音声伎乐广陈供养。舁入城中安妙堂上。复更如前盛兴供养。是时波波聚落诸壮士等。闻佛世尊于拘尸那城入般涅槃已经七日无量人天广陈供养。于其聚落总集四兵。象马车步各自严办种种器仗。共诣拘尸那城欲分舍利。既至城已报诸人曰。无上法王众生慈父。我等诸人比于长夜。供养恭敬亲承训导。受持正法今既灭度。有余舍利我等欲取。将往波波聚落。建窣睹波安置供养。城中诸人闻斯告已咸作是言。世尊导师是我慈父亲承训诱。既于我界而般涅槃。全身舍利应留永劫于此供养。终不分与外邑诸人。时波波人遣使答曰。若分者善如不与者。我等当以强力夺取。城人闻已告彼众曰。徒事斗战终不可得。

尔时遮洛迦邑。部鲁迦邑。阿罗摩邑。吠率奴邑。劫比罗城诸释迦子。薜舍离栗姑毗子。悉皆来集。是时摩伽陀国未生怨王。既闻佛世尊于拘尸那城入般涅槃。一切人天广设供养。既闻是事生大忧苦。遂告行雨大臣曰。卿今知不。我闻世尊已入涅槃。在拘尸城大兴供养。为争舍利诸处竞来欲相侵夺。我今亦往请取身骨。臣曰。如是应装整兵便往拘尸那城。时未生怨王遂乘大象欲往佛所。才升象上念佛恩深。心便闷绝从象坠堕宛转于地。良久乃酥便乘马去。念佛恩故不能抑止。还堕于地久酥息已。告行雨大臣曰。我今不能亲往佛所。卿等今者可领四兵。往拘尸那城传我言教。问讯壮士少病小恼起居轻利安乐行不。世尊在日接引我等。长夜殷勤是我大师。今于仁等聚落入般涅槃。有遗舍利幸与一分。于王舍城作窣睹波。冀申敬重香华伎乐种种供养。行雨白言。如王教敕。即严四兵诣拘尸那城。告诸壮士曰。仁等咸听。摩伽陀国未生怨王。问讯仁等具说如前。世尊大师于我等辈。常为饶益令得安乐。可尊可敬。今者于仁聚落入般涅槃。有遗舍利幸当与分。于王舍城建窣睹波广兴供养。诸壮士曰。世尊诚是饶益安乐一切群生。可尊可敬。然于今者在我聚落入般涅槃。有遗舍利王欲见分此诚难得。时行雨臣告诸壮士曰。若其仁等能与者善。如不见分我加兵力强夺将去。答言。任意。时诸人众悉皆大集阗噎城

隅。城中所有壮士男女并闲弓射。即便总出象马车步。严整四兵欲共七邑兵交合战。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十九

第八门第十子摄颂涅槃之余次明五百结集事。

时有婆罗门名突路拏。在于众内见此诸人。欲争舍利共相战伐。恐有损伤违害佛教。自执长幡以麾大众。告拘尸那诸壮士曰。仁等且止。今欲为君陈其损益。我比曾闻此大沙门乔答摩氏。怜愍一切诸有情故。于无数劫炽然精勤忍怨害事。长时苦已赞行忍辱。由是因缘成无上觉。心行平等犹若虚空。于诸有情普皆济度。众生福尽舍弃涅槃。息化以来才经七日。即兴兵战诚是相违。唯愿诸人勿为斗竞。我为平分必令欢喜。佛身舍利分为八分。各将供养饶益群生。量舍利瓶愿同惠我。持还本国建窣睹波。时拘尸那城壮士闻已。报言。可尔。然大师世尊长夜修忍。不为杀害广如前说。仁今顺教为我平分斯为善事。其婆罗门既蒙许可。即分舍利而为八分。第一分与拘尸那城诸壮士等广兴供养。第二分与波波邑壮士。第三分与遮罗博邑。第四分与阿罗摩处。第五分与吠率奴邑。第六分与劫比罗城诸释迦子。第七分与吠舍离城栗姑毗子。第八分与摩伽陀国行雨大臣。此等诸人既分得已。各还本处起窣睹波。恭敬尊重伎乐香华盛兴供养。时突路拏婆罗门将量舍利瓶。于本聚落起塔供养。有摩纳婆名毕钵罗。亦在众中告诸人曰。释迦如来恩无不普。于仁聚落而般涅槃。世尊舍利非我有分。其余炭烬幸愿与我。于毕钵罗处起塔供养。时赡部洲世尊舍利乃有八塔。第九瓶塔第十炭塔。如来舍利总有一硕六斗分为八分。七分在赡部洲。其第四分阿罗摩处所得之者。在龙宫供养。又佛有四牙舍利。一在天帝释处一在健陀罗国。一在羯陵伽国。一在阿罗摩邑海龙王宫。各起塔供养。时波咤离邑无忧王。便开七塔取其舍利。于赡部洲广兴灵塔八万四千周遍供养。由塔威德庄严世间。天龙药叉诸人神等。咸皆恭敬尊重供养。能令正法光显不灭。有所愿求无不遂意(已下序王舍城五百结集事)

尔时释迦如来生在释种。于摩揭陀国成等正觉。婆罗痆斯转妙法轮。拘尸那城壮士生地而取灭度。尊者舍利子。与大苾刍众八万人同入涅槃。尊者大目连。与七万苾刍亦入涅槃。世尊与一万八千苾刍亦般涅槃。时有多劫长寿诸天。见佛涅槃情怀悲感。又见诸圣悉皆灭度遂生讥议。世尊所说苏怛罗毗奈耶摩窒里迦。正真法藏皆不结集。岂令正教成灰烬耶。时大迦摄波知彼天意。告诸苾刍汝等当知。具寿舍利子具寿大目连。各与众多大苾刍众。不忍见佛入大涅槃。并悉于前已归圆寂。而今世尊复与一万八千苾刍同般涅槃。然有无量劫长寿诸

天。皆起叹惜复生讥议。何不结集三藏圣教。岂令如来甚深妙法成灰烬耶。咸皆报知可共结集斯为大事。众皆言善我等随作。时迦摄波白僧伽曰。于此众中谁为最小。报曰。具寿圆满。时大迦摄波告言。圆满。汝鸣揵稚令僧伽尽集。圆满闻已便于静处入第四禅。随其定力系念思察。既观察已从定而起即鸣揵稚。当有四百九十九大阿罗汉。从诸方来云集于此就座而坐。尊者大迦摄波白言。诸具寿。苾刍僧伽悉来集未。好审观察是谁未集。时诸苾刍咸遍观察。报大迦摄波言。诸方苾刍悉皆来集。唯具寿牛主今未来至。时牛主苾刍在尸利沙宫闲静而住。大迦摄波告圆满曰。汝今可诣具寿牛主所居之处。作如是语告牛主言。苾刍僧伽大迦摄波而为上首。令告尊者得无病不。僧伽有事宜可速来。圆满闻已入甚深定。以其定力于拘尸那城没。尸利沙宫出。诣尊者前顶礼双足。白尊者言。苾刍僧伽大迦摄波而为上首。愿言无病作如是说。僧伽有事宜当速来。尊者虽离诸欲。仍有爱恋习气。告圆满曰善来具寿。将非大师释迦牟尼如来。为有化缘向他界耶。为诸僧伽有诤事耶。为是如来所转无上法轮。诸外道等生诽谤耶。又非外道等聚结徒党。于我如来声闻弟子为留难耶。不有如来诸弟子等。烦恼增盛相轻贱耶。不有沙门婆罗门违背佛教耶。非诸愚夫将破僧耶。不有恶见之人。将像似法所有文句。惑乱如来真正法耶。不有众多同梵行者。弃废读诵禅思胜业。乐谈世俗无益语耶。又复不有心怀疑惑犹豫二途。非法说法法说非法。非律说律律说非律耶。不有诸苾刍为悭贪垢之所扰乱。弃背六种和敬之法。见有客来及同梵行者。不相爱念耶。不有恶性苾刍。令诸信心长者婆罗门等。背佛正法归外道耶。不有苾刍习行邪命耕田卖买。谄曲事王占相祸福。尽形贮畜不净财耶。不有苾刍于杜多正行。受下卧具生厌贱耶。不有实非沙门自言沙门。于同梵行所相恼乱耶。然汝圆满远来至此。应言大德世尊安隐无事。乃称迦摄波而为上首者。将非大悲世尊舍诸含识。永入无余大涅槃界耶。将非世间亡失船师生惊恐耶。将非十力无畏。被无常鬼之所吞耶。将非能觉一切有情。为开益者睡不觉耶。将非佛日光沉没耶。将非如来满月。被阿修罗怨而为障蔽隐光明耶。将非三千世界。最尊大师胜如意树。菩提分华以为庄严。四声闻果香美可爱。被无常狂象而摧折耶。将非如来智灯被无明风吹令灭耶。尔时具寿圆满。闻是语已说伽他曰。

声闻众已集　　智慧皆猛利
令法久住故　　唯待于尊者
佛法船已没　　智慧山亦隤
大师殊胜众　　普欲归真寂
唯愿速赴彼　　共结世尊教
是大事非轻　　遣我来相命

是时具寿牛主告圆满曰。且止命言。以颂报曰。

无上明灯若住世　　我愿往彼礼尊容
今既缘尽入涅槃　　何有智人能赴彼
汝今持我三衣钵　　与彼大众应供者
我今入寂更不生　　唯愿圣慈咸忍恕

说此语已即从座起。升于虚空现十八变放种种光。化火焚身而取灭度。即于身内四道水流。第一水说伽他曰。

我等众生福德尽　　今时忽然逢弃背
世间慧日已潜晖　　一切群迷无救者

第二水说伽他曰。

一切诸行刹那灭　　从生至尽皆归苦
但是凡夫虚妄计　　作者受者悉皆无

第三水说伽他曰。

智者心常不放逸　　于诸善法速修成
容华年命并皆亡　　恒被无常所吞食

第四水说伽他曰。

我今稽首佛弟子　　所应作者已成办
敬顺大师入圆寂　　如牛王去小牛随

是时具寿圆满。供养牛主遗身舍利已。持其衣钵入甚深定。从室利沙宫没。于拘尸那城双林处现。诣大迦摄波及五百苾刍处随应敬已。将其衣钵置上座前。说伽他曰。

彼闻圣主归圆寂　　所有福业亦随行
此是衣钵我持来　　唯愿僧伽见容恕

是时尊者迦摄波告苾刍曰。同梵行者咸皆善听说伽他曰。

彼随圣教身已灭　　所余应供多涅槃
现在和合众同心　　广为人天当结集

时迦摄波复令大众。志念坚固莫入涅槃。说伽他曰。

仁等勿同彼牛主　　室利沙宫入圆寂
不应造次般涅槃　　宜作众生利益事

是时具寿大迦摄波。与五百苾刍共立制曰。诸人当知听我所说。佛日既沈恐法随没。今欲同聚结集法藏。彼诸人众初丧大师情各忧恼。若即于此而结集者。四方僧众来相喧扰。心既不安事难成办。然佛世尊在摩揭陀国菩提树下。成等正觉法身已谢。我等今应就彼结集。有云大善有云我等可诣菩提树下。时大迦摄波告诸人曰。摩揭陀国胜身之子。未生怨王初发信心。能以四事资身之具。供给大众令无有乏。我等宜应就彼结集。时诸大众咸皆称善。复有说云我等诸人。悉皆证得阿罗汉果。唯阿难陀独居学地。又此具寿世尊在日亲为侍者。于佛法藏普能受持。果未圆备此欲如何。迦摄波曰。若如是者作简择法。恐余学人情生不忍。可为方便应差庆喜作行水人。余人自去。大众言善。

尔时具寿大迦摄波。对大众前告阿难陀曰。汝能为众作行水人不。彼答言能。时迦摄波即作白二羯磨差之。大德僧伽听。此具寿阿难陀苾刍比亲侍佛。所有法藏普能受持。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今差苾刍阿难陀供给众僧作行水人。白如是。大德僧伽听。此具寿阿难陀苾刍比亲侍佛。所有法藏普能受持。僧伽今差阿难陀为众行水。若诸具寿听阿难陀为众行水者默然。若不许者说。僧伽已差具寿阿难陀为众行水竟。僧伽已听许。由其默然故我今如是持。时大迦摄波告阿难陀曰。汝与大众人间游行。可诣彼摩揭陀国我取直路而去。时阿难陀与众俱行诣王舍城。迦摄波在前而至。未生怨王于佛深信。若乘大象遥见佛时自坠于地。由佛威力身无伤损。王乘大象遥见迦摄波。忆念如来即便自坠。于时尊者以神力扶持不令有损。告言。大王应知。如来大师心常在定。声闻弟子则不如是。若不摄念观察不知前事有观不观。是故我今共王立制。若见如来声闻弟子王乘象马。不应造次自坠身形宜当保爱。王曰。如尊者教。圣者应知若佛在世我亲供养。今既涅槃何处申敬。仁则是我所敬世尊。何以故。如来教法并皆委寄。作是语已。告大臣曰。尊者大迦摄波四事供养无令阙乏。尊者言。大王当知。佛于此国证大菩提法身成就。今于王处建立法幢结集三藏。苾刍大众在路俱来。王言善哉我于圣众。但有所须悉皆供给。时诸圣众不久欲至王舍大城王闻欲至便敕诸臣。远近贵贱一切人民。严饰城郭扫洒街衢。持妙华香宝幢幡盖。及诸伎乐百千万种。王及后妃太子。内宫彩女国内人民。皆悉出城迎诸圣众。既入城已大众坐定。王便致敬于上座前。合掌长跪白大德迦摄波言。今日圣众皆来至此。为诸众生作大饶益。一切所须我当供给。我今不知于何处所。堪为敷设结集之会。时尊者告言。若于此城竹林园中作结集者。诸处僧来共相喧扰恐有妨废。若向鹫峰山亦不安静。然毕钵罗岩下堪为结

集然无卧具。王闻语已深生欢喜。报迦摄波曰。若于彼处结集定者。诸有所须卧具之类我当供给。时迦摄波白大众曰。今此大王为诸圣众。就毕钵罗岩结集之处。诸有所须悉皆只待令无所乏。仁等大众宜当赴彼。王白迦摄波曰。大觉世尊入涅槃时而不告我。唯愿尊者久住世间。设将圆寂幸垂预告。时迦摄波默然而许。是时尊者复作是念。于前夏中可修营房舍卧具。至后夏时当为结集。尊者即便观阿难陀心。告具寿阿尼卢陀曰。汝今于此世尊所赞大众之中。谁是学人有染嗔痴。具足爱取所作未办。时阿尼卢陀入第四定观察众中。唯见具寿阿难陀独居学地。具缚烦恼。所作未办。观已告迦摄波曰。尊者应知此大声闻。悉皆清净无诸腐败。唯有贞实具大福德所作已办。堪受人天最上供养。唯阿难陀独居学地。具缚烦恼所作未办。时迦摄波即便观察。此阿难陀为是慰喻调伏。为须呵责调伏。见彼乃是以呵责言方可调伏。即于众中唤阿难陀。汝宜出去。今此胜众不应共尔同为结集。时阿难陀闻是语已。如箭射心举身战惧。白言。大德迦摄波。且止斯事幸愿容恕。我不破戒破见破威仪破正命。于僧伽中亦无违犯。如何今者忽为摈弃。尊者报曰。汝亲侍佛。云何破见戒威仪正命者何成希有。云于僧伽无违犯者。可起把筹我出其过令汝自知。时阿难陀即从坐起。当起之时三千大千世间三种震动。所谓小震中震大震。小摇中摇大摇。小动中动大动。于虚空中所有诸天。张目出声作如是语。呜呼大迦摄波。能得如是真言实语。此阿难陀近离世尊。即作如是出苦切言共相诃责。时迦摄波告阿难陀曰。汝云我于僧伽无违犯者。云何汝于僧伽得无愆犯。汝知世尊不许女人。性怀憍谄而求出家。如佛言曰阿难陀。汝勿为女人求请出家及近圆事。何以故。若令女人于我法中为出家者。法不久住。如好稻田被霜雹损竟无谷实。如是阿难陀。若令女人为出家者。法当损减不得久住。汝请佛度岂非过失。阿难陀曰。大德且止当见容恕。我无余念请度女人。然大世主是佛姨母。摩耶夫人生佛七日便即命终。世主亲自乳养。既有深恩岂得不报。又复我闻过去诸佛皆有四众。望佛同彼。一为报彼厚恩。二为流念氏族。为此请佛度诸女人愿容此过。迦摄波告曰。阿难陀。此非报恩。便是灭坏正法身故。于佛田中下大霜雹。正法住世合满千年。由汝能令少许存在。又云流念氏族者此亦非理。出家之人永舍亲爱。又云我闻过去诸佛皆有四众。望佛同彼者。于曩昔时人皆少欲。于染嗔痴及诸烦恼悉皆微薄。彼合出家。今则不然。世尊不许。汝见苦求令佛听许。是汝初过可下一筹。

又复有过。阿难陀。且如有人。于四神足。若多修习欲住世一劫或一劫余。汝于佛所不为众生请佛世尊住世一劫。白言尊者。我无余念。当尔之时被魔障蔽。答曰。此是大过宁容得有。近佛世尊尘习俱尽。而被魔罗波卑而为障蔽。此是第二过可下一筹。汝复有过。世尊在日为说譬喻。汝对佛前别说其事。此是第三过可下一筹。汝复有

过。世尊曾以黄金色洗裙。令汝浣濯。汝以脚踏捩衣岂非是过。阿难陀曰。更无余人。所以足踏非是慢意。尊者曰。若无人者何不掷上。虚空诸天自当助汝。是第四过可更下一筹。汝复有过。世尊欲趣双树涅槃为渴须水。汝以浊水奉佛。岂非是过。阿难陀曰。我取水时。正属脚拘陀河有五百乘车渡河。无清水可得非我之咎。报曰此是汝过。当尔之时何不仰钵向空。诸天自注八功德水置汝钵中。此是第五过可更下一筹。

汝复有过。如世尊说。我令苾刍半月半月说别解脱经所有小随小戒。我于此中欲有放舍。令苾刍僧伽得安乐住故。汝既不问。未知此中何者名为小随小戒。今无问处此欲如何。今且说四波罗市迦法。十三僧伽伐尸沙法。二不定法。三十泥萨只波逸底迦法。九十波逸底迦法。四波罗底提舍尼法。众多学法。除斯以外名小随小戒。有说云。从四他胜乃至四对说法。余名小随小戒。有说云。从四他胜乃至九十堕罪。余名小随小。有说。从初乃至三十。余名小随小。有说。从初乃至二不定。余名小随小。有说。唯四他胜。余名小随小。时诸苾刍悉皆不知。何者为小随小。于此中间外道闻已。遂得其便作如是语。沙门乔答摩大为限齐。身存之日声闻弟子教法全行。及其命终火烧已后教法随灭。所有禁戒爱者即留。不爱便舍。多不奉行。汝何不为未来众生请问世尊。由是合得追悔之罪。阿难陀答言。大德。我无余心。而不请问。但为尔时离背如来生大忧苦。报言。此亦是过。汝亲侍佛。岂可不知诸行无常。而生忧恼斯成大过。此是第六过可更下一筹。

汝复有过。于俗众中对诸女前现佛阴藏相。答言大德。我无余心。为诸女人欲染炽盛热恼缠缚。若见世尊阴藏相者欲染便息。尊者告曰。汝无他心慧眼。宁知女人见佛阴藏欲染便息。此是第七过可更下一筹。

汝复有过。辄自开佛黄金色身示诸女人。彼见佛身即便泪落沾污尊仪。此是汝过。阿难陀曰。我非无耻。然作是念。有诸众生。若见世尊妙色身者。皆发是言。愿我身相当得如佛。迦摄波曰。汝无他心慧眼。宁知众生发如是愿。此则是汝第八过失。可更下筹。又复汝未离欲。于是身在离欲众中。是事不可。汝宜起去。殊胜圣众不应与汝共为结集。

时具寿阿难陀。既被尊者大迦摄波诘其八事恶作罪已。四面观察情怀悲叹。作如是语。呜呼苦哉。如何我今一至于此。新离如来无依无怙。失大光明欲何所告。尊者迦摄波诘彼罪时。空中诸天作嗟叹声。互相告曰。大仙当知。天众增盛阿苏罗减。世尊正法必当久住。此大声闻道邻于佛。以其八事诘彼尊者。是大声闻德亚于佛。是故我

知佛法不灭。时阿难陀复白尊者言。大德且止愿施欢喜。我如法说罪不敢更为。然佛世尊临涅槃时作如是语。阿难陀。我灭度后。汝勿忧恼悲啼号哭。我今以汝付大迦摄波。岂复尊者见我少过而不容忍。幸施欢喜奉大师教。迦摄波曰。汝勿悲啼善法由汝。而得增长不为损减。我等必须结集如来所有圣教。汝今可去离兹圣众。不应共汝同为结集。

时具寿阿尼卢陀。白尊者迦摄波曰。无阿难陀我等云何而为结集。答曰。此阿难陀虽备众德。然犹未离欲染嗔痴。有学有事不可与彼同为结集。时迦摄波复告阿难陀曰。即宜速出。所应作者当自策勤得阿罗汉果。众可与汝同为结集。时阿难陀离别大师情怀悲恋。复被诘摈倍加忧恼。从此而出诣增胜聚落作夏安居。以村中童子而为侍者。尔时具寿阿难陀。于此时中极加勤勇。常为四众而说妙法。是时童子作如是念。我邬波驮耶为是学地得离欲耶。为是无学得离欲耶。我今宜可入相应定观察其心。即便入定见尊者心是有学离欲。见已出定。诣尊者所立在一面。说伽他曰。

可依树下幽闲处　　一心当念涅槃宫
师今谨慎务勤修　　不久必归圆寂路

是时尊者见彼童子说要义已。即于昼日或坐或行。于诸障法炼磨其心。于初夜时或行或坐。亦复坚心净除障法。即于中夜洗足入房。右胁而卧两足相重。作光明想正念起想。如是作意头未至枕。断尽诸漏心得解脱。证阿罗汉果受解脱乐。即诣王舍城至大众所。众知得果咸皆赞叹是大丈夫。是时大迦摄波与五百阿罗汉。至毕钵罗岩所。既集会已告大众曰。汝等应知。于当来世有诸苾刍。钝根散乱。若无摄颂。于经律论不能读诵及以受持。是故我等宜于食前先集摄略伽他事相应者。食后可集经律及论。时诸苾刍闻是语已。白尊者言。今可先集伽他。既至食后白言。先集何者。尊者告曰。宜先集经。时五百阿罗汉。各共同请大迦摄波升师子座。尊者登座告阿难陀曰具寿。颇能简择结集如来所说经不。答曰能。尊者即便作白。

大德僧伽听。此具寿阿难陀能为简择结集如来所说经法。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今差具寿阿难陀。为欲简择结集如来所说经法。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此具寿阿难陀能为简择结集如来所说经法。僧伽今差具寿阿难陀。为欲简择结集如来所说经法。若诸具寿听阿难陀为欲简择结集如来所说经法者默然。若不许者说。僧伽已与具寿阿难陀为欲简择结集如来所说经法竟。僧伽已听许。由其默然故我今如是持。

时具寿阿难陀既欲说法。五百阿罗汉各各皆以僧伽胝衣敷其座上。时阿难陀四边顾望。于诸有情发悲愍念。于正法中极生尊重。于梵行者起敬仰心。右绕高座低头申敬。于上座前依法敬礼作无常想。以手按座正身端坐。次审观察见诸圣众。犹如甚深湛然大海。便作是念。我于佛所亲闻是经。或有传说或龙宫说。或天上说。悉皆受持而不忘失。我今应说。时诸天众互相谓曰。仁等当知。圣者。阿难陀。将欲宣畅如来所说经法当一心听。时有天子说伽陀曰。

若能建妙法　　饶益三千界
圣者法无畏　　犹如师子吼
仁等应至诚　　听说微妙法
所欲安乐者　　知此真实义

尔时尊者迦摄波。以颂告阿难陀曰。

具寿今当宣佛语　　一切法中最为上
凡是大师所说法　　咸能利益于众生

时阿难陀闻说大师名。心生恋慕遂便回首望涅槃处虔诚合掌。以普遍音作如是语。如是我闻。一时薄伽梵。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。尔时世尊告五苾刍曰。此苦圣谛于所闻法如理作意。能生眼智明觉。此中广说如上三转法轮经。时具寿阿若憍陈如告大迦摄波曰。此微妙法亲从佛闻。世尊慈悲为我宣说。由是经力能令我等。枯竭无边血泪大海。超越骨山。关闭恶趣无间之门。善开天宫解脱之路。说此微妙甚深经时。我既闻已。于一切法。离诸尘垢得法眼净。八万诸天皆蒙利益。说是语时于虚空中。所有诸天及未离欲诸苾刍等。情生苦痛如千箭射心。悲啼号叫咸作是语。苦哉苦哉。而说颂曰。

祸哉此世间　　无常不简别
坏斯珍宝藏　　枯竭功德海
我亲于佛所　　闻此解脱法
今乃于他处　　传说如来言

又诸大众闻说经时。咸作是语。苦哉祸哉。无常力大无有简别。能坏如是世间眼目。时憍陈如即离本座蹲踞而住。时诸罗汉见是事已。咸起敬心皆离本座。蹲踞而住。作如是语。苦哉祸哉。无常力大。如何我等于世尊所亲自闻法。今者传闻。而说偈言。

天人龙神尊已谢　　我等何因不归寂
无一切智世间空　　谁复将斯活为胜

尔时诸阿罗汉。俱入第四静虑。以愿力故观察世间。各从定起告具寿阿难陀曰。汝为法来。答言大德。我为法来。仁等亦为法来。答曰如是。尔时摩诃迦摄波作是念。我已结集世尊最初所说经典。于同梵行处无有违逆。亦无诃厌。是故当知此经是佛真教。

复告阿难陀。世尊复于何处说第二经。时阿难陀以清彻音答言。世尊亦于婆罗痆斯。为谁说耶。为五苾刍。所说云何。答言。作如是说。汝等苾刍当知有四圣谛。云何为四。所谓苦集灭道圣谛。云何苦圣谛。谓生苦病苦老苦死苦。爱别离苦怨憎会苦求不得苦。若略说者谓五趣蕴苦。是名为苦。云何苦集圣谛。谓喜爱俱行随处生染。是名为集。云何苦灭圣谛。谓此喜爱俱行随处生染更受后有。于如是等悉皆除灭弃舍变吐。染爱俱尽证妙涅槃。是名苦灭。云何趣灭道圣谛。谓八正道。正见正思正语正业。正命正勤正念正定。是名趣灭道圣谛。说此法时具寿阿若憍陈如。于诸烦恼心得解脱。余四苾刍离诸尘垢得法眼净。时具寿阿若憍陈如。告具寿大迦摄波曰。如是等法我于佛所亲自听闻。我闻法已于诸烦恼心得解脱。余四苾刍离诸尘垢得法眼净。我已结集世尊第二所说经教。于同梵行处无有违逆亦无诃厌。是故当知。此经是佛真教。

复告阿难陀。世尊在何处说第三经。时阿难陀以清彻音答曰。世尊亦于婆罗痆斯。为谁说耶。谓五苾刍。所说云何。答言。作如是说。

如是我闻。一时佛在婆罗痆斯。施鹿林中。告五苾刍曰。汝等苾刍当知。色不是我。若是我者。色不应病及受苦恼。我欲如是色。我不欲如是色。既不如是随情所欲。是故当知。色不是我。受想行识。亦复如是。广说如前。佛告五苾刍曰。于汝意云何。色为是常为是无常。白言大德。色是无常。佛言。色既无常即是其苦。或苦苦坏苦行苦。然我声闻多闻弟子。执有我不。色即是我。我有诸色。色属于我。我在色中不。不尔。世尊。如是汝等应知。受想行识常与无常亦复如是。凡所有色若过去未来现在。内外粗细若胜若劣。若远若近。悉皆无我。汝等苾刍应以正智而善观察。如是所有受想行识。过去未来现在。悉应如前正智观察。若我声闻圣弟子众观此五取蕴知无有我及以我所。如是观已即知世间。无能取所取亦非转变。但由自悟而证涅槃。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。说此法时五苾刍等。于诸烦恼心得解脱。

尔时诸阿罗汉咸作是念。我已结集世尊所说第三苏怛罗。于同梵行无有违逆亦无诃厌。是故当知。此苏怛罗是佛真教。复作是言。自余经法。世尊或于王宫聚落城邑处说。此阿难陀今皆演说。诸阿罗汉同为结集。但是五蕴相应者。即以蕴品而为建立。若与六处十八界相

应者。即以处界品而为建立。若与缘起圣谛相应者。即名缘起而为建立。若声闻所说者。于声闻品处而为建立。若是佛所说者。于佛品处而为建立。若与念处正勤神足根力觉道分相应者。于圣道品处而为建立。若经与伽他相应者。此即名为相应阿笈摩(旧云杂者取义也)若经长长说者。此即名为长阿笈摩。若经中中说者。此即名为中阿笈摩。若经说一句事二句事乃至十句事者。此即名为增一阿笈摩。

尔时大迦摄波告阿难陀曰。唯有尔许阿笈摩经。更无余者。作是说已便下高座。尔时具寿迦摄波告大众曰。汝等应知。世尊所说苏怛罗已共结集。其毗奈耶次当结集。闻是语已咸言善哉。于时众中唯有具寿邬波离。于毗奈耶缘起极善解了。迦摄波便升高座告大众曰。汝等应知。具寿邬波离。于毗奈耶悉皆明了。世尊记说于持律中最为第一。是故我请结集毗奈耶。大众言善。尔时迦摄波告邬波离曰。具寿。汝颇能简择结集如来所说毗奈耶不。答言能。尊者即便作白。

大德僧伽听。此具寿邬波离。能为简择结集如来所说毗奈耶。若僧伽时至。听者僧伽应设。僧伽今差具寿邬波离。为欲简择结集如来所说毗奈耶。白如是。次作羯磨。准白成。时具寿迦摄波作羯磨已从座而下。邬波离即升师子座。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第四十

第八门第十子摄颂之余次说五百及七百结集事。

尔时迦摄波告邬波离曰。世尊于何处制第一学处。邬波离以清彻音答曰。世尊于波罗痆斯。此为谁说。即五苾刍其事云何。谓齐整着裙不太高不太下。应当学。说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。以愿力故观察世间还从定起。尔时摩诃迦摄波作如是念。我已结集世尊所说最初学处。于同梵行无有违逆亦无诃厌。是故当知。此毗奈耶是佛所说。复告邬波离。世尊何处说第二学处。时邬波离以清彻音答曰。于婆罗痆斯。此为谁说。即五苾刍。其事云何。谓齐整披三衣。应当学。说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。以愿力故观察世间还从定起。时迦摄波作如是念。我已结集世尊第二学处。广如上说。复告邬波离。世尊何处说第三学处。邬波离以清彻音答曰。于羯兰铎迦村。此为谁说。即羯兰铎迦子苏阵那苾刍。其事云何。谓若苾刍受禁戒。于余苾刍乃至畜生行淫欲者。得波罗市迦罪。亦不得同住说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。以愿力故观察世间还从定起。时迦摄波作是如念。我已结集。广说如前。自余学处。世尊或于王宫聚落。为诸苾刍广制学处。时邬波离悉皆具说。诸阿罗汉既结集已。此名波罗市迦法。此名僧伽伐尸沙法。此名二不定法。三十舍堕法。九十波逸底迦

法。四波罗底提舍尼法。众多学法。七灭诤法。此是初制。此是随制。此是定制。此是随听。如是出家。如是受近圆。如是单白白二白四羯磨。如是应度。如是不应度。如是作褒洒陀如是作安居。如是作随意及以诸事乃至杂事。此是尼陀那目得迦等。既结集毗奈耶已。具寿邬波离从高座下。时迦摄波作如是念。后世之人少智钝根。依文而解不达深义。我今宜可自说摩窒里迦。欲使经律义不失故。作是念已。便作白二羯磨。白众令知。众既许已。即升高座告诸苾刍曰。摩窒里迦我今自说。于所了义皆令明显。所谓四念处四正勤四神足五根五力七菩提分八圣道分。四无畏四无碍解四沙门果四法句无诤愿智。及边际定空无相无愿杂修诸定正入现观。及世俗智苫摩他毗钵舍那法集法蕴。如是总名摩窒里迦。说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。次第观已还从定起。如前广说。是故当知。此是苏怛罗。此是毗奈耶。此是阿毗达磨。是佛真教如是集已。

时地上药叉咸发大声作如是说。仁等应知。圣者大迦摄波为上首。与五百阿罗汉。共集如来三藏圣教。由是因缘天众增盛阿苏罗减少。居空药叉闻是说已。亦发大声彻四大王众三十三天。夜摩睹史多乐变化他化自在。梵众梵辅大梵少光无量光极光。净少净无量净遍净。无云福生广果。无烦无热善现善见天等。须臾之间其声上彻色究竟天。此诸天等咸发声言。诸天增盛阿苏罗减少。时五百阿罗汉既结集已。此即名为五百结集。尔时大迦摄波而说颂曰。

仁等结集法王教　　皆为愍念诸群生
所有言说量无边　　今并纂集无遗阙
世间愚痴不能了　　为作明灯除眼曀

时具寿大迦摄波复作是念。三藏圣教我已结集。今以定力。观察世尊所说教法得久住世。所应作者依如来说并已作了。如来法王示我正道如教奉行。我已少分报佛慈恩。谁能尽报如来恩德。世尊大师所有遗教。利益众生并皆纂集。久离大师无复依怙。五蕴臭身荷负劳倦。涅槃时至无宜久留。作是念已而说颂曰。

我已结集牟尼教　　为令正法得增长
久住利益于世间　　饶益众生离诸惑
无羞耻者已折伏　　有惭愧者皆摄受
所作利益事已周　　今我宜应趣圆寂

时大迦摄波告阿难陀曰。汝今知不。世尊言教付嘱于我而般涅槃。我今复欲入般涅槃。转以教法付嘱于汝。当善护持。又复告曰。我灭度后。于王舍城有商主妻当生一子。其子生时以奢搦迦衣裹身而出。因即名为奢搦迦(即是麻类此方先无高共人等堪织为布旧云商那

和修者讹)后因入海求诸珍货安隐回还。于佛教中遂设佛陀五年大会当得出家。所有佛教转付于彼。作是语已。时迦摄波复作是念。世尊大悲修诸苦行是真善友。无量功德共所庄严。遗身舍利随所在处。我今皆当恭敬供养而入涅槃。作是念已。以神通力往四大制底。谓生处成佛处转法轮处涅槃处。并余舍利塔处至诚供养。即入龙宫供养佛牙已。腾空即往三十三天欲礼佛牙。时天帝释及诸天等。见迦摄波恭敬礼拜。问言。何故得来至此。尊者报曰。我欲最后供养世尊所有舍利牙塔。时诸天等闻最后言。心生忧恼默然而住。是时帝释即持佛牙与迦摄波。尊者受牙置于手掌。瞻视不瞬便安顶上。复以曼陀罗华及诸莲华牛头香末。布于牙上以申供养。为天帝释及诸天等略说法已。从须弥顶没王舍城出。

尔时大迦摄波复作是念。我先已许欲涅槃时报未生怨王。作是念已便诣王宫。告门人曰。为我通王。云迦摄波今在门首欲见大王。时守门人闻是语已。便入宫中既至王前正属王睡。即还却出报迦摄波曰。圣者大王现睡。尊者报言。汝宜更去为我觉王。守门人曰。王性暴恶难可侵犯。我今不敢。恐王嗔责刑戮于我。迦摄波告曰。若如是者待王觉后为我报知。大迦摄波为欲涅槃。来就王门与王取别。作是语已便往鸡足山中。于三峰内敷草而坐。作如是念。我今宜以世尊所授粪扫纳衣用覆于身。令身乃至慈氏下生。彼薄伽梵以我此身。示诸弟子及诸大众令生厌离。即便入定三峰覆身。犹如密室不坏而住。复作是念。若未生怨王来至于此。山即为开。若王不见我身便呕热血而死。念已入定舍其寿行。是时大地六种震动。流星下落诸方赫焰。于虚空中诸天击鼓。尔时具寿大迦摄波。踊身空中现诸神变。或流清水或放火光。遍起密云降注洪雨。作是事已。入石室中右胁而卧重垒双足。入无余依妙涅槃界。

尔时释梵说天咸作是念。何因缘故大地震动。便共观察乃见迦摄波入于涅槃。即与无量百千万亿天众。各持嗢钵罗华拘勿头华分多利华。及牛头栴檀沉水香末。皆诣尊者身所。以种种天华及妙香末。散其身上而为供养。既供养已三山即合上皆密覆。时彼诸天既离尊者。生大悲恼作如是语。佛般涅槃忧怀未息。如何今者复属悲哀。毕钵罗岩旧住诸天空名而已。所有胜法亦复随行。摩揭陀国无复光彩。贫穷众生福田断绝。所有善法皆亦销亡。如第二佛入般涅槃。顿于今时法山隤坏。法船倾没法树崩摧。法海枯竭魔众欢喜。所有正法教化众生。及利益事悉当隐没。时彼诸天作如是等悲叹语已。礼尊者足欻然不现。时未生怨王于其睡中作如是梦。见宫中舍栋梁摧折忽然惊觉。其守门人见王睡觉。便以迦摄所嘱之语具奏王知。王闻是语闷绝于地。时诸辅佐以清冷水洒面乃苏。往竹林园见阿难陀。五体投地悲啼号哭作如是言。我闻尊者大迦摄波入般涅槃。时阿难陀即共王去。诣

鸡足山(旧云鸡足由尊者在中后人唤为尊足又岭有佛迹然鸡足尊足梵音相滥也)示尊者处。既至山已。诸大药叉便开三山。王既见已。复见诸天以曼陀罗华。及诸莲华栴檀沉水。种种华香而供养处。时王即便举手悲号闷绝投地。犹如大树斩断其根。良久方起便欲拾薪。时阿难陀见是事已。告言大王。何为拾薪。答言。欲焚尊者告曰。勿作是语。此尊者身以定守持。乃至慈氏菩萨当来下生。与九十六俱胝声闻。而为随从来诣于此。取尊者遗身示诸声闻。云此迦摄波。是释迦牟尼佛上首弟子。于少欲知足中行杜多行最为第一。释迦牟尼所说教法。能为结集建立法眼。时诸声闻当作是念。过去世中人身卑小佛身广大。时彼世尊便持迦摄波僧伽胝衣。示声闻众。此是释迦牟尼应正等觉所披僧伽胝服。时九十六俱胝声闻闻。是语已便证阿罗汉果。皆悉勤行杜多少欲知足之行。是故尊者有此遗身。以定力持不可焚燎。可于其上造窣睹波。时王出后三山还合盖覆其身。于上造塔。王礼阿难陀足。白言尊者。我不见佛入般涅槃。亦复不睹尊者迦摄波灭度。若圣者涅槃我当愿见。尊者便许。时奢搦迦从大海中安隐来至。安置物已往竹林园。时阿难陀在香台门首而作经行。彼既见已礼足言曰。我从大海安隐来至是三宝力。我今愿设五年法会供养佛僧。世尊今者在何方处。答言。子佛已涅槃。时奢搦迦闻闷绝于地水洒稣息。又问。尊者舍利子大目干连。及大迦摄波皆在何处。答曰并已涅槃。闻极忧戚。即便广设五年会已。尊者言。子于佛法内四摄行中已作财摄。今者更应作法摄事。答言大德。今作何事。尊者言。子汝可于佛教中出家修行。答言。如是应作。尊者即与出家并授近圆。羯磨既了遂发誓愿。始从今日乃至尽形。常着奢搦迦衣。此苾刍聪明闻持一领便受其阿难陀亲于佛所受持八万法蕴。奢搦迦尽皆领受。具足三明洞闲三藏。时阿难陀与诸苾刍在竹林园。有一苾刍而说颂曰。

若人寿百岁　　不见水白鹤
不如一日生　　得见水白鹤

时阿难陀闻已告彼苾刍曰。汝所诵者大师不作是语。然佛世尊作如是说。

若人寿百岁　　不了于生灭
不如一日生　　得了于生灭

汝今应知。世有二人常谤圣教。

不信性多嗔　　虽信颠倒解
妄执于经义　　如象溺深泥
彼当自损失　　由其无智慧
邪解听无益　　如毒药应知

是故诸智者　　听已能正行
烦惑渐销除　　当得离系果

彼闻教已便告其师。师曰。

阿难陀老闇　　无力能忆持
出言多忘失　　未必可依信

汝但依旧如是诵持。时尊者阿难陀。覆来听察见依谬说。报言。子我已告汝。世尊不作是说。时彼苾刍悉以师语白尊者知。尊者闻已作如是念。今此苾刍我亲教授。既不用语。知欲如何。假令尊者舍利子大目干连摩诃迦摄波事亦同此。彼诸大德并已涅槃。如来慈善根力。能令法眼住世千年。乃伤叹曰。

尊宿已过去　　新者不齐行
寂虑我一身　　犹如壳中鸟
过去亲皆散　　知识亦随亡
于诸知识中　　无过定中念
所有世间灯　　明照除众闇
能破愚痴惑　　此等亦皆无
所化者无边　　能导者但一
如野孤制底　　残林唯一树

时具寿阿难陀。告奢搦迦苾刍曰。尊者大迦摄波。以世尊教付嘱于我已般涅槃。我今转付于汝。而取灭度汝可守护。当于末度罗国有牟论荼山可造住处。于此国中有长者子。世尊已记当为寺主。又此国内有卖香人名曰笈多。当有一子名邬波笈多。汝度出家。世尊记彼。名为无相好佛。然我涅槃百年之后大作佛事。奢搦迦闻是语已白言。如邬波驮耶教。尊者报言。汝可善住。我般涅槃。并白王知。时阿难陀复作是念。我若于此般涅槃者。未生怨王与广严城久相违背。我身舍利必不共分。若于广严城中取涅槃者。未生怨王亦不得分。我今宜可于弶伽河流中而取灭度。作是念已即便欲往。时未生怨王。因睡梦见己之伞盖其竿摧折。王作梦已忽然惊觉。其守门人见王睡觉。便以阿难陀所嘱之语。具白王知。王闻语已闷绝于地。水洒方稣作如是言。尊者阿难于其何处而般涅槃。时奢搦迦以颂报王。

今此尊者从佛生　　随佛守护于法藏
求证涅槃断生死　　由是已向广严城

尔时未生怨王闻此语已。严驾四兵往弶伽河边。是时广严城旧住诸天。于虚空中告诸人曰。

尊者庆喜世间灯　　哀愍群生众无量
心怀悲感将圆寂　　今者来至广严城

时广严城栗[女*占]毗子。整四兵众往至河边。时未生怨王。礼尊双足合掌白言。

世尊目若青莲华　　缘尽于斯证真灭
仁今复欲求圆寂　　唯愿于此为留身

时广严城所有人众。亦复遥礼请为留身。尊者见已作如是念。说伽他曰。

我今欲为未生怨　　栗[女*占]毗子情生恨
若在广严留舍利　　王城人众复伤悲
宜可半身与王舍　　半身留为广严城
两处和解不相争　　各得随情申供养

是时尊者将欲涅槃。此之大地六种震动。时有仙人将门徒五百。乘空而来到尊者所。合掌白言。大德。我今愿于善说法律。出家近圆成苾刍性。是时尊者作如是念。云何令我弟子今来至此。便以通力即于水中绝人行路。才起念已有五百弟子一时俱至。尊者即于水中变为洲地四绝人踪。与五百人出家受具。正作白时。其五百人得不还果。第三羯磨时断诸烦恼证阿罗汉。由其大仙出家近圆。在日中时复在水中为此时人唤为日中或名水中(本云末田地那。末田是中。地那是日。因以为名唤为日中。或云末田铎迦。末田是中。铎迦是水。由在水中出家。即以为名唤为水中。旧为末田地者但出其名皆未详所以。故为注出)是时尊者所作已了。礼阿难足作如是语。世尊最后度彼善贤先证圆寂。我亦如是前入涅槃。我不欲见邬波驮耶般涅槃事。尊者报言。子世尊以教付迦摄波然后涅槃。大迦摄波转付于我我今付汝。所有教法当善护持。世尊记曰。迦湿弥罗国。床卧之具所须易得。与定相应最为第一。佛复记汝。我涅槃后满百岁时。有一苾刍名末田地那。令我教法流行此国。是故汝今应可于彼宣扬圣化。答言如是应作。尊者庆喜即现神变。如水灭火而般涅槃。遂分半身与未生怨。半与广严城众。颂曰。

以利智金刚　　解自身令破
半与王城主　　半与广严人

时广严城得半身已。造窣睹波而兴供养。未生怨王于波吒离造塔供养。尔时尊者日中作如是念。我亲教师嘱如是语。迦湿弥罗国流通佛教。世尊亦记当来之世。有苾刍名曰日中。于迦湿弥罗国调伏毒

龙。其名忽弄。流行我教。我今宜可满大师意。即往其国加趺而坐。此国是龙之所守护。自非扰乱龙难调伏。即便入定令此国地六种震动。龙见地动便击雷电。降注洪雨来怖尊者。是时尊者即入慈定。龙威虽盛苾刍衣角亦不能动。龙即降雹于尊者上。变成天华缤纷乱坠。龙加忿怒更下刀斧诸杂器仗。皆悉变成拘物头华。散其身上空中颂曰。

空中下雷雹　　变作妙莲华
假使刀杖临　　悉是诸璎珞
龙现大威怒　　山峰皆坠堕
尊者雪山王　　光净无倾动

由慈定力火刀毒药皆不能害。龙见其事生大希有。诣尊者所作如是言。圣者今何所须。答曰。汝可容我安置之处。龙曰。此事难为。尊者曰世尊令我此处居止。又云迦湿弥罗国房舍卧具所须易求。与定相应最为第一。问曰。是佛记耶。答曰实尔。龙曰。可须几地。答曰。加趺坐处。龙曰。此即施与。尊者加趺压九峪口。龙曰。尊者可有几许门徒。尊者入定观知。有五百阿罗汉来住于此。龙曰随意。若一人欠少我当夺地。尊者云尔。凡于其处若有受者即有施主。我今欲于此处令诸人众共来居止。龙言任意。是时四方人至。尊者即领亲自封疆城邑聚落。既安置已。诸人共来白尊者曰。我等居人且蒙安隐。活命支济其事如何。尊者即便以神通力。将诸人众往香醉山。告诸人曰。皆可拔取郁金香根。时香醉山中有诸大龙。见拔香时悉皆忿怒欲降雷雹。尊者遂令调伏。具告其事。龙白言。尊者。如来教法当住几时。尊者答言。住世千年。龙言共立盟要。乃至如来教法住世以来当随意用。尊者曰善。即与诸人各持香根。还迦湿弥罗种植增广。乃至佛教未灭以来不令亏失。是时尊者既令四方诸人善安置已。即现种种神通之事。令诸施主及同梵行者皆得欢喜。犹如火灭入无余涅槃。时彼诸人各以牛头栴檀香木焚葬余骸。即于其处造窣睹波。时尊者奢搦迦度邬波笈多(此云小护)令出家已。遂令佛教广得流布。告邬波笈多曰。汝今应知。如来大师以其教法。付嘱大迦摄波便入涅槃。时大迦摄波亦以教法。付我邬波驮耶而入涅槃。邬波驮耶以法付我亦入涅槃。我今以法付嘱于汝当般涅槃。汝今宜于圣教。当善护持勿令亏灭。佛所制者皆应奉行。时奢搦迦作是教已。与诸施主及同梵行。方便说法令欢喜已。即现种种神变之事。上腾火焰下注清流。入无余依妙涅槃界。

尔时邬波笈多。以法付嘱具寿地底迦(此云有愧)此既弘通正法教已。转付具寿黑色(梵云讫里瑟拏)次复转付具寿善见(梵云苏跌里舍那)如是等诸大龙象皆已迁化。大师圆寂佛日既沈世无依怙。如是渐

次至一百一十年后。

尔时广严城诸苾刍等。作十种不清净事。违逆世尊所制教法。不顺苏怛罗。不依毗柰耶。乖违正理。诸苾刍等将为清净皆共遵行。于经律中不见其事。云何为十。

一者时诸苾刍作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。是诸大众闻此说时高声共许。此即名为高声共许净法。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏怛罗。不依毗柰耶。时广严城诸苾刍等。作不清净将为清净。睹斯非法。云何舍而不问。称扬宣说皆共遵行。二者时诸苾刍作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。诸人见时悉皆随喜。此即名为随喜净法。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏怛罗。不依毗奈耶。时诸苾刍将为清净。称扬宣说皆共遵行。

三者诸苾刍自手掘地或教人掘。此即名为旧事净法。广说如上。乃至皆共遵行。

四者诸苾刍以筒盛盐。自手捉触守持而用。和合时药啖食随情。此即名为盐事净法。乃至皆共遵行。

五者诸苾刍未行一驿半驿。便别众食。此即名为道行净法。乃至皆共遵行。

六者诸苾刍不作余食法。二指啖食。此即名为二指净法。乃至皆共遵行。七者诸苾刍和水饮酒。此即名为治病净法。乃至皆共遵行。

八者诸苾刍当以乳酪一升和水搅之。非时饮用。此即名为酪浆净法。乃至皆共遵行。

九者诸苾刍作新坐具不以故者。佛一张手重帖而自受用。此乃名为坐具净法。乃至皆共遵行。

十者诸苾刍躬持好钵涂拭香华。即令求寂持以巡门。普告诸人。作如是语。遍广严城现在人物。及四远来商客之类。若有布施。若金若银贝齿之类置钵中者。得大利益富乐无穷。既多获利。所有金宝皆共分张。此即名为金宝净法。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏呾罗。不依毗奈耶。时诸苾刍作不净事将为清净。称扬宣说皆共遵行。

尔时具寿阿难陀在广严城。有弟子名曰乐欲(梵云萨婆迦摩)是阿罗汉住八解脱。少欲知足省缘而住。此有弟子在婆飒婆聚落。号曰名称(梵云耶舍)亦阿罗汉住八解脱。与五百弟子人间游行至广严城。时诸苾刍欲分利物。授事人来告尊者名称曰。僧伽获利今欲共分可来受

取。报言具寿。此之物利。从何而得。是谁所施。彼即如前所得物处具告其事。尊者闻已作如是念。唯于此事有恶疱生。为更有余事。即入定观察。乃见于戒慢缓作诸恶行。共作十种非法之事。见已欲令法久住故。即便往诣尊者乐欲处。礼双足已。白言尊者。苾刍合作如是高声共许法耶(实是非法见作之时大众高声共许为法)尊者问曰。何谓共许法。答曰此广严城诸苾刍。作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。而大众高声共许此事。此即名为高声共许净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于瞻波城。复问为谁。答曰为六众。问得何罪。答言。得恶作罪。尊者此是第一事。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏呾罗。不依毗柰耶。而诸苾刍作不清净将为清净。称扬宣说皆共遵行。尊者不应纵舍如斯恶事。彼闻是语默然而住。答曰。此事已知。又问。尊者合作如是随喜法耶。尊者问曰。何谓随喜法。答曰。此诸苾刍作非法不和羯磨。又作非法和羯磨。又作法不和羯磨。而大众随喜。此即名为随喜净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于瞻波城。复问为谁答为六众。问得何罪。答言。得恶作罪。尊者此是第二事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问。尊者合作如是旧事净法不。尊者问曰。何谓旧事净法。答曰。此诸苾刍自手掘地。或复教人。而大众将为旧事净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为六众。问得何罪。答言。得堕罪。尊者此是第三事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是盐事净法不。尊者问曰。何谓盐事净法。答曰。此诸苾刍。以筒盛盐守持而用。和合时药啖食随情。将为盐净是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于王舍城。复问为谁。答为具寿舍利弗。问得何罪。答言。得波逸底迦罪。尊者此是第四事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是道行净不。尊者问曰。何谓道行净法。答曰。此诸苾刍或行一驿半驿。便别众食。将为道行净。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于王舍城。复问为谁。答为天授。问得何罪。答言。得波逸底迦罪。尊者此是第五事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是二指净法不。尊者问曰。何谓二指净法。答曰。此诸苾刍不作余食法。而以二指食啖。将为二指净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为善来。问得何罪。答言。得波逸底迦罪。尊者此是第六事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是治病净法不。尊者问曰。何谓治病净法。答曰。此诸苾刍以水和酒。搅而饮用。将为净法。是事合

不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为善来。问得何罪。答言。得波逸底迦。尊者此是第七事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。

又问尊者。合作如是酪浆净法不。尊者问曰。何谓酪浆净法。答曰。此诸苾刍以乳酪一升。和水搅之非时饮用。将为酪浆净法。是事合不。尊者曰。不应如是。

问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为十七众苾刍。问得何罪。答曰。得波逸底迦。尊者此是第八事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。

又问尊者。合作如是坐具净法不。尊者问曰。何谓坐具净法。答曰。此诸苾刍作新坐具。不以故者。佛一张手重帖而自受用。将为坐具净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为六众苾刍。问得何罪。答言。得波逸底迦。尊者此是第九事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。

又问尊者。合作如是金宝净法不。尊者问曰。何谓金宝净法。答曰。此诸苾刍庄饰妙钵。持以巡门。乞诸金宝贝齿之类。众共分张。将为金宝净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于毗柰耶。复问为谁。答为六众苾刍及余苾刍。问得何罪。答言。得舍堕罪。尊者此是第十事。

又于相应阿笈摩佛语品处宝顶经中说。又于长阿笈摩戒蕴品处说。又于中阿笈摩相应品处羯耻那经中说。又于增一阿笈摩第四第五品处中说。斯乃违背佛教。尊者答曰。若如是者。汝可余处自求善党。我当与汝为法伴侣。时具寿名称从尊者乐欲。闻是语已。便入第四边际静虑已。即向安住聚落。彼有苾刍名曰奢侘(此云谄曲)是尊者阿难陀弟子。获阿罗汉住八解脱。是时名称诣奢侘所。顶礼足已白言尊者。合作如是共许净法不。尊者问曰。何谓共许净法。答曰。此诸苾刍作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。共许净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于瞻波城。复问为谁。答为六众苾刍。问得何罪。答言。恶作罪。尊者此是第一事。斯乃违背佛教。如前广说。乃至十事。尊者答曰。若如是者。汝可余处自求善党。我当与汝为法伴侣。彼即辞去。便往僧羯世城。彼有婆瑳尊者。是阿难陀弟子。获阿罗汉住八解脱。是时名称诣婆瑳所。顶礼足已白言尊者。合作如是共许净法不。尊者问曰。何谓

共许净法。答问同前。广说乃至十事。奉辞便往波吒离子城。彼有具寿名曰曲安。是时曲安住灭尽定。名称复向具寿善意处。广说十事。乃至奉辞诣流转城。彼有具寿难胜。亦为广说如前十事。乃至顶礼奉辞而去。诣大惠城。彼有具寿善见。亦为广说如前十事。乃至顶礼奉辞而去。次诣俱生城。彼有具寿妙星。亦为广说如前十事。是时具寿妙星闻其说已作如是念。而此具寿先来我处。为当亦至余处说耶。乃知已向余处。妙星念曰。今此具寿。远涉长途必当疲苦。告言汝可住此且为歇息。我往求党。是时名称即住。妙星便往。是时广严城中诸苾刍。悉皆往诣名称弟子之处。问曰。汝邬波驮耶今在何处。答言。往求善党。复问曰。何故求党。答言。为摈汝等。告曰。我等有何违犯而欲驱摈。名称弟子广陈其事。彼诸苾刍曰。汝邬波驮耶所为不善。佛已涅槃于遗法中何故相恼。我等随缘且为活计。于彼众中有诸苾刍。共相议曰。斯言诚实不谄。汝等具寿所为。不顺声闻行违逆事。我等先闻世尊正法住一千年。时今未过令教隐没。彼今求党护持正法。而欲驱摈甚为妙善。由是义故令诸恶人不慢于戒恶疱不生。而诸苾刍咸皆恐惧。莫能加报默然一边。互相议曰。具寿名称。已往求党为驱摈事。何故默住。彼言。我欲何为。答曰。彼既求党我等亦求。何能驱摈。或言。若如是者。当有诤起可共逃窜。或言欲何处去。所至之处还有斯过。可求容恕从乞欢喜。或言彼定不与我等欢喜。宜可且住于此。名称所有弟子门人。我等当以衣钵瓶络铜碗腰绦先相资赠。令彼情悦方乞欢喜。咸言是善方便。或与僧伽胝衣。或与七条或与五条。或与裙僧脚欹或与衬身衣。或有与钵或与水罗。如是供给渐相容忍。住处中位。

是时具寿名称既求善党来至广严。弟子门人顶礼足已。白言邬波驮耶。求党得不。报言。诸子不久善党自来相助。诸弟子言。邬波驮耶。此事已过愿可回心。大师既灭教亦随去。任缘活命何为恼他。名称闻已作如是念。我诸弟子未曾闻说如此之语。看其形势定受他求。告言诸具寿。我于汝等未曾闻说如此之语。汝等不有受他求情耶。时诸弟子咸皆默然。是时名称令使往告善党曰。恶党渐增宜速来赴。佛法大事不可迁延。说伽他曰。

应速更迟　　应迟返速　　此乖正理
是愚所行　　得恶名称　　远离善友
所作衰损　　如月渐黑　　应迟者迟
应速者速　　此顺正理　　智者所知
得好名称　　亲近善友　　所作增长
如月渐白

即鸣揵稚。便有六百九十九阿罗汉悉皆来集。咸是具寿阿难陀弟

子。尔时尊者曲安。入灭尽定不闻揵稚声。时诸苾刍皆集会已。具寿名称作如是念。我若称名而白众者。必大忿诤宜可平怀普告。即诣上座处蹲踞合掌而住时曲安尊者从灭尽定起。是时有天告圣者曲安曰。何为安然有诸同学六百九十九阿罗汉。皆来集会住广严城。欲为结集令法久住可宜速往。以神通力于波吒离没于广严出便扣其门。诸苾刍问曰是谁。曲安尊者伽他报曰。

住在波吒离子城　　持律沙门多闻者
于中有人来至此　　伫立门首诸根寂

门内苾刍曰。于余亦有诸根寂静耶可道名字。曲安答曰。

住在波吒离子城　　持律沙门多闻者
于中有人来至此　　伫立门首断诸疑

苾刍报曰。于余亦有断诸疑耶。尊者复答。

住在波吒离子城　　持律沙门多闻者
于中有人来至此　　伫立门首名曲安

苾刍曰。善来善来今可入来。既入院已。诸苾刍皆起相迎。问讯顶礼还依次坐。时具寿名称。见诸尊者坐已陈说十事。白言诸具寿。合作如是共许净法不。问曰。何谓共许净法。答曰。如有苾刍作非法不和羯磨。又作非法和羯磨。又作法不和羯磨。名为共许净法。是事合不。尊者曰。不应尔。问曰在何处制。答曰瞻波城。复问为谁。答为六众苾刍。问得何罪。答得恶作罪。尊者此是第一事。斯乃违背佛教。广说十事问答同前已。即共结集。以言白已。即鸣揵稚。住广严城所有苾刍。皆来集会次第而坐。时尊者名称复为大众广陈十事。论说是非悉皆共许。时有七百阿罗汉共为结集。故云七百结集。

摄前内颂曰。

高声及随喜　　掘地酒盛盐
半驿二指病　　酪浆坐具宝
广严安住大聚落　　从天下处僧羯奢
波吒离子流转城　　大惠俱生处有七
尊者乐欲及名称　　尊者奢他婆飒婆
善意曲安与难胜　　善见妙星人有九

弥沙塞部和醯五分律卷第一

初分第一四波罗夷法之一

佛在须赖婆国。与大比丘众五百人俱。诣毗兰若邑住林树下。其邑有婆罗门。名毗兰若。波斯匿王以此邑封之。闻佛释种出家学道。成如来应供等正觉明行足善逝世间解无上调御士天人师佛世尊。普知世间一切心念。为说正法初中后善善义善味。具足清白梵行之相。与诸弟子来游此邑。叹言善哉。我愿见佛。即与五百眷属前后围绕出诣佛所。遥见世尊在林树下。诸根寂定光明殊特。欢喜踊跃下车步进。住立问讯却坐一面。尔时世尊。为说妙法示教利喜。闻法欢悦即白佛言。愿佛及僧。受我安居三月供养。佛言。我此众多。而汝异信异见异乐所奉事异。复白佛言。我虽异信异见异乐。不以世尊此众为多。如是至三。佛乃受之。即从坐起。右绕而去。还家办具安居供养。时魔波旬作是念。今婆罗门请佛及僧安居三月。我当[示*厭]蛊迷乱其意。念已即来[示*厭]之。彼婆罗门为魔所[示*厭]。即入后宫受五欲乐。敕守门者。我今游宴三月在内。外事好恶一不得白。都不复忆请佛及僧。尔时彼国信向邪道。邑里未有精舍讲堂。城北有山林流清净。佛与大众即而安居。时世饥馑乞求难得。入里分卫都无所获。时波利国。有贩马师。驱五百匹马。夏初来至。热时已到。见此邑清凉水草丰茂。便共停止。养食诸马。时诸比丘。至马师所默然而立。时彼马师信佛心净。愍念比丘乞求无获。便作是言。正有马麦。若能食者。当减半分一升相与。足以支身可以行道。诸比丘言。佛未听我食于马分。以是白佛。佛以是事集比丘僧。种种赞叹少欲知足。告诸比丘。自今已后。听食马分。时阿难。即取佛分。倩人为麨供养世尊。诸比丘众舂煮而食。

时尊者目犍连。在静处作是念。今此国中乞食难得。我今当与得神通者到郁单越食自然粳米。念已即从坐起至佛所。顶礼佛足却住一面。白佛言。世尊。我向作是念。今此国中乞食难得。当与得神通者到郁单越食自然粳米。佛告目连。汝等可尔。凡夫比丘当如之何。目连白佛。我当以神力接之。佛言。止止。汝虽有是神力。宿对因缘欲置何所。又奈将来诸凡夫何。目连受教。默然而止。

时尊者舍利弗。在静处作是念。过去诸佛。何佛梵行不久住。何佛梵行久住。念已即从坐起至佛所。顶礼佛足却住一面。白佛言。我向作是念。过去诸佛。何佛梵行不久住。何佛梵行久住。尔时佛赞舍

利弗言。善哉善哉。汝所念善。所问亦善。舍利弗。维卫佛尸叶佛随叶佛梵行不久住。拘楼孙佛拘那含牟尼佛迦葉佛梵行久住。舍利弗白佛言。世尊。以何因缘。三佛梵行不久住。三佛梵行久住。佛告舍利弗。三佛不为弟子广说法。不结戒。不说波罗提木叉。佛及弟子般泥洹后。诸弟子种种名姓出家速灭梵行。譬如槃盛散花置四衢道四方风吹随风飘落。何以故。无綖持故。如是舍利弗。三佛不为弟子广说法不结戒不说波罗提木叉。梵行所以不得久住。又舍利弗。随叶佛与千弟子游恐怖林。所以名曰恐怖林者。未离欲人入此林中衣毛皆竖。是故名曰恐怖林也。彼佛为弟子心念说法。口无所言。诸比丘当思是不思是。当念是不念是。当断是当修是当依是行。诸比丘心知是已。漏尽意解得阿罗汉道。舍利弗。拘楼孙佛拘那含牟尼佛迦葉佛。广为弟子说法。无有疲厌所谓修多罗。祇夜。受记。伽陀。忧陀那。尼陀那。育多伽婆。本生。毗富罗。未曾有。阿婆陀那。忧波提舍。结戒说波罗提木叉。佛及弟子般泥洹后。诸弟子虽种种名姓出家。不速灭梵行。譬如杂华以綖连之置四衢道四方风吹不能令散。何以故。綖所持故。如是舍利弗。三佛广为弟子说如上法。是故梵行所以久住。舍利弗白佛言。世尊。若以不广说法不结戒不说波罗提木叉梵行不久住者。唯愿世尊。为诸弟子广说法结戒说波罗提木叉。今正是时。佛言。且止。我自知时。舍利弗。我此众净。未有未曾有法。我此众中最小者得须陀洹。诸佛如来。不以未有漏法而为弟子结戒。我此众中。未有恃多闻人故。不生诸漏。未有利养名称故。未有多欲人故。未有现神足为天人所知识故。不生诸漏。

尔时世尊。三月安居竟。便告阿难。汝来阿难。共至毗兰若所。阿难受教。整衣服从佛。至其门下。时婆罗门。在高楼上五欲自娱。遥见世尊。即便忆悟。疾疾来下拭席迎坐五体投地。为佛作礼。悔过自责。我愚痴人。请佛安居竟不设供。非情中悔亦非无物。正自迷忘不复忆念。唯愿世尊。受我悔过。佛言。汝实愚痴。请佛及僧竟不供养。理应悔过。今当与众受汝忏悔。又告婆罗门。我圣法中。知忏悔者增长善法。彼婆罗门复白佛言。愿佛及僧。留住一月受我供养。佛不受之告言。汝婆罗门异信异见。但能请佛已是大事。如是至三。佛又不受告言。我已在此安居三月。今应游行不得复住。彼婆罗门复白佛言。唯愿世尊。受我明日饯送供养。佛便默然受之。时婆罗门。竟夜办具种种肴膳。至明食时。便敷床座。日时已到。世尊与众弟子俱往就坐。彼婆罗门即设所供。手自斟酌食毕行水。以劫贝四张革屣一緉奉上世尊。僧各两张革屣一緉为安居施。诸比丘言。佛未听我等受安居施。以此白佛。佛种种赞叹少欲知足赞戒。赞持戒已。告诸比丘。因毗兰若。从今已后。听受安居施。即皆受之。于是婆罗门心大欢喜。取小床于佛前坐。佛复为说随喜之偈。

一切天祠中　　奉事火为最
一切异学中　　萨婆帝为最
一切众人中　　转轮王为最
一切众流中　　大海水为最
一切照明中　　日月光为最
天上天下中　　佛福田为最

尔时世尊说此偈已。更为说法示教利喜。从坐而起向僧伽尸国。展转游历。后之毗舍离。住猕猴河边重阁讲堂。为诸四众比丘比丘尼优婆塞优婆夷。国王大臣沙门婆罗门。供养恭敬尊重赞叹。尔时迦兰陀邑诸长者事缘入城。闻佛世尊在重阁讲堂皆诣佛所。见佛世尊与无量众围绕说法。时彼众中。有长者迦兰陀子。名须提那。闻法欢喜即作是念。如我解佛所说。夫在家者恩爱所缚。不得尽寿广修梵行。出家无著譬如虚空。我今宁可以家之信出家修道。众会各归。前至佛所。顶礼佛足白佛言。世尊。我向闻佛说法。作如是念。如我解佛所说。夫在家者恩爱所缚。不得尽寿广修梵行。出家无著譬如虚空。我今宁可以家之信出家修道。世尊。我有是念。今欲出家。唯愿与我出家受戒。佛言。甚善。汝父母听未。答言。未听。佛言。一切佛法父母不听不得为道。即白佛言。我今当还启白父母。佛言。今正是时。于是须提那。便从坐起右绕三匝还家。白父母言。我闻佛法。在家缚着。今欲出家广修梵行。父母答言。止须提那。莫作是语。吾先无子。祷祠神祇仅而有汝。一子之爱情念实重。死不相远。如何生离。汝家饶富。金银宝物恣汝修德。现世受乐。何用出家夺吾情志。苦请至三父母不许。便从坐起。住于别处作是誓言。若不得出家。终不复食。于此而死。何用徒生。即便不食至于六日。亲戚闻之咸来慰喻言。汝父母唯汝一子。爱念情重。死尚不远。况闻生离。汝家大富可以树德。道由于心不在形服。何必伤生苦违父母。如是至三。默然不受。又诸时友亦来谏之苦言如上。亦复如是。各舍之去。至父母所。咸作是言。如我所见不可复转。若听出家犹可时见。不乐道者归来有期。绝餐六日余命漏克。数日之间当弃中野。鸱乌吞啄虎狼竞食。人父人母胡宁忍此。父母闻已衔泪答言。听子出家修于梵行。但为我共要时还相见。亲友闻已皆大欢喜。复至其所语言。汝父母已许汝出家。不忘时归便得去矣。须提那即大欢喜。至父母所白言。我今诣佛出家修道。父母悲泣答言。听汝出家广修梵行。但勿忘要时还见我。于是须提那。拜辞父母绕三匝而去。还至佛所顶礼佛足。白佛言。世尊。父母已听。唯愿与我出家受戒。佛言。善来比丘修诸梵行。我善说法断一切苦。佛说是已。须提那须发自落袈裟着身钵盂在手。即成沙门得具足戒。出家未久。时世饥馑。诸比丘入城分卫者。都无所获。须提那在闲静处作是念。今此饥馑乞求难得。我所生处饮食丰乐。当将诸比丘还我本邑令得供养并福度彼。便从坐起。与诸比丘还

到本邑住林树下。父母闻之。敕其妇言。汝可庄严。如吾子在家所好服饰。庄严既毕。父母将之。同诣彼林。时须提那。见父母来起迎问讯。父母语言。汝何用毁形在林树间。可还舍道在家修善。白父母言。不能舍道还就下贱。如是至三执心弥固。父母呜咽舍之还家。须提那妇。数日之中便有月水。即以白姑。姑欢喜言。是有子相。即敕庄严如前服饰。父母复将共诣彼林。时须提那问讯如上。父母复言。汝何用毁形在林树间。受此风露饥寒困苦。汝家财富天下所知。但我私宝积没人首。况父母物孰能量计。汝可还家恣意修善。现世受乐后享福庆。白父母言。如子所见五欲伤德欢乐如电忧苦延长。终不以此捐修梵行。如是至三答启弥厉。父母复言。尔虽吾子。今为释种。违我以道。夫复何言。但祖宗辍祠人伦情重。王宪嗣绝财物没官。吾备之矣。汝岂不知余愿所期在汝续种。汝其思之。吾言尽矣。时须提那闻诲。悲泣默然奉命。便与妇同归。在于本室三反行欲。乃有神降。时兜率陀大威德天命终受胎。尔时地神。告虚空神言。迦兰陀子。于未曾僧中作未曾有事。虚空神告四天王。四天王告忉利天。展转相告乃至梵天。其妇月满生子。聪达名曰续种。年大出家成阿罗汉。时须提那犯此恶已。即自悔责。我今失利。云何于佛正法出家。而不究竟修于梵行。羸瘦憔悴才有气息。诸比丘见问言。汝先好颜色。今何憔悴。将无不乐梵行犯恶罪耶。答言。我犯恶罪。是故尔耳。即问汝犯何罪。答言。我共本二作不净行。诸比丘言。汝所作不善。非清净行非沙门法不随顺道。种种呵责。如佛所说呵责已。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。诸佛常法。知而故问。知而不问。知时问。非时不问。有益问。无益不问。诸佛常法。有五百金刚神侍卫左右。若佛问三反。不以实答。头破七分。佛问比丘。欲何所说。诸比丘重以白佛。佛问须提那。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。汝愚痴人。所作不善。非清净行非沙门法不随顺道。此不能令未信者信令信者退。汝不闻我种种呵欲欲想欲觉欲热。赞叹断欲离欲想除欲觉灭欲热。我常说欲如赤骨聚如大火坑如利刀如利箭如毒蛇如毒药如幻如梦诳惑于人。汝今云何作此大恶。汝岂不闻我所说法。未离欲者能使离欲。已放逸者令不放逸。能断渴爱离有为法。无学离欲向无为道。示人正要毕竟泥洹。汝岂不畏三恶道苦。汝若不作此大恶者。佛正法中必得无量诸善功德。汝初开漏门为此大恶。波旬常伺诸比丘短。汝今便为开魔径路摧折法幢建立魔麾。须提那。宁以身分内大火坑若毒蛇口。不应以此触女人身。汝所犯恶永沦生死。终不复能长养善法。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。何等为十。所谓僧和合故。摄僧故。调伏恶人故。惭愧者得安乐故。断现世漏故。灭后世漏故。令未信者信故。已信者令增广故。法久住故。分别毗尼梵行久住故。从今是戒应如是说。若比丘行淫法。得波罗夷不共住。

佛在舍卫城。有阿练若比丘。在空闲处住。有猕猴群住彼左右。

时一比丘念雌猕猴。以食诱之遂共行欲。后众多比丘。案行卧具到其住处。时彼比丘入城乞食。雌猕猴来现淫欲相。诸比丘共作是语。观此猕猴必当有故。共伺察之其状必现。先住比丘须臾来还。猕猴即往现受欲相。时彼比丘便共行欲。诸比丘见语言。汝不闻佛结戒比丘行淫得波罗夷耶。答言。佛制人女不制畜生。诸比丘言。人女畜生有何等异。汝所作不善。非清净行非沙门法不随顺道。此不能令未信者信。令信者退。汝不闻世尊种种呵欲欲相欲觉欲热。具说如上。呵已将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问言。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛言。汝愚痴人所作非法。种种呵责亦如上说。呵已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘行淫法乃至共畜生。得波罗夷不共住。

佛在舍卫城。尔时众多比丘。不乐修梵行。共作是语。佛法出家甚为大苦。我等当共行白衣仪法外道仪法行白衣事外道事时亦入村。非时亦入村。行杀盗淫饮酒食肉。昼夜观伎歌谣自娱。数作是语。无有惭愧。时有持戒比丘少欲知足。种种呵责已。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问言。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等不应共作是语。行外道仪法白衣仪法。若言行外道仪法。语语偷罗遮。白衣仪法突吉罗。

佛在王舍城。时有跋耆邑比丘。名孙陀罗难陀。众所知识供养恭敬。不乐修梵行。作外道仪法白衣仪法。行杀盗淫种种恶事。彼诸居士不信乐佛法者呵责言。云何沙门释子作如此恶。处处咸言。孙陀罗比丘亦受五欲乐。此等比丘。无沙门行无婆罗门行。不受沙门法不受婆罗门法。此等比丘。所不游处皆得善利。恶声流布遍闻天下。时孙陀罗还至众中作是言。与我出家受戒。诸比丘言。须白世尊。即以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。孙陀罗非比丘。若已受戒。应白四羯磨作灭摈。若上座若上座等知法律者。应如是白。大德僧听。孙陀罗比丘戒羸不舍行淫法。今僧与孙陀罗比丘作灭摈。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。孙陀罗比丘戒羸不舍行淫法。今僧与孙陀罗比丘作灭摈。谁诸长老忍默然不忍者说。第二第三亦如是。僧与孙陀罗比丘作灭摈竟。僧忍默然故。是事如是持。佛告比丘。若比丘言行白衣仪法外道仪法。不名舍戒。若口言我舍戒。名为舍戒从今是戒应如是说。若比丘共诸比丘同学戒法。戒羸不舍行淫法乃至共畜生。是比丘得波罗夷不共住。

比丘者。乞比丘。持坏色割截衣比丘。破恶比丘。实比丘。坚固比丘。见过比丘。一语受戒比丘。二语受戒比丘。三语受戒比丘。善来受戒比丘。如法白四羯磨受戒比丘。是名比丘。同学者。如佛所说尽形寿不犯。同学是学。是名同学。戒法者。所受不缺戒。不生恶法

戒。成就善法戒。定共戒。戒羸不舍者睡眠舍戒。向睡眠人舍戒。不名舍戒。醉舍戒。向醉人舍戒。狂舍戒。向狂人舍戒。散乱心舍戒。向散乱心人舍戒。病坏心舍戒。向病坏心人舍戒。向非众生向非人向畜生舍戒。遣使遣书舍戒。作相舍戒。动手舍戒。相似语舍戒。独独想独不独想不独独想舍戒。中国语向边地人边地语向中国人舍戒。戏笑舍戒。不定语舍戒。嗔心舍戒。强逼舍戒。不应向舍戒。而向舍戒。皆不名舍戒。不发言舍戒不名舍戒。是名不舍戒。反上名舍戒。或戒羸非舍戒。或舍戒非戒羸。或戒羸亦舍戒。或非戒羸非舍戒。云何戒羸非舍戒。若比丘不乐修梵行。不乐修梵行已。犹敬佛法僧。敬戒敬沙门法。敬比丘法敬毗尼。敬波罗提木叉。敬和尚阿阇梨同和尚阿阇梨。敬同梵行人不谤三尊。而忆乡土园观浴池山林树木父母兄弟姊妹儿女乃至奴婢。如是忆念愁忧不乐。而尽形寿不犯梵行。是名戒羸非舍戒。云何舍戒非戒羸。若比丘不乐修梵行。不乐修梵行已。犹敬佛乃至敬同梵行人。彼作是念。欲作沙弥若优婆塞。乃至欲作外道梵志非沙门释子。复作是念。我今欲舍佛法僧舍戒舍毗尼舍波罗提木叉舍和尚阿阇梨同和尚阿阇梨舍同梵行人。即作是言。我今舍佛。何用佛为。佛有何义。我今于佛得脱乃至言。我今得脱同梵行人。复作是言。作非沙门释子畜我作如是谤佛法僧乃至谤同梵行人。作如是等心念口言向人说。是名舍戒非戒羸。云何戒羸亦舍戒。若比丘不乐修梵行。少敬佛法僧。乃至少敬同梵行人。忆念乡土乃至奴婢。作是念。我今欲舍佛法僧乃至舍同梵行人。即作是言。我今舍佛。何用佛为。佛有何义。我今于佛得脱。乃至脱同梵行人。复作是言。作非沙门释子畜我作如是谤佛法僧。乃至谤同梵行人。作如是等心念口言向人说。是名戒羸亦舍戒。云何非戒羸非舍戒。若比丘于所受戒坚持不舍不动不转。是名非戒羸非舍戒。行淫法者。淫法名非梵行法懈怠法狗法可恶法。二身交会出不净。是名行淫法。波罗夷者。名为堕法。名为恶法。名断头法。名非沙门法。不共住者。如先白衣时。不得与比丘共一学等学不等学不余学。不与比丘共一羯磨等羯磨不等羯磨不余羯磨。不与比丘共一说戒等说戒不等说戒不余说戒。是名不共住。诸佛世尊。善说正法亦善说譬说。犯淫者。如针鼻决不可复用。如人命尽不可复活。如石破不可复合。如断多罗树心不可复生。

是中比丘。与三种众生行淫犯波罗夷。人非人畜生。比丘与三种女行淫犯波罗夷。人女非人女畜生女。与三种男。人男非人男畜生男。三种黄门。人黄门非人黄门畜生黄门。三种无根。人无根非人无根畜生无根。三种二根。人二根非人二根畜生二根。行淫亦如是。比丘与人女非人女畜生女三处行淫。大小行处口中。眠时醉时狂时散乱心时病坏心时死时啖半时波罗夷。过半时骨时出不净僧伽婆尸沙。不出不净偷罗遮。无根女时二根亦如是。比丘与人男非人男畜生男二处行淫。大行处口中。眠时乃至啖半时波罗夷。过半时骨时出不净僧伽

婆尸沙。不出不净偷罗遮。无根男时黄门亦如是。于上诸处行淫。外方便内出不净。内方便外出不净。眠时乃至啖半时波罗夷。过半时骨时出不净僧伽婆尸沙。不出不净偷罗遮。比丘若为强力所逼。于上诸处行淫。入时受乐。出住不受。出时受乐。入住不受。住时受乐。出入不受。出入受乐。住时不受。入住受乐。出时不受。出住受乐。入时不受。出入住时受乐。眠时乃至啖半时波罗夷。过半时骨时出不净僧伽婆尸沙。不出不净偷罗遮。出入住时都不受乐不犯。若比丘淫欲心。以男根内上诸处一分。皆波罗夷。若以指一切外物内上诸处。皆偷罗遮。比丘尼亦波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗驱出。不犯者。狂心乱心病坏心初作。此四种不犯。下一切诸戒皆如是。悉不复出。

佛在王舍城。尔时有比丘。名达尼迦。是陶家子。于乙罗山作草庵住。至时持钵入城乞食。取樵人于后辄坏其庵持材木去。食后还已复更治之。如是至三。心转怀恨。便作是念。我身幸能善于和泥。何为不作完成瓦屋以勉斯患。即便作之。脊栋栌栿榱柱桁梁绮疏牖户巧妙若神。积薪烧成色赤严好。大风吹时作箜篌声。佛在耆阇崛山。遥见其屋种种刻画色赤严好。问阿难言。彼是何屋。阿难白佛。是达尼迦身力所作。佛告阿难。是达尼迦所作非法。云何出家。为此恶业残害物命。而无哀愍。我先种种说慈忍法。如何比丘无此慈心。世尊如是种种呵已告诸比丘。汝等往彼破其所作比丘受教。即往屋所。时达尼迦从屋内出。问诸比丘。我不相犯。何为群党欲破我屋。诸比丘言。奉世尊敕。非我等心。达尼迦言。法王所坏我复何言。诸比丘即共破之。将达尼迦还至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问达尼迦。汝实作不。答言。实作世尊。佛种种如上呵责已告诸比丘。从今若比丘作烧成瓦屋偷罗遮。自现工巧突吉罗。时达尼迦复作是念。我先结草庵。辄为樵人所坏。后作瓦屋。复违法王出家之体。今宁可更求好材建立大屋。必得久住无复苦恼。复作是念。王舍城典材令。是我知识。当往从索。念已便往语言。我须材木。可以与我。典材令言。我于材木不得自由。问言。由谁。答言。由王。达尼迦言。王已与我。典材令言。若王已相与。随意取之。达尼迦便取城防大材断截持去。时雨舍大臣案行诸处。遇见于道。即问典材令。何以乃持城防大材与彼比丘。答言。非是我与。复问。是谁。答言。是王。雨舍即启。不审大王。何以乃以城防大材与达尼迦。王言。谁道我与。雨舍言。是典材令。王即敕左右。收典材令。受教即收。将诣王所。时达尼迦入城乞食。道路见之问言。汝何所犯系缚乃尔。答言。由大德故致此大罪。愿见救免全其性命。达尼迦言。汝且在前吾寻后到。时典材令既至王所。王问。汝何以乃持城防大材与达尼迦。白言。大王。不敢专辄。达尼迦言。王教使与。王便敕呼。时达尼迦已在门外。王敕令前。即前见王。王问言。我以何时与比丘材。达尼迦言。王岂不

忆初登位时以一切境内草木及水施沙门婆罗门耶。王言。我本所施不及有主。怪哉比丘。乃作此方便而取人物。复语言。我是灌顶王。如何当囚杀沙门。如今便可速还。诣佛法王自当以法治汝。时有闻者皆惊愕言。达尼迦犯罪应死。云何呵责而便放遣。如此得脱谁不为盗。又讥呵言。沙门释子。亲受王供而盗王材。况复我等当得无畏。沙门释子。常赞叹不盗教人布施。如何于今躬行贼法。此等无沙门行破沙门法。如此恶声展转流布。国中不信乐佛法长者居士婆罗门等。遥见沙门辄种种骂。诸比丘闻。更相问言。谁盗王材致是恶声。达尼迦言。是我所作。时诸比丘种种呵责。汝所作非法不随顺道。世尊种种毁呰不与取赞叹不盗。汝今云何躬行贼法。诸比丘如是呵责已。将诣佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问达尼迦。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责如须提那。尔时摩竭大臣。出家修道侍佛左右。佛问比丘。阿阇世王。人盗齐几便得死罪。比丘白佛。五钱已上便与死罪。佛复以此更呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘盗五钱已上。得波罗夷不共住。

佛在舍卫城。时有众多比丘作是语。佛所制戒为聚落中物。非谓空地。又有诸比丘作是语。犯与非犯制与不制但取无苦。便各以盗心取空地有主无主物。取已各生疑悔。到阿难所问阿难。阿难即以白佛。佛以是事集比丘僧。问言。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。聚落空地有何等异。呵责已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘若聚落若空地盗心不与取。若王若大臣若捉若缚若杀若摈。语言汝贼汝小汝痴。是比丘得波罗夷不共住。若城堑若篱栅周回围绕三由旬乃至一屋。是名聚落。聚落外除聚落所行处。是名空地。聚落外尽一箭道。有惭愧人所便利处。是名聚落所行处。物属他。他所护。不与而取。是名盗心。又以谄心曲心嗔恚心恐怖心取他物。亦名盗心。若自取若使人取物离本处。是名不与取。国主聚落主灌顶王转轮王名为王。典领国事者名为大臣。捉其手发名为捉。杻械枷锁名为缚。以刀杖等断其命名为杀。驱出一住处乃至一国名为摈。离善法无记法堕不善处名为贼。无所识名为小。入黑闇名为痴。是中犯者。地中物地上物虚空物聚落聚落物坫坫物田田物园园物屋屋物乘乘物担担物船船物池池物寄还遮路伺路示处导道教取共取不输税。

地中物者。若物在地中。比丘作念。我当盗是物。发心及方便皆突吉罗。掘地波逸提。捉物突吉罗。动物偷罗遮。离本处直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。

地上物者。物在地上若床架机橙户楣梁栋乃至屋上树上。如是等尽名地上物。比丘作念。我当盗是物。发心及方便乃至捉物。皆突吉罗。动物偷罗遮。离本处直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。

虚空物者。若以神力置物空中或有主鸟衔或风吹来。比丘作念。我当盗是物。发心及方便皆突吉罗。动物偷罗遮。离本处直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。

聚落者。周围三由旬乃至一屋处。比丘作是念。我当盗是聚落。发心及方便皆突吉罗。打杙椎椎波逸提。绳量诤得直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。聚落物者。随聚落中所有物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

坫者。比丘作念。我当盗是坫。发心及方便皆突吉罗。打杙椎椎波逸提。绳量诤得波罗夷。坫物者。随坫中所有物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

田者水陆诸田。比丘作念。我当盗是田。发心及方便皆突吉罗。打杙椎椎波逸提。绳量诤得波罗夷。田物者。随田中所出五谷诸物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

园者果菜诸园。比丘作念。我当盗是园。发心及方便皆突吉罗。打杙椎椎波逸提。绳量诤得波罗夷。园物者随园中所出物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

屋者。在家出家人所居屋若重屋。比丘作念。我当盗是屋。发心及方便皆突吉罗。打杙椎椎波逸提。绳量诤得波罗夷。屋物者。随屋中所有物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

乘者。象马车舆诸乘。比丘作念。我当盗是乘。发心及方便乃至捉时皆突吉罗。动物偷罗遮离本处直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。乘物者。随乘上所有物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

檐者。头戴肩檐背负手提尽名为檐。比丘作念。我当盗是檐。发心及方便皆突吉罗。动时偷罗遮。离本处直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。檐物者。随檐中所有物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。船者。皮船瓶船木船箄筏尽名为船。比丘作念。我当盗是船。发心及方便皆突吉罗。动时偷罗遮。离本处直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。船物者。随船上所有物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

池者。陂湖诸水尽名为池。比丘作念。我当盗是池。发心及方便皆突吉罗。打杙椎椎波逸提。绳量诤得直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。池物者。随池所出物。比丘作念。我当盗是物。得者波罗夷。

寄者。人寄比丘物。盗心不还物。主心舍。直五钱波罗夷。减五

钱偷罗遮。

寄还者。比丘受他寄物。盗心不与彼人。直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。

遮路者。比丘为贼遮路不听异人来。伺路者。伺候见人便往语贼。

示处者。比丘示贼路处。

导道者。比丘在贼前导。

教取者。教贼取物之方。

共取者。共贼取物。

不输税者。比丘应输税而不输。如上诸事取物直五钱波罗夷。减五钱偷罗遮。若人物不与取五钱已上。比丘比丘尼波罗夷。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗驱出。非人物不与取。比丘比丘尼偷罗遮。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。畜生物不与取皆突吉罗。四种取人重物不犯。自想取同意取暂用取非盗心取。

弥沙塞部和醯五分律卷第二

初分第一四波罗夷法之二

佛在毗舍离。尔时世尊告诸比丘。修不净观得大果利。时诸比丘即皆修习。深入厌恶耻愧此身。譬如少年好喜净洁澡浴涂身着新净衣。忽以三尸婴加其颈。脓血逼身虫流满体。其人苦毒无复余想。但念何当脱此耻辱。诸比丘厌恶此身亦复如是。其中或有自杀展转相害。或索刀绳。或服毒药。有一比丘厌恶身已。便往弥邻旃陀罗所语言。为我断命衣钵相与。时旃陀罗。为衣钵故。即以利刀而断其命。有血污刀。持至婆求末河洗之。寻生悔心作是念。我今不善。云何为小利故。而断持戒沙门性命得无量罪。时自在天魔知其心念。譬如壮士屈伸臂顷。来至其前。从水踊出立于水上。赞言善哉。汝得大利。断持戒沙门命。未度者度福庆无量。天神记录。故来告汝。时旃陀罗便生恶邪见。心大欢喜。我今当更度未度者。彼旃陀罗。善知厌身未厌身相。若凡夫比丘未离于欲。举刀向时心恐怖者是未厌身。我若杀之得福甚少。我今当求已得道果无恐怖者。于是手执长刀。从房至房。从经行处至经行处。高声唱言。欲灭度者我当度之。时诸比丘厌恶身者皆出就之。寻断其命。于一日中杀十二十乃至六十。以是因缘

僧数减少。大德声闻悉不复现。尔时世尊从三昧起。在露处坐大众围绕。观视僧众告阿难言。今日僧众何故减少。阿难白佛。世尊一时为诸比丘说不净观。比丘修习。厌恶身苦转相残杀。乃至弥邻一日之中伤害梵行六十人命。是故今日僧众减少。善哉世尊。唯愿更说余善道法。令诸比丘得安乐住。佛告阿难。汝今宣令依止毗舍离比丘。皆使来集普会讲堂。阿难受教。即呼来集。集已白言。唯圣知时。世尊从坐起。至讲堂就座而坐。问诸比丘。实有上事不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等愚痴。所作非法。岂不闻我所说慈忍护念众生。而今云何不忆此法。呵已告诸比丘。若自杀身得偷罗遮罪。又告。从今已后。应修安般念。乐净观乐喜观。观已生恶。不善法即能除灭。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘手自杀。人断其命。是比丘得波罗夷不共住。

尔时众多比丘得重病。有诸比丘来问讯言。大德。病宁有损苦可忍不。病比丘言。病犹未损苦不可忍。便语诸比丘。与我刀绳。与我毒药。与我增病食。将我至高岸边。时诸比丘。皆随与之。病比丘或以刀自刺。或以绳自绞。或服毒药。或食增病食。或坠高岸自断其命。诸比丘见其死已。便生悔心。以白阿难。阿难将至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等愚痴。自断人命与刀令死。有何等异。从今是戒应如是说。若比丘自断人命持刀授与。得波罗夷不共住。复有比丘得重病。诸比丘来问讯。如上语诸比丘。与我刀绳毒药。诸比丘言。佛不听我与人自杀之具。然我有知识猎师。当为汝唤令断汝命。病比丘言。为我速唤。彼比丘走语猎师言。此有比丘。得重病不复乐生。汝为断命可得大福。猎师言。若杀生得大福者。屠脍之人得大福耶。汝等比丘自言。有慈悲心。今教人杀。教人杀与自杀。有何等异。时诸比丘皆生悔心。往白阿难。阿难将至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。语诸比丘言。自杀教人杀。有何等异。从今是戒应如是说。若比丘自杀教人杀。得波罗夷不共住。

复有比丘得重病。诸比丘问讯如上。语病者言。汝等戒行具足。应受天福。若自杀者必得生天。何用如是久受苦为。病比丘言。若当如是。虽有此苦不能自杀。何以故。若自杀者犯偷罗遮罪。又复不得广修梵行。又呵言。自手杀人教人自杀。有何等异。而汝比丘为此恶业。诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等愚痴。自手杀人教人自杀。有何等异。从今是戒应如是说。若比丘自手杀人教人自杀。得波罗夷不共住。

复有比丘得重病。诸比丘问讯如上。亦语病者言。汝等梵行已立。死受天乐。何用久受如此病苦而不自杀。病比丘言。我等虽尔不能自杀。何以故。佛制自杀犯偷罗遮。又我病差得修梵行。尔时彼国又有贼难。诸白衣骨肉分离备诸痛恼。比丘语言。汝等已修生天福业。何用受此骨肉生离忧悲之苦而不自杀。答言。我虽忧悲不能自杀。何以故。在世遭苦知修道业。又呵言。沙门之道慈忍众生。云何赞死欲人自杀。自杀赞死。有何等异。诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝所作非法。自杀赞死。有何等异。从今是戒应如是说。若比丘。若人若似人。若自杀若与刀药杀。若教人杀。若教自杀。誉死赞死。咄人用恶活为。死胜生。作是心随心杀。如是种种因缘。彼因是死。是比丘得波罗夷不共住。

入母胎已后至四十九日名为似人。过此已后尽名为人。自以手足刀杖毒药等杀。是名自杀。彼欲自杀。求杀具与之。是名与刀药杀。使人杀。是名教人杀。教人取死。是名教自杀。言死胜生。是名誉死赞死。随心遣诸鬼神杀。是名作是心随心杀。

是中犯者。自杀遣使展转使重遣使指示言说眠时说向眠说醉时说向醉说狂时说向狂说乱心说向乱心说病坏心说向病坏心说遣书作相手语相似语独独想不独独想独不独想戏语色声香味触优波头优波奢优波害。

自杀者。自以手足刀杖等杀。彼人死者波罗夷。遣使者。遣使杀彼人。彼人死者波罗夷。展转使者。遣某甲杀。某甲不自杀。转使乙杀。死者波罗夷。重遣者。始受使人不得杀。还报比丘。比丘更遣使杀。死者波罗夷。指示者。指示日月星宿。语人言。汝福应生彼。汝可自杀。从而死者波罗夷。言说者。说生过恶赞叹死。好因此死者波罗夷。眠时说者。比丘眠中说先所念言。汝功德已成应可自杀。彼人闻已。待觉问言。汝何故说此。答言我眠中欲利益汝故作是语。汝今觉亦作是语。汝可随我语死。彼因是死者波罗夷。向眠说者。向眠人作是语。汝功德已成。可以刀等自杀。鬼神令眠中闻。即觉问言。汝何故说此。答言。汝眠时我欲利益汝故作是语。汝今觉亦作是语。汝可随我语死。因是死者波罗夷。醉时说者。醉中说先所念言。汝功德已成。应以刀等自杀。彼人闻已。待醒问言。汝何故说此。答言。我醉时欲利益汝故作是语。今醒亦作是语。汝可随我语死。因是死者波罗夷。向醉说者。作是言。汝功德已成。汝可以刀等自杀。醉醒已问言。汝何故说此。答言。我欲利益汝故。汝醉时作是语。汝今醒亦作是语。汝可随我语死。因此死者波罗夷。狂时说向狂说。乱心说向乱心说。病坏心说向病坏心说亦如是。遣书者。比丘遣书令杀。彼作

书。字字偷罗遮。书至彼。彼因是杀。死者波罗夷。作相者。比丘语人言。汝看我坐起举手下手口言寒暑时便杀彼。彼见相便杀。死者波罗夷。手语者。作手语教人杀彼随此杀。死者波罗夷。相似语者。比丘作相似语教人杀彼随此杀。死者波罗夷。独独想者突吉罗。不独独想独不独想者偷罗遮。戏语者。比丘戏笑语。汝功德已成。可应自杀。彼人问言。何故说此。比丘答言。我先虽是戏言。今意实尔。汝可自杀。因此死者波罗夷。色者。若比丘作咒术。召恶色鬼神。使恐怖人。因此死者波罗夷。声者。若比丘作是语。汝父母儿女已死。财物破散。作如是语。欲令忧恼自杀。因此死者波罗夷。香者。以毒合和诸香令嗅便死。因是死者波罗夷。味者。以毒着食中令食。因是死者波罗夷。触者。以迦毗毒药涂身杀。因是死者波罗夷。优波头者。为一切众生作阱杀。若人堕死波罗夷。非人堕死偷罗遮。畜生堕死波逸提。优波奢者。作弱床薄覆其。上下安杀具使人坐上。因是死者波罗夷。优波害者。作蛊毒杀。因是死者波罗夷。若比丘作是念。我当杀彼人。发心时突吉罗。作方便时偷罗遮。死者波罗夷。若杀非人偷罗遮。若杀畜生波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。不犯者。慈愍心无杀心(第三事竟)

佛在毗舍离。时世饥馑乞食难得。诸比丘入城分卫。都无所获。尔时世尊告诸比丘。汝等各随知识就彼安居。莫住于此受饥馑苦。比丘受教。有往摩竭国者。有往婆求末河边聚落中者。往河边诸比丘集共议言。今乞食难得。此聚落中有信乐者。我等当共更相赞叹。某得初禅我亦得之。某得二禅三禅四禅四无量处四无色定我亦如是。某得四念处乃至八正道分三解脱门我亦如是。某得八解脱九次第定十一切入十直道我亦如是。某得坚信坚法四沙门果三明六神通我亦如是。诸居士闻。必生希有心。作是语。我得善利。乃有如是得道圣人安居我邑。便当具诸肴膳供养我等。我等无乏得安乐住。议已即便入城到诸富家共相称赞如上所说语言。汝得大利。圣众福田依汝聚落。诸居士闻生希有心叹未曾遇。皆减己分不复祭祠。断施余人并以供养。诸佛常法。二时大会春夏末月。诸方比丘皆来问讯。摩竭国诸比丘安居竟。羸瘦憔悴来诣佛所。顶礼佛足却住一面。诸佛常法。客比丘来皆加慰问。问言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶。诸比丘言。安居和合道路不疲。但乞食难得。时佛为说种种妙法示教利喜。令随所住。婆求末河诸比丘身体充悦。来诣佛所顶礼佛足却住一面。佛亦如上慰问。诸比丘白言。安居和合乞食易得道路不疲。佛即问言。今世饥馑乞求难得。汝等云何而独言易。诸比丘白佛。我等在彼以乞食难得。更相赞叹具说如上。佛即问言。汝等赞叹为实为虚。比丘白佛。有实有虚。佛种种呵责虚者。汝等非法不随顺道。出家之人所不应作。宁啖烧石吞饮洋铜。不以虚妄食人信施。汝等岂不闻我毁呰妄语之罪种种赞叹不妄语德耶。而今云何为利养故。虚诳自说得过人法。复呵责

言。诸比丘世间有五大贼。一者作百人至千人主破城聚落害人取物。二者有恶比丘将诸比丘游行人间邪命说法。三者有恶比丘于佛所说法自称是我所造。四者有恶比丘不修梵行自言我修梵行。五者有恶比丘为利养故空无过人法自称我得。此第五贼。名为一切世间天人魔梵沙门婆罗门中之最大贼。汝等云何为小利养作最大贼。如是呵责已告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不知不见过人法圣利满足。自称我如是知如是见。后时若问若不问。为出罪求清净故。作是言。我不知言知不见言见。虚诳妄语。是比丘得波罗夷不共住。

佛在舍卫城。有众多少闻比丘。不学不问无过人法。自谓我知我见我证。彼于后时。闻诸比丘讲论得道未得道相。乃悟非道生惭愧心。作是念。我等先未得谓得。将无犯波罗夷罪。复有少闻比丘。不学不问无过人法。自谓我知我见我证。彼于后时。广学诸经生惭愧心。作是念。如我今解佛所说法。先未得谓得。是增上慢。将无犯波罗夷罪。复有少闻比丘。不学不问无过人法。自谓我知我见我证。彼于后时。广修梵行得入道果。生惭愧心作是念。我先未得谓得。是增上慢。将无犯波罗夷罪。诸比丘念已。各诣阿难。皆以问之。阿难将至佛所。具以白佛。佛以是事集比丘僧。各随其事问诸比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛告诸比丘。有五种现过人法。一者愚痴。二者乱心。三者随恶。四者增上慢。五者实有。若愚痴乱心增上慢实有。而自言我得。犯波罗夷者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘不知不见过人法圣利满足。自称我如是知如是见。是比丘后时若问若不问。为出罪求清净故。作是言。我不知言知不见言见虚诳妄语。除增上慢。是比丘得波罗夷不共住。

不知不见者。不知不见过人法。一切出要法。谓诸禅解脱三昧正受诸圣道果。是名过人法。于佛所说苦集灭道。已办已足更无所求。是名圣利满足。自说我如是知见法。法亦知见我。是名自称我如是知如是见。若一月乃至一岁。后问汝云何得。何处得。从谁得。以何法得。若不问而自发露所犯。求戒净心净见净疑净言。我不知不见苦集灭道。言知言见虚诳妄语。虽作如此发露。故得波罗夷。

是中犯者。有二种得波罗夷。一者先作是念我当虚说得过人法。二者当说时作是念我今虚说得过人法。复有三种得波罗夷。二如上说。三者作是念我已虚说得过人法。复有四种得波罗夷。三如上说。四者异见说过人法。复有五种得波罗夷。四如上说。五者异想说过人法。复有六种得波罗夷。五如上说。六者异忍说过人法。复有七种得波罗夷。六如上说。七者异乐说过人法。复有八种得波罗夷。七如上说。八者不随问答说过人法。有四种非圣语四种圣语。非圣语者。不

见言见不闻言闻不觉言觉不知言知。圣语者。见言见闻言闻觉言觉知言知。又八种非圣语八种圣语。非圣语者。不见言见见言不见不闻言闻闻言不闻。不觉言觉觉言不觉不知言知知言不知。反上名八圣语。又十六非圣语十六圣语。非圣语者。不见言见不闻言闻不觉言觉不知言知。见言不见闻言不闻觉言不觉知言不知。见疑言不疑闻疑言不疑觉疑言不疑知疑言不疑。见不疑言疑闻不疑言疑觉不疑言疑知不疑言疑。反上名十六圣语。

若比丘向人自称得过人法。解者波罗夷。不解者偷罗遮。向非人说偷罗遮。向畜生说突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。不犯者实语(第四戒竟)

初分第二十三僧残法之一

佛在舍卫城。尔时长老优陀夷。为欲火所烧。身体羸瘦才有气息。以手出不净得安乐住。有异比丘亦复羸瘦。优陀夷问。汝何故尔。答言长老。我为欲火所烧。是故如是。优陀夷言。我先亦尔。以手出不净得安乐住。汝若法我亦当如是。彼比丘言。汝所作非法。非清净行破沙门法。不随顺道。世尊种种呵欲欲想欲觉欲热。断欲想除欲觉灭欲热。说欲如赤骨如毒药。汝今云何。以此手出于不净受人信施。复以教人。呵责已将至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问优陀夷。汝实尔不。答言实尔世尊。佛亦种种如上呵责已。告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘故出不净僧伽婆尸沙。

尔时诸比丘。不一其心梦失不净。觉作是念。我梦中亦有心亦动身失不净。将无犯僧伽婆尸沙耶。或有发露者。或有行摩那埵者。或有出罪者。或有直白佛者。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责。汝等不应散乱心眠。若散乱心眠犯突吉罗。散乱心眠有五过失。一者恶梦二者善神不护三者不得明想四者无觉法心五者失不净。不散乱心眠有五德。无恶梦善神护得明想有觉法心不失不净。有五因缘眠时形起。一者大便盛二者小便盛三者风盛四者虫啮五者欲盛。复告诸比丘。若未离欲恚痴散乱心眠必失不净。虽未能离。以系念心眠者无有是过。从今是戒应如是说。若比丘故出不净。除梦中僧伽婆尸沙。故出不净者。发心身动出不净也。僧伽婆尸沙者。此罪有残犹有因缘。尚可治有恃怙。得在僧中求除灭也。不净有十种。一者青色二者黄色三者红色四者黑色五者赤色六者白色七者乳色八者酥色九者油色十者蜜色。若发心身动。欲出青色而黄色乃至蜜色出。皆僧伽婆尸沙。若发心身动。欲出黄色乃至蜜色。而余色出亦如是。有十种发心。身动出不净。皆僧伽婆尸沙。一者自

试二者除病三者为颜色四者为力五者为乐六者为布施七者为生天八者为外道祠天会九者为种子十者为火祠。有五种发心。身动出不净。皆僧伽婆尸沙。内色外色虚空风水。内色者己身。外色者他身。虚空者空中动身。风者向风行。水者逆水行。又有五种发心。身动出不净。僧伽婆尸沙。大便盛小便盛风盛虫啮欲盛。若发心身不动不出不净。发心身不动出不净皆突吉罗。发心身动不出不净偷罗遮。不发心身动不出不净。不发心身动出不净。不发心身不动出不净皆不犯。眠时出不净觉时发心身动偷罗遮。眠时身动觉时发心出不净突吉罗。眠时发心觉时身不动出不净。不犯沙弥突吉罗(一戒竟)

佛在舍卫城。尔时长老优陀夷。为欲火所烧。作是念。故出不净世尊已制。今当方便与女人相触取细滑乐。便扫洒房内敷好床座。取一小床于露地坐。有诸女人同来游观。语优陀夷言。我等故来欲看房舍。答言。姊妹随意看之。便将入房。闭户开窗种种摩触。或捉或抱或案或摩。或举上或举下。或骑或越。其中喜者便语之言。何不正作徒用此为。优陀夷言。佛不听我作根本事。其不喜者便嗔恚言。本谓此处安隐。而今反成恐怖之地。水中火然未足为喻。白衣在家犹耻此事。云何比丘乃作是恶。即归其家。人人宣语诸不信乐佛法者。种种呵骂言。我等白衣摩触女身。沙门释子亦复如是。徒剃此头与我何异。无沙门行破沙门法。如是恶名流布天下。复有一婆罗门将妇游观。次到优陀夷房语言。我欲与妇同看房舍。优陀夷言。不得一时。可前后入。婆罗门言。若不得俱。听妇先入。妇既入房。优陀夷亦复如前种种摩触。久久乃出。夫语妇言。何以乃久。不复欲看余房舍耶。妇言。止止莫作是语。但入一房垂死得出。何应复看诸余房舍。夫问所以。妇具以答。时婆罗门即便骂言。沙门释子云何乃作如此恶业。入舍卫城四衢道中街巷市里。处处唱言。沙门释子摩触我妇。诸不信佛法者。种种呵骂沙门释子行恶如此。云何自称净修梵行。诸长老比丘闻。种种呵责。具以白佛。佛以是事集比丘僧。问优陀夷。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲盛变心触女人身。若捉手若捉发若捉一一身分。摩着细滑僧伽婆尸沙。

欲盛变心者。向欲心深发心事几成。变善法无记法堕不善处。女人者。人女乃至初生。触者。身上处处种种摩触乃至一发。比丘五事触女人僧伽婆尸沙。女女想人女活女心染。以亲近情摩触觉而受乃至触发亦如是。五事触女人偷罗遮。女女想人女活女心染。不以亲近情摩触觉而受乃至触发亦如是。女人触比丘亦如是。五事触女人不犯。女女想人女活女心染。不以亲近情。而女人捉比丘。比丘作方便求脱。虽觉触而不受乃至触发亦如是。又女女想女疑女无根想女二根想触僧伽婆尸沙。女男想女黄门想触偷罗遮。男男想男疑男黄门想触突

吉罗。男女想男无根想男二根想触偷罗遮。黄门亦如是。无根无根想无根疑无根二根想无根女想触僧伽婆尸沙。无根男想无根黄门想触偷罗遮。二根亦如是。比丘与无衣女人相触僧伽婆尸沙。与有衣女人相触偷罗遮。女人捉无衣比丘僧伽婆尸沙。捉有衣比丘偷罗遮。比丘与女人俱有衣相触突吉罗。比丘捉女人衣。女人舍衣与比丘偷罗遮。女人捉比丘衣。比丘不舍衣与女人突吉罗。比丘触死人女非人女偷罗遮。捉畜生女突吉罗。沙弥突吉罗。

佛在舍卫城。尔时长老优陀夷。为欲火所烧。作是念。故出不净触女人身世尊已制。今当更作方便向诸女人作粗恶语取悦欲乐。复扫洒房于露地坐。女人来观。将入闭户皆如上说。便于房内与女人种种粗恶语。作如是问。汝手脚髀膊腰腹颈乳头面爪发大小便处何似。复言姊妹。汝手脚乃至大小便处恶。又言姊妹。汝手脚乃至大小便处好。又问汝夫近汝时。云何又教汝。若随我意与汝珍宝。又从乞愿。与我从事。一切天神皆证我心。诸女人闻。喜不喜者亦如上说。长老比丘闻。种种呵责。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问优陀夷。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故与诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲盛变心。向女人粗恶语。随淫欲法说。僧伽婆尸沙。

是中犯者。毁誉乞愿问反问教。比丘五事与女人粗恶语。女女想人女活女心染。以亲近情从毁誉乃至教。彼解者僧伽婆尸沙。不解者偷罗遮。毁者。毁呰女人三处。若小若大形色恶誉者。赞叹女人三处不小不大形色好。乞者。从女人乞三处。若能与我我能随汝意。愿者。愿得汝三处。得汝三处是福乐人。问者。问汝夫于三处中几种行欲几时作。反问者。问汝夫于三处中不如是作耶。教者。教言汝以三处随男子意。则为男子之所敬爱。女女想乃至二根二根想皆如上说。又有五种。遣使书作相动手相似语。彼解者偷罗遮。不解者突吉罗。比丘面与人女粗恶语。解者僧伽婆尸沙。不解者偷罗遮。向非人女粗恶语偷罗遮。向畜生女粗恶语突吉罗。沙弥突吉罗(三戒竟)

佛在舍卫城。尔时长老优陀夷。为欲火所烧作是念。故出不净摩触女身向女人粗恶语。佛皆已制。我今当向女人自赞供养身取悦意乐。又扫洒房种种如上。便于房内语女人言。姊妹汝供养沙门婆罗门乃至入禅定得四道果。不如以淫欲供养持戒者。诸女人闻。有喜不喜乃至佛种种呵责皆如上说。呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘欲盛变心。向女人自赞供养身言。姊妹。淫欲供养是第一供养。僧伽婆尸沙。

若作种种语赞欲供养身。语语突吉罗。若言不如以淫欲供养。语语偷罗遮。若言淫欲供养是第一供养僧伽婆尸沙。以五事自赞供养

身。女女想人女活女心染。以亲近情言淫欲供养是第一供养。解者僧伽婆尸沙。不解者偷罗遮。女女想乃至二根二根想。遣使乃至相似语面与女语。向非人女畜生女皆如上说。沙弥突吉罗(四戒竟)

佛在舍卫城。尔时有长者名迦留。聪明利根善断人疑。舍卫城人凡有所作。乃至婚姻无不咨问。言与便与不与便不与。得好者言。由迦留故我得是好。当使迦留亦得是乐。得恶者言。由迦留故我得是恶。亦使迦留受是苦剧。如是丑名善誉充塞一国。迦留后时以信出家。诸咨问者日月更甚。乃至波斯匿王亦自亲诣咨问国事。喜怒之声转倍于前。时有寡妇。其女色貌邑里第一。求婚者众。皆不许之。答言。若就我居如子法者乃当相与。时有婆罗门。财富无量。语寡妇言。与我儿婚汝女。可得长处安乐。答亦如初。于是婆罗门。便访众人。谁数来往此人家者。有人语言。沙门迦留与此家数。即请迦留长供养之。既相狎习。便以事白。我欲为儿求某甲女。愿屈大德为我语之。迦留便着衣持钵。往到彼舍。寡妇即出礼拜问讯。迦留语言。汝可以女与某甲婚。其家饶富必得安乐。答由如初。迦留复言。若不与者此女后大必当委叛。何为失女又去好婿。寡妇闻此僶俛从许。迦留还报。即便成婚。其后夫家遇妇甚苦。遣信白母。愿语夫家小得闲乐。母报女言。须迦留来当使语之。迦留后日到寡妇家。寡妇具白女之辛苦。婚本相由。愿为语之。迦留答言。此女无福致此苦剧。若有福者何缘至此。我沙门法不应知人此世俗事。寡妇骂言。先知人事今云不应。如此恶人终令不吉。种种咒骂言辞苦切。邻人闻之咸来谏言。汝女薄相致此苦剧。何豫沙门。而苦咒骂。寡妇答言。汝岂不知由此沙门使我稚女致此苦剧。时不信乐佛法者。皆作是言。汝信沙门女受此苦。若复用其语方当剧是。复呵骂言。我等白衣行媒嫁法。沙门释子亦复如是。徒剃此头着坏色衣。所行如此与我何异。于是恶名流布远近。诸长老比丘闻种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问迦留汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘行媒法。僧伽婆尸沙。

尔时舍卫城中诸豪姓。欲得年长童女共行私通。耻自宣意因无行人。便语六群比丘。汝可为我宣此意旨。若须物者。一日一宿乃至一会为须几许。六群比丘即诣诸女。具以意问。有人见之。皆共讥论。沙门释子净修梵行。而今云何行此恶业。构合耶非白衣所耻。此诸沙门无有惭愧。诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘行媒法。若为私通事。持男意至女边。持女意至男边。乃至一交会僧伽婆尸沙。

有十种女十种男。十种女者父母所护兄姊所护亲里所护。自护法护自任衣物共誓有主作信。父母所护者。女有父母。父母能与能夺。兄姊亲里亦如是。自护者。自得自在。自与自夺。法护者。正法出家修行梵行。自任者。自随所乐。衣物者。受他衣物。共誓者。与人要誓。有主者。女人属夫。作信者。受他片致。要一日一月乃至一交会。十种男亦如是。若比丘受父母所护男语突吉罗。语父母所护女乃至作信女偷罗遮。不许致报偷罗遮。许还报僧伽婆尸沙。若比丘受父母所护男语。语父母所护女。女言可语我父母。比丘以此语还报偷罗遮。父母所护男。又令比丘语彼女父母。受此语突吉罗。语彼女父母。及不许还报偷罗遮。许还报僧伽婆尸沙。受父母所护男语。语兄姊亲里所护女亦如是。乃至受作信男语。语父母所护女。乃至语作信女亦如是。若比丘受父母所护女乃至作信女语。语父母所护男乃至语作信男亦如是。有六种语。自使书使使相似语相。若比丘受自语自语彼自还报僧伽婆尸沙。若比丘受自语使语彼自还报。受自语自语彼使还报。受自语使语彼使还报。皆僧伽婆尸沙。受自语乃至相语彼相还报亦如是。若比丘乃至受相语亦如是。若比丘为人男人女边行媒法僧伽婆尸沙。人男非人女边行媒法偷罗遮。人男畜生女边行媒法突吉罗。为人女亦如是。为非人男人女边行媒法偷罗遮。畜生男人女边行媒法突吉罗。为人女黄门边行媒法突吉罗。若比丘为男借女为女借男长使偷罗遮。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。不犯者。为和合故(五戒竟)

佛在舍卫城。尔时阿荼髀邑诸比丘。自乞作房。从诸居士求车求车直求人求人直材木草竹皆从求索。居士厌之见皆逃避。诸比丘乞不复能得。便自斫伐草木掘地取土。有一大德比丘。自斫神树。树神小儿时戏树间。斫断其指。树神痛恼。便兴恶意欲来打之。复作是念。此大威德。若我打者或以之死。使我长夜受诸苦恼。又作是念。世尊今在此城。当往白之。佛有教敕我当奉行。即诣只桓具以白佛。尔时世尊赞叹树神。善哉善哉汝所念善。今此比丘实有威德。若当打者必受苦报。复告树神。某处有大树未有所属。汝可依之。受教即往。于是世尊。渐渐游行到阿荼髀邑。长老大迦葉。晨朝着衣持钵入城乞食。居士见之悉皆逃走。迦葉怪之问于行人。行人答言。此诸比丘造作房舍乞求无厌。邑人患苦。所以见仁皆悉逃走。迦葉食后。还到佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责。汝等应修少欲知足。不应多事乞求无厌。又告比丘。乃过去世于恒水边有一仙人住于石窟。尔时龙王日从水出。以身七匝围绕仙人。舒头在上下向敬视。仙人后时游行人间。弟子守窟。龙亦如前日来恭敬。弟子怖畏即大羸瘦。我于尔时行菩萨道。游恒水边见其如此。即问其故。具答如是。我复问言。汝今欲不复见龙耶。答言尔。又问汝见龙咽下有何等物。答言有摩尼珠。吾复语言。龙若

来时汝便合掌向龙。作如是语。我今须汝咽下摩尼。愿以施我。尔时仙人弟子。闻我语已。龙从水出便从索之。龙闻乞珠。不前不却默然而住。时仙人弟子。复为龙王说此偈言。

龙王今须汝　　咽下摩尼珠
意甚爱乐之　　如何默无言

龙即以偈答。

我一切所须　　皆由此珠得
汝今从吾乞　　永绝不复来
如火急爆声　　使人心恐惧
我今闻汝言　　惶怖踰于是

于是世尊引古说偈。

乞者人不爱　　数则致怨憎
龙王闻乞声　　一去不复还

又告比丘。龙王受自然业报。犹尚不喜闻于乞声。今诸居士营求孜孜困苦所得。汝等云何数数从乞。又告比丘。吾昔一时在舍卫城。有比丘安居竟。来至我所。我时问言。何处安居。安居安隐乞食易得道路不疲耶。彼答我言。在雪山胁林下安居。安居安隐乞食易得行路不疲。唯患众鸟夜鸣所乱不得专一坐禅思惟。我问比丘。汝等今犹乐彼林不。答言甚乐。我言汝便还彼。众鸟暮来合掌向言。我今须汝毛羽。可以见与。中夜后夜亦复如是。比丘受教如敕从乞。于是众鸟夜共议言。今此比丘从我等乞。为当与不。皆曰不可。便飞而去。永不复还。告诸比丘。鸟犹不喜闻有乞声。况于人乎。又告比丘。过去世时有迦夷国王。好喜布施给诸穷乏。时有梵志王甚爱重。未尝从王有所求乞。尔时彼王。为说偈言。

人皆从远来　　无方从吾乞
而汝今在此　　不求有何意

梵志即以偈答。

乞者人不喜　　不与致怨憎
所以默无求　　恐离亲爱情

王复说偈。

智者不恶乞　　思闻来求声

况汝所亲爱　　岂容有吝心
守贫愧有求　　应得处不取
丧人虚心福　　而自困于己
安贫不耻求　　应得处便取
既成人之善　　而自长安乐
乞非伤德行　　亦无身口过
损有以补无　　何为而不索

梵志复以偈答。

贤人不言乞　　言乞必不贤
默然不有求　　是谓为大人

时王闻说贤人之偈。心大欢喜。即以牛王一头及余千牛而施与之。告诸比丘。王与梵志虽相爱重。犹难有求。况诸居士。于汝无爱而多求乎。又告比丘。昔有族姓子。名罗吒波罗。父母重爱自以出家。不从父母有所求索。时父母亦以偈问。

人皆从远来　　无方从吾乞
汝亲吾爱子　　不求有何意

罗吒波罗。即以偈答。

乞者人不喜　　不与致怨憎
我既已出家　　不应复有求

诸比丘罗吒波罗。父母爱重。尚以出家不还求索。况诸居士。于汝无亲而多求乎。如是种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自乞作房。无主为身。应如量作。长佛十二磔手。广七磔手。应将诸比丘求作处。诸比丘应示作处。无难处有行处。若不将诸比丘求作处。若过量僧伽婆尸沙。

自乞者。比丘为己从他乞。房者于中可得行立坐卧行四威仪。无主者。无有檀越。为身者。为己不为人亦不为僧。应将诸比丘求作处者。应将知法持律比丘示己作处。诸比丘应示作处无难处有行处者。难处名四衢道中多人聚戏处淫女处市肆处放牧处师子虎狼恶兽处崄岸处水汤突处社树大树处好园田处坟墓处或逼村或去村远道路崄巇。是名难处。无此诸难是名无难处。有行处者。绕四边得通车。是名有行处。若有上诸难处无行处者。诸比丘应语彼比丘。汝莫取是处。若无上诸难处有行处。诸比丘应语是比丘。汝取是处。是比丘应从僧乞示作处。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。作如是言。大德僧听。我某甲比丘

自乞作房无主为身。今从僧乞示作处。愿僧现前示我作处。如是三乞。僧中应一人白。大德僧听。此某甲比丘自乞作房无主为身。从僧乞示作处。今僧为某甲示作处无难处有行处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘自乞作房无主为身。从僧乞示作处。今僧为某甲示作处无难处有行处。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已为某甲示作处无难处有行处竟。僧忍默然故是事如是持。若僧示难处无行处。僧突吉罗。若于此处作者亦如是。若不将诸比丘示作处。从发心及治地至粗泥。皆突吉罗。细泥偷罗遮。作竟僧伽婆尸沙。杂金银珍宝作。及完成瓦屋。乃至僧地中作。皆偷罗遮。沙弥突吉罗(六戒竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第三

初分第二十三僧残法之二

佛在拘舍弥国。尔时阐陀比丘。常出入诸家为说法。料理官事疗治众病。国王大臣长者居士无不亲敬。有诸人等同来问讯。遇于经行所头面礼足。为说妙法示教利喜。已各归其家。阐陀便还。上座已据其房。如是展转乃至小房亦复如是。既不得住。便游人间。后诸人等复来问讯。见诸比丘露处经行。问言。我师阐陀今在何处。诸比丘言。我等不知。遍求不得。便各还归。阐陀行还。着衣持钵往到其家。皆出问讯。白言长老。我等近至僧房。不得相见。今从何来。答言我最下座。一切诸房上座已满。是故游行。致此乖互。诸人白言。可求屋处。我等当为长老作之。既以见福。而使长老得安隐住。又令我等不乖问讯。阐陀答言。我不能自作以废行道。年长自当以次得之。诸人又言。我幸有物及有善心。财物无常善心难保。愿为求处必欲作之。阐陀见其殷勤难相违逆。即便游行求作屋地。见神树处最可建立。即便伐之。此树有神国人所奉。诸祈请者多得如愿。忽见斫伐莫不惊怪。不信乐佛法者皆呵骂言。沙门释子无道之甚。苟欲自利伤害天人。信乐佛法者便言。此树有神众人畏敬。夙夜虔恭不敢堕慢。而诸比丘伐之无疑。一切色心晏安如故。可谓大神大贵可重。毁誉之声充满国内。诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问阐陀。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘有主为身作房。应将诸比丘求作处。诸比丘应示作处无难处有行处。若不将诸比丘求作处僧伽婆尸沙。有主者有檀越。余如上无主中说(七戒竟)

佛在王舍城。尔时瓶沙王。日日次请五百僧食城内。臣民亦复如是。时诸比丘各各行道。未有专知差次请者。六群比丘常往好处。诸人问言。我等为僧次第设食。何故长老常来不见余人。如是呵责。而犹不已。时陀婆力士子年十四出家为道。在静处作是念。今瓶沙王日

日次请五百僧食城内。臣民亦复如是。而僧无有差次会者。致使六群选择好处以失众望丧人施意。若我二十受具足戒得阿罗汉获六神通。当为众僧作差会及分卧具人。至年十六便成罗汉得六神通年满二十受具足戒。便作是念。我先愿为众僧作差会及分卧具人。今时已至便应作之。即诣王舍城诸比丘所说先所愿。诸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。问陀婆。汝实欲为僧作差会及分卧具人不。答言实尔世尊。佛种种赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。今听陀婆为僧作差会及分卧具人。僧应白二羯磨。差一比丘白言。大德僧听。今此陀婆比丘欲为僧作差会及分卧具人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此陀婆比丘欲为僧作差会及分卧具人。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已听陀婆比丘作差会及分卧具人竟僧忍默然故。是事如是持。

于是陀婆。即为僧作差会及分卧具。分卧具时。少欲知足少欲知足共。乐静乐静共。诵修多罗诵修多罗共。持律持律共。法师法师共。呗[口*匿]呗[口*匿]共。阿练若阿练若共。乞食乞食共。坐禅坐禅共。如是等众行不同。各得其类。随宜示导诸房舍处。一切比丘咸得所安。诸方比丘有暮至者。辄诣陀婆求住止处。陀婆即入火光三昧。左手出光右手示卧具处。莫不允合。时诸远方闻陀婆比丘。为王舍城僧差会及分卧具有如是德。皆作是念。我当往彼问讯世尊并见陀婆及睹神力。于是发来投暮到城。至陀婆所求住止处。陀婆皆悉如法安处。次差会人亦复如是。

时王舍城有善饭长者。见法得果。日为二比丘作上美食自来请之。慈地兄弟并薄福德分。卧具差会时。常得粗恶阶次。幸遇差至其家。善饭知已便生是念。此等恶人无清净行。云何受我上美供养。即便还归语其妇言。汝可更作粗恶之食。慈地等来。门外敷座使婢下之。妇即受教。设办粗恶。慈地兄弟至时持钵到善饭家就座而坐。群婢于是持粗食出。慈地见便问言。姊妹汝家常作好食。今何故粗。婢言我是下人不知所以。食讫便还。道中行骂陀婆力士子。要当令汝受苦剧。我到所住已向诸上座言。陀婆力士子随爱嗔痴畏。若畏与好不畏与恶。诸比丘言。汝等莫作是语。陀婆比丘随爱恚痴畏。何以故。陀婆比丘得阿罗汉备六神通。随爱恚痴畏无有是处。慈地言。正以得神通故。观见诸家有好有恶。好与余人恶辄差我。是故我言。随爱恚痴畏。作是语已。出于余处。先为陀婆作恶名声。然后至王舍城。到其妹尼弥多罗所。弥多罗见二兄来。迎礼问讯。慈地兄弟皆不共语。弥多罗言。不忆犯。兄何故如此。慈地答言。汝不助我。故致使陀婆苦我如是。弥多罗言。兄欲令我云何相助。答言。汝若助我。可到佛所白言。世尊。无恐惧中反致怖畏。我今无处而得安隐。本谓陀婆是梵行人。忽来污我犯波罗夷。弥多罗言。陀婆清净。我若谤之。僧必当作自言摈我。我既出众。当何所依。慈地等言。我当证汝摈于陀

婆。何缘使汝得自言摈。弥多罗言。若僧摈陀婆。我岂得异。慈地等言。但令世尊斥逐陀婆为吾受摈。亦复何苦。我等自当好相安处。妹敬重兄不敢违命。便到佛所如上白佛。尔时陀婆及罗睺罗在佛左右。佛问陀婆。汝闻弥多罗所说不。答言。已闻佛自知之。如是三问答亦如是。于是罗睺罗白佛言。世尊。何须三问陀婆。但当斥摈此比丘尼。佛言。若弥多罗。以此谤汝。汝当云何。答言。当言此事佛自知之。佛言。汝可如是。陀婆亦然乎。佛语陀婆。汝起自明。今非默时。汝当忆念。有当言有。无当言无。不得直言佛自知之。陀婆便从座起。更整衣服长跪合掌。白佛言。世尊。我从生来。未曾梦中有此念想。于今云何得有忆知。佛赞言。善哉善哉。汝快自明。欲自明者应当如此。佛告诸比丘。应与陀婆忆念比丘不应举事。应与弥多罗白四羯磨自言灭摈。一比丘唱言。大德僧听。此弥多罗比丘尼自言陀婆污我。僧今与自言灭摈。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此弥多罗比丘尼自言陀婆污我。僧今与自言灭摈。谁诸长老忍默然若不忍者说。如是第二第三。僧已与弥多罗比丘尼自言灭摈竟。僧忍默然故。是事如是持。

弥多罗比丘尼被灭摈已。出游人间。慈地兄弟犹语诸比丘言。陀婆力士子坏我妹梵行故致使如是。诸比丘复以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。汝等应捡问慈地。汝言陀婆坏汝妹梵行。为实为虚。诸比丘受教。即问慈地。慈地答言。我言是实。僧复问。汝何处见何时见云何见。答言。我某处见某时见如是见。僧次问陀婆。汝尔时为在何处。答言。我在某处。僧复语慈地。处不相应时不相应。汝云何言某处某时如是见耶。复语慈地。若于一坚信比丘前妄语。罪重伤杀无数众生。于一坚法其所获罪。过百坚信。如是展转于僧前妄语。其罪重于百阿罗汉。又语慈地。僧今集会。不随爱恚痴畏。汝可更说。为实为虚。慈地言。陀婆随爱恚痴畏故我作是语。诸比丘种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问慈地。汝实以无根波罗夷谤陀婆不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。云何以无根波罗夷谤于清净梵行比丘。汝岂不闻三种人堕地狱耶。一者犯戒无沙门法自言已有。不修梵行自言已修。于佛法中犹如败种。二者作如是见如是说淫欲非恶而为放逸。三者以无根波罗夷谤于清净梵行比丘。此三种人必堕地狱。汝今云何作此恶事。佛更种种呵责已。告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自不如法。恶嗔故。以无根波罗夷。谤无波罗夷比丘。欲破彼梵行。是比丘后时。若问若不问。言我是事无根住嗔故谤。僧伽婆尸沙。

自不如法者自已事事不如法恶嗔者九恼也。无根者。不见不闻不疑。无波罗夷者。于四波罗夷一一无犯。欲破彼梵行者。欲使还俗若作外道。后时若问若不问者。后捡挍何处何时云何见也。事有四种。

言诤事教诫诤事犯罪诤事事诤事。若比丘不见不闻不疑他犯波罗夷。若以此谤僧伽婆尸沙。见疑闻疑疑疑见忘闻忘疑忘。而以无根法谤僧伽婆尸沙。若面前谤解者僧伽婆尸沙。不解者偷罗遮。若书使相相似语手语谤解者偷罗遮。不解者突吉罗。若谤比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。比丘尼谤比丘尼僧伽婆尸沙。谤比丘波逸提谤式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼谤五众皆突吉罗(八事竟)

佛在王舍城。尔时偷罗难陀比丘尼。以陀婆比丘神通大德故。数来问讯共一处坐听受法教。慈地见之复欲诽谤。后从耆阇崛山下。见二猕猴合会行欲。便作念言。我今当与彼二猕猴作假名字。雄者名陀婆。雌者名偷罗难陀。作是念已。便语诸长老比丘言。我先以无根法谤陀婆。今亲自见与偷罗难陀作不净行。诸比丘以是白佛。佛告诸比丘。应集僧捡问慈地。汝言先以无根法谤陀婆。今亲自见与偷罗难陀作不净行。为实为虚。诸比丘受教。集僧问慈地。乃至汝可更说。为实为虚皆如上说。如是问已。慈地言。我实不见陀婆作不净行。我见偷罗难陀数来往陀婆所。意欲谤之。从耆阇崛山下。见猕猴雄雌共合。我便假名雄者为陀婆雌者为偷罗难陀。故言亲见为不净行耳。诸比丘种种呵责。汝云何于异分中。取片若似片。作波罗夷。谤无波罗夷比丘。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问慈地。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自不如法。恶嗔故。于异分中。取片若似片作波罗夷。谤无波罗夷比丘。欲破彼梵行。是比丘后时。若问若不问。言我是事异分中取片若似片法住嗔故谤僧伽婆尸沙。

事者。言诤事教诫诤事。犯罪诤事事诤事。若比丘见他犯僧伽婆尸沙。定生僧伽婆尸沙想。嗔故。于异分中取片若似片。谤无波罗夷比丘。僧伽婆尸沙。闻疑亦如是。见闻疑他犯偷罗遮。犯波逸提犯波罗提提舍尼犯突吉罗。以波罗夷谤亦如是。余如上说(九戒竟)

佛在弥那邑阿□林下。尔时贵族诸释种子。多于佛所出家学道。时释摩男。语阿那律言。今诸贵族并皆出家修于梵行。我等兄弟如何独不。我若出家汝知家事。汝若舍家我当断理。阿那律言。愿兄出家我知家事。释摩男言。汝先由我在家受乐不知艰难。然出家行道亦复辛苦。汝今住家。吾当语汝营家之法。便种种语之。昼应尔夜应尔。田商货殖驱役之法。悉以语之。阿那律言。若营家如此乃得成立。我乃不能一日为之。愿兄住家我当修道。释摩男言。诸佛世尊。父母不听不得为道。汝今自可启白于母。阿那律即便往启。我欲于佛法出家学道。母言。我唯有汝兄弟二人。爱念情重如何生离。汝家大富快修功德。何须出家夺吾此意。苦请至三。母乃答言。若跋提王出家者我亦听汝。时跋提王。与阿那律阿难难提调达婆婆金鞞卢等甚相爱重。

若有所为誓不相违。于是阿那律。往白跋提王言。今有微愿。愿必见从王言。吾等本要誓不相违。若相违者头破七分。但令卿愿必可从耳。阿那律即以母言白王。王言。如卿此愿我未能从。所以者何。我愿作王今日始果。亲族富贵无有外忧。何能舍此出家学道。阿那律言。若王出家吾愿乃果。贪着宠荣吾则永沦。愿王三思不违先誓。王言。当从汝愿。宽我七年。然后共汝出家学道。阿那律言。却后七年佛不必在。又我危脆性命难保。王今云何以此为期。王复言。七年若远六年可乎。答亦如上五四三二至于一年。七月至于一月。七日至于一日。皆亦如是。王言。我等长者如何便得率尔而去。当设方便严驾出游因此微行乃可得耳。汝今便可语阿难陀等令知此意。阿那律即宣语五人。五人欣然莫逆于心。即便竟夜严四种兵。极世仪饰晨朝出游。尽游观已。密将剃头人优波离。舍诸傧从至隐僻处。宝衣与之。令其剃发变服而去。去未久优波离作是念。诸释豪强。若知剃诸人发。必当杀我。如此贵族尚能舍家。我今何为不舍剃具及诸宝衣随彼而去。即自剃头。以诸宝衣挂着树上。作是念须者取之。于是疾行须臾相及。语七人言。我今亦欲相随出家。七人即受。同诣佛所头面礼足。白言。世尊。我等今欲出家净修梵行。而优波离是我等仆。愿佛先与受具足戒。然后度我。当令我等及诸释种于彼人所破大憍慢。佛即先度七人后度。尔时世尊作是念。迦维罗卫去此不远。诸释知者或有留难。便将八人诣跋提罗城。住网林树下为说妙法。眼无常色无常眼识眼触眼触因缘生受无常乃至意无常法无常意识意触意触因缘生受无常。汝圣弟子。应作是观生厌离心得解脱智。所作已办梵行已立不受后身。说是法时。六人漏尽得阿罗汉。阿难侍佛不尽诸漏。调达一人空无所获。跋提王既得罗汉心净无畏。若在树下露坐经行。辄自庆言。快哉快哉。有异比丘。闻此声已作是念。跋提比丘必忆世乐不乐梵行。即往白佛。我向于彼闻跋提言快哉快哉。必忆为王时乐不乐梵行。佛告比丘。汝可呼来。便往语言。大师呼汝。跋提即到佛所。头面礼足却住一面。佛问跋提。汝实言快哉不。答言。实尔世尊。又问跋提。汝见何义而言快哉。跋提白言。我昔在家。住于七重城堑之里。七行象七行马七行车七行步四兵围绕。忽闻异声心惊毛竖。今在树下空露之地坦然无忧。是故称快。佛告比丘。跋提已得罗汉。不乐梵行无有是处。尔时世尊。因跋提而说偈言。

快哉阿罗汉　　无复恩爱缚
已破欲恚痴　　无复诸结网
既到于泥洹　　无有秽浊心
不染着于世　　解脱无诸漏
了达于五阴　　游于七法林
大龙所行处　　已伏诸恐怖
成就十种分　　龙德三昧禅

一切有漏尽　　世间之第一
不动无所畏　　不复受后身
已息寂灭处　　永无苦乐报
住于无学智　　此身最后边
梵行坚固立　　无诸不可信
天上天下中　　无复诸欲乐
此名师子吼　　无能胜佛者

于是世尊。与诸大德声闻。受阿耨达龙王请。调达未得神通。不能得去羞耻益深。便作是念。我今当问修神通道。便往白佛。愿佛为我说修通法。佛即为说。调达受学。安居之中便获神通。获神通已作是思惟。谁应先化。复作是念。瓶沙王太子名曰众乐。先化导之。然后余人乃从我教。作是念已。即于网林下没。在太子床上现作小儿[口*數]指仰卧。太子见之即大惶怖。问言。汝为是天为是鬼神。答言。我是调达勿恐勿怖。太子语言。若是调达复汝本形。即自变复威仪如本。太子欢喜而师事之。日出问讯乘五百乘车。调达复化作五百小儿。在于车上仰卧[口*數]指。复以五百乘车载上美食种种肴膳而供养之。时诸国人。生希有心作是言。调达有大神力作此变化。使太子日出问讯。种种肴膳而以供养。于是调达遂不自量。便欲招引畜养徒众。尔时世尊。从网林出游行人间。到拘舍弥国住瞿师罗园。尔时目连住一别处。此国先有憍陈如子。名曰柯烋。净修梵行得阿那含果生于梵天。中夜寂静从天来下。放大光明诣目连所。头面礼足白言调达今化众乐太子现诸神变。恐其必欲招引徒众破和合僧。作是语已忽然不现。于是目连。晨朝整衣服往诣佛所以柯烋言具以白佛。佛问目连。汝意云何。当谓审如柯烋语不。答言。意以为然。佛告目连。莫说此语。所以者何。于天上天下。不见沙门婆罗门诸天魔梵有能领佛徒众者。又告目连。世间有五种师。今皆现在。一者戒不清净自言戒净。其诸弟子如实知之覆藏其过以望利养。二者邪命谄曲自言正直。而诸弟子亦覆藏之。三者所说不善自言善说。而诸弟子叹以为善。四者见不清净自言清净。而诸弟子称言见净。五者说非法律言是法律。而诸弟子亦云是法而不能使智者信受。目连。如来戒净无有谄曲。言无不善。知见清净。所说是法。智者信受。不须弟子共相称覆。

尔时有异比丘。于王舍城安居竟。着衣持钵来诣佛所。白佛言。世尊。调达化众乐太子。现作小儿乃至种种肴膳而以供养。佛告比丘。莫羡调达作此变化。以致利养。若有恭敬供养之者。增其长夜受诸苦痛。犹如恶狗以杖打之更增其恶。调达如是。多得供养烦恼转增。尔时世尊。欲重宣此义。而说偈言。

愚人增其恶　　由于利养生

痴断清白法　　犹如身首分
不修清净行　　而志招学徒
欲居众人上　　望一切归宗
有人求利养　　或有求泥洹
利养伤清白　　寂灭却悭贪

复告诸比丘。芭蕉竹芦以实而死。駏驉怀妊亦丧其身。今调达贪求利养。亦复如是。尔时世尊。欲重宣此义。而说偈言。

芭蕉以实死　　竹芦实亦然
駏驉坐妊死　　士以贪自丧

于是世尊。从拘舍弥国渐渐游行。向王舍城住耆阇崛山。为比丘比丘尼优婆塞优婆夷国王大臣沙门婆罗门梵志居士。供养恭敬尊重赞叹衣食卧具及诸医药。无所染着犹如莲华。尔时世尊。与无央数大众围绕说法。调达便从坐起。更整衣服偏袒右肩。头面礼足胡跪合掌。白佛言。世尊。唯愿安住。我今自当领理众僧。佛语调达。舍利弗目连。犹尚不能领我徒众。况汝愚痴食涎唾乎。于是调达生忿恨心。云何世尊。于大众前乃作如此底下呵辱。以生恶心向佛故初损神足。复作是念。佛称赞舍利弗目连而毁呰我。复生恶心向舍利弗目连。是第二损其神足。便还所住。为国王大众围绕说法。其众中有一比丘。来白佛言。今调达为国王大众围绕说法。佛告比丘。调达不但今世得此大众。过去世时亦曾得此诸比丘。乃往古昔有一摩纳。在山窟中诵刹利书。有一野狐住其左右专听诵书。心有所解作是念。如我解此书语。足作诸兽中王。作是念已。便起游行逢一羸瘦野狐。便欲杀之。彼言何故杀我。答言我是兽王。汝不伏我。是以相杀。彼言。愿莫杀我。我当随从。于是二狐便共游行。复逢一狐。又欲杀之。问答如上。亦言随从。如是展转伏一切狐。便以群狐伏一切象。复以众象伏一切虎。复以众虎伏一切师子。遂便权得作兽中王。既作王已复作是念。我今为兽王。不应以兽为妇。便乘白象。帅诸群兽不可称数。围迦夷城数百千匝。王遣使问。汝诸群兽。何故如是。野狐答言。我是兽王。应取汝女。与我者善。若不与我当灭汝国。还白如此。王集群臣共议。唯除一臣。皆云应与。所以者何。国之所恃唯赖象马。我有象马彼有师子。象马闻气惶怖伏地。战必不如。为兽所灭。何惜一女而丧一国。时一大臣聪睿远略。白王言。臣观古今。未曾闻见人王之女与下贱兽。臣虽弱昧。要杀此狐。使诸群兽各各散走。王即问言。计将焉出。大臣答言。王但遣使克期。战日先当从彼求索一愿。愿令师子先战后吼。彼谓吾畏。必令师子先吼后战。王至战日。当敕城内皆令塞耳。王用其语。遣使克期并求上愿。至于战日复遣信求。然后出军。军锋欲交。野狐果令师子先吼。野狐闻之心破七分。便于象上

坠落于地。于是群兽一时散走。佛以是事。而说偈言。

野狐憍慢盛　　欲求其眷属
行到迦夷城　　自称是兽王
人憍亦如是　　规统于徒众
在摩竭之国　　法主以自号

告诸比丘。尔时迦夷王者我身是。聪睿大臣者舍利弗是。野狐王者调达是。诸比丘。调达往昔诈得眷属。今亦如是。舍利弗。汝往调达众中。作是唱言。若受调达五法教者。彼为不见佛法僧。舍利弗言。我昔已曾赞叹调达。今日云何复得毁呰。佛言。汝昔赞叹为是实不。答言是实。佛言。今应毁呰。而毁呰亦复是实。告诸比丘。今应白二羯磨差舍利弗往调达众中毁呰调达。一比丘唱言。大德僧听。今差舍利弗往调达众中。作是言。若受调达五法教者。彼为不见佛法僧。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。今差舍利弗往调达众中。作是言。若受调达五法教者。彼为不见佛法僧。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差舍利弗竟。僧忍默然故。是事如是持。

于是舍利弗。即往调达众中高声唱言。若受调达五法教者。彼为不见佛法僧。时彼众会皆悉唱言。沙门释子更相憎嫉。见调达多得供养。便作是语。时瓶沙王。在彼众中即宣令言。莫作此语。所以者何。佛众清净。无憎嫉故。于是调达。便语众人欲见天上曼陀罗华不。咸言欲见。调达即于众前没。到华池边。适欲取华便失神足。还在本坐。调达既失神足。便生恶心欲害于佛。白太子言。今汝父王正法御世如我所见衰丧无期。人命无常眴息难保。何必长年克此王位。自可图之早有四海。我当害佛代为法主。新王新佛于摩竭国共弘道化不亦善乎。太子答言。父母恩重过于二仪。顾复长育欲报罔极。汝今云何导吾此逆。调达闻之心无惭愧。犹以巧言引诱其意。遂便迷没受悦其语。太子后时。蜜带利剑向于王门。内怀恶逆不觉战怖。于王门前倒地复起。门官见已便作是念。太子常来威仪庠序。今日如此必当有故。即往问之。太子答言。我欲杀王是故如此。又问。太子为受谁教。答言调达。门官共议。当如之何。第一议言。一切沙门太子众乐皆应杀之。第二议言。佛已先遣舍利弗唱其恶逆。云何乃欲滥杀沙门。罪正应止太子调达二人而已。第三议言。我等不应辄判此罪。当以白王。王有教敕。当奉行之。作是议已便以白王。王问。汝等众臣议意云何。即具以上答。王即斥逐第一议者第二议者。免所居官。称第三议者加其名位。更命群臣共议此事。诸臣咸言。上第二议并谓允合。而王乃免所居之位。观王圣心不忍有害。正刑既弛当从下计。王立太子本为国嗣。志速为王故怀此逆。逊位与之其恶必息。议合王心即便舍位。拜之为王号阿阇世。初登王位受五欲乐。杀逆之心便得暂

息。如是少时乃以无事而害父命。

尔时阿阇世王。有大恶象。调达密至象师所语言明日瞿昙当行此路。汝可为吾饮象令醉放走于道。佛慢心多必不避之。因此蹋杀厚雇汝物。世尊明日食时着衣持钵。从五百弟子入城乞食。象师先已饮象令醉。遥见佛来即便放之。信乐佛法者见放醉象。皆往白佛。唯愿世尊。更从余路。五百弟子及阿难亦如是白。佛皆答之三言无苦。龙不害我。诸弟子众皆不觉舍佛从余路去。唯有阿难独从后行。时观者四塞。各各议言。今二龙斗看谁得胜。外道辈言。象龙力大必胜于人。佛弟子言。人龙道尊象必降伏。空辩无征。遂乃积敛金钱共赌胜负。于是醉象遥见佛来。奋耳鸣鼻大走向佛。阿难怖惧恍惚不觉入佛腋下。佛语阿难。汝向三闻无苦。如何不信犹作此惧。佛见象来。入慈心三昧。而说偈言。

汝莫害大龙　　大龙出世难
若害大龙者　　后生堕恶道

象闻偈已。以鼻布地抱世尊足。须臾三反上下观佛。右绕三匝却行而去。从是已后遂成善象。莫不雅奇。同声叹言。瞿昙沙门不用刀杖伏此恶象。国中人民无复恐怖。何其快哉。诸外道辈皆悉惭愧。佛弟子众踊跃欢喜。敛得金钱七十余万。佛既降象。复说偈言。

象醉含嗔忿　　来向天中天
百姓莫不观　　敛钱赌胜负
其形如太山　　力胜六十象
声响振人心　　一吼破敌阵
大力天中天　　愍众出于世
欲度恶象故　　住立在其前
象伏众人见　　道俗皆踊跃
叹佛降恶象　　犹如师子王

时调达见已作是念。今以此事不得害佛。当更求凶人不识佛者。厚相货诱令往杀之。即四出求索。见一壮夫。便语之言。汝为我杀佛。当厚相报。其人贪货应募而去。尔时世尊在露处经行。遥见彼人。以慈心三昧遍满其身。举手呼之。于是彼人不觉舍刀。疾行趣佛头面礼足。白佛言。我今痴狂。欲害世尊。自知过重。愿听忏悔。佛言。汝实愚痴。云何为货欲害如来。于我法中。若知有罪而忏悔者。增长善根。次为说法。所谓施论戒论生天之论。在家染累出要为乐。彼人内喜。佛知其意更为说法。所谓苦集尽道闻法开解。于诸法中远尘离垢得法眼净。见法得果已。自归三尊受持五戒。世尊发遣从异路归。调达复募二人。令杀前人以灭恶声。复遣四人。如是展转乃至三

十二人。皆前至佛所。佛亦如前次第说法。尽得须陀洹果。

时诸比丘闻调达遣人害佛。皆持器仗卫护世尊。分部相着各在一面。诸佛常法日再出房。于晨朝出见诸比丘。悉在左右。问言。汝等何故持仗住此。诸比丘言。闻调达遣人欲害世尊。不能自安。所以住此。佛告比丘若如来横死无有是处。世间五师须防护耳。我不须汝。各随所安自护其心。

调达知已复作是念。我复不能以此害佛当更觅人躬自将去。故应必果。即得一人共上耆阇崛山。尔时世尊在山下石上经行。调达便使彼人推石害佛。其人发心推石四支便不得举。心念佛功德大手足还复。调达见此益嗔忿言。汝何儜困速疾灭去。即自捉大石推下害佛山下有神。名金鞞卢。接之远弃。片迸着佛伤足大指。世尊见已语调达言。汝今便得无间之罪。若以恶心出佛身血。必堕无间阿鼻地狱。

调达复作是念。我既不能得害于佛。唯当破其和合僧耳。佛大神力。若我能破其僧。名必远振。佛知其意。语调达言。汝莫破和合僧。若僧已破能和合者。其人生天一劫受乐。若僧和合而破之者。堕地狱中一劫受苦。调达闻已暂舍是心。后寻复生如上所念。佛止如初。便说偈言。

众聚和合乐　　和合常安隐
若破和合僧　　一劫地狱苦
众聚和合乐　　和合常安隐
若和合破僧　　一劫生天乐
若分部分别　　常作不善语
以破和合僧　　一劫地狱苦
不分部分别　　常能说善法
以和合破僧　　一劫生天乐

调达闻已复暂舍是心。后寻复生方便过前。时诸比丘闻。调达欲破和合僧。即往白佛。佛以是事集比丘僧。种种遥责调达已。语诸比丘。应差一比丘与调达亲厚者往谏言。汝莫破和合僧。莫作破僧事。当与僧和合。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。若受者善。若不受应遣众多比丘。若复不受应僧往谏。诸比丘受教。如是三反皆悉不受。诸比丘种种呵责已。以是白佛。佛以是事集比丘僧。更种种遥责调达已。告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘为破和合僧勤方便。诸比丘语彼比丘。汝莫为破和合僧勤方便。当与僧和合。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者僧伽婆尸沙。

为破者。求为破僧因缘。和合者。同布萨自恣羯磨常所行事。僧者从四人已上。彼比丘欲破僧。余僧见闻知。差一与亲厚比丘往谏。若舍者应一突吉罗悔过。若不舍应遣众多比丘往谏。若舍者应二突吉罗悔过。若复不舍应僧往谏。若舍者应三突吉罗悔过。若不舍复应白四羯磨谏一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘为破和合僧勤方便。僧已谏汝。莫为破和合僧勤方便。如是谏坚持不舍。僧今羯磨谏。若僧时到僧忍听。白如是。白已应语彼比丘。僧已白竟余。三羯磨在。汝当舍是事。莫犯僧伽婆尸沙。彼若舍应三突吉罗一偷罗遮悔过。若不舍复应唱言。大德僧听。此某甲比丘为破和合僧勤方便。乃至僧今羯磨谏。谁诸长老忍默然不忍者说。复应语彼比丘。僧已一羯磨竟。余二羯磨在。汝当舍是事。莫犯僧伽婆尸沙。彼若舍应三突吉罗二偷罗遮悔过。若不舍复应如上第二羯磨。第二羯磨竟。复应如上语。若舍应三突吉罗三偷罗遮悔过。若不舍复应如上第三羯磨。第三羯磨未竟。舍者三突吉罗三偷罗遮悔过。第三羯磨竟。舍不舍皆僧伽婆尸沙。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若白不成。三羯磨皆不成。若作余羯磨。遮羯磨非法羯磨。不谏自舍。皆不犯(十事竟)

佛在王舍城。尔时助调达比丘语诸比丘言。调达所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。诸长老比丘闻种种呵责。汝云何言。调达所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。呵责已以事白佛。佛以是事集比丘僧。种种遥责助调达比丘已。语诸比丘。应差一比丘与助调达比丘亲厚者往谏。莫言调达所说是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。何以故。调达非知说非说法非说律。汝等莫助破和合僧。当助和合僧。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。若受者善。若不受应遣众多比丘及僧往谏。诸比丘受教。如是三反。助调达比丘悉皆不受。诸比丘种种呵责已。以事白佛。佛以是事集比丘僧。更种种遥责助调达比丘已。告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘助破和合僧。若一若二若众多。语诸比丘言。是比丘所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。诸比丘语彼诸比丘。汝莫作是语。是比丘所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。何以故。是比丘非知说不说法不说律。汝莫乐助破和合僧。当乐助和合僧。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。如是谏坚持不舍应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者僧伽婆尸沙。助破者。助成破僧因缘。和合者同布萨自恣。差一亲厚谏。若舍一突吉罗悔。乃至不谏自舍。皆如上说(十一竟)

佛在拘舍弥国。尔时阐陀比丘数数犯罪。入白衣舍上床下床皆不

如法。别众食数数食非时入聚落不白善比丘。诸比丘见语言。汝犯如是。如是罪。汝应见罪悔过。莫不清净修于梵行。无得长夜受诸苦恼。勿令施主失大功德。答言。大德。汝等不应教我。我应教汝。何以故。圣师法王是我之主。法出于我无豫大德。譬如大风吹诸草秽并聚一处。诸大德等。种种姓种种家种种国出家亦复如是。云何而欲教诫于我。诸大德。莫语我若好若恶。我亦不语大德若好若恶。诸比丘复语阐陀。莫作自我不可共语。汝当语诸比丘若好若恶。诸比丘亦当语汝若好若恶。如是展转相教转相出罪成如来众。诸比丘如是谏。坚持不舍将至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问阐陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人不应作不可共语。诸比丘见汝犯罪。欲不共汝布萨自恣羯磨常所行事。哀愍汝故呵谏于汝。汝今云何而不信受。佛种种呵责已语诸比丘。应差一比丘与阐陀亲善者往谏如上。次众多比丘次僧。诸比丘受教。三反不受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。更种种遥责阐陀已。告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘恶性难共语。与诸比丘同学经戒数数犯罪。诸比丘如法如律谏其所犯。答言。大德。汝莫语我若好若恶。我亦不以好恶语汝。诸比丘复语言。汝莫作自我不可共语。汝当为诸比丘说如法。诸比丘亦当为汝说如法。如是展转相教转相出罪成如来众。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者僧伽婆尸沙。恶性难共语者。不受教诲无恭敬心。自是非彼。同学经戒者。经谓一切佛教。戒谓波罗提木叉。差一亲厚谏若舍一突吉罗悔乃至不谏自舍皆如上说(十二竟)

佛在舍卫城。尔时吉罗邑有二比丘。一名頞髀二名分那婆。薮行恶行污他家。作种种非威仪事。自结华鬘亦教人结。自着教人着。与女人同床坐。共槃食饮酒啖肉歌舞伎乐。作诸鸟兽种种之声。亦作鸟兽斗诤时像蒱博嬉戏倒行掷绝弹指眴眼。向于女人角戾面目吐舌张口。作如是等身口意恶。破于戒见威仪正命。时五百比丘威仪具足。从迦夷国来到此邑。至时持钵入村乞食。诸居士见咸作是言。此诸比丘从何处来。低头默然状如孝子。不知与人交接言语。我此自有二贤比丘。多才多艺善悦人心。何用此辈久留邑里。并不与食空钵而出。时舍利弗目连。亦从迦夷来向此邑。頞髀等闻作是念。此二人来。必为我等作恶名声断我供养。便往语诸居士言。须臾当有二比丘来。一名目连。善知幻术现种种变。二名舍利弗。善知咒法巧言惑人。汝若同心不为彼惑。我当住此。若不能者正尔便去。诸居士言。长老安住。我终不为彼之所惑。二人既到。诸居士皆将大小迎逆问讯头面礼足却坐一面。于是目连为现神变。分身百千还合为一。石壁皆过履水如地。坐卧空中如鸟飞翔。身至梵天手扪日月。身上出火身下出水。身上出水身下出火。或现半身或现全身。东踊西没西踊东没。南踊北没北踊南没。中踊边没边踊中没。现神变已还坐本处。时诸居士窃相

谓言。目连善知幻术。此则然矣。于是舍利弗为说妙法。初中后善善义善味具足清白梵行之相。说是法已默然而住。时诸居士亦复相语。舍利弗善知咒法。亦复验矣。于是众人都不信受。无有供养。尔时彼邑有二优婆塞。一名富阇。二名优楼伽。信乐佛法见谛得果。常好布施供养沙门。闻舍利弗目连从迦夷来。共出迎之头面礼足。为说妙法示教利喜。闻法已白舍利弗言。此邑有二比丘。常作种种非威仪事。广说如上。近有五百比丘。威仪庠序入村乞食。空钵而出唯愿大德。以此白佛。于是二人。为优婆塞更说妙法示教利喜已。还舍卫城。具以白佛。佛以是事集比丘僧。告阿难。汝往彼邑与二比丘作驱出羯磨。阿难白佛。彼恶比丘非沙门。自言沙门常作不净。心已败坏。我若独往。彼必肆恶随意恼我。佛告阿难。如是如是如汝所说。汝今便可将诸比丘随意多少到彼集众。然后乃举頞髀等罪。白四羯磨驱出彼邑。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。僧今驱出此邑。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘。行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。僧今驱出此邑。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧已驱出某甲竟。僧忍默然故是事如是持。阿难受教。将五百比丘往到彼邑。诸居士闻阿难与五百比丘来。出迎问讯头面礼足。却坐一面。阿难即集众乃至羯磨。羯磨竟。彼二比丘犹故不去。诸比丘问。汝何故不去。答言。阿难等随爱恚痴畏。是故不去。何以故。有如是等同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘言。汝莫说阿难等随爱恚痴畏。有如是等同罪比丘。有驱者有不驱者。汝等行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。汝出去不应住此。诸比丘如是谏。坚持不舍。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。种种遥责彼比丘已语诸比丘。应差一与彼亲厚比丘往谏如上。次众多比丘次僧。诸比丘受教。三反不受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。重遥责已告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘依聚落住。行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。诸比丘语彼比丘。汝行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。汝出去不应此中住。彼比丘言。诸大德。随爱恚痴畏。何以故。有如是等同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘复语言。汝莫作是语。诸大德随爱恚痴畏。有如是等同罪比丘。有驱者有不驱者。汝行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。汝舍是随爱恚痴畏语。汝出去不应此中住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者僧伽婆尸沙。

行恶行者。作身口意恶行。污他家者。令他家不复信乐佛法。见者眼自见。闻者从可信人闻。知者远近皆知。差一亲厚谏。若舍一突吉罗悔。乃至不谏自舍。皆如上说(十三竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第四

初分第三二不定法

佛在舍卫城。尔时跋难陀。常出入一居士家。晨朝着衣持钵往到其舍。敷尼师檀与居士妇独屏处坐。说淫欲粗恶语。时毗舍佉鹿子母。闻跋难陀与居士妇独屏处坐说淫欲粗恶语。念言。若居士还见。必生恶心向余比丘。使其长夜受诸苦痛。我当遣人往白世尊。即语常供养婆罗门那邻伽言。汝往佛所头面礼足广说此事。婆罗门即往白佛。佛为说种种妙法已发遣令还。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。如淫事中说已告诸比丘。以十利故。为诸比丘结不定法。从今是戒应如是说。若比丘共一女人独屏处可淫处坐。可信优婆夷见。于三法中一一法说。若波罗夷若僧伽婆尸沙若波逸提。若比丘言。如优婆夷所说。应三法中随所说法治。是名不定法。

独者。一比丘一女人。更无第三人。屏处者。眼所不见处。可信者。见四真谛。不为身不为人。不为利而作妄语。优婆夷者。受三自归绝于邪道。不定者。若于三法中说一事。诸上坐比丘。应问是比丘。汝往彼家不。若言往未应治。复应软语问。汝与女人独屏处坐粗恶语行淫欲不。若言不。上坐下坐比丘。应切语问。汝实语莫妄语。如优婆夷说不。若言如优婆夷说。然后乃应随所说法治。沙弥突吉罗。第二不定法。与女人在露处坐。除若波罗夷。余皆如上说。露处者。眼所见处也。

初分第四三十舍堕法之一

佛在舍卫城。尔时世尊。教诸比丘唯畜三衣。而六群比丘食前食后晡时皆着异衣。诸比丘见问言。世尊不听畜长衣。汝不闻耶。答言。我亦闻之。但我此衣。或僧中得。或居士间得。或是粪扫衣。彼以着故与我。本不使我为五家畜。诸比丘种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等不闻我先赞叹少欲知足衣裁蔽形食足支命耶。譬如众鸟毛羽自随。比丘如是三衣常俱。汝今云何畜积非法。种种呵责已。告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘畜长衣过一宿尼萨耆波逸提。

尔时诸比丘。若须一一衣。众僧羯磨。所应分物与之。时阿那律衣粗弊坏。诸比丘语言。汝衣弊坏。何不从僧取作使一日成。阿那律言。我不敢取。恐一日不成。犯尼萨耆波逸提罪。

尔时波利邑诸比丘。来舍卫城欲后安居。时到不及。便于娑鞞陀邑结坐安居讫。十六日便进佛所。道经涇水。三衣粗重极大疲极。到礼佛足却坐一面。佛问诸比丘。安居和合乞食不乏道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏。我等先住波利邑。欲来此安居。多诸知识不得早发。欲及后坐而复不及。遂往娑鞞陀结坐安居讫。十六日便来。道经涇水。三衣粗重极大疲极。诸比丘因是具以阿那律事白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听受迦絺那衣。得不犯五事。一者别众食。二者数数食。三者食前食后行至余家不白余比丘。四者畜长衣。五者别宿不失。三衣时。诸比丘作是念。佛以受迦絺那衣。听畜长衣。为得几时。念已白佛。佛言。受迦絺那衣时听畜。从今是戒应如是说。若比丘三衣竟舍迦絺那衣已。长衣过一宿尼萨耆波逸提。尔时阿难。得二张劫贝。为舍利弗故受。时舍利弗于异处住。阿难作是念。世尊不听畜长衣过一宿。舍利弗今不在此。此当云何。念已白佛。佛问阿难。舍利弗几日当还。答言。或十日或不至十日。佛以是事集比丘僧。种种赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘三衣竟。舍迦絺那衣已。长衣乃至十日。若过尼萨耆波逸提。

三衣竟者。浣染缝竟。舍迦絺那衣者。白二羯磨舍。长者。三衣之外皆名长。衣者。劫贝衣。钦波罗衣野蚕绵衣纻衣麻衣。十日者。若一日得衣。应即日舍。若受持若施人若净施。若即日不舍。二日更得衣。应此日皆舍。若此日不舍。三日乃至十日更得衣。亦应此日皆舍。若此日不舍。至十一日明相出时。十日中所得衣皆尼萨耆波逸提。若有过十日衣。应舍与比丘僧。若与一二三比丘。不得舍与余人及非人。舍已然后悔过。若不舍而悔过者罪益深。除长三衣。若长余衣乃至手巾过十日皆突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥。沙弥尼突吉罗。若净施不犯(一事竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘。安居竟欲游行。作是念。我寻还此。一衣便足何须多为。作是念已。即便襆结余衣。置于架上。寄住比丘。于是而去。时六群比丘于他处还。语住比丘言。差房与我。时住比丘即差十七群所置衣房与之。六群比丘见架上衣问言。汝何以故畜此长衣。答言。此是十七群比丘安居竟游行人间不能持去留寄我耳。时六群比丘种种呵责以事白佛。佛以是事集比丘僧。问十七群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等愚痴。不闻我说。比丘应与三衣钵俱。譬如鸟飞毛羽自随耶。呵责已告诸比丘。以十利故。为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘三衣竟。舍迦絺那衣已。三衣中若离一一衣。宿过一夜尼萨耆波逸提。尔时有一粪扫衣比丘。欲向娑竭陀邑。衣重不能持去欲舍。不知云何。以是白诸比丘。诸比丘将至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若

比丘持粪扫衣重。欲游行余处。不能持去者。是比丘应从僧乞不失衣羯磨。脱革屣头面礼足胡跪合掌作是言。大德僧听。我某甲比丘欲游行某处。粪扫衣重不能持去欲留。今从僧乞不失衣羯磨。如是第二第三乞已。僧中一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘欲游行某处。粪扫衣重不能持去欲留。从僧乞不失衣羯磨。今僧与作不失衣羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘欲游行某处。粪扫衣重不能持去欲留。从僧乞不失衣羯磨。今僧与作不失衣羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲比丘作不失衣羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘见世尊听羯磨离衣。便常作羯磨离衣宿。亦羯磨尽离三衣着弊坏衣行。长老比丘见问言。汝何故着弊坏衣行。答言。佛听羯磨离衣。是故我等常羯磨离衣宿。亦羯磨尽离三衣。诸比丘种种呵责。将至佛所以事白佛。佛言。汝等不应常羯磨离衣宿及羯磨尽离三衣。此二非法羯磨。比丘及僧二突吉罗。以此羯磨离衣宿。一衣一宿皆犯失衣罪。今听诸比丘羯磨留衣。前安居者九月日。后安居者八月日。不得羯磨留僧伽梨安陀会。听羯磨优多罗僧。有贼难处。三衣中割截衣最胜者。听随所留。从今是戒应如是说。若比丘三衣竟舍迦絺那衣已。三衣中若离一一衣。宿过一夜。除僧羯磨。尼萨耆波逸提。

离衣者。园同界异界。屋同界异界。比丘尼精舍同界异界。聚落同界异界。重屋同界异界。乘同界异界。船同界异界。场同界异界。树下同界异界。露地同界异界。行道同界异界。园同界者。僧羯磨作不失衣界。而于中得自在往反。异界者。僧不羯磨作不失衣界。虽作而于中不得自在往反。屋比丘尼精舍聚落重屋亦如是。乘同界者。于中得自在。若取若举。异界者于中不得自在。若取若举。船亦如是。场同界者。践谷麦处得自在取。异界者。不得自在取。树下同界者。树荫所覆处。异界者。树荫不覆处。露地同界者。结加趺坐面去七尺。异界者。七尺之外。行道同界者。面去身七弓。异界者。七弓之外至明相出。时比丘还到界。乃至一脚入界不失衣。若口言我舍是衣亦不失衣。若不言舍。至明相出时。尼萨耆波逸提。比丘三衣外。余所受用衣。离宿突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗(二事竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。三衣竟舍迦絺那衣已得非时衣。诸比丘惭愧言。佛未听我等受非时衣。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实得非时衣惭愧言。佛未听我等受非时衣不。答言实尔世尊。佛种种赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听受非时衣。时六群比丘作是念。世尊听我等受非时衣。便多受不受持不施人不净施。诸比丘见问言。汝不闻世尊制不得畜长衣耶。答言。佛虽制畜长衣。而听受非时衣。又问。汝等一切时畜非时衣。不受持不施人

不净施耶。答言如是。诸长老比丘种种呵责。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。不应多求多欲。外道法中受者无厌。施者筹量。我正法中少欲知足。施者虽无厌。受者应少取。呵责已告诸比丘。若比丘得非时衣。不受持不施人不净施。乃至一宿突吉罗。尔时有一住处。诸比丘多得衣。受持施人净施。余段与诸比丘。诸比丘不受言。佛未听我等受不具足衣。语言且受。当足令足。时长老伽毗。得一狭短衣。日日舒挽欲令广长。佛常五日案行诸房。见伽毗牵挽衣。问言。汝作何等。答言。得此衣小不得受持。佛复问。汝更望得衣处不。答言有。又问几时可得。答言。若一月若灭一月。佛以是事。种种赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听畜非时衣。不足望足至一月。佛既听畜非时不足衣。诸比丘便持此衣游行过一月。诸比丘见问言。佛不听畜非时不足衣过一月。汝等云何担此衣游行过于一月。种种呵责将至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘三衣竟舍迦絺那衣已。得非时衣。若须应受速作受持。若足者善。若不足望更有得处令具足成。乃至一月若过。尼萨耆波逸提。

非时衣者。舍迦絺那衣已。有所得衣。皆名非时衣。须者三衣中有故坏须以补易。望更有得处者。应更有得衣处望。一日乃至一月得。若比丘一日得不具足衣。即日有望若得应足成。受持若施人若净施。若不受持不施人不净施。至十一日明相出时。尼萨耆波逸提二日乃至十日亦如是。十一日有望。若得即此日应足成。受持若施人若净施。若不受持不施人不净施。至十二日明相出时。尼萨耆波逸提。乃至三十日亦如是。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗(三竟)

佛在舍卫城。尔时优善那邑。有年少居士出行游戏。见一女人名莲华色。色如桃华女相具足。情相敬重即娉为妇。其后少时妇便有身。送归其家月满生女。以妇在产不得附近。遂乃私窃通于其母。莲华色知便欲委之。绝夫妇道恐累父母。顾愍婴孩吞忍耻愧。还于夫家养女八岁。然后乃去至波罗奈。饥渴疲极于水边坐。时彼长者出行游观。见甚重爱。即问乡居父母氏族。今为系谁而独在此。莲华色言。我某氏女。今无所属。长者复问。若无所属。能为我作正室不。答言。女人有夫何为不可。即便载归拜为正妇。莲华色料理其家。允和大小夫妇相重。至于八年。尔时长者语其妇言。我有出息在优善那邑。不复债敛于今八年。考计生长乃有亿数。今欲往债与汝暂乖。妇言。彼邑风俗女人放逸。君往或能失丈夫操。财物粪土亦何足计。答言。吾虽短闇不至此乱。妇复言。若必宜去思闻一誓。答言甚善。便言。若我发此至还入门。一生邪心与念同灭。于是别去到于彼邑。债

敛处多遂经年岁。去家日久思室转深。作是思惟。我当云何。不违先誓而遂今情。复作是念。我若邪淫乃负本誓。更取别室不为违要。于是推访。遇见一女。颜容雅妙视瞻不邪。甚相敬爱。便往求婚。父以长者才明大富。欢喜与之。债索既毕。将还本国安处别宅。然后乃归。晨出暮反异于在昔。莲华色怪之。密问从人。从人答言。外有少妇是故如此。其夫暮还。莲华色问。君有新室何故藏隐。不令我见。答言。恐卿见恨。是故留外。妇言。我无嫌妒。神明鉴识。便可呼归。助君料理。即便将还。乃是其女。母子相见不复相识。后因沐头谛观形相。乃疑是女。便问。乡邦父母姓族。女具以答。尔乃知之。母惊惋曰。昔与母共夫。今与女同婿。生死迷乱乃至于此。不断爱欲出家学道。如此倒惑何由得息。便委而去到祇洹门。饥渴疲极坐一树下。尔时世尊。与无央数众围绕说法。莲华色见众多人往反出入。谓是节会当有饮食。便入精舍。见佛世尊为众说法。闻法开解饥渴消除。于是世尊。遍观众会谁应得度。唯莲华色应得道果。即为说四真谛法苦集尽道。便于坐上远尘离垢得法眼净。既得果已。一心合掌向佛而住。佛说法已众会各还。莲华色前礼佛足长跪合掌白佛言。于佛法中愿得出家。佛即许之。告波阇波提比丘尼。汝今可度此女为道。受教。即度与出家受戒。勤行精进遂成罗汉。成罗汉已游戏诸禅解脱。颜容光发倍胜于昔。到时持钵入城乞食。一婆罗门见生乐着。心作是念。此比丘尼今不可得。唯当寻其住处方便图之。莲华色乞食毕。还安陀园入所住房。彼婆罗门。随后察之知其住处。后日时到复行乞食。彼婆罗门。于后逃入伏其床下。是日诸比丘尼竟夜说法。疲极还房仰卧熟眠。于是婆罗门。从床下出作不净行。比丘尼即觉踊升虚空。时婆罗门。便于床上生入地狱。莲华色因从空中往诣佛所。头面礼足以是白佛。佛问。汝当尔时。意为云何。答言。如烧铁烁身。佛言。如此无罪。复白佛言。独宿当有犯不。佛言。得道者无犯。时有群贼聚共议言。我等当于何处分物用易美食又得好色。咸言。此安陀园比丘尼住处必有好色亦当多有上美供养。往彼分物必得所欲。时彼贼帅信乐佛法。闻此不悦。即作是念。此诸人等。必当恼乱诸比丘尼。我当密遣一人先往告语。即便遣之语比丘尼言。暮当有恶人往。恐必相恼。幸可避去。诸比丘尼闻。即入舍卫城。彼城大臣。先以一宅施比丘僧。而无僧住。诸比丘尼暮到往宿。时彼群贼。夜入安陀园。都无所见。贼帅欢喜念言。比丘尼脱此艰难。何其快哉。即以最上衣盛满生熟上美饮食。悬着树枝。念言。若有得道神通比丘尼。取此衣食。于是莲华色比丘尼。如力士屈伸臂顷。从舍卫城往安陀园树上取之。明日食时。以所得食。为长老优波斯那及跋难陀设供。时至皆往。下种种食。食讫行水。取小床于众前坐。请说妙法。优波斯那。为说法已从坐而去。跋难陀留后。语莲华色言。姊妹何从得此美食。莲华色具以事答。跋难陀言。可示我衣。即以示之。跋难陀见便生贪着。即从索之。莲华色言。此不可得。何以故。女人薄福应畜五

衣。跋难陀言。如人以象马布施不与鞍鞴。汝亦如是。云何种种肴膳供养。惜此一衣而不见与。如是无数方便苦索。遂不获已便持与之。跋难陀得衣还归所住。诸比丘见语言。汝福德人得此好衣。答言。我无福德。强说比丘尼仅乃得之。诸比丘闻。种种呵责。汝云何强说夺比丘尼衣。

尔时世尊。患于四众来往愦闹。告诸比丘。我今欲三月入静室。不听有人来至我所。除一送食比丘。汝等亦当相与立制。奉教即立。从今不听辄至佛所。唯除一送食比丘。犯者波逸提。时长老优波斯那。不闻僧制。后到舍卫城问异比丘。佛在何房。比丘指示。即至房前以手叩房。佛自为开。前礼佛足却坐一面。佛问优波斯那。汝众清净威仪具足。云何教化而得如此。答言。若人从我求出家者。教行十二头陀。汝当尽形寿作阿练若乞食一坐食一种食一受食次第乞食冢间粪扫衣三衣随敷坐树下坐露坐。世尊。若人能尽形寿行如此法。得入我众。我与作师。佛叹言。善哉善哉。如汝可谓善教徒众。复问。汝知此众僧有制不。答言不知。何以故。我从佛闻。佛未制不得辄制。已制应奉行。佛具以上事语之。答言。我不能随僧制波逸提悔过。佛言。善哉如汝所说。时旧住比丘住立房前。待优波斯那出语言。汝犯僧制。应作波逸提悔过。答言。我犯何波逸提。诸比丘具说上事。答言。我不随僧制悔过。何以故。我亲从佛闻。佛若不制僧不得制。若佛制已僧不得违。于是佛自出。语诸比丘。从今若有阿练若比丘如优波斯那。听至我所。诸比丘闻已作是念。我亦当行此头陀可得辄至佛所。便各修行。时诸居士所设房舍供养。无复人受。以是白佛。佛语诸比丘。今听四众自在见我。时波阇波提比丘尼。闻佛此教。便与五百比丘尼来向佛所。中路逢优波斯那。优波斯那众中一比丘衣粗弊坏。问言。长老何故着此。答言无有余衣。比丘尼便指己衣语言。能着此不。答言能。又问。长老所著能与我不。答言能。即便易之。前至佛所头面礼足却坐一面。佛问瞿昙弥。汝何故着此弊坏衣。答以上事。佛为说法遣还所住。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实以粗弊衣与比丘尼易好衣不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人不应多欲。诸比丘因此。以跋难陀事白佛。佛问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘从比丘尼取衣。尼萨耆波逸提。有诸比丘。有亲里比丘尼。多诸知识能得衣物。而诸比丘着粗弊衣。诸比丘尼问言。何故着此恶衣。答言。无有得处。语言何不就我取。答言。佛制不听就比丘尼取衣。诸比丘尼言。唯亲知可取知可与。愿以白佛。诸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。种种赞少欲知足赞戒赞持戒已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里比丘尼取衣。尼萨耆波逸提。尔时舍卫城比丘比丘尼。共得衣施便共分之。或比丘宜着比丘尼得。或比丘尼宜着比丘得。诸比丘尼白诸比丘。与我易衣。

答言。佛不听我取非亲里比丘尼衣。诸比丘尼言。以衣易衣如何言取。便往白佛。佛以是事集比丘僧。种种赞少欲知足赞戒赞持戒已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里比丘尼取衣。除贸易。尼萨耆波逸提。

非亲里者。于父母乃至七世无亲。贸易者。彼此有益。又各随所宜。从式叉摩那沙弥尼取衣突吉罗。若亲里犯戒邪见。从取衣突吉罗。沙弥从比丘尼式叉摩那沙弥尼取衣突吉罗。若无心求自布施。知彼有长乃取。不犯(四竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。晨朝着衣持钵。往偷罗难陀比丘尼所。坐起轻脱不觉露形。跋难陀见失不净。比丘尼知语言。长老与我衣浣。便脱与之。彼既得衣。即以不净自内形中。又诸比丘。亦与诸比丘尼衣。令浣染打。时诸比丘尼。以此多事。妨废诵读坐禅行道。诸白衣见。种种呵责言。诸比丘尼常以浣染打衣为业。与在家人有何等异。时波阇波提比丘尼。与五百比丘尼俱诣佛所。头面礼足却坐一面。佛问瞿昙弥。诸比丘尼手足何故尽有染色。具以事答。佛为诸比丘尼说妙法已。各还所住。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实使比丘尼浣染打衣不。答言。实尔世尊。诸比丘因此以跋难陀事白佛。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘使比丘尼浣故衣若染若打。尼萨耆波逸提。有诸老病比丘。不能自浣染打衣。有亲里比丘尼能浣染打。皆来从索欲为作之。诸比丘言。佛不听我等使比丘尼浣染打衣。诸比丘尼言。唯亲知可知不可。愿以白佛。诸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足赞戒赞持戒已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘使非亲里比丘尼浣故衣若染若打。尼萨耆波逸提。故衣者。经体有垢若令浣浣。不染不打。若令染染。不浣不打。若令打打。不浣不染。若令浣染浣染。不打。若令浣打浣打。不染。若令染打染打。不浣。若令浣染打浣染打。皆尼萨耆波逸提。若令浣不浣而染。若令浣不浣而打。若令浣不浣而染打。皆突吉罗。令染不染而浣而打而浣打。令打不打而浣而染而浣染。令浣染不浣染而打。令浣打不浣打而染。令染打不染打而浣亦如是。若令非亲里浣染打而亲里浣染打。若令非亲里浣染打。而亲里非亲里共浣染打。若令亲里非亲里共浣染打。而亲里浣染打。若令亲里非亲里共浣染打。而非亲里浣染打。若令亲里非亲里共浣染打。而亲里非亲里共浣染打。皆尼萨耆波逸提。若衣未可浣染打。而令非亲里浣染打突吉罗。若令亲里浣染打。而非亲里浣染打不犯。余皆如取衣中说(五事竟)

佛在舍卫城。尔时城中有好衣长者。信乐佛法常往听受。时彼长者重着好衣。将诸傧从从城中出。问讯世尊及诸比丘。佛为说法示教

利喜已。顶礼辞归。遇跋难陀。跋难陀复为说法。临别白言。长老明日见顾蔬食。答言。我不乏食。若无衣服。汝能与我身上一衣不。长者言当与。至家筹量。不得便相与。跋难陀言。我闻长者好喜布施。如何于我而独疏薄。又言。我说法能离生老病死忧悲苦恼。为度汝等废不营已。汝今云何惜此一衣。于是长者即脱与之。去至城门。守门者问。汝向重衣出而今轻还。为与女人为遇劫夺耶。答言。我不与女人亦不遇劫。为沙门释子所强乞耳。守门者言。莫作是语。我闻沙门释子少欲知足。若人布施尚不肯受。如何于今强乞人物。答之如上。有不信乐佛法者。闻便唱言。快正应夺。汝若更亲近当复剧。是沙门释子常叹布施毁不与取。而今强夺人衣物。何异于劫。长者还家。家中问答亦皆如上。诸长老比丘闻。种种呵责已。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘从居士居士妇乞衣。尼萨耆波逸提。尔时诸比丘着粗弊衣。诸亲里见语言。何以着此坏衣。不从我取。答言。佛不听我等就居士居士妇乞衣。可以与僧。当从僧取。诸亲里言。我正欲与比丘。不欲与僧令余人得。诸比丘言。若佛听我从亲里居士居士妇乞衣者。亦当不着如此弊恶。诸亲里言。唯亲知可与知可取。愿以白佛。诸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里居士居士妇乞衣。尼萨耆波逸提。尔时众多比丘随估客行。失道遇劫剥夺。赤肉裸形而还向舍卫城。行者问言。汝是何人。答言。我是沙门释子。复问。汝衣钵何在。答言。为劫所夺。进到祇洹。诸比丘问答亦如是。又问。汝若是比丘。云何受戒布萨自恣。答言。如是受戒布萨自恣。诸比丘竟不与衣。便至佛所。佛呵责言。汝等何以裸形见佛。岂不能得树叶及草以蔽身耶。告诸比丘。从今裸形至佛前者突吉罗。诸比丘白佛。佛不听我从非亲里居士居士妇乞衣。我等亲里去此甚远。云何得衣。佛言。汝等已到旧比丘所未。答言已到。又问何以不与汝衣。答言。诸比丘方共见问。云何受戒布萨自恣。虽如法答。犹不见与。佛遥呵责旧住比丘。云何眼见比丘裸形。而不经恤。为失衣比丘。赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘从非亲里居士居士妇乞衣。除因缘。尼萨耆波逸提。因缘者。夺衣失衣烧衣漂衣衣坏。是名因缘。若夺衣乃至衣坏。故有余衣。及有衣在余处。皆不得乞。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(六竟)

佛在舍卫城。尔时众多比丘从波利邑来向佛所。遇劫失衣共作是言。佛虽听五事因缘得从非亲里居士居士妇乞衣。我今不知当从谁乞。时六群比丘作是念。此诸比丘失衣。不知从谁乞。我当为索。若有长者当自取之。念已。即以是语语失衣比丘。失衣比丘言大善。于是六群比丘。遍语城中诸居士居士妇言。有诸比丘从波利邑来。欲覲

世尊。遇劫失衣。汝等可共减割施之。诸居士居士妇闻已。各各减割大得衣服。人人皆足。失衣比丘言。我等已足不须更乞。六群比丘言。汝等有乞衣因缘。而我等无听。我以汝因缘更有所乞。失衣比丘言。随长老意。时六群比丘复更遍乞。得衣甚多。时诸居士集共议言。失衣比丘未有几人。我等城中男女大小减割布施已应过足。何以复索。将无欲以积畜贩卖货易不修梵行耶。时诸长老比丘闻。种种呵责。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘夺衣失衣烧衣漂衣衣坏。从非亲里居士居士妇乞衣。若居士居士妇欲多与衣。是比丘应受二衣。若过是受。尼萨耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(七竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。常出入一居士家为说法。疾病官事皆为料理。有一比丘。晨朝着衣持钵入城乞食。遇到此家。闻其夫妇共议。跋难陀于我有恩。当以如是衣直作衣与之。彼比丘乞食还。语跋难陀。汝有福德。跋难陀言。有何福德。答言。我今乞食到某居士家。闻夫妇共议。跋难陀于我有恩。当以如是衣直作衣与之。汝今往彼必得无疑。跋难陀明旦食时。着衣持钵往到其家。居士即出问讯。跋难陀言。汝为我以如是衣直作衣耶。答言如是。跋难陀言。汝自知我不着恶衣。若作好衣我当自着。常忆念汝疾病官事。当相料理。若不好者当与弟子。或藏器中。徒去此物无施用福。时彼居士语左右言。此人无厌难养难满。我发心所与。五倍六倍犹不惬意。先虽厚善于今薄矣。遂不与之。时诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘非亲里居士居士妇共议。当以如是衣直作衣与某甲比丘。是比丘先不自恣请。便往问居士居士妇言。汝为我以如是衣直作衣不。答言如是。便言。善哉居士居士妇。可作如是衣与我。为好故。尼萨耆波逸提。

先不自恣请者。先不问比丘为须何衣。为好者。求令极好胜先所许。若从亲里索好衣突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(八竟)

佛在舍卫城。跋难陀。复有常出入家。其夫妇共议。我当各为跋难陀以如是衣直作衣与之。乞食比丘闻复语之。跋难陀即往。问居士居士妇言。我闻汝等为我各以如是衣直作衣。为实尔不。答言如是。跋难陀言。可合作一衣令极好。若极好我当自着。常忆念汝。若不好者当置器中。徒去此物无施用福。时居士居士妇便大嗔言。此人无厌难养难满。虽求合作一衣。而于我发心所许。五倍六倍犹不惬意。如

此恶人不足存在。于是不听复得来往。时诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若非亲里居士居士妇共议。我当各以如是衣直作衣与某甲比丘。是比丘先不自恣请。便往问居士居士妇言。汝各为我以如是衣直作衣不。答言如是。便言。善哉居士居士妇。可合作一衣与我。为好故。尼萨耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(九事竟)

佛在王舍城。尔时王舍大臣。语左右人言。汝往跋难陀所。以我名字作礼问讯。持此衣直而供养之。使受敕。至跋难陀所语言。某甲大臣问讯起居。送此衣直供养大德。大德受之。跋难陀言。我不应受此衣直。若得净衣当手受持。使言。大德。有执事人不。跋难陀即指示处。使便到执事人所语言。某甲大臣送此衣直与跋难陀。汝为受作。来取便与。使既与已。还跋难陀所白言。大德所示执事人。我已与竟。大德须衣便可往取。白已便还。大臣后时。复更遣信问跋难陀。我近遣使送衣直付某执事。大德为已着此衣未。跋难陀言。我未取着。还白如此。大臣作是念。我作衣已。久而犹未取。必薄我衣故致如此。即复遣信语跋难陀言。我送衣已。久何故不着。若不须者可以还我。跋难陀言。我甚须之。便于非时。到执事人所语言。我今须衣。可以见与。答言小待。今众人会。我应往赴。若不及期。便应罚我金钱五百。跋难陀言。汝常信乐勤于法缘。今日何故忽重俗事彼闻此语便作是念。正使彼罚要当付衣。然后乃去。即便料理与之。事毕星驰已遂稽后。众人问言。汝来何晚。答言。跋难陀索衣。料理还之。所以致此。众人咸言。为一比丘而轻众制。理不可恕。即便罚之彼既得罚。便嗔恨言。沙门释子。自言有道利益于物。而今乃反令我得罚。不信乐佛法者。咸皆语言。汝信敬沙门致此重罚。若复亲近方当剧是。恶名流布遍舍卫城。诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若王若大臣婆罗门居士。为比丘故遣使送衣直。使到比丘所言。大德彼王大臣婆罗门居士。送此衣直。大德受之。是比丘言。我不应受衣直。若得净衣当手受持。便言。大德有执事人不。比丘即指示处。使便到执事所语言。某王大臣。送此衣直与某甲比丘。汝为受作。取便与之。使既与已。还比丘所白言。大德所示执事人。我已与竟。大德须衣便可往取。是比丘二返三返。到执事所语言。我须衣我须衣。若得者善。若不得。四返五返六返到执事前默然立。若得者善。若过求得者。尼萨耆波逸提。若不得衣。随使来处。若自往若遣信。语言。汝为某甲比丘送衣直。是比丘竟不得。汝还自索莫使失。是事应尔。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十竟)

佛在舍卫城。尔时众僧多得缕施。即共分之。诸比丘用缝僧伽梨优多罗僧安陀会一切余衣。又作腰绳禅带乃至户纽。犹故不尽。时六群比丘便雇织师织作一衣。犹有余缕。复更雇作綖少不足。便行求乞。长者居士悉皆与之。于是六群比丘作是念。我得善利。从今但当恒作此业。便多乞缕。一切织师悉皆雇织。时有居士。诣一织师雇织作衣。答言。我已许比丘。不得复作。遍诣余处皆亦如是。于是居士便嗔骂言。沙门释子少欲知足。而今遍雇一切织师。无有厌足。与世贪人有何等异。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责以事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自行乞缕。雇织师织作衣。尼萨耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十一竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。常出入一估客家说法治病。估客语妇言。跋难陀于我有恩。可以此缕雇织师作衣。我还当与。行后妇便持缕诣织师所雇令作之。语言。筹量令足勿使少长。跋难陀闻即往其家。妇出问讯言。我夫教我为大德作衣。我已雇人令作。跋难陀言。汝雇谁作。答言某甲。跋难陀便往织师所语言。汝知不。此衣为我作。汝好织令致广。自当少多私相报。织师言。彼妇语我。筹量令足我今云何。令得致广。跋难陀言。但好作之。若綖不足。持我意索。自当与汝。织师随语用尽往索。估客妇言。我先语汝。筹量令足。何故复索。织师具以事答。妇便更与。估客行还。问妇言。我先令汝为跋难陀作衣。为已作未。答言已作。可取来看。妇即取示。衣甚致好。问言。用少许缕那得如此。答言。跋难陀更来取缕。所以得尔。估客便嗔骂言。跋难陀难养难满无有厌足。如我本意此衣数倍。先虽有恩于今绝矣。遂不与之。如是恶声流布远近。长老比丘闻。种种呵责。将至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若居士居士妇。为比丘使织师织作衣。是比丘先不自恣请。便到织师所作是言。汝知不。此衣为我作。汝好为我织令极致广。当别相报。后若与一食若一食直。得者。尼萨耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十二竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。语弟子达摩言。今欲与汝游行到拘萨罗国。达摩言。彼寒无衣不能得去。跋难陀言。若能去者当与汝衣。达摩言。先与我衣然后当去。即便与之。既得衣已便不肯去。跋难陀言。汝言得衣当去。如何得衣而复不肯。若不能去以衣还我。达摩言。师已见施云何复索。跋难陀言。我非施汝。欲共游行故相与耳。汝今不去。欲以何理而不还我。便强夺之。彼即高声大哭。长老比丘问。汝何故哭。答言。师夺我衣。诸比丘种种呵责跋难陀。云何名比

丘。强夺人衣。答言。我欲共行至拘萨罗国以衣雇之。彼既得衣便不肯去。是以取之。非为强夺。诸比丘复种种呵责达摩。汝云何欺师。索衣许行。得而不去。便将二人同至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实以衣与弟子还夺取不。答言。实尔世尊。佛复问达摩。汝实诳师不。答言。实尔世尊。佛种种呵责二比丘已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与比丘衣。还夺尼萨耆波逸提。尔时六群比丘与诸比丘衣。复使沙弥守园人夺。诸比丘问言。汝不闻佛制与比丘衣不得还夺耶。答言闻我今使沙弥守园人夺。不违佛教。诸比丘言。自夺教人。有何等异。种种呵责已。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘与比丘衣。若自夺若使人夺。尼萨耆波逸提。有诸客比丘。寄旧住比丘衣。行还日久。恐犯此戒。不敢复索。复有诸比丘在路行。寄比丘衣。行路既远。恐犯此戒亦不复索。或有已索便生惭愧。谓犯此戒作舍堕悔过者。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告诸比丘。若索寄衣犯舍堕者。无有是处。从今是戒应如是说。若比丘与比丘衣。后嗔不喜。若自夺若使人夺。作是语。还我衣不与汝。尼萨耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十三竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第五

初分第四三十舍堕法之二

佛在王舍城。尔时众多居士。共请佛及僧。其中有破薪者取水者扫洒地者敷坐具者布华者敷高座者办具食者。时跋难陀晨朝着衣持钵。先往请家至诸人所。随其所为而赞叹之。复语言。汝今所作欢喜善好。诸人言。我实欢喜作诸供养。务令饮食种种甘美。亦当以衣布施众僧。跋难陀言。众人施僧衣物甚多。汝若复施。正当积聚成无用物。何为徒去有用之福。而不与我。若与我者。我当自着恒相忆念。疾病官事当相料理。诸人闻已。便共集议。其中有言。若僧不须可以施之。使我等得施用之福。或复有言。本为施僧。如何复得回与一人。言与者众遂便与之。时跋难陀担重担衣还归僧坊。诸比丘叹。汝福德人。如何暂出乃得此衣。跋难陀言。巧辩所获非福德也。即便具说得衣所由。谓长老比丘闻种种呵责。汝愚痴人。云何回与僧物而自入己。时彼居士食具已办。遣使白佛。于是世尊着衣持钵。与比丘僧前后围绕。往诣其家就座而坐。诸居士手自下食。食毕行水而无布施。先不欲与跋难陀者。窃共议言。我等今日食无不备。某等无故。持施僧物独与一人。阙此达嚫。宁无惭愧。诸比丘问。汝等窃语。为何所说。具以事答。诸比丘种种呵责跋难陀汝愚痴人。云何回与僧物

自以入己。尔时世尊为诸居士说妙法已。从坐起去。诸长老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘回与僧物入己。尼萨耆波逸提。有诸比丘。不知是与僧物回以入己。后知生惭愧。或已悔过。以是白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足。赞戒赞持戒已。语诸比丘。若不知与僧物而回入已。犯舍堕者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知檀越欲与僧物回以入己。尼萨耆波逸提。

知者。若自知若从他闻。欲与僧物者。若人发心作是语。我当持此物与彼众僧。若回欲与僧物与余人。波逸提。与余僧比丘尼僧二部僧四方僧与塔皆突吉罗。若回欲与比丘尼僧二部僧四方僧物亦如是。若回欲与塔物入己。与比丘僧比丘尼僧。二部僧四方僧余人余塔皆突吉罗。若回欲与人物亦如是。乃至回与此畜生一搏饭。与彼畜生亦突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若白僧僧与。若施主自回欲与僧物。与已不犯(十四竟)

佛在王舍城。尔时毕陵伽婆蹉住楞求罗山。飞在空中涂洒所住房。时瓶沙王往至彼山。毕陵伽见王来。忽还在地。白言。善来大王。可就此坐。王坐已问言。何故自作。无守园人耶。答言无。王即语一臣。可给此比丘守园人。毕陵伽言。佛不听我畜守园人。王言。可以白佛。王去之后。便以白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听诸比丘畜守园人。王所敕臣。不信乐佛法。竟不与之。毕陵伽亦不从索后。时着衣持钵入城乞食。王与群臣楼上遥见。便生是念。我先许彼比丘守园人。不知得未。即问前所敕臣。臣言未与。王复问言。五敕来几日。臣言。已五百日。王言。随此日数与之。大臣奉教。即以五百家家一人与之。时五百家。日差一人扫除房舍承受所为。时彼村人至节会日。男女庄饰衣服璨丽出行游戏。有一贫女。行大啼哭。时毕陵伽入村乞食。见女啼哭。问其母言。汝女何故啼哭如是。答言。今日诸人皆盛服饰出行游戏。我家贫穷不及于人。是以悲哭。时毕陵伽见牛啖草。语其母言。取少草来。即取与之。毕陵伽便结草。变成二金华鬘。与彼女母。语言。天下有二种金胜。阎浮檀金。及神足所化。汝可持此与女令着。彼女得已极大欢喜。便着出入。人无不羡。时有一人。见生憎嫉。即白瓶沙王言。某村某家得好伏藏。其女所著华鬘天下无比。大王后宫之所未有。王即呼语汝得伏藏可以示我。答言。我实不得。王复问。汝女所著何处得之。答言。是毕陵伽结草化作。王闻是语极大嗔怪。云何化草得成金鬘。便敕有司收系着狱。毕陵伽后时复至彼村。见先女人方大啼哭。问言。汝今何故复大啼哭。答言。家亲在狱。问言。为何等罪。答言。由大德施金华鬘。语言莫哭。我当为汝令寻得出。毕陵伽

即便先往典狱官所。典狱官见皆问讯言。大德。何故枉屈来此。答言。守园人系在狱。我所以来。汝今可为放出之不。答言。此人得好伏藏不以示王。若以示王乃可得出。毕陵伽言。我结草作。非是伏藏。彼人言。结草作金无有是处。毕陵伽即变其所坐皆作金床语言。汝今自见坐于何座。即皆自见坐金床上。便大惶怖。下床叩头。愿见垂恕。速为解之。若王闻我坐金床上。必重见罪。毕陵伽言。放守园人然后解汝。彼言。此不见由。问言由谁。答言由王。毕陵伽即为灭已。飞往王所住于空中。时王在高楼上。见即作礼问言。大德以何故来。答言。守园人系在狱。我所以来。愿为放出。王言。彼人得好伏藏。若以示我乃得出耳。毕陵伽言。我结草作。非是伏藏。王言。结草作金无有是处。时毕陵伽便以杖叩王楼柱。即化成金楼。问言。王此高楼用何物作。王见欢喜即敕放之。毕陵伽如是展转四现神足。时诸人民闻见神变。于佛法众。生信乐心。施僧前食后食怛钵那非时浆洗浴众具涂身涂足及然灯油。尔时众僧多得生熟酥油蜜石蜜。食不能尽。积聚在地处处流漫。污逕衣服床席卧具。诸居士见问言。此是谁物。有人答言。是沙门释子之所蓄积。诸居士言。沙门释子自言节食。积聚如此恣意啖之。此等为求解脱离生老死。而今但求如此美味。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责以事白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听食宿受酥油蜜石蜜。犯者突吉罗。时众多比丘病。不能得净人从日日受。亦无钱直又无买处。诸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听诸病比丘食宿受酥油蜜石蜜乃至六夜。时诸比丘复过六夜。长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘病。得服四种含消药。酥油蜜石蜜。一受乃至七日。若过尼萨耆波逸提。

若一日得受。二日更得受。至七日更得受。留至八日。明相出时。皆尼萨耆波逸提。应白舍与僧。僧舍与白衣沙弥。若用然灯。若用涂足。唯舍药比丘不得用。一切比丘不得啖。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十五竟)

佛在舍卫城。尔时有八月贼。常伺捕人杀以祠天。一切人民及诸比丘。无不惊怖。祠日垂至。而未有所获。贼共议言。阿练若处必有比丘。取之易得。即往一处。诸比丘闻。各各逃走。贼无所得。复共议言。当至余处。不得懈惰以失祠日。时彼众中有一罢道者。语众人言。我闻佛教。不听比丘离衣一宿。但共守之向晓必还。众人言。若彼不还便当杀汝。汝若不恨吾等当住。答言甚善。于是群贼便住。时诸比丘。惧犯离衣宿罪。后夜悉还。贼问言。汝谓吾已去耶。答言。

我知汝在。佛不听我离衣宿。是故还耳。贼即杀之。须血取血须肉割肉。余不死者作是念。世尊若听我等未满八月日寄一一衣着界内白衣家者不遭此难。以是白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听诸阿练若处比丘安居三月未满八月寄一一衣着界内白衣家离宿无罪。有诸比丘近聚落住。亦寄一一衣着界内白衣家离宿。诸比丘以是白佛。佛言。不听近聚落住离衣宿。复有比丘于阿练若无恐怖处离衣宿。诸比丘以是白佛。佛言。亦不听阿练若无恐怖处离衣宿。有疑恐畏然后乃听。时诸比丘寄衣他家。都不往视。日久湿秽虫啮腐烂。诸比丘以是白佛。佛言。应往视晒。时诸比丘便数数往。居士恶厌。诸比丘以是白佛。佛言。听十日一视。时诸比丘有僧事塔事和尚阿阇梨事及以他事。须出界外。为衣故不敢出。以是白佛。佛言。若有事要须自出界外。听离衣一宿。诸比丘出界外一宿。其事未毕复还白佛。佛言听六宿。既听六宿。诸比丘便着粗弊衣行过六宿者。长老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘住阿练若处。安居三月未满八月。若处有恐怖。听寄一一衣着界内白衣家。若有因缘出界外。离此衣宿乃至六夜。若过尼萨耆波逸提。

安居三月者。前安居。未满八月者。后安居。一一衣者。若僧伽梨若优多罗僧。随所重寄一衣。不得寄安陀会。以着身故。礼拜入僧乞食。不得单着故。不得寄二。有因缘出界外六宿者。若有塔事和尚阿阇梨及以他事。留一一衣白衣家出界外极至六宿。若一宿二宿乃至五宿。事讫不还突吉罗。沙弥突吉罗(十六竟)

佛在舍卫城。尔时毗舍佉鹿子母。请佛及僧明日设食。其日正遇天恐怖雨。其雨如力士屈伸臂顷。便满一钵地受此水。如一渧油落热沙聚。若不尔者浩成大海。佛告诸比丘。如今祇洹中雨。遍阎浮提亦复如是。汝等可出于中洗浴。此是最后平等之雨。诸比丘即出雨中裸形而浴。时毗舍佉。遣婢白佛。食具已办。婢至祇洹。见诸比丘皆裸形浴。作是念。此是外道非是比丘。还白如是。毗舍佉作是念。必是比丘露地洗浴。痴婢不知。谓是外道。即复遣言。汝至祇洹门作如是唱。食具已办唯圣知时。婢即复往至祇洹门。欲如敕唱。时诸比丘浴竟还房不见一人。复作是念。向满中外道今不复见。即便还归。复白如此。毗舍佉复作是念。必是比丘浴竟宴息。复更遣言。汝可入门于庭中唱。即复受教。入祇洹门庭中唱之。佛闻唱声告诸比丘。毗舍佉已白时到。汝等皆着衣持钵。共受彼请。诸比丘奉敕。尽集普会讲堂。婢方进前更白佛言。食具已办唯圣知时。佛言。汝可先去当随后到。于是世尊如力士屈伸臂顷。与诸比丘没普会讲堂。踊出毗舍佉所敷座上衣服不湿。毗舍佉见佛及僧忽然在座衣服不湿作是念。我得善

利。供养如是圣师及圣弟子。天雨洪注而衣服不湿。欢喜踊跃。种种美食手自下之。食毕行水。叉手合掌在一面立。白佛言。愿世尊与我愿。佛告毗舍佉。佛于世间诸愿永离。毗舍佉复白言。愿佛与我清净可得之愿。佛言大善。毗舍佉白佛言。世尊。我晨朝遣婢白食具已办。见诸比丘皆裸形浴。便还语我。祇洹中尽诸外道。无有比丘。世尊。云何比丘于和尚阿阇梨前裸形浴。愿佛听诸比丘畜雨浴衣。我当尽命供给舍卫城诸比丘雨浴衣。又言。我近小缘至阿夷罗河。见诸比丘尼在于河中裸形洗浴。时人见之咸形笑言。女人着衣犹尚无好。况出家人而裸形体。愿佛亦听诸比丘尼畜水浴衣。我亦尽命供给舍卫城诸比丘尼水浴衣。又言。佛说有三种病。一种得药不得药死。二种得药不得药差。三种得药差不得药死。愿听诸比丘服诸药。我亦尽命供给舍卫城诸比丘药。又言。佛说三种病。一种得随病食不得随病食死。二种得随病食不得随病食活。三种得随病食活不得随病食死。愿听诸比丘食随病食。我亦尽命供给舍卫城诸比丘随病食。又言。看病人若乞食则有所废。愿听诸比丘受看病人食。我亦尽命供给舍卫城看病人食。又言。客来比丘行路疲极始至不知何处乞食。愿听诸比丘受我客比丘食令息疲极知乞食处。我亦尽命供给舍卫城客比丘食。又言。若有远行比丘入村乞食便不及伴至迥道中或遇八月贼或失道径。愿听远行比丘受我远行食。我亦尽命供给舍卫城远行比丘食。又言。我闻世尊听阿那频头国诸比丘食粥。愿听诸比丘受我粥。我亦尽命供给舍卫城诸比丘粥。又白佛言。愿世尊。受我尽命衣食汤药。佛问毗舍佉。汝见何义利索是九愿。答言。此国当有诸方比丘来问讯世尊。若云彼处某甲比丘命过得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。我当问之。彼比丘曾来此不。答言曾来。我作是念。彼比丘必曾受我乃至一种供养。便生欢喜增益善根。于是世尊语毗舍佉。听汝八愿。一愿不可得。时毗舍佉取小床于佛前坐。佛为说随喜偈。

欢喜施饮食　　佛及圣弟子
设福破悭贪　　受报常欣乐
生天寿命长　　还此离染尘
行法之大果　　长处净天乐

尔时世尊更为说。种种妙法。示教利喜。还祇洹集诸比丘。赞少欲知足。赞戒赞持戒已告诸比丘。从今听诸比丘受雨浴衣诸比丘尼受水浴衣。受随病药。随病食。看病人食。客比丘食。远行比丘食及粥。时诸比丘作是念。佛听我等畜雨浴衣。便常乞畜。不受持不施人不净施。担重担衣行。诸比丘见问言。汝不闻佛制畜长衣耶。答言。佛虽有制。而听畜雨浴衣。诸比丘又问。汝等常畜雨浴衣。不受持不施人不净施耶。答言如是。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实尔不答言。实尔世尊。佛种种呵责已告

诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘春余一月。应求雨浴衣。余半月应持。若未至一月求先半月持。尼萨耆波逸提。

雨浴衣者。雨浴时用。夏浴时亦用。若至春余一月。先有许施雨浴衣者。知识比丘应为往语言。今是缝染作雨浴衣时。若得者善。若不得应更为语。诸处皆已缝染作雨浴衣。若得者善。若不得复应为语。汝先许与某比丘雨浴衣。今正是时。若得者善。若不得彼比丘应更余处乞畜至八月半百三十五日持。若过此不作余衣。不受持不施人不净施突吉罗。沙弥突吉罗(十七竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘到估客村。估客言。长老住此安居。我等行还当施安居物。六群比丘言。欲令我住便可施我。我安居中作衣。安居竟着问讯佛。估客共议。我等先施安居物。比丘当住。家中大小得闻法言。受八分戒净身口意。便敛物与之然后乃行。时六群比丘得安居施物。估客去后便至余处。时诸估客得利还归。语家人言。我先虽施诸比丘安居物。今既得利安隐来还。当更供养。汝等安意听法。家人答言。诸比丘。行后便去。诸估客更于近处请诸比丘。诸比丘答言。汝可供养先所请者。我等不得受汝供养。时诸估客便嗔恚言。我本自施住此安居。受物而去与偷何异。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听于安居内受安居施。犯者突吉罗。尔时波斯匿王边境有贼。违乙师达多富兰那往讨伐之。二人共议。我等今行或能没命。当共出物供养比丘。即持财物诣比丘所语言。我今讨贼。恐不得还。以此物施。愿为受之。诸比丘作是念。世尊不听我等安居内受安居施。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧问阿难言。自恣余几日。答言。余十日。佛种种赞少欲知足。赞戒赞持戒已告诸比丘。从今听诸比丘前后安居未至自恣十日受急施衣。佛既听受急施衣。诸比丘便常畜。不受持不施人不净施。檐重檐衣处处游行。诸长老比丘见问言。汝不闻佛制畜长衣耶。答言。佛虽有制而听受急施衣。诸比丘又问。汝等常畜急施衣。不受持不施人不净施耶。答言如是。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听常畜急施衣。不受持不施人不净施听至衣时。既听至衣时。诸比丘犹过衣时畜。长老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘前后安居十日未至自恣得急施衣。若须应受乃至衣时。若过尼萨耆波逸提。急施衣者。若军行若垂产妇。如是等急时施。过时不复施。衣时者。受迦絺那衣时。舍迦絺那衣已。名非衣时。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉罗(十八竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀从一估客非时乞钵。语言。我今须钵。可以见与。答言。大德小待。今诸估客会。若不及者罚金钱五百。跋难陀言。我闻汝精进供给行道。而今云何舍功德业先于俗事。估客闻已作是念。正使被罚要当先施。便为买钵与之乃往。遂不及期。众人见已皆言应罚。估客言。我不以私违众人制。沙门从我乞钵。不能得舍。故不及耳。不信乐佛法者皆言。为一沙门公违众制。正应苦罚即便罚之。估客既被罚已。便嗔恚言。沙门释子不知时宜。小待不肯。使我被罚。诸人种种讥呵。此辈沙门常说知时少欲知足。而今非时强从人乞。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。问诸比丘。于意云何。钵无缀是钵不。答言是。复问。一缀乃至五缀是钵不。答言是。告诸比丘。无缀一缀乃至四缀是钵。五缀非钵。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘钵未满五缀。更乞新钵。为好故。尼萨耆波逸提。

是钵应僧中舍。僧应取众中最下钵与之语言。汝受是钵乃至破。是法应尔。钵有三种。铁钵苏摩钵瓦钵。复有三种上中下。上者。受三钵他饭除羹菜。下者。受一钵他饭除羹菜。中者。上下之中。为好者。求牢求胜。若已有无缀钵乃至四缀钵。更乞无缀。至四缀得者。皆尼萨耆波逸提。若已有无缀钵乃至四缀钵。更乞五缀钵。得者皆突吉罗。应僧中舍者。所得新钵。应舍与众僧。不得舍与一二三人舍法。应到僧中白言。大德僧听。我某甲比丘有钵未满五缀。更乞新钵犯舍堕。今舍与僧。白如是。僧应白二羯磨差知法比丘于僧中行之。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘钵未满五缀。更乞新钵。今舍与僧。僧今差某甲比丘作行钵人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘钵未满五缀。更乞新钵。今舍与僧。僧今差某甲比丘作行钵人。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲比丘作行。钵人竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘应唱使诸比丘各持钵出。然后持所舍钵至上座前问。须是钵不。若言须应取上座钵看。若无钵若太大若太小若穿缺若喎斜不应与。若无五事应与。与竟取上座钵行。从第二上座乃至新受具足戒人前亦如是。僧应取最后钵与舍钵比丘。若行钵都无人取听还与之。僧应教言。此是汝钵。好爱护之。莫着地。莫用除粪扫。莫用盛残宿食。莫用暖汤。莫用盛香。莫用盛药。如是爱护。若破者听汝更乞。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十九竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀多得诸钵。五六日用便举置。如是故钵处处皆有。诸长者见问言。谁积聚此。有人言。是跋难陀。诸长者

言。沙门释子常说少欲知足。而今无厌。收敛积聚如贩钵人。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责。将至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘畜长钵至一宿尼萨耆波逸提。尔时有一比丘。独得二钵作是念。佛不听我畜长钵一宿。即持一钵施余比丘。施后钵破。无钵游行。诸比丘问言。汝先得二钵今何故无。答以上事。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝与他钵。几日后钵破。答言十日。佛赞少欲知足。赞戒赞持戒已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘长钵乃至十日。若过尼萨耆波逸提。得二钵应问和尚阿阇梨。此二钵何者胜。若和尚阿阇梨不善分别。应各五日用。自知胜者受持。不如者与人。沙弥突吉罗(二十竟)

佛在阿荼髀邑。尔时诸比丘为身作憍赊耶卧具。自作亦使人作。自担茧亦使人担。自煮亦使人煮。诸居士见作是言。我等煮茧。比丘亦尔。沙门释子与我何异。此等常说慈忍众生。而今亲自煮茧。无沙门行破沙门法。有一比丘。以成擘野蚕绵。倩诸比丘作卧具。绵少不足。便到绵家语言。我卧具绵少。少多布施。彼人答言。未有成绵。比丘复言。可为我作。彼人即于比丘前煮茧蛹动作声。比丘教言按着汤中。彼人即呵骂言。汝常说不杀生法。而今教人杀生。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘新憍赊耶作卧具。尼萨耆波逸提。

憍赊耶者。蚕所作绵。卧具者。卧褥乃至始成三振不坏。名为卧具。应舍与僧。不得舍与余人。僧以敷地若敷绳床及卧床上。除舍褥比丘。余一切僧随次坐卧。发心欲作及方便皆突吉罗。作成尼萨耆波逸提。虽不自作不使人作。他施而受。尼萨耆波逸提。沙弥突吉罗(二十一竟)

佛在拘舍弥城。时众多跋耆子用纯黑毛氈光泽可爱。皆悉以为服饰卧具跋耆诸比丘亦效作之。时诸居士入房观见便大畏怖。谓是跋耆豪族游集。便问行人。此是何等贵人服饰。答言。非贵人物。是跋耆比丘许耳。诸居士便讥呵言。诸比丘如国王如大臣如豪族。乘车马时之所服饰。我闻比丘着割截衣求无为道。而今如此。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘纯黑羺羊毛作新卧具。尼萨耆波逸提。

纯黑者。生黑及染黑。应舍与僧。僧以敷绳床卧床上。不得敷地。余如憍赊耶卧具中说(二十二竟)

佛在拘舍弥城。尔时跋耆诸比丘作黑羺羊毛卧具着少白色及下色毛。便言已净时诸长老比丘见问言。汝不闻佛制纯黑羺羊毛作卧具耶。答言闻。但我已着白色及下色毛。非复纯黑。诸比丘言。纯黑少杂何足为异。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛告诸比丘。从今听诸比丘作卧具用二分纯黑羺羊毛。第三分白第四分下。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作新卧具。应用二分纯黑羺羊毛第三分白第四分下。若过是作。尼萨耆波逸提。若比丘作四十波罗卧具。应用二十波罗纯黑十波罗白十波罗下。若黑长一波罗。尼萨耆波逸提。余如纯黑羊毛卧具中说(二十三竟)

佛在拘舍弥城。尔时跋耆诸比丘作是念。佛听我等用二分纯黑羺羊毛第三分白第四分下作卧具。便多乞三色毛自作使人作。于所住处无处不有。诸居士来看见。而问言。此是谁物。答言跋耆比丘。诸居士讥呵。如长钵中说。长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作新卧具。应六年畜。未满六年若舍若不舍。更作新卧具。尼萨耆波逸提。尔时一比丘畜粪扫卧具见中利。欲从舍卫城至娑竭陀邑。卧具重不能持去。不知云何。以是白诸比丘。诸比丘将到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。此比丘欲至娑竭陀邑。卧具重见中利不能舍。复不能持去。僧应白二羯磨与易轻者。彼比丘应从僧乞言。我某甲比丘。自畜卧具见中利。今欲游行某处。以重故不能持去。愿僧与我易僧轻者。如是第二第三乞。僧中应一比丘白。大德僧听。此某甲比丘自畜卧具见中利。今欲游行某处。以重故不能持去。从僧乞易轻者。僧今与易。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘自畜卧具见中利。欲游行某处。以重故不能持去。从僧乞易轻者。僧今与易。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲比丘易僧轻卧具竟。僧忍默然故。是事如是持。从今是戒应如是说。若比丘作新卧具。应六年畜。未满六年若舍若不舍。更作新卧具。除僧羯磨。尼萨耆波逸提。六年者。数日满六年。余如纯黑羊毛卧具中说(二十四竟)

佛在拘舍弥城。尔时诸跋耆子。作纯黑羺羊毛尼师檀。跋耆比丘亦乞作之。诸居士厌患乞索。后日到僧房看。见诸比丘多畜纯黑羺羊毛坐褥。便讥呵。如纯黑卧具中说。诸长老比丘闻。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘

纯黑羺羊毛作新尼师檀。应用故尼师檀一修伽陀磔手坏好色。若不坏。尼萨耆波逸提。一修伽陀磔手者。方二尺。坏好色者。随意覆新者上。余如纯黑羊毛卧具中说(二十五竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘担负羊毛随路行。路人见之皆讥呵言。我等家累担负羊毛。诸比丘亦复如是。徒着坏色割截衣剃头乞食。与我何异。无沙门行破沙门法。有一比丘。山居串乐担负羊毛道路疲极。既至僧坊庭中倒地。诸比丘见谓是鬼着。即以小便洒之。彼言。长老何以见洒。答言。恐见鬼着是以洒耳。彼言。我非鬼着。担羊毛重道路疲顿热闷故耳。诸比丘言。佛制比丘畜三衣钵。譬如飞鸟与毛羽俱。汝岂不闻而犹担此。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘担羊毛道路行。尼萨耆波逸提。时有居士为僧作一房。念言。若比丘来此房中者。我当供养亦给施衣。有一比丘来止其房。便施羊毛。比丘不受。居士言。我集羊毛。本为比丘不自为身。比丘答言。佛不听我自担羊毛。如何得受。复有比丘须羊毛作卧具。自不知作。欲倩余比丘。而不敢受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。所欲倩人去此远近。答言。去此三由旬。于是世尊赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘得羊毛。须持有所至。若自持乃至三由旬。若过尼萨耆波逸提。比丘得羊毛须持有所至。应使净人担。若无净人乃听自持。不得担担头戴背负。犯者突吉罗。沙弥突吉罗。不犯者。三由旬内。若展转持。若有人代。若于三由旬持反。及持五六波罗。为作腰绳帽綖等(二十六竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘使比丘尼浣染擘羺羊毛。诸比丘尼为供养故不敢辞惮。便多事多务妨废读诵坐禅行道。诸居士见闻讥呵。波阇波提比丘尼与五百比丘尼俱。往到佛所亦如上浣故衣中说。于是世尊以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘使比丘尼浣染擗羺羊毛。尼萨耆波逸提。尔时诸比丘有亲里比丘尼。亦如上浣故衣中说。即以白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘使非亲里比丘尼浣羺羊毛。若染若擗。尼萨耆波逸提。余如上浣故衣中说(二十七竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀种种贸易能得人利。而人无能得其利者。有一外道得未成衣。持到外道家语言。为我缝成。诸人答言。我家多务不得作之。沙门释子闲逸无事又多施衣。可就借倩亦可贸易。然彼沙门常能强得大名估客。汝往宜慎。于是外道持至僧坊访。问

言。谁能为我缝此衣者。皆言不能。又白跋难陀。我闻大德多已成衣。可以一衣与我贸不。答言。汝诸外道。心不坚正变悔无常。既得便言贵贱不等。若后无言当以相与。答言。余人或尔。我终不悔。于是跋难陀以浊染汁染粗劫贝湿打致密而以与之。彼得衣已还外道众。外道问言得成衣不。答言。已得贸易。取来看之。彼即出示。诸外道见咸言。咄哉去大价衣得此弊服。非是五倍六倍之挍。可还取之。当共废事为汝缝成。彼即持还。语跋难陀言。汝释种子。云何以此弊服欺诳于我。可以见还。不扬汝恶。跋难陀言。我知外道心不坚正变悔无常。不欲相与汝云不悔。是故相从。云何于今方作此言。遂不与之。彼便大哭。诸居士问。汝何故哭。具以事答。诸居士便讥呵言。白衣卖买七日犹悔。如何沙门须臾不得。形服与人异。而贩卖过于人。如是恶名流布远近。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘种种贩卖求利。尼萨耆波逸提。

以作易作。以作易未作。以作易作未作。以未作易未作。以未作易作。以未作易作未作。以作未作易作未作。以作未作易作。以作未作易未作。皆尼萨耆波逸提。若比丘欲贸易。应使净人语言。为我以此物易彼物。又应心念。宁使彼得我利。我不得彼利。若自贸易。应于五众中。若与白衣贸易突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(二十八竟)

佛在王舍城。尔时难陀跋难陀。用金银金银钱杂钱买物亦卖物取之。时有群劫到王舍城伺觅富室。见二比丘大以金银及钱买物又卖物取之。便共议言。观此邑里。无胜沙门释子之富。阿练若处劫之又易。便于后日。至阿练若处捉诸比丘。拷责金银及诸钱物。诸比丘言。我等已离金银及钱。不复受畜此不净物。劫言。汝等妄语。我亲见比丘用以卖买。拷之垂死尽夺衣钵而去。此诸比丘即遥呵责难陀跋难陀。如何出家积畜宝物以殃我等。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问难陀跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。若不作是。彼诸比丘何由遭此。种种呵责已告诸比丘。以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以金银及钱种种卖买尼萨耆波逸提。

应僧中舍。不得与一二三人。是比丘应白僧言。大德僧听。我某甲比丘。以金银及钱卖买犯舍堕。今于僧中舍。白如是。僧应白二羯磨。差一比丘作弃金银及钱人。一比丘白言。大德僧听。此某甲比丘用金银及钱卖买犯舍堕。今舍与僧。僧差某甲比丘作弃金银及钱人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘用金银及钱卖买犯

舍堕。今舍与僧。僧差某甲比丘作弃金银及钱人。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲比丘作弃金银及钱人竟。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘应弃此物。着坑中火中流水中旷野中。不应记处。若捉着余处。不得更捉。彼比丘不应问僧此物当云何。僧亦不应教作是作是。若不弃不问僧。而使净人以贸僧所衣食之物来与僧。僧得受。若分者唯犯罪。人不得受分。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。不犯者。虽施比丘比丘不知。净人受之为买净物(二十九竟)

佛在王舍城。尔时难陀跋难陀。手自捉金银及钱。教人捉人施亦受。诸居士见讥呵。如担羊毛中说。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问难陀跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘以十利故为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自捉金银及钱。若使人捉若发心受。尼萨耆波逸提。余如用金银钱中说(三十竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第六

初分第五九十一单提法之一

佛在舍卫城。尔时有法师比丘。名沙兰。聪明才辩。一切四众外道沙门婆罗门。无能及者。遂乃以非为是以是为非。知言非知非知言知。恒以辩巧胜人之口。诸比丘见莫不叹伏。问言。汝与人论议。以非为是。意为谓是为知非耶。答我实知非。耻堕负处故妄语耳。诸长老比丘种种呵责。佛常赞叹不妄语。亦教人不妄语。汝今云何为胜负故作此妄语。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问沙兰。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘妄语波逸提。尔时诸比丘。见比丘尼言是比丘。见比丘言是比丘尼。或见男言女。或见女言男。或见外道言是释子。或见释子言是外道。如是种种见异言异。便生惭愧。我等将无犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘从心想说。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘故妄语波逸提。故妄语者。如妄语得过人法中说。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(一事竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘与和尚阿阇梨同和尚阿阇梨共勤学问。初夜后夜未曾睡眠。六群比丘作是念。今诸比丘展转相教昼夜不废。如是不久当胜我等。当见我过。当求我失。我等当共毁呰恼使废业。便往语言。汝是下贱种姓工师小人。汝曾作诸大恶无仁善行。诸比丘闻。便生忧恼废退学业。六群比丘语余人言。我已坏彼读诵坐禅行道。诸长老比丘种种呵责。汝云何毁坏诸比丘令废学业。以是白佛。

佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。往昔有城名得叉尸罗。时彼城中彼婆罗门。有一特牛。行疾多力。复有居士亦有一牛。与彼无异。二人便共捔二牛力。要不如者赌金钱五十。彼婆罗门牛即便得胜。于是居士耻失金钱。更得一牛倍胜前者。重断倍赌。彼婆罗门即语牛言。彼居士更得一牛。其力非凡。欲倍赌之。汝能为不。答言我能。即集一处捔二牛力。时婆罗门恐牛不如。便毁呰摧督。曲角痛挽薄领痛与。汝今行步何以不正。牛闻此语。便大失力。不如彼牛。彼婆罗门倍输物已。而问牛言。汝向云能。今何故不如。答言。我实堪能。闻毁呰故力便都尽。可更断赌。复使倍上。要牵百车上于峻阪。当捔力时美言见诱。可言觠角汝行步周正形体姝好闲挽百车上于峻阪。于是更赌。果便得胜。佛因是事。即说偈言。

当说可意言　　勿为不可语
畜生闻尚悦　　引重拔峻阪
由是无有敌　　获倍生欢喜
何况于人伦　　毁誉无增损

诸比丘。彼畜生闻毁呰语。犹尚失力。况于人乎。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘毁呰比丘波逸提。毁呰者。言下贱工师种如是等。虽说实而欲毁之。若彼闻解。语语波逸提。若不闻不解突吉罗。

若言汝是下贱。而彼言非。犹证为是。语语波逸提。若比丘毁呰比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。比丘尼毁呰比丘比丘尼波逸提。毁呰式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼毁呰五众突吉罗。不犯者。欲利益语教诫语同意语(二事竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘精勤学问如毁呰中说。六群比丘复恐胜已。便斗乱之。至此比丘间语言。汝与我知厚。而彼说汝是下贱种姓工师小人。曾作大恶无仁善行。我闻其语与说我无异。至彼比丘间亦复如是。彼此闻之。心皆散乱废退学业。更相忿恚不复共语。有一比丘问诸比丘。汝等何故。不共我语。比丘答言。有人云汝道说我恶。彼言谁道。答言六群比丘。彼言。六群比丘亦云汝等道说我恶。诸长老比丘闻种种呵责。六群比丘。汝等云何两舌斗乱。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。如何同在一法而两舌斗乱。告诸比丘。过去世时有师子。名曰善牙。有虎名曰善抓。共作亲厚。有一野狐常随觅食。师子及虎不与共语。野狐后时作是念今此二兽甚相爱重。我当斗乱使各求食。所残必多。我当得之。便至虎边。而说偈言。

善抓汝雄猛　　生处色力妙
善牙说汝恶　　我闻心不喜

复至师子边。亦说偈言。

善牙汝雄猛　　生处色力妙
善抓说汝恶　　我闻心不喜

二兽闻偈各不相喜。善牙聪明寻作是念。善抓不与我语。必是野狐斗乱所致。后得一犊与虎。虎不肯食。于是善牙即以偈问。

辍我持相与　　何故而不食
亲厚谓无过　　反更不相喜
将无信狐言　　以间吾子意
若遂怀恨情　　终当成怨结
推此非有他　　必是野狐谗
下贱离吾好　　今当杀去之

告诸比丘。畜生尚以斗乱为非。况于人乎。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘两舌斗乱比丘波逸提。余如毁呰中说(三事竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。常出入一居士家为其说法。断理官事。救诸病苦。其家后时衰丧殆尽。余唯妇姑二人而已。时跋难陀以亲厚意为姑说法。妇来则止为妇说法。姑来亦尔。各生疑意。谓其必欲作不净行。遂相道说闻乎远近。诸不信乐佛法者便讥呵言。沙门释子行于非法。过于世间荡逸之人。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘为女人说法波逸提。尔时有大威德比丘。至时着衣持钵入城乞食。次到一家。妇人出为敷座设美饮食。食讫以小床于前坐。白言大德。为我说法。比丘观之。知此妇人须臾之间刀风当发死堕地狱。若为说法。便于座上远尘离垢。虽见知此而作是念。佛制不听为女人说法。乃至没命不应有犯。便答言。姊妹且安。不得有说。语已而去。去未久妇人果风发而死。比丘愍之。还至僧房向余人说。诸比丘将至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛又问比丘。汝若为说法。几语得解。答言。五六语。于是佛赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听诸比丘为女人说法至五六语。从今是戒应如是说。若比丘为女人说法。过五六语波逸提。尔时诸比丘入他家。妇人请说法。比丘为说五六语已默然而住。诸妇人言。我等未解。愿更说之。诸比丘言。姊妹。佛不

听我等为女说法过五六语。诸妇人言。可为余比丘说。我因得解。诸比丘言。佛未听我等因比丘为女人说法。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今听因比丘为女人说法。尔时有一比丘。入大臣家无比丘伴。诸妇人请说法。答言。佛不听我为女人说法过五六语。诸妇人便呼小儿在前立。白言大德。可为此儿说法。我因得解。答言。佛未听我因小儿为女人说法。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今听因有知男子为女人说法。时诸比丘作是念。佛虽听我因有知男子为女人说法。而有知男子虽知难遇复不为说。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今听因别知善恶语男子为女人说法。从今是戒应如是说。若比丘为女人说法。过五六语。除有别知善恶语男子。波逸提。尔时有优婆塞。取不奉法家女为妇。语诸比丘。大德为我妇说法。令信乐三宝。为受三归五戒八分戒。为说十善十不善道。诸比丘悉不为说。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今听与女人受三归五戒八分戒说十善十不善道。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。五语者。色无常受想行识无常。六语者。眼无我耳鼻舌身心无我。若比丘为女人说五六语竟。语言。姊妹。法正齐此。从坐起去。更有因缘还复来坐为说不犯。若说五六语竟。更有女人来。为后女人说。如是相因。为无量女人说皆不犯。若自诵经女人来听。若女人问义。要使得解。过五六语。皆不犯(四事竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘有势力。余善比丘无势力。六群比丘恒遮其五种羯磨。呵责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。若比丘被五种羯磨。僧欲解亦遮不听。后六群比丘无势力。诸善比丘有势力。众僧应有羯磨事。六群比丘作衣时至。诸比丘言。今当呼六群比丘共行僧事。若不舍衣来。自当嘱授。我等便得如法行事。即便集僧遣人。语六群比丘。汝等可来。僧今集会。六群比丘言。我等有事今遣嘱授。即嘱授一比丘来诣大众。僧应与作五种羯磨者。与作五种羯磨。应与解五种羯磨者。与解五种羯磨。羯磨已。所嘱授比丘。还到六群比丘所。六群问言。僧作何事。答言。我等所欲羯磨。僧都不作。所不欲者。僧反作之。六群比丘。便往彼羯磨比丘所语言。汝等莫愁。我当与汝作力。我向不知为汝作羯磨故嘱授耳。若知者当废事往。何缘使彼成此羯磨。复往解羯磨比丘所语言。我不与汝解羯磨不受汝忏悔。诸长老比丘闻。呵责六群比丘。云何僧如法断事竟。还发起。将至佛所以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧断事竟。还发起。波逸提。时诸比丘不知僧断事竟还发起。后知生惭愧心。或有出罪悔过者。诸长老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不知僧断事竟还发起。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知僧断事竟还发起波逸提。复有不如法断事诸比丘。作是念。佛若听我等不如法断事还发起

者善。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听僧不如法断事还发起。从今是戒应如是说。若比丘知僧如法断事竟还发起波逸提。若僧如法断事而发起者波逸提。若僧不羯磨断事而发起者突吉罗。若发起私事突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(五事竟)

佛在舍卫城。与五百比丘僧至阿荼脾邑。时彼居士作是念。佛久乃来此。寻当复去。我等应亲近诸比丘学诵经偈问所不解。世尊去后得有所怙。即到诸比丘所作是语。大德教我诵读经偈。诸比丘言。佛未听我等教白衣诵经。以是白佛。佛言。听教白衣诵经。时诸比丘种种国出家。诵读经偈音句不正。诸居士便讥呵言。云何比丘昼夜亲承。而不知男女黄门二根人语及多少语法。诸比丘闻各各羞耻。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛即遥责诸居士。汝愚痴人。如何讥呵异国诵经音句不正。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘教未受具戒人诵经波逸提。后复有诸居士求受诵经。诸比丘言。汝之等辈嫌我音句。不从我受。汝今复来徒自劳苦。答言。大德我不毁佛法。不求余福田。岂可以彼人有过而不教我耶。复有诸沙弥亦欲受经。诸比丘言。须受具戒当教授汝。诸沙弥言。我等出家应诵经偈。如何受具戒乃当教授。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听教未受具戒人诵经不得并诵从今是戒应如是说。若比丘教未受具足人经。并诵者波逸提。并诵者俱时诵。或授声未绝彼已诵。或彼诵未竟此复授。句句皆波逸提。先应教言。待我语竟然后诵。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(六事竟)

佛在阿荼脾邑。彼诸居士以佛当去。皆来至比丘所。共诸比丘同屋坐禅或共经行。初夜后夜都不睡卧。时诸比丘。五日则一竟夜说法。疲极而卧。有一比丘不专系念便大睡眠。蹋衣离身形起露现。居士见之以衣还覆。如是至三。便嗔呵言。此等常闻种种呵欲。而今发露形起。如是若不乐道。何不还俗。彼比丘闻生羞耻心。诸长老比丘闻。亦大惭愧。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责彼比丘我常赞叹不乱心眠无有五恶。汝今何故而不系念若比丘于经行坐禅坐。立卧处作非威仪。人见不喜不生信心。已信者退。则非为世而作大明。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与未受具戒人共宿波逸提。后诸居士复欲就诸比丘坐禅行道。诸比丘驱出不听。诸居士言。大德莫见驱遣。我等不求余福田。唯归大德。岂可以一人有过都见弃忽。诸居士中有势力者便突入房。诸比丘不能制止。便出露宿。为蚊虻风雨尘土所困。时佛从阿荼脾邑到拘舍弥国瞿师罗园。罗睺罗别到婆耆罗僧坊。扫洒一房敷卧具取水竟闭户至佛所。去后分卧具比丘更与余人。

彼比丘即入房住。罗睺罗初夜听法已还所得房。彼比丘闻。问言是谁。答言。是罗睺罗。彼比丘言。汝何以来。答言。此是我房。彼比丘言。分卧具比丘以此与我。罗睺罗言。我先扫除敷置卧具。暂至佛所听受法教。如何便欲不复还我。彼比丘言。汝虽料理。我是上座应得此住。罗睺罗言。得共我住不。彼言不得。求入坐立及住檐前。皆亦不得。于是罗睺罗作是念。我至余房亦当如是。唯有厕上乃得安耳。便往厕中。尔时厕中有一黑蛇。佛天眼见。念言。我若不往罗睺罗须臾之间为蛇所杀。便往厕前弹指[口*磬]咳。罗睺罗亦作声应。佛问言。汝是谁。答言。是罗睺罗。又问。何以在此。具以事答。于是世尊。将罗睺罗还所住房。于夜过已集比丘僧。问彼比丘。汝实不容罗睺罗不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。云何野狐驱逐师子。时诸比丘因此复以上诸居士入房露宿白佛。佛种种赞少欲知足。赞戒赞持戒已。告比丘。今听诸比丘共未受具戒人二宿。从今是戒应如是说。若比丘与未受具戒人宿。过二夜波逸提。共宿者。共一房宿。若上有覆有四壁。或上有覆无一壁二壁。皆波逸提。无三壁不犯。若有四壁上已覆半若未半若过半皆波逸提。若少多覆不犯。于此诸处。若过二宿至后夜时。以胁着床及转侧。皆波逸提。不犯者。同覆各有隔。若病不能起居。若有诸难。若常坐不卧。若彼卧比丘坐。彼坐比丘卧。比丘尼亦如是(七事竟)

佛在毗舍离。时世饥馑乞求难得。告诸比丘。各随知识安居。有诸比丘在婆求末河边安居者。种种因缘如自称得过人法中说。乃至佛问。汝等更相赞叹为实为虚答言。有实有虚。佛言。虚者得波罗夷。种种呵责实有比丘言。汝等云何。向未受具戒人自说得过人法。呵已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘向未受具戒人自说得过人法言。我如是知如是见。实者波逸提。过人法如上说。若向未受具戒人。自说得过人法。语语波逸提。若受大戒人不问而向说。语语突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。不犯者。泥洹时说。受具戒人问而后说(八事竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘犯僧伽婆尸沙罪。或故出不净。或与女人身相触。或向女人粗恶语。或向女人自叹供养身有从僧乞别住僧与别住者。或行摩那埵。或行本日。或有出罪者。时六群比丘于僧中皆调弄之。诸比丘倍增羞耻。复有一比丘犯故出不净。僧与别住。时彼比丘檀越。请僧中食。别为彼比丘敷好坐具。六群比丘先往请家在好坐具上坐。居士言。莫坐是处。我供养比丘当于上坐。六群比丘言。彼比丘不应坐此。居士言。应与不应我自知之。六群比丘言。先应坐此。而今乃应在最下坐。居士复问。何故如是。答言。彼比丘有罪。居士复问。为犯何罪答言。犯故出不净。居士便讥呵言。此等沙门常说除欲想灭欲热断欲觉。而今如此为道作秽。无沙门行破沙门法。诸

长老比丘闻。种种呵责六群比丘。汝等云何向未受具戒人说他粗罪。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘向未受具戒人说他粗罪波逸提。有诸比丘。不知是粗罪向未受具戒人说。后知生疑。我将无犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘不知他是粗罪向未受具戒人说。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知他粗罪向未受具戒人说波逸提。尔时世尊敕僧。羯磨差舍利弗。往调达众中唱言。若有受调达五法者。彼为不见佛法僧。诸比丘作是念。若向未受具戒人说他粗罪。为要须羯磨为不必耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若僧不羯磨。不得向未受具戒人说他粗罪。从今是戒应如是说。若比丘知他比丘粗罪向未受具戒人说。除僧羯磨。波逸提。粗罪者。若波罗夷若僧伽婆尸沙。僧所羯磨人。当随僧所教。若教向甲说而向乙说。教说此罪而说彼罪。皆波逸提。比丘说比丘尼粗罪突吉罗。比丘尼说比丘比丘尼粗罪波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼。说比丘比丘尼粗罪突吉罗。若未受具戒人。已闻彼比丘犯粗罪。问比丘。比丘反问。汝所闻云何。彼言。我闻如是如是。然后言。我闻亦如是。不犯(九事竟)

佛在舍卫城。尔时世尊种种赞叹比尼。赞叹诵比尼。赞叹持比尼。赞叹优波离说。持律比丘有五功德。一自坚护戒品。二能断惭愧者疑。三自住正法中。四于僧中所说无畏。五降伏怨敌。时诸比丘作是念。佛为我等作如是说。我等云何而不勤修诵问比尼。即苦诵习昼夜不懈。时六群比丘作是念。今诸比丘昼夜勤受诵问比尼。必大聪明解诸罪相。见我等过终为我损。我今当共毁呰比尼学比尼者。令其废业不复诵习。便往诸比丘所问言。汝诵习何等。答言比尼。六群比丘言。何用诵习杂碎戒为。何不诵习五阴六入等诸义经耶。诵比尼不过四事十三事二不定法。何用多知。多知多见增益人疑。诸比丘言。多知多疑我亦谓尔。便不复诵习。六群比丘自相谓言。彼诸比丘不复诵习比尼。我等泰然快得安乐。诸比丘闻。问言。汝等何所说。即如实答。时诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作是语。何用是杂碎戒为。说是戒时令人忧恼。作如是毁呰戒者波逸提。戒者。波罗提木叉半月布萨所说戒经。若比丘发心作念。欲令人远离比尼不诵不读而毁呰戒波逸提。若比丘发心作是念。我当毁呰令波罗提木叉不得久住。而毁呰戒偷罗遮。若教人远离佛所说诸经。而毁呰者波逸提。若欲令法不久住。而毁呰者偷罗遮。若比丘毁呰比丘戒波逸提。毁呰比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼戒突吉罗。若比丘尼。毁呰比丘比丘尼戒波逸提。毁呰式叉摩那沙弥沙弥尼戒突吉罗。若式叉摩那沙弥沙弥尼。毁呰五众戒

皆突吉罗。若五众毁呰优婆塞优婆夷戒皆突吉罗。若恐新受戒人生疑废退心。教未可诵戒。不犯(十事竟)

佛从拘萨罗国与五百比丘俱。向阿荼脾邑。时彼比丘闻佛当来。作是念。此诸居士不信乐佛法。无大讲堂。佛与大众当于何住。即集共议。便自斫伐草木而营理之。时诸居士讥呵言。我等白衣斫伐草木。出家之人何缘复尔。此等常说慈忍护念众生。而今斫伐伤害无道。无沙门行破沙门法。佛既至已。到新讲堂。就座而坐。问诸比丘。此堂谁造。答言。我等所造。又问。草木谁所斫伐。答言。亦是我等。佛种种呵责言。汝愚痴人。不应作此。草木之中人生命想。汝作此事使人怀恶。呵已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘杀生草木波逸提。时诸比丘使守园人若沙弥斫伐草木。诸长老比丘问言。佛岂不制杀生草木耶。答言。我等使人为之不违佛制。诸长老比丘言。自杀使人杀有何等异。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘自杀生草木若使人杀波逸提。时诸比丘作新房舍。有诸居士案行所住。语比丘言。善哉大德。此房舍物皆我所施。速作成之。使我等得施用之福。诸比丘言。佛不听我自杀草木若使人杀。云何得成。于是诸比丘。无房舍住。庭草没人。又欠齿木。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。有四种种子。根种子茎种子节种子实种子。凡诸草木从四种子生。若比丘一一所须。语净人言。汝知是。若不解复语言。汝看是。若不解复语言。我须是。若不解复语言。与我是。从今是戒应如是说。若比丘自伐鬼村若使人言伐是波逸提。若生草生草想生草疑皆波逸提。干草生草想干草疑突吉罗。干草干草想不犯。若以刀斧斫斫斫波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼无故杀生草木突吉罗。若为火烧。若析若斫。知必不生不犯(十一事竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘数数犯罪。上床下床皆不如法。数数食别众食。非时入聚落不白善比丘。诸比丘见语言。汝等莫数数犯此诸罪。当自见罪向人悔过。勿负信施长夜受苦。六群比丘言。我犯何罪。诸比丘言。汝犯如是如是罪。六群比丘不答犯不犯。更说余事。诸比丘言。我不问汝。汝何以不答犯不犯。而说是事。六群比丘言。我知汝等不问是事我自说耳。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不随顺答。而作余语波逸提。时六群比丘犹犯前恶。诸比丘复如上教诲。六群比丘默然不应。诸比丘问言。佛制戒不听不随顺答。汝何故默然。六群比丘言。佛制不随顺答。我今不语有何等罪。诸比丘言。余语不语有何等异。种种呵责已。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比

丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。余语不语有何等异。呵责已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘故不随问答波逸提。若不随问答。问问皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若误取他语而答。及先相恨不共语故不答不犯(十二竟)

佛在王舍城。尔时慈地比丘作是语。陀婆比丘随欲恚痴畏。诸比丘闻。呵责言。汝何以诬说僧所差人随欲恚痴畏。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问慈地比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘人前诬说僧所差人波逸提。于是慈地不复得在人前诬说。便独处诬说陀婆比丘随欲恚痴畏。诸长老比丘闻呵责言。佛已前制。汝何故犹诬说僧所差人。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问慈地。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。人前独语有何等异。呵已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘诬说僧所差人波逸提。若僧白羯磨白二羯磨白四羯磨所差人。而诬说此人随欲嗔痴畏。语语皆波逸提。若僧差而不羯磨及余人作此诬说。语语突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若实随欲恚痴畏。语言。我当说彼听不犯(十三竟)

佛在毗舍离。有一住处下湿。有比丘得下湿房。出卧具露地敷晒。至时着衣持钵入城乞食。去后大雨水涨漂没。食还不见。即便急觅。或得大床或得小床或得拘摄或得被褥。诸比丘见问言。汝何从得此卧具诸物。答以上事。诸长老比丘呵责言。汝所作非法。为僧作卧具人难得。既敷又无能随收敛者。云何去时不举致使漂没。若当遂失便空此一房。呵已白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种如上呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘露地敷僧卧具。去时不举波逸提。尔时六群比丘。使守园人沙弥露地敷僧卧具。去时不教举。为鸟啄啮逕雨烂破。诸长老比丘见语言。汝不闻佛制不听露地敷僧卧具去时不举耶。答言。我使人敷不违佛制。诸比丘言。自敷使人有何等异。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘于露地自敷僧卧具若使人敷。去时不自举不教人举波逸提。有诸比丘。于露地敷僧卧具。六群比丘。后来于卧具上或坐或卧。去时不举。前比丘谓六群比丘应举。六群比丘谓前比丘应举。诸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。前比丘应嘱后比丘。后比丘应举。从今是戒应如是说。若比丘于露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧。去时不自举不教人举不嘱举波逸提。有诸比丘。见僧卧具污逕不净。或以灰土或以牛屎着上晒之。在于界内不敢远离。以是白佛。佛言。若雨得收听离。有诸比丘。晒僧卧具不敢出界外。以是白佛。佛言。若审还不雨听出界外。复有诸比丘。晒僧卧具在边坐禅或熟眠寝语。诸

比丘以是白佛。佛言。不听晒卧具于边坐禅熟眠。犯者突吉罗。复有诸比丘晒僧卧具不即收举日曝损坏。诸比丘以是白佛。佛言。若不时收举突吉罗。复有诸比丘。见僧卧具敷在露地。以不自敷不使人敷。已不坐卧而不收举。诸比丘以是白佛。佛言。若见僧卧具敷在露地。而不举者波逸提。有诸白衣。来入僧坊索僧卧具欲露地敷。诸比丘不与。便大讥嫌。以是白佛。佛言。听与。既与。欲得早举。教令速去。白衣复嗔。以是白佛。佛言。不应教令速去。应伺候去时举。若不举波逸提。复有白衣请僧借僧卧具于家敷之。诸比丘坐去不举。佛言。应举若不举波逸提。若诸比丘。到比丘尼僧坊。露地敷比丘尼僧卧具。谓非僧卧具。而不举者亦波逸提。复有诸比丘自担床席。诸居士讥呵言。此诸沙门如诸伎儿如作幻人。诸比丘以是白佛。佛言。不听自担。犯者突吉罗。又大会时露地敷僧卧具。诸比丘一坐一起辄皆举之。由是速坏。以是白佛。佛言。若不雨听事都毕然后举之。佛既听嘱后来坐卧卧具比丘。便嘱和尚阿阇梨同和尚阿阇梨等诸大德及病比丘。诸比丘以是白佛。佛言。不应嘱和尚阿阇梨同和尚阿阇梨等诸大德及病比丘。犯者突吉罗。诸比丘嘱一比丘。一比丘独举疲顿。以是白佛。佛言。随卧具多少。若少嘱少比丘。若多嘱多比丘。诸比丘不知云何。名受嘱不受嘱。以是白佛。佛言。使彼知受。是名受嘱。若不自举不教人举不嘱举。一脚出界外突吉罗。两脚出波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十四竟)

佛在毗舍离。有一住处下湿。时十七群比丘在一房中安居。去时不举僧卧具。悉皆烂坏。后六群比丘来。语旧住比丘言。为我开房示卧具处。旧比丘即开十七群比丘所安居房与之。入已手摸卧具烂坏成土。问旧比丘。先谁住此。答十七群比丘。于是六群比丘。种种呵责十七群比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问十七群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘于僧房内自敷僧卧具。若使人敷若他敷若坐若卧。去时不自举不教人举不嘱举波逸提。余皆如露地敷卧具中说(十五竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘新作房舍。六群比丘后来语旧住比丘言。为我次第开房。旧比丘问。汝乐何者。答言。我乐十七群比丘所作新屋。便差与之。六群比丘即到其所语言汝出去。我等当于中住。十七群比丘言。此房幸大自可共住。时六群比丘作是念。此诸比丘有惭愧学戒法。初夜后夜不睡不卧。必见我罪不宜共住。便语言。我等不乐共住。汝可更索余房。十七群比丘言。若不乐共住。上座可在前房。我等住于后屋。六群比丘言。此亦不得。复求在檐下庭中露住。皆悉不听。彼既不听。此不肯去。便强牵出。十七群比丘即大唤。诸比丘出问。汝何故大唤。答言。六群比丘强牵我出。诸比丘呵

责六群比丘。汝云何强牵人出。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘于僧房中强牵比丘出波逸提。六群比丘既不得自牵。便使守园人沙弥牵出。诸比丘见问言。佛不制牵比丘出僧房耶。答言。我不自牵。诸比丘言。自牵使人有何等异。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘于僧房中牵比丘出。若自牵若使人牵波逸提。有病比丘在房。欲出庭中不能起居。语诸比丘。善哉长老。牵我出房。诸比丘言。佛不听我牵比丘出房。复有比丘浴室中浴热闷倒地。诸比丘不敢牵出气绝而死。并以白佛。佛以是事集比丘僧告诸比丘。若病人须牵出房牵出。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘嗔不喜。于僧房中自牵比丘出若使人牵。作是语。出去灭去莫此中住。波逸提。若于后屋牵至前屋。若于前屋牵出户外。若于户外牵至庭中。若于庭中牵出庭外。皆波逸提。若牵出其衣钵突吉罗。若将其所不喜人来共房住。欲令自出若出若不出皆突吉罗。比丘牵比丘尼出突吉罗。比丘尼牵比丘比丘尼出波逸提。比丘比丘尼牵式叉摩那沙弥沙弥尼出突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼牵五众出突吉罗。若牵无惭愧人。若欲降伏弟子。而牵出者皆不犯(十六竟)

佛在拘萨罗国。与大比丘僧千二百五十人俱。尔时诸比丘分卧具。或得房中或得树下。六群比丘至时着衣持钵入村乞食。食后于四衢道中。共诸居士外道沙门婆罗门。论说王事斗战事利害事如是等种种俗事。彼诸人等皆讥呵言。我等俗人家事因缘故。在此中有所论说。沙门释子亦复在此论说俗事。与我何异。投暮来还于所住处。与守园人诸沙弥辈复更语说。乃至夜闇。方觅房舍到一屋中。问先住比丘。汝等几岁。答言。我若干岁。六群比丘言。汝小出去。上座应住。诸比丘言。长老何意闇来。答言。我随佛后来。诸比丘言。我亦随佛后来。我若更索余房。复应恼诸比丘。如今长老恼触于我。六群比丘便敷卧具在其中住。初夜后夜高声经呗。更相问难。中夜鼾睡妨诸比丘坐禅行道。诸长老比丘闻。种种呵责六群比丘。汝作此恼诸比丘非惜佛法。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘诸比丘先敷卧具竟。后来复敷波逸提。有诸比丘先敷卧具竟暂出。六群比丘于后使白衣复敷卧具。诸比丘见问言。汝不闻佛制他敷卧具竟不得复敷耶。答曰。我使白衣不违此制。诸比丘言。自敷。使人有何等异。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘诸比丘先敷卧具竟。后来若自敷若使人敷波逸提。有诸比丘先敷卧具竟暂出。后来比丘不知。复敷卧具。先敷卧具

比丘还。后敷卧具比丘便生疑。我将不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不知比丘先敷卧具。后来复敷。犯波逸提者。无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知他先敷卧具。后来若自敷若使人敷波逸提。尔时大会多比丘集。房舍虽大而间数少。后来比丘无有住处。先敷卧具比丘呼入共住。彼恐犯堕不敢入。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不相触恼犯堕无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知他先敷卧具。后来强自敷若使人敷。作是念。若不乐者自当出去波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(十七竟)

佛在舍卫城。时一住处有重阁屋。有一比丘止住其上。敷尖脚床。常系其念坐卧上下初不卒暴。时有客比丘来。以上座故转以与之此比丘身体重大。不一其心顿身床上。床脚下脱打下比丘头。头破大唤。阁上比丘即下辞谢。阁下比丘呵责言。先住比丘我初不闻坐起之声。汝云何适来便有是事。汝岂不闻世尊赞叹系念耶。诸长老比丘闻。即来问之。答以上事。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧重阁上尖脚绳床木床用力坐卧波逸提。住阁屋应以尖脚床着下。非尖脚者着上。若无非尖脚。应以大物支。若无支应缚横。若无横应覆着地。若不尔而坐卧。乃至坐卧一脚尖床。皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若板覆阁及木簀。知必不下脱不犯(十八竟)

佛在拘舍弥国。尔时阐陀比丘。常出入诸家。乃至见其殷勤难相违逆皆如上。有主为身作房中说。阐陀于是。求于屋地得一好处便起高基以墼薄累。作于四壁极重覆之。覆重壁圮一时崩倒。填押伤杀婆罗门麦彼便嗔呵言。此沙门辈。为欲住寿一劫。为欲为子孙计。一两重覆足以终身。何为过厚致此崩倒。复言。此辈所用不损父母。自可极意作此恶业。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问阐陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作大房舍。从平地累留窗户处。极令坚牢。再三重覆若过波逸提。若至第四重。若草若瓦若板覆。一一草瓦板。皆波逸提。方便及烧斫时皆突吉罗。覆竟波逸提。沙弥突吉罗(十九竟)

佛在拘舍弥国。尔时阐陀作大房舍。用有虫水浇于埿草亦使人浇。优陀夷用有虫水饮食浇浴。诸居士见阐陀用有虫水浇于泥草。从优陀夷索饮以虫水与之。居士语言。此水有虫。答言。但饮水勿饮虫。诸居士言。大德既饮水。如何不饮虫。便不复答。诸居士讥呵言。此等沙门常说慈愍护念众生。而今以虫水浇埿饮食浇浴。无怜愍

心无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。问阐陀优陀夷。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知水有虫。若取浇埿若饮食诸用波逸提。有虫水者囊漉所得。肉眼所见。若浇埿若饮食。虫虫波逸提。若有虫虫想有虫疑皆波逸提。无虫虫想无虫疑皆突吉罗。用虫水有内外用。内用者。饮食之属。外用者。浇埿洗浴浣濯之属。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若谛视不见囊漉不得不犯(二十竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。不教诫比丘尼不为说法。由此故空无所得。而反呵骂。由汝辈故。令佛正法减五百岁。使一切人不敬沙门轻贱比丘不加供养。时波阇波提比丘尼。与五百比丘尼来诣佛所。头面礼足却住一面。佛问瞿昙弥。颇有上座比丘。教诫比丘尼为说法有所得不。答言无也。世尊。由诸比丘不教诫不说法故。诸比丘尼空无所得。而反呵骂。由汝辈故。令佛正法减五百岁。众人不复恭敬供养沙门。于是世尊。为比丘尼种种说法。示教利喜已遣还所住。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等上座。实不教诫比丘尼不为说法而反呵骂不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。不应如是呵骂。犯者突吉罗。从今诸比丘。应教诫比丘尼应为说法。于是诸比丘。便教诫比丘尼为说法。即有所得。后六群比丘。亦往比丘尼住处语言。诸姊妹集。我当教诫说法。诸比丘尼即集一处。六群比丘便为说淫欲粗恶语。诸比丘尼中。有得诸禅解脱三昧正受者。皆不听受。时六群比丘尼咸赞叹言。此诸比丘善能教诫无复过者。于是波阇波提比丘尼。复与五百比丘尼往到佛所。佛问瞿昙弥。诸比丘教诫比丘尼为说法不。答言。有诸比丘教诫比丘尼为说法多有所得。复有六群比丘来。令比丘尼集云当教诫。反说淫欲粗恶语。六群比丘尼赞以为善无复过者。佛为诸比丘尼说法已遣还所住。以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。若僧不差教诫比丘尼。而教诫者波逸提。时六群比丘。便出界场自共相差教诫比丘尼。便往比丘尼住处语言。僧今差我来教诫汝。诸比丘尼如上集一处。六群比丘复为说粗恶语。乃至波阇波提比丘尼往到佛所。遣还所住亦如上说。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实出界场自共相差教诫比丘尼不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。比丘成就十法。僧应差教诫比丘尼。何等为十。一者戒成就威仪成就恒畏小罪。二者多闻谛能了达知佛所说初中后善善义善味具足清白梵行之相。三者善能诵解二部戒律。四者善能言说畅理分明。五者族姓出家诸根殊特。六者于佛法中未曾秽浊。七者举止安详身无倾邪被服法衣净洁齐整。八者为比丘尼众之所敬重。九者能随顺说法示教利喜。十者满二十岁若过二十。有五法不应差。若已差应舍。一者所诵经戒而悉忘失。二者诸根不具。三者多欲。四者现为恶相。五者教比丘尼亲

近恶人。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧不差教诫比丘尼波逸提。不差者。不白二羯磨差教诫者。说八敬法。若不差教诫比丘尼。语语波逸提。教诫式叉摩那沙弥尼突吉罗。沙弥突吉罗(二十一竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第七

初分第五九十一单提法之二

佛在舍卫城。尔时诸比丘。次第教诫比丘尼。语比丘尼言。明日般陀比丘次教诫汝。汝当就彼听受法教。作是语已还到所住。语般陀。汝明日应教诫比丘尼。长老般陀。明日食时着衣持钵入城乞食。食后还归扫除内外。取清净水办手脚巾。露地敷座自取绳床于边坐禅。时诸比丘尼到般陀所。头面礼足就座而坐。于是般陀问诸比丘尼。曾闻八敬法不。答言曾闻。复语。姊妹更听。一者比丘尼众半月。应从比丘众乞教诫人。二者比丘尼众安居时要当依比丘僧众。三者比丘尼自恣时。应白二羯磨遣三比丘尼。从比丘众请见闻疑罪。四者式叉摩那。二岁学六法已。应于二部众求受具足戒。五者比丘尼不得骂比丘。不得于白衣家道说比丘若犯戒若犯威仪若邪见若邪命。六者比丘尼不得举比丘罪。而比丘得呵责比丘尼。七者比丘尼犯粗罪。应在二部僧中求半月行摩那埵。行摩那埵已。次阿浮呵那。应在二十比丘二十比丘尼众中出罪。八者比丘尼虽先受具戒百岁。故应礼新受大戒比丘。说此八敬法已。即说偈言。

欲得好心莫放逸　　圣人善法当勤学
若有智慧一心人　　乃能无复忧愁患

说此偈已闭目正坐。时诸比丘尼窃相语言。此比丘唯知此一偈。云何当能教诫我等。般陀闻已作是念。此诸比丘尼轻贱于我。于是踊在虚空。现分一身作无量身。还合为一石壁皆过。履水如地入地如水。或现半身或现全身。或身上出烟身下火然。或身上火然身下出烟。或身上出水身下出火。或身上出火身下出水。或坐卧空中如鸟飞翔。或手摸日月。或身平立至梵自在。现神变已还坐本处说偈如前。诸比丘尼见此神变。心大欢喜白言。大德。愿更以神足教化。于是般陀东踊西没西踊东没。余方亦尔。作如是种种神变。然后还坐复说上偈。乃至日没然后舍去。时诸比丘尼暮至城门。城门已闭。扣门索入。守门者问。汝是谁。答言。是比丘尼。守门者问。夜何处来。答言。尊者般陀教诫我等。是以还晚。守门者言。可还本来处。正使王来亦不敢开。诸比丘尼既不得入。或在门下或在堑边或依树下。夜为蚊虻风尘所恼。明日门开最在前入。时诸居士自相问言。此诸比丘尼

开晨先入从何处来。或有人言。正当是求男子还耳。诸不信乐佛法者。种种呵责言。我等白衣不修梵行。汝比丘尼亦复如是。空剃此头着坏色衣。诸长老比丘闻。呵责般陀。云何教诫比丘尼。乃至日没。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问般陀言。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧差教诫比丘尼至日没波逸提。僧差者。白二羯磨差。若比丘僧已差应语比丘尼。姊妹。若非难时当教诫。难时不得教诫。若就比丘尼住处教诫。应语。汝等敷座我当往。若不得往。应在所住处扫洒如前。应将大比丘为伴量无然后独往。为说八敬法已。若日早能更说余法亦善。应筹量日早晚要使及日得至所住。若说法竟。应前去者便去。若有恐怖处。比丘应送比丘尼至所在。若比丘教诫比丘尼至日没。语语波逸提。沙弥突吉罗(二十二竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。次第教诫比丘尼。比丘尼皆得诸禅解脱三昧正受。时六群比丘。僧不差亦往教诫。但说粗恶不善之语。诸长老比丘尼默然不听。六群比丘尼赞言。善哉无过是者。于是波阇波提比丘尼。与五百比丘尼俱往到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘入比丘尼住处波逸提。时诸比丘。有因缘事塔事僧事私事。应入比丘尼住处惭愧不敢。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不为教诫因缘不听入。从今是戒应如是说。若比丘僧不差以教诫因缘入比丘尼住处波逸提。有诸比丘。僧虽差犹惭愧不敢入。诸比丘尼无教诫故空无所得。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。僧所差比丘听入。从今是戒应如是说。若比丘僧不差为教诫故入比丘尼住处波逸提。尔时跋陀比丘尼病。遣信白舍利弗。愿大德来。为我作最后说法。舍利弗言。佛不听僧不差为教诫故入比丘尼住处。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听僧不差为病比丘尼说法。从今是戒应如是说。若比丘僧不差为教诫故入比丘尼住处。除因缘。波逸提。因缘者比丘尼病。是名因缘。若僧不差为教诫故入比丘尼住处。随入多少。步步波逸提。若一脚入门突吉罗。沙弥突吉罗(二十三竟)

佛在舍卫城。尔时诸上座比丘。次第教诫比丘尼。诸比丘尼或别请供养。或以钵囊或以腰绳。或以灯油衣食汤药而用布施。时六群比丘见已语诸比丘。可差我等为教诫人。诸比丘言。如佛所说成就十法。汝等无有。云何求差。六群比丘便作是语。诸比丘为供养利故教诫比丘尼。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作是语。诸比丘为养利故教诫比丘尼波逸提。若言为供养利故教诫比丘尼。式叉摩那沙弥沙弥尼突

吉罗。若言比丘行十二头陀坐禅诵经作诸功德皆为供养利故。语语突吉罗沙弥突吉罗(二十四竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。与比丘尼独屏处坐。遂生染着不乐梵行。或有反俗或作外道。诸居士见皆讥呵言。此等沙门与比丘尼独屏处坐。正似白衣对于淫女。食人信施而为此事。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼独屏处坐波逸提。与式叉摩那沙弥尼独屏处坐亦如是。沙弥突吉罗。若众多比丘比丘尼共坐。若诸难起。须与独屏处坐皆不犯(二十五竟)

佛在舍卫城。尔时有一阿练若比丘。住阿练若处。初不亲近一切道俗。彼比丘晨朝着衣持钵入村乞食。道逢二比丘尼一比丘尼语一比丘尼言。我今欲与此比丘相识。汝能同不。答言甚善。比丘既至。便为作礼。比丘默然不与共语。二比丘尼复共议言。今此比丘不欲道中与我相识。当共至其住处礼拜问讯。二比丘尼明朝。早往至比丘所礼拜问讯。一礼二礼皆不共语。至第三礼乃言老寿。二比丘尼礼竟而去。彼比丘后复入村乞食。二比丘尼于巷中见礼拜问讯。乃共语言。二比丘尼便以片衣段及染色綖布施比丘。比丘受之。白言。大德疲极。至我住处小息。然后乞食。即便往息。息已临欲乞食。比丘尼复言。此有菜酱。若得食已可还此食。比丘复受其语。得食持还。如是非一。或比丘乞食前还待比丘尼。或比丘尼乞食。前还待比丘。遂至他家更相赞叹。彼比丘后得一好衣。便生谄曲心作是念。我今当以此衣与彼比丘尼。彼必不受。我幸可得惠施之厚。作是念已。先于诸比丘前赞彼比丘尼言。某甲比丘尼。族姓出家信心坚正少欲知足。诸比丘言。夫出家者。应当如是赞。已持衣与彼比丘尼。比丘尼即便受之。失本所图。心怀恼恨。还语诸比丘。某比丘尼信心浅薄多欲无厌。诸比丘言。汝向说某少欲知足。今何以故复说如此。具以上答。诸比丘种种呵责。云何心不舍物。诈以施人。量其不受虚望人感。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝岂不闻我赞叹舍物与人然后得大功德耶。汝今云何心不舍物。而诈与人。呵已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼衣。波逸提时诸比丘有亲里比丘尼。衣服卧具悉皆粗弊。疾病医药亦不能得。诸比丘作是念。若世尊听我与亲里比丘尼衣物者。当无此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘与亲里比丘尼衣物。从今是戒应如是说。若比丘与非亲里比丘尼衣波逸提。尔时舍卫城二部僧。得已成衣即共分之。或比丘得比丘尼所宜着。或比丘尼得比丘所宜着。欲共贸易而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘与比丘尼贸衣。从

今是戒应如是说。若比丘与非亲里比丘尼衣除贸易波逸提。若与破戒邪见亲里比丘尼衣突吉罗。若与非亲里式叉摩那沙弥尼衣突吉罗。沙弥突吉罗。若为料理功业事。若为善说经法。或为多诵经戒。与衣皆不犯(二十六竟)

佛在舍卫城。尔时有一少知识比丘尼。得未成衣不知自作。语诸比丘尼言。我不知作衣。愿为作之。诸比丘尼言。姊妹。我多事不得作。可往比丘众中问。有怜愍心者。必为汝作。即往比丘众中言。我少知识。得此未成衣。不知自作。愿为我成。诸比丘答亦如上。复诣长老优陀夷白之如上。优陀夷言。我能作耳。莫数数来催。随我意作。当为汝作。答言。随长老意。于是优陀夷取衣裁缝。经时不得。彼比丘尼来问。大德衣已成未。优陀夷言。先已有要何故来催。答言。我来参问不敢相催。即还所住。优陀夷于后以种种色綖。在中叶上绣作男女交会。时像成已。呼比丘尼还即来取之。优陀夷语言。未可舒视亦莫示人。波阇波提比丘尼往诣佛所时。于都路头。然后舒披。彼比丘尼得衣持去。竟不舒视亦不示人。波阇波提比丘尼至佛所时。乃于都路头披。路人见之。无不抚掌大笑。共相语言。此比丘尼乃能如是巧绣作所欲像自着衣上。彼比丘尼甚大羞耻。即还所住。波阇波提比丘尼卷叠此衣。持到佛所舒以白佛。唯愿世尊视此所作。佛为瞿昙弥说种种法已遣还所住。以此事集比丘僧。问优陀夷。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。云何作此污辱人衣。呵已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘为比丘尼作衣波逸提。有诸比丘。有亲里比丘尼。衣服败坏乞得衣段。而不知作。诸比丘作是念。若世尊听我与亲里比丘尼作衣者。当无此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘为亲里比丘尼作衣。从今是戒应如是说。若比丘与非亲里比丘尼作衣波逸提。比丘为非亲里比丘尼取衣时突吉罗。割截时染时皆波逸提。缝时针针波逸提。余如与衣中说(二十七竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘于摩竭提国。与诸比丘尼人间游行。或一比丘与一比丘尼俱。乃至众多。或渡深水或上高阪。更相见形生染着心。不复乐修梵行。遂至反俗或作外道。诸白衣见便讥呵言。此辈沙门如人将妇及淫女行。种种讥呵如上独屏处坐中说。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼共道行波逸提。有诸比丘与众多伴共道行。见诸比丘尼亦行此路。便作是念。我等将无犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若先不共期。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼先期共道行波逸提。有诸比丘。与比丘尼先期共道行。后不敢去。或两相避。以先期致疑。以是

白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若先与比丘尼期共道行。若不去若两相避。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼先期共道行。从此聚落到彼聚落波逸提。尔时有一比丘尼。于险路中见一比丘。呼言。大德速来。共同道去。彼比丘便往语言。姊妹。佛制不听与比丘尼共道行。比丘尼言。此路险难。而我女弱。依怙大德尔乃得过。答之如前。比丘便去。比丘尼于后为贼剥脱。裸形大唤言。贼剥我贼剥我。彼比丘遥闻。到所住处向诸比丘说。诸比丘将至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘若险难处有疑畏处与比丘尼共道行。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼先期共道行。从此聚落到彼聚落。除因缘波逸提因缘者。若多伴有疑畏处。是名因缘。若比丘与比丘尼先期共道行无聚落处半由旬波逸提。若与式叉摩那沙弥尼先期共道行亦如是。沙弥突吉罗(二十八竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘于摩竭提国。与诸比丘尼共舡游行。或一比丘与一比丘尼共舡。乃至众多上下舡时相见形体。白衣讥呵。诸长老比丘闻。乃至佛告诸比丘。皆如上共道行中说。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼先期共舡行波逸提。有一比丘尼。在阿夷罗河边待舡欲渡。后有一比丘来。比丘尼语言。大德。此间险难可共俱渡。比丘答言。佛制不听我等与比丘尼共载一舡。舡师复言。但俱上舡各在一头。比丘不听。比丘尼言。若不得者大德先渡。比丘即在前渡。舡未到岸。比丘尼被剥赤肉。舡师见之便讥呵言。汝等同共出家。不能相护。况于余人。无沙门行破沙门法。彼比丘还到僧坊。向诸比丘说。诸比丘将到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。云何舍比丘尼使贼剥脱。呵已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘与比丘尼先期共舡行。若上水若下水除直渡波逸提。余如共道行中说(二十九竟)

佛在王舍城。尔时难陀跋陀。食比丘尼所赞叹食。诸比丘见种种呵责。时舍利弗目犍连游行人间。到王舍城。有一居士闻二人来。便出迎之。头面礼足却坐一面。为说妙法示教利喜。居士即请明日作客比丘食。默然受之。居士即还其家。办种种饮食敷好坐具。舍利弗目犍连。至时着衣持钵往到其舍。舍利弗在前欲入。偷罗难陀比丘尼先在此家。闻其语声即住不入。彼比丘尼见办种种饮食敷好坐具。问言。为欲请王为是婚姻。答言。今不请王亦非婚姻。欲供养尊者舍利弗大目揵连耳。比丘尼言。云何不请大龙。而供养此小德比丘。居士问言。谁是大龙。答言。六群比丘。又言。若欲请族姓出家行头陀四念处乃至八圣道分须陀洹乃至阿罗汉比丘。欲求好婿好儿生天解脱现世富贵。当供养六群比丘。如是赞叹已默然而住。舍利弗目犍连然后乃入。彼比丘尼前问讯言。善哉尊者可就此坐。复语居士言。善哉居

士。汝今大得福利。请如是大龙比丘。居士便呵言。汝向言小德。今言大龙。作此反覆。如何无耻。从今已去莫入我家。我亦不复供养于汝。于是居士手自下食。食竟行水。取小床于二比丘前坐。为说妙法已从坐起去。还向佛所。佛遥见便语言。善来舍利弗目犍连。从何处食客比丘食。答言。世尊向到一居士家有一比丘尼。或见名为小德。或见名为大龙。佛问。所说何等。具以事答。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实食比丘尼赞叹食不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘食比丘尼赞叹食波逸提。有诸比丘尼于屏处赞叹。比丘食后乃知便生惭愧。我将无犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不知比丘尼赞叹得食食。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知比丘尼赞叹得食食波逸提。尔时有一家请五百比丘食。其家先所供养比丘尼作是言。与诸比丘食莫使失时。诸比丘闻便生惭愧。不敢复食。还以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘尼先不赞叹。临食时作是语。好与诸比丘食。比丘食此食。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知比丘尼赞叹因缘得食食。除檀越先发心作。波逸提。赞叹者。赞叹得过人法。若式叉摩那沙弥沙弥尼比丘赞叹因缘得食食突吉罗。沙弥突吉罗(三十竟)

佛在王舍城。时有一大臣。常供养佛及比丘僧。有一贫人见作是念。今此大臣得大善利。乃能如此供佛及僧。若我有物亦当如是。复作是念。我今无物。正当佣赁以用供养。即便客作。日食一食留一食分。主人问言。汝何以留一食分。答言。我且留之后当并取。如是经时。知所得已足。语主人言。可尽以作直为我办种种食具。主人问言。汝今贫穷。云何尽以作直。顿办种种饮食之具。答言。我见王舍大臣常请佛及僧种种供养。我作是愿。亦当如是。是以客作欲遂此意。今计作直足一供养。所以于今顿办食具。主人闻之生希有心。如是贫人苦身佣赁。得少财物尚用供养。况我财富。发心之顷饮食已具。而不能为。即雇数倍使其任意办众甘美。于时作人。即持财物来诣佛所。供办极世殊味饮食。缘其意至鬼神来助。倏忽之顷自然都办。正遇节日多饶供养。众人竞来请就家食。诸比丘共相语言。今日贫人竭力作会。人人皆当为之稍食。虽相诲语所食极少。而请处多遂至饱满。时彼贫人食具已办。唱言时到。于是诸比丘皆集就坐。唯佛住房。时彼贫人。手自斟酌欢喜下食。比丘虽受所食甚少。贫人作是念。诸比丘为是愍我贫穷恐食不足。为是食恶不可进啖。即以问之。诸比丘中少惭愧者答言。恐汝食少。故于余家处处先食。贫人恨言。云何先受我请。而余家食我本肆力期尽供养。今诸大德虽不能啖。愿随意持去。勿令有余。诸比丘闻已便复强食。然犹不尽所供之半。众僧食讫贫人复作是念。我强劝僧食故当不得罪耶。以是白佛。佛言。善哉贫士。汝能见人作福。佣力慕及。虽受人身。生天因缘皆已具

足。从汝发心欲供养佛及僧已来。随事皆得无量功德。正使众僧不食一粒。于汝功德无不具足。汝今当复得现世报。贫人闻已欢喜踊跃。佛更为说种种妙法。即于坐上远尘离垢得法眼净。彼见法已。受三自归奉持五戒从坐起头面礼足右绕而退。

尔时有五百贾客。从优禅那国来。道路迥绝。绝粮三日。前遣马使募求熟食。遍语人言。我等五百贾客从优禅那国来。绝粮三日。故先遣我求诸熟食。若有熟者不计价直。城中人言。此间无有。唯一贫人于僧坊设会。大有余长。汝往求之。必得无疑。于是彼使。即便驰往。具以情告。贫人答言。我今设食不为财利。但当速来莫论价直。使人闻之。出非本望欢喜还报。须臾俱至。咸言。速与我食当厚相报。答亦如初。即便下食。既饱满已。借问余人。此人有何事业。乃能如此种种施设。有人具以事答。众贾闻已倍增希有。即敛百千两金以酬其施。又复借问。此城某甲今为在不。答言已死。又问。彼有子孙不。答言。向之施主即是其子。诸贾客等闻之。依然语贫人言。汝父是我等师。又与百千两金以敦旧情。王舍大臣及所赁主。闻见此事益怀欢喜。复各送百千两金以结新好。即日瓶沙王复拜为大臣。一日之中蔚然富贵。国人号为忽起长者。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实受人请而先食他食不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。云何已受人请而先食他食。呵已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘数数食波逸提。尔时毕陵伽婆蹉等八十比丘。皆得重病不能顿食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听病比丘数数食。从今是戒应如是说。若比丘数数食除因缘波逸提。因缘者病时。是名因缘。

尔时世尊。听诸比丘受迦絺那衣。不犯五事。诸比丘作是念。为是衣时不犯数食。衣竟亦不犯耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。衣时不犯。过衣时犯。从今是戒应如是说。若比丘数数食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时。是名因缘。有诸白衣。知比丘不得数食。作是念。我当作方便为诸比丘作衣。比丘来受并得供养。即便作衣请诸比丘。诸比丘言。我等不得食但与我衣。诸白衣言。大德。若受我食乃当与衣。诸比丘作是念。世尊若听我以施衣故数食者可不乏衣。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘为施衣数数食。从今是戒应如是说。若比丘数数食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时。是名因缘。尔时阿难诣长者家。长者家设诸饮食。阿难忘先受请。便受彼食。垂食乃忆。语主人言。可还摄食。我先受请不得复食。长者恨言。云何已受我食。而忽中悔。于是阿难驰还白佛。佛言。若有如是因缘。应先心施。作是念。我请分与某甲比丘。然后可食。若不念施人而食突吉罗。尔时或有前请后设食。或有后请前设食。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。请时应语言。随

前设食者当食。数数食者。先受他请后于余处食。是名数数食。比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若僧所差。若别房食。若白衣来受八戒设供养。若常食不犯(三十一竟)

佛在王舍城。尔时调达。为求援助故。教化诸居士。或令一家请四僧或五或十。诸长老比丘。呵责受请比丘言。云何为援助调达故受别请众食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝实受调达别请众食不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘受别请众食波逸提。

有病比丘。牵病乞食其患增甚。诸居士语言。莫牵病乞可就我食。答言。世尊结戒不听我等受别请众食。若以供养众僧我等便自得分。诸居士言。我等家贫不能得广。正可力办供养病者。太德若须便可来取。诸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听病比丘受别请众食。衣时施衣时。如数数食中说。从今是戒应如是说。若比丘受别请众食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时。是名因缘。有诸比丘欲作衣。为乞食故衣不即成。妨废行道。作是念。若作衣时。佛听我受别请众食者。衣得速成不废行道。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘作衣时受别请众食。从今是戒应如是说。若比丘受别请众食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时作衣时。是名因缘。有诸比丘共伴行到一聚落。语诸伴言。我等入村乞食可小见待。答言。不须乞食我当相与。比丘言。世尊不听我等受别请众食。遂入村乞。诸伴舍去。比丘乞食已。不复及伴。被贼赤肉。诸比丘作是念。世尊若听我行路时受别请众食者不遭此难。有诸比丘。寄载人舡至时乞食。舡主舍去。致诸苦难亦复如上。皆以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今听诸比丘行路时舡上行时受别请众食。从今是戒应如是说。若比丘受别请众食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时作衣时行路时舡上行时。是名因缘。诸佛常法。岁二大会春夏末月。诸方比丘皆来问讯。以众多故。次请甚疏乞食难得。诸比丘作是念。若世尊听我等大会时受别请众食者不致此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘大会时受别请众食。从今是戒应如是说。若比丘受别请众食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时作衣时行路时舡上行时大会时。是名因缘。尔时瓶沙王弟。名曰迦留。事一种道。而年年普请九十六种沙门作一大会。闻释子沙门不受别请众食。而力不得能广及众僧。以阙无佛道沙门故愁忧不乐。作是念。我当云何致沙门释子。唯当委王。然后可果。便以白王。王以是事即出诣佛。具说弟之情愿。王去后。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘沙门会时受别请众食。从今是戒应如是说。若比丘受别请众食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时作衣时行路时舡上行时大会时沙门会时。是名因

缘。别请众食者。若于众中别请四人已上。是名别请众食。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若始受别请众食。既往而分。言受异请。不复成众不犯(三十二竟)

佛在王舍城。尔时诸处饥馑乞食难得。一切比丘尽集王舍城。四远人言。我等先时朝暮见诸比丘。今何以断绝不复见之。有人言。此间乞食难得。悉往王舍城。是以不见。诸人言。我等宁可建立小屋。日作一比丘一宿一食。若无来食者便当聚集俟后来众。即便作之。时有一家恒作美食。六群比丘游行人间常住其家。余诸比丘都不复得。语居士言。汝为僧故作一宿食。如何使我不得一豫。居士答言。我本为僧作此处所。而六群比丘住不肯去。使我不复得见余僧。此是彼过。非是我咎。诸长老比丘闻。种种呵责六群比丘。以事白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘施一食处。过一食者波逸提。时舍利弗得风病。到一食处食一食已。便欲余行。诸比丘言。长老疾患不须余行。我等当以食分相供养。答言。世尊不听一宿处过一食。有诸居士。闻舍利弗疾患。亦共请住。答亦如初。于是舍利弗牵病而去。诸比丘作是念。若世尊听病比丘于一食处过一食者便无此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸病比丘于一食处过一食。从今是戒应如是说。若比丘无病施一食处。过一食波逸提施一食处。众多比丘暮同时至。若檀越施非时浆若涂足油。听次第受。明日随次受食。若无则止一食已应去。若檀越留听住。若去已有缘事宜还。当白主人。主人听住则住不听应去。若后来比丘应得一食食。有余应与主人所留比丘。若比丘来。而一食处多。诸比丘应分张住。若亲里家过一食突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若有诸难不得去不犯(三十三竟)

佛在王舍城。时有女人欲还夫家。办种种饼以为道粮。有一比丘次第乞食。往到其舍。女问言。欲须何等。答言须食。复问。能啖佉阇尼不。答言能。即取钵盛种种饼与之。彼比丘得已。语余比丘言。某甲家多有美食。汝可往乞。诸比丘闻。皆往从乞。所有熟食施之都尽。时彼夫家遣人催之。答言。资粮未办。复作种种食如是至三。比丘来乞皆尽与之。夫家三催。答皆如初。便大嗔忿。谓有异意。遣使报言。我已更求婚。不复用汝瞎女。于是女家咸嗔恨言。由沙门释子使我女寡。复种种骂詈丑言溢口。邻人语言。他薄汝女何预沙门。即具以答。不信乐佛法者。咸皆言快。由敬沙门致有此事。若复亲近剧当过是。尔时复有贾客主。语诸贾人言。可办资粮。某日最吉。当共发去。即皆备办种种饮食。有一比丘次第乞食。到一贾人家。贾人问言。欲须何等。答言须食。问能食饼麨不。答言能。即取钵盛满与之。比丘得已语诸比丘言。某甲家多有美饮食。汝可往乞。诸比丘皆

往悉得。粮食遂尽。贾客主言。吉日今到。应共发去。此贾人言。粮食未办。贾客主言。我先宣令备办粮食。何故于今方言未办。答言。沙门来乞与之悉尽。贾客主言。今是吉日不得不发。我便先去。汝可后来。于是便发。后还安隐大得宜利。彼一贾人后去。遭贼失物荡尽。便啼哭言。由沙门释子遭此穷厄。贼问言。我夺汝物何以怨人。具以事答。诸贼闻已复语之言。汝亲近沙门。正应打杀正应夺物。若复有亲近者。亦当如是。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘到白衣家。自恣多与饮食。若饼若糗。若须二三钵应受。过是受者波逸提。有诸病比丘入村乞食。有一居士自恣多与。过二三钵不敢复受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听病比丘过二三钵受。从今是戒应如是说。若比丘到白衣家。自恣多与饮食。若饼若糗。若须二三钵应受。若无病过是受者波逸提。有诸比丘就请家食。食已复从主人索食持去。诸比丘以是白佛。佛言。若就请家食。不得更索持去。若不就请家食听持去。有诸比丘。受二三钵持去已。不与诸比丘共食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。应与诸比丘共食。从今是戒应如是说。若比丘到白衣家。自恣多与饮食。若饼若糗。若不住其家食须二三钵应受。出外与余比丘共食。若无病过是受。及不与余比丘共食波逸提。自恣与食者。来乞辄与。若比丘第一钵受。还应语余比丘。我已某家受一钵。余二钵在。须者往取。若第二钵受。应言。我已某家受二钵。余一钵在。须者往取。若第三钵受。应言。我已某家受三钵食。莫复往取。若不宣语突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(三十四竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第八

初分第五九十一单提法之三

佛在王舍城。尔时诸处饥馑乞求难得。诸比丘尽还王舍城。王舍城诸居士。问诸比丘。僧有几人食有几许。答言。僧有若干食有尔许。时诸居士共作议言。我等当为诸比丘随力作食。于是或有一人。作一比丘食。乃至十比丘食。或有二人乃至十人。共作一比丘食乃至十比丘食。办食具已。诸居士主复作是念。我等虽复随力作食食一人十人。必不周普。今当敛物普为作食。若不足者我当足之。即便敛取。其中有贫穷者。虽心无惜而无好米。随家所有豆麦之属以充此敛。彼居士主。即差次作之。饮食粗恶。老病比丘皆不饮食。持与乞人或与外道。更往知识家食。诸居士知。便讥呵言。我等减割身口妻子之分种福田中。云何比丘薄我此食。用乞乞人及诸外道更求美味。此辈本求解脱离老病死。如何于今反求美好。无沙门行破沙门法。时

跋难陀主人次至监食。跋难陀众中食已。复就其家索美好食。彼人问言。大德向不在众中食耶。答言。在众中食。恐檀越失别施福。是以更来。彼人便讥呵言。今世饥俭众人罄竭共作众食。云何薄此更求美好。诸比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘食竟更食波逸提。尔时毕陵伽婆蹉等八十比丘得病。诸比丘为其请食。食不尽弃着房前。诸居士见问言。此是何等食。答言。是病比丘残食。诸居士言。何不少取。答言。诸病比丘或有多食或有少食。我等所以不得小取。居士复言。今世饥俭以一粒施乃可生天。云何弃之而不惠施。或复有言。此辈沙门宁弃于地不以施人。我等既已施僧。一粒堕地便谓大罪。如何比丘不惜此物。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛问阿难。颇有人能食此食不。答言。看病比丘为请此食而其自食初不充足。欲啖此残食而复不敢。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘食病比丘残食。尔时王舍城众僧食竟。有比丘于外得食持还。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。可以此食与病比丘。即便与之。病比丘言。此食增病我等不须。以是白佛。佛言。听诸比丘于病比丘人边作残食法食。尔时王舍城众僧食竟起去。复有比丘于外得食持还。病比丘已差。不知云何。复以白佛。佛言。应在食未竟比丘边作残食法食。若无应在未食比丘边作。若众中无未食比丘。应近处觅。若近处复不得者。与应受具足戒沙弥速受戒。然后于是人边作残食法食。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘食竟不作残食法食波逸提。有比丘晨朝请诸比丘作小食与。时饮佉陀尼食赊陀尼食。诸比丘谓已是足食不敢复食。以是白佛。佛言。此不名为足食。有五种食。名为足食。饭干饭饼麨鱼肉。于此五食。一一食中有五事。名为足食。一者有食二者授与。三者受啖。四者不复受益。五者身离本处。若离本处已。更得时食饭饼。不作残食法食。口口波逸提。诸比丘不知作残食法白佛。佛言。持食着钵中手擎。偏袒右肩右膝着地作是言。长老一心念。我某甲食已足。为我作残食法。彼比丘为取钵。问言。是食与我耶。答言与。便为食少许。余残还之。若都不食。但取已还之。语言。此是我残与汝。亦名残食。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(三十五竟)

佛在王舍城。尔时有二比丘共为亲友。一人聪明一人闇钝。其闇钝者数数犯恶。其聪明者恒语其罪教令悔过。其闇钝者心转怀忿。作是念。我今亦当伺其过罪。伺之不得。便于彼食竟。以不作残食呼令食之。彼比丘以亲厚故都不怀疑。即便为食。食已语言。汝食非残食犯罪应悔。莫不修梵行长夜受苦。时彼比丘呵责言。我欲益汝故相教呵。云何以此见恨陷我于罪。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵

责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不作残食法。强劝已食。比丘食。欲使他犯罪。波逸提。有比丘足食已。诸比丘不知。复呼令食。彼比丘言。我已食竟。诸比丘便生疑。我故当不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不知他食竟呼食犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知他比丘食竟。不作残食法强劝令食。欲使犯罪波逸提。若劝已食。比丘食。不作残食法食。若彼食时。口口波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(三十六竟)

佛在王舍城。尔时世尊。未制比丘受食食。诸比丘各在知识家不受食食。诸白衣讥呵言。我等不喜见此恶人着割截坏色衣不受食食。不受食食是为不与取。尔时大迦葉着粪扫衣。于街巷处处拾弃食而食。诸居士见讥呵言。此沙门正似狗。趣得食食不净可恶。云何令彼入我等家。诸长老比丘闻二事已。以是白佛。佛以是事集比丘僧。先问诸比丘。汝等实不受食食不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。又语迦葉。汝虽少欲而为人恶贱。不应食弃去食。若食突吉罗。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘不受食着口中波逸提。时诸比丘为作人作食。不敢尝或碱或淡。作人嗔恨不肯复作。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听为作人尝食。但不得咽。从今是戒应如是说。若比丘不受食着口中除尝食波逸提。时诸比丘不受杨枝及水。便不敢嚼及漱口。口臭眼闇。共人语时人闻其气。问言。大德口何以臭。诸比丘甚羞耻。便乞受杨枝及水。诸人言。汝自懒取。谁为汝惜杨枝及水。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听不受杨枝及水。从今是戒应如是说。若比丘不受食着口中。除尝食杨枝及水波逸提。尔时舍利弗得风病。目连往问。汝在家时曾有此病不。答云有。何方治差。答言食藕。于是目连。到阿耨达池取藕与之。舍利弗问。何处得此。答言阿耨达池。又问从谁受。答言从龙。便不敢食以是白佛。佛言。听从龙受食。时大迦葉从贫家乞食。释提桓因作是念。今大德迦葉从贫家乞。我今当作方便使受我食。即于迦葉乞食之次。作一贫穷织师在机上织。复化作一女人为其作纬。迦葉从乞。即取钵盛百味饮食与之。迦葉得已作是念。此人贫穷何从得此。即入定观。知是帝释。语言憍尸迦。后莫复作。遂不敢食以是白佛。佛言。今听诸比丘从天受食。尔时世尊。行于迴路暮至旷野鬼村。时彼鬼神见佛欢喜。便请佛及僧设明日供。佛默然受之。鬼即竟夜作种种饮食。晨朝敷坐请佛及僧。佛敕诸比丘。共受彼请。即皆就坐。鬼神手自下食。诸比丘不敢受。以是白佛。佛言。今听诸比丘从鬼受食。尔时世尊游娑罗树林时有一猕猴。从树上下取佛钵欲持去。诸比丘捉不听。佛告比丘。听猕猴取钵。即持钵到一树上取满钵蜜上佛。佛见有虫不受。猕猴谛视见虫即便拾去复以上佛。佛为受之。于是猕猴欢喜踊跃却行而退。佛持此蜜与诸比丘。诸比丘不敢

食。以是白佛。佛言。听食猕猴授食。尔时有贩马人。请佛及僧行水已。有人语言。火烧马屋。彼以此不展授食。语比丘言。可自取食。言已便去诸比丘疑不敢食。以是白佛。佛言。若无净人听诸比丘以施主语食为受食。复有诸白衣。遥掷食与比丘。比丘以是白佛。佛言。不得受遥掷食。有诸老病比丘眼闇。受食时触净人手数洗烦劳。以是白佛。佛言。应受草叶敷之以手按边令食着上。此亦名受。诸比丘便广敷草叶。以是白佛。佛言不应广敷。敷齐手所及处。有诸白衣。恶贱比丘不肯亲授。以食着比丘前地。语令自取。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若施主恶贱不肯授食。亦听以彼语取为受食。有四种受。身授身受。物授物受。手授手受。教取而受。有碱水比丘不受不敢饮之。以是白佛。佛言。若不着盐性碱。听不受饮。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(三十七竟)

佛在王舍城。尔时未为比丘制非时食。诸比丘于瞑夜乞食。或堕沟堑。或触女人。或遇贼剥。或为虫兽之所伤害。食无时节废修梵行。时迦留陀夷着杂色衣。面黑眼赤闇中乞食。有一怀妊妇人。电光中见。便大惊唤言。毗舍遮毗舍遮。迦留陀夷言。我是沙门乞食。非毗舍遮。便苦骂言。汝何以不以刀决腹。而于瞑夜闇中乞食。余沙门婆罗门一食便足。汝今云何食无昼夜。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问迦留陀夷。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘非时食波逸提。尔时有比丘。服吐下药不及时食腹中空闷。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言以酥涂身。犹故不差。佛言以麨涂身。犹故不差。佛言酥和糗涂身。犹故不差。佛言以暖汤澡洗。犹故不差。佛言与暖汤饮。犹故不差。佛言以盆盛肥肉汁坐着中。以如此等足以至晓。一切不得过时食。非时者。从正中以后至明相未出。名为非时。若比丘非时非时想非时疑非时时想皆波逸提。时非时想时疑突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(三十八竟)

佛在王舍城。尔时世尊。未为比丘制食残宿食。彼有神庙。是游戏处。众人竞赍美食就中观看。或经信宿肴膳丰多。诸比丘于彼得食。食不能尽。房中殷积无处不有。来致虫鼠穿坏屋壁。诸居士见问言。谁积此食。有人言。沙门释子。即皆讥诃。此秃头辈。唯知贪受不计损费。无沙门行破沙门法。复有一阿练若比丘。住阿练若处作是念。日日乞食妨废行道。便并乞种种食。或直尔举。或曝令燥。时诸比丘游行见之语言世尊不说衣趣蔽形食趣支身耶。何以多积饮食曝晒狼藉。彼比丘言。此去村远。日日乞食妨废行道。是以并乞用息烦劳。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘食残宿食波逸提。残宿食者。已受之食留之经宿。

名为残宿食。若食此食口口波夜提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(三十九竟)

佛在王舍城。尔时此国饥馑。乞食难得。二十八鬼神将军。来诣佛所头面礼足白佛言。世尊。今世饥馑。愿佛游行人间。我等当化众人使发善心。世尊默然许之。时四天王释提桓因娑婆世界主梵天王。亦来诣佛头面礼足却住一面。如上白佛。佛亦默然许之。于是世尊。从王舍城。与大比丘僧千二百五十人俱。复有五百比丘尼五百优婆塞五百优婆夷。共游摩竭国。复有外道男女千人五百乞儿。皆随佛后求乞残食。世尊所至之处。无不倾竭供养。四远持供来者皆不得设。饮食丰长极有所兼。诸比丘各以所食之余。与外道男女及乞食人。诸白衣见便讥呵言。沙门释子得便尽受。食之不尽与诸邪见。不如构乳之人知留犊子。或复有言。沙门释子尚供养外道。我等何为而不奉事。于是世尊。进至安那频头邑。时有大婆罗门。名曰沙门。以五百乘车重载饮食逐佛。五月余日求次设供。竟未能得。其家追言。农时欲过。可还附业。时婆罗门到阿难所。语阿难言。我五百乘车载诸饮食。欲供佛及僧。逐佛已来五月余日。犹未得设。家信见追不得复住。欲以食具散布道中令佛及僧踏上而过。于我宿心便为得遂。阿难答言。当白世尊。即以白佛。佛语阿难。汝可将婆罗门看供食家。若有所无教令作之。阿难受教。将婆罗门看供食家。见无有粥及油蜜煎饼。彼便作七种粥二种饼。晨朝白佛。饼粥已办。佛语阿难。汝助下之。阿难受教。助下粥饼。时有外道。母人抱一小女。阿难以其有儿偏与二饼。诸外道言。此比丘染着母人偏与二饼。复有言。政当以其抱儿。非偏之谓。共诤纷纭遂乱座席。阿难见已心不自安。便到佛所。并以前事白佛。佛以是事集比丘僧。问阿难。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与外道若男若女食波逸提。复有诸比丘。与裸形外道食。彼裹一裹饼入王舍城。诸人问言。从何处来。答言。从秃头居士间来。复问裹中何物。答言是蜜煎饼。复问从谁得。答言。诸居士以沙门释子为福田。沙门释子复以我为福田。从彼受得。诸人便讥呵言。沙门释子不知节量。贪受无厌。我等减割妻子身口之分。以用供养。乃持与此邪见恶人。若应供养我当供养。何假沙门。诸长老比丘闻种种呵责。以此白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。有衣无衣有何等异。种种呵责已告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘与外道裸形若男若女食波逸提。有诸外道食时来乞。诸比丘不敢与。便嗔骂言。沙门释子教人布施。而自悭惜何道之有。而致信敬诸白衣闻。亦讥呵言。云何沙门恒就人乞。而不乞人。复有比丘外道亲亲来乞。亦不敢与以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘与外道食。但莫自手与。从今是戒应如是说。若比丘自手与外道裸形若男若女食波逸提。若外道

来乞。应以己分一揣别着一处使其自取。不应持僧食与。若乞乞儿乞狗乞鸟。应量己食多少取分然后减以乞之。不得取分外为施。沙弥突吉罗。若父母是外道。自手与不犯(四十竟)

佛在王舍城。尔时有诸白衣来诣僧坊。问诸比丘。僧有几人。诸比丘言。僧有若干人。诸白衣言。我等明日尽请众僧顾临薄食。六群比丘语言。汝若与我乳酪酥油鱼肉者当受汝请。诸人答言。当须假贷市买办之。语已各还其家。或假贷不果。或市买不得。明日食具已办。唱言时到。众僧着衣持钵。往诣其家就坐而坐。行水下食。六群比丘言。何以无有乳酪酥油鱼肉。答言。假贷不果市买不得。六群比丘便倒钵而去。诸白衣咸作是言。此等不得美食倒钵而去。为是国王为是大臣。夫出家者。为求解脱乞食趣足。而今云何反着美味。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘到白衣家。求乳酪酥油鱼肉者波逸提。后诸比丘得诸美食。不敢啖或啖已出罪悔过。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不索美食自得而啖。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘到诸白衣家。求如是美食乳酪酥油鱼肉。若得啖波逸提。有诸病比丘。医教食美食。诸比丘言。佛不听我索。云何可得。作是念。佛听我索此食者病乃得差。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听病比丘索美食。从今是戒应如是说。若诸家中有如是美食乳酪酥油鱼肉。若比丘无病为己索得食者波逸提。若为病比丘索。若从亲里家。若知识家索。皆不犯。沙弥突吉罗(四十一竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。常受一婆罗门供养。后时着衣持钵往到其家。婆罗门不在。便与其妇独坐共语。时婆罗门淫欲心发。中道而还。见跋难陀与妇共语。作是念。今此比丘说法非行欲时。便还出外。欲心转盛。须臾复入。跋难陀犹故未去。复如前念。抑制而出。须臾复入。语其妇言。速与比丘食发遣令去。勿废其行道。妇知其意。不欲令夫违道从欲。答言。令比丘徐徐食。有何急事。如是三反。跋难陀犹不肯去。婆罗门便语言。我等白衣多诸缘事。于空缺时宜近房室。汝不知时坐不肯去。谁知汝辈修于梵行。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘食家中与女人坐波逸提。食者男女情共相食。坐者知妨其事而故坐。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若多人共坐。若有障隔。若夫妇受八戒日不犯(四十二竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。常受一婆罗门供养。后到其家。婆罗

门不在。与其妇屏处坐。婆罗门还。语其妇言。汝与比丘屏处坐。我诚无疑。人见必当谓汝作恶。损毁沙门辱我门户。复语跋难陀。我诚不疑大德。大德不当慎此恶名。其妇自猗好颜色力多儿女力巧致财力。便呵夫言。我与比丘坐。要不累汝。汝今不须作此过言。婆罗门便大嗔恚。责跋难陀言。我等白衣尚不与人妇女独屏处坐。汝等沙门反便作此。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与女人独屏处坐波逸提。沙弥突吉罗(四十三竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀。常受一婆罗门供养。后到其家。婆罗门不在。与其妇露处共坐。乃至佛种种呵责。皆如屏处坐中说。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与女人独露处坐波逸提。沙弥突吉罗(四十四竟)

佛在舍卫城。尔时边境有事。波斯匿王严四种兵欲往讨伐。六群比丘共相语言。我闻灌顶王征伐之时军仪严饰。我等未见。可共往观。便往路侧。前锋军见皆悉嗔言。今日云何见不吉人。我等在家厌见此等。于今军行复不得免。若王不敬信当断其头。时王遥见六群比丘。亦复不喜。即遣人问。诸大德何以在此。答言。我等闻灌顶王出军之时军容严饰。未曾所见故来看耳。王作是念。谁能以此白佛。复作是念。若白不白。佛自当知。即以石蜜干姜寄六群比丘言。大德。为我持此奉上世尊。致敬无量。军尽之后各还所住。以王所寄奉上于佛。白佛言。王致敬无量。佛问六群。汝何由见王。具以事答。佛以是事集比丘僧。种种呵责六群比丘言。汝等愚痴。所作非法。军发行时。以见沙门为不吉。此必众军嗔嫌王恨汝。故持物与我。呵已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘观军发行波逸提。若发心欲观及作方便。已行步步。若见不闻。若闻不见。皆突吉罗。若闻若见别军容饰。若前若却皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若行路若经行处遇见不住看不犯(四十五竟)

佛在舍卫城。尔时异道作是议。今波斯匿王及信法大臣皆不在。及今无能与我作阂。我等当共并力于祇洹中凿渠通水。诸比丘闻之。语诸优婆塞优婆夷言。可往白王。非是我等力所能制。会王及大臣乙师达多富兰那须达多等。久不见比丘。遣使来迎。诸比丘议言。若佛听我往到军中者。必不使异道于祇洹中凿渠通水。以是白佛。佛言。今听诸比丘往军中。诸比丘奉教便受王请。到已具以白王。王即有令。若有于祇洹中通渠者。当族诛之。然后为诸比丘设种种供养。诸比丘既得肴膳。便不复欲还。军人讥呵言。此非阿练若住处。我等白衣不得免此。沙门何为复在其中。或复有言。此辈比丘不信乐佛法。

得美食处便住耳。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集诸比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘有因缘到军中乃至二三宿。若过波逸提。虽有因缘。若遣书信得了。应遣书信。要须自往。然后得往。事讫便还。不得经宿。若不了应一宿。一宿不了应再宿。若复不了应三宿。若了不了过三宿波逸提。若事即了不应宿而宿突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(四十六竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。到军中再三宿。观军着仗列阵乃至战时。战士见之咸嗔忿言。此不吉人已复来此。王若不信乐。佛法。我当先断其头然后击贼。遂因乱战。射诸比丘多所伤害。诸比丘共相负辇还归所住。路人见之亦大忿言。如此沙门正应射杀。何以无故观战阵为。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘有因缘到军中二三宿观军阵合战波逸提。若观鸟兽斗突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(四十七竟)

佛在舍卫城。尔时有比丘。名阿梨吒。生恶邪见言。我解佛所说。佛说障道法实不障道。诸比丘问言。汝实作是语。我解佛所说。佛说障道法实不障道不。答言如是。诸比丘复问。汝云何作是解。答言。此间有质多须达多二长者及诸优婆塞。皆在五欲为欲所吞为欲所烧。今得须陀洹斯陀含阿那含道。又诸外道不舍本见。于正法出家。亦得四沙门果。以是故我作是解。诸比丘欲令舍此恶邪见故。谏言。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛不作是语。应舍是恶邪见。佛种种方便呵欲。说欲如赤骨聚乃至如毒。若受五欲为欲所烧欲觉所迷。及诸外道不舍本见得四沙门果。皆无是处。诸比丘如是谏。更增邪见坚持不舍。诸比丘便到舍利弗所。白言。大德阿梨吒作是邪见。具说如上。愿哀愍故谏喻令舍。舍利弗默然许之。即到其所。共相问讯却坐一面。问言。汝实作是语不。答言。实尔。更广说如前。舍利弗谏言。汝莫作是语。汝之所说非法非律。种种呵责言。彼比丘坚持不舍。从坐起去往到佛所。广以白佛。唯愿世尊怜愍故教此比丘舍恶邪见。佛便敕一比丘。汝呼阿梨吒来。即受教往语。大师呼汝。阿梨吒即来。头面礼足在一面住。佛问阿梨吒。汝实作是语不。答言实尔世尊。佛又问。汝作云何解我所说。答亦如前。佛言。汝愚痴人。莫谤如来莫诬如来。何以故。我说障道法实能障道。若受五欲欲火所烧欲觉所迷。及外道不舍本见得四沙门果。无有是处。世尊为说。彼犹不舍。佛复语言。我已见汝作恶邪见。是为谤我是为诬我。汝还所住。我自更问余诸比丘。阿梨吒去。佛欲明彼比丘恶邪见故。问诸比丘。

汝等解我所说如阿梨吒不。诸比丘言。我等不如是解。又问云何。答言。佛说障道法实能障道。广说如上。佛言。善哉汝等善解我意。告诸比丘。应使一比丘与阿梨吒亲善者于屏处软语谏言。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说障道法实能障道。汝舍是恶邪见。若舍者善。若不舍应众多比丘往谏如上。若舍者善。若不舍复应僧往谏亦如上。若舍者善。诸比丘受教。如是三反。坚持不舍。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。遥责阿梨吒已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作是语。如我解佛所说。障道法不能障道。诸比丘语是比丘。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说障道法实能障道。汝舍是恶邪见。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者波逸提。彼比丘不舍恶邪见。诸比丘若见若闻。遣一比丘屏处谏。若舍者应作一突吉罗悔过。若不舍应众多比丘往谏。若舍者应作二突吉罗悔过。若不舍应僧往谏。若舍者应作三突吉罗悔过。若不舍应白四羯磨谏。一比丘唱言。大德僧听。某甲比丘生恶邪见作是语。如我解佛所说。障道法不能障道。僧已谏。莫作是语莫谤佛莫诬佛。佛说障道法实能障道。僧如是谏。坚持不舍。今僧羯磨谏。若僧时到僧忍听。白如是。白已应语言。僧已白竟。汝可舍是恶邪见。若舍者应作四突吉罗悔过。若不舍复应唱言。大德僧听。此某甲比丘作是语。如我解佛所说。障道法不能障道。僧已谏。莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说障道法实能障道。僧如是谏。彼坚持不舍。僧今羯磨谏。谁诸长老忍默然若不忍者说。复应语言。僧已一羯磨竟。汝可舍是恶邪见。若舍者应作五突吉罗悔过。若不舍复第二唱如上。第二唱竟。复应语。僧已二羯磨竟。汝可舍是恶邪见。若舍者应作六突吉罗悔过。若不舍复应第三唱。第三唱未竟舍。亦应作六突吉罗悔过。第三羯磨竟若舍若不舍波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(四十八竟)

佛在舍卫城。尔时有比丘。知阿梨吒不舍恶邪见。共坐共语共宿共事。余比丘呵责言。阿梨吒不舍恶邪见。僧已羯磨竟。汝等云何共坐共语共宿共事。诸比丘闻不以介意。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若诸比丘。知彼比丘不如法悔不舍恶邪见。共坐共语共宿共事波逸提随久近共语。语语波逸提。共坐坐坐波逸提。共宿宿宿波逸提。共事事事波逸提。虽舍恶邪见僧未解羯磨亦波逸提。若作恶邪见僧未羯磨突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若不知及不如法羯磨不犯(四十九竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀有二沙弥。生恶耶见作是语。如我解佛所说。受五欲不能障道。乃至舍利弗以是白佛。如阿梨吒生恶邪见中

说。佛便敕一比丘。汝呼彼二沙弥来。即受教往语。大师呼汝。二沙弥即随教来。顶礼佛足却住一面。佛问二沙弥。汝实作是语不。答言实尔世尊。又问沙弥。汝云何解我所说法。沙弥答亦如阿梨吒所说。佛告诸比丘。此沙弥应呼僧中教舍。第二第三教。若舍者善。不舍者僧应白四羯磨灭摈。一比丘唱言。大德僧听。某甲沙弥不舍恶邪见。今僧与作灭摈。若僧时到僧忍听。白如是。复唱大德僧听。某甲沙弥不舍恶邪见。今僧与作灭摈。谁诸长老忍默然。若不忍者说。如是第二第三。僧与某甲沙弥灭摈竟。僧忍默然故。是事如是持。彼二沙弥僧既灭摈已。便游行人间。时跋难陀。畜彼沙弥共语共宿。诸比丘语言。僧已羯磨灭摈此沙弥。汝莫畜莫共语莫共宿。跋难陀言。此是我兄沙弥。我若不看谁应视者。能护狐苦自致安乐。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若沙弥作是语。如我解佛所说。受五欲不能障道。诸比丘语是沙弥。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说五欲障道实能障道。汝沙弥舍是恶邪见。如是教坚持不舍。应第二第三教。第二第三教。舍是事善。若不舍诸比丘应语是沙弥。汝出去。从今莫言佛是我师。莫在比丘后行。如余沙弥得共比丘二宿。汝亦无是事。痴人出去灭去。莫此中住。若比丘知如法摈沙弥。畜使共住共语波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(五十竟)

佛在舍卫城。尔时长老迦留陀夷。以不喜见恶比丘故。亦不喜见乌。诸白衣捉弹来看。时有群乌集于屋上。语言。此乌成就弊恶比丘十法。一者悭惜二者贪余三者强颜四者耐辱五者蛆弊六者无慈悲七者悕望八者无厌九者藏积十者喜忘。此乌有是十法。汝等欲杀不。有不信罪福者。答言欲杀。即取其弹语诸人言。欲弹何处。有言可弹左眼。即着左眼而死。又言可弹右眼。即着右眼而死。如是须臾乃至数十。诸不信乐佛法者。便讥呵言。此辈沙门常说慈愍护念众生。而今残害无道。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问迦留陀夷。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘夺畜生命波逸提。有诸比丘在道路行。或牵财物或熏钵。时误杀诸虫皆生惭愧。亦有悔过出罪者。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若误杀众生。犯波逸提。无有是处。从今是戒应如是说。若比丘故夺畜生命波逸提。畜生者。除龙余畜生是。故夺命者。先有杀心而断其命。若夺畜生命随多少。一一波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(五十一竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘。至六群比丘住处。六群比丘作是念。此比丘有惭愧少欲知足。今来在此必见我过。我等当作方便令生

疑悔。生疑悔已必还师所。念已语言。汝等善受具足戒不。受戒有界场不。羯磨如法不。不犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗不。好护身口不。汝和尚阿阇梨先善受具足戒乃至好护身口不。答言。我等不自知。亦不知和尚阿阇梨云何。我今问大德。大德语我。我受具足戒时。及和尚阿阇梨尽如法不。答言。我若实语汝会不信。自可问汝所信之人。时十七群比丘便往师所问如此事。师答汝事事如法。我昔受戒亦复如是。谁为汝等作此疑悔。答言六群比丘。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘令他比丘生疑悔波逸提。有诸比丘犯罪。心生疑悔。问诸比丘。犯如是如是事。得何等罪。诸比丘作是念。佛结戒不听令他比丘生疑悔。便答言不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不欲令人生疑悔语其所犯。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘故令比丘生疑悔。作是念。令是比丘乃至少时恼波逸提。疑悔者。生处疑受戒疑犯戒疑衣疑。若令比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼疑悔突吉罗。若比丘尼令比丘比丘尼疑悔波逸提。令式叉摩那沙弥沙弥尼疑悔突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼令五众疑悔。皆突吉罗(五十二竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘有势力。遮僧羯磨及解羯磨。僧不从便起去。时至被擯比丘所语言。汝莫愁忧。我已助汝。遮僧羯磨。僧不从我。我便起去。是为羯磨不成。复至解羯磨比丘所语言。汝莫谓僧解汝羯磨。僧解羯磨时我已遮之。僧不从我。我便起去。是不成解羯磨。汝今自可更求僧解。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧断事时起去波逸提。尔时诸比丘。有事欲去而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘有事与欲竟起去。与欲者。应语一人言。长老一心念。僧今断事。我某甲比丘如法僧事中与欲。从今是戒应如是说。若比丘僧断事时不与欲起去波逸提。僧断事者。白羯磨白二白四羯磨。若屋下羯磨随几过出。一一出皆波逸提。若露地羯磨出去。去僧面一寻波逸提。若神通人去离地四指波逸提。若僧不羯磨断事出去突吉罗若私房断事来而去突吉罗。比丘尼亦如是。若僧不羯磨断事及私房断事。沙弥得在其中。若起去突吉罗。式叉摩那沙弥尼亦如是。若僧不如法羯磨。不与欲起去不犯(五十三竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘。至六群比丘住处。共相击攊。有一比丘众共击攊。不胜笑故气绝而死。十七群比丘为之悲哭。诸长老比丘问。何以悲哭。答言。有一比丘戏笑命终。是以悲哭。又问何由致此。答言我等共击攊。笑不自胜遂便气绝。诸比丘种种呵责。以是

白佛。佛以是事集比丘僧。问十七群比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘击攊比丘波逸提。比丘击攊沙弥乃至畜生突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(五十四竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘。至阿夷罗河中取水。即因洗浴泅戏沐没互相浇灒。时波斯匿王。共末利夫人登楼遥见。语夫人言。看汝福田。夫人白王。是佛未制戒年少出家未解法耳。王莫见此生不信敬于余比丘长夜受苦。十七群比丘种种戏已立水上着衣。夫人白王言。王试看我所事福田。着衣已。以瓶水掷空中。飞而逐之。从楼上过犹如雁王。夫人复白王。更看我所事福田。王大欢喜信敬转增。于是夫人告那邻伽婆罗门。汝往佛所以是白佛。即受教往。佛为说法示教利喜发遣令还。以是事集比丘僧。问十七群比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘水中戏波逸提。若水中戏乃至器盛水共相浇灒皆波逸提。若抟雪及弄草头露戏皆突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若不为戏皆不犯(五十五竟)

佛在舍卫城。尔时世尊未制比丘与女人同室宿。或一比丘一女人。或多比丘少女人。或少比丘多女人。同室宿生染着心。有反俗者作外道者。诸居士见讥呵言。此等沙门与女人同室宿。与白衣何异。无沙门行破沙门法。时有一年少妇人。夫丧作是念。我今当于何许更求良对。复作是念。我今不能门到户至。当作一客舍令在家出家人任意宿止。于中择取。即便作之。宣令道路须宿者宿。时阿那律暮至彼村。借问宿处。有人语言。某甲家有。即往求宿。阿那律先好容貌。既得道后颜色倍常。寡妇见之作是念。我今便为已得好婿。即指语处可于中宿。阿那律即前入室。结加趺坐。坐未久。复有贾客来求宿。寡妇答言。我虽常宿客。今已与比丘不复由我。贾客便以主人语。从阿那律求宿。阿那律语寡妇言。若由我者可尽听宿。贾客便前。寡妇复作是念。当更迎比丘入内。若不尔者后来无期。即于内更敷好床然灯语阿那律言。可进入内。阿那律便入。结加趺坐系念在前。寡妇于众人眠后。语言。大德知我所以相要意不。答言姊妹。汝意正当在于福德。寡妇言。本不以此。便具以情告。阿那律言。姊妹。我等不应作此恶业。世尊制法亦所不听。寡妇言。我是族姓年在盛时。礼仪备举多饶财宝。欲为大德给事所当。愿垂见纳。阿那律答之如初。寡妇复作是念。男子所惑唯在于色。我当露形在其前立。即便脱衣立前笑语。阿那律便闭目正坐作赤骨观。寡妇复作是念。我虽如此彼犹未降。便欲上床与之共坐。于是阿那律踊升虚空。寡妇便大羞耻生惭愧心。疾还着衣合掌悔过。白言大德。我实愚痴。于今不敢复生此意。愿见哀恕受我悔过。阿那律言。受汝忏悔。因为说种种妙法。初中后

善善义善味。具足清白梵行之相。寡妇闻已远尘离垢得法眼净。阿那律即如其像往至佛所。兼以前比丘事具白世尊。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与女人同室宿波逸提。女人乃至初生及二根女同室宿皆波逸提。室者如与未受具戒人宿中说。若与非人女畜生女黄门同室宿皆突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若同覆异隔。若大会说法。若母姊妹近亲疾患。有有知男子自伴不卧。皆不犯(五十六竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第九

初分第五九十一单提法之四

佛在拘舍弥国。尔时世尊未制比丘饮酒。有诸比丘。于酒肆中或白衣家饮酒大醉。或堕坑堑或突壁物或破衣钵伤坏身体。诸白衣见讥呵言。我等白衣尚有不饮酒者。沙门释子舍累求道。而皆洪醉过于俗人。空着坏色割截之衣。无沙门行破沙门法。尔时世尊。从拘舍弥国往跋陀越邑。时彼编发梵志住处有一毒龙。常雨大雹坏诸田苗。彼诸居民常作是念。沙门婆罗门中。谁有威德能降此龙者。闻佛与千二百五十弟子俱来此邑莫不欢喜。皆出奉迎头面礼足。白佛言。世尊。此邑常有一恶毒龙。破坏田苗。我恒愿得大威德人而降伏之。时沙竭陀在佛后扇佛。佛即顾问。汝听此诸居士所说不。答言听。第二第三问答亦如是。沙竭陀作是念。世尊反覆三问。已为敕我降此恶龙。即前礼佛足右绕而去。向彼龙所作是念。我今当降此龙令不坏形。而使其身微细如[木*著]。即入其室却坐一面。龙身便出烟。沙竭陀身亦出烟。龙举身火然。沙竭陀亦举身火然。龙火出五色。沙竭陀火亦出五色。于是化龙身令如[木*著]。内着钵中持至佛所。白佛言。此恶毒龙今已降伏。当着。何处。佛言。可着世界中间。沙竭陀受教。如人屈申臂顷。持着世界中间。须臾便还。于是世尊。从跋陀越邑欲还拘舍弥。时跋陀越邑诸居士。闻沙竭陀降伏恶龙。皆大欢喜。问诸比丘。谁是沙竭陀。时沙竭陀在佛后诸比丘言。佛后者是。诸居士即前礼足白言。愿受我请。默然受之。诸居士言。大德须何等食。答言。我白衣时性好酒肉。居士欢喜即为办之。沙竭陀往到其家食肉饮酒。极饱满已还拘舍弥。于僧坊外醉卧吐泄衣钵纵横。于时世尊天眼遥见告阿难。共汝僧坊外看。受教从佛出外见之。佛与阿难舁还着井边。佛自汲水使阿难洗。着衣卧绳床上令头向佛。须臾转侧申脚踏佛。佛以是事集比丘僧问诸比丘。沙竭陀先敬佛不。答言敬。又问今能敬不。答言不能。又问。应饮是酒失本性不。答言不应。又问。沙竭陀先能伏恶龙今能降虾蟆不。答言不能。诸比丘复以前事具白世尊。佛以彼此因缘种种呵责诸比丘已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如

是说。若比丘饮酒波逸提。时沙竭陀。佛制戒已不敢复饮。以先习故气绝欲死。饮食不消。不知云何。以是白佛。佛言。令嗅酒器。嗅酒器不差。佛言。以酒着饼中若羹粥中令啖。啖不差。佛言。听以酒与之。沙竭陀得已便差。即以白佛。佛言。已差应渐渐断之。乃至嗅酒器。不复恶者不得复嗅。有酒酒色酒味酒香。有酒酒色酒香无酒味。有酒酒色酒味无酒香。有酒无酒色香味。饮令人醉。若饮皆波逸提。有非酒酒色酒味酒香。饮使人醉若饮突吉罗。有非酒酒色酒香酒味。不令人醉。欲饮听屏处饮。若比丘饮酒。咽咽波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(五十七竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘。不敬和尚阿阇梨不敬戒。有诸比丘亦效如是。诸长老比丘见种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群及诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘轻师波逸提。若比丘轻三师及戒一一波逸提。若轻余比丘突吉罗。乃至师令扫地不扫。教顺扫而逆扫。皆突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(五十八竟)

佛在拘萨罗国。与大比丘僧五百人俱。向阿荼脾邑。时彼诸比丘闻佛当来。无有堂舍。便共自作伐草掘地。乃至佛种种呵责。如上作讲堂中说。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自掘地取土波逸提。时六群比丘使守园人沙弥掘地取土。诸比丘见言。佛制不得掘地。汝今云何作此恶业。答言我使人掘。诸比丘言。使人掘自掘有何等异。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘自掘地若使人掘波逸提。有诸白衣送物为僧作房。久久来视见房不成。问作房比丘。何不为我速成此福。答言。佛不听我等自掘地使人掘。云何得成。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若须土应语净人言。知是看是。我须是与我是。从今是戒应如是说。若比丘自掘地若使人掘言掘是波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼。无事掘地突吉罗。若取燥土不犯(五十九竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘。与诸比丘共斗。共斗已在户外听语。听已语诸比丘言。汝何以作如是语。问言汝从谁闻。答言。我在户外听。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘于屏处默听他比丘所说波逸提。时诸比丘与比丘诤理辩是非。有比丘隔壁听生疑。我故当不犯波逸提耶。或有出罪悔过者。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘默听诤理辩是非。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如

是说。若比丘共诤已默听。作是念。诸比丘所说我当忆持波逸提。默听比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼语突吉罗。比丘尼听比丘比丘尼语波逸提。听式叉摩那沙弥沙弥尼语突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼。默听五众语突吉罗(六十竟)

佛在舍卫城。尔时十七群童子。父母爱念。母作是言。我子不串勤苦。体性软弱。教何技术得终安乐。父言。当教算计书画。母言。若教书画恐坏其眼。若算恐其指痛。若计恐其心病。复共议。当使于释子中出家。现世无为后世长乐。彼十七群童子欲出家。共相语言。我要当待优波离来与共辞别。时优波离行还。到诸童子所。诸童子言。汝知不。我等欲于如来法中出家待汝辞别。优波离闻亦乐共去。还白父母。父母即听作是念。当令谁作师。又作是念。毕陵伽婆蹉。从贼中拔其将还。今当与为弟子。便各将其子。诣毕陵伽婆蹉。白言大德。大德于此儿有大恩。今以奉给。愿纳为弟子。毕陵伽婆蹉即便度之。与受具足戒。既受戒已。夜不能独至厕上及洗手处。恒自送之。有时闇中见师不识便谓是鬼。失声大唤言。毗舍遮毗舍遮。师言。莫怖是我非鬼也。或夜索食。师言。僧有食晓当与汝。又问。僧若无食当何处得。师言。僧若无当乞食。闻是语已便大啼言。比丘乞食还我等已死。佛夜闻之。则问阿难。是谁啼声。阿难具以白佛。佛以是事明旦集比丘僧。问毕陵伽婆蹉。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责。汝不应与未满二十人受具足戒。未满二十多所不堪致有破戒。呵已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与不满二十岁人受具足戒波逸提。尔时童子迦葉。不满二十受具足戒。后方生疑。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。童子迦葉有所得不。答言得须陀洹。佛言。此人乃是第一受具足戒。然不名白四羯磨如法受戒。今听数胎中年足为二十。若犹不满。又听以闰月足。若复不满。又听以沙门年足。从今是戒应如是说。若比丘知不满二十岁与受具戒波逸提。是人不得戒。诸比丘亦可呵是法应尔。未满二十未满二十想未满二十疑波逸提。满二十未满想满二十疑突吉罗。若知不满二十。生念欲与受具戒。及作方便。至第四羯磨未竟。皆突吉罗。第四羯磨竟。和尚波逸提。余师僧突吉罗(六十一竟)

佛在拘萨罗国。与大比丘僧五百人俱。向迦维罗卫城。诸释种闻佛从彼国来。共立制。若不出迎佛罚金钱五百。便各将大小出迎世尊。头面礼足却住一面。佛为说法示教利喜。共请佛及僧夏四月安居。世尊默然许之。诸人各随力设供。或一家作一日乃至十日。或二家共作一日。乃至十家或但作前食。或但作后食。或但作怛钵那。或但作粥。或作浴者。或作过中饮者。或施涂身油及涂足然灯油者。尔时释摩男不在。未有受其施者。问左右人言。竟谁受我施。答言。未有受者。又问。佛及僧未受何等施。答言唯未受药。便请佛及僧施夏

坐药。或自送或使人送。又到六群比丘所言。大德须药恣意来取。六群比丘作是念。今王请佛及僧。安居四月给药。或使人送乃至自送。而令我等自往取之。观王此心是轻我等。我等当伺其五亲会时从索最难得药。彼必不办使其羞耻。复作是念。此王福德或能无药不有。先当访索人所无者。然后从乞。即访索之唯无一种。于是伺王五亲会时。便从其乞。王即令人国中遍觅。悉不能得。王语六群比丘。诸处求索。绝不可得。六群比丘便语王言。王自请佛及僧四月给药。而今不能与我一种。王言大德。非不欲与亦非无物。但访索此药绝不可得。又四月已过何为相苦。六群比丘便于众前折辱王言。先请我等随所求药。而今不能得此一种。余比丘闻。问六群比丘。汝说何等。六群比丘以实而答。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘受四月自恣请。若过是受波逸提。尔时诸比丘得秋时病。释摩男入房见之问言大德所患何等。答言我得秋病。即请诸比丘言。可从我取药。诸比丘言。王先请四月于今已过。佛不听我过此受药。王即更请一月。诸比丘言。佛未听我更受请。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘更受一月请。从今是戒应如是说。若比丘受四月自恣请过是受。除更请波逸提。又诸居士来僧房看。见诸比丘得秋病。问言。须何等药我当送之。诸比丘言。佛未听我等受自送药。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘受自送请。从今是戒应如是说。若比丘受四月自恣请过是受。除更请自送请波逸提。时释摩男作是念。六群比丘以药故于众人前折辱我。我今宁可多集诸药。即多集之。集已作是念。如我此药尽寿用之。不能令尽。我今当请诸比丘尽寿与药。即往长请诸比丘。诸比丘言。佛未听我等受长请。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘受长请。从今是戒应如是说。若比丘受四月自恣请若过是受。除更请自送请长请波逸提。若人施僧药。佐助众事比丘应问。此药当留聚落中为着僧坊内。若言留着聚落中。须时应语。我须如是药。为我办勿使有乏。若言着僧坊内。应着中央房令取易得。僧应作白二羯磨。一比丘唱言。大德僧听。今以某房安僧药。若僧时到僧忍听白如是。大德僧听。今以某房安僧药。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已用某房安僧药竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘不知谁应守僧药。以是白佛。佛言。僧应白二羯磨差一比丘作守药人。一比丘唱言。大德僧听。今差某甲比丘为僧作守药人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。今差某甲比丘为僧作守药人。谁诸长老忍默然谁不忍者说。僧已差某甲比丘。作守药人竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘差无智比丘不堪守药。以是白佛。佛言。不应差无智比丘。若成就五法。应差作守僧药人。何等五。不随爱恚痴畏知药非药。彼守僧药比丘。应以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醯勒毕跋罗干姜甘蔗糖石蜜。若器不

漏。应盛酥油蜜。应持皮结口题上作药名。若病比丘须者应欢喜与。若病者自知须此药。应自取服。若不知应问医。若无医应问和尚阿阇梨。我如是如是病。应服何药。若和尚阿阇梨不知。应取药再三服。不差复应取余药服。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(六十二竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘数数犯戒。诸比丘谏言。汝等数数犯戒。当自见罪如法悔过。莫以此行负人信施长夜受苦。六群比丘言。我不学是戒。我当先问持法持律智慧胜汝者。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言实尔。世尊。佛种种呵责。汝愚痴人。不应作此恶业。诸比丘欲不与汝共布萨自恣作诸羯磨。愍念汝故如法谏汝。汝云何言。我不学是戒。我当先问持法持律智慧胜汝者。呵责告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘数数犯罪。诸比丘如法谏。作是语。我不学是戒。当问余比丘持法持律者波逸提。比丘欲求解。应问持法持律者。是法应尔。持法者。持诵佛所说法。持律者。有五事。一者诵四事至二不定法。二者诵四事乃至三十事。三者广诵二百五十戒。四者广诵二部戒。五者广诵一切律。若比丘不诵戒。非安居时。应依前四种持律。安居时。要应依广诵一切律者。若不依突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(六十三竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘数数犯戒。诸比丘谏。乃至莫长夜受苦。皆如上说。六群比丘问言。佛于何处制此法。诸比丘言。汝不知耶。答言不知。诸比丘言。今当语汝制法处所。于说戒时便语言。佛于此中制法。六群比丘言。我今始知是法半月布萨戒经中说。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘说戒时。作是语。我今始知是法半月布萨戒经中说。诸比丘知是比丘已再三说戒中坐。是比丘不以不知故得脱。随所犯罪如法治。应呵其不知所作不善。说戒时不一心听不着心中波逸提。若比丘与比丘受具足戒。即应教为广说。若二若三于说戒中坐。若知若不知作是语波逸提。比丘尼亦如是(六十四竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。数入波斯匿王宫。见诸美女生染着心。不乐修梵行。或有反俗作外道者。诸大臣见作是言。王何以不深藏宫女。乃使种种异姓见之。尔时阿难常受王供养。晨朝着衣持钵入于后宫。时王与末利夫人同寝未起。夫人见阿难来。即便狼狈被衣下床。所被之衣极细而滑。不觉堕落惭羞蹲地。王便讥呵言。我王事鞅掌昏夜寝息起不得早。如何比丘晨朝迳来。阿难惭耻即还佛所。具以诸比丘入宫及已事白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔

不。答言。实尔世尊。佛复自说阿难事。种种呵责。告诸比丘。入王后宫有十过失。一者若王醉时近余宫女。醉醒便忘。彼忽有娠必疑比丘。二者宫女见比丘或有戏笑疑有情故。三者若王有密谋外人得知。便当疑是比丘所传。四者若王宫内亡失宝物。便当疑是比丘所取。五者若夺一臣位。外人必言。由比丘故。六者若有遭罪。外人必疑比丘所为。七者若有未应得官而王与之。亦复疑是比丘之力。八者若王好出游观劳费事多。亦复疑嫌比丘使。然。九者宫内多诸美色珍玩服饰。比丘见之必生染着犯戒反俗。十者若王子中有反逆者。必复疑是比丘所教。呵责已告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘入王宫过门限波逸提。时诸比丘。佛制戒后便不敢踰城门限乞食。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听入宫。但不得过后宫门限。从今是戒应如是说。若比丘入王宫过后宫门限者波逸提。尔时波斯匿王。年年与诸宫女出行国界。处处皆有离宫别观。有诸比丘暮至村落求索宿处。诸居士言。王今不在此宫。可入中宿。王信乐佛法。闻必欢喜。诸比丘不敢。便无宿处。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘入王空宫。从今是戒应如是说。若比丘王未出宝未藏宝若入过后宫门限波逸提。宝者。所重之物及诸女色。皆名为宝。未出者。女在宫中。未出。未藏者。女在此宫未使藏隐。尔时入后宫门限双脚过波逸提。随入远近步步波逸提。若一脚过突吉罗。入余大臣长者家过内门限突吉罗。沙弥突吉罗。若王请入不犯(六十五竟)

佛在舍卫城。尔时拘萨罗摩竭二国互相抄掠。二国中间道路断绝。王舍城比丘安居竟。作是念。我今正当与贼同伴。乃得自致问讯世尊。设彼戍逻。以共贼伴。收捉我者。波斯匿王信乐佛法。必不见罪。便与贼俱到彼国界。果为所捉。将逻将所。白言。此是贼。逻将言。着袈裟者复是何等。答言。亦是贼。比丘便自说言。我非贼是沙门释子。于王舍城安居竟。应问讯世尊。道路难崄故与共伴耳。逻将言。汝非沙门释子。必假此服来作细作。便送王所。比丘自说如前。王便放之。左右群臣。有不信是沙门者言。此贼假比丘服。王信乐佛法。其于放之。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘共贼伴行波逸提。有诸比丘共贼道路行。不知是贼。既知便惭愧。谓犯波逸提。或下道避之。或留在后。贼即问言。汝何故尔。答言。佛制不听共汝伴行。贼闻是语便大嗔恚。打诸比丘剥衣赤肉。诸比丘还以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不知是贼共行。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘知是贼共伴行波逸提。有诸比丘在道路行。与贼相遇。便生惭愧。谓犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不期共贼行道路相遇。犯波逸提无有是处。从今是

戒应如是说。若比丘与贼期共伴行波逸提。有诸比丘。与贼期共近道行。有不去者。有从异道者皆生疑。我等将无犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。虽与贼期共近道行。竟不去及从异路去。犯波逸提者无有是处。从今是戒应如是说。若比丘与贼期共道行。从此聚落到彼聚落波逸提。若共恶比丘期行突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若诸难起共期行不犯(六十六竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。与女人共道行。或一比丘与一女人。乃至众多或二比丘。乃至众多与一女人。乃至众多共行渡水。更相见形生染着心。或有反俗作外道者。诸居士见讥呵言。沙门释子共女人同道。与将妇行有何等异。谁知此辈行于梵行。无沙门行破沙门法。尔时有一居士数打其妇。打已出行。妇作是念。夫数打我。密能见杀。今当避之。于是便去出聚落外。见一比丘。往趣问言。大德何行。答言。欲至某处。于是女人便随后去。彼夫作是念。我向打妇。或能自杀。即便还家觅之不见。问邻人言。见我妇不。皆言。不见。便出聚落见一外道女。问言。颇见如是如是妇人不。答言。见沙门释子将去。彼人即急追之。及已语比丘言。何故将我妇走。比丘答言。我不作恶业。汝妇与我同道行耳。妇复语夫言。勿生恶心于此比丘。我共同道如亲无异。夫闻妇言作是念。乃尔相欺必已有恶事。便打比丘垂死乃置。彼比丘作是念。我今委顿不任进路。当入火光三昧以自消息。使身有力然后前进。念已收敛衣钵。入火光三昧身中出烟。彼妇见已语其夫言。不信我语。观彼比丘身之所出。彼比丘须臾举身洞然。妇复语言。不信我语。复观比丘其身云何。彼比丘即以此三昧力往到佛所。并以前事具白世尊。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘与女人共道行波逸提。有诸比丘共行。中道见诸女人亦行此路。心生疑悔。我等将无犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘不期与女人共道行。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘与女人期共道行波逸提。有诸比丘与女人期共道行。后不敢去或从余道。犹生疑悔。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘虽先与女人期共道行。竟不去或从余路去。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘与女人期共道行。从此聚落到彼聚落波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(六十七竟)

佛在拘萨罗国。与大比丘僧千二百五十人游行人间。诸比丘或得屋中或在树下或在露地。时六群比丘。共十七群比丘。大聚薪草露地然火。在边坐炙。时有一蛇。从木孔出。诸比丘见以物掷之。蛇即还入。得热复出。诸比丘复更掷之。蛇复还入。须臾顷复出。掷一比丘啮之即死。诸比丘围绕啼泣。诸长老比丘问。汝等何故啼泣。答言。

此比丘为蛇啮命过。具说上事。诸长老比丘种种呵责。汝等云何见蛇再三出。犹故不避致令啮死。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘然火波逸提。时六群比丘使守园人沙弥然火。诸长老比丘见呵责言。汝岂不闻佛制不得然火耶。答言。我使守园人沙弥然。非为有犯。诸比丘言。自然使人然有何等异。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘自然火若使人然波逸提。有诸病比丘问医。医言。应服如是药然火洗浴。病比丘言。佛不听我自然火及使人然。愿更教我服于余药。医言。大德。正应服此药然火洗浴。诸比丘作是念。佛若听我自然火若使人然。病乃得差。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听病比丘然火若使人然。从今是戒应如是说。若比丘无病若自然火若使人然波逸提。有诸比丘须煮羹粥。不敢然火。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘煮羹粥。不得为炙。从今是戒应如是说。若比丘无病为炙故然火波逸提。诸比丘欲熏钵然火及遮恶兽然灯烛。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘有如是因缘自然火若使人然。从今是戒应如是说。若比丘无病为炙故自然火若使人然波逸提。若为炙然火炎高乃至四指波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(六十八竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘。往知识家见严身宝捉看。还着故处。后为人所偷。主还觅之。不知所在。有人言。我见比丘捉。便往问比丘言。我失如是如是宝。比丘见不。答言。我向捉还着故处。主言。从比丘捉便不复见。可以还我。比丘答言。我实不取。主不信。便与比丘作恶名声。尔时有一外道。囊盛五百金钱。到水边饮忘不持去。有一比丘从后来见。作是念此是唯物。即四顾望。见前一人。便作是念。必是彼许当持还之。即取持去。彼人未远还忆金囊。即便驰还。比丘问。汝何故还。彼人便嗔言。不吉利物何以问我。比丘言。纵使我不吉利。汝应语我还意。彼言。我忘一囊在水边故还觅耳。比丘即出示之。此是汝囊非。彼人既见囊已。复更嗔言。不吉利物何以捉我囊汝小住待。我数囊中物。比丘答言。我竟不解此囊亦不看之。若欲取者岂当示汝。恐汝失之。故持相还耳。彼人复言。我囊中有千金钱。今少五百。可以还我。比丘答之如初。彼人便强牵比丘。到断事人所。时断事人不信乐佛法。便非理断。即取反缚。打驴鸣鼓。于四衢道头欲杀之。时波斯匿王在高楼上。遥见问左右言。彼是唯。答言。是沙门释子。王即敕。将还断事处。吾当自出。即出问彼人。汝何以苦此比丘。彼人如上白王。王复问比丘。亦如上答王。王问彼人。此实汝囊非。答言是。王即以五百金钱盛彼囊中。而囊不受。王复语言。汝云。囊中有千金钱。今何故不受。彼人便自首言。本实五

百。我嗔故诬比丘耳。王即问断事者。若人面欺王。当与何罪。断事人言。此人应死财物没官。王即用此法。藉取其财。反缚此人。打驴鸣鼓。于四衢道头杀之。有人语言。汝诬沙门释子。应受此罪。若复诬谤。后当剧是。或复有言。沙门释子有曾取我宝恐今是实。时比丘白王言。愿赐此人命。勿令佛法致恶名声。王即放之。呵责断事人言。若后复有如此断事。当如向治汝。诸不信乐佛法者。种种讥呵。我等俗人犹耻捉宝。沙门释子何故复尔。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责。以前后事具白世尊。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘若捉宝若宝等物波逸提。

尔时毗舍佉母。着极上宝严身之具。与诸亲里游戏园林。林近祇洹。观察众人欢畅未已。作是念。我今不宜同此放逸。幸可因此问讯世尊。便将婢诣祇洹到门。复作是念。我今不宜着此饰好觐于世尊。即脱宝衣着于堑边。时舍利弗经行遥见。毗舍佉母前礼佛足。却住一面。佛为种种说法示教利喜。须臾而退。系念所闻忘所著宝。还城门闭后乃忆之。作是念。若我语人失此宝者。或损佛法。默然至晓。时舍利弗以是白佛。佛告舍利弗。汝往取来。受教即取。语舍利弗。明日晨朝自送还之。受教即送。毗舍佉母赞言。善哉我有如是大师及同梵行。若余外道。得此物者何缘还我。我昨夜已舍。今应卒之。即持施四方僧。白舍利弗。可以此作招提僧堂。舍利弗不敢受。以是白佛。佛言。受之。复有诸居士。五日一入僧坊问讯。或脱指环或脱耳宝。去时皆忘。诸比丘见不敢取。有异人见便取持去。诸居士还入僧坊求觅。问诸比丘。我失如是如是宝。比丘见不。答言。我见不敢取。诸居士言。大德见之。如何不取。可以还我。出家之人何须此物。答言。我实不取。彼遂不信。便与比丘作恶名声。复有诸比丘共伴行一处宿。伴中有忘物去者。比丘见不敢取。余人取之。诸伴问比丘。我失如是如是物。大德见不。答言。我见不敢取。诸伴言。大德见之如何不取。可以还我。出家之人何须此物。答言。我实不取。彼遂不信。便与比丘作恶名声。诸比丘作是念。若世尊听我等于僧坊内及宿处。若自取宝若使人取者。居士可不失宝。亦使我等不致恶名。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘于僧坊内若宿处。自取宝若使人取。从今是戒应如是说。若比丘若宝若宝等物。若自取若教人取。除僧坊内及宿处波逸提。若僧坊内及宿处。取宝宝等物。后有主索应还。是事应尔。宝者。真珠摩尼琉璃珂玉金银。宝等物者。一切余物。僧坊内者。僧住处属僧地。宿处者。僧坊外他家宿。及共伴行野宿处。比丘僧坊内见物。应使净人取。若无净人。应自取举之。若有人索。应集僧问其所失物相然后还之。若取举已欲余行者。应嘱后人。若比丘到他家见有物。应使净人举。若无净人应自举。若有人应即嘱此人而后去。若无人应呼主人出付嘱然后去。比丘

共伴同道行。若见物应使净人取。若无净人应自取还之。还时应集众人先问。汝失物不。若言失。应问何物。若如其语然后还之。若与伴别道行。而不相及至聚落。应寄信乐优婆塞还之。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(六十九竟)

佛在王舍城。尔时诸比丘日再三浴多用澡豆。诸居士见讥呵言。此诸比丘数数浴。所用澡豆如王大臣。其本出家欲求解脱。不念诵经恶露等观。而反日夜修饰身体。无沙门行破沙门法。时有相师。语瓶沙王言。寻当有一不吉星出。王应在某泉水中浴以禳其灾。若不尔者。或致失国或忧身命。王便敕左右。料理彼泉。即受教往。见诸比丘满中洗浴。还以白王。王言。待比丘浴竟。如是昼夜各三遣参。一去一来都无空缺。婆罗门复语王言。此星垂出。若出后浴便无所益。王闻此语。即便严驾出。到泉水所。于下流浴。诸臣以此讥呵。沙门释子不知时宜。不勤不念观身恶露。但志修饰洗浴身体。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘半月内浴波逸提。有诸病比丘。医言洗浴乃差。诸比丘言。佛不听我等数浴。愿思余方。医言。唯有洗浴更无余法。诸比丘作是念。佛听病时数浴者。我病便差复有诸比丘种种作坌土污身衣被垢秽。以此益疲。作是念。佛听作时数浴者。疲极必差衣被净洁。复有诸比丘。在路行疲极。欲洗浴而不敢。作是念。佛听行路时数洗浴者。疲极得差。复有诸比丘。风雨尘坌坌污衣服。作是念。佛听风雨尘坌坌污时数洗浴者。可得不为尘坌所污。春余一月半夏初一月。诸比丘热闷汗出。作是念。佛听热时数洗浴者。可无此患。各以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘病时。作时行路时风雨时热时数洗浴无犯。从今是戒应如是说。若比丘半月内浴除因缘波逸提。因缘者。病时作时行路时风雨时热时。是名因缘。病时者。疾病须浴。作时者断理种种事乃至扫房内地。行路时者。一由旬二由旬乃至行半由旬。风雨时者。为风雨尘坌之所污坌。热时者。热闷汗出。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若洗浴师及病人。身体已湿因浴不犯(七十竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘作新房。六群比丘欲在中住。驱十七群比丘。十七群比丘不肯出。便打之。彼即大唤。诸长老比丘。问何故大唤。答言。六群比丘打我。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘打比丘波逸提。有比丘食噎。倩比丘捶背。诸比丘不敢便死。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘不以嗔心打比丘。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘嗔故打比丘波逸提。若打

比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼余人及畜生突吉罗。若比丘尼打比丘比丘尼波逸提。打式叉摩那沙弥沙弥尼余人及畜生突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼打五众余人及畜生突吉罗(七十一竟)

佛在舍卫城。尔时六群比丘。复来十七群比丘房中求住。彼不肯出。便以手拟如打相。彼复大唤。诸长老比丘闻。出问。汝何故大唤。答言。六群比丘欲打我。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集诸比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以手拟比丘波逸提。有诸比丘。说法时以手语或示处所。便生疑悔。我无将犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘不以嗔心手拟比丘。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘嗔故以手拟比丘波逸提。若拟手及波逸提。拟手不及突吉罗。余如上打比丘中说(七十二竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘受所作房。六群比丘以上坐故。次入中住。彼便避在左右房。六群比丘作是议言。十七群比丘惭愧畏慎。逼近我住必见我过。我等当作方便令其远去。便往语言。此先是空房。多有恐怖事。汝等莫于中住。十七群比丘言。我坚闭户何所应畏。六群比丘于是夜闇中作种种恐畏相。明旦问十七群比丘。汝等昨夜得安眠不。答言。我等闻恐畏相。闭户思惟都无所畏。六群比丘复共议言。我等不能以此令其恐怖。当伺其出外入其床下。即便盗入。于夜闇时。或牵其衣或牵其脚。或举其床移着异处。于是十七群比丘便大惊唤。诸长老比丘来问。何故大唤。答言。此间不应有贼。不知谁牵我衣谁牵我脚。谁举我床移着异处。诸长老比丘即持火照见。六群比丘蹲其床下。问言。汝等何为在此。答言。欲恐怖十七群比丘。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘恐怖比丘波逸提。有客比丘问旧比丘。言此房中应何所畏。或不敢语或语已生疑。惧犯波逸提罪。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘不故恐怖比丘。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘故恐怖比丘波逸提。余如打比丘中说(七十三竟)

佛在舍卫城。尔时达摩比丘作是念。跋难陀先夺我衣。佛由是呵责我。为诸比丘结戒。我今当于僧中说其犯僧伽婆尸沙。念已即往上座比丘所。语言。跋难陀与女人身相触。粗恶语赞叹自供养身。诸比丘问。汝云何知。答言我共行见作此事。诸长老比丘呵责言。汝云何不嗔时覆藏嗔便发露。呵已以事白佛。佛以是事集比丘僧。问达摩。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘

结戒。从今是戒应如是说。若比丘覆藏比丘粗罪波逸提。有诸比丘不知他所犯是粗罪。后乃知之生疑悔。我将无犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若不知比丘所犯是粗罪。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说若比丘知比丘犯粗罪覆藏过一宿波逸提。若从平旦至明相未出。一一时突吉罗。明相出波逸提。沙弥突吉罗若欲说无人。若恐难起。覆藏不犯(七十四竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀作是念。达摩比丘。许我共行。以衣与之。既不肯去。还取其衣。世尊以此见责。为诸比丘结戒。彼后复出我罪。我今当以无根僧伽婆尸沙谤之。作是念已。语诸长老比丘言。我实触女人身。作粗恶语自叹供养身。达摩比丘亦复如是。诸比丘问。汝云何知。答言。我共行见。诸比丘呵责言。汝云何以无根僧伽婆尸沙谤比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以无根僧伽婆尸沙谤比丘波逸提。谤比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。比丘尼谤比丘比丘尼波逸提。谤式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼。谤五众突吉罗(七十五竟)

佛在舍卫城。尔时跋难陀作是念。达摩比丘许我共行。乃至复出我罪亦如上说。我以无根僧伽婆尸沙谤之。不能有损。我今当复以余事治之。便至其所语言。汝是我弟子。我是汝师。汝先犯我。我亦犯汝。今共和解勿复相嫌。便可如先共至诸家食多美食。彼即和解随从而行。跋难陀辄将至无食处。有来请者。便眴眼手语作相令去。筹量还寺不复及中。便发遣之。语言。此今无食。汝可还寺。彼既去已。至所请家食多美食。达摩还寺遂不及中。跋难陀食后还归。问达摩言。汝及食不。答言。不及。复诈慰喻言。汝今虽失一食。明当令汝得极美者。明日所往亦复如上。如是至三。语达摩言。我比将汝所诣。皆是得美食处。而不得之。恐是汝先人所责天神所忿。或复是汝罪业所致。勿怨于我。汝可速归及中至寺。达摩驰还复不及中。积日饥羸不能复起。跋难陀食后还至所住。复问汝及食不。答言。不及。便语言。汝欺诳师。应如是治。汝后若复作。当使剧是。达摩于是始觉师诈。大唤嗔言。云何比丘作是欺诳。使我三日绝食殆死。诸长老比丘问。汝何故大唤。答言。跋难陀三日恼我使我绝食。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘语比丘。共到诸家与汝多美饮食。而不与发遣令还波逸提。有诸比丘。将诸比丘共至诸家。不能得食生惭愧心。作是念。我将无犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘不为恼他不得食。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若

比丘语彼比丘。共到诸家与汝多美饮食。为恼故不与发遣令还波逸提。有诸比丘。将看病比丘到诸家。为病比丘请食。恐病人失中。遣令速还。既发遣已便生惭愧。我故当不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘不为独食故发遣他比丘。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘语彼比丘。共到诸家与汝多美饮食。既到不与作是言。汝去。共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。欲令彼恼波逸提。若比丘作此恼比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至畜生突吉罗。若比丘尼作此恼比丘比丘尼波逸提。恼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至畜生突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼作此恼五众突吉罗(七十六竟)

佛在舍卫城。尔时众多比丘共伴行入拘萨罗国。遇贼剥脱衣钵都尽。到一逻所。逻将问言。大德。何处遇贼。答言。某处。即与逻人共议。若王闻比丘在我等界遇贼。必当罪我。便语比丘言。大德。小住。我当逐取此贼。便出追逐须臾及之。即便重围索诸衣物皆悉得之。染衣白衣各着一处。逻人议言。当先还谁。有人言。应先还比丘。王信乐佛法闻者必喜。便语比丘言。可各取衣。诸比丘于衣上生疑。或言是我衣。或言非我衣。遂不敢取。逻人问。何以不取。答言。我不自识衣。是以不取。逻人言。次识者取。于是外道便取比丘好衣。比丘后得外道恶者。逻人知沙门释子皆着好衣。而今反得外道恶服。语言。汝等沙门有何奇特。尚不知衣相。云何知心。若知衣相。外道何由得汝好服。诸比丘往到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。更问诸比丘。汝实不识衣相不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘新得衣应三种色作帜。若青若黑若木兰。若不以三色作帜。波逸提。若不作帜若着。着着波逸提若不着宿宿波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若新得衣先已作帜。不作不犯(七十七竟)

佛在舍卫城。尔时十七群比丘衣钵什物布散诸处不得收敛。六群比丘便取藏之。彼既觉失。问六群比丘言。我如是如是物。在此在彼谁持去者。答言。向来人非一故当不持去耶。即问。向者来人皆何处去。答言。东西南北莫知所之。时十七群比丘四出追逐及向来人。语言。我失衣钵坐具针筒。可以还我。诸人言。大德。我为法来。不为作偷。得此语已羞惭而反。六群比丘问言。汝等竟见向来人不。答言见。得衣不。答言。不得。于是六群比丘出衣钵示之。此是汝衣钵非。答言是。诸比丘见种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自藏比丘若衣若钵坐具针筒。如是一一生活具若使人藏。波逸提。复有比丘不举衣钵什物。诸比丘不敢为举便失去。以此被疑得恶名声。作是念。若佛听我等为人举衣物者。彼既不失。我等不致此恶名声。以是白佛。佛以是

事集比丘僧。告诸比丘。若不为藏故为人举衣。犯波逸提无有是处。从今是戒应如是说。若比丘为戏笑故。藏比丘若衣若钵坐具针筒。如是一一生活具若使人藏波逸提。若藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至畜生物突吉罗。若比丘尼藏比丘比丘尼物波逸提。藏余人物突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼。藏五众物突吉罗(七十八竟)

　　佛在舍卫城。尔时六群比丘有势力。余善比丘无势力。六群比丘遮善比丘羯磨乃至佛种种呵责。皆如前如法断事中说。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘僧断事时。如法与欲竟。后更呵波逸提。后更呵者。言我本不作如是与欲。若僧不作羯磨断事。后呵突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(七十九竟)

　　佛在舍卫城。尔时诸比丘须一一衣。众僧已与。后时更得。现成三衣。共议言。今此衣应当与谁或有言。应先与世尊。或有言。应先与大迦业。大迦葉。世尊常所赞叹。又是上座。六群比丘言。应先与瞿伽梨。诸比丘以是白佛。佛问诸比丘。迦葉少多求衣不。答言。不求与然后取。佛因是说偈言。

　　此衣无欲衣　　不施有欲者
　　不能调其意　　不任此袈裟
　　已能离贪欲　　于戒常一心
　　如是调心者　　乃应此衣服

　　佛语诸比丘。应以此衣与迦葉。即以与之。于是六群比丘作是言。今诸比丘随知识回僧物与。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作是语。诸比丘随知识回僧物与波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(八十竟)

　　佛在舍卫城。尔时达摩比丘作是念。跋难陀先夺我衣。佛呵责我。为诸比丘结戒。我说其犯僧伽婆尸沙。彼复以无根僧伽婆尸沙谤我。又断我食至于三日。我当云何以报此怨。复作是念。彼于我间作净施衣。不复还之足以报耻。便不复还。跋难陀后从索衣。达摩言。师先布施今云何索。跋难陀言。我作净施不作布施。犹不还之。跋难陀便强夺取。彼即大唤。诸长老比丘闻皆出问。何故大唤。答言。跋难陀强夺我衣。诸长老比丘呵责跋难陀。云何净施与不可信人。而复还夺。复呵责达摩。人净施汝云何不还。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝愚痴人。实净施与不可信人不。答言。实尔世尊。复问达摩。汝愚痴人。他实净施汝。汝不肯还不。答言。实尔世尊。

佛种种呵责已。告诸比丘。不应净施与五种人。一者不相识。二者未相谙悉。三者未相狎习。四者非亲友同师。五者非时类。无此五法然后可以净施与之。复有二法不应净施。一者不能赞叹人。二者不能与人作好名称。复有二法不应净施。一者不能为人受重物净施护如己有。二者己有重物不能净施彼用不恨。复有二法不应净施。一者不知彼在世以不。二者不知彼在道以不。诸比丘作是念。佛听我等净施。便净施父母兄弟姊妹。以是白佛。佛言。不应净施白衣。应净施五众。有诸比丘独住房中。有长衣不知云何作净施。以是白佛。佛言。应作遥示净施。若于三衣中须有所易。应偏袒右肩脱革屣胡跪捉衣心生口言。我此某衣若干条今舍。第二第三亦如是说。然后受所长之衣。亦如前法心生口言。我此某衣若干条受。第二第三亦如是说。如是受已。所舍之衣应用净施。复应如前法心生口言。我此长衣净施某甲从彼取用。若不须易受者。所长之衣应即如是净施。独净施法。至十一日。复应如前法心生口言。我此长衣从某甲取还。然后更如前法受持净施。若对人净施。应作展转净施如前法。捉衣作是言。我此长衣于长老边作净施。彼比丘应问言。长老此衣于我边作净施。我持与谁。答言。于五众中随意与之。彼比丘即应语言。我今与某甲。长老若须从彼取用好爱护之。彼受作净施比丘。后以此事语所称名比丘。所称名比丘。恐犯长衣罪不敢受。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。不应语所称名比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒。应如是说。若比丘与比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼净施衣还夺波逸提。比丘尼亦如是。若与彼衣从索彼还而取不犯(八十一竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第十

初分第五九十一单提法之五

佛在王舍城。尔时跋难陀。常受一家供养。彼后请僧。时跋难陀晨朝着衣持钵。入城到诸家处处语说。彼唱时至。诸比丘着衣持钵。往到其舍众坐已久。语主人言。日时欲过何不下食。答言。我为跋难陀故请僧须待其到。时跋难陀逼中方至。诸比丘有食者有少食者有不食者。主人以此嫌呵跋难陀言。沙门释子有何急事。先受我请而过诸家逼中方来。令诸比丘不得食我所供养食。使我多办饮食而成无用。诸比丘种种呵责跋难陀言。汝不能饶益佛法。乃作如是苦恼众僧。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘受他请食前至余家波逸提。后时跋难陀主人。自担熟食诣僧坊供养僧及跋难陀。跋难陀食先竟便去行到余家。使更集僧欲下异食。以跋难陀不在久不下之。诸比丘语言。日时垂过何不下之。答言。我本为跋难陀。须来便下。跋难陀竟不来。遂不得下。彼种种讥

嫌跋难陀。诸比丘亦呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘受他请食前食后行到余家波逸提。有诸比丘。有僧事塔事私事。须入余家不敢去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘白余比丘然后得去。从今是戒应如是说。若比丘受他请食前食后行到余家。不白余比丘波逸提。或有诸比丘。相嫌不共语。或坐禅或熟眠。不知白谁。出门见诸比丘。便走逐大唤遥白。诸居士见讥呵言。诸比丘如鹿走如兔走如秃枭鸣。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事。集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。不应遥白。从今是戒应如是说。若比丘受他请食前食后行到余家。不近白余比丘波逸提。诸比丘作是念。衣时亦当白不。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。除衣时从今是戒应如是说。若比丘受他请食前食后行到余家。不近白余比丘除因缘波逸提。因缘者。衣时是名因缘。若白至东家而至西家。不名为白。若不白到诸家一脚入门突吉罗。两脚入门波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。若白至一家因此至余家不犯。若无比丘可白亦不犯(八十二竟)

佛游拘萨罗国。与大比丘千二百五十人俱。诸比丘或得房宿。或得树下或在露地。时六群比丘晨朝着衣持钵。于街巷中共诸白衣。论说世事至于日暮。行人见之讥呵言。此非出家语论之处。何不住阿练若处守摄诸根。或有言。此辈不乐佛法不敬戒律。得语戏处便忘日暮耳。诸长老比丘闻。种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘非时入聚落波逸提。有诸比丘。有缘事须非时入聚落。而不敢入。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听有缘事非时入聚落。从今是戒应如是说。若比丘非时入聚落。不近白善比丘。除因缘波逸提。因缘者难时。是名因缘。沙弥突吉罗。若行路经聚落。若暮须往宿。若八难起皆不犯(八十三竟)

佛在王舍城。尔时去城不远有一神树。众人奉事。至节会时七日乃止。四种兜罗贮荐弃之而去。诸比丘于后收取以贮。绳床木床及作枕褥。诸白衣见讥呵言。此物臭秽好生诸虫。云何比丘坐卧其上。无沙门行破沙门法。诸长老比丘。闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘以兜罗贮坐卧具波逸提。兜罗者。柳华白杨华蒲梨华睒婆华若发心及方便欲贮皆突吉罗。作成波逸提。若不坏若坐。坐坐波逸提。若卧。卧卧波逸提。若他与受波逸提。要先弃然后得悔过。若不尔罪益深。比丘尼亦

如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(八十四竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘畜高床老病比丘上下床时。堕地破伤或露形体。诸白衣见讥呵言。此诸沙门如王如贵人奢豪无俭。时波斯匿王。以所坐卧床与跋难陀。跋难陀得已于房内敷。世尊常法。五日一按行诸房。跋难陀白佛言。看我住床。佛呵责言。汝愚痴人如何安生死窟宅无求出意。汝不应自畜高床敷锦绣褥。犯者突吉罗。即以是事集比丘僧。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘自作坐卧绳床木床。足应高修伽陀八指除入髀。若过波逸提。若自作床若使人作。若高皆应截。罪应悔过。若得高床施。受时应作是念。此床不如法。我当更截。若不作是念受波逸提。亦应先截然后悔过。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(八十五竟)

佛在王舍城。尔时诸比丘用骨牙角作针筒。便诸处求若粪扫中拾用作之。诸居士见讥呵言。此诸沙门如狗如鸟如牙角师不净可恶。复有诸比丘至屠杀处。见欲杀时豫从乞之。诸屠杀者皆讥呵言。观此沙门。唯欲多杀见杀便喜。昼夜常说慈愍护念众生。而今无有仁恻之心。时有牙角师。信乐佛法常供给诸比丘。或自出牙角为作。或索牙角而为作之。以是致弊。余人不得复有所作。家人自相谓言。若常为沙门作奴。我等便应各分生活。邻人语言。汝信敬沙门方当穷困。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘用骨牙角作针筒波逸提。若比丘发心及方便欲作突吉罗。成已波逸提。亦应先坏然后悔过。作灌鼻筒不犯。余如床中说(八十六竟)

佛在舍卫城。尔时诸比丘不敷坐具。坐僧床褥垢腻污之。复有一比丘失于大便谓是风出。既觉洗浣于房前晒。世尊问阿难。此是谁褥。即具以答。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。不应不敷坐具坐僧床褥。犯者突吉罗。今听诸比丘。护身护衣护僧床褥。故畜坐具。诸比丘作是念。佛已听我等作坐具。便广大作垂地污涊。诸居士见问诸比丘。此是何衣垂地。答言。是我等坐具。便讥呵言。大德。何不称身作之。虽复出家财岂应不惜。释子常说。少欲知足。而今如此。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作尼师檀应如量作。长二修伽陀磔手广一磔手半。若过波逸提。长老优陀夷身大坐具小不足容膝。于佛按行房时。牵挽坐具如牵皮法。佛问何故作此。答言。世尊。我身大而坐具小。作此牵挽欲令广长。佛呵责言汝愚痴人。犹不

离戏笑。今听更益头磔一手。即以是事集比丘僧。告诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘作尼师檀。应如量作。长二修伽陀磔手广一磔手半。若续方一磔手。若过波逸提。续方一磔手者。截作三分续长头。余一分帖四角。不帖则已。除比丘尼式叉摩那沙弥尼。余如床中说(八十七竟)

佛在舍卫城。尔时毗罗荼比丘。体生痈疮脓血流溢。衣服着疮脱时剥痛。佛行房见。问彼比丘。汝病小差苦可忍不。答言。病不差苦不可忍。衣服着疮脱辄剥痛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘护身护衣护僧坐褥。故畜覆疮衣用细滑物作。诸比丘作是念。佛听我等作覆疮衣。便大作通裹头足曳地污垩。诸居士见种种讥诃。如尼师檀中说诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作覆疮衣。应如量作。长四修伽陀磔手广二磔手。若过波逸提。覆疮衣病疮时着。疮差应净施。余如坐具中说(八十八竟)

佛在舍卫城。尔时佛听毗舍佉母施僧雨浴衣。诸比丘便广大作。诸居士讥呵。乃至诸比丘以是白佛。皆如上说。告诸比丘。今为诸比丘结戒从今是戒应如是说。若比丘作雨浴衣。应如量作。长五修伽陀磔手广二磔手半。若过波逸提。余如覆疮衣中说(八十九竟)

佛在舍卫城。时诸比丘。作修伽陀衣已量衣若过。居士讥呵。乃至诸比丘以是白佛。皆如上说。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘作修伽陀衣已量衣若过波逸提。修伽陀衣已量者。长九修伽陀磔手广六磔手。是名修伽陀衣已量。难陀短佛四指。不知云何作衣。以是白佛。佛言。听难陀衣短佛衣二指。复有诸比丘短小。不知云何作衣。以是白佛。佛言。听随身长短作衣。余如雨浴衣中说(九十竟)

佛在王舍城。尔时难陀跋难陀共作是议。世尊已制回欲与僧物入已犯尼萨耆波逸提。我等今当回以相与。便各说诸檀越更互得之。诸长老比丘闻。种种呵责以事白佛。佛以是事集比丘僧。问难陀跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结戒。从今是戒应如是说。若比丘知檀越欲与僧物回与余人波逸提。余如回欲与僧物入已中说(九十一竟)

初分第六四悔过法

佛在舍卫城。尔时和伽罗母优婆夷。信乐佛法常供养沙门。为人

长雅。其后以信出家。少欲知足多致供养。乞食持归。见一比丘问言。何故行此。答言。乞食。又问。能受我此食不。答言能。即便与之。复入一家乞食。彼比丘语余比丘言。和伽罗母比丘尼能得饮食。可从彼取。诸比丘闻即便往就彼。比丘尼得食辄复与之。作是念。我最后所得当持归食。既得持出。复逢一比丘如前问讯。又以与之。空钵而还。诸比丘食后集议言。彼比丘尼幸能多得饮食。我等何烦余处求乞。但当日日共随其后。于是明旦入聚落中而寻随之。彼比丘尼得食辄与。空钵而归。至第三日。晨朝行乞时。有长者乘马车行。彼比丘尼适欲避之。即便倒地。时波斯匿王有令。若于国内轻慢释子沙门者。当重治之。彼长者即大惶怖。下车扶起谢言。我不相犯。何以忽尔。答言。实不见犯。我饥乏故。又问。乞食不得耶。答言。我所得食尽与比丘。故致此恶。又言。愿受我食。默然许之。即以施与还与比丘。长者下车人众已多。皆讥呵言。此比丘尼施虽无厌受者应自知量。此辈常说少欲知足。而今贪取苟困同道。诸长老比丘闻种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结波罗提提舍尼法。从今是戒应如是说。若比丘从比丘尼受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。有诸比丘。亲里比丘尼能得饮食。见诸比丘乞食艰难。语言。莫自苦困。从我取之。诸比丘言。佛不听我等从比丘尼受食。诸比丘尼言。唯亲知应与知应取。愿以白佛。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘从亲里比丘尼受食。从今是波罗提提舍尼法应如是说。若比丘从非亲里比丘尼受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。又有诸病比丘牵病乞食。病辄增剧。诸比丘尼语言。莫自苦困。从我受食。病比丘言。佛不听我从非亲里比丘尼受食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听病比丘从非亲里比丘尼受食。从今是波罗提提舍尼法应如是说。若比丘无病从非亲里比丘尼受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。时诸比丘尼。或于僧坊或于自住处或在诸家。为诸比丘设前食后食怛钵那及粥。又与作浴施诸油酥。诸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听受诸比丘尼施食。不得于街巷中受。从今是波罗提提舍尼法应如是说。若比丘无病。在街巷中从非亲里比丘尼自手受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。若比丘在聚落外。比丘尼在聚落内受食。若比丘在聚落内。比丘尼在聚落外受食。若比丘在空。比丘尼在地受食。若比丘在地。比丘尼在空受食。皆突吉罗。沙弥突吉罗(一竟)

佛在王舍城。尔时有居士请二部僧食。六群比丘与六群比丘尼对坐。互教下食人令相益。余善比丘不复得食。语主人言。汝今请僧何

不益食。答言。今此比丘乱我意。不知谁应益谁不应益。主人便讥呵六群比丘言。此等更相劝食。正似将妇共受人请。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已。告诸比丘。今为诸比丘结波罗提提舍尼法。从今是戒应如是说。若比丘白衣家请食。是中有比丘尼作是语。与是比丘饭与是比丘羹。诸比丘应语是比丘尼。姊妹小却。待诸比丘食竟。若比丘中乃至无一比丘语是比丘尼姊妹小却待诸比丘食竟者。是诸比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。尔时有五百比丘。在一长者家食。彼常所供养比丘尼来。诸比丘便齐声言。小却小却。彼比丘尼极大羞耻。即便还去。主人见已问诸比丘。此比丘尼有何相犯。齐声驱遣。或复有言。此辈沙门恐比丘尼夺其食分。是故如是。同共出家。而相嫉妒自不相善。况于余人。诸长老比丘闻以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘食时。比丘尼不随欲嗔痴畏教益食及默然住。犯波罗提提舍尼者无有是处。从今是波罗提提舍尼法应如是说。若比丘白衣家请食。有比丘尼教益食人言。与是比丘饭与是比丘羹。诸比丘应语是比丘尼。姊妹。小却。待诸比丘食竟。若众中乃至无一人语者。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。若有比丘尼教益比丘食。第一上座应语。若不用上座语。第二上座次应语。如是转下乃至新受戒者。若式叉摩那沙弥尼教益比丘食。比丘不语小却突吉罗。若比丘教益比丘食不平等而食者突吉罗。沙弥突吉罗(二法竟)

佛在拘舍弥国。尔时长者瞿师罗。信乐佛法见法得果。常供养佛及比丘僧。彼于后时财物竭尽。中表亲戚送食与之。诸比丘犹到其家取满钵去。其家内人不堪饥苦。邻人见之皆讥呵言。施主虽无厌受者应知足。如何侵损他家。财物竭尽我等以食分与之。犹复割夺。无慈愍心苟欲快意。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今听诸比丘为瞿师罗长者作学家白二羯磨。乃至不听一比丘入其家。应一比丘唱言。大德僧听。此瞿师罗长者。诸比丘往到其家。取种种食满钵而还。不留遗余。遂使其家财物竭尽。今作学家羯磨。乃至不听一比丘复入其舍。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此瞿师罗长者。诸比丘往到其家。取种种食满钵而还。不留遗余。遂使其家财物竭尽。今作学家羯磨。乃至不听一比丘复入其舍。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与瞿师罗作学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘便处处与余家作学家羯磨。以是白佛。佛言。不听处处与余家作学家羯磨。若妇是圣人婿是凡夫。或妇是凡夫婿是圣人。皆不应与作学家羯磨。若夫妇俱圣无悭贪心财物竭尽。然后乃与作学家羯磨。时诸比丘皆不敢复往瞿师罗家。彼家大

小莫不思见。时瞿师罗到僧坊白诸比丘言。我归三尊不复更求诸余福田。愿诸大德来往我家。诸比丘以是白佛。佛言听往。诸比丘虽往而不饭食。长者言。我归三宝不复更求诸余福田。愿受我食。诸比丘以是白佛。佛言。听受钵中三分之一。佛既听受三分之一。诸比丘便尽往乞。家财竭尽复甚于前。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结波罗提提舍尼法。从今是戒应如是说。有诸学家。僧作学家羯磨。若比丘于是学家受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。彼瞿师罗财物未尽时别立一出息坫。请僧中病比丘以供养之。复有一药坫亦如是。诸病比丘后惭愧不敢受。长者言。我本为僧中病比丘出此财物及立药坫若使不受终不持归。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。是彼财物未竭尽时请施。今听诸比丘随意受。从今是戒应如是说。有诸学家。僧作学家羯磨。若比丘无病先不受请。于是学家受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。复有一比丘无病。从羯磨学家取食。受已心疑。我故当不犯波罗提提舍尼耶。持还与余比丘。余比丘食已问言。汝何故不食。答言我无病从羯磨学家取此食。恐犯波罗提提舍尼。彼比丘言。如汝所疑我今犯之。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若从羯磨学家取食不食。而与他食皆不犯。从今是戒应如是说。有诸学家。僧作学家羯磨。若比丘无病先不受请。于是学家自手受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。若学家财物竭尽。僧有园田应与令知。使异常限余以自供。若无园田。僧有异供养时令其学家作使得遗余。若复无此。乞食得已应就其家食与其所余。若不能尔应将至僧坊给其房舍卧具次第与食。非时浆饮皆悉与之。若有可分之衣亦应与分。彼学家妇女诸比丘尼。亦应如是料理。沙弥突吉罗(三法竟)

佛在迦维罗卫城尼拘类园。尔时有诸比丘住阿练若处。诸白衣饷食为贼所劫。便嫌呵言。何以不语我。我若知之当持杖自卫。亦可不来。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结波罗提提舍尼法。从今是戒应如是说。若比丘住阿练若处。有疑恐怖。先不伺视。在僧坊内受食。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。尔时诸释五百奴叛。住阿练若处。诸释妇女欲往问讯布施众僧。诸奴闻已共议言。我等当于道中抄取。诸比丘闻便往语诸释妇女。此中有贼欲抄取汝。汝等莫来。诸女便止。诸奴复言。诸释妇女所以不来。必是诸比丘先往语之。即问诸比丘。诸比丘不妄语以实而答。奴便打诸比丘。尽夺衣钵垂死乃置。诸比丘以是白佛。佛言不应语有贼。但语使莫来。时诸比丘不知外人当来。以是白佛。佛

言。应恒远望。若见人来。驰往说之。有食为取速遣令反。从今是波罗提提舍尼法应如是说。若比丘住阿练若处。有疑恐怖。先不伺视。在僧坊内自手受食。不出外受。是比丘应向诸比丘悔过。我堕可呵法。今向诸大德悔过。是名悔过法。有人送食忽至已入僧坊。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听一人即为受自出一分余行与众。以己一分从众中一人贸食令速去。若不得去。应藏送食人勿令贼见。若不得藏。应与袈裟披送令去。若复不得。应权剃头着法服令去。沙弥突吉罗。若军行经过与食。若贼自持食与。不犯(四悔法竟)

初分第七众学法

佛在王舍城。尔时诸比丘着下衣。或太高或太下。或参差或如多罗叶。或如象鼻。或如圆奈。或细襵。居士见讥呵言。此诸沙门着下衣。或似妇人或似伎儿。以此为好无有风法。尚不知着衣何况于理。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不高不下不参差不如多罗叶不如象鼻不如圆奈不细襵着下衣应当学。高著者。半踁已上。下著者。从踝已下。参差著者。四角不齐。如多罗叶著者。前高后下。如象鼻者。垂上一角。如圆奈者。撮上令圆以摄腹前。细襵者。绕腰作细襵。若不解不问而作此着突吉罗。若解不慎作此着突吉罗。若解轻戒轻人作此着波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩耶沙弥沙弥尼突吉罗。若病时泥雨时不犯。佛在王舍城。尔时诸比丘披衣。或太高或太下或参差。居士讥呵。乃至为诸比丘结应学法。皆如上说。从今是戒应如是说。不高不下不参差披衣应当学。高下参差义如上说。

佛在王舍城。尔时诸比丘。不好覆身入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣着右肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣着左肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或左右反抄衣着两肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或摇身或摇头或摇肩或携手或隐人或叉腰或拄颊或掉臂入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高视或左右顾视入白衣舍。或以此白衣舍坐。或企行入白衣舍。或以此白衣舍坐。或蹲行入白衣舍。或以此白衣舍。坐或覆头入白衣舍。或以此白衣舍坐。或戏笑入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高声入白衣舍。或以此白衣舍坐。或不庠序入白衣舍。或以此白衣舍坐。诸居士见讥呵如前诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。好覆身入白衣舍应当学。乃至庠序白衣舍坐应当学。

佛游婆伽国。与大比丘僧五百人俱。到首摩罗山住恐怖林。尔时

有菩提王太子。于此山新立讲堂。未有沙门婆罗门入中坐者。彼太子闻佛来到此山住恐怖林。告萨阇子摩纳。汝以我名问讯世尊。少病少恼起居轻利不。我于此山新立讲堂。未有沙门婆罗门入中坐者。唯愿世尊及与众僧。先受此堂。于中薄设供养。使我长夜安隐。若佛有教。我当谛受。以此白佛。速还报我。摩纳受教。到已头面礼足却住一面。具宣太子意。佛默然受之。时萨阇子知佛许已。还白太子。太子通夜办多美饮食。明日自送至彼讲堂。其家内外皆敷杂色之衣。时至白佛。愿屈威神。佛与五百比丘前后围绕。到彼讲堂住阶道下。太子偏袒右肩右膝着地合掌白佛。唯愿世尊登此陋堂使我长夜受获安乐。佛犹不上如是至三。最后请时佛顾视阿难。阿难承佛圣旨。语太子言。收此杂色衣。佛不蹈上。愍后世故。太子即敕收衣。复如前白。于是世尊。与众僧俱上就坐。太子手自下食。诸比丘以一指或以二指捻钵而受下食着中。即皆失钵饮食流漫污其水精之地。诸居士见讥呵言。此诸比丘正似憍儿又如狡戏。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。一心受食应当学。一心受食者。左手一心擎钵右手扶缘。

佛在王舍城。尔时诸比丘溢钵受食弃捐羹饭。诸白衣讥呵。此诸比丘贪受无厌如饥饿人。复有诸比丘于白衣家得饭食尽不待羹得羹复食尽不待饭。诸白衣讥呵言。此诸比丘贪食如狗。复有诸比丘于钵中处处取食。复有诸比丘刳中央食。复有诸比丘曲指收钵食。复有诸比丘嗅食食。诸居士见皆讥呵。长老比丘闻。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不溢钵受食。羹饭俱食。不于钵中处处取食。不刳中央食。不曲指收钵食。不嗅食食。应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘左右顾望食。诸白衣讥呵。此诸比丘如狗如鸟。自食并视人。食尚不知食法。况余深理。诸长老比丘闻。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。不应左右顾视食。时诸比丘便不敢顾视闭目而食不见益羹饭。六群比丘取其可食物开目问言谁取我食。答言。汝等自不视乎。反问傍人。余比丘种种呵责已白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。谛视钵食应当学。谛视钵者。系视在钵视益食时。

佛在王舍城。尔时诸比丘弃捐饭食。诸居士讥呵。此诸比丘如小儿食。复有五百比丘于一居士家食。诸白衣中。有言比丘食都不弃饭

有言弃者。二人遂共赌之。诸比丘今日偶不弃饭。后时见于余处食弃饭。讥呵如上。诸比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不弃饭食应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘以食手捉净饭器肥腻污秽。余比丘恶之。诸居士见讥呵言。云何以食手捉净饭器。长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。食时不应以右手捉净饭器。后时诸白衣行饭。比丘以左手受。白衣不与。作是言。不告诸比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。应净洗手捉饭器。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不以食手捉净饭器应当学。食手者。食污其手及肥腻。

佛在王舍城。尔时诸比丘吸食食。复有诸比丘嚼食作声。诸居士见讥呵言。此诸比丘食如狗嗒水。复有婆罗门请诸比丘与粥。诸比丘歠粥作声。有一比丘言。今诸比丘食如寒战时。作是语已心生疑悔。我今毁呰僧不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝以何心作是语。答言有恨心有戏心。佛言恨心呵无犯。戏心呵犯突吉罗。告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不吸食食。不嚼食作声。应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘舐取食。诸居士见讥呵言。此诸比丘犹如牛食。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不舐取食应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘满手食食弃落堕地。复有诸比丘大张口食。复有诸比丘饭未至大张口待蝇入口食竟多吐。复有诸比丘缩鼻食。诸居士见皆讥呵。长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不满手食食应当学。不大张口食应当学。饭未至不大张口待应当学。不缩鼻食应当学。诸比丘饭至口犹不敢开污口边流堕地。以是白佛。佛言不远不近便应开。

佛在王舍城。尔时诸比丘含食语食。或落地或落衣上或落钵中。诸居士见皆讥呵。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不含食语应当学。诸比丘后时白衣益食问须不。不敢答。便讥呵言。诸比丘憍慢不共人

语。以是白佛。佛言。益食时听言须不须。

佛在王舍城。尔时诸比丘满口食两颊胀起。诸居士见讥呵言。此诸比丘如猕猴食。复有诸比丘啮半食残还钵中。诸居士见讥呵言。此诸比丘饮食不净。复有诸比丘舒臂取食。诸居士见讥呵言。此诸比丘如象用鼻。复有诸比丘振手食。诸居士见讥呵言。此诸比丘如象掉鼻。复有诸比丘吐舌食。诸居士见讥呵言。此诸比丘如狗吐舌。复有诸比丘全吞食。复有诸比丘揣饭遥掷口中。诸居士见皆讥呵。长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说不胀颊食应当学。不啮半食应当学。不舒臂取食应当学。不振手食应当学。不吐舌食应当学。不全吞食应当学。不揣饭遥掷口中应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘以荡钵水泻白衣屋内。诸居士见讥呵言。此诸比丘不知荡钵恶水所应泻处况知远事。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。不应以荡钵水泻白衣屋内。有诸白衣新作屋。得比丘钵中水洒地以为吉祥。诸比丘不敢洒。诸居士言。此诸比丘不堪人敬。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听诸比丘以钵中无食水用洒地。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不以钵中有食水洒白衣屋内应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘以饭覆羹。诸白衣谓未得更与之。既知已讥呵言。此诸比丘以饭覆羹如小儿。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。不应以饭覆羹。有诸病比丘不敢以饭覆羹。虫落羹中不能得去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听以饭覆羹。不应更望得。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不以饭覆羹更望得应当学。

佛在王舍城。尔时有诸比丘至白衣家嫌呵食。复有诸比丘自索益食。诸居士皆讥呵。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。不应嫌呵食自索益食。诸比丘便不敢为病比丘索益食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听为他比丘索益食。不应自为。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不嫌呵食应当学。不为已索益食应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘视比坐钵中多少。诸居士见讥呵言。此诸比丘如小儿视他钵中。汝得多我得少汝得少我得多。诸长老比丘

闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。不应视比坐钵中多少。时五百比丘在一家食。食已共相语言。希有此食。下座比丘言。上座得好我等不得。诸比丘作是念。佛听我等视他钵者。得知谁得谁不得。不得者教与。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听视比坐钵。不得生嫌心。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不嫌心视比坐钵应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘立大小便。诸居士见讥呵言。此诸比丘如驴如马。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不立大小便应当学。时诸比丘病不能蹲地。以是白佛。佛以是事集比丘僧告诸比丘。听诸比丘病时立大小便。从今是戒应如是说。不立大小便除病应当学。

佛在王舍城。尔时诸比丘水中大小便。诸居士讥呵。长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不大小便水中应当学。有诸病比丘。医语言。汝可水中大小便。我当视之知可治不。诸比丘不敢语言。愿作余方。医言。唯视此然后知。诸病比丘作是念。佛若听大小便水中者乃当得愈。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听病比丘水中大小便。从今是戒应如是说。不大小便净水中除病应当学。若大小便木上。因此流入水中不犯。

佛在王舍城。尔时诸比丘大小便生草叶上。诸居士见讥呵言。此诸比丘似牛羊。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不大小便生草叶上除病应当学。若大小便木上。因此流草叶上不犯。

佛在王舍城。尔时诸比丘为着屐革屣人说法。诸居士见讥呵言。是法尊贵第一微妙。而诸比丘为着屐革屣人说。轻慢此法。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。不为着屐人说法应当学不为着革屣人说法应当学。有诸病人不得脱屐革屣而欲闻法。诸比丘不敢说。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听诸比丘为着屐革屣病人说法。从今是戒应如是说。人着屐不应为说法除病应当学。人着革屣不应为说法除病应当学。法者。佛所说声闻所说仙人所说诸天所说及一切如法说者。若多人着屐革屣不能令脱。但因不著者为说不犯。

佛在王舍城。尔时诸比丘为现胸人乃至拄杖人说法。诸居士见讥呵如上。诸长老比丘闻。种种呵责以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。人现胸不应为说法应当学。有诸病人欲闻法。诸比丘不敢为说。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听为现胸病人说法。从今是戒应如是说。人现胸不应为说法除病应当学。人坐比丘立。人在高坐比丘在下。人卧比丘坐。人在前比丘在后。人在道中比丘在道外。为覆头人。为反抄衣人。为左右反抄衣人。为持盖覆身人。为骑乘人。为拄杖人说法。皆如上说。

佛在王舍城。尔时诸比丘为捉刀捉弓箭人说地狱苦。彼人闻已便大嗔恚斫射比丘。比丘即死。诸长老比丘闻。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。人捉刀不应为说法应当学。人捉弓箭不应为说应当学。佛在王舍城。尔时六群比丘。为十七群比丘于请家取食分。六群比丘靳固十七群比丘不早还。日逼中。十七群比丘上树望之。诸长老比丘见以事白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今为诸比丘结应学法。从今是戒应如是说。树过人不得上应当学。时有比丘向拘萨罗国道遇恶兽。不敢上树为兽所害。诸比丘以是白佛。佛言。从今是戒应如是说。树过人不得上除大因缘应当学。大因缘者。恶兽诸难。是名大因缘。比丘尼除大小便生草菜上。余皆如上。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗(众学竟)

初分第八七灭诤法

于何处起。应与现前比尼与现前比尼。答言瞻婆城。因谁起。答言六群比丘。于何处起。应与忆念比尼与忆念比尼。答言王舍城。因谁起。答言陀婆力士子。

于何处起。应与不痴比尼与不痴比尼。答言王舍城。因谁起。答言伽伽比丘。于何处起。应与自言与自言。答言舍卫城。因谁起。答言因异比丘。

于何处起。应与多人语与多人语。答言舍卫城。因谁起。答言因众多比丘。于何处起。应与草布地与草布地。答言舍卫城。因谁起。答言因众多比丘。于何处起。应与本言治与本言治。答言舍卫城。因谁起。答言优陀夷。

弥沙塞部和醯五分律卷第十一

第二分初尼律八波罗夷法

佛在舍卫城。尔时长老优波离问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘共诸比丘同学戒法。戒羸不舍行淫法乃至共畜生。是比丘得波罗夷不共住。是戒我当云何持。为应作一部僧持二部僧持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼共诸比丘尼同学戒法。戒羸不舍随意行淫乃至共畜生。是比丘尼得波罗夷不共住。尔时长老优波离复问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘若聚落若空地盗心不与取乃至不共住。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼若聚落若空地盗心不与取。若王若大臣若捉若缚若杀若摈。语言汝贼汝痴。是比丘尼得波罗夷不共住。尔时优波离复问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘若人若似人若自杀乃至不共住。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼若人若似人。若自杀若与刀药杀。若教人杀若教人自杀。誉死赞死。咄人用恶活为死胜生。作是必随心杀。如是种种因缘。彼因是死。是比丘尼得波罗夷不共住。尔时优波离复问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘不知不见过人法乃至不共住。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼不知不见过人法圣利满足。自称我如是知如是见。是比丘尼后时若问若不问。为出罪求清净故。作是言。我不知言知不见言见虚诳妄语。除增上慢。是比丘尼得波罗夷不共住。尔时毗舍佉婿名鹿子。鹿子敬毗舍佉犹如敬母。时人遂名为毗舍佉鹿子母。其孙名尸利跋。尸利跋常系念于偷罗难陀比丘尼。后请比丘尼僧。偷罗难陀托病不往。共一小沙弥尼坐守僧房。时到比丘尼僧皆诣其家。尸利跋手自下食。问言。偷罗难陀何故不来。诣比丘尼答言。以其病僧差守房。是故不来。彼下上坐食已。便驰往问。何所患苦。答言骨节皆痛。彼即为按摩。比丘尼言。听汝处处按摩。但不得行欲。既按摩已问言。汝须何物。答言。我须干枣。便买与之。比丘尼以手捧枣问言。汝见是干枣不。答言见。比丘尼言。若人系心于不可行欲处。神明干缩亦如此也。于是尸利跋与此比丘尼种种身相触已便出。诸比丘尼食还入门。遥见咸疑。已共偷罗难陀作不净行。问言汝已破梵行耶。答言我不破梵行。唯与男子身相触耳。小沙弥尼亦云如此。诸比丘尼种种呵责言。佛种种毁訾与男子身相触。种种赞叹不触男子身。汝今云何作此恶事。诃已往到佛所。以事白佛。佛以是事集二部僧。问偷罗难陀。汝实尔不。答言实尔世尊。佛如上种种诃责已告诸比丘。以十利故今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲盛变心。受男子种种摩触。发际已下膝已上肘已后。是比丘尼得波罗夷不共住。比丘尼者。白四羯磨受具足戒。释欲盛变心已下。如比丘触女人身戒中说。尔时诸比丘尼。受男子捉手捉衣共期独共行独共住独共语独共一座坐身亲近男子。以此欲染心不复乐道。或有反俗及作外道者。时偷罗难陀比丘尼。着新染衣摩拭身体画治眉目往多人处。有诸男子捉其手捉其衣言。汝手柔软好汝衣细滑好。诸长老比丘尼见种种呵责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实作上八

法不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲盛变心。受男子捉手捉衣共期独共行独共住独共语独共一座坐身亲近男子。八法具者。是比丘尼得波罗夷不共住。捉手者。从肘已前。捉衣者。身所著衣。共期者。期至某处行淫法或摩触身往到彼。独共行者。独共男子一道行。独共住者。独共男子一处住。独共语者。独共男子一处语。独共一座坐者。独共男子一床上坐。身亲近男子者。共一座坐时身转就男子。若犯捉手乃至身转就男子。一一皆偷罗遮。若犯七事虽已随悔。后犯一事满八亦成波罗夷。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时阐陀比丘数数犯罪。上床下床皆不如法。数数食别众食非时入聚落不白善比丘。比丘僧与作不见罪羯磨。其姊比丘尼名优蹉。来往共语及与衣食。诸比丘尼见语言。姊妹。此比丘。比丘僧已和合。与作不见罪羯磨。诸比丘已不共住不共事不共语。汝今云何来往共语与其衣食。优蹉言。此是我弟。我若不视谁当视者。诸长老比丘尼种种呵责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问优蹉。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。应令一比丘尼与优蹉亲善者往屏处谏。汝莫随顺僧羯磨不见罪比丘。若受者善。若不受应众多比丘尼往谏。若受者善。若复不受复应比丘尼僧往谏。诸比丘受教。敕诸比丘尼。令一比丘尼往谏。乃至比丘尼僧往谏。皆不受。诸长老比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧。种种遥呵责优蹉已。告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼知僧如法与比丘作不见罪羯磨。诸比丘不共住不共事不共语。而随顺之。诸比丘尼语是比丘尼。姊妹。此比丘。比丘僧已作不见罪羯磨。诸比丘不共住不共事不共语。汝莫随顺。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者是比丘尼得波罗夷不共住。余皆如调达破僧中说。不犯亦如彼说。尔时修休摩比丘尼。婆颇比丘尼。常共行止。后婆颇命过。修休摩为之悲泣。诸比丘尼语言。汝莫如是。一切有为悉皆磨灭。如佛所说恩爱别离无长存者。若有为法不坏不散无有是处。修休摩言。我今不复为其啼哭。何以故。彼生时不修梵行。诸比丘尼问言。汝云何知。答言。彼与我共行亲见与男子行淫欲事。诸比丘尼诃责言。汝云何生时覆藏其罪。死乃发露。诸长老比丘尼种种诃责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问修休摩。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼见比丘尼犯波罗夷覆藏。彼比丘尼后时若在若死若远行若被摈若罢道若形变。作是语。我先亲见其犯波罗夷。是比丘尼得波罗夷不共住。覆藏。从晨朝至初夜初分。时时皆突吉罗。从初夜初分至明相未出。时时皆偷罗遮。至明相出波罗夷。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若欲说而无比丘尼未得说。若入大舍定。及八难起皆不犯。八难者。一病二王三贼四水五火六衣钵七命八梵行(八重法竟)

第二分第二尼律僧残法

尔时长老优波离问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘行媒法乃至一交会僧伽婆尸沙。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼行媒法若为私通事。持男意至女边。持女意至男边。乃至一交会。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

长老优波离又问。世尊已为诸比丘结戒。若比丘自不如法。恶嗔故以无根波罗夷。谤无波罗夷比丘。乃至僧伽婆尸沙。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼自不如法。恶嗔故以无根波罗夷。谤无波罗夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼后时若问若不问言。我是事无根住嗔故谤。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

长老优波离又问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘自不如法。恶嗔故于异分中取片若似片。乃至僧伽婆尸沙。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼自不如法。恶嗔故于异分中取片若似片作波罗夷。谤无波罗夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼后时若问若不问言。我是事异分中取片若似片住嗔故谤。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

尔时诸释共作是要。我等不与庶姓婚姻。若有犯者当重罪之。时释种黑离车女丧夫。夫弟欲取为妇。彼女不从。如是三返誓不相许。便作是念。彼女必有外通意我当杀之。便托为兄作会语言。为汝夫作会。汝来行香。彼女便往到已。饮酒令醉共行不净。然后以爪掴伤其肉。告官司言。黑离车女是我妇。今与外人私通。官即遣收。彼女醉醒。自见身体处处伤破。作是念。此人必当见杀。便叛走向舍卫城。到比丘尼所出家学道。官收不得。知向舍卫城。便作移书与波斯匿王言。我国女人犯罪应死。叛入彼国可送还我。若彼有罪人叛来我国亦当送之。时波斯匿王即问左右。有此女人入我国不。答言有。诸比丘尼已度为道。王先有令。若我国内有犯比丘比丘尼者当与重罪。今已出家无敢毁辱者。王便报移书言。实有此女来入我国。今已出家不可追罪。若有余事敬如来示。诸释便讥诃言。凡有此罪不复得治乱我国矣。诸比丘尼无复可度不可度者何道之有。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻。种种诃责以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼知有罪女度为比丘尼者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。复有诸贼女偷女应死女。诸居士言。若能出家我当活汝。便求出家即白诸比丘尼。愿见度脱。诸比丘尼言。佛未听我等度如汝辈。以事白佛。佛以是事集二部僧告诸比丘。若主听

者。听比丘尼度之。从今是戒应如是说。若比丘尼知有罪女主不听而度者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。复有犯罪女。不得于佛法出家。便入外道。诸居士后见有言。此是我等犯罪女。当夺其外道衣服。或有言。外道出家已是重罚自可宜去。即便放之。此诸女等。后来投诸比丘尼。作是言。姊妹。我等本非不敬信佛法于外道出家。诸姊妹不肯见度。逼不获已入外道耳。我等所畏今已见听出家。愿见愍度。诸比丘尼不知云何。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。若有罪女先已出家今听度之。从今是戒应如是说。若比丘尼知有罪女。主不听度为道。除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。有罪者。若犯奸若偷盗。是名有罪。主者。杀活所由。是名为主。若比丘尼发心度此女及方便乃至集僧。三羯磨未竟皆突吉罗。三羯磨竟。和尚僧伽婆尸沙。余尼师僧皆偷罗遮。

尔时优蹉比丘尼数数犯罪。上床下床皆不如法。数数食别众食非时入他家。比丘尼僧。与作不见罪摈。时偷罗难陀比丘尼。知优蹉心未调伏不敬顺僧。便不随众自与眷属于界外为其解摈。彼比丘尼既得解摈。倍更憍慢不敬众僧。诸长老比丘尼见。种种诃责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问偷罗难陀。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼知僧如法摈比丘尼。比丘尼心未调伏不随顺僧。自与眷属于界外解其摈者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。欲解摈及方便乃至三羯磨未竟皆突吉罗。三羯磨竟。羯磨师僧伽婆尸沙。余僧皆偷罗遮。

尔时诸比丘尼独行道路。诸白衣见调弄作粗恶淫欲语。或捉扪摸或欲共为不净行。复有众多比丘尼与估客伴行。偷罗难陀见一男子心生染着渐迟在后。诸比丘尼语言。汝何不速行及伴。此处可畏勿为恶人之所剥脱。答言汝见后来人不。诸比丘尼言见。偷罗难陀言。我见此人心甚乐着。诸比丘尼呵责言。汝云何于行路中染着男子。复有众多比丘尼渡河取牛屎。既渡水涨不得还为贼抄掠。复有诸比丘尼独宿失衣钵破梵行。诸长老比丘尼见闻种种呵责。具以白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼独行独宿独渡水。于道中独在后染着男子。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。时有诸比丘尼在路行。有疑恐怖。便走向聚落至亲里家。复有诸比丘尼行路疲极。又有老病不能相及。或有小水或有桥船不敢独渡。或有宿处畏诸男子。不敢独于余处宿。诸比丘尼不知云何。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。有因缘听随意独去。从今是戒应如是说。若比丘尼独行独宿独渡水。于道中独在后染着男子除因缘是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。因缘者。恐怖走时。老病疲极不及伴时。水狭浅有桥船处。畏男子处。是名因缘。若独行无聚落处半由旬。若

有聚落处。从一聚落至一聚落。皆僧伽婆尸沙。若在后遥见比丘尼不闻声或闻声不见形皆突吉罗。若不见不闻僧伽婆尸沙。若独渡水水广十肘深半髀僧伽婆尸沙。若减突吉罗。若宿时应使手相。及若不相及初夜及中夜偷罗遮。明相出僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时有一长者以宅布施比丘僧。比丘僧与比丘尼众贸安陀林。末利夫人后以王园施比丘尼僧。比丘尼僧坏前所贸处屋。于王园更起。先处便成空地。时施宅长者子作是念。我父昔以施僧。僧与比丘尼贸。今诸比丘尼不复住中。我可还取于中耕种。即便取之。诸比丘尼语言。汝莫取僧地。答言。我父虽以施僧僧不复用。应还属我。诸比丘尼言。我等不舍此地。勿使诣官言汝更大输物。彼不肯还。即诣官言之。便大输物。诸居士见讥诃言。云何此比丘尼诣官言人。使大失物。此辈受彼供养犹尚言之。况于余人。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻。种种诃责以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼诣官言人。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。若比丘尼为人轻傒。应语其父母。若无父母应语其亲族。若无亲族应语比丘比丘尼优婆塞优婆夷。若比丘比丘尼有势力。不援护者突吉罗。语时应云彼轻傒我。为我诃谏不应言之。若诣官言人。一往返一僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时有一估客丧妇。作是念。我今当于何处求索好妇。时旃荼修摩那比丘尼。有弟子名修摩。色貌殊特。彼见生染着。心作是念。以食诱之或可得果。便语言。汝若须酥油蜜石蜜蒲阇尼佉阇尼皆从我取。彼比丘尼即便往取。既相狎习便问比丘尼言。汝知我与汝食意不。答言。汝为求福故与我食。彼言不以此事。我丧失妇。见汝清修甚相贪乐。能降意不。答言不能。其人复言。与我作妇当以奇珍相与。衣服极丽饮食随时。要令无乏。亦答如初。余估客见。便助迫胁言。汝若不欲为他作妇。何故受他饮食。若必不能。当夺汝衣钵。或复有言。速遣令去勿使人闻。若王得知必重治我等。诸居士闻讥呵言。云何比丘尼受他染着男子饮食。此辈无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻。种种诃责以事白佛。佛以是事集二部僧。问修摩比丘尼。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼受他染着心男子饮食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。有诸男子请比丘尼前食后食。于中生染着心。诸比丘尼知不敢受。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘若比丘尼无染着心。受他染着心男子饮食。犯僧伽婆尸沙无有是处。从今是戒应如是说。若比丘尼有染着心。受他染着心男子饮食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。复有一比丘尼有染着心。从一染着心男子受饮食。受已生疑。我将无犯僧伽婆尸沙。即持归与余比丘尼。余比丘尼

问。此美饮食汝何故不啖。具以事答。余比丘尼言。汝所畏我亦应畏。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。若比丘尼有染着心。自手受染着心男子食。不食而与他食皆不犯。从今是戒应如是说。若比丘尼有染着心。自手受染着心男子食食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时彼估客复作是念。我先以食诱彼比丘尼。日月浅近是以不果。今当更以食诱引久意或回。便到其所语言。我先虚戏遂至不逊。愿受我悔过。从今如先从我取食。彼比丘尼言。止止男子。汝先恼我。使佛苦责。为诸比丘尼结戒。今日何应再见点辱。彼比丘尼和尚语言。汝先能得多美饮食。今何故不复能得。答言。彼人先恼触我。佛因制戒。不敢复取。和尚复言。汝但莫生染着取食何苦。若他生染着何豫汝事。彼比丘尼嫌诃和尚言。佛种种毁訾亲近男子赞叹远离。云何教我取染着心男子饮食。诸比丘尼闻。诃责彼师言。云何教弟子受染着心男子食。种种呵责已。以事白佛。佛以是事集二部僧。问旃荼修摩那。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼教他比丘尼作是语。汝但莫生染着。受染着男子饮食何苦。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。若作此教。语语僧伽婆尸沙。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

优波离又问。世尊已为诸比丘结戒。若比丘为破和合僧勤方便乃至僧伽婆尸沙。我当云何持。佛言。当作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼为破和合僧勤方便。诸比丘尼语是比丘尼。汝莫为破和合僧勤方便。当与僧和合。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

优波离又问。世尊已为诸比丘结戒。若比丘助破和合僧乃至僧伽婆尸沙。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼助破和合僧。若一若二若众多。语诸比丘尼言。是比丘尼所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。诸比丘尼语是比丘尼。汝莫作是语。是比丘尼所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。何以故。是比丘尼非知说非说法非说律。汝莫乐助破和合僧。当乐助和合僧。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

优波离又问。世尊已为诸比丘结戒。若比丘恶性难共语。与诸比丘同学戒经。数数犯罪乃至僧伽婆尸沙。我当云何持。佛言。当作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼恶性难共语。与诸比丘尼同学

戒经数数犯罪。诸比丘尼如法如律谏其所犯。答言。阿姨。汝莫语我若好若恶。我亦不以好恶语汝。诸比丘尼复语言。汝莫作自我不可共语。汝当为诸比丘尼说如法语。诸比丘尼亦当为汝说如法语。如是展转相教转相出罪成如来众。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。若不舍者是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

优波离又问。世尊已为诸比丘结戒。若比丘依聚落住。行恶行污他家乃至僧伽婆尸沙。我当云何持。佛言。当作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼依聚落住。行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。诸比丘尼语是比丘尼。汝行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。汝出去不应是中住。彼比丘尼言。诸阿姨随爱恚痴畏。何以故。有如是等同罪比丘尼。有驱者有不驱者。诸比丘尼复语言。汝莫作是语。诸阿姨随爱恚痴畏。有如是等同罪比丘尼。有驱者有不驱者。汝行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。汝舍是随爱恚痴畏语。汝出去不应是中住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

尔时修休摩比丘尼婆颇比丘尼。共作恶行有恶名声。更相覆罪触恼众僧。诸比丘尼语言。汝等作恶行有恶名声。汝相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。二比丘尼言。我等不作恶行无恶名声。亦不触恼众僧。此中有余二比丘尼。共作恶行有恶名声触恼众僧。诸比丘尼言。汝等莫作是语。何以故。此中无有余二比丘尼作恶恼僧。唯有汝等可相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。诸比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧。问彼二比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。应令一比丘尼与彼二比丘尼亲善者往屏处谏。若受者善。若不受应众多比丘尼往谏。若受者善。若不受应比丘尼僧往谏。诸比丘受教。即敕诸比丘尼往谏。三返皆不受。诸长老比丘尼种种呵责。以事白佛。佛以是事集二部僧。种种遥诃责彼二比丘尼已。告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼共作恶行有恶名声更相覆罪触恼众僧。诸比丘尼语言。汝二比丘尼作恶行有恶名声更相覆罪触恼众僧。汝相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。彼二比丘尼言。我等不作恶行无恶名声不相覆罪不触恼僧。此中有余二比丘尼。共作恶行触恼众僧。诸比丘尼复语言。莫作是语。何以故。此中更无余二比丘尼作恶恼僧。唯有汝等可相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚时不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。更相覆罪者。若僧伽婆尸沙若偷罗遮若波逸提若波罗提提舍尼若突吉罗若不护口。恼僧者。若布萨若自恣若诸羯磨。皆如调达破僧中说。式叉摩那

沙弥尼突吉罗。

尔时修休摩比丘尼婆颇比丘尼。共作恶行有恶名声。乃至于佛法中增广得安乐住。亦如上说。二比丘尼言。我等不作恶行亦不触恼众僧。僧见我等羸弱。轻易我故作如是语。诸比丘尼复言。汝等莫作是语。何以故。僧不见汝羸弱轻易汝等。汝等自作恶行触恼众僧。可相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。诸长老比丘尼诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若二比丘尼共作恶行有恶名声更相覆罪触恼众僧。诸比丘尼语言。汝二比丘尼莫共作恶行有恶名声更相覆罪触恼众僧。汝相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。二比丘尼言。我等不作恶行无恶名声不相覆罪不触恼僧。僧是我等羸弱。轻易我故作如是语。诸比丘尼复言。莫作是语。何以故。僧不见汝羸弱轻易汝等。汝等可相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。余如上说。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时阐陀母名修摩那。为人恶性。时人遂号为旃荼修摩那。好共他斗。僧断其事。便言僧随爱恚痴畏。诸比丘尼语言。汝莫好共他斗。莫作是语。僧随爱恚痴畏。何以故。僧不随爱恚痴畏。汝舍是语。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼好共他斗。僧断其事。便言僧随爱恚痴畏。诸比丘尼语言。汝莫好共他斗。莫作是语。僧随爱恚痴畏。何以故。僧不随爱恚痴畏。汝等舍是语。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。余如上说。

尔时旃荼修摩那比丘尼好共他斗。僧断其事。便嗔恚言。我舍佛舍法舍僧舍戒作外道。余沙门婆罗门亦学戒亦惭愧。我当于彼净修梵行。诸比丘尼语言。汝莫好共他斗。莫作是语。我舍佛乃至于彼净修梵行。何以故。余沙门婆罗门无学戒无惭愧。汝云何于彼得修梵行。汝舍是恶见。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼好共他斗。僧断其事。便言我舍佛舍法舍僧舍戒作外道。余沙门婆罗门亦学戒亦惭愧。我当于彼净修梵行。诸比丘尼语言。汝莫好共他斗。莫作是语。我舍佛法僧。何以故。余沙门婆罗门无学戒无惭愧。汝云何于彼得修梵行。汝舍是恶见。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者是比丘尼三谏已。犯僧伽婆尸沙可悔过。余如上说(僧残竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第十二

第二分第三尼律舍堕法

佛在舍卫城。尔时优波离问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘三衣竟舍迦絺那衣已长衣乃至十日。若过尼萨耆波逸提。乃至若比丘自捉金银及钱若使人捉若发心受尼萨耆波逸提。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。

若比丘尼三衣竟舍迦絺那衣已长衣乃至十日若过尼萨耆波逸提。若比丘尼衣竟舍迦絺那衣已五衣中若离一一衣宿过一夜除僧羯磨尼萨耆波逸提。若比丘尼衣竟舍迦絺那衣已得非时衣。若须应受速作受持。若足者善。若不足望更有得处令具足成乃至一月。若过尼萨耆波逸提。若比丘尼从非亲里居士居士妇乞衣除因缘尼萨耆波逸提。因缘者。夺衣失衣烧衣漂衣衣坏。是名因缘。若比丘尼夺衣失衣烧衣漂衣衣坏。从非亲里居士居士妇乞衣。若居士居士妇欲多与衣。是比丘尼应受二衣。若过是受尼萨耆波逸提。若非亲里居士居士妇共议。当以如是衣直作衣与某甲比丘尼。是比丘尼先不自恣请。便往问居士居士妇言。汝为我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士妇。可作如是如是衣与我。为好故尼萨耆波逸提。若非亲里居士居士妇共议。我当各以如是衣直作衣与某甲比丘尼。是比丘尼先不自恣请。便往问居士居士妇言。汝各为我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士妇。可合作一衣与我。为好故尼萨耆波逸提。若王若大臣婆罗门居士。为比丘尼故遣使送衣直。使到比丘尼所言。阿姨。彼王大臣送此衣直。阿姨受之。是比丘尼言。我不应受衣直。若得净衣当手受持。使言。阿姨。有执事人不。比丘尼即指示处。使便到执事所语言。某王大臣送此衣直与某甲比丘尼。汝为受作。取便与之。使既与已。还比丘尼所白言。阿姨。所示执事人。我已与竟。阿姨须衣便可往取。是比丘尼二反三反到执事所作是言。我须衣。我须衣。若得者善。若不得四反五反六反到执事前默然立。若得者善。若过是求得者尼萨耆波逸提。若不得衣。应随使来处若自往若遣信语言。汝为某甲比丘尼送衣直。是比丘尼竟不得。汝自还索莫使失。是事应尔。若比丘尼自行乞缕雇织师织作衣尼萨耆波逸提。若居士居士妇为比丘尼使织师织作衣。是比丘尼先不自恣请。便到织师所作是言。汝知不。此衣为我作。汝为我好织令极致广。当别相报。后若与一食若一食直。得者尼萨耆波逸提。若比丘尼与比丘尼衣。后嗔不喜。若自夺。若使人夺。作是语。还我衣不与汝尼萨耆波逸提。若比丘尼知檀越欲与僧物。回以入己尼萨耆波逸提。若比丘尼病得服四种含消药酥油蜜石蜜。一受乃至七日。若过尼萨耆波逸提。若比丘尼前后安居十日未至自恣。得急施衣若须应受乃至衣时。若过尼萨耆波逸

提。若比丘尼钵未满五缀。更乞新钵为好故尼萨耆波逸提。若比丘尼种种贩卖求利尼萨耆波逸提。若比丘尼以金银及钱种种卖买尼萨耆波逸提。若比丘尼自捉金银及钱若使人捉若发心受尼萨耆波逸提。(十八)

尔时偷罗难陀比丘尼从坐坫人乞钵。彼即买钵与之。既得便言。我不复须。可以酥见施。即复与之。卖所买钵。比坫人见语言。汝卖坫上物不得活耶。乃复作贩钵人为。答言。偷罗难陀从我乞钵。我买欲与。彼不复用。更从我乞酥。以酥与之故卖此钵耳。诸人言。乞人之法应随所乞取。何缘既得不取复索余物。此辈常说少欲知足。而今无厌。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻。种种诃责以事白佛。佛以是事集二部僧。问偷罗难陀比丘尼。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼先乞是既得不用更乞余物尼萨耆波逸提。随更乞多少一一尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼非时衣作时衣受。诸客比丘尼便不能得衣。诸长老比丘尼见。种种诃责以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼非时衣作时衣受尼萨耆波逸提。此衣应舍与僧。不应舍与一二三比丘尼。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时有一下坐比丘尼少于知识。得未成衣不知作之。持至诸比丘尼所语言。我最下坐少于知识。愿为我作。诸比丘尼言。我事务多。不得为汝作。汝可至偷罗难陀所问之。彼多成衣。或与汝贸易。彼比丘尼即持往问偷罗难陀。便以成衣易之。彼比丘尼得已还到所住处。诸比丘尼问言。汝得衣不。答言得。又问从谁得。答言。偷罗难陀。诸比丘尼言。取来共看。便出衣示。诸比丘尼言。此衣胜汝衣数倍。由来无人能得彼利。汝今忽得甚为希有。时偷罗难陀隔壁闻。便语彼比丘尼。还我衣来不与汝贸。诸长老比丘尼闻。种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼。与比丘尼贸衣。后悔还索得者尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若两悔若得衣。不如本要还取不犯。

尔时毗舍佉母。请比丘尼僧与遮月水衣。遣信索身量。即皆与之。唯偷罗难陀不与。更遣信索。答言。我已离欲无复月水不须此衣。毗舍佉母作衣竟。遣信白诸比丘尼。衣已竟愿各来取。诸比丘尼皆往就坐。时偷罗难陀月水正出。便先取衣。诸比丘尼次第取之。衣少不足。下坐一人不得。毗舍佉母问。尽得衣不。答言。下坐一人不得。问何以故。答言。偷罗难陀先言不须。不付身量。今便先取。是以不足。毗舍佉母言。云何先言不须。临时便取令他不得。诸长老比

丘尼种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼诸比丘尼语。汝取遮月水衣。自言不用临时先取尼萨耆波逸提。此衣应僧中舍。不得与一二三比丘尼。式叉摩那沙弥尼突吉罗。先虽言不用最后有长而取不犯。

尔时偷罗难陀比丘尼。常出入波斯匿王宫内。王言。阿姨。若有所须就我取之。便语言。我须重衣。王言。就后宫取。即复言。我欲得王所著钦婆罗。王即与之。诸臣讥诃言。此比丘尼于无为法中出家着坏色割截衣。而今云何乃索王所著者。王虽无惜受者自应知量。此辈常说少欲知足。而今无厌。无沙门行破沙门法。时黑离车比丘尼。为毗舍离诸离车恭敬供养。诸人若有官事能为救解。莫不欢喜言我蒙阿姨恩得免罪厄。今有所须当以相奉。便言。我须重衣。复言。须几价重衣。答言。须千钱价衣。诸人便讥诃言。我曹官事虽复费用。五倍六倍不及此价。此辈常说少欲知足。而今无厌。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼乞重衣。应取贱价直四大钱者。若受贵价衣尼萨耆波逸提。重衣者寒时衣。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时偷罗难陀比丘尼。复就波斯匿王索所著轻衣。黑离车比丘尼。从诸离车索五百钱价轻衣。诸臣诸人讥诃。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼乞轻衣。应取贱价直二大钱半者。若受贵价衣尼萨耆波逸提。轻衣者热时服。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时差摩比丘尼到舍卫城在露地布萨。为风雨尘土蚊虻所恼。旧住比丘尼语一居士言。今比丘尼僧露地布萨。有如是如是恼。如佛所说。若施僧堂舍最为第一。善哉居士。可为僧作布萨堂。答言。我多事不得自作。今以此物付阿姨。可共断理作竟语我。我当自往施僧。诸比丘尼既得物已共作是议。我等衣服弊坏。可分此物各用作之。兼御露地布萨之恼。议已便分作衣。作衣竟语居士言。汝宜应欢喜。诸比丘尼衣服弊坏。汝所与物分用作衣。作衣已竟。居士闻已便讥诃言。我不欢喜。何以故。前云作布萨堂最为第一。而今云何持用作衣。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼为僧为是事。从一居士乞而余用者尼萨耆波逸提。若发心欲分及方便皆突吉罗。是物应舍与僧。不得舍与一二三比丘尼。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若虽为是事乞檀越后自令作余用不犯。

尔时差摩比丘尼露地布萨。乃至为蚊虻所恼如前说。诸比丘尼为作布萨堂故处处乞索。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼为僧为是事。从众多居士乞。而余用者尼萨耆波

逸提。余如上说。

尔时差摩比丘尼无住止处。诣一居士语言。我无住止处。为我作精舍。居士答如前便与物。得物已作是念。我衣粗弊坏。当用作之。住处自多。便用作衣。作衣竟往语居士。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自为是事从一居士乞。自作余用者尼萨耆波逸提。余如上说。

尔时差摩比丘尼无住止处。从众多居士乞。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自为是事从众多居士乞。自作余用者尼萨耆波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼多聚积器物。前后屋中处处皆有。遇火烧屋辇出诸物无有极已。诸白衣救火见问言。此是谁物。答是诸比丘尼物。便讥诃言。此辈大不吉利。于无为法中出家。着坏色割截衣。而聚积器物如王大臣。常说少欲知足。而今藏积无厌。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼藏积器物尼萨耆波逸提。器物者。资生器物。唯听畜盛酥油蜜香药酱酢各一瓶。又听畜釜枪杓各一及一小瓮盛米食。过是畜尼萨耆波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼多聚积钵。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼多积聚钵尼萨耆波逸提。听畜七种粗钵。一以盛饮食。二以盛香。三以盛药。四以盛残食。五以除唾。六以除扫。七以除小便。式叉摩那沙弥尼突吉罗(舍堕竟)

第二分第四尼律堕法之一

佛在舍卫城。尔时优波离问佛。世尊已为诸比丘结戒。若比丘故妄语波逸提。乃至若比丘知檀越欲与僧物回与余人波逸提。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。若比丘尼故妄语波逸提。若比丘尼毁訾比丘尼波逸提。若比丘尼两舌斗乱比丘尼波逸提。若比丘尼为男子说法若过五六语。除有别知好恶语女人波逸提。若比丘尼知僧如法断事已。还更发起波逸提。若比丘尼教未受具戒女人经并诵波逸提。若比丘尼与未受具戒女人同室宿。过二夜波逸提。若比丘尼向未受具戒女人。自说得过人法。言我如是知如是见。实者波逸提。若比丘尼知比丘尼粗罪。向未受具戒女人说。除僧羯磨波逸提。若比丘尼作是语。何用是杂碎戒为。说是戒时令人忧恼。作如是毁訾戒者波逸提(十事竟)

若比丘尼自伐鬼村。若使人伐言伐是波逸提。若比丘尼故不随问

答波逸提。若比丘尼诬说僧所差人波逸提。若比丘尼于露地自敷僧卧具。若使人敷若他敷若坐若卧。去时不自举不教人举不嘱举波逸提。若比丘尼于僧房内自敷僧卧具。若使人敷若他敷若坐若卧。去时不自举不教人举不嘱举波逸提。若比丘尼嗔不喜。于僧房中自牵比丘尼出若使人牵。作是语出去灭去莫此中住波逸提。若比丘尼知他先敷卧具。从来强自敷若使人敷作是念。若不乐者自当出去波逸提。若比丘尼僧重阁上尖脚绳床木床用力坐卧波逸提。若比丘尼知水有虫若取浇泥若饮食诸用波逸提。若比丘尼数数食除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时。是名因缘(二十竟)

若比丘尼受别请众食。除因缘波逸提。因缘者。病时衣时施衣时作衣时行路时船上行时大会时。是名因缘。若比丘尼无病施一食处。过一食者波逸提。若比丘尼到白衣家。自恣多与饮食若[麩-夫＋并]若麨。若不住其家食。受二三钵应受出外。应与余比丘尼共食。若无病过是受及不与余比丘尼共食波逸提。若比丘尼食竟不作残食法食波逸提。若比丘尼知比丘尼食竟。不作残食法强劝令食。欲使他犯波逸提。若比丘尼不受食着口中。除尝食杨枝及水波逸提。若比丘尼非时食波逸提。若比丘尼食残宿食波逸提。若比丘尼食家中与男子屏处坐者波逸提。若比丘尼观军发行波逸提。(三十竟)

若比丘尼。有因缘到军中乃至二三宿若过波逸提。若比丘尼有因缘到军中二三宿观军阵合战波逸提。若比丘尼作是语。如我解佛所说。障道法不能障道。诸比丘尼语是比丘尼。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说障道法实能障道。汝舍是恶邪见。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏。舍是事善。不舍者波逸提。若比丘尼知是比丘尼不如法悔不舍恶邪见。共语共坐共宿共事波逸提。若沙弥尼作是语。如我解佛所说。若受五欲不能障道。诸比丘尼语是沙弥尼。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说五欲障道实能障道。汝沙弥尼舍是恶邪见。如是教坚持不舍。应第二第三教。第二第三教舍是事善。若不舍诸比丘尼应语是沙弥尼。汝出去从今莫言佛是我师。莫在诸比丘尼后行。如余沙弥尼得共诸比丘尼二宿。汝亦无是事。痴人出去灭去。莫此中住。若比丘尼知如法擯沙弥尼。畜使共住共语波逸提。若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念。令是比丘尼乃至少时恼波逸提。若比丘尼僧断事时不与欲起去波逸提。若比丘尼击攊比丘尼波逸提。若比丘尼水中戏波逸提。若比丘尼与男子同室宿波逸提。(四十竟)

若比丘尼饮酒波逸提若比丘尼轻师波逸提。若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提。若比丘尼共诤已默听作是念。诸比丘尼所说我当忆持波逸提。若比丘尼受四月自恣请。过是受除更请自送请及长请波逸提。若比丘尼数数犯罪。诸比丘尼如法谏。作是语我不学是戒。当

问余比丘尼持法持律者波逸提。若比丘尼说戒时。作是语我今始知是法半月布萨戒经中说。诸比丘尼知是比丘尼已再三说戒中坐。是比丘尼不以不知故得脱。随所犯罪如法治。应诃其不知。汝所作不善。说戒时不一心听。不着心中波逸提。若比丘尼与贼期共道行从此聚落到彼聚落波逸提。若比丘尼与男子期共道行从此聚落到彼聚落波逸提。若比丘尼无病为炙故自然火若使人然波逸提。(五十竟)

若比丘尼若宝若宝等物。若自取若使人取。除僧坊内及宿处波逸提。若僧坊内及宿处。取宝宝等物。后有主索应还。是事应尔。若比丘尼半月内浴。除因缘波逸提。因缘者。病时作时行路时风雨时热时。是名因缘。若比丘尼嗔故打比丘尼波逸提。若比丘尼嗔故以手拟比丘尼波逸提。若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提。若比丘尼以无根僧伽婆尸沙谤比丘尼波逸提。若比丘尼语彼比丘尼。共到诸家与汝多美饮食。既到不与作是语。汝去共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。欲令恼故波逸提。若比丘尼新得衣应三种色作帜。若青若黑若木兰。若不以三色作帜波逸提。若比丘尼为戏笑故。藏比丘尼若衣若钵若坐具针筒。如是一一生活具。若使人藏波逸提。若比丘尼僧断事时如法与欲竟。后更诃波逸提。(六十竟)

若比丘尼作是语。诸比丘尼随知识回僧物与波逸提。若比丘尼与比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼净施衣强夺取波逸提。若比丘尼受他请。食前食后行到诸家。不近白余比丘尼。除因缘波逸提。因缘者。衣时是名因缘。若比丘尼以兜罗贮坐卧具波逸提。若比丘尼自作坐卧绳床木床。足应高修伽陀八指除入梐孔。若过波逸提。若比丘尼用骨牙角作针筒波逸提。若比丘尼作修伽陀衣量衣。若过波逸提。修伽陀衣量者。长九修伽陀搩手广六搩手。是名修伽陀衣量。若比丘尼知檀越欲与僧物。回与余人波逸提(六十八)

尔时诸比丘尼中前中后啖生熟蒜。若空啖若合食啖房舍臭处。诸居士来看闻蒜臭讥诃言。正似白衣家作食处。复有诸比丘尼至长者家。长者闻啖蒜臭。便语言。阿姨远去口中蒜臭。诸比丘尼羞耻。复有一卖蒜人。请诸比丘尼与蒜。以此致贫饮食不继。家人语言。若不能与我食放我令去。汝自长与比丘尼作奴。邻人闻之诃言。汝家自无食。何豫诸比丘尼。具以事答。有不信乐佛法者语言。由汝亲近比丘尼故致如此苦。若复亲近方当剧是。此等出家本求解脱。而今贪着美味。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼啖蒜波逸提。若啖生蒜咽咽波逸提。啖熟蒜突吉罗。式叉摩那沙。弥尼突吉罗。若病时啖强力伏令啖不犯。

尔时诸比丘尼以手拍女根生爱欲心。遂有反俗作外道者。偷罗难

陀亦以手拍女根。女根大肿不能复行。弟子为到常供养家云。师病为索食。彼即与之。其家妇女寻来问讯言。阿姨何所患苦。答言我病。又问是何等病。同是女人。何以不道。便具以事答。于是诸女讥诃言。此等常毁訾欲欲想欲热欲觉。而今作如此事。何不罢道受五欲乐。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以手拍女根波逸提。若以手拍拍拍波逸提。出不净偷罗遮。式叉摩那沙弥尼突吉罗(七十竟)

尔时诸比丘尼用胡胶作男根内女根中生爱欲心。遂有反俗作外道者。复有一比丘尼作系着脚根内女根中。时一式叉摩那煎油失火烧屋。彼比丘尼惶怖忘解着脚出外。诸救火人见问言。阿姨脚边何等。具以实答。即便讥诃。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼作男根内女根中波逸提。出不净偷罗遮。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼或以一指乃至五指内女根中洗。伤肉血出以此致病。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以水洗女根波逸提。佛既不听洗。便臭秽不净热时生虫。波阇波提比丘尼。与五百比丘尼俱至佛所。白佛言。世尊。我等女人形体臭秽。正赖水洗愿见听许。佛告诸比丘。今听诸比丘尼以水作净。佛既听已复如前法。诸比丘尼见种种诃责。乃至告诸比丘。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以水洗女根。应用二指齐一节。若过波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若根内生疮。若有虫入。若草石入。用指过一节不犯。

尔时诸比丘尼剃二处毛。腋下隐处。生爱欲心。遂有反俗作外道者。时偷罗难陀亦自剃隐处毛。其主人家嫁女。女欲见之。便遣信呼。比丘尼即往。时家为女作浴。女言。先使比丘尼浴。即呼令浴。答言。我不须浴。诸女人便强脱衣令浴。因见其剃隐处毛。即问阿姨何故剃此。便反问言。汝等何以剃之。诸女言。我为男子故。比丘尼言。我亦如是。诸女便讥诃言。此等常毁訾欲。而今作如是事不修梵行。何不还俗自恣五欲。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼剃腋下隐处毛波逸提。若剃刀刀波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若为生疮须剃。若人强捉剃皆不犯。

尔时诸比丘尼与比丘。独屏处共立共语生染着心。遂有反俗作外道者。诸白衣见作是言。此比丘比丘尼独屏处共立共语必说淫欲事。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼见闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与比丘。独屏处共立

共语波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若众多比丘尼一比丘若八难时不犯。

尔时诸比丘尼与白衣及外道。独屏处共立共语。致使摩触身体说粗恶淫欲语或强逼作淫欲事。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与白衣及外道独屏处共立共语波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼与比丘。独露处共立共语生染着心。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与比丘独露处共立共语波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼与白衣及外道。独露处共立共语。致使摩触身体。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与白衣及外道独露处共立共语波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼与比丘。独街巷中共立耳语。遣伴比丘尼令远去。诸居士讥诃。长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与比丘。独街巷中共立耳语。遣伴比丘尼令远去波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼与白衣及外道。独街巷中共立耳语。遣伴比丘尼令远去。居士见讥诃。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与白衣及外道。独街巷中共立耳语。遣伴比丘尼令远去波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼裸形洗浴。诸白衣见围绕调笑。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼裸形洗浴波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若遮人不使来。若屏处浴。若树若衣物障。皆不犯(八十)

尔时诸比丘尼离水浴衣行。不知着何物浴。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼离水浴衣行波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若染浣打若火烧水漂及坏不犯。

尔时旃荼修摩那比丘尼弟子。独得五新衣。白和尚言。为我先着使我获福。和尚既着便不复还。弟子着粗弊衣行。诸比丘尼见问言。汝独得五新衣。何故不着。答言。我先用供养和尚。和尚不复见还。诸比丘尼诃责旃荼修摩那。云何弟子得新衣。先以供养。便不复还。诸长老比丘尼以事白佛。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是

戒应如是说。若比丘尼得新衣先以供养便不复还波逸提。若比丘尼得新衣供养彼比丘尼。彼比丘尼应一日着。若令更着复应为着。随主意久近。若过限波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时有比丘尼遮僧分衣。余比丘尼待之妨坐禅行道。诸长老比丘尼诃责。云何比丘尼遮僧分衣。种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼遮僧分衣波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若病不得往若不闻不犯。

尔时有一下坐比丘尼得未成衣。少知识自不知作。持至偷罗难陀比丘尼所求作。答言我多事不得为汝作。复持至余比丘尼所。余比丘尼为作作成。偷罗难陀问言。谁为汝作。取来看。为如法不。即以示之。便言。此衣不如法可速撤坏。我更为汝作。彼即撤坏持往。便不为作。彼比丘尼不能得成。着粗弊衣行。所坏衣叚晒于屋上。尔时失火为火所烧。风吹堕白衣屋上延烧诸家。白衣见火从比丘尼住处来。便嗔诃言。我等供养此比丘尼反成怨家。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自撤比丘尼衣若使人撤。不还缝成波逸提。复有比丘尼撤比丘尼衣。一日不得成。四五日乃竟。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听诸比丘尼撤衣四五日成。从今是戒应如是说。若比丘尼撤比丘尼衣若使人撤。过四五日不成波逸提。复有比丘尼撤比丘尼衣。得病不能成。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听诸比丘尼撤他衣已病不得成。从今是戒应如是说。若比丘尼撤比丘尼衣已。无病过四五日不成波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼离五衣着粗弊衣至诸家。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼离五衣行波逸提。离五衣者。从一家至一家乃至出所住门波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若浣染打缝时不犯。

尔时诸比丘尼。以比丘尼衣与白衣及外道女。彼便着行。余白衣见向作礼。彼言。我是白衣。我是外道。诸白衣便讥诃言。云何比丘尼。以比丘尼衣与白衣及外道女。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以比丘尼衣与白衣及外道女波逸提。比丘尼衣者。有叶有缘有帖。式叉摩那沙弥尼突吉罗。彼有比丘尼衣。从贸易若负债用偿。皆不犯。

尔时差摩比丘尼欲来舍卫城。旃荼修摩那比丘尼闻其欲来。便到其主人家语言差摩比丘尼当来。可为少多设供。答言。我亦闻其当来乃欲自竭办美饮食及以衣施。彼比丘尼便言。何不以衣施僧。僧中有正趣正行人。无所不摄。何用施一比丘尼为。主人闻已即转施僧。差

摩比丘尼到。为设多美饮食。手自斟酌。食竟窃语。今正是施衣时。而旃荼修摩那比丘尼断我此事。诸比丘尼问。汝等何所说。具以事答。长老比丘尼种种诃责。云何断施人物与僧。种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼断施人物与僧波逸提。施人者。于僧中别有所与。名为施人。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时差摩比丘尼到舍卫城。旃荼修摩那比丘尼语言。我当嘱主人令看视汝。差摩言。不须汝嘱。旃荼修摩那复言。汝受我嘱既得利养又福度彼。于是差摩默然许之。彼即将到诸家。差摩比丘尼有大眷属。行慈心三昧莫不宗敬。无复供养旃荼修摩那比丘尼。便生嫉妒心言。我嘱诸家令彼多得供养。而彼反更道说我恶使我不复得食。诸比丘尼种种诃责言。云何比丘尼护惜他家。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼护惜他家波逸提。护惜他家者。欲使他家供养己不供养余人。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

弥沙塞部和醯五分律卷第十三

第二分第四尼律堕法之二

尔时诸比丘尼不安居游行人间。或遇八月贼。或遇水火诸难。诸长老比丘尼见种种诃责。云何名比丘尼不夏安居。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼不安居波逸提。安居者。前后安居。若无缘事待后安居突吉罗。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若八难起不犯(九十)

尔时诸比丘尼于无比丘众处安居。便有诸疑可应度不可应度。可与受戒不可与受戒。作衣如法不如法。于戒中有如是等种种疑。不知问谁。又为恶人外道之所轻陵。诸长老比丘尼见种种诃责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。我先不说八敬法比丘尼应依比丘众安居耶。诃已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼不依比丘众安居波逸提。虽依比丘众而无教诫者突吉罗。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若安居中比丘众移去死亡罢道。若为强力所制。若病皆不犯。尔时诸比丘尼虽安居。于中游行遇贼火诸难。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼于安居内游行波逸提。游行者。若从一聚落至一聚落。若无聚落半由旬波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若八难起不犯。

尔时诸比丘尼安居竟。不于比丘僧中请见闻疑罪。无人教诫愚无所知不能学戒。诸长老比丘尼种种诃责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。我先不说八敬法比丘尼安居竟应从比丘众请见闻疑罪耶。诃已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼安居竟。不从比丘僧请见闻疑罪波逸提。若僧不和集若八难时不犯。

尔时诸长者。请差摩比丘尼于舍卫城安居。作是言。若受我请当随时供给。便受其请。遂长住不复余行。彼诸长者讥诃言。我等应作余事。诸比丘尼不知筹量不复知去。此等常说少欲知足。而今无厌。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼就安居请竟一宿不去波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若病若恐怖若不齐限请若非受请处安居不去不犯。

尔时诸比丘尼于国内恐怖处行。无救护者。为恶人剥夺。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼于国内恐怖处无所依怙而独行者波逸提。虽众多比丘尼共行。而无白衣强伴。名为独行。从一聚落至一聚落。若无聚落行半由旬波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若急难叛走皆不犯。

尔时诸比丘尼。出国境恐怖处行。亦无救护者。为恶人剥夺。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼出国境恐怖处无所依怙而独行者波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼。在毗舍佉母所作精舍安居竟。无所嘱付空寺出行。于后火起。有人见之。语毗舍佉母言。汝所作比丘尼精舍为火所烧。彼便遣奴婢往救。得不烧尽。诸比丘尼后还。毗舍佉母问言。阿姨汝不失物不。答言。我失如是如是物。遂过长说所失物。毗舍佉母诃责言。云何在我精舍安居。不付嘱而去致使火烧。而复过长说所失物。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼安居竟不付嘱精舍出行者波逸提。若不付嘱行一脚出门突吉罗。两脚出门波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若更有比丘比丘尼来住。若无人可付嘱不犯。

尔时诸比丘尼在毗舍佉母精舍安居竟。不舍精舍还主而去。于后火起有人见之。语毗舍佉母言。汝所作比丘尼精舍为火所烧。毗舍佉母言。置使烧尽。先诸比丘尼不付嘱出行致使失火。后还复过长说所失物贻我恶名。彼比丘尼后复还来。毗舍佉母问言。阿姨去时留物精舍中不。答言无。便诃责言。云何去不还我精舍致使烧尽。若语我者。自当守护不使致此。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼安居竟。不舍精舍

还主去者波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼。看王宫殿及看画舍。又游观诸嬉戏处到华池上。彼处多人聚看。比丘尼语诸男子言。汝可小避莫逼近我。诸男子言。不吉利人剃头着割截衣不应来此。而来此者。是欲求男子。云何使我避去。便捉牵曳作粗恶淫欲语。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼种种游看波逸提。发心及方便突吉罗。若发行步步波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。不为看戏往皆不犯。

尔时诸比丘尼半月布萨。不来比丘僧中乞教诫师。以无人教诫故。愚闇无知不能学戒诸长老比丘尼见种种呵责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责诸比丘尼。我先不说八敬法教汝等半月乞教诫师耶。诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼半月不于僧中乞教诫师波逸提。式叉摩那沙弥尼不求教诫悔过突吉罗。若请不得若病不犯(一百)

尔时差摩比丘尼命过。诸比丘尼于比丘僧坊中为起骨塔。其眷属日三反围绕啼哭言。施我法者。施我衣食床卧具医药者。如何一旦舍我长逝。诸比丘厌患妨废坐禅行道。时优波离来入僧坊。问旧住比丘。此是何声。具以事答。优波离即使人坏之。诸比丘尼闻。共作是议。我等皆当持杖打彼比丘。若不同往不复共住。议已皆执杖诣僧坊。见比丘便围绕欲打。知非乃止。进前于狭路逢优波离。前后共遮举杖欲打。优波离即以神力飞到佛所。以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责比丘尼言。汝等所作非法。云何比丘尼打比丘。诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼入比丘住处波逸提。有诸比丘尼行路见空僧坊欲入礼拜而不敢入。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听比丘尼入空僧坊。从今是戒应如是说。若比丘尼入有比丘住处波逸提。有诸比丘尼。于僧坊内有因缘事须入而不敢入。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听比丘尼有缘事须入僧坊白比丘。比丘听然后入。从今是戒应如是说。若比丘尼入有比丘住处不白比丘波逸提。有诸比丘尼有缘事欲入僧坊。诸比丘或坐禅或眠不能得白。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听诸比丘尼进入坊内见比丘便白。从今是戒应如是说。若比丘尼入有比丘住处见比丘不白波逸提。有诸比丘尼急难时欲避难入僧坊而不敢入。或为贼所夺。或为恶兽所害。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听比丘尼若急难时随意入僧坊。从今是戒应如是说。若比丘尼入有比丘住处见比丘不白。除急难时波逸提。若不见比丘不得白而

入。须见比丘便往白。彼比丘应筹量。若可入时应听入。若不可入时不应听入。见而不白及不听而入波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼未满十二岁畜眷属。不能教诫不能摄取。弟子愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼不满十二岁畜眷属波逸提。不满十二岁者受戒。未满十二岁畜眷属者。为人作和尚。若发心欲畜众至白四羯磨未竟突吉罗。白四羯磨竟和尚波逸提。余尼师僧突吉罗。

尔时诸比丘尼虽满十二岁。而聋盲喑哑种种诸病。无所知而畜弟子。不能教诫不能摄取。弟子愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼见种种诃责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。云何比丘尼盲聋喑哑种种诸病。而畜弟子。不能教诫不能摄取。使弟子愚闇无知不能学戒。诃已告诸比丘。今听诸比丘尼白二羯磨畜众。彼比丘尼。应到比丘尼僧中脱革屣偏袒右肩胡跪合掌白言。阿姨僧听。我某甲比丘尼已满十二岁欲畜众。从僧乞畜众羯磨。善哉僧。与我作畜众羯磨。如是三乞。诸比丘尼应筹量观察。此比丘尼堪畜众不。若不堪不应与作畜众羯磨。若堪应与作。应一比丘尼若上座若上座等知法知律者唱言。阿姨僧听。此某甲比丘尼已满十二岁欲畜某甲为众。从僧乞畜众羯磨。僧今与作畜众羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。阿姨僧听。此某甲比丘尼已满十二岁欲畜某甲为众。从僧乞畜众羯磨。僧今与作畜众羯磨。谁诸阿姨忍者默然。若不忍者便说。僧已与某甲比丘尼作畜众羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满十二岁。僧不与作畜众羯磨畜众者波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼与未满十二岁已嫁女受具足戒。愚闇无知不堪学戒。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与未满十二岁已嫁女受具足戒波逸提。未满十二岁者。虽已嫁而未满十二岁。嫁者已经男子。余如上畜眷属中说。

尔时诸比丘尼虽满十二岁已嫁女。而女聋哑种种诸病与受具足戒。愚痴无知不能学戒。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今听诸比丘尼白四羯磨与满十二岁已嫁女受具足戒。彼欲受具足戒人。应到比丘尼僧中白言。阿姨僧听。我某甲已嫁满十二岁。求某甲和尚受具足戒。今从僧乞受具足戒。善哉僧。与我受具足戒。怜愍故。如是三乞已。诸比丘尼应筹量可与受不可与受。应一比丘尼羯磨依如上说。告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满十二岁已嫁女。僧不作羯磨与受具足戒波逸提。余如畜眷属中说。

尔时诸比丘尼与未满十八岁童女受学戒。愚闇无知不堪学戒。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与未满十八岁童女受学戒波逸提。童女者。未经男子。发心及方便乃至白二羯磨未满突吉罗。白二羯磨波逸提。余师众皆突吉罗。

尔时诸比丘尼虽满十八岁童女。而女聋哑种种诸病与受学戒。乃至今听诸比丘尼白二羯磨与满十八岁童女受二岁学戒。欲受学戒人应到比丘尼僧中白言。阿姨僧听。我某甲和尚某甲。今从僧乞二岁学戒。善哉阿姨僧。与我受二岁学戒。怜愍故。如是三乞已。诸比丘尼应善筹量可与受不可与受。应一比丘尼羯磨依如上说。告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。今从是戒应如是说。若比丘尼虽满十八岁童女。僧不作羯磨与受学戒波逸提。余如上说。

尔时偷罗难陀比丘尼主人妇求欲出家。偷罗难陀言。汝先与我衣我当度汝。主人妇便诃责言。我是主人。云何先索我衣然后见度。不欲度我生老病死反利我衣。此等无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼语白衣妇女。先与我衣我当度汝波逸提。若比丘尼语式叉摩那沙弥尼突吉罗。若彼负债债偿然后度不犯。

尔时偷罗难陀比丘尼。语诸比丘尼言。与我作畜众羯磨。诸比丘尼言。如佛所说应与作畜众羯磨者。汝无是事。不得与汝作畜众羯磨。彼比丘尼便言。诸比丘尼随爱恚痴畏。畏者便与作。不畏者便不与作。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼。诸比丘尼语言。如佛所说应与作畜众羯磨汝无是事。便诃诸比丘尼者波逸提。

尔时诸比丘尼。教诫时不往听。羯磨时亦不往听。便愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼教诫及羯磨时不往听波逸提。教诫者。说八敬等法。羯磨者。白羯磨白二白四羯磨(一百一十)

尔时诸比丘尼有学戒尼。满二岁不与受具足戒。彼后时得重病。聋盲喑哑种种诸病。遮受戒法。差摩比丘尼弟子学戒满二岁。亦不与受具足戒。语言。汝且学是戒。彼后时得白癞病。不知云何。诸长老比丘尼种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼。式叉摩那满二岁无难。不与受具足戒。语言。汝且学是戒波逸提。

尔时诸比丘尼度淫女不受教诫。譬如窈领牛不堪驾车若驾车时但

欲出辕。诸长老比丘尼种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼度淫女波逸提。发心乃至白四羯磨未竟突吉罗。白四羯磨竟。和尚波逸提。余尼师众突吉罗。彼厌恶女身度之不犯。

尔时诸比丘尼与未满二岁学戒尼受具足戒。彼愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与未满二岁学戒尼。受具足戒波逸提。余如畜眷属中说。

尔时诸比丘尼虽满二岁学戒尼。而聋盲喑哑种种诸病与受具足戒。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。满十二岁已嫁女中说。从今是戒应如是说。若比丘尼满二岁学戒尼。僧不作羯磨与受具足戒波逸提。余如畜眷属中说。

尔时诸比丘尼与满二岁学戒尼不学戒者受具足戒。愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与满二岁学戒尼不学戒者受具足戒波逸提。余如畜眷属中说。

尔时诸比丘尼与怀妊女受具足戒入村乞食。诸白衣见戏弄言。此比丘尼担重担应速与食。或有言且观其腹。或有言此等不修梵行。或有言此修梵行是未出家时事。便诃责诸比丘尼言。何不待产竟然后出家。以此毁辱梵行。诸比丘尼不知可度不可度。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与怀妊女受具足戒波逸提。发心乃至白四羯磨竟。皆如上说。若欲与受具足戒应先看乳。若无儿相不犯。若受戒竟方知怀妊亦不犯。

尔时诸比丘尼与新产妇受具足戒。一手捉钵一手抱儿行乞食。诸白衣见戏弄言。速与二人食。诸白衣讥嫌诃责。长老诸比丘尼种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与新产妇受具足戒波逸提。余如上畜眷属中说。

尔时诸比丘尼。年年与弟子受具足戒。弟子众多不能一一教诫。愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼见种种呵责乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼年年与弟子受具足戒波逸提。比丘尼隔一年得与一弟子受具足戒。余如畜眷属中说。

尔时诸比丘尼。于比丘尼僧中授弟子具足戒。经宿然后就比丘僧受戒。受戒人于一宿中得遮受戒。病比丘僧不复与受。诸长老比丘尼

闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼异宿与弟子受具足戒波逸提。从发心乃至明相未出突吉罗。明相出。和尚波逸提。余师僧突吉罗。若僧不和集及八难起不犯。

尔时诸比丘尼新受戒。不依承和尚无人教诫故。愚无所知不能学戒。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼新受具足戒。不六年依承和尚。若使人依承者波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若和尚不须依承者不犯(一百二十)

尔时诸比丘尼。与弟子受具足戒已。不摄取不教诫不教诵习。愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼畜弟子六年中。不自摄取不教人摄取波逸提。若弟子不受教不犯。

尔时诸比丘尼。与弟子受具足戒。不将离其本处。先知识男子见生染着心。便调弄共作粗恶淫欲语。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼畜弟子不自将不使人将离本处五六由旬波逸提。本处者。若生处若嫁处。若弟子不从者不犯。

尔时诸比丘尼。同学病不看视故。或不时差或至命过。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼同学病。不自看不教人看波逸提。同学者。同和尚阿阇梨及常共伴。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若住止不同不犯。

尔时诸比丘尼度属人妇女。诸白衣讥诃言。此诸比丘尼无可度不可度者。诸居士有言。应夺取衣钵将付官者。有言波斯匿王有令。若轻陵比丘尼者当与重罪。应速放去莫令人闻。皆言此等无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼度属人妇女波逸提。属人者。若属官若余人。发心乃至白四羯磨竟亦如上说。若主听不犯。

尔时诸比丘尼度长病女人。不堪学戒愚闇无知。诸长老比丘尼见种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼度长病女人波逸提。长病者。长患寒热发作有常。发心乃至白四羯磨竟亦如上说。若受戒后得此病不犯。

尔时诸比丘尼度属夫妇人。白衣讥诃或欲夺衣或欲放遣乃至今为诸比丘尼结戒。皆如属人妇女中说。从今是戒应如是说。若比丘尼度

属夫妇人波逸提。发心乃至白四羯磨竟亦如上说。

尔时诸比丘尼度负债女人。乃至今为诸比丘尼结戒。皆如上度属人妇女中说。从今是戒应如是说。若比丘尼度负债女人波逸提。发心乃至白四羯磨竟亦如上说。若言出家竟然后还债。度此人不犯。

尔时诸比丘尼。于闇处与男子共立共语。生染着心不乐修梵行。致有反俗作外道者。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与男子闇处共立共语波逸提。若闇处语。语语波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若疑怖处若灯卒灭不犯。

尔时诸比丘尼随所知识家辄坐其床。诸白衣讥呵言。不喜见此不吉利物。不知可坐不可坐。无有风法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼不语主人辄坐其床波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若主人教坐不犯。

尔时诸比丘尼。自手与白衣及外道男子食。彼作是念。此比丘尼必以染着心与我食。便调弄说粗恶淫欲语。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自手与白衣及外道男子食波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若不自手与。及自手与亲里。皆不犯(一百三十)

尔时诸比丘尼。向诸白衣说诸比丘过失言。彼比丘破戒破威仪破见。诸比丘闻便嗔不复教诫。诸长老比丘尼闻种种诃责。以事白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责言。我先不为汝说八敬法耶。种种诃责已告诸比丘。今为诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼向白衣说比丘过波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若白衣先闻而问。应反问言。汝云何闻。若言我如是如是闻。诸比丘尼闻亦如是。然后以实答不犯。

尔时旃荼修摩那比丘尼。与人斗诤已自椎自打大唤啼哭。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与人斗已自打啼哭波逸提。若自椎自打。下下皆波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼。共遥指点旃荼修摩那说其斗事。便谓骂已。复大唤言。诸比丘尼骂我。诸比丘尼即往问言。我等作何等骂。汝便不知何道。诸长老比丘尼闻种种诃责言。云何比丘尼不谛了人语。而妄云骂已。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼不谛了人语妄嗔他波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼共诤。各作咒誓言。我若如是当堕地狱。如调达瞿伽梨受罪。我亦当尔。我若不如是。汝当受如是罪。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自咒誓实以咒彼波逸提。作此咒誓。语语波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼。掷屎溺于篱墙外。污泥人及非人。时有婆罗门大臣。被冕斋洁清净。晨朝洗浴着香熏衣。欲至天祠求复其官。裹头行路恐见剃发割截衣人。至比丘尼墙外遇。值掷屎灌其头上。举体流漫。便大恚言。我畏见此不吉人。而今乃为掷屎所灌。必是我命不吉祥事。然我要当至波斯匿王所言杀秃婢。于是便还。逢一相师婆罗门。婆罗门问言。何故如此。俱以事答。相师言。乃是大吉。汝今当得金钱一千复本官位。犹嗔不已。持此屎污之形。迳诣王所。王问。何故如此。即具以事答。王拍手大笑。即敕赐金钱一千复先官位。王诸傍臣便讥诃言。掷屎污人。岂是求道济物之意。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼掷屎溺于篱墙外若使人掷波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼。掷粪扫及残食于篱墙外。污泥人及非人。诸白衣见讥诃言。云何比丘尼隔墙掷粪扫污泥于人。此等无有法则。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼掷粪扫及残食于篱墙外若使人掷波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时王园精舍前。地极平正生软好草。众人常于中嬉戏。乱诸比丘尼坐禅行道。诸比丘尼厌患。便共于中大小便。污使不净以却众人。众人后来如常嬉戏。污其手脚衣服器物。便大恚言。谁于此处漫纵屎溺。有人言是比丘尼。皆讥诃言。此等出家求道清净。如何秽污如此好处断人乐事。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼于生草上大小便波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若急病不犯。

尔时诸比丘尼。复掷粪扫残食于王园精舍前地。以却众人。诸白衣讥嫌。长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼。结戒亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼掷粪扫残食生草上波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若掷坑中非净洁处不犯。

尔时诸比丘尼于有食家宿。闻彼夫妇交会时声。生爱欲心不复乐道。遂有反俗作外道者。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼于有食家宿波逸提。有食者。有男女情相食入。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若病须宿及

诸难起皆不犯。

尔时诸比丘问诸比丘尼。某甲家在何处。此路向何处。诸比丘尼轻慢不答。诸比丘嗔嫌不复教诫。便愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼比丘问不答波逸提。时六群比丘作粗恶语问比丘尼。比丘尼虽答而怀羞耻。以事白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘今听诸比丘尼若比丘如法问应答。从今是戒应如是说。若比丘尼若比丘如法问不答波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若先相嫌不共语不答不犯(一百四十)

尔时诸比丘尼乘乘诣诸白衣。诸白衣讥诃言。此诸比丘尼如王夫人贵家妇女。乘乘行来无有仪法。诸长老比丘尼闻种种诃责。乃至今为比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼乘乘行来波逸提。乘者。车舆象马乃至着屐。皆名为乘。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若老若病。若为强力所逼。若行路乃至脚指病。皆不犯(一百四十一)

弥沙塞部和醯五分律卷第十四

第二分第四尼律堕法之三

尔时诸比丘尼。着革屣持盖诣诸白衣。诸白衣讥呵言。此诸比丘尼如淫女行来。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼着革屣捉盖行来波逸提。盖者。乃至草盖。革屣者。乃至一重。式叉摩那沙弥尼突吉罗。不犯如上。

尔时有夫妇二人俱时出家。彼夫比丘乞食持还至妇比丘尼住处食。其妇比丘尼捉水瓶立前以扇扇之与水辄问冷暖。彼夫比丘低头食不视不共语。彼比丘先白衣时有私通女人。亦出家在彼住来出见之。比丘便笑。其妇比丘尼嫉妒心发。即以水瓶打比丘头破。诸比丘尼呵言。云何比丘尼捉水瓶及扇立比丘前给水及扇。遂复打其头破。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若给水若扇波逸提。若欲给水与竟应远去不应住前立。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼诵治病经方。诸白衣讥呵言。此等但学医术无求道意。何不以此诵读佛经。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼诵治病经方波逸

提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若为自病若慈愍若强力所逼差读不犯。

尔时诸比丘尼教他诵治病经方。诸白衣讥呵。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼教他诵治病经方波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼为人治病合和煮捣诸药。初夜后夜未曾休息。诸白衣见讥呵言。此等如医如医弟子。何不求道疗生死病。而反营此世俗事为。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼为人治病以为生业波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若怜愍若强力所逼不为利养不犯。

尔时诸比丘尼教人治病。诸白衣来语言。为我说法。便语言。治热如是。治冷如是。治风如是。治诸病如是。诸白衣言。我为法来不为治病。复讥呵言。此等唯学医术不知道法。若不尔者何不以法教我。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼教他治病以为生业波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼为知识家作。诸居士讥呵言。此等舍本家作为他家作。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以饮食故为白衣家作波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若怜愍若强力所逼不犯。

尔时诸比丘尼。与白衣及外道妇女同衣卧身体相触。生爱欲心不乐梵行。遂致反俗作外道者。诸妇女后随知识语言。某甲比丘尼身体有如是如是好。诸白衣后见比丘尼。便指弄言。好身体者。此比丘尼是。彼比丘尼是。诸比丘尼以此羞耻。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼共白衣及外道妇女同衣卧波逸提。若同床共被内衣应使有隔。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼。与比丘尼式叉摩那沙弥尼同衣卧。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与比丘尼式叉摩那沙弥尼同衣卧波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼。与白衣及外道妇女更相覆眠相见形体生爱欲心。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与白衣及外道妇女更相覆眠波逸提。余如上说。若先已有覆重覆不犯。

尔时诸比丘尼。与比丘尼式叉摩那沙弥尼更相覆眠相见形体。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与比

丘尼式叉摩那沙弥尼更相覆眠波逸提。余如上说(一百五十)

尔时诸比丘尼。以香涂身亦使人涂。生爱欲心不乐修梵行。遂致反俗作外道者。诸白衣闻其香气。讥呵言。此等以香涂身同于淫女。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以香涂身波逸提。香者。根香茎香叶香华香虫香胶香。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若为治病若强力所逼涂不犯。

尔时诸比丘尼以泽枯揩身令有光润。诸白衣讥呵言。此等以泽枯揩身令有光润如淫女人。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以泽枯揩身波逸提。时跋陀迦毗罗比丘尼身体少润枯燥擗裂问医。医言应用泽枯揩身。答言佛不听我泽枯揩身。愿更思余治。医言更无余治。比丘尼作是念。若世尊听病时泽枯揩身。我乃不复有此苦患。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听比丘尼病时以泽枯揩身。从今是戒应如是说。若比丘尼无病以泽枯揩身波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼畜华鬘或着。生染着心不乐修梵行。遂致反俗作外道者。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼畜华鬘若着波逸提。乃至以草叶系头为好。皆名著华鬘。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若强力所逼不犯。

尔时比丘尼着宝璎珞。生爱欲心不乐修梵行。遂致反俗作外道者。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼着宝璎珞波逸提。乃至以木作璎珞亦如是。式叉摩那沙弥尼突吉罗。不犯如上。

尔时诸比丘尼着卑身衣。使形佣纤得中生爱欲心。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼着卑身衣波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。不犯如上。

尔时诸比丘尼畜种种严身具生爱欲心。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼畜种种严身具波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼畜发。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼畜发波逸提。比丘尼发长波逸提。式叉摩那沙弥尼畜发及发长不剃突吉罗。半月一剃。过此名为发长。若无人剃。及强力所逼不得剃。皆不犯。

尔时诸比丘尼。着白衣女人严身具生爱欲心。时偷罗难陀比丘尼主人新取妇。妇以严身具与令着。着已覆头眠床上。婿从外还欲近其妇。发头方知。呵言。我若不发头便行欲者。岂不致大罪耶。云何比丘尼作如此事。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼着严身具波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。不犯如上。

尔时诸比丘尼为他作严身具。诸白衣讥呵言。此等如淫女人作严身具。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼为他作严身具波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼绩缕。诸白衣讥呵言。此等衣食仰他。不念行道以报信施。绩缕何为。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼绩缕波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若作腰绳禅带络囊缝衣缕不犯(一百六十)

尔时诸比丘尼随知识白衣家敷卧具住。诸白衣讥呵言。云何出自家住他家。我等不喜见此不吉利物。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼不问白衣辄在其家敷卧具住波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若亲里家住不犯。

尔时诸比丘尼在白衣家。敷主人坐卧具若使人敷。去时不自举不教人举。诸白衣讥呵言。云何比丘尼敷人坐卧具去复不举。我等常为此等作奴婢。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼至白衣家敷。主人坐卧具若使人敷去时不自举不教人举波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若嘱举不犯。

尔时诸比丘尼自煮生物作食。诸白衣讥呵言。云何比丘尼自煮生物既自煮作食何为复就人乞耶无沙门行破沙门法。诸长老比。丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自煮生物作食波逸提。若为病不犯。

尔时差摩比丘尼来至舍卫城。旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止。差摩得慈心三昧。有大威德。眷属成就。旃荼弟子皆共尊重。并欲随逐。旃荼觉之便嗔骂言。我以精舍借汝令住。反更诱人弟子。诸长老比丘尼闻种种呵责。云何借他精舍而后嗔谤。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼先听住后嗔谤者波逸

提式叉摩那沙弥尼突吉罗。若有实而嗔恨不犯。

尔时跋陀伽毗罗比丘尼髀里生痈。不白僧辄使男子医破出脓洗讫布药。诸长老比丘尼见呵责言。汝已离欲故可如此。若未离欲人不当犯大事耶。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼不白僧辄使男子治病波逸提。若欲令男子治病。应打犍稚集僧来在病人前。然后衣裹身体。唯留可应治处。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若使女人治不犯。

尔时诸比丘尼。夜辄开都门出。不语后人令闭。夜有贼来夺诸比丘尼衣钵。诸长老比丘尼种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼夜辄开都门出不语余比丘尼令闭波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。无恐怖处不犯。

尔时诸比丘尼非时到白衣家。有一家大富。贼常欲劫之而未得便。借问行人。谁出入此家者。有人言。偷罗难陀比丘尼与此家善数相往返。贼便往语偷罗难陀言。阿姨某甲唤汝。即从语暮往。主人为开门。贼便突入劫物荡尽。主人嗔呵言。若此比丘尼不非时来。我不开门不遭此难。供养望福而反致祸。与养怨家有何等异。诸长老比丘尼种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼非时入白衣家波逸提。复有诸比丘尼白衣呼不敢往。以是白佛。佛以是事集二部僧告诸比丘。今听比丘尼白衣唤得往。从今是戒应如是说。若比丘尼白衣不唤非时入其家波逸提。非时者。从中后至明相未出。若白衣唤应详察。彼使是可信人不。又应审问知其虚实。若犹有疑至门应先问。其家竟为唤不。然后乃入复应筹量。非是可畏时不。若非时往白衣家。一脚出门突吉罗。两脚出波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时有居士请比丘尼僧食。诸比丘尼食前着衣持钵往到其家。从作食人索饮或索釜燋或索饭。作食人作是念。今办此食正为此辈。前与后与亦复何在。便尽与之饭饮都尽主人至时打犍槌集僧敕使下食。作食人具以事答。居士便讥呵言。此诸比丘尼如小儿不能小忍。贪食如此何道之有。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼受请。主人未唱随意食。食者波逸提。若未唱随意食食。口口波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗(一百七十)

尔时诸比丘尼如法作驱出羯磨竟。被驱比丘尼不肯去。诸长老比丘尼种种呵责言。被驱出羯磨与不被驱出羯磨有何等异。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼被驱出羯磨不去者波逸提。驱出羯磨者。白四羯磨。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若病

若八难起若非法羯磨皆不犯。

尔时诸比丘尼如法集僧时。有比丘尼不即往。诸比丘尼待之以妨行道。诸长老比丘尼种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼僧如法集会不即往波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若病若不闻若八难起不犯。

尔时诸比丘尼往观歌舞作伎。生染着心不复乐道。遂有反俗作外道者。诸白衣见讥呵言。此等观歌舞作伎如淫女人。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼观歌舞作伎波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。不犯如上观王宫观画中说。

尔时诸比丘尼往至边地。边地人抄取作婢。或夺衣钵或破梵行。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼往边地波逸提。边地者。无比丘比丘尼处。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若飞行不犯。

尔时诸比丘尼度二根人。诸白衣讥呵言。云何比丘尼度二根人。无可度不可度者无沙门行破沙门法诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼度二根人波逸提。若疑应先看。发心乃至三羯磨未竟突吉罗竟。和尚波逸提。余尼师僧突吉罗。

尔时诸比丘尼度二道合作一道女人。诸长老比丘尼种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼度二道合作一道女人波逸提。若度竟有是病不犯。余如上说。

尔时诸比丘尼度常有月水女人。行乞食血流污脚。诸白衣见恶贱讥呵言。诸比丘尼无可度不可度。度如此辈污人床席。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼度常有月水女人波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼不礼比丘不迎不送亦不请坐。诸比丘嗔不复教诫。诸比丘尼愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼见种种呵责。以是白佛。佛以是事集二部僧。问诸比丘尼。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责言。我先不说八敬法应礼比丘耶。从今是戒应如是说。若比丘尼见比丘不起不礼不请坐波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若病若先有怨嫌不共语不犯。

尔时诸比丘尼作是念。佛不听我等剃隐处毛。今当火烧即便烧之。时有婆罗门失羊觅之。到比丘尼巷闻烧毛气。谓比丘尼偷杀其羊。便至王所以事白王。王即呼比丘尼问言。阿姨杀婆罗门羊不。答言不杀。问若不杀那得有烧羊毛气。便以实答。王闻大笑即放令去。诸臣闻之讥呵言。云何比丘尼不念行道乃烧隐处毛。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼烧隐处毛波逸提。余如剃隐处毛中说。

尔时诸比丘尼不着僧祇支往白衣舍。风吹上衣露其身体。诸白衣见便弄共说粗恶语以此羞耻。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼不着僧祇支入白衣家波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若浣染打缝若无皆不犯(一百八十)

尔时诸比丘尼。与白衣对坐临身相近说法。似若私语。于中生染着心。遂致返俗作外道者。诸白衣讥呵。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼与白衣对坐临身相近说法波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼自歌舞。诸居士讥呵言。此比丘尼自歌舞如淫女人。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自歌舞波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼遮受迦絺那衣。诸比丘尼待久不至妨废行道。诸长老比丘尼种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提。若病若不闻不犯。

尔时诸比丘尼遮舍迦絺那衣。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼遮舍迦絺那衣波逸提。余如上说。

尔时差摩比丘尼聪明机辩。难问诸比丘。诸比丘不能答便大羞耻。后见诸比丘尼辄下路避之。遂无复教诫比丘尼者。愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼问难比丘波逸提。有诸比丘尼有疑不敢问难。以此复愚闇无知不能学戒。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听诸比丘尼先白比丘听问者问。从今是戒应如是说。若比丘尼不白比丘辄问义者波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时跋难陀。常出入偷罗难陀比丘尼所。后时着衣持钵往到彼所。坐起轻脱更相见形。跋难陀遂失不净。偷罗难陀取内衣浣。以不

净自内形中遂致有娠。诸比丘尼见问言汝不修梵行耶。答言非不修梵行。我以男子不净自内形中致此娠耳。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以男子不净自内形中波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼作外道事火法。然火及诵其咒语。诸居士讥呵言。此等尚不能净其见。何得有道。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为。诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼作外道事火法然火波逸提。若以邪见作之偷兰遮。若作种种诸外道事皆波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼在有人处浴。众人见之观看戏弄。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼在有人处浴波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼诵外道咒术。诸白衣讥呵。此等诵外道咒无求道心。乃至今为诸比丘尼结戒。皆如诵治病经方中说。从今是戒应如是说。若比丘尼诵外道咒术若教人诵波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼众自授具足戒。彼愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼一众授具足戒波逸提。发心乃至白四羯磨未竟突吉罗竟。和尚波逸提。余师僧突吉罗(一百九十)

尔时诸比丘尼。自作畜众羯磨。自作二岁学戒羯磨。自授二岁学戒。不能教诫弟子。愚闇无知不能学戒。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自作畜众羯磨波逸提。若比丘尼自作二岁学戒羯磨波逸提。若比丘尼自授二岁学戒波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼。作二岁学戒竟羯磨。经宿乃与授具足戒。中间有难遂不得受具足戒。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼作二岁学戒竟羯磨经宿乃授具足戒波逸提。发心乃至明相未出突吉罗。明相出已和尚波逸提。余师众突吉罗。若病若难起若僧不集会不犯。

尔时诸比丘尼。作二岁学戒羯磨竟。经宿乃授其学戒。其中难起遂不得受。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼作二岁学戒羯磨竟经宿乃授其学戒波逸提。发心乃至明相未出突吉罗。明相出已和尚波逸提。余师众突吉罗。不犯如上说。

尔时诸比丘尼自织作衣。诸白衣讥呵言。云何比丘尼不念行道身自织作如余织师。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自织作衣着波逸提。若织掷梭。掷掷波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若织腰绳禅带不犯。

尔时波斯匿王左右人及诸比丘尼。于恐怖处游看为贼所剥。或破梵行或虏将去。余比丘尼以是白王。王言。我今不得自在。当奈比丘尼何。诸长老比丘尼闻种种呵责言。何以于恐怖处游行。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼国内恐怖处于中游行波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若先在路行。后有难起不犯。

尔时诸比丘尼自作己像亦使人作。时偷罗难陀亦使人作。见己像已生染着心作是念。我色貌如是。云何毁之修于梵行。诸长老比丘尼见种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自作己像若使人作波逸提。作己像者。或画或以木或以泥。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若人密作示之不犯。

尔时诸比丘尼庄严女人。便生不乐道心。遂致反俗作外道者。诸白衣讥呵言。云何比丘尼庄严女人如庄母耶。与自庄严有何等异。不念行道但作邪饰。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼庄严女人波逸提。庄严者。为其梳头乃至插一华着一钏。一一波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼水中洗浴逆流行。为水所触生爱欲心。遂致反俗作外道者。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼水中逆流行波逸提。若逆流行。步步波逸提。失不净偷罗遮。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若无欲心不犯。

尔时诸比丘尼仰卧屋溜处。渧入形中生爱欲心。遂致反俗作外道者。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼仰卧水来下处波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼。以绳缠腰欲使细好生爱欲心。诸白衣讥呵言。此等治腰使细如淫女人。无有道心但作邪事。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼治腰使细波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗(二百)

尔时诸比丘尼。种种治身令好生爱欲心。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼种种治身波逸提。余如

上说。

尔时诸比丘尼如妓女法着衣。生不乐道心遂至反俗。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼如妓女法着衣波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼如白衣妇女法着衣。生不乐道心。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼如白衣妇女法着衣波逸提。余如上说。

尔时诸比丘尼。以欲心自观形体生爱欲意。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼以欲心自观形体波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼照镜生不乐道心。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼照镜波逸提。若水中照突吉罗。式叉摩那沙弥尼突吉罗。若面有疮照看不犯。

尔时诸比丘尼种种自卜亦从他卜。诸白衣讥呵言。此等不舍邪见何应得道。诸长老比丘尼闻种种呵责。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼自卜若就他卜波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

尔时诸比丘尼共私论议。我等出家当得究竟为不得究竟为。应罢道不应罢道。若罢道者得好婿不。儿子多少相禄云何。因此论说生世俗情。不复乐道。遂致反俗作外道者。诸长老比丘尼闻种种呵责言。云何比丘尼作世俗论以忘道意。乃至今为诸比丘尼结戒。亦如上说。从今是戒应如是说。若比丘尼随世俗论者波逸提。式叉摩那沙弥尼突吉罗(二百七竟)

第二分第五尼律八提舍尼法

尔时诸比丘尼好食酥数从人乞。诸白衣讥呵言。酥令人悦泽。世人所食。云何比丘尼不求法味。贪着嗜美求好颜色与淫女何异。无沙门行破沙门法。诸长老比丘尼闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集二部僧。闻诸比丘尼。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。今为诸比丘尼结波罗提提舍尼法。从今是戒应如是说。若比丘尼食酥应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。时诸比丘尼于僧中食请家食及乞食得酥不敢啖。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听比丘尼不乞得酥应啖。从今是戒应如是说。若比丘尼乞酥食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。

今向诸阿姨悔过。是名悔过法。有诸病比丘尼须。酥不敢乞。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。今听病比丘尼乞酥食。从今是戒应如是说。若比丘尼无病自为乞酥食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。式叉摩那沙弥尼突吉罗。

比丘尼。乞油。乞蜜。乞石蜜。乞乳。乞酪。乞鱼。乞肉。皆如上说。

第二分第六尼律众学法

尔时优波离问佛。世尊已为诸比丘结应学法。不高着下衣应当学。乃至树过人不得上除大因缘应当学。我当云何持。佛言。应作二部僧持。从今是戒应如是说。不高着下衣应当学。不下着下衣。不参差着下衣。不如多罗叶着下衣。不如象鼻着下衣。不如圆奈着下衣。不细福着下衣。

不高被衣。不下被衣。不参差被衣。

好覆身入白衣舍。好覆身白衣舍坐。不反抄衣着右肩上入白衣舍。不反抄衣着右肩上白衣舍坐。不反抄衣着左肩上入白衣舍。不反抄衣着左肩上白衣舍坐。不左右反抄衣着两肩上入白衣舍。不左右反抄衣着两肩上白衣舍坐。不摇身入白衣舍。不摇身白衣舍坐。不摇头入白衣舍。不摇头白衣舍坐。不摇肩入白衣舍。不摇肩入白衣舍坐。不携手入白衣舍。不携手白衣舍坐。不隐人入白衣舍。不隐人白衣舍坐。不叉腰入白衣舍。不叉腰白衣舍坐。不拄颊入白衣舍。不拄颊白衣舍坐。不掉臂入白衣舍。不掉臂白衣舍坐。不高视入白衣舍。不高视白衣舍坐。不左右顾视入白衣舍。不左右顾视白衣舍坐。不蹲行入白衣舍。不蹲行白衣舍坐。不企行入白衣舍。不企行白衣舍坐。不覆头入白衣舍。不覆头白衣舍坐。不戏笑入白衣舍。不戏笑白衣舍坐。不高声入白衣舍。不高声白衣舍坐。庠序入白衣舍。庠序白衣舍坐。

一心受食。不溢钵受食。羹饭俱食。不于钵中处处取食。不刳中央食。不曲指收钵食。不嗅食食。谛视钵食。不弃饭食。不以食手捉净饮器。不吸食食。不嚼食作声。不舐取食。不满手食食。不大张口食。饭未至不大张口待。不缩鼻食。不含食语。不胀颊食。不啮半食。不舒臂取食。不振手食。不吐舌食。不含吞食。不揣饭遥掷口中。不以钵中有饭水洒白衣屋内。不以饭覆羹更望得。不嫌呵食。不为己索益食。不嫌心视比坐钵食。

不立大小便除病。不大小便净水中除病。不大小便生草菜上除

病。人着屐不应为说法除病。人着革屣不应为说法除病。人现胸不应为说法除病。人坐比丘尼立不应为说法除病。人在高坐比丘尼在下不应为说法除病。人卧比丘尼坐不应为说法除病。人在前比丘尼在后不应为说法除病。人在道中比丘尼在道外不应为说法除病。不为覆头人说法除病。不为反抄衣人说法除病。不为左右反抄衣人说法除病。不为持盖覆身人说法除病。不为骑乘人说法除病。不为拄杖人说法除病。不为捉刀人说法。不为捉弓箭人说法。树过人不得上除大因缘应当学。大因缘者。恶兽诸难。是名大因缘。

弥沙塞部和醯五分律卷第十五

第三分初受戒法之一

佛在王舍城告诸比丘。过去有王名曰郁摩。有四庶子。一名照目二名聪目三名调伏象四名尼楼。聪明远达并有威德。第一夫人有子。名曰长生。顽薄丑陋众人所贱。夫人念言。我子虽长才不及物。而彼四子并有威德。国祚所归必钟此等。当设何计固子基业。复作是念。王见信爱兼余夫人。正当先以情求次以理成耳。即如其念。便自严饰于王入时倍如承敬。王欲亲近。即便啼泣。王问其故夫人答言。微愿不遂。于是尽矣。王言。汝愿理苟可从誓不相违。便白王言。王之四子并有威德。我子虽长才不及物。承系大业必为倰夺。若王摈斥四子我情乃安。王言。四子孝友于国无愆。我今云何而得摈黜。夫人又言。我心劬劳实兼家国。王此四子并有威德。民各怀附已。一旦竞逐必相殄灭大国之祚何必王后。王言。止止勿复有言。即呼四子敕令出国。四子奉命。即便装严。时四子母及同生姊妹咸求同去。又诸力士百工婆罗门长者居士一切人民多乐随从。王悉听之。于是四子拜辞而去。渡傍耆罗河到雪山北。土地平广四望清净。又多名果异类禽兽。四子见之。呼婆罗门长者居士住共议言。所经诸处无胜此者。可以居乎。咸无异议。即便顿止营建城邑。数年之中归者如市。渐渐炽盛遂成大国。去后数年父王思子。问群臣言。我四子者今在何许。答言。在雪山北近舍夷林筑城营邑。人民炽盛地沃野丰衣食无乏。王闻三叹我子有能。如是三叹。从是遂号为释迦种也。尼楼有子名象头罗。象头罗子名瞿头罗。瞿头罗子名尼休罗。尼休罗有四子。一名净饭二名白饭三名斛饭四名甘露饭。净饭王有二子。一名菩萨二名难陀。白饭有二子。一名阿难陀二名调达。斛饭有二子。一名摩诃男二名阿那律。甘露饭有二子。一名婆婆二名拔提。菩萨有子名罗睺罗。菩萨少有出家志。父王恐其学道。常以五欲而娱乐之。至年十四严驾游观出东城门。逢见老人头白背偻拄杖羸步。问御者曰。此为何人。答曰老人也。又问何谓为老。答曰。年耆根熟形变色衰。坐起苦极余命无几。故谓之老。菩萨曰吾免之乎。答曰未也。便回驾还宫。自念。未

离老法愁忧不乐。王问御者。太子出为乐不。答言不乐。又问何故。答曰。逢见老人是故不乐。王恐。相师言。实出家不久。复增五欲以娱乐之。菩萨久后复敕御者严驾游观出南城门。逢见病人形体羸瘦倚门喘息。问御者曰。此为何人。

答曰病人也。又问何谓为病。答曰。四大增损饮食不能。气息羸微命在漏刻。故谓之病。又问吾免之乎。答曰未也。便回驾还宫。自念。未离老病更增愁忧。王复问御者。太子此出乐不。答言逾更不乐。又问何故。答曰逢见病人是故不乐。王恐出家不久。复增五欲昼夜娱乐。菩萨久后复敕御者严驾游观出西城门。逢见死人舁尸在前。室家男女哀号随后。问御者曰。此为何人。答曰死人也。又问何谓为死。答曰。气绝神逝无所复知。弃之空野长离亲戚。故谓之死。又问吾免之乎。答曰未也。菩萨自念。未离老病死法更增愁忧。即回车还。逢见一人剃除须发法服擎钵视地而行。问御者曰。此为何人衣服异世。答曰出家人也。又问何谓出家。答曰。善自调伏具诸威仪。常行忍辱怜愍众生。故谓出家。菩萨闻已三称善哉。惟是为快。至便下车恭敬而问。何故形服与世绝异。答亦如上。菩萨复三称善哉。惟是为快。登车向宫。有一女人遥见菩萨生欲爱心。即说偈言。

母有此子乐　　其父亦甚欢
女人有此婿　　乐过于泥洹

菩萨闻说泥洹声。欢喜踊跃自念。我何当得此无上泥洹。还宫思惟。未离生老病死之法。王问御者。太子今出乐不。答言。始出不悦。还时甚乐。又问何故。答曰。出逢死人是故不悦。还见比丘是故欢乐。王复念曰。相师言实出家必矣。复增五欲昼夜娱乐。菩萨为诸妓女所娱乐已。便得暂眠。众妓女辈皆淳惛而寐。菩萨寻觉。观诸妓直更相荷枕。或露形体如木人状。鼻涕目泪口中流涎。琴瑟筝笛纵横在地。又见宫殿犹如丘墓。菩萨见已三反称言。祸哉祸哉。走视父王所住宫殿。宫殿变状亦复如是。复称祸哉深生厌离。于是菩萨敕奴阐陀。汝起被马勿令人闻。阐陀白言。夜非行时不应游观。又无怨敌逼于上宫。不审何故夜敕被马。太子答言。有大怨敌汝不知耶。老病死怨。怨之大者。汝速被马勿得稽留。即被白马牵至中庭。白言马已来此。菩萨便到马所。将欲跨之。马大悲鸣。天神恐有留难。即散马声令人不闻。菩萨跨马向合。合即自开。复向城门。门亦自开。既出门已向阿□耶林。去城不远。便下马脱宝衣。语阐陀言。汝可牵马并持宝衣还宫道。吾拜白父母。今辞学道不久当还。愿不垂忧。阐陀涕泣长跪白言。相师昔记太子。当为转轮圣王七宝千子王四天下正法御世不用兵杖自然太平。而今云何弃此王位脱身宝衣受苦山野。菩萨反问。相师尔时复何所记。答言。若不乐天下。出家学道当成无上等正

觉道。菩萨语言。汝闻此语。今何为忧。但速还归启白父母。设我骸骨枯腐不尽生老病死之原。终不还反。于是阐陀悲泣前礼。右绕三匝。牵马持宝衣还宫。

菩萨前行。见一猎人着袈裟衣。往至其所。以所著衣价直百千。用以贸之得着而去。菩萨复前向须摩那树。树下有剃头师。求令除发。即为剃之。释提桓因如屈伸臂顷至菩萨前。以衣承发持还天宫。剃已作是念。我今已为出家自然具戒。于是渐渐游行到王舍城瓶沙王少有五愿。一者父王登遐我当绍位。二者愿为王时遇佛出世。三者愿身见佛亲近供养。四者愿发喜心得闻正法。五者愿闻法已即得信解。菩萨入城乞食。威仪庠序视地而行。时未有钵持莲华叶。展转道路叶不离根。时王与诸群臣于高楼上。遥见菩萨以为奇雅。顾语众臣。未曾见闻若斯人比。必是神圣。咸皆白言。昔闻雪山北迦维罗卫城王名净饭。生子名菩萨。相师相之。若在家者当为转轮圣王主四天下七宝自至。所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝臣宝主兵宝。王有千子勇健多力。以法御世兵杖不用自然太平。若不乐世间出家学道。道成号佛度人生死。闻已出家此人必是。王闻是语。便大欢喜言。吾昔五愿一愿已果。余有四愿今必获矣。即敕二人往视菩萨。于何憩止吾当出诣。受教驰往。见菩萨乞食毕还波罗奈山向波旬国结跏趺坐。一人往视。一人还白。王即严驾出诣。菩萨止顿山下。王步上山。至菩萨所。菩萨言。善来大王得无疲极。王即稽首礼足却坐一面。白菩萨言。本生何国何姓出家。菩萨答曰。生雪山北舍夷国迦维罗卫城。父名净饭。姓曰瞿昙。王欲试菩萨。语言。比丘族姓尊贵。世为王胄。圣德自然应君四海。四海颙颙莫不企仰。若能降志亦当称蕃北面相事。菩萨答曰。位莫尊转轮王。吾已弃之况四海乎。所以出家求道。欲度一切生死大苦。何不请我道成先度。乃反区区。以此相要。王言。善哉斯语甚快。道成之日愿先度我及此国人菩萨许之。王大欢喜礼足辞退。王去后菩萨便向菩提树。去树不远见一人刈草。名曰吉安从乞少草。持至树下敷已结跏趺坐。直身正意系念在前。即除五盖离欲恶不善法。乃至得第四禅游戏其中。通三十七道品之行。以此净心三明洞照。所谓宿命明他心明漏尽明。如瑞应本起中说。于是起到郁鞞罗聚落。始得佛道坐林树下。初夜逆顺观十二因缘。缘是故有是缘灭则是灭。所谓无明缘行行缘识识缘名色名色缘六入六入缘触触缘受受缘爱爱缘取取缘有有缘生生缘老死忧悲苦恼。若无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼皆灭。见此义已即说偈言。

生缘法皆尔　　梵志初始禅
既知此缘法　　能除一切疑

生缘法皆尔　　梵志初始禅
既知此缘法　　能除一切苦
生缘法皆尔　　梵志初始禅
破魔之闇冥　　如日升虚空

尔时世尊身有风患。摩修罗山神。即取诃梨勒果奉佛。愿佛食之以除风患。佛受为食风患即除。结跏趺坐七日受解脱乐。过七日已从三昧起游行人间。时有五百贾客。乘五百乘车。中有二大人。一名离谓。二名波利。二人昔善知识死为善神恒随逐之。作是念。今佛始成大道。未有献食者。我今当令二人饭佛使长夜获安。即以神力车牛皆踬。众人怖惧四向求神。彼神于空中语言。汝等莫怖。汝等莫怖。今佛世尊初成大道。静坐七日从定起。游行坐彼树下。未有献食者。汝奉上麨蜜长夜获安。众人欢喜即和糗蜜。俱诣树下遥见世尊。姿容挺特诸根寂定。有三十二大人之相。圆光一寻犹若金山。前礼佛足奉上糗蜜。世尊作是念。过去诸佛皆以钵受。当来诸佛亦复如是。我今亦应用钵受施。四天王知佛意。各取一自然香净石钵以奉世尊。白言。惟愿哀纳我等此器受贾人施。佛复惟念。若取一王钵。不可余王意。便悉受四钵。累左手中。右手按之合成一钵。以用受施。受已语言。汝等当归依佛归依法。即受二自归。是为人中二贾客最初受二自归。便为说随喜咒愿之偈。

二足汝安隐　　四足亦安隐
去亦得安隐　　还亦得安隐
如耕田有望　　下种亦有望
汝今入海望　　获果亦如彼

尔时世尊说此偈已。更为贾人说种种妙法。示教利喜已。复至一树下食麨蜜。食糗蜜已。复结跏趺坐入定七日受解脱乐。过七日已。到文鳞龙所坐一树下。龙从水出以非人食奉上世尊。佛受食已。复入定七日受解脱乐。时雨七日其云甚黑。使人毛竖。龙作是念。今雨可畏。我宁可化作大身绕佛七匝。头覆佛上勿使风雨蚊虻恼乱世尊。即便作之。世尊过七日已从三昧起。龙见雨止空中清明。舍其本形化作年少。稽首白佛。我化大身围绕七匝头覆佛上。欲以障蔽风雨蚊虻不为触恼。佛以此义便说偈言。

静处远离乐　　闻法见法乐
不恼世间乐　　能慈众生乐
世间离欲乐　　等度恩爱乐
能伏我慢者　　是为最上乐

佛说偈已。起到郁鞞罗斯那聚落入村乞食。次到斯那婆罗门舍。

于门外默然立。彼女须阇陀。见佛威相殊妙。前取佛钵盛满美食以奉世尊。佛受食已语言。汝可归依佛归依法。即受二自归。是为女人中须阇陀最初受二自归为优婆夷。佛食已复还菩提树下。结跏趺坐三昧七日受解脱乐。过七日已从三昧起。着衣持钵复到其舍。斯那奉食受二自归亦如上说。佛后复往其舍。其妇见佛奉食。受二自归亦如上说。佛后复往其舍。彼姊妹四人见佛奉食。受二自归亦如上说。佛食已复还菩提树下三昧七日。起向阿豫波罗尼拘类树。中路见一女人钻酪作酥。便从乞食。彼女取钵盛满酪奉佛。受二自归亦如上说。佛食已前到树下三昧七日。过七日已从三昧起。作是念。我所得法甚深微妙难解难见寂寞无为。智者所知非愚所及。众生乐着三界窟宅集此诸业。何缘能悟十二因缘甚深微妙难见之法。又复息一切行截断诸流。尽恩爱源无余泥洹。益复甚难。若我说者徒自疲劳唐自枯苦。尔时世尊欲重明不可说义。而说偈言。

我所成道难　　若为窟宅说
逆流回生死　　深妙甚难解
染欲之所覆　　黑闇无所见
贪恚愚痴者　　不能入此法

尔时世尊以此默然而不说法。时梵天王于梵天上。遥知佛意作是念。今佛正觉兴出于世。不为众生说所悟法。世间长衰永处盲冥。死即当复堕三恶道。念已如力士屈伸臂顷。于梵天没涌出佛前。头面礼足却住一面。白佛言。惟愿世尊。哀愍众生时为说法。自有众生能受佛教。若不闻者便当退落如是三返。复以此义说偈请佛。

先此摩竭界　　常说杂秽法
愿开甘露门　　为演纯净义
自我在梵宫　　皆见古佛说
惟愿今普眼　　亦敷法堂教
众生没忧恼　　不离生老死
然多乐善者　　愿说战胜法

尔时世尊默然受之。即以佛眼普观世间。见诸众生根有利钝。有畏后世三恶道者。有能受法如大海者。有若莲华萌芽在泥出水未出水不污染者。而说偈言。

先恐徒疲劳　　不说甚深义
甘露今当开　　一切皆应闻

尔时梵天闻此偈已欢喜踊跃。前礼佛足右绕三匝。忽然不现还于天宫。佛作是念。甘露当开谁应先闻。郁头蓝弗聪明易悟。此人应

先。念已欲行。天于空中白言。郁头蓝弗亡来七日。佛言。苦哉彼为长衰。甘露法鼓如何不闻。复更惟曰。甘露当开谁应次闻。阿兰迦兰聪明易悟。次应得闻。适起欲行。天复白言。阿兰迦兰昨夜命终。佛言。苦哉甘露法鼓而不得闻。生死往来何由得息。复更惟曰。甘露当开谁应次闻。父王昔遣五人随侍劳苦此功应报。今此五人在波罗奈国仙人鹿苑中。念已便行。未至中间道逢梵志。名优婆耆婆。遥见世尊姿容挺特诸根寂定。圆光一寻犹若金山。便问曰。本事何师行何道法以致斯尊。尔时世尊以偈答曰。

一切智为最　　无累无所染
我行不由师　　自然通圣道
唯一无有等　　能令世安隐
当于波罗奈　　击甘露法鼓

梵志复问。自说最胜。愿闻其义。佛复以偈答曰。

能除一切结　　灭尽三界漏
摧破诸恶法　　是故我为胜

梵志不受拍髀而去。彼梵志宿世善神。即于空中为说偈言。

佛始出世间　　天上天下尊
如何汝遇之　　而反弃舍去

梵志虽闻此偈犹去不顾。于是世尊之波罗奈趣五人所。五人遥见佛来共作要言。瞿昙沙门昔日食一麻一米。尚不得道。今既多欲去道远矣。但为敷一小座慎莫起迎礼拜问讯。世尊既到。五人不觉起礼。为捉衣钵更敷好座。以水洗足。然犹轻如来。面呼姓名。某甲可就此坐。佛告五人。汝等愚痴立要。云何而不牢固。汝莫轻于佛面称姓名。自使长夜受大苦报。吾今已成无上正觉。应共一心听受教诫。汝若随顺无违无逆。不久当得族姓出家净修梵行现证道果。生死已尽梵行已立所作已作。解了五阴止宿泥洹。五人复言。卿先如是难行苦行。尚不得过人法圣利满足。况今失道放恣多欲。过人之法其可得乎。佛复告曰。汝等莫轻如来无上正觉。佛不失道亦不多欲。五人闻已乃舍本心。佛复告曰。世有二边不应亲近。一者贪着爱欲说欲无过。二者邪见苦形无有道迹。舍此二边便得中道。生眼智明觉向于泥洹。何谓中道。所谓八正。正见正思正语正业正命正方便正念正定。是为中道。复有四圣谛。苦圣谛苦集圣谛苦灭圣谛苦灭道圣谛。何谓苦圣谛。所谓生苦老苦病苦死苦忧悲恼苦怨憎会苦爱别离苦所求失苦。以要言之。五盛阴苦。是谓苦圣谛。何谓苦集圣谛。所谓有爱及俱生烦恼处处乐着。是谓苦集圣谛。何谓苦灭圣谛。所谓爱断无余灭

尽泥洹。是谓苦灭圣谛。何谓苦灭道圣谛。所谓八正道。是谓苦灭道圣谛。是法我先未闻。眼生智生明生觉生通生慧生。是法应知。我先未闻眼生乃至慧生。是法已知。我先未闻眼生乃至慧生。是苦圣谛。是苦圣谛应知。是苦圣谛已知。我先未闻眼生乃至慧生。是苦集圣谛。是苦集圣谛应断。是苦集圣谛已断。我先未闻眼生乃至慧生。是苦灭圣谛。是苦灭圣谛应证。是苦灭圣谛已证。我先未闻眼生乃至慧生。是苦灭道圣谛。是苦灭道圣谛应修。是苦灭道圣谛已修。我先未闻眼生乃至慧生。我已如实知。是三转十二行法轮得成无上正觉。说是法时。地为六返震动。憍陈如远尘离垢。于诸法中得法眼净。佛问憍陈如解未。憍陈如解未。憍陈如答言。已解世尊。地神闻已告虚空神。虚空神告四天王天。四天王天告忉利天。如是展转至于梵天言。佛今于波罗奈转无上法轮先所未转。若沙门婆罗门若天若魔若梵一切世间所未曾转。诸天欢喜雨种种花。皆有光明如星坠地。于虚空中作天伎乐。于是憍陈如。从坐起顶礼佛足。白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛言。善来比丘受具足戒。于我善说法律能尽一切苦净修梵行。憍陈如须发自堕。袈裟着身钵盂在手。是为憍陈如已得出家受具足戒。自是已后。名为阿若憍陈如。佛便为四人说法教诫。跋提婆颇二人得法眼净。见法得果。见法得果已。从坐起顶礼佛足。白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至钵盂在手。亦如上说。复为二人说法教诫。頞鞞摩诃纳得法眼净。见法得果。见法得果已。从坐起顶礼佛足。白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至钵盂在手。亦如上说。佛告五比丘。汝等一心求正断烦恼。我先亦一心求正断烦恼。故得成无上正觉。于意云何。色为是常为无常乎。答言无常。又问。若无常者。为苦为乐。答言苦。又问。若苦为我为非我。答言非我。受想行识亦如是。问答亦如上。是故诸比丘。色若内若外若过去未来现在。皆应如实见于非我。受想行识亦如是。夫为圣弟子应作是观。厌离无染便得解脱。得解脱智。梵行已立。所作已作。说是法时。五比丘一切漏尽。得阿罗汉道。尔时世间有六阿罗汉。复有长者子。名曰耶舍。本性贤善。厌离世间。喜乐闻法。世尊作是念。彼耶舍长者子。当以信出家。便往婆罗水边敷草坐宿。时彼长者子五欲自娱已便得暂眠。一切伎直悉皆眠卧。长者子须臾便觉。视己屋舍犹若丘冢。观诸伎直皆如木人。更相荷枕鼻涕目泪口中流涎。琴瑟筝笛乐器纵横。甚大惊怖生厌离心。走向父所住处。见亦如是。益生厌离。即便向合。合忽自开。向门及大城门皆自然开。迳趣婆罗水边高声大唱。我今忧厄无所归趣。

尔时世尊伸金色臂招言。童子来此此处无为无有忧厄。耶舍闻佛语声。一切忧厄豁然消除。即脱琉璃屐着于岸边渡水诣佛。遥见世尊姿容殊特。犹若金山生欢喜心。到已头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法示教利喜。次说四谛苦集灭道。即于坐上远尘离垢得法眼净。后

伎直觉。共求耶舍不知所在。白其父母。父母四向推求络绎而追。兼募人言。若知我子所在。即以其身所著宝衣与之。其父夜至城门。待开出城。见其屐迹寻迹追之。既到水边见琉璃屐在岸上。乍喜乍悲即舍屐渡水。佛遥见之。恐坏子善心。化令有障使子见父而父不见子。父问佛言。沙门见我子不。佛言且坐。若在此者何忧不见。闻此语已念言。沙门必不妄语。便前礼佛足却坐一面。佛为说种种妙法示教利喜。所谓施论戒论生天之论。五欲过患出生诸漏。在家染累出家无著。说如是种种助菩提法。然后更说诸佛常所说法。所谓苦集尽道。彼即于坐上远尘离垢得法眼净见法得果。见法得果已。受三自归次受五戒。是为诸优婆塞于人中耶舍父最初受三归五戒。耶舍闻佛为父说四真谛法漏尽意解。然后令其父子两得相见。父语子言。汝起还家。汝母失汝忧愁殆死。佛语其父言。若人解脱于漏。宁能还受欲不。答言。不能。佛言。我为汝说法。时耶舍观诸法漏尽心得解脱。其父白佛言。佛为我说法而使耶舍快得善利。于是耶舍从坐起。白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至钵盂在手。亦如上说。尔时世间有七阿罗汉。

时耶舍父从坐起顶礼佛足。白佛言。惟愿世尊。与耶舍受我明日食。佛默然受之。更顶礼足绕三匝而去。还家办种种多美饮食。佛至时将耶舍着衣持钵往到其家就座而坐。长者夫妇手自下食。食已行澡水毕。妇取小床于佛前坐。佛言。姊妹汝归依佛归依法归依比丘僧。即受三归次受五戒。是为耶舍母初受三自归五戒。尔时世尊为耶舍母举家大小。说种种妙法示教利喜。皆远尘离垢得法眼净。见法得果。见法得果已。皆受三自归次受五戒。尔时耶舍有四友人。一名满足。二名善博。三名离垢。四名牛主。闻耶舍于沙门瞿昙所出家修梵行。共议言。其道必胜。乃使豪族不顾世荣。我等可共到大沙门所净修梵行。四人欣悦慕道于心。便往耶舍所问言。汝所修梵行。岂能具足为最胜乎。答言。此道无量为最胜也。便将四人往到佛所。顶礼佛足却住一面。佛为说种种妙法示教利喜。皆于坐上远尘离垢得法眼净。见法得果。见法得果已。顶礼佛足。白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至钵盂在手。亦如上说。受戒未久勤修不懈得阿罗汉。尔时世间有十一阿罗汉。耶舍昔所交游。复有五十人。闻耶舍于瞿昙所修行梵行。共议出家乃至得阿罗汉。皆如上说。尔时世间有六十一阿罗汉。

相师阿夷知菩萨成佛。当在波罗奈国仙人鹿苑中转于法轮。又念。我命过后诸弟子中那罗摩纳当绍继我。我之供养悉当属彼。彼必贪着无复忆佛出兴世意。我今宁可于鹿苑边为立舍宅。教令日日三念佛当出世。若出世时汝当于彼净修梵行。念已即为立宅。如念教之。阿夷不久便命过。那罗果得供养贪着心深。都不复忆佛当出世。

时伊罗钵龙王作是念。昔迦葉佛记我。于当来过百千万亿岁。释迦牟尼佛出现于世。佛当记汝脱龙身时。时今应至当往见佛。彼龙为见佛故。于六斋日在恒水中。用金钵盛银粟。银钵盛金粟。又庄严二女。而说偈言。

何者王中上　　染与非染等
云何得无垢　　何者名为愚
何者流所[漂*寸]　　得何名为智
云何流不流　　而名为解脱

龙王说此偈已念言。若人有能解此偈者即是佛。若从佛闻必示我佛处。我今不见余沙门婆罗门诸天魔梵一切世间有能解此偈者。念已唱言。若有能解此偈。我当与金银钵满金银粟及此二女。尔时众多余沙门婆罗门长者居士竞欲为龙解此偈义。龙王为说皆不能解。尔时那罗摩纳。为摩竭国人所共宗敬。皆言。此摩纳有大知见。必能解之。便共往请。摩纳念言。我为一国所宗。若言不能。便当为彼众人所弃。我虽未解当作方便保全此誉。便语众人。汝皆共我往到龙所。我当解之。于是众人与摩纳俱恭敬围绕。往到龙所语龙言。可说汝偈我当敷演。龙即说偈。摩纳言。此甚易解。我七日后当来解之。即诵其偈。先问余沙门婆罗门不兰迦葉六师等。悉不能解。皆诡嗔骂咸言。无义欲以掩藏不解之短。摩纳复念言。师昔告我佛当出世于彼净修梵行。今沙门瞿昙在鹿苑中。必能解之。我当往问。复作是念。此六师等年耆博见。尚不能解。况沙门瞿昙既自年少。出家始尔而能解乎。复念。明闇自然不可以先后相挌。瞿昙虽少不可轻也。念已便到佛所。顶礼佛足却住一面。说龙王偈。以问于佛。佛即为说。

第六王为上　　染者与染等
不染则无垢　　染者谓之愚
愚者流所[漂*寸]　　能灭者为智
舍流不复流　　是名为解脱

摩纳闻说偈已。深知是佛诵习受持。至第七日往到龙所。时八万四千人。在恒水两岸欲听摩纳解说偈义。摩纳更语龙言。说汝先偈。龙王便说。摩纳即说佛所说偈。而为解之。龙王闻偈欢喜踊跃念言。佛已出世。我今便为已得见佛。所以者何。我不见余沙门婆罗门诸天魔梵。一切世间。有能解此义者。念已问摩纳言。汝实语我。汝所说偈为从谁闻。我今不见诸余沙门婆罗门。一切世间有能说此偈者。唯除佛若从佛闻。答言。我实语汝。佛已出世我从其闻。龙王欢喜问言。佛今在何处我欲见之。摩纳胡跪舒右手指佛处方言。佛今在彼。龙王益复欢喜。三返称南无如来应供等正觉。便语摩纳言。汝可送我往至佛所问讯世尊。答言可尔。龙王即自复身。身体长大眼如大钵喘

息如雷。口出火光水中逆上。八万四千人皆亦随从既达渚。次化作转轮圣王上岸诣佛。遥见世尊姿容殊特犹若金山。龙王欢喜加敬无量。佛见龙王称其名。曰善来伊罗钵龙王。龙王闻已复加喜敬。世尊知我名。修伽陀识我名。前顶礼足却住一面。更说本偈以问于佛。佛为说摩纳所受之偈。龙王闻已先大欢喜然后悲泣。佛问龙王。何故须臾乍喜乍悲。答言。世尊。我忆过去迦葉佛所净修梵行。于后时捉紫华茎往到佛所问言。世尊。若比丘杀此草得何等罪。佛答我言。以此因缘或有堕最苦地狱者。我闻此语不信不敬。便故刺伊罗树叶作是念。试看有何果报。竟不舍此见亦不悔过。命终之后今生长寿龙中。因是业故。名我为伊罗钵龙。既受身已复往佛所问言。我何时当得脱此龙身。佛答我言。当来过于百千亿万岁。有释迦牟尼佛出现于世。彼佛当记汝得解脱。时我今既见世尊生希有心。始知诸佛言无虚妄。是以欣笑。又念昔违佛教。今复不能受佛明戒。是以悲泣。复白佛言。愿记我何时当得脱此龙身。佛言。当来过百千亿万岁。有弥勒佛出现于世。汝于尔时得脱龙身。出家受戒广修梵行得尽苦源。佛便为龙受三自归为优婆塞。复为八万四千人。说种种妙法示教利喜。所谓施论乃至出要为乐。皆欢喜已。更为说诸佛常所说法苦集尽道。八万四千人即于坐上远尘离垢得法眼净。见法得果。见法得果已。受三自归次受五戒。于是龙王语摩纳言。汝今何为须此龙女。龙女多恚。或以毒火共相伤害。随汝所须金银宝物尽当相与。答言。止止龙王。我不须龙女亦不须金银。我闻佛最后说偈。得离欲界欲故。佛说法已语龙王言。汝可还归所住。龙王受教顶礼而退。龙王去后。摩纳前礼佛足白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至钵盂在手。亦如上说。出家未久。勤行不懈。得阿罗汉。尔时世间有六十二阿罗汉。于是世尊从鹿苑渐渐游行到娑罗林在树下坐。去林不远有一园观。时有同友三十人。各将其妇于中游戏。一人无妇。雇一淫女假好衣服共游此园。方欲极情肆乐。而彼淫女着其好衣忽然叛去。相助追觅至娑罗林。遥见世尊姿容挺特犹若金山。见已生希有心。皆到佛所顶礼佛足却坐一面。问佛言。大沙门见有一女人来不。佛言。宁欲自求为欲求他。答言。我宁自求不求妇女。佛言。且坐为汝说法。皆受教更礼而坐。佛为说种种妙法示教利喜。乃至苦集尽道。三十人皆远尘离垢得法眼净。见法得果。见法得果已。白佛言。愿与我出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至得阿罗汉亦如上说。尔时世间有九十二阿罗汉。时复有六十人为婚姻事行过娑罗林。遥见世尊姿容挺特犹若金山。皆前到佛所顶礼佛足。佛为说法乃至得阿罗汉皆如上说。尔时世间有百五十二阿罗汉。

弥沙塞部和醯五分律三十卷（第十六卷~第三十卷）

弥沙塞部和醯五分律卷第十六

第三分初受戒法之二

于是世尊告诸比丘。汝等各各分部游行世间。多有贤善能受教诫者。吾今独往优为界郁鞞罗迦葉所而开化之。诸比丘受教分部而去。世尊便到迦葉所。迦葉事一毒龙。着别静室无敢入者。唯除迦葉。佛故投暮往到其所。求索寄止。龙室中宿。答言。甚不爱也。中有毒龙恐相害耳。佛言。无苦龙不害我。答言。若不畏者随意入宿。佛即持草入室敷座而坐。作是念。我当稍化龙身使形如榰。内于钵中以调伏彼。适坐须臾龙大嗔忿身皆烟出。佛亦出烟。龙举身火然。佛亦举身出火。二火俱盛龙室炯然。时迦葉及诸弟子来绕龙室悲叹言。可惜大沙门不用我语为龙所害。明旦佛以钵盛龙而出。语迦葉言。此钵毒龙众人所畏今以降矣。迦葉心念。是大沙门虽神。不如我道真。世尊即以神力如力士屈伸臂顷。持龙着世界中间还迦葉所。迦葉问佛。龙着何所。答言。置世界中间。迦葉复念。是大沙门极神。须臾之间持龙乃着世界中间。虽然故不如我已得阿罗汉道。

迦葉白佛。愿大沙门住此我自供养佛言。汝若能日日自来请我当受汝请。答言甚善。去迦葉不远有一茂林。佛于中止。夜四天王来下侍卫并欲听法。四天王光明犹四火聚。迦葉夜起见佛边。有似四大火聚。不知何等。明日请佛白言。食具已办愿见顾食。又问。昨夜此间有四光聚。似火而非为是何等。佛言。昨夜四天王来下供养听法是其光耳。迦葉复念。是大沙门极大威神。乃使四天王自来供养。虽然故不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛如屈伸臂顷到阎浮提树取其果还。迦葉未至已在其坐。迦葉后至见佛问言。我不从余道还。亦无经过处。不见大沙门。大沙门为复何道来。佛言。汝适去后。我至阎浮提树取其果还。香美可食。今以与汝可试食之。迦葉复念。大沙门有大神力。然不如我已得阿罗汉道。

佛食已还彼林中。夜释提桓因自下侍卫并欲听法。帝释光明遍照林中倍四天王。迦葉夜见亦复不知是何等光明。日复来请佛白。食已办并问光意。佛言。昨夜释提桓因供养听法是其光耳。迦葉复念。是大沙门神则神矣。乃使帝释自来供养。然不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛到阎浮提边诃梨勒林取其果还。迦葉未至已在其坐。迦葉后至如上而问。佛言。汝适去后。我到阎浮提边诃梨勒林取其果还。香美可食。今以与汝可试食之。迦葉复

如上念。佛食已还彼林中。夜娑婆世界主梵天王自下侍卫并欲听法。梵王光明倍于帝释。迦葉夜见亦复不知是何等光明。日复来请佛白。食已办并问光意。佛言。昨夜梵天王来下供养听法是其光耳。迦葉复念。是大沙门神则神矣。乃使梵王自来供养。然不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随后至。迦葉适去。复到阎浮提边阿摩勒林取其果还。余如上说。

佛食已还彼林中。尔时世尊须水澡洗。尼连禅河自然曲流。经佛边过令佛得用。明日迦葉复来请佛白食已办。见河曲流即问。谁曲此流。佛言。我昨须水水自曲来。迦葉复念。是大沙门神则神矣。发心念水水为曲流。然不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛到俱耶尼取彼牛乳。余如上说。

佛食已还彼林中。尔时有斯那婆罗门婢死弃衣冢间。佛取持还。念当于何浣。适发心时。释提桓因来下以手指地水出成池。白佛言。可于此浣。阿毗释迦山神送大石盆。亦白佛言。可用浣之。复念我拄何物用浣此衣。去池不远有柯睺树。其神曲枝令佛攀之。佛浣衣竟于虚空中晒。迦葉明日复来请佛白食已办。见浣衣事皆以问佛。佛具以答。迦葉心念如前。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛到郁单越取自然粳米。余如上说。佛食已还彼林中。尔时迦葉明日节会。念言。今不请佛。若众人见者。必当舍我竞奉事之。便止不请。佛即遥知。复到郁单越取食而食。过其日已。迦葉复来请佛白食已办。又问。佛昨不来竟于何食。佛言。汝昨节会念言。佛若来者众人共见。必当舍我竞奉事之。是故我到郁单越取食而食。迦葉复念。是大沙门神则神矣。乃知人念。然不如我已得阿罗汉道。于是佛与迦葉俱到其家食已还彼林中。尔时迦葉五百弟子皆共破薪而斧不举。以事白师。师言。恐大沙门所为。汝往问之。即以问佛。佛问欲使举不。答言欲举。佛言。可去斧自当举。既举复不肯下。复以白师。师教问佛。佛问欲使下不。答言尔。佛言。可去斧自当下。既下斧皆着薪又不得举。复以白师。师教问佛。佛问欲使举不。答言尔。佛言。可去自举得用。即皆得用。复欲然火火不肯然。复以白师。师教问佛。佛问欲使然不。答言尔。佛言。可去火自当然。火即自然。既然复不肯灭。复以白师。师教问佛。佛问欲使灭不。答言尔。佛言。可去火自当灭。火即自灭。复欲泻水灭炭。水住瓶中终不肯出。复以白师。师教问佛。佛言。欲使出不。答言尔。佛言。可去水自当出。水即自出。既出复不肯止。复以白师。师教问佛。佛言。欲使止不。答言尔。佛言。可去水自当止。水即自止。尔时黑云大雨七日。佛所住林及迦葉家浩成一水。迦葉恐佛为水所漂乘船来视。乃见世尊在尼连禅河水上经行。迦葉复念。是大沙门神则神矣。水大瀑涨不为漂没乃方在上经行。然不如我已得阿罗汉道。

于是世尊。飞升虚空告迦葉言。汝非罗汉。何为虚妄自称得道。迦葉白言。实尔世尊。实尔世尊。复白佛言。愿得于大沙门所出家受具足戒。佛言。报汝弟子未。答言未。佛言。可先报之。迦葉受教。即还语弟子言。汝等知不。我欲于大沙门所净修梵行。汝等从我为善不乐随意。五百弟子同声言。我等见佛降龙已生信心但待师耳。愿皆随从。于是师徒共往佛所。白佛言。我等师徒俱欲出家受具足戒。佛言。善来比丘。受具足戒。于我善说法律。能尽一切苦净修梵行。迦葉及五百弟子须发自堕袈裟着身钵盂在手。既受戒已以先被服事火之具。皆弃尼连禅河中。是为迦葉及五百弟子受具足戒。

迦葉有二弟。大名那提迦葉。小名伽耶迦葉。大弟有三百弟子。小弟有二百弟子。去兄一由旬居在下流。见兄事火之具随水来下。恐兄为恶人所害大水所漂。二弟即将五百弟子逆水而上。见兄师徒皆作沙门怪而问之。何故如此。答言。此道最胜出要之法无有过者。二弟及其五百弟子皆共议言。我兄智慧第一而今乐之此道必胜。皆当相与同兄出家。即共诣佛顶礼佛足。白佛言。愿与我等出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至钵盂在手。亦如上说。

于是世尊作是念。何处多有饮食卧具。于中教诫此故梵志千比丘僧。彼伽耶山多有饮食卧具。念已将千比丘往到彼所。以三事教诫。一者神足教诫。二者说法教诫。三者教敕教诫。何谓神足教诫。如神通中说。何谓说法教诫。言比丘当思是。不可思是。当忆念是。不忆念是。当修是。当断是。当依是行。何谓教敕教诫。言比丘一切炽然。云何一切炽然。眼炽然色炽然。眼识眼触眼触因缘生受亦炽然。以何炽然。欲火炽然嗔欲痴欲炽然。乃至意法亦如是。圣弟子闻如是法。生于厌离无有染着。便得解脱解脱智生。所作已办梵行已立不复受有。说是法时。千比丘漏尽心得解脱也。

尔时世尊作是念。吾昔与瓶沙王要得道度之。今应诣彼。便与千比丘前后围绕渐渐游行向王舍城。瓶沙王闻佛成道度优为迦葉兄弟三人及千弟子今来此邑。即敕国界四万二千聚落。一聚落出豪杰二人出共迎佛。八万四千人乘象马车前后导从。尔时春末月热已极盛。众人各念。愿得微阴。时释提桓因知彼念。即化作云盖凉风微起。自化为梵天。着黄色衣执七宝杖七宝柄拂。离地一肘于佛前导。时摩竭人欲当佛前帝释驱逐。悉皆嫌之而说偈言。

形如梵天像　　执杖而蹑虚
口宣柔软语　　是谁之给使

时释提桓因以偈答言。

解说一切缚　　最上调御士
应供已善逝　　我为彼给使

时瓶沙王作是念。佛止宿处。我当即以此处施佛立于精舍。佛知其意暮宿迦兰陀竹园。于时大众咸生疑念。不知佛与优为迦葉谁是弟子。佛知众念。便向优为迦葉而说偈言。

优为汝何见　　而舍事火法
吾今亲问汝　　汝可如实答

优为迦葉以偈答言。

常贪于美味　　心驰声色中
我见有斯垢　　故舍事火业

尔时大众虽闻佛与迦葉各说一偈。未悟义旨犹有疑虑。佛知众心复以偈问。

五味甘人口　　声色悦人心
汝见此为垢　　于何而得无

优为迦葉复以偈答。

我见休息道　　一切无有着
不异不可异　　于此舍火祠

尔时大众虽重闻偈犹怀犹豫。佛知其心便告迦葉。汝起扇佛。即受教起扇。又语迦葉。现汝神变。即复示现种种神化。分身百亿还合为一。石壁皆过。入地如水履水如地。坐卧空中如鸟飞翔。举身炯然烟若云起。手扪日月平立至梵自在无碍。或身上出水身下火然。或身上火然身下出水。然后来下稽首佛足。右绕三匝长跪合掌。白佛言。世尊是我师。我是世尊弟子。如是三白已。语大众言。吾之所知下及神变皆大师恩。于是大众始知迦葉是佛弟子。便于佛所喜敬无量。诸佛常法。人心未转不为说法。佛知大众既已喜敬。为说种种妙法示教利喜。及说佛常所说法苦集尽道。瓶沙王及八万四千人。即于坐上远尘离垢得法眼净。见法得果已受三自归及受五戒。于是瓶沙王稽首。请佛及僧明日中食。佛默然受。欢喜还宫。敕办种种美膳。明旦于竹园敷座。自出白食具已办。佛与大众随次而坐。王手自斟酌欢喜无惓。食已行水在一面立。白佛言。今以此竹园奉上世尊。佛言。可以施僧其福益多。王复白佛。愿垂纳受。佛言。但以施僧我在僧中。王便受教。以施四方僧。然后取小床于佛前坐。为说随喜咒愿偈。如为

毗兰若所说。已更为说种种妙法遣还所住。王从坐起顶礼佛足右绕三匝而退。

尔时世尊在罗阅只竹园精舍。彼有一邑名那罗陀。有故梵志名曰沙然。受学弟子二百五十。门徒之中有二高足。一名优波提舍。二名拘律陀。尔时頞鞞着衣持钵入城乞食。颜色和悦诸根寂定。衣服齐整视地而行。时优波提舍出游。遥见頞鞞威仪庠序叹未曾有。待至便问。何所法像衣服反常。宁有师宗可得闻乎。頞鞞对曰。瞿昙沙门是我大师。我等所尊从而受学。优波提舍言。汝等大师说何等法。頞鞞言。我年幼稚学日初浅。岂能宣师广大之义。今当为汝略说其要。我师所说。法从缘生亦从缘灭。一切诸法空无有主。优波提舍闻已。心悟意解得法眼净。便还所住为拘律陀说所闻法。拘律陀闻。亦离尘垢得法眼净。即问言。如来游化今在何住。答言。今在迦兰陀竹园。拘律陀言。如来是我等师。便可共往礼敬问讯。优波提舍言。二百五十弟子。师临终时嘱吾等成就。岂可不告而独去乎。二人即往弟子所语言。我等欲从瞿昙沙门净修梵行。汝等各各随意所乐。时二百五十弟子皆悉乐从。二人便将弟子俱诣竹园。世尊遥见告诸比丘。彼来二人。一名优波提舍。二名拘律陀。此二人者。当于我弟子中为最上首。智慧无量神足第一。须臾来到。佛为渐次说法。布施持戒生天之论。诃欲不净赞叹出离。即于坐上漏尽意解。皆前白佛。愿得出家净修梵行。佛言。善来比丘。于我法中修行梵行。得尽苦源即名出家受具足戒。

尔时世尊游罗阅只。郁鞞罗迦葉兄弟及千弟子。舍利弗目揵连及二百五十弟子。皆出家学道。罗阅只诸豪贵族姓长者居士。亦皆出家。大众围绕集于彼国。而为说法。

佛在王舍城。尔时世尊未教诸比丘有和尚阿阇梨。无和尚阿阇梨故。威仪失节。着上下衣皆不如法。不知净不净事。不系念在前。不善护诸根。入聚落乞食受不净食。自手取食不从人受。人授食时就彼手中抄拨而取。手捻钵缘不擎钵受。食时高声乱语。不信乐佛法者讥诃言。此诸沙门甚于外道。无有威仪乃至高声乱语。无沙门行破沙门法。其所不经过处皆得善利。复有一病比丘。无瞻视者由此命过。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。汝等云何散乱其心。行止坐卧皆不如法。诃已告诸比丘。若披着上下衣不如法。乃至食时高声乱语皆突吉罗。从今以十利故。听诸比丘有和尚。和尚自然生心爱念弟子如儿。弟子自然生心敬重和尚如父。勤相教诫更相敬难。则能增广佛法使得久住。

请和尚法。应偏袒右肩脱革屣胡跪两手捧和尚足作是言。我某甲

今求尊为和尚。尊为我作和尚。我乐尊为和尚依止。尊为和尚故。得受具足戒。如是三求。和尚应答言可尔。当教诫汝。汝莫放逸。

弟子应承奉和尚。若不白和尚入聚落突吉罗。若欲共余比丘行。亦应白和尚。若不白若不听而去皆突吉罗。若余比丘呼共行亦如是。若欲就余比丘取衣钵革屣之属亦应白。若不白若白不听而取皆突吉罗。若欲与余比丘衣钵亦如是。若余比丘欲为担衣钵及为取亦应白。若不白若白不听而辄作皆突吉罗。若余比丘请担衣钵及令取亦如是。凡有所作乃至剃头若为人剃皆应白。唯除大小便及用杨枝。若和尚犯粗恶罪。弟子应勤作方便令速除灭。若不作方便突吉罗。若僧应与和尚作别住。若行摩那埵。若行本日。若行阿浮诃那。弟子应勤作方便求僧速与作别住乃至阿浮诃那。若不勤作突吉罗。若和尚出罪之日。弟子应为扫洒敷坐办舍罗筹集僧。求羯磨比丘。若不尔突吉罗。若僧与和尚作诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。弟子应勤求僧令莫作。若不求僧突吉罗。若僧必应作此诸羯磨。弟子应求莫违法。若不求突吉罗。若和尚病。弟子应扶侍左右。若和尚有物。应白取易随病食随病药。若和尚无物。自有应为易。若复自无。应为索。又应朝暮为病和尚说法。和尚病未差不得游行。若不尔突吉罗。若弟子犯粗恶罪乃至病未差。和尚看视亦应如是。

尔时诸比丘一语授戒言。汝归依佛。又有比丘二语授戒言。汝归依佛归依法。又有比丘三语授戒言。汝归依佛归依法归依僧。以是白佛。佛言。不应一语二语三语授戒。又有比丘作善来比丘授戒。诸长老比丘诃责。汝云何如佛作善来比丘授戒。以是白佛。佛言。不应作善来比丘授戒。

尔时诸比丘作是念。但佛与比丘授戒。我等亦得。若得者应云何授。以是白佛。佛言。今听汝等与比丘授戒。应作白四羯磨授。欲授戒者。偏露右肩脱革屣礼僧右膝着地作是白。大德僧听。我某甲。从某甲和尚受具足戒。今从僧乞受具足戒。愿僧济度我。慈愍故。如是三白。众中应一知法比丘若上座若上座等僧中白言。大德僧听。此某甲欲受具足戒。某甲为和尚。僧今与某甲受具足戒。和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲欲受具足戒。某甲为和尚。僧今与某甲受具足戒。和尚某甲。谁诸长老忍默然。若不忍者说。第二第三亦如是。僧已忍某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘便四人乃至九人。与一人乃至众多人授具足戒。诸长老比丘诃责。以是白佛。佛言。听十众授具足戒。诸比丘便以非人白衣灭摈人被举人自言人不同见人狂人散乱心人病坏心人比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼足为十众授具足戒。以是白佛。佛言。应如法比丘十人授具足戒。诸比丘授眠人醉人狂人散乱心人病坏心人异见人具足

戒。以是白佛。佛言。不应授眠人乃至异见人具足戒。应如法十比丘授如法人具足戒。诸比丘以眠人醉人狂人散乱心人病坏心人为和尚。以是白佛。佛言。不应以此人为和尚。诸比丘复以二人乃至十人为和尚。以是白佛。佛言。应以一人为和尚。不应以二人乃至十人。有诸人欲受具足戒。不能得集十如法比丘。作是念。若佛听我于布萨时自恣时僧自集时受具足戒者无如是苦。以是白佛。佛言。听因布萨时自恣时僧自集时受具足戒。

时六群比丘与其和尚阿阇梨不和合。便与受戒人作难。以是白佛。佛言。受戒人若无难不应为生难。若为生难突吉罗。复有诸比丘。以小似片事强与受戒人作难。或言似瞎或言以跛。见其短小便言未满二十。或言父母似未听出家。以是白佛。佛言。不应以小似片事与受戒人作难。若作难突吉罗。诸比丘犹为作难。以是白佛。佛言。若合和尚阿阇梨意应与受戒。

复有诸比丘。于界内作别众授戒。以是白佛。佛言。应出界外白二羯磨作小界授戒。先应一比丘唱四方界相。一比丘白。大德僧听。如某甲比丘所唱界相。今僧结作戒坛共住共布萨共得施。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。如某甲比丘所唱界相。今僧结作戒坛共住共布萨共得施。谁诸长老忍默然若不忍说。僧已结某甲比丘所唱界相作戒坛共住共布萨共得施竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘既结戒场不舍而去。以是白佛。佛言。应白二羯磨舍界而去。一比丘白。大德僧听。此结界处。僧今舍是界。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处。僧今舍是界。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已舍是界竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘将欲受戒人至受戒处。语上座言。为作羯磨。答言。我不诵羯磨。乃至下座亦如是。不得为受戒。以是白佛。佛言。皆应诵羯磨。若十岁已后不诵突吉罗。诸比丘将二欲受戒人至受戒处。欲为受戒二人诤先不得为受。以是白佛。佛言。先到受戒处者应先与受戒。若二人俱到。年大者应先与受。若同年。和尚大者应先与受。若和尚复同。应一时羯磨。先称名者先受。三人亦如是。优波离问佛。余事亦得羯磨三人不。佛言得。又问。得与四人作羯磨不。佛言。一切不得羯磨四人。

诸比丘将欲受戒人至受戒处。欲为受戒遇贼被剥殆死而还。诸比丘作是念。若世尊听我等于僧坊内立受戒坛者不遭此难。以是白佛。佛言。今听于僧坊内白二羯磨结作受戒场。应先白二羯磨舍僧坊界。一知法比丘唱言。大德僧听。此一住处僧共住共布萨共得施。先结此界今解。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此一住处僧共住共布萨共得施。先结此界今解。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已解先所结界竟。僧忍默然故。是事如是持。解僧坊界已然后结戒场。应一比

丘唱戒坛四方相。更一比丘白二羯磨如上说。结戒坛已更结僧坊界。应一比丘唱四方界相。又唱除内地。更一比丘白。大德僧听。此某甲比丘唱四方界相及除内地。今僧结作大界共住共布萨共得施。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘唱四方界相及除内地。今僧结作大界共住共布萨共得施。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已结某甲比丘唱四方界相及除内地。作僧大界共住共布萨共得施竟。僧忍默然故。是事如是持。

尔时有一外道摩纳。欲于正法中出家受具足戒。到舍利弗所白言。与我出家受具足戒。舍利弗不为受。如是遍至五百比丘所。皆不与受。便啼哭还归。佛以天眼观见。问舍利弗言。此摩纳何故哭啼而归。具以事答。又问。此人曾有一善言向诸比丘不。答言有。又问。有何善言。答言。我先乞食此人赞我言。此沙门释子善好有德应与食。佛言。此恩应报汝可度之舍利弗受教。即与受具足戒。复有一外道摩纳。薄福乞食不能得。作是念。沙门释子乞食易得。病瘦医药人所乐与。我今宁可就彼出家受具足戒。念已便到僧坊。白诸比丘言。与我出家授具足戒。诸比丘即与授具足戒。薄福故遇僧次请食断。诸比丘语言。汝可着衣持钵乞食。答言。大德我畏乞食故。于佛法中出家。而今云何教我乞食。诸长老比丘呵责。云何度不能乞食人。以是白佛。佛言。不应度此人。度者突吉罗。若度人时应先问。汝为何等出家。若言为饮食故不应度。若言为求善法厌生老病死忧悲苦恼者。此应度。若授具足戒时应先为说四依。依粪扫衣依乞食依树下坐依残弃药。能尽寿依此四事不。若言能。应为授。若言不能。不应为授。有大长者婆罗门厌患世间。作是念。沙门释子等行正法广修梵行。于彼出家得尽苦际。念已即到僧坊。求出家受具足戒。诸比丘言。如来应供等正觉说四依。汝若能尽寿依此。当与汝出家授具足戒。婆罗门言。云何为四依。诸比丘即为说。婆罗门言。此四依世所薄贱。我等不能依此。复言。若大德先与我授具足戒。然后说者我不获已或能行之。于是还归。诸比丘念言。佛若听我等受具足戒已然后为说四依者。不使此人于佛法退。以是白佛。佛言。听受具足戒已然后说四依。

尔时诸比丘受具足戒已在前还归新。受戒人于后见昔私通淫女。淫女言。汝不能生活故入道耶。答言。我厌生老病死忧悲苦恼欲尽苦源故。于此中等行正法广修梵行。彼女复言。若如汝语交会无期。今可共我作最后行欲。即共行之际暮乃还。诸比丘问。汝何故住后。彼以实答。诸比丘便驱出言。汝出去汝灭去。比丘法中若行此事。非沙门非释种子。彼比丘闻闷绝躄地作是言。若受戒时语我者。正使失命岂当犯此。诸比丘以是白佛。佛言。受具足戒竟便应为说十二法四堕法四喻法四依法。

尔时佛未听诸比丘有阿阇梨。诸比丘和尚丧。以无和尚阿阇梨故。披着上下衣不如法乃至食时乱语皆如上说。诸长老比丘以是白佛。佛言。从今以十利故。听诸比丘有阿阇梨。阿阇梨自然生心视弟子如儿。弟子自然生心视阿阇梨如父。事事如和尚中说。佛既听有阿阇梨。不知有几种阿阇梨。以是白佛。佛言。有五种阿阇梨。出家阿阇梨。教授阿阇梨。羯磨阿阇梨。受经阿阇梨。依止阿阇梨。诸比丘不知云何是出家乃至依止阿阇梨。以是白佛。佛言。始度受沙弥戒。是名出家阿阇梨。受具足戒时教威仪法。是名教授阿阇梨受具足戒时为作羯磨。是名羯磨阿阇梨。就受经乃至一日诵。是名受经阿阇梨。乃至依止住一宿。是名依止阿阇梨。佛既听有依止阿阇梨。便依止比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼狂心乱心病坏心人被举人灭摈人异处住人别住人行摩那埵人行本日人应出罪人自言人多人语人诸羯磨人。以是白佛。佛言。不听依止如上诸人。唯听依止如法比丘。

此中有成乞依止。有不成乞依止。有成与依止。有不成与依止。有成受依止。有不成受依止。不成乞依止者。若比丘从比丘尼乞依止。若从式叉摩那沙弥沙弥尼乃至诸羯磨人乞依止。是名不成乞依止。若从如法比丘乞依止。而不作是语。我某甲今求尊依止。尊为我作依止。我依止尊住。尊当教诫我。我当受尊教诫。是亦不成乞依止。成乞依止者。从如法比丘作如上乞。是名成乞依止。

不成与依止者。若比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至诸羯磨人与比丘依止。是名不成与依止。若于如法比丘如法乞竟。彼不语言汝莫放逸。是亦不成与依止。是名不成与依止。成与依止者。于如法比丘如法乞竟。彼言汝莫放逸。是名成与依止。

不成受依止者。若比丘从比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至诸羯磨人受依止。皆不名受依止。若于如法比丘不作如上语。我某甲今求尊依止。乃至我当受教诫。亦不成受尊依止。是名不成受依止。成受依止者。于如法比丘作如上语。我某甲今求尊依止。乃至我当受尊教诫。是名成受依止。尔时诸比丘便隔壁障受依止。或不恭敬覆头覆肩着革屣坐卧受依止。诸长老比丘以是白佛。佛言。应偏袒右肩脱革屣胡跪合掌面前作如上语。我某甲今求尊依止乃至我当受尊教诫。

尔时六群比丘不敬和尚阿阇梨不敬戒。诸余比丘亦有效者。诸长老比丘以是白佛。佛问六群及诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责。汝等愚痴。云何不敬师不敬戒。诃已告诸比丘。从今诸比丘若不敬和尚阿阇梨不敬戒突吉罗。诸比丘犹有不敬者以是白佛。佛言。应作不共语法。诸比丘便与作尽形寿不共语法。亦不相见。或驱出所住。亦与痴比丘无罪比丘作不共语法。复不语其罪作不共语法。以是白佛。佛言。不应尽寿与不敬和尚阿阇梨者作不共语

法。痴人无罪人不应与作不共语法。亦不应不语其罪作不共语法。

不共语有五种。一者语言汝莫共我语。二者汝有所作莫白我。三者莫入我房。四者莫捉我衣钵及助我作众事。五者莫来见我。诸比丘便以小事作不共语法。以是白佛。佛言。不应以小事作不共语法。若弟子成就五事。师应与作不共语法。于师无惭无愧不敬不爱不供养。是为五事。无此五事不应为作不共语法。有诸比丘。既与弟子作不共语法。还复共语共住。弟子倍更憍慢。以是白佛。佛言。不应作不共语竟复还共语。我不欲令彼失依止故作不共语。为调伏休息向泥洹故作不共语法。若还共语突吉罗。复有诸比丘。为弟子作不共语法。余比丘辄与共语。弟子以此倍慢于师。以是白佛。佛言。不应他与弟子作不共语法而共语。佛既不听他人与共语。便以此事还俗或作外道。以是白佛。佛言。若欲教彼悔过于师者听得共语。时有师与弟子作不共语。弟子不肯悔过。以是白佛。佛言。不应不悔过。应作如是悔过。偏袒右肩右膝着地以两手捧师足极自卑下白言。我小我痴后不敢复作。尔时有师不受弟子悔过。以是白佛。佛言。若还有惭愧敬爱供养。不应不受悔过。受悔过者罪则除灭。

尔时复有诸师不知弟子犯戒不犯戒。不知悔过不悔过。见弟子犯戒不教诃。以是白佛。佛言。师应知弟子犯戒不犯戒悔过不悔过。见犯戒应教诃。若不知不教诃突吉罗。

尔时常住比丘不礼来去比丘。来去比丘亦不礼常住比丘。常住比丘亦不相礼。有一比丘到一住处。不礼诸比丘。诸比丘问言。从何处来。答言某处来。诸比丘言。当知汝住处诸比丘。皆如此憍慢。我等不应共住。以是白佛。佛言应尽礼。若不礼突吉罗。复有诸比丘。或隔壁障礼。或遥礼。或卧口言和南。或直举手。或小低头。诸长老比丘种种诃责。以是白佛。佛言。不应作如是礼。应一心恭敬脱革屣偏袒右肩两膝着地接足而礼。有比丘一一礼诸比丘便失伴。以是白佛。佛言。但礼师总礼余人而去。

尔时优波斯那比丘二岁。将一岁弟子到佛所。头面礼足却坐一面。弟子后次礼佛。衣囊堕佛膝上。佛问优波斯那。此是谁弟子。答言是我弟子。佛问汝几岁。答我二岁。又问弟子几岁。答言一岁。佛种种诃责。汝所作非法。云何自未离乳而便乳人。诃已告诸比丘。不应一岁乃至九岁授人具足戒。十岁如法然后得授。若未满十岁及不如法授人具足戒突吉罗。九岁犹应依止他。

弥沙塞部和醯五分律卷第十七

第三分初受戒法之三

佛在王舍城。尔时有一裸形外道。极大聪明。摩竭国人谓之知者见者。来至僧坊言。沙门释子谁敢共我论议者。时诸比丘游戏诸禅不共论议亦不共语。舍利弗作是念。彼作此语。若无人共论议者必毁辱佛法。我今宁可与共论议。复念。此尼揵为摩竭国人之所宗敬。若我以一句义问不能通者必失名闻不归大法。今当与之七日论议。念已语言。我当与汝七日论议。时王舍城长者居士沙门婆罗门咸共议言。沙门释子舍利弗为第二师。期与尼揵第一师七日论议。当共往听。至期一日至于六日。论说余事皆使结舌。至第七日。舍利弗说欲从思想生。尼揵子说欲从对起。时舍利弗而说偈言。

世间诸欲本　　皆从思想生
住世间欲本　　而有染着心

尼揵即以偈难。

欲若思想生　　而有染著者
比丘恶觉观　　便已失梵行

舍利弗复以偈答。

欲非思想生　　从对而起者
汝师见众色　　云何不受欲

尼揵闻此偈已。不能加报便生善心。欲于佛法出家学道。时跋难陀在彼众中色貌姝长。而舍利弗形容短小。彼作是念。此短小比丘才智若斯。而况堂堂者乎。便往跋难陀所白言。与我出家受具足戒。跋难陀即便度之。舍利弗论议竟。往到佛所头面礼足却坐一面。佛问言。汝何故与尼揵七日论议。具以事答。佛赞言。善哉善哉舍利弗。汝多所怜愍多所利益。彼尼揵比丘。问跋难陀经律悉不能答。便轻贱佛法。谓诸比丘都无所知还复外道。诸长老比丘问诃责言。云何比丘十岁而不知法。不能为弟子解疑使还复外道。以是白佛。佛问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛如上诃责已告诸比丘。若自不知法与人出家受具足戒突吉罗。

若比丘成就十法得授人具足戒。成就戒成就威仪畏慎小罪。多闻能持佛所说法。善诵二部律分别其义。能教弟子增戒学、增心学、增慧学。能除弟子疑亦能使人除其疑。能治弟子病亦能使人治其病。若弟子生恶邪见能教令舍亦能使人教其令舍。若弟子国土觉起能回其意亦能使人回之。若满十岁若过十岁。又成就十法应授人具足戒。知重

罪知轻罪。知粗罪知非粗罪。知有余罪知无余罪。知有羯磨罪知无羯磨罪。知罪因缘。满十岁若过十岁。又成就五法应授人具足戒。能教弟子增戒学增心学增慧学所行审谛系念在前。又成就五法。三法如上。聪明辩才。又成就五法。戒成就定成就慧成就解脱成就解脱知见成就。又成就五法自住戒教他住戒。自住定教他住定。自住慧教他住慧。自住解脱教他住解脱。自住解脱知见教他住解脱知见。又成就五法。成就无学戒众无学定众无学慧众无学解脱众无学解脱知见众。又成就五法。能教弟子增上戒增上梵行。知犯不犯知悔过未悔过。满十岁若过十岁。应授人具足戒。度沙弥为人作依止亦如是。

有一出家外道。来到僧坊语诸比丘言。大德与我出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应先与作四月日别住白二羯磨试之。若合诸比丘意然后与出家受具足戒。羯磨法应教外道。脱革屣偏袒右肩一一礼僧足。胡跪合掌白言。大德僧听。我某甲先外道今求此法律中出家。从僧乞四月日别住。愿僧怜愍故。与我作别住法。若合诸比丘意然后与我出家受具足戒。如是三乞。应一知法比丘白言。大德僧听。此某甲先外道欲于此法律中出家受具足戒。今从僧乞四月日别住法。僧今与四月日别住法。若合僧意当与出家受具足戒。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲先外道欲于此法律中出家受具足戒。今从僧乞四月日别住法。僧今与四月日别住法。若合僧意当与出家受具足戒。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲外道四月日别住法竟。僧忍默然故是事如是持。不合僧意者。若早入聚落际暮乃归。若数往寡妇淫女年长童女家。数与共语作求色欲种种方便。若闻毁呰本所事外道而怀嗔忿。闻赞叹三宝不喜不乐。不乐比丘威仪。不乐诵习佛经。不乐受教诫。是名不合僧意。若无此名为合。应与出家受具足戒。

尔时诸比丘度负债人与受具足戒。受具足戒已入王舍城乞食。债主见语言。汝负我债。谁听汝出家。有言应夺取衣钵捉以付官。或有言已入无畏城应放使去。何以故。瓶沙王有令。若国内有毁辱比丘比丘尼者。当与重罪。债主便讥诃言。此诸沙门。无有可度不可度者。云何度负债人。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。不应度负债人与受具足戒。度及授具足戒时。皆应先问。汝负债不。若言不负应度应受。若言负不应度不应受。若度若受皆突吉罗。若不问亦如是。度奴亦如是。

尔时有一小儿。父母教就师学书及诸技术。彼师兼使余作又数与杖。便舍师归。父母即遣还师所。便作是念。师既苦我父母复不念惜。我今于何许得脱此患。唯当出家受具足戒。念已即往僧坊白诸比

丘。与我出家受具足戒。诸比丘即便度之。彼师既失问其父母。父母言。我即遣还何以不至。于是父母及师四出追觅。到僧坊问诸比丘。诸比丘皆言不见。唯师默然而住。不得而归。此儿后入王舍城乞食。师见讥诃言。沙门释子常说不应妄语。如何度我作人而言不见。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛言。不应度他作人亦如上说。从今若度人应房房礼僧自称名字令僧尽识。

尔时舍卫城十七群童子不满二十。毕陵伽婆蹉与受具足戒。不堪忍饥唤呼求食。如戒缘中说。与受具足戒时。应问年满二十不。

尔时诸比丘。度阿练若贼与受具足戒。后入王舍城乞食。诸居士见言。此人先杀我如是如是。亲里劫我财物。有言应捉付官。乃至告诸比丘。不应度亦如上说。复有诸贼。厌作恶业。求出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听将至人不识处与出家受具足戒。

尔时有一人为邑里所患。白王。愿王敕之勿复作恶。王言。汝等将来我为汝杀。彼人闻之即便叛走。遍求不得。复以白王。王即与敕令。若有得者听即杀之。彼人复闻作是念。我今于何得全性命。唯有沙门释子道中乃可济耳。便到僧坊求出家。诸比丘即度之。后入王舍城乞食。诸人见便欲捉杀。或有人言。既已出家便是已死不须复杀。或复有言。此人已入无畏城。乃至告诸比丘。不应度亦如上说。

尔时跋难陀有二沙弥。一名骞茶。二名磨竭陀。更互行淫。诸长老比丘闻。以是白佛。佛问跋难陀。汝实畜二沙弥不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。不应畜二沙弥。畜者突吉罗。

尔时有一家为非人所害。唯有父子二人。父作是念。我家丧破恐殃未已。且复饥穷当于何处得免斯患。复作是念。沙门释子多诸供养疾病医药。我今便可将儿出家受具足戒。念已往到僧坊白诸比丘。与我出家受具足戒。诸比丘便与出家受具足戒。入城乞食一手抱儿一手擎钵。诸白衣见讥诃言。此沙门释子不修梵行。或有言当是未出家时有此儿耳。但诸比丘何不待大然后度之。乃使此人抱儿乞食。谁不谓此破于梵行。诸长老比丘闻以是白佛。佛言。不应度小儿。

尔时摩竭国人得七种重病。举身恶疮痈白癞半身枯鬼着赤斑脂出。治此诸病唯有耆域。余无能者。而瓶沙王有令。敕耆域言。汝当治我宫内及比丘比丘尼病。不得治余人。由是诸病人皆求出家受具足戒。诸比丘皆与出家受具足戒。为索药草和合煮捣多事多务妨废行道。诸白衣见讥诃言。此诸沙门如医如医弟子。常合汤药度重病人。无复可度不可度者。无沙门行破沙门法。复有一长者。顿得七种重

病。往语耆域为我治之。答言。汝岂不闻王有令乎。长者复言。密为我治。当雇汝百千金钱。答之如初。长者复加二百三百四百五百千金钱乃至合家财物。及于妻子悉为奴婢。答亦如初。彼长者复作是念。如此不果。唯当出家受具足戒。便往僧坊白诸比丘。与我出家受具足戒。诸比丘即与出家受具足戒。耆域为治七日都差。不复得治王宫人。宫人病已有死者。彼长者既差即便还俗。耆域见问言。汝已出家何以罢道。答言。我本无出家意。以汝不肯为我治病故权出家。病既已差是故还俗。于是耆域往到佛所。具以白佛。王若知此罪我不少。愿佛教诸比丘不应度重病人。佛为耆域说种种妙法遣还所住。佛问诸比丘。汝等实度重病人不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。不应度重病人。亦如上说。

尔时诸比丘度属官人。后入王舍城乞食。诸居士见识讥诃言。云何沙门释子度属官人。此辈无可度不可度者。无沙门行破沙门法。又阿阇世王有一健将。力当千人。时人号曰千人力士。厌恶世苦作是念。诸沙门释子等行正法。我当往彼出家以尽苦源。即到僧坊求度。诸比丘即便度之。王后欲出军不见此人。即问所属。所属白王。不知所在。王便令曰。若军集不至。当以军法罪之。至军集日复问。彼人来未。答言未来。王言。步军无此人犹如象军无第一象军甲既解。方闻沙门释子度令出家。王便嗔言。如是不久沙门当度我兵尽。王即立严制。若复有度官人者。当折其和尚肋骨截其阿阇梨舌。与余僧重生革沙鞭八下驱出国界。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘不应度属官人。亦如上说。

尔时诸比丘长住王舍城。诸居士讥呵言。外道尚知随时移止。沙门释子乐着一处四时不动与世人何异。诸比丘以是白佛。佛告阿难。汝可宣语诸比丘。如来今当游行南方。若欲从者任意同去。阿难受教遍宣此旨。诸比丘中有一岁至九岁聪明惭愧欲学戒者。作是念若我和尚阿阇梨去者当从。不去则止。何以故。若我此请依止彼当复请。则多事多务妨废行道。佛既发行从者甚少。佛与少比丘游行南方。渐渐还王舍城。佛以是事集比丘僧。问阿难言。从我南行比丘何以太少。阿难具以事答。佛种种赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。成就五法得离依止。戒成就定成就慧成就解脱成就解脱知见成就。皆如得授人戒中说。

尔时世尊在释迦国。诸比丘度父母所不听人。诸居士讥呵如上。于后世尊。晨朝着衣持钵到净饭王宫。时罗睺罗母。将罗睺罗在高楼上。遥见佛来语言。汝见彼沙门不。答言见。又语言。彼是汝父。可往索父余财。佛既入宫于中庭露地坐。罗睺罗驰下趣佛。头面礼足立

佛影中。白言。是影甚乐愿佛与我父余财。佛语言。汝审欲得不。答言欲得。佛便将还所住告舍利弗。汝可度之。舍利弗白佛。世尊先制不得畜二沙弥。我已有周那不复得度。佛言。今听如汝等能教诫者畜二沙弥。应作如是度。先授优婆塞三归法。教言。我某甲归依佛归依法归依比丘僧。如是三说。复教言。我某甲归依佛已归依法已归依比丘僧已亦三说。我是佛婆伽婆优婆塞。复应教言。我某甲尽寿不杀生尽寿不盗尽寿不邪淫尽寿不妄语尽寿不饮酒。复应教言。我某甲归依佛归依法归依比丘僧。如是三说。我今于释迦牟尼如来应供等正觉所出家作沙弥。和尚某甲。即应语言。尽寿不杀生是沙弥戒。尽寿不盗是沙弥戒。尽寿不淫是沙弥戒。尽寿不妄语是沙弥戒。尽寿不饮酒是沙弥戒。尽寿不歌舞作倡伎乐不往观听是沙弥戒。尽寿不着华香涂身是沙弥戒。尽寿不坐卧高大床上是沙弥戒。尽寿不受畜金银及钱是沙弥戒。尽寿不过时食是沙弥戒。是为沙弥十戒。时净饭王。闻佛已度罗睺罗。便大懊恼。出诣佛所白佛言。佛昔出家尚有难陀。不能令我如今懊恼。难陀已复出家。余情所寄唯在此子。今复出家。家国大计永为断绝。未能忘情何能自忍。王又推己而白佛言。子孙之爱彻过骨髓。如何诸比丘诱窃人子而度为道。愿佛从今敕诸比丘。父母不听不得为道。佛为王说种种妙法示教利喜已。辞退还宫。即以是事集比丘僧。问诸比丘。父母不听汝等实度与受具足戒不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。从今父母不听不得度。亦如上说。

尔时王舍城有大富长者。信乐佛法常饭食比丘比丘尼优婆塞优婆夷。后为非人所害。唯二小儿在。遂大贫穷恒拾残食。二儿先数见诸比丘故。遥见比丘便走往趣。为捉衣钵坐比丘膝上。诸比丘恐污衣钵辄避远去。诸居士见讥诃言。此家先富。一切沙门无日不往。今见孤穷。便舍远避不知恩养。唯食是亲。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。问阿难。彼二小儿为已几岁。能于食上驱乌未。答言已能。大者八岁小者七岁。佛告诸比丘。今听度小儿。乃至能驱乌者。诸比丘既度二小儿已。恒教驱食上乌而不与正食。诸居士见此诸沙门。常赞叹施平等食。而今度二小儿但令驱乌不与正食。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言。如上座所得食分。亦应以此与沙弥。驱乌小儿亦应等与。

尔时有一摩纳害母。思惟罪重常有悔惧。不知云何得灭此罪。念言。沙门释子等行正法净修梵行。我若于彼出家罪应微轻。便到僧坊白诸比丘。与我出家受具足戒。诸比丘问摩纳。汝外道不敬信佛法。今何故欲于中出家。便以实答。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。害父母人于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时有阿练若贼。杀一住阿练若处比丘。从是已后心常恼热。犹如热灰自炮其身。昼夜苦痛无有暂宁。作是念。沙门释子等行正法净修梵行。我若于彼出家可得离此热恼。念已即到僧坊求出家。诸比丘语言。汝是阿练若贼。恒欲杀人夺人财物无怜愍心。今何故欲于佛法律中出家。便以实答。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。彼比丘是阿罗汉此人于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时调达恶心出佛身血。诸比丘不知云何待遇。以是白佛。佛言。恶心出佛身血。于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。调达破僧不应与出家亦如是。

尔时佛游拘萨罗国。与大比丘僧千二百五十人俱。渐渐游行到黑闇河边止娑罗林下。有一比丘从坐起偏袒右肩右膝着地合掌白佛言。世尊。此娑罗林是破众多比丘尼梵行处。佛问汝云何知。答言我时在此。又问汝破比丘尼梵行耶。答言如是。佛告诸比丘。淫比丘尼人于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时有一阿修罗子。厌生老病死。作是念。沙门释子等行正法净修梵行。我当于彼出家尽诸苦源。念已化作人形往僧坊求出家。诸比丘即与受具足戒。食一人分食乃至七人分食犹故不饱。复食僧残食亦复不足。时王舍城有二居士。同日各请五百僧。诸比丘同往一家。唯化比丘独至一处须臾食五百人分尽。诸居士讥诃言。云何诸比丘度非人。彼比丘觉人知已忽便还本。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言。于我法中非人不生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。受具足戒时。应问汝是非人不。尔时善自在龙王。厌生老病死念欲出家。化作一摩纳。乃至诸比丘度与受具足戒亦如上。龙法二时不能变形。行欲时睡眠时。于后眠熟身满一屋喘息声如雷震。妨诸比丘坐禅皆出往视。彼闻人声便觉。还作比丘形结跏趺坐。唤令开户彼即开户。诸比丘问汝是谁。答言我是沙门释子。又语汝莫妄语。彼化比丘便以实答。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。畜生于我法中不生。不应与出家受具足戒若已受具足戒应灭摈。从今受戒不相识者应七日试看。

尔时诸比丘度黄门与受具足戒。便呼诸沙弥及守园人共作不净行。出外见人亦如是。诸白衣见讥诃言。沙门释子度诸黄门。必当共作不净事。此辈无可度不可度。乃至若已受具足戒应灭摈。亦如上说。受具足戒时应先问。汝是丈夫不。二根亦如是。

尔时有一家为非人所害。唯家主一人在。作是念。我今穷饿当作何方救全性命。彼沙门释子。多得衣食疾病医药。我今当自剃头着袈裟住家中恒往僧坊案次食。念已即自剃头作比丘。往比丘住处觅食。

诸比丘礼皆受。亦礼诸比丘。诸比丘问。汝何故礼他。复受他礼。汝为几岁。何时受戒。和尚阿阇梨为是谁。答言。我自剃头着法服。无有和尚受戒年月。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若自剃头自称比丘。于我法中不生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时跋难陀弟子尼揵比丘。昔罢道者后复来求出家。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。舍内法外道人。于我法中不生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时孙陀罗难陀跋耆子。不舍戒行淫法。彼后自说所犯。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若自说犯边罪。于我法中不生。不应与受具足戒。若已受具足戒应灭摈。受戒时应问。汝先出家净修梵行不。

尔时诸比丘不受依止住。无人教诫愚闇无知不能学戒。诸长老比丘。以是白佛。佛言。应受依止。若一宿不受依止。乃至不听饮僧坊内水。若饮突吉罗。佛既不听不受依止。便不敢复住僧坊内。时有一比丘避住止处往到佛所。头面礼足却坐一面。佛问。汝从何方来。答言从某方来。又问。彼住处第一上座第二第三上座为谁。答言不识。又问。彼左右住处上座复是谁。答亦不识。又问。汝何故不识。答言。我避住处不入彼众。是故不识。又问汝何故避住处。答言。佛不听不受依止。若不受依止乃至不听饮僧坊内水。是故避之。佛种种诃责彼比丘。汝所作非法。不应为受依止故避住处。呵已告诸比丘。若为受依止避住处突吉罗。

复有诸比丘。在道行见僧坊。便入受依止。值诸比丘坐禅或遇相嗔不得受。以此失伴。或受依止已即去。诸比丘问。汝何故受依止已即去。答言。世尊不听为受依止避住处。我今见僧住止处。不敢不过受依止。复应及伴。是以便去。彼失伴者道中遇贼。诸长老比丘。以是白佛。佛言。今听一宿不受依止。虽得一宿犹有诸难。复以白佛。佛言。今听不受依止乃至六宿。复有诸比丘过六宿不受依止。以是白佛。佛言。不听过六宿。过者突吉罗。

时诸比丘。趣与人作依止。亦趣依止人。以是白佛。佛言。皆不应尔。应依止长老如法比丘善能教诫者。若受依止人欲移余处。应先问和尚阿阇梨。知彼有可依止人然后可往。有诸弟子临行时辞和尚阿阇梨。佛言。不听临行时辞。要先二三日白师。师应筹量所往处。有可依止人乃听去。到彼住处应先礼塔。次礼上座索房舍。然后求依止。作依止比丘应问。汝和尚阿阇梨是谁。先住何处诵何经。答若如法。应与作依止。若不如法。应语言。汝不识我我不识汝。汝可往识汝处求依止。若疑应语小住。受依止人应小住。乃至六宿观之。合意

者应与依止。若不合意应语如上。复有病比丘求依止。彼比丘作是念。佛教比丘应如是如是视弟子。今此人病我不能看。便不与依止病比丘。不知云何。以是白佛。佛言。今听病时不受依止。病差然后受。复有看病比丘求依止。彼比丘语言。佛教比丘应如是如是视和尚阿阇梨。汝今看病不得与汝依止。看病比丘不得依止惭愧。便舍病去求依止。病人无有看者。或更增剧或有命过。以是白佛。佛言。今听看病比丘不受依止。须病人差然后受。复有诸比丘。于称意行道得道果处求依止。诸比丘不与便失道果。以是白佛。佛言。若是称意行道得道果处。无人与作依止者。听于彼众中上座若上座等心生依止敬如师法而住。时诸比丘。阿阇梨或丧或罢道或远行或作外道或出界外。不知失依止不。以是白佛。佛言。失依止有八种。若依止师远行。若罢道若死。若作外道。若见先和尚。若依止师语汝更就某甲受依止。若依止师出界经宿。若满五岁聪明辩才至明相出时。是为八。皆失依止。

尔时诸比丘。与沙弥等分安居施物。沙弥便不敬僧。以是白佛。佛言。应以一比丘分与三沙弥。沙弥犹不恭敬。复以白佛。佛言应罚之。诸比丘不问沙弥师便罚。师不悦。以是白佛。佛言应语其师。其师作非法助沙弥。以是白佛佛言。师不应非法助沙弥。复有一沙弥僧罚断其食。彼主人后请僧食。诸比丘往次第坐。主人不下食。诸比丘言。日时已至何故不下食。答言须僧集。诸比丘言僧已集。主人言。我所供养沙弥未至。诸比丘言彼不得来。问何故。答僧罚不与食。主人言。余罚不少何忍断其食。以是白佛。佛言不应断食。应罚扫地除粪墼石治经行处作阶道。作如是等种种罚之。

时有一比丘男根灭女根生。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应即以此受戒即以此请师即以此年岁往比丘尼住处依比丘尼法住。若先犯共比丘尼戒应于比丘尼中悔。若先犯不共戒不复悔。比丘尼根变亦如是。有一式叉摩那根变。不知云何。以是白佛。佛言。应即以此出家若年满二十于比丘众中十人与受具足戒。若年未满二十即是沙弥。沙弥尼亦如是。有一沙弥根变。不知云何。以是白佛。佛言。应即以此出家若年满应与二岁戒。即于比丘尼众受二岁戒。若年未满不应与二岁戒。即是沙弥尼。

尔时有一比丘为欲火所烧。不能堪忍自截其形。诸比丘以是白佛。佛诃责言。汝愚痴人。不应截而截应截便不截。告诸比丘。若截头及半突吉罗。若都截偷罗遮。若去一卵偷罗遮。若去两卵应灭摈。若为恶兽啮。若怨家所害。及自烂坏。不复能男。皆应灭摈。

时诸比丘度被截手脚人为受具足戒。诸居士见讥诃言。沙门释子无可度不可度。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。以是白佛。佛

言。不应度此等人。若度得名受具足戒。师僧突吉罗。从今截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻截指截男根头挑眼出得鞭坏好相遭官罪挛躄失声内外瘿身内曲身外曲身内外曲睐眼一臂偏长一臂偏短左手作哑聋盲干痟病癫狂极老无威仪极丑。毁辱众僧者。如是比皆不得度。若已度得名受具足戒如上说。诸比丘度吃人。佛言。不应度吃人与受具足戒。

复有诸比丘。不先与受沙弥戒。便与受具足戒。复有诸比丘。不请和尚便与受具足戒。复有诸比丘。不乞受具足戒。便与受具足戒。复有诸比丘。与裸形人受具足戒。复有诸比丘。与不具衣钵人受具足戒。以是白佛。佛言皆不应尔。

时有一比丘借他衣钵受具足戒。受具足戒已诸比丘语。汝着衣持钵共行乞食。答言我无衣钵。诸比丘言。佛不制无衣钵不得受具足戒耶。答言佛制。我借他衣钵受。诸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听将欲受戒者着戒坛外眼见耳不闻语处。请十众在戒坛上。和尚应语羯磨师。长老今作羯磨。复应语教师。长老今受羯磨。羯磨师应如是白僧。大德僧听。某甲求某甲受具足戒。某甲作教师。若僧时到僧忍听。白如是。教师应从坐起至和尚前问言。已度此人未。若言未度。应语言先度之。若言已度。应问已为作和尚未。若言未作。应语先为作和尚。若言已为作和尚。应问弟子衣钵具未。若言未具。应语先为具衣钵。若言已具。应问自有从人借。若言从人借。应语可令主舍之。若言自有。便应往慰劳欲受戒人言。汝莫怖惧。须臾持汝着高胜处。若先不相识。不应云雾闇时受其具戒。教师因教着衣时。应密如法视。无重病不。复应问。汝三衣何者是僧伽梨何者是优多罗僧何者是安陀会。彼若不知。应语此是僧伽梨此是优多罗僧此是安陀会。应与受三衣钵。复应语言。汝某甲听。今是实语时我今问汝。若实言实。不实言不实。人有如是等病。癞白癞痈疽干痟癫狂痔漏热肿脂出。汝有不。若言无。复应问。汝不负人债不。非官人不。非奴不。是丈夫不。是人不。年满二十不。衣钵具不。受和尚未。汝字何等。和尚字何等。汝曾出家不。若言曾出家。应问。汝本出家持戒完具不。父母听不。欲受具足戒不。众中当更如是问汝。汝亦应如实答。

若一一问答皆如法。教师应还坛上立语羯磨师言。我已教授某甲如法竟。羯磨师复应白僧。大德僧听。某甲求某甲受具足戒。某甲如法教授竟。应使将来。若僧时到僧忍听。白如是。教师应将来次第礼僧足。礼僧足已。在羯磨师前。向羯磨师右膝着地合掌教乞受具足戒。教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。今从僧乞受具足戒。愿僧拔济我。怜愍故。如是三乞。教师教竟。还就本坐。

羯磨师应白僧。大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。从僧乞受具足戒。我今当问其难事及为作受具足戒羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。

次应语受戒人言。今是实语时。我今问汝。实言实不实言不实。人有如是等病癞白癞。乃至欲受具足戒不亦如上问。皆答如法已。羯磨师言。大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。某甲自说清净无诸难事三衣钵具已受和尚父母听许已。从僧乞受具足戒。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。

大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。某甲自说清净无诸难事三衣钵具已受和尚。父母听许已。从僧乞受具足戒。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。谁诸长老忍默然若不忍者说。第二第三亦如是说。僧已与某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。应语受戒人言。汝某甲听世尊应供等正觉说是四堕法。若比丘犯一一法。非沙门非释种子。汝终不得乃至以欲染心视女人。若比丘行淫法乃至畜生。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

汝终不得乃至草叶不与而取。若比丘若聚落中若空地他所守护物盗五钱若五钱物。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

汝终不得乃至杀蚁子。若比丘若人若人类自手杀若教人杀若求刀与若教死若赞死咄丈夫用恶活为死胜生。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

汝终不得乃至戏笑妄语。若比丘实无过人法。自称得过人法。诸禅解脱三昧正受及诸道果。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

诸佛世尊为示现事善说譬喻。犹如人死终不能以此身更生。如针鼻决永不复得为针用。如多罗树心断更不生不增不广。如石破不可复合。若比丘犯一一堕法。还得比丘法。无有是处。

复语言。汝某甲听。世尊应供等正觉说四依法。比丘尽形寿依粪扫衣住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得劫贝衣钦婆罗衣拘舍耶衣他家衣。皆是长得。

比丘尽形寿依乞食住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得僧前食后食请食。皆是长得。比丘尽形寿依树下住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得大小屋重屋。皆是长得。比丘尽形寿依残弃药住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得酥油蜜石蜜。皆是长得。复应语

言。汝某甲听。汝已白四羯磨得如法受具足戒竟。诸天龙鬼神皆作是愿。我何时当得人身于正法律中出家受具足戒。汝今已得。如人受王位。汝受比丘法亦如是。当忍易共语恭敬受教诫余戒。和尚阿阇梨当广为汝。说汝当早得具足学戒。学三戒灭三火离三界。无复诸垢成阿罗汉。

尔时受具足戒人。不知年岁不知受戒时。以是白佛。佛言应教令知语言。汝今受戒时。某年某月某日某时。汝应尽寿忆是事。

复有诸犯粗罪别住比丘。厌别住便舍戒罢道。又行摩那埵本日治阿浮诃那被诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。如是诸比丘皆厌罢道。后复欲于正法律出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应先问。汝能还行先事。能随顺僧。求僧除灭先事不。若言不能。不应与出家受具足戒。若言能。应与出家受具足戒。若受具足戒已。若先别住使还别住。乃至先作下意羯磨。还与作下意羯磨。

复有诸比丘。和尚阿阇梨罢道。后来就弟子求出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听与出家受具足戒。先弟子应与衣钵助使得成出家受具足戒。彼人即求先弟子作师。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听先弟子与作师。复不知谁应恭敬。诸比丘以是白佛。佛言。后更受戒者。应如法敬师。

尔时优波离白佛。诸比丘先已作一语受戒。二语三语受戒。及善来比丘受戒。眠时受戒。醉时狂心散乱心病坏心受戒。和尚眠时乃至病坏心。二人乃至十人皆作和尚受戒。是等得名受具足戒不。佛言。若未制前得名受具足戒。制后不名受具足戒。

尔时舍利弗摩诃目揵连大迦葉摩诃拘絺罗摩诃迦旃延阿那律富楼那弥多罗尼子罗睺罗阿难难陀。此等诸大阿罗汉到世尊所头面礼足却坐一面。同声如优波离问佛。佛答亦如上。

尔时诸比丘无上下坐不相恭敬。诸居士见讥诃言。此辈沙门不知上中下坐无有长幼。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。问诸比丘。谁应受第一座第一施第一恭敬礼拜。诸比丘或言。刹利婆罗门长者居士出家者应受。或言。诵毗尼法师阿练若行十二头陀乃至得阿罗汉者应受。佛言不应尔。诸比丘白佛。若不尔谁应受。佛言。过去世时海边有尼拘律树。覆五百乘车。时有三兽住彼树下。一者雉。二者猕猴。三者象。虽为亲友而不相推敬。后作是议。我等既为亲友。如何不相推敬。应计年长者为尊少者为卑议

已问象。汝忆何久远事。象言。我忆此树至我腹时。复问猕猴。猕猴言。忆我平立啮此树头时。复问雉。雉言。我忆昔于某处食此树子来此吐核遂生此树。于是推雉为上。猕猴处中。象为下焉。若欲行时猕猴负雉象负猕猴。雉教二兽行十善业。皆共受行。世人闻之皆受其化。遂名行善为雉梵行。行其法者命终生天。诸比丘。畜生犹尚知有尊卑。况我正法而不相敬。汝等从今先受具足戒者。应受第一坐第一施第一恭敬礼拜。如是奉行(受戒法竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第十八

第三分第二布萨法

佛在王舍城。尔时外道沙门婆罗门。月八日十四日十五日。共集一处和合布萨说法。多有众人来往供养。瓶沙王见之作是念。若正法弟子亦如是者不亦善乎。我当率诸官属往彼听法恭敬供养令一切人长夜获安。尔时世尊亦作是念。我为诸比丘结戒。而诸比丘有不闻者不能诵学不能忆持。我今当听诸比丘布萨说戒。瓶沙王念已到佛所。头面礼足却坐一面。以所念白佛。佛为王说种种妙法示教利喜已。即便还宫。佛以是事集比丘僧。以瓶沙王所白及已所念。告诸比丘。今以十利故。听诸比丘布萨说戒。

佛既听布萨说戒。诸比丘便日日布萨。以是白佛。佛言不应尔。诸比丘复二日三日至五日一布萨。以是白佛。佛言亦不应尔。听月八日十四日说法十五日布萨。诸比丘不知应说何法。以是白佛。佛言。应赞叹三宝念处正勤神足根力觉道。为诸施主赞叹诸天。诸比丘便合声赞叹三宝。以是白佛。佛言不应尔。听请一人。诸比丘请破戒破见比丘因此得势。以是白佛。佛言不应尔。应请学戒者。诸比丘复请睐眼诸病比丘。毁辱众僧者。以是白佛。佛言不应尔。应请诸根具足成就记论持阿含者。时众中多有此人。诸比丘不知请谁。以是白佛。佛言应次第请。所请比丘说法疲极。以是白佛。佛言应更请代。诸比丘作歌咏声说法。以是白佛。佛言不应尔。说法时众会不得尽闻。以是白佛。佛言。应敷高座在上说法。犹不尽闻。以是白佛。佛言应立听。久立脚肿以是白佛。佛言应行听。

时诸比丘露地布萨。为蚊虻风雨尘土所困。以是白佛。佛言听作布萨堂。彼布萨堂无地敷。污诸比丘脚。数洗生病。以是白佛。佛言应以泥涂地净治令好。亦听敷十种衣及婆婆等柔软草。佛既听敷衣。便以锦布地。诸居士见讥诃言。此诸沙门如王大臣。以是白佛。佛言不应锦上经行。时诸比丘以华散高座上比丘。诸居士讥诃言如王大臣。以是白佛。佛言不应尔。复有诸白衣。为供养法故。欲以华散高

座上比丘。诸比丘不听。便嗔诃言。诸比丘不堪受供养。以是白佛。佛言。白衣欲散华随意。若落比丘头及衣上应拂去落高座上无苦。时诸白衣闻法欢喜欲布施。诸比丘恐堕客作数不敢受。以是白佛。佛言为法供养听受。时诸比丘说法少时便止。诸天鬼神谓竟便去。须臾复说彼复来还如是非一。便嗔恨言。此诸比丘不齐限说法如小儿戏。诸比丘。以是白佛。佛言应作齐限说法。说法竟应咒愿。

尔时劫宾那住乙师罗山。作是念。我今当往僧集会处布萨不。复作是念。我常清净何须复往。尔时世尊知其所念。于王舍城没涌出其前。就座而坐语言。汝莫作是念。我常清净何须复往布萨。若汝等不往不敬重布萨。谁当敬重者。世尊如是教已。便与俱没彼处出王舍城。以是事集比丘僧。说劫宾那念及已教敕。告诸比丘。今听诸比丘和合布萨。若不往突吉罗。应一知法比丘若上座若上座等说言。大德僧听。今十五日布萨说戒。僧一心作布萨说戒。若僧时到僧忍听。白如是。诸大德。今布萨说波罗提木叉。一切共听善思念之。若有罪应发露无罪者默然。默然故当知我及诸大德清净。如圣默然我及诸大德亦如是。若比丘如是众中乃至三唱。忆有罪不发露。得故妄语罪。故妄语罪佛说遮道法。发露者得安乐。

是中波罗提木叉者。以此戒防护诸根增长善法于诸善法最为初门故。名为波罗提木叉。复次数此戒法分别名句。总名为波罗提木叉。

诸比丘不知应几种布萨。以是白佛。佛言。有五种布萨。一心念口言。二向他说净。三广略说戒。四自恣布萨。五和合布萨。诸比丘不知应几种说戒。以是白佛。佛言。有五种说戒。一说戒序已。言余僧所常闻。二说戒序及四堕法已。言余僧所常闻。三说戒序至十三言余僧所常闻。四说戒序至二不定法。言余僧所常闻。五广说诸比丘不知有几种持律。以是白佛。佛言。有五种持律如前说。持律比丘有五种功德亦如前说。持律比丘有七种宜。一多闻诸法。二能筹量是法非法。三善筹量比尼。四善摄师教。五若到他处所说无畏。六自住比尼。七知共不共戒。复有七宜一自住戒威仪成就畏慎小罪。二多闻能持佛所说法。三诵二部戒。四知犯。五知不犯。六知悔过。七知不悔过。复有七宜。三如上。四不随爱。五不随恚。六不随痴。七不随畏。

时诸比丘在界内。作别众不如法布萨。复有和合不如法布萨。复有如法别众布萨。复有如法和合布萨。以是白佛。佛言。前三布萨有过。羯磨不成。犯突吉罗。后一布萨无过。羯磨成就无犯。

尔时瓶沙王。作五岁一闰。外道沙门婆罗门皆悉依承。而诸比丘独不肯用。诸臣及民皆讥诃言。沙门释子在王境内不用王闰。诸比丘

以是白佛。佛言。应随王法。诸比丘不知云何随王法。以是白佛。佛言听少一夜布萨。诸比丘便常少一夜布萨。以是白佛。佛言。不应常少一夜布萨听。三足一少如。是五岁为长一月以顺王闰。

时诸比丘。说戒日至诸处布萨。或遇野火或遇水涨或遭八月贼。有梵行难衣钵难命难。以是白佛。佛言。不应说戒日为说戒至他处。去者突吉罗。听所住处若有平地若有柔软草若有大树若有大盘石应白二羯磨结作布萨处。一比丘白。大德僧听。今结此作布萨处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。今结此作布萨处。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已结作布萨处竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘于露地布萨。为风雨蚊虻所困。以是白佛。佛言。听当中央房来往易处如上。白二羯磨结作布萨堂。诸比丘复欲羯磨众多房作布萨处。以是白佛。佛言听作。诸比丘便复诤先。以是白佛。佛言不听羯磨众多房作布萨处。有诸居士来入僧坊。语诸比丘。若于我所作房中布萨者。我当供前食后食怛钵那与涂足涂身然灯油。诸比丘作是念。若世尊还听羯磨众多房作布萨处者。不使我等失此供养。以是白佛。佛言。还听羯磨众多房作布萨处。次第于中布萨。房小不相容受。以是白佛。佛言。听在前后檐下庭中坐。诸比丘闻声不了语恐不成布萨。以是白佛。佛言。若为布萨在中。得名布萨。

诸比丘布萨时不肯时集废坐禅行道。以是白佛。佛言。应唱时至。若打揵椎若打鼓若吹蠡。诸比丘便作金银鼓。以是白佛。佛言。应用铜铁瓦木以皮冠头。不知谁应打。以是白佛。佛言。应使沙弥守园人打。彼便多打。以是白佛。佛言。应三通打。打竟悬着中庭。外人来数打。诸比丘谓行僧事。皆出废行道。或雨湿不作声。以是白佛。佛言。应举屋下屏处。有客沙弥次打。不知处失时节。以是白佛。佛言。旧住人应打。听畜僧鼓私鼓四方僧鼓备豫一鼓。诸比丘又作金银蠡。以是白佛。佛言。应吹海蠡若用角作。沙弥守园人吹。乃至备豫一蠡亦如上说。诸比丘不知以何木作揵椎。以是白佛。佛言。除漆树毒树。余木鸣者听作。若无沙弥比丘亦得打。余如上。诸比丘不知谁应三唱时至。以是白佛。佛言。听使沙弥守园人。僧住处多不得遍闻。以是白佛。佛言。应上高处唱。诸比丘不知为集未集。以是白佛。佛言。比坐比丘应更相语知。后有客比丘来不知。以是白佛。佛言。应数之。诸比丘数复忘。以是白佛。佛言。应行筹收取数之。一人行自收杂乱。以是白佛。佛言。应别使一人收。诸比丘便作金银筹。以是白佛。佛言。应用铜铁牙角骨竹木作。除漆毒树。诸比丘有短作有长作。以是白佛。佛言。短应长并五指。长应长拳手一肘。诸比丘作或粗或细。以是白佛。佛言。粗不过小指细不减[木*著]。应漆以筒盛悬着布萨堂上。诸比丘不知谁应行筹。以是白佛。佛言。应使下坐比丘行。下坐比丘不知行。以是白佛。佛言。应取知者。有比丘

便掷筹与僧。以是白佛。佛言。应手授。收已不数数已不唱。以是白佛。佛言。收已应数数已应唱。唱云。比丘。若干沙弥。若干出家。合若干人。时有白衣听布萨。后诸比丘犯罪白衣举之。以是白佛。佛言。不应令白衣听。沙弥亦如是。诸比丘虽遣沙弥在不见处而犹得闻。以是白佛。佛言。应着不见不闻处。复有诸沙弥知当布萨预入床下犹得闻戒。以是白佛。佛言。应看床下以火遍照。火照熏屋。或烧地敷。以是白佛。佛言。应作灯笼灯趺。僧及私畜皆得。诸比丘便以金银作。以是白佛。佛言。应用铜铁瓦木。

有诸白衣新作屋竟。请诸比丘先于中布萨说法为入舍供养。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听受。复有白衣家为非人所恼。请诸比丘家中布萨说法以为安乐供养。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听受。有居士行甘蔗。诸比丘不敢受。以是白佛。佛言。应受。有诸居士问诸比丘。今日几。诸比丘不知。便讥诃言。沙门释子日尚不知。何况深理。以是白佛。佛言。若欲往白衣家应先问师日数。师若不知应问余人。

时诸居士。布萨日持时食时饮七日药终身药至僧坊供养。欲听法受八分戒。诸比丘都不看视。便嗔恚持归。以是白佛。佛言。上座应令下座扫地取水使净人办器盛其所赍物。诸比丘食都不与客。客便讥诃言。沙门释子常赞叹布施。唯受人施而不施人。以是白佛。佛言。应与客食。既与着其手中。不与器物。便讥诃言。诸比丘作小儿遇我。以是白佛。佛言。应与器物下食。食竟上座若上座等为说法咒愿。客去后若四人若过四人应广布萨。若二人若三人应相向说净言。今僧十四日十五日布萨。我某甲比丘清净长老忆持。如是三说。若一人应小待。若有人来共布萨。若无人来。应偏袒右肩胡跪合掌心念口言。今十四日十五日众僧布萨。我今心受布萨。如是三说。告诸比丘。是布萨法。从今应尽寿如是奉行。不者突吉罗。

时诸居士入僧坊问诸比丘。僧有几人。答言。僧有若干。彼言。我等请僧明日食。诸近处比丘闻。明日尽往坐席不足饮食又少。诸比丘言。汝等请僧何以不与我食。答言。我昨问僧随数设食。先不相请而强求索。不请而食甚于外道。此辈无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛言。不请不应往。往者突吉罗。复有诸比丘。以因缘事应会。日至请家惭愧不敢。以是白佛。佛言。不为食听往。

尔时有居士请僧食。有客比丘来。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应语主人。有客比丘听入不。若听入善。若不听复应语言。与我等食分。我自平等共食。若得者善。若不得应各以钵受分出外共食。若得者善。若复不得。僧坊内有食应将与之。

时世饥馑乞食难得。余处比丘尽舍住处集王舍城。僧房皆空无人守护。房舍卧具。或为火烧。或为水渍。或为虫啮。以是白佛。佛言。近王舍城左右诸住处。皆应白二羯磨如上舍界。然后白二羯磨如上通结作一大界。使诸比丘不舍本住而得施分。后时余处还复丰乐。思见比丘遣信白言。愿游人间我等供给衣食。时瓶沙王亦欲令诸比丘游行教化。语言。愿为游行。若有乏短。当敕所在供给所须。诸比丘以是白佛。佛言。先白二羯磨如上舍王舍城大界。然后各随意更唱界相还结小界。

有诸阿练若比丘。不知己界应齐几许。以是白佛。佛言。自然界去身面二句楼赊。若结界随远近。时诸比丘结无边界。以是白佛。佛言。若结无边界不成结界。犯者突吉罗。诸比丘复结十二由旬或十由旬界。说戒时往四五日行。乃至或遇野火。或遇暴水。或遇贼剥。便有梵行难衣钵难及命难。以是白佛。佛言。若结十二由旬若十由旬界。不成结界。犯者突吉罗。今听极远三由旬。时诸比丘不唱四方界相而结界。以是白佛。佛言。若不唱界相不成结界。犯者突吉罗。时诸比丘以众生及烟火作界相。或并界。或两界相入。以是白佛。佛言。皆不成结界。犯者突吉罗。

有二住处。诸比丘欲共布萨共得施结界。以是白佛。佛言。听各白二羯磨解本界。然后共集白二羯磨结共界。复有诸比丘欲共住共布萨异得施结界。以是白佛。佛言。听解本界然后集结。复有诸比丘欲共住共得施异布萨结界。以是白佛。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。复有一住处诸比丘欲异住异布萨异得施结界。以是白佛。佛言。听解本界已各更结。复有诸比丘欲异住异布萨共得施结界。以是白佛。佛言。听结。告诸比丘。一切河一切湖池一切海皆不得结作界。若水中行。以众中有力人水洒所及处。为自然界。

佛在竹园。阿若憍陈如在楞求罗山。布萨日辄化作青虹。在中结跏趺坐。来至佛所。众人多来看之。以此故后便步出。粪扫衣重道路疲极。诸比丘作是念。若世尊听诸比丘于聚落中若聚落界结作不失衣界者。不使长老疲极如此。以是白佛。佛种种赞戒。赞持戒已。告诸比丘。今听诸比丘于聚落中若聚落界白二羯磨结作不失衣界。应一比丘白。大德僧听。此结界处聚落中若聚落界共住共布萨共得施。今结作不失衣界。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处聚落中若聚落界共住共布萨共得施。今结作不失衣界。谁诸长老忍默然。若不忍者说。僧已结作不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。

时诸比丘先结不失衣界后结大界。以是白佛。佛言。应先结大界后依此结不失衣界。诸比丘便一切时结衣界着粗弊衣行。以是白佛。佛言。不应尔。应白二羯磨解。一比丘白。大德僧听。此结界处聚落

中若聚落界。先结作不失衣界。僧今解之。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处乃至僧今解之。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已解先不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘先解大界后解衣界。以是白佛。佛言。应先解衣界后解大界。时诸比丘为护夏故失衣。为护衣故失夏。以是白佛。佛言。听还结衣界。

时有一住处。布萨日弟子辞和尚欲行至某处。和尚不知云何。以是白佛。佛言。和尚应筹量。若道路有疑恐怖。和尚听去突吉罗。若不听弟子强去。得轻师波逸提。若道路虽无疑恐怖。而彼方乞食难得。若共行伴无所知。不诵戒不知布萨不知布萨羯磨。若彼方无持法持律解律仪人。若彼方好共斗诤。若彼方有破僧事。若彼方得病无随病食汤药卧具看病人。若彼方衣食难得听去。皆突吉罗。若无如是诸事听去无犯。

有一住处。十五日诸比丘集布萨说波罗提木叉。请第一上座说戒。上座云诵忘。第二至下皆云不诵。不得布萨。诸比丘以是白佛。佛言。应白二羯磨一比丘令往他众诵戒。若略若广及日还。若不得不应住此处。住者突吉罗。时六群比丘犯罪不悔过布萨。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。复有诸比丘向犯罪人悔过。以是白佛。佛言。不应尔。有一住处。布萨日一切僧犯罪。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听白二羯磨一比丘令往他众悔过清净还。余人于此比丘边悔过。若得者善。若不得应尽集布萨堂一比丘白二羯磨。大德僧听。僧今皆有此罪不能得悔过。今共置之后当悔过。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今皆有此罪。乃至后当悔过。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已置此罪竟。僧忍默然故。是事如是持。然后布萨。不应不布萨。有一病比丘犯罪。语一比丘言。大德我犯罪。彼答我亦犯罪。不得悔而命终。诸比丘作是念。若世尊听向有罪比丘悔过者。不使此比丘不悔而终。以是白佛。佛言。听向有罪比丘悔过。但不得向同犯者悔过。有一住处僧皆同犯一罪。不知云何。以是白佛。佛言。亦应如上置罪。有一病比丘犯罪。语一比丘。大德我犯此罪。彼言。我亦犯此罪。不得悔过而终。诸比丘作是念。若世尊听向同犯一罪比丘悔过者。不使此比丘不悔而终。以是白佛。佛言。今听同犯不同犯皆得向悔。

有一住处。诸比丘集布萨说戒。有一比丘语说戒比丘言。住我忆有罪我欲悔过。诸比丘诃责。云何说戒时作此留难。以是白佛。佛言。若说戒时忆有罪。听向比坐说。若口言若心念。我有此罪说戒竟当悔。不应作留难。疑亦如是。

有一住处。诸比丘不知布萨。不知布萨羯磨。有知法持律解律仪比丘来。诸比丘不看视不与卧具。彼比丘便去。以是白佛。佛言。应

好看视与卧具。若不尔突吉罗。

有一住处。僧皆犯罪。不知犯何篇罪。有一知法持律解律仪比丘来。诸比丘中一比丘往问言。犯如是。如是为是何篇罪。彼答言。是某篇罪。便语言。此住处一切僧犯如是罪。即于彼比丘边悔过。悔过已还语诸比丘。我等先犯如是如是某篇罪。应共悔过。莫污染修梵行长夜受苦。诸比丘嗔恚言。汝何故向我说如是语。以是白佛。佛言。诸比丘应在彼知法比丘边悔过。非不应语。但不应趣人语。语者突吉罗。时舍利弗至六群比丘住处。见其犯戒语言。汝等莫作此罪。六群比丘便触恼问言。何等应作。何等不应作。竟夜恼之。舍利弗以是白佛。佛种种诃责六群比丘。汝愚痴人。上座比丘怜愍教汝。云何而反竟夜恼触。诃已告诸比丘。非不应教。但不应趣教人。若犯罪自知有过。然后教之。

时舍利弗目连游行人间。为诸四众国王大臣沙门婆罗门之所师敬。到一比丘住处。诸檀越为二人故。供养众僧布施衣物。及守园人复共得钦婆罗直。估金钱一万二千。三反唱令。须者取之。竟无人取。即还施主。时会比丘渐渐游行还到佛所。佛如常法。慰问诸比丘已问言。舍利弗目连游行丰足不。答言甚丰。世尊复见一希有事。众僧共得一钦婆罗直。估金钱一万二千。三唱与诸比丘。无人取者以还施主。时有二磨诃卢比丘。去佛不远闻已。一人作是言。彼诸上座愚痴。自失利养而使施主不得大福。若我在彼当为取之。一人复言。我是上座我应取。遂致纷诤。佛见已即说偈言。

汝二摩诃卢　　不在于彼众
由此无诤讼　　贵衣还本主

佛在舍卫城。尔时优波离与诸持律游行。到比丘住处。应为作诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨者悉为作之。应为作别住摩那埵本日阿浮诃那者皆为作之。若界应解为解。若应结为结。应为作教诫比丘尼羯磨为作教诫羯磨。不堪教诫。应为解教诫羯磨。为解教诫羯磨。余诸比丘闻作是念。此诸持律比丘来。必使我等多有疑悔。便举卧具闭户舍住处而去。又诸比丘尼见优波离嗔骂言。坐此比丘恒问世尊。此戒应作二部僧持作一部僧持。佛便令作二部僧持。由此使我多受困苦。优波离所将比丘有先还者。佛如常法问已。又问。优波离游行处供养丰足不。答言不足。又问何故。具以诸比丘舍住处及比丘尼嗔骂答佛。佛以是事集比丘僧。问彼诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责。汝等愚痴。不恭敬持律比丘谁应恭敬。诃已告诸比丘。今为诸比丘结初应学法。若比丘闻持律比丘来。不应避去。应为扫洒整理房舍卧具。若闻欲至。出半由旬迎。若有疑难要当出门。若持律比丘有衣物应代担。为办澡洗水拭手脚巾。为作

浴具。设过中饮。请说法。若实求解。持律比丘应如法答。若触恼问不应答。明旦为作前食怛钵那次作后食。应为求请主请留安居。复应为求施衣檀越。应作如是供养。若不尔突吉罗。

佛在王舍城。尔时世尊。布萨日与诸比丘前后围绕露地而坐。告诸比丘。汝等寂默今当布萨说波罗提木叉。有一比丘从坐起白佛言。伽伽比丘近得狂病。有时来有时不来。亦复不忆来与不来。以是废行僧事。今复不来。佛言。遣一比丘呼来。受教往呼。遍求不得还。以是白佛。佛言。今听诸比丘遥与作狂白二羯磨。一比丘白言。大德僧听。此某甲比丘狂病。或来或不来。亦复不忆来与不来。以是废行僧事。僧今遥与某甲作狂羯磨。若现在若不现在行僧事。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘狂病。乃至若不现在行僧事。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲作狂羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

彼后得差求解羯磨。以是白佛。佛言。听白二羯磨为解。病差比丘应到僧中偏袒右肩脱革屣胡跪合掌白言。大德僧听。我某甲比丘先得狂病。或来或不来。亦复不忆来与不来。僧已与我作狂羯磨。我今已差。从僧乞解狂羯磨。如是三乞。应一比丘白。大德僧听。此某甲比丘先狂。或来或不来。亦复不忆来与不来。僧与作狂羯磨。今已差。从僧乞解狂羯磨。僧今与解狂羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘先狂病。乃至僧今与解狂羯磨。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲比丘解狂羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时世尊。布萨日与诸比丘前后围绕露地而坐。告诸比丘。汝等寂默今布萨说戒。有一比丘从坐起白佛言。某甲比丘得病不来。佛言。应令一比丘将来。诸比丘不知云何将来。以是白佛。佛言。教拄杖使人扶。若不堪以衣舁之。即受教舁来。劳动故病更困笃。或有死者。以是白佛。佛言。应取清净欲来。

是中或有得名与清净欲。或有不得。或有得名受清净欲。或有不得。或有得名持清净欲来或有不得。不得名与清净欲者。若与比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼清净欲。与狂心乱心病坏心灭摈人被举人自说罪人异界住人清净欲。若不如法三说我今与汝清净欲。汝受我清净欲。至如法僧事中。为我称名说及捉筹。皆不名与清净欲。若反上名与清净欲。不名受清净欲者。自不如法不识他姓名余如上。皆不名受清净欲。反此名受清净欲。得名持清净欲来者。若持清净欲比丘来至布萨中。便睡眠若狂心散乱心病坏心。若僧与作不见罪羯磨不舍恶邪见羯磨不悔过羯磨。若变成二根黄门无根若忘说。是亦得名持清净欲来。若睡眠若忘不说皆犯突吉罗罪。若中路睡眠乃至忘说。皆不得名持清净欲来。复有诸病比丘不能口语说清净欲。以是白佛。佛言。应身与

清净欲。诸比丘不知云何身与清净欲。以是白佛。佛言。若举手举指摇身摇头乃至举眼。得名身与清净欲。复有诸病比丘不能身与清净欲。以是白佛。佛言。应举众到病人所使说戒比丘于中央坐说戒令诸病比丘向说戒人。复有诸病比丘不能向说戒人背而坐卧。以是白佛。佛言。应出界外布萨。不得在界内作别众布萨。

尔时世尊。说戒日与诸比丘前后围绕露地坐。告诸比丘。汝等寂默今当布萨说戒。有一比丘从坐起白佛言。某甲比丘为官所执不得来。佛言。应遣一比丘语所由求还布萨。若听者善。若不听。应语白衣小却。为取清净欲。若得者善。若不得应语言。一切僧当来就此比丘布萨。若得者善。若不得应出界外布萨。不得界内别众布萨。

有一阿练若处。诸比丘十五日集布萨说戒。时有贼来。诸比丘见便止不诵戒。诸贼问言。何故默住。答言。我等所说不应使白衣闻。贼复问。所说非佛语耶。答言是。复问。若是佛语谁不应闻。汝等今集必欲论说不利我等。便打夺诸比丘衣钵。以是白佛。佛言。从今诸比丘若见贼来。应即诵余经不令断绝。

尔时有王名优陀延。善知相法。有一夫人名月光。容颜姝妙音妓兼人。后于高阁上在王前舞。王见死相不出一年。谛视心念颜色不悦。夫人觉之便白王言。我舞不好耶。何以不悦。王言。不须问我。夫人苦问至三。王不获已便具以告。夫人白王。若实尔者愿听出家。王言。我相敬爱死不相离。余欢少日如何生离。夫人复白王言。少染世荣迷味道业。即此促期唯与苦会。愿必垂愍听遂出家。王言。汝年少修道识见明决必得生天。若还相见当遂汝意。夫人白言。若此愿果誓不违要。便听出家。于是辞去。行道不久得阿那含果。即便命终生于梵天。便作是念。我得出家是王之恩。恩重宜报。要不可违。即下在王宫上虚空中立。语王言。月光夫人即我身是。先与王要。故来赴信。王语言。我不识天可现本身。即变为昔形于王前立。王见情重欲附近之。便飞升虚空语王言。王何故犹习此爱欲。为欲为无常苦空不净。若思此义可得解脱。若不尔者必堕三涂。自拔良难。王闻此语心即调柔。即舍王位以付太子出家学道。在城左右山林树下。太子见父出家而不远去。恒恐变悔还夺其位。常愿父王远之他国。时王比丘作是念。我奉佛教而未见佛。今当往彼礼敬世尊。念已便行。时太子与诸婆罗门在高楼上见出林去。语新王言。王比丘今已去矣。太子欣悦。王比丘忘坐具。须臾忆之即便还取。诸婆罗门复语新王言。王比丘已复还。将无有以太子惶怖。便敕左右。汝速往杀。凡是沙门释子亦尽杀之。复敕言。彼或畏死多作方便。慎莫不杀而来见我。受教即往语言。新王敕我杀比丘。比丘问言。何故杀我。答言。以比丘出林还反恐夺其位是以相杀。王比丘言。我不贪王位。向忘坐具故暂还

取。如何以此而便见杀。使复言。重被王敕。彼必畏死多作方便。慎莫不杀而还见我。我今云何而得徒反。王比丘复言。我出家所求未有所获。汝小宽我待彼树影至。使者听之。即勤思惟得须陀洹。树影既至。使者复语树影已至。比丘复言。我出家所求犹未尽获。可复见宽。更待一影。使者复听。如是四反得四沙门果。便语使者。汝可随意。还语汝王。我不贪王位行忘坐具所以暂还。汝为此杀我。便是杀父杀阿罗汉。念汝长夜受大苦耳。言已就死。使者杀已还到王所。王遥见之即生悔心。到已问言。汝已杀耶。答言。已杀。王复问言。父王临终有何所说。使者呜咽具以上答。王闻此语血从口出。即以生身入大地狱。时瓶沙王。与其邻国。先闻其教尽杀沙门释子。恐入己界。敕诸杖士守护比丘。杖士受敕动止不离。时王舍城一住处。有五百比丘十五日集。语令小却。我欲布萨。杖士答言。我等受敕不得暂离。岂敢公违大王之令。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若不肯去者。但说戒序竟。言余僧所常闻。应作如是布萨。不得不布萨。

时诸比丘。布萨日集欲说戒。六群比丘诤讼不住不得说戒。瓶沙王来便得暂止去。后续复共斗不得说戒。不知云何。以是白佛。佛言。若有如瓶沙王。比丘有所畏难。斗暂止时。便说戒序。说戒序竟言。余僧所常闻。应作如是布萨。不得不布萨。僧布萨时欲作羯磨。六群比丘受他清净欲竟不至僧中。便出界外欲使僧羯磨不成。诸比丘以是白佛。佛言。僧得成羯磨。受他清净欲者。犯突吉罗。

时诸比丘常略说戒。诸年少比丘言。大德广说我等未曾闻。以是白佛。佛言。不听常略说戒。有十因缘听略说戒。一有贵人。二有恶兽。三有毒虫。四地有生草。五地有棘刺。六有毒蛇窟。七病。八闇。九地有泥。十坐迮。是名十因缘。若犹得五种说戒者善。若不得应言。今十四十五日布萨时。各共正身口意莫放逸。此亦得名布萨。应作如是布萨。不得不布萨。

有一住处。说戒时更有比丘来。若多若等若少。复有一住处。说戒竟一切未起去。更有比丘来。若多若等若少。复有一住处。说戒竟诸比丘有起去有未起去。更有比丘来。若多若等若少。复有一住处。说戒竟一切比丘起去。更有比丘来。若多若等若少。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若说戒时更有比丘来若多若等。应更为布萨说戒。若少应听次后戒。若说戒已竟一切比丘未起。更有比丘来若多若等。应更为布萨说戒。若少应在僧中胡跪说清净。若说戒竟诸比丘有起去者有未起去更有比丘来若多若等。应更为布萨说戒。若少应求先比丘和合更布萨说戒。若得者善。若不得应出界外布萨。不应界内别布萨。若说戒竟一切比丘起去。更有比丘来亦如是。若旧比丘集。若旧比丘来。若客比丘来。若旧客比丘来。若客比丘集。若客比丘来。

若旧比丘来。若客旧比丘来。若旧客比丘集。若旧客比丘来。若旧比丘来。若客比丘来。若多若等若少。乃至一切比丘起去。皆如上说。

有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘。不念此中有比丘无比丘。便共说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中无比丘便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘无比丘但说戒便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘灭去失去。以破和合僧心说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘不求不觅便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘求觅不得便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘求觅得共说戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。第一第二第三第五。此四说戒皆有过。羯磨不成犯突吉罗。第四亦有过。羯磨不成犯偷罗遮第六无过。羯磨不成无犯。第七无过。羯磨成无犯。

若旧比丘集。不见旧比丘。不见客比丘。不见旧客比丘。若客比丘集。不见客比丘。不见旧比丘。不见客旧比丘。若旧客比丘集。不见旧客比丘。不见旧比丘。不见客比丘。有过无过皆如上。有一住处。布萨时诸比丘集。闻比丘若[口*謦]咳若缩鼻若振衣声。不作是念。此中有比丘无比丘便说戒。乃至有一住处。布萨时诸比丘集。闻比丘若[口*謦]咳若缩鼻若振衣声。作是念。此中有比丘求得共说戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛答。有过无过亦皆如上。有一比丘。受一比丘清净欲。一比丘布萨。有二比丘。受二比丘清净欲。二比丘布萨。有三比丘。受三比丘清净欲。三比丘布萨。有众多比丘。受众多比丘清净欲。众多比丘布萨。以是白佛。佛言。皆不应尔。今听多比丘集少比丘持清净欲来。

有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘作同住想。见已不忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘作同住想。见已忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘作同住想。见已忆问共说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于界疑于比丘无疑。不忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于界疑于比丘无疑。忆而不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于界疑于比丘无疑。忆问共说戒。有一住处。诸比丘集欲说戒。见异住比丘。于比丘疑于界无疑。不忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于比丘疑于界无疑。忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布

萨说戒。见异住比丘。于比丘疑于界无疑。忆问共说戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。六有过羯磨不成犯突吉罗。三无过羯磨成无犯。同住亦如是。

客比丘言十四日。旧比丘言十五日。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。客比丘应从旧比丘。无旧比丘而客比丘自共作。异如上。不知云何。以是白佛。佛言。后来应从先至。有客比丘一时来。以是白佛。佛言。应问近处比丘。若近处无比丘。应问官日数从之。

尔时诸比丘。从有比丘住处。往有比丘住处布萨。往无比丘住处布萨。往有比丘无比丘住处布萨。往斗诤比丘住处布萨。往破僧比丘住处布萨。以是白佛。佛言。布萨日往前四处突吉罗。往后一处偷罗遮。

有一住处。布萨日跋难陀为上座。众僧请说戒。答言诵忘。诸比丘言。若忘何以坐上座处。以是白佛。佛言。应上座说戒。若不说突吉罗。诸比丘不知齐几为上座。以是白佛。佛言。上无人皆名为上座。

诸比丘说戒时中忘。以是白佛。佛言。应傍人授犹忘更复授。三忘应更差人续次诵。不应重诵。时六群比丘布萨夜斗诤妨僧说戒。以是白佛。佛言。若容得说戒起者犹少。应还集说戒。起者若多若半。应置听明日布萨。若说律说法论议若多得布施。不容说戒皆听至明日。诸比丘先不请诵戒人。以此稽留说戒。以是白佛。佛言。应先请说戒人。时诸比丘先说戒后作诸羯磨。六群比丘说戒竟便去。不与僧和合作诸羯磨。作诸羯磨不如法。以是白佛。佛言。应先作诸羯磨然后说戒。以是摄僧令不得去。时诸比丘并诵戒。以是白佛。佛言。不应并诵戒。应请一人说。有比丘作歌咏声说戒。以是白佛。佛言。应直说之。

时一住处布萨。跋难陀为上座唱言。今僧十五日布萨说戒。不来诸比丘说欲及清净。僧今何所作。为诸比丘作何事。诸比丘答言。某甲比丘应与作诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。某甲比丘应与别住磨那埵本日阿浮诃那。跋难陀言。我不知羯磨。诸比丘问。若不知何故问僧及诸比丘作何事。以是白佛。佛言。上座应说戒。持律应羯磨。时诸比丘或反抄衣或叉腰或着革屣或覆头或卧或倚。作如是等不恭敬听说戒。以是白佛。佛言。宜加恭敬。不得反抄衣乃至卧倚而听说戒。犯者突吉罗。布萨日有一比丘熟眠。说戒竟方惊起言。僧集共说戒。以是白佛。佛言。从今昼日都不得眠。复有诸被羯磨执事比丘。不得眠疲乏身不得安。以是白佛。佛言。听在隐避处眠。应语知识比丘。我在某处眠。若有僧事呼我。复有一比丘。说

戒上眠觉。方语诸比丘。何不说戒。诸比丘问汝忆何等。答言。得眠。以是白佛。佛言。不应说戒上眠。犯者突吉罗。

有一住处布萨。诸比丘在隐避处说戒。客比丘来不知处所。以是白佛。佛言。若无难事不应避隐处说戒。有诸比丘不知说戒时至。以是白佛。佛言。上座应知时至。教下座比丘扫除敷置办筹及灯火。诸比丘。以小事便嘱授。以是白佛。佛言。不听以小事嘱授诸比丘。欲庄严布萨堂悬缯散华兼施僧过中饮亦因施衣物。又欲以偈赞叹佛法僧。以是白佛。佛言。皆听。若有种种福事。应及时作。

弥沙塞部和醯五分律卷第十九

第三分第三安居法

佛在舍卫城。尔时诸比丘春夏冬一切时游行。蹈杀虫草担衣物重疲弊道路。诸居士见讥诃言。此诸外道沙门婆罗门。尚知三时夏则安居。众鸟犹作巢窟住止其中。而诸比丘不知三时应行不行。常说少欲慈愍护念众生。而今践蹈无仁恻心。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。不应一切时游行。犯者突吉罗。从今听夏结安居。结安居法。应偏袒右肩脱革屣胡跪合掌向一比丘言。长老一心念。我某甲比丘。于此住处夏安居。前三月依某聚落某房舍。若房舍坏当补治。如是三说。答言我知。

诸比丘便日日结安居。或二日乃至五日一结以是白佛。佛言。不应尔。应于春末布萨日分房舍卧具于夏初一日结安居。有比丘欲依象下或依车舆结安居。复有比丘欲依覆钵安居。以是白佛。佛言。皆不应尔。犯者突吉罗。听在结跏趺坐及衣钵雨漏所不及处依此安居。有诸比丘在无救护处安居为贼劫夺。复有诸比丘在冢间安居为非人所恼。复有诸比丘在空树中安居为毒虫所困。复有诸比丘在皮覆屋中安居鼻内生肉。复有诸比丘露地安居肌皮剥脱。以是白佛。佛言。皆不应尔。

时诸白衣。请比丘于无救护处安居。白言。大德。可于彼安居。我当遥作救护。以是白佛。佛言。听受。复有冢间比丘。患人间无房舍卧具。欲还冢间安居。以是白佛。佛言。若能系念在前无所畏者听。复有诸比丘。欲治护空中树于中安居。以是白佛。佛言听。应先以石掷树若以杖打听有何声有何物出。若无异声无有物出者然后入中。仰塞泥合得使平立。作土埵泥四边地。安户作开闭处。

尔时阿耨达龙王。请诸比丘于宫五百金银众宝窟中安居。诸比丘不敢往。以是白佛。佛言。听往。诸比丘欲作阶道安置坐石及洗脚石。而皆是金银。惭愧不敢。以是白佛。佛言。彼金银犹此土石。随意用之。

复有诸比丘安居。有贼难王难亲里难。以是白佛。佛言。应避去余处安居。有二种安居。前安居后安居。若无事应前安居。有事听后安居。后安居比丘至余处。彼比丘不与房舍卧具。以是白佛。佛言。应与。既与不住夺他住房。以是白佛。佛言。应随所得而住。比丘欲安居时。应先筹量此处有难无难。无难应住。有难应去。

尔时舍卫城。有长者名忧陀延。信乐佛法。常供给诸比丘。安居中为僧作房。设入舍食欲因以房施。请左右住处诸比丘。诸比丘惭愧不受。长者便嫌诃言。我散财物作此饮食。而诸比丘不肯受请。诸比丘以是白佛。佛言。听受。若作比丘尼屋及外道房。乃至为垒阶道设食请施皆听受。若有请若无请须出界外。一切皆听七日往返。有一比丘。自不知律不依持律。安居中生疑作是念。世尊不听我安居时游行。无有问处。不知云何。以是白佛。佛言。听依有持律比丘处安居。若持律住处房舍迮狭。听近持律七日得往返处。于中心念遥依持律而安居。有一比丘。分房卧具竟。不作是念。我今安居口亦不言。后生疑悔。我不结安居为成安居不。以是白佛。佛言。为安居受房舍敷卧具。虽不发心口言。结之亦得名安居。

时舍卫城人欲于祇洹作渠通水。波斯匿王闻令言。若有于祇洹通水者当与大罪。后边境有事王自出征。后诸外道欲并力通渠。诸比丘以此语诸优婆塞。诸优婆塞言。此非我等所制。可往白王。诸比丘言。世尊不听安居中过七日往返。王去此远何由得往。便以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今若有佛法僧事若私事。于七日外更听白二羯磨受十五日若一月日出界行。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘为某事欲出界行。于七日外更受三十夜还此安居。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘为某事欲出界行。于七日外更受三十夜还此安居。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲更受三十夜出界行竟。僧忍默然故。是事如是持。有一比丘安居。粗食不足。作是念。我此中安居。粗食不足。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。复有一比丘安居。有一比丘尼诱共作不净行。作是念。人心易转后或失意。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。式叉摩那乃至黄门亦如是。若国王欲坏其梵行乃至父母亲戚亦如是。有一比丘安居。见伏藏作是念。此藏足我一生用。若久住此或能失意。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。若

见国王尊贵乃至见父母亲戚苦乐恐失道意皆亦如是。有一比丘安居。闻有比丘欲破僧作是念。若有破僧事僧不和合不得安乐。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。复有一比丘安居。闻异住处有比丘欲破僧是已亲厚。作是念。若我往谏必受我语。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。若能使人谏为此而去。若彼处僧已破若自和合。若使人和合为此而去皆亦如是。比丘尼能和合僧亦如是。时有估客营住诸比丘欲依安居。以是白佛。佛言。听依彼估客安居内。忽然复去。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听随去。诸估客分作两部。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若一部信乐所之丰乐随去。比丘有持律彼处亦多持律听随此部去。若依牧牛羊人作椑筏人船行人安居皆亦如是。有诸比丘安居中烧房舍卧具无有住处。不知云何。以是白佛。佛言。若火烧若水漂王难贼难非人难师子虎狼诸毒虫难乃至蚊子水虱难。皆听破安居无罪。时跋难陀受安居请布萨竟。往中路见二住处。多有衣食施。便住其中。二处各半皆欲取分。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。汝愚痴人。云何已受他请。为利养故住二处安居。告诸比丘。从今若比丘受他前安居请。布萨竟往中路。见二住处多有衣食施便住。无前后安居得违言突吉罗罪。若比丘受他前安居请。布萨竟往不至。至十七日明相出。是比丘无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若受他前安居请。布萨竟往结安居。不受七日出界外。七日内还不还。是比丘无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若受他前安居请布萨竟往结安居。受七日出界外不还。无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若七日内还。不破安居不犯违言罪。若受他前安居请。布萨竟往结安居。未至自恣七日。无七日法出界外。亦无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若有七日法出界外。不破安居不犯违言罪。若比丘受他前安居请。往彼布萨亦如是。

若比丘受他后安居请。布萨竟往中路。见二住处多有衣食施便住不往。破安居违言二突吉罗罪。若受他后安居请。布萨竟往不至。至十七日明相出。是比丘破安居违言二罪。若受他后安居请。布萨竟往结安居。不受七日出界外。七日内若还若不还。及受七日七日内不还。皆破安居违言二罪。若七日内还。不破安居不犯违言罪。若受他后安居请。布萨竟往结安居。未至自恣七日无七日法出界外。破安居违言二罪。若有七日法出界外。不破安居不犯违言罪。若受他后安居请。往彼布萨亦如是。

有一比丘求安居处。见有空窟作是念。我当于此安居。复有众多比丘见皆作是念。而不相知。至安居前布萨日俱集于彼。皆言我已先取此窟。不知谁应得住。以是白佛。佛言。若先至者应作相。若题壁

作自名。若语窟左右人。后引为证。此人应得。复有比丘。先占住处后竟不来。余比丘不敢住。遂空置此处。以是白佛。佛言。应坏相若语人令知。使余比丘得住。

第三分第四自恣法

佛在舍卫城。尔时众多比丘住一处安居。共议言。我等若共语者。或致增减。当共立制。勿复有言。若乞食先还。便扫洒食处。以瓶盛水出拭手脚巾。敷诸坐具置盛长食器。量食有长减着其中。如其得少从此取足。食竟次第除屏物事。若独不胜招伴共举。如此安居得安乐住。无复是非增减之患。作此议已即便行之。安居既竟。诸佛常法。岁二大会。往到佛所头面礼足却坐一面。佛慰问言。汝等安居和合乞食不乏道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏道路不疲。又问汝等安居云何和合。诸比丘即具以答。佛种种诃责。汝等愚痴。如怨家共住。云何而得和合安乐。我无数方便教汝等共住。当相诲诱转相觉悟以尽道业。于今云何而行哑法。从今若复立不共语法得突吉罗罪。

尔时六群比丘数数犯罪。诸比丘以佛教应相诲语。便语言。汝等数数犯罪。应自见过而修改悔。勿得污染梵行自贻大苦。负人信施空无所获。六群比丘不自改过。反更诬谤长老比丘犯种种罪。彼闻已惭愧便往佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。若有比丘犯罪。应先问言。我欲诲汝。汝听我不。言听则诲。不听则已。若不听犯突吉罗罪。六群比丘后时犯罪。便逆问长老比丘。我欲诲汝。汝听我不。彼作是念。佛制不得不听。便答言。随意说之。六群比丘复言。若随我意当随我说。何罪何时说何处说。彼闻此语便逐其后不敢远离。以是白佛。佛复问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。若成就五法。不应问听语罪。无惭愧愚痴少闻自不如法苟彰人恶。若有惭愧多闻智慧自如法实欲使人离恶。乃应问听说罪。复有五法。不应问听说罪。随爱随恚随痴随畏。不知时非时。反上应问听说罪。若成就五恶法而问。不应敬听说罪。若成就五善法而问。应敬听说罪。

时诸比丘作是议。如世尊所说。应问听不应问听。应敬听不应敬听。唯有罗汉然后应问。我等云何而得行此。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实作此议不。答言。实尔世尊。佛告诸比丘。从今以十利故。为诸比丘作自恣法。应求僧自恣说罪言。诸大德。若见我罪。若闻我罪。若疑我罪。怜愍故自恣说。我当见罪悔过。如是三说。

时诸比丘作是念。世尊教我等自恣应共奉行。便日日自恣。或二日三日至五日一自恣。以是白佛。佛言。不应尔。应夏三月最后日自恣。诸比丘便于比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼前自恣。若白衣外道狂心乱心病坏心被举灭擯异见人前自恣。以是白佛。佛言。不应尔。应在如法比丘众中自恣。有诸比丘坐床上自恣。以是白佛。佛言。不应尔。诸比丘既下地自恣污衣服。以是白佛。佛言。应好泥治地布草于上自恣。六群比丘言。若次至我然后下地。以是白佛。佛言。不应尔。应一比丘先唱言。大德僧听。今僧自恣时到。僧当和合作自恣。白如是。然后俱下地胡跪自恣。诸比丘自恣未竟。上座老病不堪久跪。以是白佛。佛言。听自恣竟者还坐。诸比丘已自恣竟便出去。以是白佛。佛言。不应先出。要待都竟。诸比丘一时向上座自恣。不知谁已自恣谁未自恣。以是白佛。佛言。不应一时自恣。诸比丘便复一一从上座自恣。有诸白衣欲布施听法久不能得。便讥诃言。我等多务废业来此。而诸比丘不时受施为我说法。诸比丘以是白佛。佛言。不应一一自恣。听上座八人一一自恣。自下同岁同岁一时自恣。诸比丘不知自恣已至何处。以是白佛。佛言。应白二羯磨差自恣人若二若多。一比丘唱言。大德僧听。此某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲某甲作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘差无智比丘作自恣人。以是白佛。佛言。五法成就不应差。随欲恚痴畏不知时非时。反上应差。被差比丘应起语诸比丘言。同岁同岁一处坐。自恣人不知。已何时当应自恣。以是白佛。佛言。次第至已便应自恣。诸比丘作如是自恣犹故迟。诸白衣如上讥诃。以是白佛。佛言。被差人复应唱言。各各相向自恣。诸比丘自恣竟复更布萨。以是白佛。佛言。自恣羯磨亦名布萨。

尔时世尊。自恣日与诸比丘前后围绕露地而坐。告诸比丘。今僧和合自恣时到应共自恣。有一比丘起白佛。有病比丘不来。佛言。应差一比丘将来。乃至出界自恣。如说戒中说。时六群比丘有罪自恣。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。彼犹故有罪自恣。以是白佛。佛言。应住。其自恣诸比丘未羯磨时便住。他自恣复有自恣竟方住。以是白佛。佛言。不应尔。羯磨竟未自恣时应住。

告诸比丘。有四不如法住自恣。四如法住自恣。何谓四不如法住自恣。谓住无根破戒。无根破见。无根破威仪。无根破正命。若反上为四如法住自恣。复有七不如法住自恣。七如法住自恣。何谓七不如法住自恣。谓住无根波罗夷。无根僧伽婆尸沙。无根偷罗遮。无根波逸提。无根波罗提提舍尼。无根突吉罗。无根恶说。反上为七如法住自恣。复有八不如法住自恣。八如法住自恣。何谓为八不如法住自

恣。谓住无根破戒无作。无根破见无作。无根破威仪无作。无根破正命无作。反上为八如法住自恣。复有九不如法住自恣。有九如法住自恣。何谓九不如法住自恣。谓住无根破戒作不作。无根破见无根破威仪亦如是。反上为九如法住自恣。复有十如法住自恣。十不如法住自恣。何谓十如法住自恣。有一比丘以此相以此事受如法治罪羯磨。若比丘见其以此相以此事受如法治罪羯磨。是比丘后于余僧中说其已受如法治罪羯磨住其自恣。是谓如法住自恣。若住其自恣时。有难起僧皆散去。后见之复如前住其自恣。是谓如法住自恣。若舍戒。若犯波罗夷。若犯僧伽婆尸沙。若犯偷罗遮。若犯波逸提。若犯波罗提提舍尼。若犯突吉罗。若犯恶说。若比丘以此相以此事于僧中说其犯住其自恣。是名如法住自恣。反上名为不如法住自恣。时优波离问佛言。世尊。比丘以几法住他自恣。佛言。以五法住他自恣。以实不以虚。以时不以非时。以有利益不以无利益。以慈心不以恶意。以柔软语不以刚强。又问世尊。欲住他自恣。应几法自筹量。佛言。应以五法自筹量。应量我住彼自恣。为实为虚若虚不应住。若实应更审定。为时为非时。若非时不应住。若时应更审定。为有利益为无利益。若无利益不应住。若有利益应更审定。为当因此起诤破和合僧为不破。若破不应住。若不破应更审定。复应量我住彼自恣。持法持律解律仪聪明辩才学戒比丘如法助我不。若彼必助亦应更审。审已以时住自恣。

又问世尊。欲住他自恣。应几法自观。佛言。应五法自观。自观身行清净口行清净意行清净多诵修多罗善解阿毗昙不。若身口意行不清净。诸比丘便当言。汝身口意行不清净。云何住他。若不多诵修多罗。诸比丘便当言。汝从谁闻何经中说。未能不师人何能师物。若不善解阿毗昙。诸比丘便当言。汝所说有何义。汝自不知义云何住人。

又问世尊。有几法住他自恣后无悔。佛言。有五法住他自恣后无悔。怜愍故。利益故。欲济拔故。使从恶戒出故。住全戒中故。又告优波离。有五种住他自恣后生悔心。诸比丘语言。汝说他罪不实汝应止。汝所说非时汝应止。汝所说无有利益汝应止。汝以恶意说他罪非是慈心汝应止。汝所说刚强非柔软语汝应止。若反上后不生悔心。

此彼住自恣比丘。有五事不应忧。诸比丘语言。彼不实住汝自恣。汝不应忧。彼非时住汝自恣汝不应忧。彼无利益住汝自恣。汝不应忧。彼以恶意住汝自恣。汝不应忧。彼非软语住汝自恣。汝不应忧。

优波离问佛若比丘入僧中应以几法。佛言。应以五法。一下意。二慈心三恭敬。四知次第坐处。五不论说余事。复有五法。不应反抄衣不应左右反抄衣。不应叉腰。不应覆头。应恭敬僧。优波离问佛。比丘有几法得与僧和合羯磨。佛言。有五法得与僧和合羯磨。应同见

应随僧应信有事应自往若与欲复语。优波离。若有僧事不应不往。若不往则异于僧。有五种见。于僧事为不如法。应心念而口语。应口语而心念。非法助僧。助非法人。犯言不犯。若反上为如法。

有一比丘。自恣日犯突吉罗罪。向余比丘说。半云是突吉罗。半云是恶说。二部中各有持律聪明智慧有惭愧心乐学戒法。共诤不决。以住自恣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应一比丘将至眼见耳不闻处教作恶说悔过还白僧。彼比丘已作法。僧应自恣。诸比丘不得问作何等法。问者突吉罗。复有一比丘。自恣日犯突吉罗罪。向余比丘说。半云是波罗提提舍尼。半云是突吉罗。乃至半云是波罗夷。半云是突吉罗。二部中各有持律聪明智慧有惭愧心乐学戒法。共诤不决。以住自恣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应一比丘将至眼见耳不闻处教作突吉罗悔过还白僧。彼比丘已作法。僧应自恣。诸比丘不得问作何等法。问者突吉罗。犯波罗提提舍尼乃至偷罗遮亦如是。若犯僧伽婆尸沙。若犯波罗夷。应白羯磨停此事。大德僧听。今停此事。自恣后当如法断。白如是。作此白已应自恣。不得不自恣。

有一比丘。自恣日语诸比丘言。有物无人因共空论。半云有物无人。半云有人无物。共诤纷纭。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应白停此事自恣。不得不自恣。若白停已有还发此论者。犯波逸提。

有病比丘住病比丘自恣。病比丘住无病比丘自恣。无病比丘住病比丘自恣。不相顺从。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。不应尔。犯者皆突吉罗。若病比丘住病比丘自恣。诸比丘应语言。汝今病何以住他。若病比丘住无病比丘自恣。亦应如是语。若无病比丘住病比丘自恣。诸比丘应语言。汝且止。此比丘病。可待差住之。有诸比丘遣使住他自恣。诸比丘以是白佛。佛言。不应遣使住他自恣。犯者突吉罗。时跋难陀犹遣使住他自恣。诸比丘以是白佛。佛言。受使人得突吉罗。跋难陀犯波逸提。或愚痴比丘住愚痴比丘自恣。或愚痴比丘住智慧比丘自恣。或智慧比丘住愚痴比丘自恣。不相顺从。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

若比丘住他比丘自恣。众僧知见彼人身口意业不清净少闻愚痴者。不应受其语。但当自恣。若僧见彼人身口意业有清净有不清净及少闻愚痴亦如是。若僧见彼人身口意净多闻智慧。应受其语。当问言。汝见彼有何等过。为破戒为破见为破威仪为破正命。若言破戒。应问。汝知破戒相不。若言不知。诸比丘应诃令惭。语言。汝不知破戒相。而在僧中说他破戒。僧若不作此诃。皆犯突吉罗。若言知。诸比丘应问。何等是破戒。答言犯波罗夷僧伽婆尸沙。若言破见。应问。汝知破见相不。若言不知。诸比丘应如上诃。若不诃皆犯突吉罗。若言知。应问。何等是破见。答言。无今世后世无罪福报应无父

无母无阿罗汉。若言破威仪。应问。汝知破威仪相不。若言不知。诸比丘应如上诃。若不诃皆犯突吉罗。若言知。应问。何等是破威仪。答言。犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗恶说。若言破正命。诸比丘应问。汝知破正命相不。若言不知。诸比丘亦应如上诃。若不诃皆犯突吉罗。若言知。应问。何等是破正命。若言谄曲心以求利养。僧复应更问。汝为见为闻为疑。若言见。应问。云何见何时见何处见。汝在何处彼在何处。若作是问不能答。应如法治已自恣。不应不自恣。闻疑亦如是。

有一住处。众僧于中安居三月皆得道证。作是念。若三月竟便自恣者。便应移去则失此乐。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。今听诸比丘三月自恣日皆集一处。应一比丘唱言。大德僧听。我等于此安居得一心乐。若自恣便去者则失此乐。今共停此至八月满作四月自恣。白如是。如是白竟。若有欲远行比丘听自恣便去。若有欲住其自恣者。僧应为如法捡校使得自恣而去。若去比丘欲住后比丘自恣。诸比丘应语言。我等未自恣。汝云何得住。若彼去已至后自恣时。还住诸比丘自恣者。诸比丘应如法检校竟应自恣。

有诸比丘一处安居。闻某处好斗比丘当来。作是议言。彼来必住我等自恣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。未至自恣二三日。应自恣而去。若闻今日至。应即自恣而去。若闻已入界内。应疾出界外自恣而还。若不得。应出迎礼拜问讯。为捉衣钵办洗浴具。将入浴室与涂身油蜜。出界外自恣。若复不得。应为办食随在界内外。若在界内食。食时应出界外自恣。若在界外食。食时应住界内自恣。若复不得。应共集自恣后。一旧比丘白诸旧比丘言。大德僧听。今共布萨说戒后四月黑十五日当自恣。白如是。客比丘若言何故四月黑十五日自恣。旧比丘应答言。本不共安居不应问我。若客比丘复至黑十五日者。旧比丘复应如上白。后白十五日当自恣。乃至不应问我亦如上。客比丘复至白十五日者。复应为作食如上。若得者善。若不得便应强共和合自恣。不得不自恣。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十

第三分第五衣法之一

佛在王舍城。尔时耆域乳母洗浴耆域。谛观其身而有恨色。耆域觉之即问。何故恨颜视我。乳母言。恨汝身相殊特而意未亲佛法众僧。耆域闻已赞言。善哉善哉乃能教我如此之事。便着新衣往至佛所。遥见世尊容仪挺特有三十二大人之相圆光一寻犹若金山。即生信敬前礼佛足却坐一面。佛为说种种妙法示教利喜。所谓施论戒论生天

之论。在家染累出家无著。示现如是助道之法。次为说诸佛常所说法苦集灭道。即于座上远尘离垢得法眼净。见法得果已。归依佛法僧。次受五戒。耆域善别音声本末之相。佛将至冢间示五人髑髅。耆域遍叩。白佛言。第一叩者生地狱。第二叩者生畜生。第三叩者生饿鬼。第四叩者生人道。第五叩者生天上。佛言。善哉皆如汝说。复示一髑髅。耆域三叩不知所之。白佛言。我不知此人所生之处。佛言汝应不知。何以故。此是罗汉髑髅无有生处。

尔时世尊身小有患。语阿难言。我病应服吐下药。阿难白佛。当语耆域。即往语之。耆域言。我不可以常药令如来服。当合转轮圣王所应服者。便以药薰三优钵罗华。持至佛所白佛言。愿嗅此华。嗅一华应十行下。三华三十。病乃都差。世尊即嗅二华。得二十行下。余一华得九行下。耆域须臾来至佛所白言。药得下不。下为多少。佛言。药虽得行下犹少一。耆域白佛。应服暖水。即便服之。更得一行病即除差。耆域复白。应须补养。我当随时供养所应。佛默然受。耆域便作栴檀糁羹以奉世尊。世尊服已。复白佛言。我为国王臣民治病。或得百千两金七宝无数。或得聚落或得一邑。唯愿世尊与我微愿。佛言。诸佛如来已过诸愿。复白佛言。愿佛与我可得之愿。佛言。若是可得不违汝意。于是耆域即以一贵价衣价直半国奉上于佛。白佛言。此衣于诸衣中最为第一。愿哀愍受。又愿听诸比丘受家衣施。佛即受之。亦听诸比丘受家衣施。为说种种妙法遣还所住。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。耆域治我病差。持一上衣施我。又愿听诸比丘受家衣施。我为受之。亦听诸比丘受家衣施。从今诸比丘欲着家衣听受。然少欲知足着粪扫衣我所赞叹。尔时王舍城诸居士。闻佛听诸比丘受家衣施。共持青黄赤黑纯色劫贝三千张施诸比丘。诸比丘以色为疑。以是白佛。佛言。听受。应浣坏好色更染而着。有诸比丘往冢间观死尸。从足至头作不净观。起尸鬼入死尸中张眼吐舌蹈诸比丘。诸比丘恐怖。非人得便。夺其精气。有命过者。复有一比丘。至冢间从足至头观新死女人。生欲心便行不净。以是白佛。佛言。不应先从足观。

复有比丘于傍观死人。起尸鬼复入尸中。张眼吐舌以手打之。以是白佛。佛言。莫于傍观应在头前观。

复有诸比丘。为衣故掘出新死人。诸居士见讥诃言。此释子沙门臭秽不净。云何以此入我家中。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言。不应掘出死人。犯者突吉罗。

复有诸比丘。持死人骨着僧坊中。有持死人髑髅着经行处若床下。诸居士见讥诃言。诸比丘不净可恶。云何持死人骨着僧坊内。犹如冢间畜死人髑髅犹如畜钵。诸比丘以是白佛。佛言不应尔。亦不应

以手捉死人骨。犯者突吉罗。

有诸比丘患眼。医言。以人额骨磨着眼中。诸比丘言。佛不听我等捉死人骨。更说余方。医言更无余治。诸比丘作是念。若世尊听病时捉死人骨者病可得差。以是白佛。佛言。听屏处取骨如二指大磨着眼中。

有诸比丘。食麻蜜鱼肉。往冢间求粪扫衣。鬼神不喜。以是白佛。佛言。不应食此诸物往至冢间。

有诸比丘。于佛僧中及白衣家食麻蜜鱼肉。行路经由冢间而辄避去。由此失伴。以是白佛。佛言。若不畏者听从边过。

有诸比丘常住冢间乞得鱼肉食不敢复还。以是白佛。佛言。若不畏者听还。有诸比丘。月八日十四日十五日。往来冢间求粪扫衣。诸鬼神此日亦集。语诸比丘言。今是我等集日汝何为来。诸比丘以是白佛。佛言。不应以此日往冢间。常住冢间及行路比丘此日皆不敢往。以是白佛。佛言。若不畏者听。

有诸比丘大小便冢间。诸鬼神讥诃言。云何于我住处大小便。以是白佛。佛言不应尔。有冢间旷远诸比丘经过不敢起止。由此致病。以是白佛。佛言。应先弹指然后便利。若鬼神欲闻经典赞呗说法。应为作之。时迦夷王以钦婆罗宝衣与耆域。耆域即持至僧坊施僧。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言应受用庄严塔。

有诸比丘得长短毛及无毛杂色氍氀不敢受。以是白佛。佛言听受。杂色者听浣坏色乃着。若不能令纯色坏者。听在僧坊内着。

有诸比丘。得已成毡及未成者不敢受作。以是白佛。佛言听受作。

有诸比丘欲于街巷中拾粪扫衣。以是白佛。佛言听拾。时有白衣。于街巷中脱衣大小便。诸比丘谓是粪扫衣便取。彼言大德。莫取我衣。比丘答言。我谓是粪扫衣是以取耳。白衣复言汝不顾视而便取之。是为偷衣。诸比丘以是白佛。佛言。应谛看之若尘坌日曝有久故相顾视问人然后取之。诸比丘拾粪扫衣未浣着房中臭秽不净。以是白佛。佛言。不应未浣持入房。有诸比丘拾粪扫衣不即浣生虫。以是白佛。佛言应即净浣。

有诸比丘于净池中及上流浣粪扫衣。以是白佛。佛言不应尔。

有诸比丘以净器浣粪扫衣。以是白佛。佛言不应尔。

佛从王舍城。与大比丘僧千二百五十人游行人间。诸比丘担粪扫衣。佛见已作是念。我当为诸比丘作齐限受家衣施。时瓶沙王闻。佛与千二百五十人游行人间。作是念。我今宁可将四种兵侍卫世尊游我境内。念已敕严四种兵侍从佛后。佛展转到恒水欲渡到跋耆国。目连念言。若用舡渡恐王久留或有所废。我今当以神力令此水浅。念已即令水浅。佛与比丘一时涉渡。佛度彼岸而说偈言。

精进为舟筏　　能济深广河
孰有睹若斯　　不发信敬心

于是瓶沙王作是念。佛已出我界便应回还。即合掌遥礼而归。佛到屈茶聚落告诸比丘。有四法我及汝未得时。于生死中轮转无际。何谓为四。所谓圣戒圣定圣慧圣解脱。今既得之。生死已尽梵行已立所作已办。即为诸比丘而说偈言。

戒定慧解脱　　我今如是觉
已尽诸苦源　　故为汝等说

时佛将五百比丘游行跋耆国欲到毗舍离城彼有淫女名阿范和利。闻佛世尊有大名德号如来应供等正觉。所可说法初中后善具足清白梵行之相。游行诸国将到此城。叹言善哉我愿欲见。即严四马车从五百妓女出迎世尊。佛遥见之告诸比丘。汝等各当系念在前自防护心。是诸佛教。何谓系念。谓行四念处观内身循身观除无明世间苦观。外身内外身及痛心法亦如是。何谓在前。所谓若行若立若坐若卧若睡若觉若去若来若前后视瞻若屈伸俯仰若着衣持钵若食饮便利若语若默常一其心。此是我教。阿范和利遥见世尊容颜殊特诸根寂定有三十二大人相圆光一寻犹若金山。便生信乐前至佛所头面礼足却住一面。佛为说种种妙法示教利喜已。白佛言。世尊。愿佛及僧于我园宿受明日请。佛默然受之。阿范和利知佛受已礼绕而退。时五百离车闻佛与比丘僧游行国界来向此城。共要迎佛。若不出者罚金钱五百。要已皆出。或乘青马青车。一切眷属衣服皆青。黄黑赤白皆亦如是。阿范和利中道相逢不避其路。诸离车言。何以不避使车马相突。阿范和利言。我请佛及僧于园宿明日设食不暇相避。诸离车言。我等亦欲请佛。汝听我先。答言。已受我请不得相让。诸离车言。与汝五百千两金。听我在先。答亦如上。诸离车复言。与汝半国财物可乎。答言。正使举国亦不可得。若能保我三事无失。尔乃相许。诸离车言。何谓三事。答言。一者保我身命必无夭夺。二者保我财物必无损失。三者保佛常住必无余行。诸离车言。若财物损失我能相与。若佛余行我能请留。汝命危脆谁能保者。便嗔恚而去。佛遥见诸离车来。告诸比丘。欲知忉利诸天出入与此无异。诸离车见佛容颜殊特乃至犹若金山。下车步进前至佛所头面礼足却坐一面。时彼众中有一摩纳名宾只耶。从坐起偏

袒右肩胡跪合掌白佛言。我欲以偈赞叹世尊。佛言随意。即便说之。

瓶沙得善利　　鸯伽持珠铠
佛昔出其国　　声若雷霆震
亦如花新开　　其香甚芬馥
观佛身光耀　　如日丽于天
又如月盛满　　升空无云翳
世尊光明身　　灼灼复踰此
佛慧无不鉴　　消灭阴谋情
能施世间眼　　决断诸疑惑

诸离车闻偈欢喜。即与五百领衣。摩纳言。我不须衣。愿先请佛。佛语离车。可听先请。即便听之。与衣如故摩纳得衣即以上佛。佛为受之。告诸离车。世有五宝甚为难遇。一者诸佛世尊二者善说佛所说法三者闻法善解四者如闻能行五者不忘小恩。诸离车闻法欢喜共作是议。佛不久住人人别供不得周遍。今当敛物随日供设。非我种族不听豫之。阿范和利竟夜作种种美食。旦持至园敷坐具毕白时已到。佛告诸比丘。汝等系念共受彼食即皆就坐。奈女手自斟酌欢喜无乱。食毕行水却住一面。白佛言。毗舍离诸园观中此园第一。我修此园本欲为福。今奉世尊。愿垂纳受。佛言。可以施僧得大果报。奈女重以上佛。佛言。但以施僧我在僧数。奈女受教即以施僧。便取小床于佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗兰若所说。复更为说种种妙法示教利喜。即于坐上得法眼净。次受三归五戒从坐起礼佛而去。诸离车于后如议供养。佛从毗舍离渐渐游行到钵遮罗塔。时冬大寒着一衣露地而宿。初夜过已觉寒复着一衣。中夜过已觉寒复着一衣。不复苦寒。作是念。未来诸比丘若不耐寒。着此三衣足以御之。我今宁可为诸比丘制畜三衣。明旦以是集比丘僧。告诸比丘。我先于王舍城游行。见诸比丘担重担衣。尔时欲为制家施衣齐限。昨夜极寒吾先着一衣。中夜初觉寒复着一衣。后夜初觉寒复着一衣。便不复苦寒。即作是念。未来诸比丘有不耐寒者。着此三衣足以御之。我今宁可为诸比丘制畜三衣。今以十利故。为诸比丘制畜三衣。不听有长。若衣弊坏。听补治以复綖却刺亦听直缝。时诸比丘畜拘修罗衣。诸居士见讥诃言。比丘着拘修罗。何异我等着贯头衣。以是白佛。佛言。不听着拘修罗衣。犯者突吉罗。有一比丘安陀会坏。权缝合作拘修罗着之后生疑悔。以是白佛。佛言。听暂作着。有诸比丘畜贯头及有袖衣拘摄披上。以是白佛。佛言。不听畜贯头及有袖衣。犯者突吉罗。若得听受坏作余衣。有一外道。以杂色綖缝着衣上作条幅处。后于佛法中出家犹着此衣。诸居士见讥诃言。沙门释子着外道衣不可分别。诸比丘以是白佛。佛言。不听着外道衣。犯者偷罗遮。若不知是外道衣而非佛所听皆应坏之。若知是外道衣应擿綖布地令人蹈上速使坏尽。

有诸比丘在树下坐禅。众鸟作声乱其禅思屎污身体。以是白佛。佛言听驱鸟若作禅屋。

有诸比丘欲往冢间取死人衣。以是白佛。佛言听取。即便取之。后有比丘亦往取衣。见前比丘语言。与我共分。比丘不与。以是白佛。佛言应共分。有诸比丘。先在冢间得衣。与后来比丘共分。分时复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言亦应共分。分衣已各欲还。复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言亦应共分。分已各还垂出冢界。复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言。亦应共分。分已各还已出冢界。复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言不应共分。

有一比丘着衣持钵入村乞食作是念。我今乞食犹早。便往冢间多得诸衣。得已复作是念。若持入村担重可耻。若先持归。时或复过。便束藏之。然后乞食。复有一比丘。食后前至冢间求衣。见前比丘所得衣便持归。前比丘后往取衣。不知所在还到僧坊。见一比丘浣之。语言莫浣我衣。彼比丘言非是汝物。前比丘具以事语。彼比丘言。冢间无主物如何占护。以是白佛。佛言。应属前比丘。从今若先得衣。置冢间者应作帜有。比丘以死人骨作。帜后诸比丘谓是鸟衔着上即便取之以是白佛。佛言不应以死人骨为帜。又有比丘以绛汁作帜。诸比丘谓是血污。即便取之。以是白佛。佛言不应以绛汁作帜。应用青黑木兰。若以袈裟衣片帖上。

有诸比丘共要半入村乞食。半冢间求衣还共分之。要已而去。往冢间者大得诸衣。悔言。我得衣属我。彼得食属彼。不能复共。乞食比丘还以食与之。得衣比丘不受如上语之。乞食比丘言。先共明要。如何中悔。以是白佛。佛言应共分。取衣比丘得衣时共要。若能担此衣还所住者。当与二分。既担还复悔不与。以是白佛。佛言应与浣亦如是。

有一比丘往冢间见一新死人欲取其衣。起尸鬼入身中起语言。大德莫取我衣。答言。汝已死非是汝衣便强夺取。死人大唤逐到僧坊。诸善鬼神不听入。便住门外见出入比丘语言。有一比丘夺我衣来。可令见还。诸比丘入问。外有一人云。有比丘夺其衣来。谁持来者。得衣比丘言。此是死尸非生人也。诸比丘以是白佛。佛言。若新死身未有坏处。起尸鬼犹着。不应取其衣。可以还之。若取未伤坏死人衣突吉罗。彼比丘即以衣还之。死尸得衣便倒地。彼比丘以是白佛。佛言可持着冢间。比丘即持衣行。死尸彼起逐后。既到冢间以衣着地。尸复还倒。有一比丘往冢间。见一人着新钦婆罗卧冢荫中。谓是死人作是念。佛不听我取未伤坏死人衣。便打其头破。彼即惊起言。大德有何相犯打我头破。答言。谓汝是死人。彼言汝岂不知有喘息耶。如何

为衣欲断我命。诸比丘以是白佛。佛言。不应自打若使人打死尸令伤坏。犯者突吉罗。

时诸比丘得劫贝衣不截头须而着。诸居士见讥诃言。沙门释子亦着此衣。与我何异。诸比丘以是白佛。佛言不应着。犯者突吉罗。

尔时世尊。与大比丘僧千二百五十人俱游行南方人间。从山上下见有水田善作畦畔。作是念。我诸比丘应作如此衣。即问阿难。汝见此田不。答言已见。又告阿难。诸比丘宜着如此衣。汝能作不。答言能。即受教自作。亦教诸比丘作。或一长一短。或两长一短。或三长一短。左条叶左靡。右条叶右靡。中条叶两向靡。作竟着之极是所宜。佛见已告诸比丘。阿难有大智慧。闻我略说作便如法。此名为割截不共之衣。与外道别异。怨家盗贼所不复取。从今听诸比丘割截作三衣。若破应补。佛在毗舍离城。有一住处。地极卑湿多诸蚊虻。诸比丘不得住。皆往舍卫城、瞻婆城、迦维罗卫城．王舍城安居。所住处空。诸居士言。大德可住此安居。我等当供给饮食。诸比丘言。此间多有蚊虻不能得住。诸居士复言。大德但住当送蚊幮。诸比丘不知得受不。以是白佛。佛言听受。诸比丘不知大小作。以是白佛。佛言应随床大小作。

诸比丘常着一衣入聚落及还僧坊。初不易脱垢秽不净。诸居士见讥诃言。沙门释子不净可恶。常着一衣出入聚落。诸比丘以是白佛。佛言。于僧坊内应着衬身衣。不应着入聚落衣。诸比丘无房舍住欲作新房。以是白佛。佛言。听于僧坊内为僧作。余比丘不助。以是白佛。佛言应助。诸比丘便长助。妨坐禅行道。以是白佛。佛言不应长助。若力少不足然后助之。诸比丘作时坏污其衣。数数补浣妨坐禅行道。以是白佛。佛言。僧应作作时衣作时令着。诸比丘惭愧不敢衬身着。以是白佛。佛言。为僧作时听自恣着。诸比丘着僧衣小污便浣由是速坏。以是白佛。佛言。不应数数浣。作都竟然后浣举。

诸比丘欲作新经行处。以是白佛。佛言听作。诸比丘便曲作。以是白佛。佛言应直作。诸比丘欲高作经行道。以是白佛。佛言听高作。两两经行道数数坏。以是白佛。佛言。听白墡渥亦听用衣及婆婆草布上。

大会时人多房少诸比丘无住处。以是白佛。佛言。房内有容膝处听衣布地坐留中央。诸比丘既同房住便相闹乱。以是白佛。佛言。应以衣隔之亦听作扂。诸比丘倚壁坐。诸居士见讥诃言。此沙门释子为是老出家为是无威仪。云何倚壁而坐。以是白佛。佛言不应倚壁坐。有诸老病比丘。不能自持取草束倚坐污秽房中。以是白佛。佛言。不应倚草束听作隐机禅带。诸比丘广作禅带。以是白佛。佛言。不应过

人八指。诸比丘复狭作禅带。以是白佛。佛言不应减五指。诸比丘复作杂色禅带。以是白佛。佛言应一种色作。若杂种色应浣坏色然后听畜。时长老柯休得一衣。欲作安陀会太长。欲作僧伽梨优多罗僧皆少。数数牵挽。佛行房见之问言。汝作何等。具以事答。佛言。若不足应三长一短。若复不足听两长一短。若复不足听一长一短。若复不足听帖作叶。长老柯休复得一衣。少不足作割截三衣。以是白佛。佛言听作割截僧伽梨优多罗僧漫安陀会。有大众会时诸白衣以衣布施。以是白佛。佛言听受。诸白衣欲得咒愿。以是白佛。佛言。应为咒愿。诸比丘不知咒愿。以是白佛。佛言。应使维那咒愿。不知持着何处。以是白佛。佛言。应如前白二羯磨当中央房着中。不知谁应守护。以是白佛。佛言应如前白二羯磨一比丘令守护。诸比丘便羯磨。无知比丘不别衣好恶。以是白佛。佛言。成就五法不应差守衣。随爱恚痴畏不知衣好恶。诸比丘于闹处分失衣。守衣比丘得恶名声。以是白佛。佛言。应静处分。分衣时有客比丘来。旧比丘问。汝某日在何处。答在某处。诸比丘言。我等得衣日此比丘在我界内今不成分衣。以是白佛。佛言。得衣日有比丘有比丘想不成分衣得突吉罗罪。有比丘疑亦如是。无比丘有比丘想成分衣得突吉罗罪。无比丘疑亦如是。无比丘无比丘想成分衣无犯。

　　时诸比丘不衬体卧僧卧具垢污不净。复有一比丘不衬体卧僧卧具申脚蹋破。以是白佛。佛言。为护身护衣护僧卧具听畜单敷敷僧卧具上。时六群比丘以佛不听衬身卧僧卧具便以广数寸物敷僧卧具上。以是白佛。佛言。广长应如卧具。诸比丘不系念眠失不净污于单敷。以是白佛。佛言应以坐具敷单敷上。有诸比丘为壁虱所恼。以是白佛。佛言。听别作广长单敷敷着敷下垂床四边各一尺。时优波离问佛。世尊。几种衣应受持。佛言。三衣应受持。衬身衣被衣雨浴衣覆疮衣蚊幮敷经行处衣障壁虱衣单敷衣坐具护髀衣护[跳-兆＋専]衣护头衣拭体巾拭手面巾针綖囊钵囊革屣囊漉水囊。如此诸衣若似衣皆应受持。有一比丘白佛言。世尊。常为我等赞叹少欲知足我甚乐之。愿听我等裸形。佛言。愚痴人欲作外道仪法。犯者偷罗遮。

　　有诸比丘白佛。或欲作人发衣鹿皮衣羊皮衣鸟毛衣马鬣衣牦牛尾衣草树皮叶衣。佛言。愚痴人欲作外道仪法。一切外道仪法皆不得作。作者偷罗遮。

　　有一比丘白佛。愿听我等内着贯头衣跋那衣披上。佛言。愚痴人欲作白衣仪法。犯者突吉罗。

　　有诸比丘。欲内着贯头衣外披劫贝衣。或欲作苏摩衣斑劫贝衣。或欲着指镮画眉眼着杂色革屣。以是白佛。佛言。愚痴人此是白衣仪法。一切白衣仪法皆不得作。犯者突吉罗。

有一比丘白佛。愿听我等着纯青黄赤白黑色衣。佛言。纯黑色衣产母所著。犯者波逸提。余四色突吉罗。时诸比丘患头冷病。以是白佛。佛言。听以衣覆亦听作帽暖则止。有诸比丘不着僧衹支入聚落露现胸臆诸女人见笑弄。诸比丘以是白佛。佛言不应尔。入聚落应着僧衹支。犯者突吉罗。

有诸比丘着僧衹支风吹落地。以是白佛。佛言应着带。

有诸比丘在高上作诸女人在下见其形体笑弄。诸比丘羞耻。以是白佛。佛言。听作时取衣后从岐间过摄着前。时跋难陀知未分安居施物处。辄往语言。何不速分。若不分或有虫啮水火等难。若分可得自用。若与弟子及作福事。诸比丘即便分之。跋难陀言。汝等不别贵贱。诸比丘言。汝若善别为我等分。亦自取分即为分之。得分持去。复往余处如是非一。得重担衣。还归所住。诸比丘见赞言。汝大福德得如此衣。答言。非福所致。诸安居处巧说得耳。诸比丘种种诃责。云何一处安居诸处受施分。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。我常说少欲知足。汝今云何多受无厌。诃已告诸比丘。不应一处安居诸处受安居施分。犯者突吉罗。

时诸比丘但着上下衣入聚落。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

有比丘反着衣入聚落。诸比丘见语言。反着衣与着不割截衣有何异。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

有诸比丘未入村及出村草木钩衣破裂尘土入叶中欲反着不敢。以是白佛。佛言。为护衣故未入村及出村听反着。

有诸比丘染漫衣作条又有缝叶着衣或摄作衣叶或半上向半下向作叶。以是白佛。佛言。不应尔。犯者皆突吉罗。

有诸比丘着杂色衣。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

有诸比丘雨时倒着衣水入叶中烂坏。以是白佛。佛言。雨时不应倒着若不雨随意。

尔时诸比丘有衣钵余物欲以施僧白佛。佛言。九种得施皆听施僧。一者界得施二者要得施三者限得施四者僧得施五者现前僧得施六者安居僧得施七者二部僧得施八者教得施九者人得施。界得施者。施主言。施此界内僧。是名界得施。要得施者。安居时异界住僧共要若

一处得施尽共分。是名要得施。限得施者。施主言。施如是如是人。是名限得施。僧得施者施主施僧僧应知所施物随宣处分。是名僧得施。现前僧得施者。施主对面施僧。是名现前僧得施。安居僧得施者。施主言。施此安居僧。是名安居僧得施。二部僧得施者。施主施二部僧。若比丘多比丘尼少。若比丘尼多比丘少。皆应中分。若有比丘无比丘尼。比丘应尽分。若有比丘尼无比丘。比丘尼应尽分。是名二部僧得施。教得施者。施主教僧作如是如是用若共分。是名教得施。人得施者。施主言。我施某甲。是名人得施。复有五种得施。施佛及僧施佛及比丘尼僧施佛及二部僧为人施僧长请施。

有一沙弥命过。诸比丘不知云何处分其物。以是白佛。佛言。若生时已与人应与之。若生时不已与人现前僧应分。有一少知识比丘命过。有上下衣及非衣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生时不已与人现前僧应分。若生时已与人而未持去者。僧应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。某甲比丘于此命过。生存时所有若衣若非衣。现在僧应分今与某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘于此命过。生存时所有若衣若非衣。现在僧应分今与某甲。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲衣竟。僧忍默然故。是事如是持。有一多知识比丘。为国王大臣众人所供养命过其物甚多。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生时先已与人。应白二羯磨与。若生时不已与人。有可分不可分者。若婆那衣苏摩衣劫贝衣拘摄毛长五指。若僧伽梨优多罗僧安陀会若下衣若舍勒若单敷若衬身衣若被若坐具若针綖囊漉水囊钵囊革屣囊若大小钵户钩。如是等物是可分者。现在僧尽应分。若锦若绮若毛[旁*毛]若毡若拘摄毛过五指。若雨浴衣若覆疮衣若蚊幮若经行敷若遮壁虱单敷若坐卧床及踞床。除大小瓦钵瓦澡灌。余一切瓦器。除大小铁钵户钩截甲刀针。余一切铁器。除铜揵镃铜多罗盛眼药物。余一切铜器若伞盖锡杖。如是等物是不可分者应属僧用。

有诸比丘得安居施未分。或有命过者反俗者作外道者远行者作沙弥者更受大戒者变成二根者根灭者。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。安居得施未分。若命过者生时已与人。应白二羯磨与之。若生时不已与人。现前僧应分。反俗作外道远行变成二根根灭亦如是。作沙弥者应与沙弥分。更受大戒者应与大比丘分。有诸比丘于安居中未得安居施。或命过乃至根变。后得施亦如是。比丘尼亦如是。时调达得安居施未分破僧。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若僧未破得物应等分。若破后得物应随所施分。

有诸比丘同界僧破。后欲作诸羯磨与人受具足戒。不知云何。以是白佛。佛言。若僧已破虽同界听作羯磨行僧事不犯别众。

有一住处一比丘住。非安居时得施僧衣。作是念。佛说四人已上名僧。我今一人不知云何。以是白佛。佛言。应受持若净施若施人。若不尔余比丘来应共分。

若有比丘住处。非安居时得施僧物。若无比丘。比丘尼应分。

若有比丘尼住处。非安居时得施比丘尼僧衣。若无比丘尼比丘应分。

若有比丘住处。非安居时比丘命过。无比丘比丘尼应分。若有比丘尼住处。非安居时比丘尼命过。无比丘尼比丘应分。安居时得施皆亦如是。

有一外道弟子于佛法律中出家。其诸亲族咸作是言。云何舍我阿罗汉道。于沙门释子中出家。当还取之。复作是言。彼若闻者或能逃避沙门释子不破安居。尔时往取必得无疑。彼比丘闻不知云何。以是白佛。佛言。听破安居去。彼比丘便从一住处至一住处。不知应于何处受安居施分。以是白佛。佛言。若住日多处应于彼受分。有二比丘共在道行。一比丘病。一比丘看之。彼遂命过。看病比丘持其衣钵来至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。看病甚难。今听以三衣钵白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。某甲比丘命过。三衣钵现在僧应分今以与看病人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘命过。三衣钵现在僧应分今以与看病人。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲比丘衣钵竟。僧忍默然故。是事如是持。

有一比丘懒惰初不佐助众事。亦不给侍和尚阿阇梨。得病无人看视屎尿污身不净臭秽。佛按行房见自为洗浴浣濯其衣除去不净扶卧床上在边安慰。汝莫恐怖汝今终不以此命过。彼比丘闻已欢喜。佛复为说种种妙法。远尘离垢于诸法中得法眼净。佛以是事集比丘僧问阿难。某房比丘何以无人看。阿难具以事答。佛语阿难。汝等所作非法。比丘无有父母。自不相看谁看。汝等今听诸比丘看病人。诸比丘不知谁应看病。以是白佛。佛言。弟子应看和尚。和尚应看弟子。阿阇梨同和尚阿阇梨亦如是。有客来比丘病。无和尚阿阇梨亦无同师无有看者。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应先劝一人看之。若无此人应日日次第差一人。若不肯如法治。时诸比丘竞往看视恼乱病者。以是白佛。佛言不应尔。应两三人往为料理病所宜事。时看病人求药艰难。而病人不肯服妨废行道。以是白佛。佛言。病人有五事难看。不能节量食。不肯服病所宜药。不肯向看病人说病状貌。不从看病人教。不能恒观无常。有五事不能看病。不知病所宜药。不能得随病食。不能为病人说法示教利喜。恶厌病人屎尿涕唾。为利故看不以慈心。有诸看病人。或为病人或为私。行去后病人命过。余人得其衣

钵。以是白佛。佛言。不应趣与人应与究竟看病者。有一比丘病看病人多。诸比丘不知几人应得衣。以是白佛。佛言。若比丘命过。应与二人衣。比丘沙弥。虽父母兄弟亦不应与。若比丘尼命过。应与三人衣。比丘尼式叉摩那沙弥尼。有诸比丘分看病沙弥物与沙弥三分之一。以是白佛。佛言应等分与。有命过比丘。先以衣净施诸比丘。诸比丘不肯还。以是白佛。佛言。若彼本非亲里善意施皆应还。

时舍利弗目连自恣竟于左右游行。同安居及近住处诸比丘多有随从。诸白衣见。人人各念。当为舍利弗目连施僧安居衣。即便施之。大有所得。彼得施处诸比丘。语舍利弗目连言。共分此衣。答言我等不同安居。正可得食无此衣分。以是白佛。佛言应尽共分。

时乙师达多跋陀罗自恣竟亦与众多比丘于左右游行。诸白衣见作是言。若比丘于我住处安居者。我施此衣所得亦多。彼诸客比丘索共分之。答言。施我界内安居比丘不得与汝。以是白佛。佛言不应共分。

时有估客。赍钦婆罗从波利国来到拘舍罗。闻佛出世有大威神诸弟子亦复如是。便大持钦婆罗衣施僧。诸比丘言。佛未听我等受钦婆罗衣。以是白佛。佛言听受。复别与上座。亦不敢受言。佛未听我等别受钦婆罗衣。以是白佛。佛言亦听别受。

时毗舍佉母作是言。若住我所作房者。应着用我三衣衬身衣被衣雨浴衣覆疮衣单敷衣遮壁虱衣蚊幮。不得着用余人衣。诸比丘谓此属四方僧。不敢衬身着之。以是白佛。佛言。若施主现在听衬身着。

有诸比丘尼以衣钵余物施诸比丘。诸比丘不敢受。诸比丘尼言。我当于何处更求福田。以是白佛。佛言听随意受。时诸比丘得劫贝经钦婆罗纬衣不敢受。以是白佛。佛言听受。时舍卫城治钦婆罗人。见诸比丘着钦婆罗衣。语言。大德所著若浣若蹋。使毛出者极好鲜文。诸比丘不敢。以是白佛。佛言听浣蹋。若不知听雇人。有诸比丘于露地浣蹋钦婆罗。诸白衣见讥诃。此比丘正似蹋钦婆罗师。以是白佛。佛言应在屏处蹋。欲截钦婆罗头。不知以何截。以是白佛。佛言应作剪刀。

诸比丘着斑色綖织衣。诸白衣见讥诃言。沙门释子与世人何异。诸比丘以是白佛。佛言不应着斑色綖织衣。犯者突吉罗。

有一女人生儿辄死。后生一男将至诸比丘所。索袈裟衣与着。诸比丘不敢与。以是白佛。佛言听与。有一少知识比丘无衣。诸女人乞不得与。彼言我自出物与我染之。诸比丘不敢为染。以是白佛。佛言

听为染。时毕陵伽婆蹉父母贫穷。欲以衣供养而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若人百年之中。右肩担父左肩担母。于上大小便利。极世珍奇衣食供养。犹不能报须臾之恩。从今听诸比丘尽心尽寿供养父母。若不供养得重罪。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十一

第三分第五衣法之二

尔时舍夷国犹遵旧典。不与一切异姓婚姻。波斯匿王贪其氏族自恃兵强遣使告言。若不与我婚当灭汝国。诸释共议。当设何方免彼凶虐而不违我国之旧典。佥曰。正当简一好婢有姿色者极世庄严。号曰释种而以与之。如议即与波斯匿王备礼娉迎。后生一男颜貌殊绝。敕诸相师依相立字。诸相师言。王本以威而得其母。依义应当字曰琉璃。至年八岁王欲教学。作是念。诸艺之中射为最胜。阎浮提界唯有释种。佛为菩萨时射一由旬又一拘楼舍。释摩南射一由旬。最下手者不减一拘楼舍。当令吾子就外氏学。即敕大臣子弟侍从太子。就释摩南请受射法。

尔时诸释新造大堂共作重要。先供养佛及诸弟子。然后我等乃处其中。琉璃太子与其眷属辄入游戏。诸释见之嗔忿骂言。下贱婢子我不以汝为良福田。云何世尊未入中坐而敢在先。琉璃太子即大忿恨。敕一人言。汝忆在心。我为王时便以白我。即便出去。诸释于后掘去堂土更为新地。然后请佛及僧于中设食演说妙法。琉璃太子知射法已还舍卫城。少年之中便绍王位。先共学人皆居要职。昔受教臣便白王言。王忆某时诸释骂不。王言我忆。臣复白言。今不报之复欲何待。王闻其语。即严四种兵往伐诸释。世尊闻之。即于路侧坐无荫舍夷树下。王遥见佛下车步进头面礼足白佛言。世尊。好树甚多。何故乃坐此无荫树下。世尊答言。亲族荫乐。王知佛意。愍念诸释即回军还。如是再反。彼臣又复如前白王。王便严驾往伐诸释。佛知诸释宿对叵避便止不出。诸释闻琉璃王来伐其国。亦严四兵出相御逆。去一由旬以箭射之。或从耳穿中过。或断其发铲发。令尽须眉无余。及诸战具一时断坏而不伤肉。琉璃王问左右言。诸释去此近远。答言去此一由旬。王大怖言。军锋未交已尚如此。若当相接吾军败矣。不如反国图全为幸。时彼一臣白言。释种皆持五戒。宁失身命终不害物。王但进军勿忧丧败。王即从之。敕军进前。释种还城闭门自守。琉璃王遣使语言。若即开门当有免者。若吾攻得不赦一人。时目连闻琉璃王欲攻舍夷。白佛言。愿佛听我化作铁笼笼彼大城。佛告目连。汝虽有神力何能改此定报因缘。佛以此义即说偈言。

夫业若黑白　　终不有腐败
虽久要当至　　还在现前受
非空非海中　　非入山石间
莫能于是处　　得免宿命殃
报应之所牵　　无近远幽深
自然趣其中　　随处无不定

尔时诸释见彼军盛。或言开门取全。或言以死固守。纷纭不定。便共行筹以少从众。时魔波旬在开门众中。七反取筹开门筹多。即便开之。琉璃王得城已宣令三军。一切释种皆悉杀之。若非释种慎勿有害。三亿释闻皆捉芦出言。我是持芦释。屯门者信放令得去。于是释摩南到琉璃王所。琉璃王以为外家公。白言。阿公欲求何愿。答言愿莫复杀我诸亲。王言。此不可得更求余愿。又言。愿从我没水至出。于其中间听诸释出。凡得出者不复杀之。琉璃王作是念。水底须臾何为不可。即便许之。释摩南便解头沐没。以发系水中树根遂不复出。王怪其久使人入水看之。见其已死发系树根。以此白王。王便叹言。乃能为亲不惜身命。即宣令三军。若复有杀释种者军法罪之。时诸比丘闻琉璃王诛杀舍夷国人。以是白佛。佛告诸比丘。琉璃王愚痴。却后七日当受害学人罪。其眷属大小亦俱并命。琉璃王闻佛此教。心念佛无空言。余苦尚可唯畏火烧。即与眷属乘船入阿夷河。七日期至水忽暴涨。于是覆没一时死尽。诸释破灭之余被剥赤肉。到诸比丘所语言。我是释种世尊亲族。愿乞少衣。诸比丘不敢与。作是念。佛未听我等与诸释衣。以是白佛。佛言听与。复有五戒优婆塞被剥。来至诸比丘所借衣。诸比丘不敢借。语言。佛未听我等借优婆塞衣。以是白佛。佛言听借。若还应取。若不还则与。时跋难陀。为安居施故二处结安居。诸比丘以是白佛。佛言。二处皆应各与半分。时诸比丘在路行不收摄衣曳地污裂。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。应作囊盛。诸比丘作囊太长。以是白佛。佛言不应尔。极长使前至脐后至腰。诸比丘以贵价物作衣囊。以是白佛。佛言不应尔。应用粗物作。有诸比丘在路行。趣倩人担衣亦趣为人担。或自失衣或失他衣。以是白佛。佛言不应尔。若倩人担衣应先出示。若为人担衣应出看之。诸比丘盛衣囊中缝合其口欲取艰难。以是白佛。佛言不应尔。应作带系。若非常须亦听缝之。诸比丘举钦婆罗劫贝衣各着一处生虫咬坏。以是白佛。佛言。应以劫贝间钦婆罗然后用屈尸罗香那毗罗香青木香如是诸香辟虫者着中。诸比丘后取衣不复识。以是白佛。佛言应题名作帜。若比丘举衣经十二年不还取者。应集僧平价作四方僧用。若彼比丘后还。以四方僧物偿。若不受者善。时阿难得施衣不须。为舍利弗受。即使一比丘持衣与之。彼比丘作是念。舍利弗幸多供养。而我无衣。我今当作同意取。即便着之后生疑。以是白佛。佛言。彼虽为受而未是已舍。若于所与比丘。作同意取受持。非善取受持。若于所

受比丘。作同意取受持。是善取受持。阿难复得腰绳不须。为阿那律受。亦使一比丘持往语言。此绳已属阿那律。彼比丘亦如上念取后生疑。以是白佛。佛言。彼言已属阿那律。是为已舍。若于所与比丘。作同意取受持。是善取受持。若于能使比丘。作同意取受持。非善取受持。

时诸比丘不着衬身衣披僧被污泥不净为鼠咬坏。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。

时六群比丘作衬身衣。大小如僧祇支。或如泥洹僧。以是白佛。佛言不应尔。应三种作。上者从覆头下至踝舒覆左手掩令等没。中者从覆头下至半胫舒覆左臂掩等至腕。下者从覆头下至膝舒覆左臂掩等半肘。诸比丘不以衬身衣通覆右肩。而通披僧被污泥不净为鼠所咬。以是白佛。佛言不应尔。

有诸比丘。受经时问讯和尚阿阇梨时。披僧被偏袒垂地。或夜起行不能收摄。亦委于地泥土污之。以是白佛。佛言。受经问讯应偏袒举使离地。夜起时应收摄通披勿令污泥。诸比丘着僧被裂不补治。以是白佛。佛言应补治。不知谁应补治。佛言。若冬四月夏三月用者应治。

有诸比丘于阿练若处住。去时不举僧卧具致使烂坏。以是白佛。佛言应寄聚落中。若无寄处应还作房主。若有疑畏聚落人民皆悉移去。亦应运持至安隐处。诸比丘不随后视卧具致有零落。以是白佛。佛言应随后看。既到安隐处。彼诸比丘不与房住。亦不与房安诸衣物。以是白佛。佛言皆应与之。若先处不复立。应即在住处用之。若后还立。应持余者还。若已尽无余。彼处比丘应少多分与。有诸比丘。以此房卧具于彼房用。诸房主讥呵言。云何以我房物于余房用。此则不与取也。以是白佛。佛言不应尔。有诸客比丘欲问讯师及受经。着住房卧具至彼房。房主比丘不听。以是白佛。佛言。应先语本房比丘。若听者善。若不听亦着持去。若于彼远行应送还本房。有诸比丘着僧衣入温室及作食处入僧中食及左右便利烟熏污泥。以是白佛。佛言不应尔。有诸病比丘须着至诸处不敢。以是白佛。佛言有病听着至余处。但爱护之。唯不得着大小便利。

时六群比丘着上下衣持广五指衣片当三衣而入聚落。诸比丘见问言。世尊不制不着三衣不得入聚落耶。六群比丘即以衣片示言。此是我三衣。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。不应尔。犯者突吉罗。从今听作上中下三衣如衬身衣量。

有一住处僧得可分衣。一比丘持至戒坛上独取受持。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。现在僧应分。有一上座比丘。与诸比丘游行人间。其中有客有旧得可分衣少不足分。以是白佛。佛言。旧比丘应语客比丘言。长老此衣少不可分。客比丘若言并持相与应取。若言乃至一缕亦不相与便应共分。客比丘语旧比丘亦如是。有比丘取覆冢衣。冢主失衣。借问谁取我覆冢衣。有人答言诸比丘取。便嗔呵言。诸比丘偷我先人衣。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言不应取。若聚落移去于后有者。听作粪扫衣意取。有诸比丘取神庙中幡盖亦如是。有诸比丘往斗战处取死人衣。军人讥呵言。此诸比丘欲令我等多杀人。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言不应尔。有诸比丘少知识。欲斗战处取死人衣不敢往。以是白佛。佛言听军人去后取。有诸白衣。军人去后。收敛骨肉尸丧。见诸死尸悉被剥脱不可复识。便讥呵言。云何比丘剥我亲里衣。若有衣者便应可识。诸比丘以是白佛。佛言听无人见时取。至杀人处取衣亦如是。有诸比丘取死人衣不坏作比丘衣畜。诸白衣见言。此是我亲里衣。便向啼泣。诸比丘以是白佛。佛言应速坏作比丘衣畜。若铁器应速用作大小钵户钩诸所须物。有一家大富。贼劫之不能尽持去。留藏粪扫中。后还欲取昼。日未敢进。遥伺望之。有比丘拾粪扫衣。到彼藏物处。见衣角出便取之。贼遥语言。大德莫取我物。遭劫家闻识是贼。缚送官中。官即杀之。贼被缚时作是语。若比丘不取我衣。彼何由识我。是为比丘杀我。非是彼人。诸比丘以是白佛。佛言若举时重不应取。有诸比丘于街巷中视地而行。诸白衣见或言觅钱。或言觅粪扫衣。有一外道弟子。以衣裹钱着道中。比丘见拾取。便语众人言。诸比丘果是觅钱。诸比丘以是白佛。佛言。不应取街巷中裹物。有一比丘为衣故至冢间。见一新死女人头前有函。比丘谓是空函。便取持归到所住处开视。见有诸严身具。不知云何。以是白佛。佛言取时应先开视。若不视取突吉罗。有诸比丘与外道共道行为贼所杀。比丘便取其衣不坏色作比丘衣。余外道见之言。此是我亲里衣。诸比丘必杀而取。诸比丘以是白佛。佛言不应取。若已取即应坏色作比丘衣。有诸比丘少欲知足不受他家施衣。诸居士作是议。我等何方令彼比丘受我施衣。正当裂破火烧处处着街巷中伺其入聚落时语言。汝看左右若有所见取之。即如议作。彼比丘见作是念。我等不受家施衣。必是诸居士为我等作此。以是白佛。佛言应作粪扫想取。有一比丘命过。诸比丘仰着中庭不以衣覆。露其身体男根胀起。诸居士见讥呵言。沙门释子不修梵行。乃使男根如此之大。诸比丘以是白佛。佛言不应仰露。应以衣覆。犯者突吉罗。有一肥大比丘命过。诸比丘举着生草上。脂出流漫杀诸生草。诸外道见讥呵言。沙门释子自云慈念。而今云何伤杀生命。诸比丘以是白佛。佛言不应着生物上。应埋若火烧若着石上。

有一比丘水所[漂*寸]杀。衣钵挂着界内树枝。诸比丘见谓入僧界

内应属僧不敢取。以是白佛。佛言听作粪扫衣取。诸比丘不知有几种粪扫衣。以是白佛。佛言。粪扫衣有十种。王受位时所弃故衣冢间衣覆冢衣巷中衣新嫁女所弃故衣女嫁时显节操衣产妇衣牛嚼衣鼠咬衣火烧衣。

时诸比丘着光色衣。白衣讥呵。以是白佛。佛言不应着光色衣。犯者突吉罗。有比丘畜不满五肘雨浴衣。以是白佛。佛言雨浴衣不应减五肘。犯者波逸提。时诸居士于安居内为儿女剃头故以衣施僧。诸比丘受已欲回为安居施。以是白佛。佛言不应尔。此名随事施。现在僧应分。犯者突吉罗。有诸比丘。先所受三衣不舍更受余衣。以先所受衣净施及施人。后忆白佛。佛言。得名更受亦名净施施人。但不舍得突吉罗。时诸比丘有尼萨耆衣。未舍未悔过。而为火所烧水所[漂*寸]贼所夺失坏。不知云何。以是白佛。佛言此即名舍。但应作波逸提悔过。时诸比丘畜衣不以净施。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。有一住处众僧得锦施诸比丘。不知云何。以是白佛。佛言。应受回庄严塔若作塔用若僧用。有一住处僧欲分衣。有少欲比丘不受分。而须腰绳禅带帽漉水囊。诸比丘以是白佛。佛言应与。既与复索。以是白佛。佛言。分物时应先问。汝受分不。若言受应等与。若言须腰绳等。应三分与一。若复索不应与。有一比丘有拘摄四方僧有僧伽梨欲贸易之。诸比丘不敢与。以是白佛。佛言听易。若拘摄价多僧应倍与比丘。若僧伽梨价多比丘应倍与僧。若贫无物可倍与僧。而必是少欲知足亦听与之。余衣亦如是。时离婆多比丘苦脚冷。从一婆罗门乞裹脚钦婆罗衣。既乞生疑世尊制戒不听我等从非亲里乞衣。不知云何。以是白佛。佛言。如是因缘听乞所应受持衣若护[跳-兆＋專]衣护髀衣护头衣拭手面身体巾等。时诸比丘于僧四方僧及塔不同意人边皆作同意取衣。以是白佛。佛言不应尔。于和尚阿阇梨同和尚阿阇梨若弟子及诸同意人边乃得作同意取。有诸比丘未命过。处分衣物言。我死后以此衣物施某甲。以此衣物作如是如是用。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。与不成与。用不成用。时阿难常出入芦夷力士家。后往不在作同意取贵价劫贝。寻生疑悔作是念。佛未听我等于白衣作同意取衣。以是白佛。佛言。亦听于白衣作同意取衣。时诸比丘离雨浴衣。不知浴时应着何衣。以是白佛。佛言。有五因缘得离雨浴衣。不雨不疑雨不渡水食病时作未成。有五因缘得留僧伽梨。雨时疑雨渡水食病时作未成。有一住处僧欲分衣。有客比丘来。诸比丘得分少不欲分。以是白佛。佛言。乃至得一腰绳直应分。若少不足分。应白二羯磨与一无衣比丘。一比丘唱言。大德僧听。此僧得衣若非衣。今并与某甲比丘。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此僧得衣若非衣乃至若不忍者说。僧已与某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

第三分第六皮革法

佛在舍卫城。尔时摩诃迦旃延。在阿湿波阿云头国波楼多山中住。彼国有长者名沙门亿耳。信乐佛法常供给诸比丘。见法得果受三归五戒。恒入僧坊听受法教。时沙门亿耳屏处自念。如佛所说在家染着不能广修梵行。出家无著犹如虚空。我今何不于无为法中剃除须发出家学道。念已晨旦到迦旃延所。头面礼足具宣所念。欲求出家受具足戒。迦旃延言。在家染着诚如汝言。但出家苦节净修梵行独坐树下常应一食。汝本富乐此事甚难。亿耳闻已便归其家。如是至三。见其意至便与出家。彼国无有十众作沙弥经历六年。迦旃延乃以神通力。于余国集十众授具足戒。亿耳受戒已念言。我闻如来应供等正觉而未奉见。今当往诣问讯世尊。念已到迦旃延所。头面礼足白求诣佛。迦旃延言甚善。吾随汝喜宜知是时。可以吾名问讯世尊。复以五法白佛。一阿湿波阿云头国无有十众。亿耳作沙弥经历六年不得受具足戒。迦旃延以神通力于余国集僧然后得受。愿世尊听此国不满十众得受具足戒。又此国多有沙石棘刺。愿听此国比丘畜重底革屣。又此国皆以皮敷地作坐卧具。愿听此国比丘以皮敷地。又此国人日日洗浴。愿听此国比丘日日洗浴。又有比丘寄衣与余方比丘。衣未至有比丘语所与比丘。比丘生疑恐犯长衣。愿为除其此疑。于是亿耳受教而去。既到佛所稽首佛足宣和尚问讯。佛语阿难。汝为此客比丘敷卧具。阿难念言。佛欲与此比丘共宿故。令我为敷卧具。即于佛房而为敷之。佛与亿耳共一房宿。初夜中夜默然无言。至后夜时佛作是念。此族姓子威仪调伏。当令说法。便语言。汝可说法。亿耳受教。即说十六义品经。说已默然而住。佛言善哉。彼国人语皆如此不。答言有胜我者。又问。汝何以久住彼国不来见我。答言。我早知欲之过患。有因缘故不得早来。尔时世尊因说偈言。

见世之过患　　身自依法行
贤者不乐恶　　为恶不乐善

于是亿耳作是念。和尚敕我以五法白佛。今正是时。便以白佛。佛过夜已集比丘僧告亿耳。汝可更说迦旃延所白五法。亿耳即更说之佛种种赞叹少欲知足赞戒赞持戒。已告诸比丘从今听阿湿波阿云头国及一切边地少比丘处持律五人授具足戒。亦听有沙石棘刺之处着重底革屣。亦听有皮革处作皮敷卧具。亦听有须浴处日日洗浴。若比丘寄衣与余处比丘。比丘虽先闻知。衣未入手不犯长衣。尔时诸比丘作种种形种种色革屣。以是白佛。佛言不听作异形异色革屣。犯者突吉罗。有诸比丘作马皮象皮人皮革屣。以是白佛。佛言不听作。若用人皮偷兰遮。若马象皮突吉罗。时跋难陀常出入一牧牛家。着衣持钵往到其舍。彼有斑色犊子。跋难陀谛视生念。欲得此皮作敷具。主人问言何故谛视此犊。答言。此犊斑色可爱耐可作敷具。彼即白言。大德常料理我家。岂惜一犊而不相与。即于犊母前杀而与之。跋难陀得已

持还僧坊。犊母随后悲鸣逐之。诸比丘问言。此牛何故悲鸣逐汝。答言不知。又问。此牛逐汝不逐余人。云何不知。乃具以事答。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听畜一切皮。诸比丘后须小片皮而不敢用。以是白佛。佛言听用小片皮作物。有诸比丘从外还徒跣上僧卧具污泥不净。以是白佛。佛言听着出入革屣。有老病比丘于恐怖处共伴道行迟不相及。诸伴语。大德速行勿使被剥。答言我等老病不能行。伴言。此有象马驴骡骆驼车牛可骑乘。诸比丘不敢。以是白佛。佛言从今听老病比丘骑乘。但不得乘骑雌畜生。有诸白衣以皮舆施僧。诸比丘不敢受。以是白佛。佛言听受。去皮以余衣代。有诸白衣以皮舆别施上座。不敢受以是白佛。佛言亦听私受。去皮如上法。诸上座老病比丘。欲乘舆入聚落不敢乘。以是白佛。佛言听。不知使谁舆之。以是白佛。佛言使净人舆。有诸比丘于恐怖处欲渡水无船。有牧牛人驱牛渡水。语言。可捉牛尾。诸比丘不敢。以是白佛。佛言听捉。时六群比丘捉牸牛尾渡水。以手刺其疮中。以是白佛。佛言不听捉雌畜生尾渡水。有诸比丘欲渡水亦无畜生可捉。不知云何。以是白佛。佛言听缚草木作筏。自今听诸比丘畜浮囊。若羊皮若牛皮作。僧及四方僧皆应畜。

佛在王舍城。尔时瓶沙王摩竭鸯伽二国。有四万二千聚落。彼诸豪杰无有不信佛法僧者。唯除瞻婆城中有长者子名首楼那。其人大富有二十亿钱时人号曰首楼那二十亿。是人生便受乐手脚柔软足下生毛。瓶沙王作是念。我界内唯有二十亿。未信佛法。我当云何令彼信乐。我若自往当大惊怖。若呼召之必生疑畏。正当通命瞻婆城中六十家诸豪杰观王子婚因此相见诲以道法。念已即便呼之。时诸亲族皆白王言。二十亿未曾履地。足下生毛如人顶发。不堪恭到。愿王特赐停此一人。王言。可乘象马车舆。答言。其身极软亦不堪之。王言。今王子婚必宜相见。听汝亲族尽自致方。亲族共议。唯当凿渠通船日行数里乃可不劳。恭王命耳。便共以此致之到王舍城。亲族白王。二十亿今始得至。愿听如家法。王言家法云何。答言以衣敷地行上舁之。王言可尔。即敕为敷。又为敷细软衣为座令坐其上。王问言。汝足下实生毛不。答言。实尔大王。王言我欲见之。答言愿使可信人看。王言我欲自见。答言愿听舒脚。王言可尔。即舒脚示王。果如所闻。光曜王目不得熟视。生希有心念言。我国乃生如此大福德人。顾视左右先有三大居士。并二十亿为四。问言。汝各有几财得为居士。第一人言。我钱有十三亿。第二人言。我有十四亿。第三人言。我有十四亿。又有一无价摩尼珠。二十亿言。我有二十亿。复有五百摩尼珠一摩尼宝床。王问二十亿。汝所从得此答言。此宝非父余财。亦不营得。我于高楼上眠。眠觉便在我前。王闻此语。倍生希有。复作是念。此人福德唯佛当知。余无能了。即便严驾出诣佛所头面礼足白佛

言。世尊。二十亿有五百摩尼珠一摩尼宝床。从何而来。佛言。此人先在忉利天。有五百天女极相爱乐。从彼来生天女皆念。我等天子今于何生。以天眼观见生在此。各持一摩尼珠及先所卧宝床。化令称其今身。着前而去。王闻佛说礼毕退。还集瞻婆城六十豪杰语言。我今令二十亿为彼城中最大居士。汝等宗之。复语二十亿及六十人等。我为汝王以法治化。已与汝等作现世利益。今佛世尊在耆阇崛山。各可往彼求后世利。受敕皆往。时长老娑竭陀。于山中盘石上经行。诸居士到其所语言。大德为我白佛。瞻婆城二十亿及六十居士欲问讯世尊。娑竭陀于盘石上居士前没踊出佛前。具以白佛。佛言。汝可先去于盘石上敷座吾寻后往。受教于佛前没踊出盘石众居士前。为佛敷座。佛以常威仪步行后至。诸居士念言。此比丘有大神力出没盘石犹如入水。咸共恭敬而慢世尊。世尊既至就座而坐。诸佛常法。先使发欢喜心然后说法。佛语娑竭陀。汝起扇佛。受教起扇。须臾现种种神变如优为。迦葉还在佛前。稽首礼足白佛言。佛是我大师我是佛弟子。如是三返已复坐本位。于是诸居士作是念。弟子神力犹尚如是。况于如来应供等正觉。便回心注仰。佛为说种种妙法示教利喜。乃至苦集尽道。皆于坐上得法眼净。受三归五戒。二十亿从坐起跣足至佛前稽首作礼。佛便微笑。娑竭陀作是念。佛何因缘笑。念已从坐起偏袒右肩胡跪白佛。今何因缘而发微笑。佛语娑竭陀。此二十亿九十一劫来始今足蹈于地。又问。二十亿何因缘。九十一劫足不蹈地。佛言。过去世时有佛世尊出现于世。名毗婆尸。父王治城。长十二由旬广七由旬。多诸人众安隐丰乐。彼佛与大比丘僧六万八千人俱。皆是阿罗汉于彼止住。其王日日请佛及僧于宫中食。时大众中有一人名修毗赊。共众人往诣王所。白言。王今作诸功德。愿听我等亦得豫之。王言。今佛僧众有六万八千人。恐汝等不办。或更恼僧。复白王言。我自堪办。愿必听许。王言大善。犹恐不办敕作食如常。彼若不周当以足之。于是诸人设供过于王食。如是多日。王所作食竟不复设。修毗赊次应设供。使人掘路更以细软土填香泥泥之。两边竖八十宝柱。以杂色摩尼珠置于柱头。悬杂色幡张杂色幔。弥覆路上处处。路上安种种浆。于家敷六万八千座。一比丘坐一座。各以五百釜羹而供养之。一一比丘施劫贝二张革屣一緉。复为四方僧作一房。地敷卧具皆悉妙好。尔时修毗赊者今二十亿是。从是已后受天上人中福等无有异。若今不见我者足犹不蹈地。

时二十亿胡跪白佛。愿听出家受具足戒。佛言父母听汝未。答言未。佛言。父母不听不得出家。答言我当还家启白父母。佛言大善。今正是时。于是二十亿礼佛足右绕还瞻婆城。白其母言。我今欲出家学道。母言。止止何缘出家。我唯有汝。死尚不欲相离。如何生离。今我财物珍宝奴婢田宅无有限数。可恣意作福受五欲乐。苦请至三。然后听许。前礼母足右绕三匝还诣佛所。头面礼足胡跪白佛。母已听

许。愿便与我出家受具足戒。佛言。比丘来出家受具足戒广修梵行我善说法能尽苦源。说是语时。二十亿须发自堕僧伽梨着身钵盂在手。出家不久于尸陀林精进经行足伤血流乌随啄吞。二十亿作是念。佛弟子中精进无胜我者。而今未得尽诸苦源。我家幸多财宝。亦可反俗快作功德。佛知其念。从耆阇崛山来下见乌啄吞其血。问阿难。何故有此血乌竞啄之。答言。二十亿于此经行足伤血出。世尊便往到其所。问二十亿。汝实作是念不。答言实尔世尊。佛复语言。我今问汝随意答我。汝在家时善弹琴不。答言善。又问琴弦急时声调好不。答言不好。又问。琴弦缓时声调好不。答言不好。又问云何得好。答曰。不急不缓然后乃好。佛言。于我法中亦复如是。太缓太急何缘得道。若精进处中不久尽苦。二十亿闻佛说已。即于经行处漏尽无余。世尊以二十亿足下伤破。告诸比丘。今听二十亿着一重革屣。二十亿白佛言。世尊。我舍二十亿钱五百摩尼宝珠一摩尼宝床二十夫人无量婇女。若着一重革屣人当讥我。舍如此财宝而犹贪受一重革屣。世尊若听一切比丘著者我当着之。佛便赞叹少欲知足赞戒赞持戒已告诸比丘。从今听诸比丘着一重革屣。

有诸比丘着两重革屣。以是白佛。佛言不听。犯者突吉罗。时六群比丘着革屣在和尚阿阇梨前后经行。有余比丘亦皆效之。诸比丘以是白佛。佛言不应和尚阿阇梨前着革屣。犯者突吉罗。有因缘于和尚阿阇梨前着革屣无犯。若地有棘刺。若地有刺脚草。若地有沙石。若病时若闇时。时诸比丘着金银象牙石屐。诸居士见。讥呵言。此诸比丘如王大臣。常说少欲知足。而今奢费无度。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今不听着如上屐。犯者突吉罗。

佛在毗舍离。有一住处下湿。着皮革屣臭烂虫生。诸比丘以是白佛。佛言。听诸比丘作婆婆草迦尸草文柔草鸠尸草等屧。诸比丘着水从下出渍脚。以是白佛。佛言听用生皮底下。有诸比丘畜着木屐木屧于僧坊内行作声乱诸比丘坐禅。复有一比丘着木屐下利夜蹋杀蛇。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今不听着木屐木屧。犯者突吉罗。听于三处着非行来屐。大便处小便处洗手脚处。有诸比丘着兜罗贮革屣。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘革屣鼻破脚指。以是白佛。佛言听以软物贮鼻。有诸比丘脚跟劈裂。以是白佛。佛言听以熊膏涂熊皮裹。时毕陵伽婆蹉常一心行不觉蹴脚指破。佛见之告诸比丘。从今听诸比丘着富罗。诸比丘作[革*雍]大深。诸居士讥呵言。此比丘所著富罗如我等靴。以是白佛。佛言不应深作[革*雍]听至踝上。有诸比丘作[革*雍]如靴。诸居士讥呵如上。以是白佛。佛言应开前。有诸比丘着画革屣。以是白佛。佛言不应着。犯者突吉罗。若得听坏色着。

时离婆多。在陀婆国人间游行遇寒雪脚冻坏。还到祇洹头面礼佛足却坐一面。佛问言。脚何故尔。具以事答。佛问彼国人颇有所著不。答言。彼国人着富罗着革屣。佛种种赞叹少欲知足赞戒赞持戒已告诸比丘。从今听雪寒国着富罗着革屣。若彼国更有所著听随意着之。有诸比丘雪寒中行脚冻坏。以是白佛。佛言。听用酥盐熊膏涂以熊皮作靴。有诸比丘在道行不知用何物盛粮。以是白佛。佛言。听用羊皮牛皮鹿皮及劫贝作囊。有诸比丘以盛食污泥白佛。佛言应净浣。诸比丘便浣皮囊烂坏虫生白佛。佛言不应浣皮囊。应反揩拭。若净善若不净勿复畜。有诸阿练若住处比丘畜皮敷具。诸恶兽闻气来杀诸比丘。诸比丘以是白佛。佛言。于阿练若处不应畜皮敷具。应持与聚落住处以藉函梯道。有比丘在佛后。刺刺脚不能行。诸居士见语言。大德佛去已远何不驶行。答言刺刺我脚不能行。诸居士言。能着�不。比丘不敢着。前至佛所白佛。佛言听着。有比丘于冢间得革屣复不敢取。以是白佛。佛言听取。有诸比丘得种种形色种种皮革屣不敢取。以是白佛。佛言。除人马象皮余听取坏本形色。若形色不可坏。于僧坊内着不得出外。有诸比丘得新革屣不敢受。以是白佛。佛言听受。应令净人着行七步然后着之。有诸比丘革屣富罗及履破坏不知令谁补治。以是白佛。佛言应借人补治。若无人比丘能自补。亦听畜大小锥大小刀缝皮綖。有诸比丘为破见比丘补治革屣等物。以是白佛。佛言不应为如此人作。应为惭愧欲学戒者作。诸比丘不知用何物安皮作具。以是白佛。佛言听皮囊盛之。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十二

第三分第七药法

佛在王舍城。尔时诸比丘得秋时病。佛行房见作是念。世人以酥油蜜石蜜为药。我今当听诸比丘服。以是事集比丘僧告言。从今听诸病比丘服四种药酥油蜜石蜜。诸比丘服酥苦臭。以是白佛。佛言。听熟煎若自煎若使人煎。若无净地听非净地煎。诸比丘服酥呕逆欲吐。以是白佛。佛言。听以呵梨勒阿摩勒果若蜜若蒜若麨诸所宜物排口。有一比丘得热病应服酥。诸比丘为乞不得而得乳。以是白佛。佛言。应使净人作酥煎令熟作无食气受七日服。有一比丘得风病应服油。诸比丘为乞不得而得油麻。以是白佛。佛言。应使净人作油作无食气受七日服。有一比丘得热病应服石蜜。诸比丘为乞不得而得甘蔗。以是白佛。佛言。应使净人作石蜜作无食气受七日服。诸比丘不知几时应熟。以是白佛。佛言。以杓举泻相续不断为熟。有诸比丘得风病应服牛驴骆驼鳣脂。诸比丘为乞不得而得四种肥肉。以是白佛。佛言。应使净人煮接取膏更煎。若时煮时煎时漉。非时受不得经宿服。若时煮时煎时漉时受得七日服。有诸比丘得秋时病应服根药。以是白佛。佛

言。一切根药听服。果药亦如是。有诸比丘得秋时病应服草药。以是白佛。佛言一切草药听服。有比丘风病应取汗。以是白佛。佛言听取。有比丘风病应服赤白诸盐。以是白佛。佛言听服。有比丘风病应合和小便油灰苦酒用摩身体。以是白佛。佛言听合和摩之。有比丘患疥疮欲治。以是白佛。佛言听治。有比丘患痈应以刀破药涂。以是白佛。佛言听。有比丘患脚须着熊皮靴熊膏涂。复须用面蛇皮熊膏酥着苦瓠中渍。以是白佛。佛言皆听。有比丘隐处痈。医为刀破。佛经前过。医白佛言。刀已至大便门世尊视之。佛言。此是难护之处若使凡夫命过便失大利。从今不听刀破隐处。犯者偷罗遮。有比丘得时行热病。佛言。应服吐下药消息节量食随病食。有比丘患眼。佛言。听作眼药。时离婆多非时食石蜜。阿那律语言。莫非时食。我见作石蜜时捣米着中。彼即生疑。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问阿那律。汝言见作石蜜。时捣米着中。彼何故尔。答言作法应尔。佛种种赞叹少欲知足已告诸比丘。从今若合药如此者听非时服。时长老优波离问佛言。世尊。若时药非时药合受应几时服。佛言。应从时药不得非时服。七日药终身药亦如是。又问。若非时药七日药合受应几时服。答言。应从非时药不得经宿服。终身药亦如是。又问。若七日药终身药合受应几时服。答言。应从七日药不得终身服。

第三分第八食法

　　佛在波罗奈国。尔时五比丘。到佛所头面礼足。白佛言。世尊。我等当于何食。佛言。听汝等乞食。复白佛言。当用何器。佛言听用钵。时诸比丘乞得粳米饭不敢受。以是白佛。佛言。听随意受食。时诸比丘乞。或得种种饭。或得种种饼。或得种种麨。或得种种熟麦豆。或得种种烧麦及糯米。或得种种羹。或得种种苦酒及酱。或得种种盐。或得种种肉。或得种种鱼或得种种乳酪。或得种种菜。或得种种根藕根等。或得种种茎甘蔗等。或得种种果庵罗椰子等。皆不敢受。以是白佛。佛言皆听随意受食。

　　佛在毗舍离。时世饥馑乞食难得。诸比丘持食着余处失之。作是念。若世尊听我等共食一处宿者不致此苦。以是白佛。佛言。听共食一处宿。诸比丘于余处作食失之。便作是念。若世尊听我等于住处作食者不致此苦。以是白佛。佛言。听在住处作食。诸比丘雇人作食与价与食彼人复偷。作是念。若佛听我等自作食者。可无此费。以是白佛。佛言。听自作食。诸比丘既自作食。求人授之复索雇直。作是念。若世尊听我等自持食求不倩雇人授者可无此费。以是白佛。佛言。听自持食求不倩雇人令授。诸比丘得木果无人授。以是白佛。佛言。听如木想取食。诸比丘得池果无人授。以是白佛。佛言。听就池水受。诸比丘欲食果无净人使净。以是白佛。佛言。听先去核然后食

之。

佛在毗舍离。尔时世尊患风。阿难自煮药粥上佛。佛问阿难。谁煮此药。答言。是我所煮。佛告阿难。我先听诸比丘共食宿住处。作食自作食。自持从人受汝等今犹用此法耶。答言犹用。佛言。汝等所作非法。我先饥馑时听。今云何犹用此法。从今犯者突吉罗。佛在舍卫城。问阿难。我先听诸比丘如木想取木果。就池水受池果无净人净果。先除核食。汝等今犹用此法不。答言犹用。佛言。汝等所作非法。我先饥馑时听。今云何犹用此法。从今犯者突吉罗。

时舍卫城中。有优婆夷。字须卑。信乐佛法见法得果归依三宝。常请一切僧供给汤药。彼于后时来入僧坊。见一比丘服吐下药。问言。大德今何所须。答言。我吐下虚乏思欲食肉。语言。大德我明日当送。愿为受之。于是归家晨朝遣人持钱买肉。尔日波斯匿王有令。若有杀者当与重罪。买不能得。还白如此。复更与钱令遍求之。语言。勿计价直。若一钱得如一钱大亦当买之。犹不能得。优婆夷作是念。我昨已许。若不得者彼或命过。即持利刀入屋割髀里肉与婢令煮送与比丘。比丘得便食之病即除差。时婿行还。不见其妇行来出入。即问须卑何在。答言在内病。即入问言。何所患苦。妇具以事答。婿言。恐汝此病无复活理。及未死顷。可请佛及僧明设中食。妇言甚善。即令婿请佛及僧头面礼足白佛。愿佛及僧明日顾食。佛默然受。还归其家通夜作多美饮食。晨旦敷座遣白时到。佛与众僧前后围绕往到其家就座而坐。婿自行水。佛不受之。语言。呼须卑优婆夷令出。即遣人语。世尊呼汝。答言。可以我名问讯世尊。病不堪出。即以白佛。佛犹呼之。如是至三。乃以衣舁至佛所。既见世尊疮即除愈。肉色如先。生希有心。我有如是大师及诸同梵行人。欢喜踊跃手自下食。食毕行水取小床于佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗兰若所说。更为说种种妙法。示教利喜已还归所住。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝昨食何等。答言食肉。又问肉美不。答言美。佛言。汝愚痴人。云何不问而食人肉。从今食肉不问犯突吉罗。若食人肉偷罗遮。有诸比丘食象肉。波斯匿王象死辄送诸鬼神。以沙门食象肉故便杀诸象。比丘使净人取肉持还。诸居士见讥呵言。此沙门释子无肉不食。过于鸱乌。云何啖此不净臭秽来入我家。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸。比丘。从今食象肉突吉罗。马肉亦如是。诸比丘食师子肉虎肉豹肉熊肉。诸兽闻气遂杀比丘。诸居士见问何故尔。有人言由食其类肉。便讥呵乃至告诸比丘亦如上。从今食此四种肉突吉罗。诸比丘食狗肉。诸狗闻气随后吠之。诸居士见问言。狗何以偏吠比丘。有人言由食狗肉。便讥呵乃至告诸比丘亦如上。从今食狗肉突吉罗。诸比丘食蛇肉。诸居士讥呵。善自在龙王化

作人身。来诣佛所稽首白言。我诸龙等有大神力。作种种形色游行世间。今诸比丘食蛇肉。或能是龙伤害比丘。愿佛制诸比丘不食蛇肉。佛为说种种妙法。示教利喜已遣还所住。佛以是事集诸比丘。以善自在龙王语告诸比丘。从今食蛇肉突吉罗。佛在王舍城。尔时有长者。请佛及僧。诸长老比丘问佛言。世尊。若人请僧为请谁。佛言。若正趣正向人皆已被请。诸比丘作是念。如此诸人四方及天上无处不有。我等将无犯别众食耶。便不敢往。以是白佛。佛言。若于界内别请四人已上名别众食。若次请不犯。有请比丘作是念。诸比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷亦在界内。将无犯别众食耶。以是白佛。佛言。若请僧应二众食。比丘及沙弥。若请二部僧应五众食。比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼。有诸凡夫坐禅比丘作是念。如世尊说。若请僧正趣正向人皆既被请。我今凡夫未是正趣正向。将无食不与取食。以是白佛。佛问彼诸比丘。汝等不为解脱出家耶。答言。我为解脱。佛言。若请僧时圣人坐禅人皆应食。有诸诵经凡夫比丘作是念。我非坐禅亦如上生疑。以是白佛。佛言。诵经人亦应食。有诸劝佐众事凡夫比丘作是念。我非坐禅诵经亦如上生疑。以是白佛。佛言。劝佐众事人亦应食。告诸比丘。若请僧时。除恶戒人。余一切僧皆应食。

佛游阿那频头邑。彼邑有一大臣名好少。请佛及僧办多美饮食。明日食时敷座自白。食具已办唯圣知时。时诸比丘更受他前食请皆已饱满。佛与大众前后围绕往到其家就座而坐。好少大臣手自斟酌。而诸比丘皆不能食。大臣言。何不自恣食。为谓食少为不甘口耶。诸比丘答言。食非不甘亦不谓少。朝已饱食是以不能耳。彼大臣便嗔恨言。云何既受我请于余饱食。诸比丘以是白佛。佛言。若已受他请。听歠画不成字粥。若得强粥及食。应语主人。我先已受请可施余人。

时佛与大比丘僧千二百五十人俱游行。从王舍城向毗舍离。二国中间有王舍城。长者名象行。乘五百乘车。从毗舍离来。遥见世尊容颜殊特犹若金山。发欢喜心前到佛所。头面礼足白佛言。世尊。有少石蜜欲奉世尊及比丘僧。佛默然受。即便自下。诸比丘不敢受。以是白佛。佛赞叹少欲知足告诸比丘。从今听诸比丘饥时食渴时以水和饮。彼长者行一瓶石蜜遍佛大众。犹故不尽。白佛言。我一瓶石蜜行遍大众。而犹有余更应与谁。佛言。汝可持着无生草地若无虫水中。即受教着无虫水中。水即大沸烟起作声。如烧铁投水。长者恐怖还以白佛。佛为说种种妙法示教利喜。所谓施论戒论生天之论。欲为过患在家染累出家无著。次为说诸佛常所说法苦集尽道。即于座上远尘离垢。于诸法中得法眼净。佛复前行有一工师。其女善能作羹。请佛及僧纯以羹施用当后食。诸比丘不敢食言。佛未听我等以羹当食。以是白佛。佛言。听作后食意食。

佛渐游行到毗舍离。住猕猴江边重阁讲堂。有一将军名曰师子。是尼犍弟子。闻佛世尊来游此城有大名声称号如来应供等正觉。叹言善哉。愿见如是请佛。即严驾出。遥见世尊容颜殊特犹若金山。前到佛所头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。即从坐起胡跪白佛。愿佛及僧明日顾我薄食。佛默然受之。将军知佛受已。还归其家敕市买人。此间所有死肉莫计贵贱尽皆买之。如教悉买。通夜办种种美食。晨朝敷座自往白佛。食具已办唯圣知时。佛与比丘僧前后围绕往到其家就座而坐。将军手自下食欢喜不乱。时诸尼犍。闻师子将军请佛及僧极设肴膳。生嫉妒心。即于街巷穷力唱言。师子将军叛师无义。今乃反事沙门瞿昙。手杀牛羊而以供养。诸比丘闻不敢食。师子将军胡跪白佛。此诸尼犍长夜毁佛。我今乃至绝命终不故杀。愿敕比丘勿生嫌疑。自恣饱食。佛即告诸比丘。随意饱食。食毕行水。取小床于佛前坐。佛为如前说随喜偈从坐起去。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。有三种肉不得食。若见若闻若疑。见者。自见为己杀。闻者。从可信人闻为己杀。疑者。疑为己杀。若不见不闻不疑。是为净肉。听随意食若为比丘杀。比丘及沙弥不应食。听比丘尼式叉摩那沙弥尼优婆塞优婆夷食。若为比丘尼优婆塞优婆夷杀亦如之。

时摩竭国鸯伽国迦夷国拘萨罗国跋耆国满罗国苏摩国。此诸国人闻佛出世有大威德弟子亦尔。皆来云集毗舍离城。城中家家。各各七宝车马宾从皆已侧塞。余有万二千乘车。城中不受营住城外。皆竞持时食非时食七日食终身食。奉佛及僧积于中庭遂成大[卄/積]。纵横狼藉尘土污泥鸟兽集啖。世尊行房见顾问阿难。何故有此饮食弃于中庭。具以事答。无有安处所以致此。佛赞少欲知足。告诸比丘。今听以中房白二羯磨作安食净处。一比丘唱言。大德僧听。今以某房作僧安食净处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。今以某房作僧安食净处。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已以某房作僧安食净处竟。僧忍默然故。是事如是持。僧食尽后诸比丘于中煮羹粥合汤药。食前食后初中后夜。有刀机男女狗吠之声。佛问阿难。何故房中有此诸声。具以事答。佛种种呵责言。云何于僧房安食净处作食合药。从今犯者突吉罗。佛在王舍城。诸比丘得秋时病。为合汤药作随病食故时非时皆入聚落。遭水火劫贼。有衣钵难梵行难身命难。有一织师中路起屋于中织作。见诸比丘时非时入聚落。便语言。若有所作可于此作。欲有所留亦可留此。诸比丘不敢。以是白佛。佛言。听于白衣舍作净屋。遂复闹乱主人妨其织作。织师作是念。我本为织作此屋。今既不得织。便当正以施僧作净屋。即以施僧。诸比丘以是僧屋不敢复于中作食合药。以是白佛。佛言。听于施僧净屋中作食。有诸比丘新作住处。未有僧净屋不知云何。以是白佛。佛言。若作新住处。应先指某处作净地。便可以食置中。若未羯磨比丘不得入中至明相出。有一住

处诸比丘久已舍去。后来比丘不知何者是净屋。以是白佛。佛言。若十二年空。听诸比丘随意更作净屋。有一住处无僧净屋。复未十二年。比丘后来不知何处作净地。以是白佛。佛言。若有非行来及不须用处应权以作净处。有诸比丘着食净屋中为人所偷。以是白佛佛言。应羯磨中房作净处。有诸比丘欲羯磨一房墙内作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨一房齐屋溜处作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨中庭作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨房一角或半房作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨机架作净处安食。以是白佛。佛言不听。要应依地。犯者突吉罗。有诸比丘欲羯磨重屋上层作净处。以是白佛。佛言不听。犯者突吉罗。有诸比丘欲羯磨重屋下及通结作净处。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨乘作净处。以是白佛。佛言不听。犯者突吉罗。有诸比丘欲通羯磨僧坊内作净地。以是白佛。佛言听。应白二羯磨。一比丘唱言。大德僧听。此一住处共住共布萨共得施。僧今结作净地除某处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此一住处乃至除某处。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已结作净地竟。僧忍默然故。是事如是持。佛在王舍城。尔时。跋提城有长者名文茶。有大福德。妇儿儿妇及奴婢皆有福德。长者入仓时空中雨谷出然后止。妇取饭器分布内外。随取随满无有穷尽。儿捉金囊写出金钱注而不竭。儿妇出米一斛得家内外一月日食而亦不尽。其奴耕时辄成七垄。其婢磨半两涂香涂家内外亦不减尽。四方人闻莫不来观。瓶沙王闻亦欲往视。不豫敕外。忽与眷属而至其家。长者闻王来至。即出迎之。见王问讯。善来大王。愿垂临幸。王问言。汝先闻我来不。答言不闻。王言。我军众多不可卒供。长者白言。我自供王及诸大臣。儿供太子。妇供后宫。奴婢足供一切士卒。谷草亦足供军象马。愿便赐降。王到其家坐已语言。吾闻长者及妇儿儿妇奴婢皆有福德。今悉欲见。答言。不敢有隐。即敕除仓中米扫洒左右。更敷御座请王入坐然后入仓。自然五谷空中雨下。王甚奇叹。复欲见其妇福德之力。即取一器饭着于妇前妇取分布。一切军众皆悉充足。犹不减尽。复欲见其儿福德之力。即敕捉一金囊写金。献王及与大众。皆随意取而亦不竭。复欲见其儿妇福德之力。即敕出一斛米供王大众一月不尽。复欲见其奴福德之力。即敕令耕辄成七垄。复欲见其婢福德之力。即敕令磨半两涂香。半由旬内闻之不异遍涂大众。犹故不尽。王与大众见福德力莫不雅叹欢。即便还宫。

尔时世尊与大比丘僧千二百五十人俱。游行人间到跋提城。文茶长者闻佛世尊今来到此罔林树下。欲出奉迎礼拜问讯。诸外道闻便往语言。汝勿出迎沙门瞿昙。沙门瞿昙应来见汝。何以故。汝福德过人。一切沙门婆罗门国王长者。无不应来诣汝门者。长者闻已此心便息。后复作是念。沙门瞿昙到此已久。不来见我。彼道必胜。何缘安住不往修敬。便严驾出城。遥见世尊容颜殊特犹若金山。前到佛所头

面礼足却住一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。便从坐起白佛言。愿佛及僧受我明日请食。佛默然受。长者还家办多美饮食。明日食时自行白佛。唯圣知时。佛与比丘僧前后围绕。往到其家就座而坐。长者手自下食。食毕行水。与家大小于佛前坐。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。皆得法眼净受三归五戒。长者白佛言。世尊。我妇及儿儿妇奴婢皆云。是已福德竟是谁力。愿佛说之。佛言。汝等共有此福。又问云何共有。答言。昔王舍城有一织师。织师有妇。妇有一儿。儿又有妇。其家正有一奴一婢。一时共食。有一辟支佛来就乞食。织师言。汝等但食以我分与。妇言。持我分与。儿乃至奴婢亦皆云尔。辟支佛言。汝等皆已舍分与我。善心为毕。便可各分少许与我。使汝食不少。我亦得足。即人减一匙已满彼钵。辟支佛得食。食已于虚空中现种种神变。然后乃去。彼诸人命终生四天王天。寿尽上生忉利天。展转至于他化自在天。如是七反余福来生。尔时织师眷属今汝等是。于是长者在佛前请僧言。我今请一切僧修无限施。若有所须随时多少皆从我取。诸比丘不敢受。念言。佛未听我等受无齐限施。以是白佛。佛言。听随意受。有诸比丘欲远行从索道粮。长者即使人赍金银钱物送之。既至所在所长甚多。使还白言。所赍资粮今大有余。长者语言。我已为施不应还取。汝可持去至僧房施僧。即以施僧。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听僧净人为僧受以易僧所须物。诸比丘不应知事。于是世尊从罔林出游行人间。文荼长者赍食具随后。欲于旷野无人处设之。千二百五十象。千二百五十牸牛。千二百五十特牛。人载五百乘车种种美食。既至旷野顿止之处。通夜办之。明日晨朝。于一象荫下敷一比丘座。最大象荫敷世尊座。时到白办。诸比丘不敢坐。念言。佛未听我等在众生荫下坐。以是白佛。佛言听坐。众坐已定。长者先令一人构一牛乳与一比丘。诸比丘不敢受。念言。佛未听我等饮热牛乳。以是白佛。佛言听饮。饮已长者手自下食。食毕行水。在佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗罗若说。更为说种种妙法。示教利喜已还归其家。

　　佛与大众从坐起去。渐渐北行向罽那编发外道住处。罽那闻佛释种出家成如来应供等正觉今暮当至。作是念。过去诸仙修梵行者。中后不食而饮非时诸浆。所谓庵婆果浆阎婆果浆周陀果浆波楼果浆蒲桃果浆俱罗果浆甘蔗浆蜜浆。沙门瞿昙亦应饮此。吾当预办至便设之。办已与五百弟子出迎世尊。遥见世尊容颜殊特犹若金山。益生欢喜。前至佛所立慰世尊。善来瞿昙。顾我室坐。佛即到其家与诸比丘次第而坐。梵志便下非时浆。诸比丘不敢受。念言。佛未听我饮非时浆。以是白佛。佛言听饮。诸比丘复问。佛以何因缘得饮。佛言。渴便得饮。梵志复作是念。我今当为瞿昙诸沙门办仙人。食以供明日。即作穄米粟米稗米[禾*秀]米拘留米饭。明日食时白食已办。佛与大众俱就其坐。梵志手自下食。诸比丘不敢食。念言。佛未听我等食仙人食。

以是白佛。佛言听食。食毕行水。取小床于佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗罗若说。更为说种种妙法。示教利喜已。便从坐起向阿牟聚落。时彼有剃头师父子出家。闻世尊欲至。作是议。此诸居士不敬三宝。佛若至此必无人设粥。我等当共为人剃头取直作之。议已即行得物办粥。晨旦请佛及僧。僧既食已。佛问二比丘。汝等云何得办此粥。具以事答佛。佛种种呵责言。汝所作非法。云何赁与白衣剃头。从今若剃头师出家。不听畜剃刀。犯者突吉罗。

佛之波旬邑。波旬诸力士闻佛欲至。即共议言。若不出迎罚金钱五百。皆与大小出迎世尊。头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法。示教利喜已。即请佛及僧夏安居。四月佛默然受诸力士知佛受已。或有一人办一日食。或二日乃至十日。或二人共办一日。乃至十人共办一日。或但供前食。或但作粥者。或但作怛钵那者。时有一人字卢夷。是阿难白衣时亲友。问诸比丘。阿难今在何许。答言。阿难敬佛法僧今在佛后。彼即到阿难所礼足却住。阿难语言。我见汝迎佛甚用欢喜。答言。我非敬佛故来。但亲族共要。若不出迎佛。罚金钱五百。是以来耳。阿难闻已为之怅然。如何我亲友而不敬信佛法众僧。即至佛所白佛言。世尊。我愿此人信敬佛法。佛语阿难。此人信佛不难汝勿怀忧。佛即以慈心遍满其身已。进入房中闭房而坐。卢夷于后思念。世尊。如犊慕母。见众多比丘露地经行。问言。佛在何处。诸比丘指示言。在彼闭户大房中。汝可徐往謦咳叩户。世尊怜愍汝故。当为汝开。即如语得开。卢夷入已。手捧佛足自称姓名稽首作礼。佛为说种种妙法示教利喜。所谓施论乃至苦集尽道。即远尘离垢得法眼净。见法得果已受三归五戒。白佛言。世尊。我愿佛及比丘僧恒受我食不受余请。佛言。凡诸学人皆有此愿。吾已受此诸人夏四月请。无复空缺。彼作是念。复有何施佛未受者。使我不失如此福田。唯未见有设佉陀尼者。即便办之食时辄行。诸比丘不敢受。念言。佛未听我等食时食佉陀尼。以是白佛。佛言听食。

尔时毗舍佉母。与僧作斋限施某时取尔所。诸比丘以是白佛。佛言听受。有诸居士请诸比丘随己意施。诸比丘白佛。佛言。不应受随意施。施者不应以金银宝物女色施僧。若比丘可其此施。犯者突吉罗。若受应如法治。有诸白衣次第请僧。诸比丘以是白佛。佛言。应次第差受。请比丘不知谁差。以是白佛。佛言。应白二羯磨一比丘作差受请人。一比丘唱言。大德僧听。僧今差某甲比丘作差受请人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今差某甲比丘作差受请人。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已差某甲比丘作差受请人竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘便差无智比丘不知次第。以是白佛佛言。不应差无智比丘。若有五法不应差。随欲恚痴畏不知已差未差。有诸白衣常作食饷诸比丘。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言听受。有诸白

衣为僧新作房舍温室浴室竟。作施房饮食使比丘往取。不知谁应往取。以是白佛。佛言。住其房中比丘应往取。

佛在毗舍离城。时世饥馑乞食难得故。诸梵志比丘作是念。若世尊听我等种果者可以充饥。以是白佛。佛言听种。果成实已。诸比丘以自手种疑不敢啖。以是白佛。佛言。听随意啖。有诸比丘就树上捉果试看生熟。以是白佛。佛言。不应就树上触果。有诸比丘见果落非净地。使人拾聚一处经宿。不知云何。以是白佛。佛言。若不知地是净非净听食。若知是非净地不应食。时六群比丘先取好果啖。余善比丘不得。以是白佛。佛言。应白二羯磨差一比丘作分果人。若果多随意食。六群比丘以僧果饷白衣。白衣复从余比丘索。以是白佛。佛言。不应以僧果饷白衣。犯者突吉罗。有诸白衣来入僧坊见果。从诸比丘乞诸比丘不敢与。即便讥呵。以是白佛。佛言应与。佛在毗舍离。时世饥馑乞食难得。故梵志比丘作是念。若世尊听我等种菜者饥时可以足食。以是白佛。佛言听。皆如上种果中说。若白衣僧地中种菜。僧若须得三过从索。诸比丘使净人于非净处洗菜未竟明相已出生疑。以是白佛。佛言无犯。诸比丘无净人。不知谁应行僧食。以是白佛。佛言。比丘应受已行之。有诸木器行食肥腻不净。以瓦石揩洗破坏僧器。以是白佛。佛言。不应以瓦石揩洗。应沸汤灰洗。有酥油蜜瓶应覆盖无有净人。以是白佛。佛言。应用新物覆勿令手近。瓶倾倒卒无净人可正。以是白佛。佛言。应自正但勿使器离地。有一比丘嗔嫌他。持其酥瓶着非净地经宿。欲令不复得食。以是白佛。佛言。于彼比丘为不净。酥主比丘得食。彼持着不净地犯突吉罗。诸比丘以船乘载饮食。无净人御乘行船。以是白佛。佛言。若无净人听比丘自御乘自行船。

尔时众僧以车运米。有一婆罗门以僧不净米一把投车中。以是白佛。佛言。若可别除去。若不可别除去一把。有野狐偷比丘酥瓶着不净地经宿。不知云何。以是白佛。佛言。听啖无犯。有果树根在不净地枝覆净地。比丘亦在不净地持饮食着树枝上经宿。不知云何。以是白佛。佛言。枝着根为不净地不得食。有果树根在净地枝覆不净地。比丘亦在净地持饮食着枝上经宿。不知云何。以是白佛。佛言。听食无犯。有果树根在净不净地枝覆净不净地。比丘亦随在净不净地。果落净不净地经宿。不知云何。以是白佛。佛言。非比丘所为皆得食无犯。有比丘净地取土不净地起屋。比丘持食着中谓以为净。以是白佛。佛言。本依地为净不净不得食。有比丘不净地取土净地起屋。不敢持食着中。以是白佛。佛言。着食无犯。有水漂獐鹿等死肉无净人取。比丘自入水取之。不知云何。以是白佛。佛言。至岸令净人截去比丘手所捉处。余得食无犯。有住处比丘大得庵罗果。食饱以余与净人。净人明日持作羹与比丘。比丘不敢食。以是白佛。佛言本不作还

食意皆听食无犯。有诸比丘食时不分与不得者。诸白衣讥呵言。沙门释子如猫狸食不相分与。诸比丘以是白佛。佛言。应相分与。乃至不分与一人犯突吉罗。有一婆罗门持麨寄比丘。比丘持着不净地经宿。明日来取分与比丘。比丘以已着非净地不敢受食。以是白佛。佛言。本是白衣糗听受食无犯。复告诸比丘。虽是我所制。而于余方不以为清净者。皆不应用。虽非我所制。而于余方必应行者。皆不得不行。

第三分第九迦絺那衣法

佛在舍卫城。尔时诸比丘三衣中。若须一一衣于僧中取。时阿那律衣坏。诸比丘语言。大德可于僧中取物作。答言。世尊不听畜长衣。我作不能使一日成。恐犯长衣罪。复有波利邑众所知识比丘。来舍卫城后安居挍一宿不至于娑竭陀安居。安居竟十六日担重衣冒泥雨至佛所头面礼足却住一面。世尊常法。慰问客比丘言。汝等安居和合乞食易得道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏。道路遇泥雨担重衣极大疲极。诸比丘亦以阿那律事白佛。佛以二事集比丘僧。种种赞少欲知足赞持戒已。告诸比丘。从今听诸比丘受迦絺那衣。受迦絺那衣得不犯五事。别众食数数食不白余比丘。行入聚落畜长衣离衣宿。若檀越持迦絺那衣物施僧。诸比丘中少衣者应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。今与某甲比丘。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。今与某甲比丘。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲比丘迦絺那衣物竟。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘得已应即日浣染打缝。若独能办者善。若不能成。僧应白二羯磨。差一比丘二三乃至众多比丘助之。一比丘唱言。大德僧听。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。若僧时到僧忍。听白如是。大德僧听。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣竟。僧忍默然故。是事如是持。若衣竟僧所与物。比丘应持衣到僧中偏袒右肩脱革屣胡跪白言。僧得此迦絺那衣物已浣染打缝如法作竟。愿僧受作迦絺那衣。如是白已。又起遍示众僧。诸比丘应答言。长老我等随喜与汝共之。然后僧应白二羯磨受。一比丘唱言。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。浣染打缝如法作竟。今受作迦絺那衣。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。浣染打缝如法作竟。今受作迦絺那衣。谁诸长老忍默然。若不忍者说。僧已受作迦絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。僧所与衣物比丘复应遍行。言此衣僧已受作迦絺那衣。诸比丘一一应言。此衣僧已受作迦絺那衣。是为善受。此中所有功德尽属于我。是中有成受迦絺那衣。有不成受迦絺那衣。不成受者。若浣染打缝不如法。若小若大若是锦绮衣。若未自恣竟受。若贪利养。若欲故舍五事。皆不成受。反上成受。有八事失迦絺那衣。一时竟二失衣三闻失四远去五望断六衣出界七人出界八白二羯磨

舍。有二因缘不得受迦絺那衣。一作衣未竟。二舍住处去。受迦絺那衣有三十日。舍亦有三十日。若前安居七月十六日受。至十一月十五日舍。若七月十七日乃至八月十五日受。至十一月十六日乃至十二月十四日舍。若后安居八月十六日受。至十二月十五日舍。若衣时竟。应白二羯磨舍。应一比丘唱言。大德僧听。僧今舍迦絺那衣。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今舍迦絺那衣。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已舍迦絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十三

第四分初灭诤法

佛在舍卫城。尔时诸比丘好共斗诤更相言讼。比丘比丘共诤。比丘比丘尼共诤。比丘尼比丘尼共诤。比丘尼比丘共诤。时阐陀舍比丘助比丘尼。未生诤便生。已生便增广。未灭者不灭。已灭者更起。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等所作非法不随顺道。呵已告诸比丘。从今比丘比丘共诤乃至舍比丘助比丘尼皆犯突吉罗。有四种诤。一言二教诫三犯罪四事。以此事故。为诸比丘结七灭诤法若有诤起得以除灭。应与现前毗尼与现前毗尼。应与忆念毗尼与忆念毗尼应与不痴毗尼与不痴毗尼。应与自言与自言。应与多人语与多人语。应与草布地与草布地。应与本言治与本言治。何谓言诤。若比丘共诤。有言是法有言非法。是律非律。是犯非犯。是重非重。是有余非有余。是粗罪非粗罪。是用羯磨出罪不用羯磨出罪。是佛所说非佛所说。是佛所制非佛所制。以此致忿更相骂詈。是名言诤。何谓教诫诤。若比丘教诫比丘言。汝忆犯波罗夷不。忆犯僧伽婆尸沙偷罗遮波逸提波罗提提舍尼突吉罗恶说不。彼比丘不喜不受。以此致诤。是名教诫诤。何谓犯罪诤。若比丘犯波罗夷乃至恶说。又若斗诤相骂起身口意恶。是名犯罪诤。何谓事诤。僧常所行事一切羯磨及诸有所作。以此致诤是名事诤。优波离问佛言。世尊。言诤以几事灭。佛言。以现前毗尼多人语灭。又问。云何得灭。答言。若比丘与比丘诤是法非法乃至是佛制非佛制。僧如法如毗尼如佛教灭。若彼言是法是佛教受是忍是。是名现前毗尼灭。何谓现前。现前有三种僧现前人现前毗尼现前。何谓僧现前。僧和合集。是名僧现前何谓人现前。共诤人现前。是名人现前。何谓毗尼现前。应以何法以何律以何佛教得灭而以灭之。是名毗尼现前。若如是灭已还更发起。犯波逸提罪。又若如是灭言诤。言诤比丘不喜闻。异住处有一比丘。若二若三乃至一众。聪明智慧解波罗提木叉。作是念。往灭此事。为善者应往灭之。应先向彼众中知法比丘具说本末然后求集僧。僧集已应语言。汝且远去。我等共议汝事。彼比丘远去已僧应共议。若彼比丘如实说求我等如法如律灭此事者。我等

当共如法如律灭之。若彼比丘不如实说。我等不得如法如律灭其此事。彼言诤比丘亦应共议。若僧如法如律作齐限。今日明日后日灭我等事者。我等当于僧中具说本末委僧灭之。既至僧中具说本末。若僧作二种语。或言应尔或言不应尔。不可定者。僧应语言。随汝所取二种语中各取四人作断事。僧言诤比丘各取四人已。僧当白二羯磨差之。应先再羯磨三人后羯磨二人。一比丘唱言。大德僧听。僧今差某甲某甲比丘作断事人。如法如律。灭彼言诤。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今差某甲某甲比丘作断事人。如法如律灭彼言诤。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲某甲比丘作断事人竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘差无智比丘作断事人。以是白佛。佛言。成就五法应差。受他语不嗔。受他语不失。善察语意。问语不问不语。语时不笑。反此五法不应差。复有五法应差。不随欲恚痴畏不窃语。反此五法不应差。若不被差比丘若一若二若三。虽聪明智慧于座中坐。欲干乱断事者。僧应驱出。若复有比丘虽多诵习不解其义。而干乱断事者。断事人应语言。经义不如此。作如是灭言诤者。是名现前毗尼灭。若如是灭言诤时。有比丘言。应以多人语灭此事。僧应语言。汝此语善。汝解多人语不。若言不解。僧应人人呵言。汝不解多人语。云何言应以多人语灭此事。若僧不呵。皆犯突吉罗罪。若言解。僧应问。以何为多人语。答言。以多人语羯磨灭。又问。以何知多。答曰应行筹。僧复应语言。汝所说善。汝解几种行捉筹如法几种不如法。若言不解。僧亦应如上呵。若言解。僧应令说有十种行捉筹不如法十种如法。何谓十种不如法。若以小事行筹而捉。若不知事根本行筹而捉。若以不应求事根本行筹而捉。若非法行筹而捉。若欲多不如法行筹而捉。若知多不如法行筹而捉。若行破僧筹而捉。若行知僧必破筹而捉。若不随善知识行筹而捉。若僧不和合行筹而捉。反上为如法。若成就十四法。僧应差作行筹人。知十如法又不随欲恚痴畏。是为十四。僧应作二种筹。一名如法。二名不如法。唱言。若言如法捉如法筹。若言不如法捉不如法筹。唱已行之。自收取于屏处数。若不如法筹多。应更令起相远坐人人前窃语言。此是法语律语佛之所教。大德当舍非法非律非佛所教。如是语已复更行筹。若不如法人犹多应复唱。僧今未断是事。可随意散。后当更断。如是不应以非法断事。若如法人多。应白二羯磨灭之。一比丘唱言。大德僧听。僧今以多人语灭此诤事。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今以多人语灭此诤事。谁诸长老忍默然不忍者说。僧以多人语灭此诤事竟。僧忍默然故。是事如是持。是名以多人语灭言诤。优波离复问佛。教诫诤以几事灭。佛言。以现前毗尼忆念毗尼不痴毗尼本言治灭。又问云何得灭。答言。若比丘问一比丘言。汝忆犯重罪波罗夷及波罗夷边罪不。答言不忆。又再三问答亦如初。如是比丘。僧应白四羯磨与忆念毗尼。不应从彼比丘而治其罪。被问比丘。应至僧中偏袒右肩脱革屣礼僧足胡跪白言。我某甲比丘彼某甲比丘再三来至我所问

我。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。今从僧乞忆念毗尼。愿僧与我忆念毗尼。使彼不复数数问我。如是第二第三乞。僧应筹量此比丘。先不缺戒威仪如法不。身口意行清净不。好学戒不。向一比丘语。二人三人及僧语不异不。僧如是筹量。若知此比丘先缺戒。具诸不善者不应与。若知不犯波罗夷及波罗夷边罪。应白四羯磨与忆念毗尼。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘于僧中乞言。彼某甲比丘再三来至我所问我。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。今从僧乞忆念毗尼。愿僧与我忆念毗尼。使彼比丘不复数数问我。僧今与某甲忆念毗尼。使彼比丘不复数数问其罪。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘于僧中乞言。彼某甲比丘再三来至我所问我。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。今从僧乞忆念毗尼。愿僧与我忆念毗尼。使彼比丘不复数数问我。僧今与某甲忆念毗尼。使彼比丘不复数数问其罪。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二。第三僧与某甲比丘忆念毗尼竟。僧忍默然故。是事如是持。是名现前毗尼忆念毗尼灭教诫诤。若比丘至比丘所语言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。彼比丘答言不忆。我先狂心散乱心病坏心多作非沙门法。又再三问答亦如初。如是比丘。僧应与不痴毗尼。不应从彼比丘而治其罪。彼比丘应至僧中偏袒右肩脱革屣礼僧足胡跪白言。大德僧听。我某甲比丘。彼某甲比丘再三来至我所问我言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。我先狂心散乱心病坏心多作非沙门法。今从僧乞不痴毗尼。愿与我不痴毗尼。使彼比丘不复数数问我。如是三乞。僧应筹量此比丘。先不缺戒威仪如法不。身口意业清净不。好学戒不。向一比丘语二三比丘及僧语不异不。若僧知其先有如此诸恶不应与。若不尔应白四羯磨与不痴毗尼。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘从僧乞言。彼某甲比丘再三来至我所问我言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。我先狂心散乱心病坏心多作非沙门法。今从僧乞不痴毗尼。愿僧与我不痴毗尼。使彼比丘不复数数问我。僧今与不痴毗尼。使彼比丘不复数数问其罪。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘从僧乞言。彼某甲比丘再三来至我所。乃至僧今与不痴毗尼。使彼比丘。不复数数问其罪。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三僧。已与某甲比丘不痴毗尼竟。僧忍默然故。是事如是持。是名现前毗尼不痴毗尼灭教诫诤。若比丘至比丘所问言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。答言不忆。三问乃答言。我忆犯轻罪。又再问。汝犯轻罪犹不语人。况复重罪汝善思之。答言。我都不忆。复更问。乃答言。我忆犯波罗夷若波罗夷边罪。作是答已。寻复言。我不忆犯重罪。向戏言耳。如是比丘。僧应与本言治。本言有二种。一可悔。二不可悔。彼比丘本言犯重罪。应与作尽寿不可悔白四羯磨。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘。彼某甲比丘至某所问言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。答言不忆。再问亦言不忆三

问然后言。不忆犯重罪忆犯轻罪。又问汝犹不发露轻罪况于重者。汝今谛忆犯重罪不。答言不忆。又问亦言不忆。乃至第六问然后言。我忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪。作是答已寻复言。我不忆犯重罪向戏言耳。僧今与作本言治尽寿不可悔羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘。彼某甲比丘至其所问言。汝忆犯重罪。乃至僧今与作本言治尽寿不可悔羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧已与某甲比丘本言治尽寿不可悔羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名现前毗尼本言治灭教诫诤。优波离问佛言。世尊。犯罪诤以几事灭。佛言。以现前毗尼草布地自言灭。又问云何得灭。答言。若一比丘至一比丘所偏露右肩胡跪合掌作如是言。大德我某甲犯某罪。今向大德悔过。彼比丘应问。汝自见罪不。答言。我自见罪。又应问。汝欲悔过耶。答言。我欲悔过。彼比丘应语言。汝后莫复作。是名现前毗尼自言灭犯罪诤。若一比丘至二比丘三比丘众多比丘所。若二比丘乃至众多比丘。至一比丘乃至众多比丘所亦如是。若有比丘斗诤相骂作身口意恶业。后作是念。我等斗诤相骂作身口意恶业。今宁可于僧中除罪作草布地悔过不。此诸比丘听僧中除罪。僧应与作白二羯磨草布地悔过。彼斗诤比丘应尽来僧中偏袒右肩脱革屣胡跪白言。大德僧听。我等共斗相骂作身口意恶业。后作是念。我等共斗相骂作身口意恶业。今宁可于僧中除罪作草布地悔过不。今从僧乞草布地悔过。如是三说已。皆舒手脚伏地。向羯磨师一心听受羯磨。羯磨师唱言。大德僧听。此诸比丘共斗相骂作身口意恶业。后作是念。我等共斗相骂作身口意恶业。今宁可于僧中除罪作草布地悔过不。今从僧乞草布地悔过。僧今与其草布地悔过。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此诸比丘共斗相骂。乃至僧今与其草布地悔过。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与此诸比丘草布地悔过竟。僧忍默然故。是事如是持。是名现前毗尼草布地灭犯罪诤。何谓草布地。彼诸比丘不复说斗原。僧亦不更问事根本。优波离问佛言。世尊。事诤以几事灭。佛言。随事诤用七事灭。若一比丘。至一比丘所。作非法非律非佛教。灭事诤言。是法是律是佛教。若以此灭事诤。名为非法灭。若一比丘。至二比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是。若一比丘。至一比丘所。作如法如律如佛所教灭事诤言。是法是律是佛所教。若以此灭事诤名为如法灭。若一比丘。至二三比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是。

第四分第二羯磨法之一

佛在舍卫城。尔时有一比丘。故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏。今听僧与彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵。犯罪比丘应偏袒右肩脱革屣礼僧足已胡跪白。大德僧

听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。今从僧乞六夜行摩那埵。愿僧与我六夜行摩那埵。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧今与某甲六夜行摩那埵。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘故出不净。乃至僧今与某甲六夜行摩那埵。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘六夜行摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘应日日至僧中偏袒右肩脱革屣礼僧足胡跪白言。大德僧听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧已与我六夜行摩那埵。我今行摩那埵已若干日。余若干日在。诸大德忆知。过六夜已。应从僧乞阿浮呵那。白言。大德僧听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧已与我六夜行摩那埵。我六夜行摩那埵竟。今从僧乞阿浮呵那。愿僧与我阿浮呵那。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧已与六夜行摩那埵。彼比丘六夜行摩那埵竟从僧乞阿浮呵那。僧今与某甲阿浮呵那。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘故出不净。乃至僧今与某甲阿浮呵那。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘阿浮呵那竟。僧忍默然故。是事如是持。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听僧白四羯磨与此比丘作一夜别住法。犯罪比丘应至僧中如是白。大德僧听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。今从僧乞一夜别住法。愿僧与我一夜别住法。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。从僧乞一夜别住法。今僧与某甲一夜别住法。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘故出不净。乃至僧今与某甲一夜别住法。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧已与某甲比丘一夜别住竟。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘一夜别住竟。应从僧乞行摩那埵乃至阿浮呵那。僧亦如上与之。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞行摩那埵。于六夜中复犯亦不覆藏。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听彼比丘更从僧乞行摩那埵。僧亦应白四羯磨更与彼比丘行摩那埵。彼比丘六夜行竟。应复更从僧乞行本摩那埵。僧亦应白四羯磨与之。彼比丘更从僧乞言。我某甲比丘先故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞行摩那埵。僧与我行摩那埵。我于六夜中更犯不覆藏。今从僧更乞行摩那埵。愿更与我行摩那埵。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。彼六夜行竟。复更从僧乞行本六夜摩那埵言。我某甲比丘先故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞行摩那埵。僧与我行摩那埵。我于六夜中更犯不覆藏。复从僧乞行六夜摩那埵。我已六夜行摩那埵竟。今从僧乞行本六夜摩那埵。愿僧与我行本六夜摩那埵。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与

之。彼比丘行本六夜摩那埵竟。应如上乞阿浮呵那。僧亦如上与之。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧与一夜别住。于中复犯亦覆藏一夜。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听彼比丘更从僧乞一夜别住。僧亦应白四羯磨更与一夜别住。彼一夜别住竟。应复更从僧乞本一夜别住。僧亦应白四羯磨与之。彼比丘更从僧乞一夜别住言。我某甲比丘先故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。从僧乞一夜别住。僧与我一夜别住。我于中复犯亦一夜覆藏。今更从僧乞一夜别住。愿僧更与我一夜别住。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。彼一夜别住竟。复应更从僧乞本一夜别住言。我某甲比丘先故出不净。犯僧伽婆尸沙一夜覆藏。从僧乞一夜别住。僧与我一夜别住。我于中复犯亦一夜覆藏。复从僧乞一夜别住。僧复与我一夜别住。我已一夜别住竟。今从僧乞本一夜别住。愿僧与我本一夜别住。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。彼比丘本一夜别住竟。应如上乞行六夜摩那埵。行摩那埵竟。复应如上乞阿浮呵那。僧皆应如上白四羯磨与之。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧如上与一夜别住。于中复犯亦覆藏一夜。僧复如上更与一夜别住。行竟。僧复如上与本一夜别住。行竟。僧复如上与六夜摩那埵。于中复犯不覆藏。僧复如上与六夜摩那埵。彼六夜行竟。僧复如上与行本摩那埵。行竟。然后如上与阿浮呵那。若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至众多。覆藏二夜乃至众多夜。僧若与别住者。但计覆藏最久者。随日数与别住。若僧与别住后于中更犯。若覆藏。僧应随日更与别住。若不覆藏。僧应如上与六夜摩那埵。更别住竟摩那埵竟。僧复应如上更与本别住。与本别住竟。与六夜摩那埵。若于中复犯僧复应与六夜摩那埵。行竟。僧复应如上与本摩那埵。然后如上与阿浮呵那。有一比丘。犯二僧伽婆尸沙。同覆藏一夜。而向僧说犯一覆藏一夜。僧与一夜别住。一夜别住竟。心生悔。我实犯二僧伽婆尸沙。云何但说犯一覆藏一夜。复来僧中白言。我实犯二僧伽婆尸沙同一夜覆藏。诸比丘以是白佛。佛言。听更与一夜别住。彼比丘应具说上事三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二夜。向僧说覆藏一夜。僧与一夜别住。一夜别住竟。心生悔。我实二夜覆藏。云何说一夜。复来僧中以事白僧。诸比丘以是白佛。佛言。听僧更与一夜别住。彼比丘应具说上事三乞。僧亦如其乞辞白四羯磨与之。有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罢道。后更出家受具足戒。即日说先所犯。诸比丘以是白佛。佛言。应随彼比丘未罢道时覆藏日数与别住。有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那埵罢道。后还受具足戒已覆藏。以是白佛。佛言。应随彼比丘后受戒来日数与别住。若比丘犯二僧伽婆尸沙。覆藏一不覆藏一罢道。后还受具足戒已。先所不覆藏更覆藏。先所覆藏更不覆藏。应随彼比丘前覆藏至罢道日数后覆藏从更受戒日数与别住。若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罢道。后还受具足戒已复覆藏。应随彼比丘前后覆藏日数与别住。若比

丘犯僧伽婆尸沙不覆藏罢道。后还受具足戒已亦不覆藏。应与其六夜摩那埵。若比丘犯僧伽婆尸沙。作沙弥狂心散乱心病坏心。僧与作不见罪羯磨不悔过羯磨不舍恶邪见羯磨。皆如罢道说。若比丘犯僧伽婆尸沙知数多少。或一罪或异罪覆藏罢道。后还受具足戒已不覆藏。或先不覆藏罢道。后受具足戒已覆藏。或先半覆藏半不覆藏。后受戒已。先覆藏者更不覆藏。先不覆藏者更覆藏。或先后皆覆藏。行别住法皆如前说。若前后皆不覆藏。行六夜摩那埵亦如上。若作沙弥乃至不舍恶邪见羯磨亦如是。若比丘于别住中罢道后还受具足戒。应计先别住日数但更足。令足行本别住亦如是。若作沙弥乃至不舍。恶邪见羯磨亦如是。若比丘于行摩那埵中罢道后还受具足戒。足日亦如是。行本摩那埵亦如是。若作沙弥乃至不舍恶邪见羯磨亦如是。若比丘行别住竟及行本别住竟。未与摩那埵罢道后还受具足戒。应令行摩那埵。若行摩那埵竟及行本摩那埵竟。未与阿浮呵那。后还受具足戒。应与阿浮呵那。若作沙弥乃至不舍恶邪见羯磨亦如是。若比丘犯僧伽婆尸沙。知所犯数知覆藏日。如法从僧乞别住。如法从僧乞摩那埵如法从僧乞本日。如法从僧乞阿浮呵那。僧若皆如法与。是人名为清净。僧若一事不如法与。是人不名清净。有二比丘犯僧伽婆尸沙。一比丘知犯一比丘不知犯俱覆藏。以是白佛。佛言。知犯者应与别住。不知犯者应与摩那埵。忆不忆亦如是。有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏。一比丘作一想。一比丘作异想。或言是波罗夷。或言偷兰遮乃至恶说。以是白佛。佛言。作一想者应与别住。作异想者应与摩那埵。有诸比丘。或行别住时或行摩那埵时或阿浮呵那时命过。诸比丘以是白佛。彼为是具戒命过。为是破戒命过。佛言。皆是具戒。有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪数亦忘覆藏久近。以是白佛。佛言。从其忆犯已来与别住。疑亦如是。有比丘于一切人覆藏。有比丘于彼人覆藏于此人不覆藏。有比丘在此土覆藏在彼土不覆藏。诸比丘以是白佛。佛言。一切覆藏名为覆藏。若于和尚阿阇梨所敬畏人间覆藏不名覆藏于余人间覆藏名为覆藏。若于此土以多人识重不欲令知覆藏不名覆藏。于彼土覆藏名为覆藏。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十四

第四分第二羯磨法之二

佛在拘舍弥城。尔时有一比丘犯戒不知所犯。语诸比丘。诸比丘或谓有犯或谓无犯。谓无犯者语言。汝不犯戒。彼闻已便生不犯戒想。谓有犯者语言。汝犯戒应自见罪悔过。勿污染梵行负人信施长夜受苦。彼比丘言。我无所犯。云何应自见罪悔过。谓是犯戒诸比丘便与作不见罪羯磨。彼被举已便入拘舍弥城求助伴说语言。我不犯罪彼诸比丘强言我有罪。与我作不见罪羯磨。是为羯磨不成。诸大德当如

法如律救助于我。复往城外诸比丘所如上求助。诸比丘闻皆共佐助。尔时世尊知僧已破。从坐起往到助被举比丘众中。语言。汝等莫作是语言。彼比丘不犯罪。若彼比丘实不犯罪而被举者。汝等犹应语言。应自见罪悔过。彼便当作是念。若我言不见罪。僧当与我作不见罪羯磨。不共我住不共我布萨。自恣作诸僧事。汝等以此致诤。令僧不和别住生诸尘垢。当畏此事应令彼人自见罪悔过。世尊。说此已。复至举罪比丘众中语言。汝等勿强举他罪。若彼实犯罪。僧应语自见罪。彼若言我无罪可见。僧犹应筹量。若我等与作不见罪羯磨。不共住不共布萨。自恣作诸僧事。以此致诤更相骂詈。令僧不和别住生诸尘垢。汝等当畏此事舍置勿举。诸比丘虽闻佛语犹诤不息。便于食上高声骂詈更相打击。佛复告言。不应相骂不应食上高声。犯者皆突吉罗。若相打者偷罗遮。诸比丘虽闻佛语犹诤不息。便于界内别作僧事。佛复告言。若僧已破。于界内别作羯磨。如法如律者。亦名羯磨成就。所以者何。二部异见不同住故。不同住有二种。有自作不同住。有僧羯磨与作不同住。诸比丘虽闻佛语犹诤不息。佛复告诸比丘。汝等勿共斗诤更相诽谤更相骂詈。应共和同集在一处。如水乳合共弘师教。诸比丘白佛言。世尊。愿安隐住佛虽法主我等自知。佛三止之。诸比丘答亦如初。佛复告诸比丘。乃往过世拘萨罗有王名曰长寿。所统处少兵众寡弱。邻国迦夷王名梵达。所统处广兵众强盛。渐渐侵夺遂吞其国。梵达王得长寿王一臣。甚宠遇之仕以国事。时长寿王赤身将妇作婆罗门。向波罗奈国住陶师家。妇忽作是念。愿得日初出时四衢道中四种兵战磨刀汁饮。念已白王。若此愿不遂于此便死。王言。此不可果。汝今此病必死无疑。复语妇言。若梵达闻此知我所在。必反缚我打驴鸣鼓。分裂我身作五分矣。汝可小待。吾当密就先臣问此意故。语已便往具以问之。先臣答言。须见夫人当自相之。便往至夫人所。遥见夫人。便偏袒右肩头面作礼。三反称言。夫人今怀大福德子。拘萨罗国国嗣有继。复语王言。明旦当使夫人所念得果。语已便还梵达所。白言。大王知不。有如是星出。应集四种兵明旦日初出时。在四衢道作两阵共战而皆磨刀以禳其灾。若不尔者必大凶衰。梵达王言便可为之。于是大臣即敕严四种兵。明旦日初出时。于四衢道两阵共战而皆磨刀。密令夫人住于一处以磨刀汁与之。夫人即饮长养于胎。月满生子颜貌殊妙。字曰长生。至年十岁父语之言。梵达侵夺我国。我与汝母逃走至此。其日已久汝复长大。彼或得闻父子。便当一时并命。汝可远去勿恋父母。长生悲泣礼父母足绕三匝而去。修学伎艺算书射御乘调象马音乐之事莫不过人。偏奉象师尽调象术。长寿王昔剃发师。后与梵达作剃发人。往至其所求令剃发。彼即识之不敢藏隐。具问舍止逃伏所在以告梵达。梵达闻已即敕收之。反缚夫妇打驴鸣鼓。遍令里巷于四衢道分作五分。受教即收。长生闻之。便往道侧见已内崩。便作是念。父母之怨不同天地。我今云何而安忍此。匹夫之诚足以有感。便欲没命以报仇耻。父母遥见之。知其

必怀报怨之念。便如狂人高声独语。汝莫见长亦莫见短。以怨报怨怨无由息。报怨以德其怨乃已。顺父母心乃曰孝子。率情肆志非吾谓道。于时观者咸言。长寿王怖惧狂语。唯长生闻深得父意。克己只承情得暂息。虽内崩绝而不形外。即自抑夺还象师所。而犹不忘报怨之术。后于象厩中夜弹琴。其声清和。梵达闻之。即问。厩中谁能作此。答言。某甲象师有一弟子。是其所作。即呼令更弹。闻已念言。自我为王未曾闻此。遂便信任恒在左右。彼王后时严四种兵。将诸宫人群臣太子田猎游戏。兵众四散竞逐诸鹿。长生时御王车。逸出军前三由旬。人无觉者。王体疲极语长生言。我欲小卧汝能护我不。答曰。王但安眠我能护王。王即住树下枕其膝眠。王防身剑自然拔出在长生前。长生见之便生是念。此王于我有是大怨。今日之遇岂可不乘。即起捉剑欲刎王颈。寻复念言。父母恩重过于二仪。临终敕我。汝莫见长亦莫见短。以怨报怨怨无由息。我今云何而违此诲。即还致剑侍寝如故。王便惊觉。长生问言。王何故惊。答言。我梦见长寿王子执剑欲断我命。长生言。此空野中何缘忽有长寿王子。必是山神恐怖王耳。王但安寝勿怀忧虑。如是至三。王最后眠。长生复作是念。父母临终诲我苦切。报怨以德其怨乃已。向来云何三欲违逆。从今克念事王如亲。终不复生一毫害意。作是念已。王觉大喜。长生问言。何故大喜。答言。我梦长寿王子欲事我如亲不复怀害。是以大喜。于是长生即白王言。长寿王子即我身是。王害我父母。我志欲杀王。三复遗敕。王所以免。然此心难保后或复生。愿王图之勿贻后虑。王言。我行无道汝父子怀仁。我今云何而有图虑。汝施我命誓不相负。便即还军集群臣共议。若得长寿王子当云何治。或言当截其手足。或言当截其耳鼻。或言应以斧锉。或言应以木弗炙。王即指言。此人便是长寿王子。其人已施我命。我今亦当以命报之。一切不得怀恶意向。于是还宫以女妻之。左手捉金澡盘。右手捉金澡罐。灌长生手还其本国。复为拘萨罗王。邻国和好如是累世。告诸比丘。国王世人构此大怨。犹以不念反成亲厚。汝等出家求无为道。如何小事便共斗诤以失大利。当舍此心还共和同。如水乳合共弘师教得安乐住。诸比丘复白佛言。世尊。愿安隐住。佛虽法主我自知之。犹故不舍。佛便飞升虚空。说是偈言。

更相出诸恶　　终无有胜法
僧破成二分　　靡不由是事
断骨夺人命　　劫盗牛马财
破国灭族怨　　犹尚得和合
譬两木相揩　　俱出火自焚
无所不延及　　愚忿亦如之
汝等相骂辱　　执而不舍者
怨祸无由息　　日夜增根栽

种种恶声骂　　若能不加报
此忍不致怨　　有怨自然除
若以怨除怨　　怨终不可息
不念怨自除　　是则最勇健

世尊说此偈已。即以神力飞到波罗聚落。住跋陀婆罗树下。无诸翼从。时彼有一大象。为众象所恼。若欲饮水其众象子前混令浊。若欲食草其诸象子于前食啖践蹈污秽。彼象念言。我今为群象所困。宁可避去。念已即去。常得清水美草。渐向跋陀婆罗林见佛欢喜。为佛取水除左右草。佛以此象离众快乐亦自乐静。而说偈言。

二龙自同心　　俱患群众恼
皆已舍独游　　今乐此空林

佛说偈已。从跋陀婆罗林之舍卫城住祇洹精舍。时优婆塞优婆夷国王大臣长者居士外道沙门婆罗门。供养恭敬尊重赞叹。多得饮食衣服布施。世尊无著犹若莲花。时拘舍弥城诸优婆塞。咸作是言。我等今失大利。由诸比丘好斗诤故。世尊不住。当作方便令其远去。便共立要不复共语及施衣食。彼诸比丘亦作是语。由我等罪致使世尊舍此而去。我今宁可共往佛所苦自悔过。便着衣持钵来诣佛所。时舍利弗闻彼斗诤比丘来。与五百比丘俱到佛所。头面礼足白佛言。拘舍弥斗诤比丘今来。我等当云何待。佛告舍利弗。汝当听彼二众语。若如法如律如佛所教者。善待遇之与为伴侥。又问。世尊有几事知彼语如法如律如佛所教。几事知彼语非法非律非佛所教。佛言。若成就十四法。法言非法乃至是佛所制言非佛所制。是为非法非律非佛所教。若反上。是法是律是佛所教。时摩诃波阇波提比丘尼闻彼斗诤比丘来。与五百比丘尼往到佛所头面礼足白佛言。世尊。拘舍弥斗诤比丘今来。我等当云何待。佛言。汝当听彼二众语。若如法律如佛所教者。善待遇之。应从如法如律如佛教比丘求五事。比丘尼半月应从如法比丘乞教诫人。比丘尼要依有如法比丘处夏安居。安居竟应从如法比丘请见闻疑罪。式叉摩那学二岁戒已。应在二部僧中受具足戒。若比丘尼犯粗恶罪。应在二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵已。应于二部众各二十人中求出罪。若比丘尼僧更有余事。应求如法比丘。时给孤独长者闻彼斗诤比丘来。与五百优婆塞往至佛所头面礼足白佛言。世尊。拘舍弥斗诤比丘今来。我等云何敬待。佛言。汝当听彼二众语。若如法如律如佛所教者。受其教诫。至于敬待供养。悉应平等。所以者何。譬如真金断为二段不得有异。毗舍佉母与五百优婆夷往至佛所白佛。佛答亦如是。时阿难见彼比丘入舍卫城。便往白佛。彼斗诤比丘已入。我当云何为敷卧具。佛言。应与边房。若不足者与中房。不得令彼上座无有住处。阿难受教即敷令住。尔时彼被举比丘于屏处作

是念。我竟有罪为无有罪。为成被举为不成被举。羯磨如法为不如法。我今宁可谨依经律而思惟之。既思惟已。知己有罪。知成被举羯磨如法。便到伴侻比丘所语言。我已自见罪。诸大德为我求和合解先羯磨。诸比丘便将到与作不见罪羯磨比丘所语言。此比丘已自见罪。愿为解先羯磨。于是二部僧。将被举比丘往到佛所。头面礼足以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。此比丘犯罪非不犯罪。成被举非不成被举。羯磨成就非不成就。僧今应与解先羯磨。更白二羯磨为作和合。彼比丘应至僧中礼僧足白言。我比丘某甲。僧为我作不见罪羯磨。我今顺僧悔过。乞解不见罪羯磨。愿僧哀愍为我解。如是三说。一比丘唱言。大德僧听。此等比丘。先共斗诤更相骂詈。或言犯。或言不犯。或言成被举。或言不成被举。或言羯磨成就。或言羯磨不成就。此比丘今自见犯罪非不见犯罪。成被举非不成被举。羯磨成就非不成就。僧今为解不见罪羯磨还作和合。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此等比丘先共斗诤乃至还作和合。谁诸长老忍默然不忍者说。僧为某甲比丘解羯磨还作和合竟。僧忍默然故。是事如是持。佛言。羯磨竟。应即与共作和合布萨。时优波离问佛言。世尊。比丘成就几法得举事。佛言。如住自恣中说。

佛在瞻婆国住恒水边。去王舍城不远。一住处有一比丘。姓迦葉。作摩摩谛。作是愿。愿四方比丘多来集此。令诸优婆塞优婆夷因此多作功德。彼住处宽博于后所愿得果。时有众多知识比丘到彼住处。迦葉比丘出迎礼拜问讯。为持衣钵办洗浴具设过中饮。明日供前后食亦施衣服。如是多日。客比丘共作议言。此比丘有惭愧修梵行。欲令我等久住。我等宁可于此安居。作是议已即便共住。迦葉比丘后作是念。此客比丘疲极已息。知聚落处所。我不能复日日劝化供前后食。念已便止。客比丘恨之。复作是议。此比丘欲令我等早去。定是恶比丘无有惭愧不修梵行。我等当与作不见罪举羯磨。议已便共举之。迦葉比丘作是念。我为有罪为无有罪。为成被举为不成被举。羯磨成就为不成就。世尊今在恒水边。当往问之。若有教敕我当奉行。念已着衣持钵往到佛所。头面礼足却住一面。佛慰问言。汝从何来乞食不乏道路不疲耶。答言。乞食不乏道路不疲。去王舍城不远。有一住处。我作摩摩谛。从彼处来。便以上事因缘本末具向佛说。佛言。汝不犯罪无罪可见。汝便还去安意住彼。迦葉受教。礼足右绕而退。诸客比丘见其还已。复共议言。我等不善。云何举此清净无罪比丘。当共至佛所悔过除罪。安居自恣竟。往到佛所头面礼足却住一面。佛慰问言。乞食不乏道路不疲耶。于何处安居。答言。乞食不乏道路不疲。去王舍城不远。有一住处于彼安居。佛问言。汝等于彼住处与彼比丘作不见罪举羯磨不。答言作。又问。以何事举之。答言无事。佛种种呵责言。汝等所作非法。不应作此恶业。云何与清净无罪比丘作不见罪举羯磨。诸比丘白佛言。世尊。我等愚痴。既作是事皆生悔

心。今来悔过。唯愿哀愍受我悔过。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘以无事作诸羯磨。羯磨皆不成。有诸比丘遥作呵责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。又遥作别住本日摩那埵阿浮呵那。又遥结界解界。又遥解僧所差人。更遥差僧未差者。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若遥作呵责羯磨乃至遥差僧未差人羯磨。此皆不如法羯磨。羯磨不成。时六群比丘于界外作不如法呵责羯磨。乃至下意羯磨。作已来入界内语诸比丘言。我等于界外与某甲某甲比丘作呵责羯磨乃至下意羯磨。诸大德当听令成如法羯磨。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘于界外作不如法五种羯磨乃至差僧所未差人羯磨。虽还语界内比丘令听成羯磨一切皆不成。时诸比丘。一比丘与一比丘。乃至与众多比丘作羯磨。二比丘乃至与众多比丘亦如是。诸比丘以是白佛。佛言。此皆羯磨不成得突吉罗罪。佛又言。若作羯磨。直羯磨而不白。不成羯磨。若羯磨应前说而后说。应后说而前说。亦皆不成。若羯磨时有得呵人不同亦不成。皆犯突吉罗罪。时诸比丘以余法余律作羯磨。诸比丘以是白佛。佛言。不成羯磨。时诸比丘作非法别众羯磨非法和合羯磨如法别众羯磨如法和合羯磨。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。我不听三种羯磨。唯听如法和合羯磨。有五种羯磨。非法羯磨。别众羯磨。似法别众羯磨。似法和合羯磨。如法羯磨。何谓非法羯磨。应来不来。应嘱授不嘱授。有得呵人不同。而强羯磨。应白二羯磨。而但白不羯磨。但羯磨不白。或再白不羯磨。再羯磨不白。应白四羯磨。而但白不三羯磨。但三羯磨不白。是名非法羯磨。何谓别众羯磨。应来不来。应嘱授不嘱授。羯磨时得呵人不同。而强羯磨。是名别众羯磨。何谓似法别众羯磨。应来不来。应嘱授不嘱授。若白二白四羯磨。先羯磨后白。羯磨时得呵人不同。而强羯磨。是名似法别众羯磨。何谓似法和合羯磨应来者来。应嘱授者嘱授。若白二白四羯磨。先羯磨后白。羯磨时有得呵人不呵。是名似法和合羯磨。何谓如法羯磨。应来者来。应嘱授者嘱授。羯磨时得呵人不呵。若白二白四羯磨。皆先白后羯磨。是名如法羯磨。若为比丘作非法呵责羯磨时。僧中有七人共诤。一人言此是非法羯磨。一人言此是别众羯磨。一人言此是似法别众羯磨。一人言此是似法和合羯磨。一人言此是如法和合羯磨。一人言成作羯磨。一人言不成作羯磨。此七人中二人语如法。谓是非法羯磨不成作羯磨者。若为比丘作别众呵责羯磨似法别众呵责羯磨似法和合呵责羯磨亦如是。若为比丘作如法呵责羯磨时。有七人语。二人语如法。谓是如法和合羯磨成作羯磨者。驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨亦如是。有比丘斗诤。诸比丘作是议。此比丘好斗诤数有事。我等宁可和合与作如法呵责羯磨。即共和合欲与作如法呵责羯磨。而反作不如法呵责羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合呵责羯磨亦如是。彼比丘复移余住。余住诸比丘作是议。此比丘好斗诤。彼诸比丘为作似法和合呵责羯磨。羯磨不成。我等宁可与作如法和合

呵责羯磨。便欲共作如法和合呵责羯磨。而反作不如。法驱出羯磨。乃至反作如法驱出羯磨。羯磨皆不成。乃至反作下意羯磨亦如是。有比丘行恶行污他家。诸比丘作是议。此比丘行恶行污他家。我等宁可和合与作如法驱出羯磨。便欲共作如法驱出羯磨。而反作不如法驱出羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合驱出羯磨亦如是。彼比丘便移余住。余住诸比丘作是议。此比丘行恶行污他家。被诸比丘为作似法和合羯磨。羯磨不成。我等宁可与作如法驱出羯磨。便欲共作如法驱出羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作如法依止羯磨。羯磨皆不成。乃至反作呵责羯磨亦如是。有比丘愚痴无智数数犯罪。诸比丘作是议。此比丘愚痴无智数数犯罪。我等宁可和合与作如法依止羯磨。便欲共作如法依止羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合依止羯磨亦如是。彼比丘便移余住。余住诸比丘作是议。此比丘愚痴无智数数犯罪。彼诸比丘为作似法和合依止羯磨。羯磨不成。我等宁可为作如法依止羯磨。便欲与作如法依止羯磨。而反作不如法举罪羯磨。羯磨不成。乃至反作如法举罪羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作驱出羯磨亦如是。有比丘犯罪。而不见罪不悔过不舍恶邪见。诸比丘作是议。此比丘犯罪。而不见罪不悔过不舍恶邪见。我等宁可和合与作如法举罪羯磨。便欲共作如法举罪羯磨。而反作不如法举罪羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合举罪羯磨亦如是。彼比丘便移余住。余住比丘作是议。此比丘犯罪不见罪不悔过不舍恶邪见。彼诸比丘为作似法和合举罪羯磨羯磨不成。我等宁可为作如法举罪羯磨。便欲共作如法举罪羯磨。而反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作如法下意羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作依止羯磨亦如是。有比丘粗恶语骂诸白衣。诸比丘作是议。此比丘粗恶语骂诸白衣。我等宁可和合与作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合下意羯磨亦如是。彼比丘移余住。余住诸比丘作是议。此比丘粗恶语骂诸白衣。彼比丘为作似法和合下意羯磨。羯磨不成。我等宁可为作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法呵责羯磨。羯磨不成。乃至反作如法呵责羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作举罪羯磨亦如是。有五种僧。四比丘僧。五比丘僧。十比丘僧。二十比丘僧。无量比丘僧。四比丘僧者。除受戒羯磨出罪羯磨。余羯磨皆得共作。五比丘僧者。中国除受戒出罪羯磨。边国除出罪羯磨余羯磨皆得共作。十比丘僧者。除出罪羯磨。余羯磨皆得共作。二十比丘僧者。一切羯磨皆得共作。若四比丘僧羯磨。第四人非法非比尼。羯磨不成。僧有过。优波离问佛。世尊。若僧羯磨时。有人呵。谁成呵谁不成呵。佛言。受羯磨人呵。为不成呵。若比丘隔壁呵。为不成呵。若比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼呵。皆不成呵。若同界比丘呵。乃至使比坐闻为成呵。有三种人。不应与解羯磨。若与解为不成解。何谓三。若比丘犯罪而不见罪。若比丘应悔过而不肯悔过。若比丘应舍恶邪见而不肯舍恶邪

见。是为三。若未与作应与作。若已与作羯磨。是名善作羯磨。若反上。未与解羯磨应与解。若已与解。是名善解。佛在舍卫城。尔时有二比丘。一名盘那二名卢醯。好共斗诤亦斗乱他。未生斗诤便生。已生增广。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼二比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵。汝愚痴人。所作非法。不应作此恶业。呵已告诸比丘。从今若有如此比丘。僧应与呵责羯磨。若不罢者。应随其事白四羯磨重加其罪。若有三法。应与作呵责羯磨。既自斗诤复斗乱他前后非一。复有三法。亲近恶知识。与恶人为伴。自乐为恶。亦应与作呵责羯磨。复有三法。破增上戒。破增上见。亲近随顺白衣。亦应与作呵责羯磨。有三种呵责羯磨不成。所呵责人应现在前而遥呵责。应问僧言应与作呵责羯磨不。而不问应使所呵责人自说其过而不使自说。复有三种羯磨不成。应现前作羯磨而不现前。非法别众。应使自说其过而不使自说。受呵责羯磨比丘应正顺僧。何谓正顺。不应度人。不应授人具足戒。不应与人作依止。不应畜沙弥。不应作行筹人。若僧差亦不应受。不应教诫比丘尼。若僧差亦不应受。凡僧所差皆不应受。若行僧事时不得有语。不得骂余比丘。不得倚王势。不得自倚力。不得倚亲族力。唯应依佛法僧力。应悔过自责不逆僧意求解羯磨。彼二比丘后正顺于僧。改悔自责求解呵责羯磨。诸比丘以是白佛。佛言。僧应白四羯磨与解。彼比丘应至僧中礼僧足三乞解呵责羯磨。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘。好共斗诤斗乱彼此。未生斗诤便生已生增广。僧先与作呵责羯磨。若不罢者重加其罪。某甲已正顺僧。悔过自责求解羯磨。僧今与解羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘好共斗诤。乃至僧今与解羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘解呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

尔时去舍卫城不远。有庵摩勒林。彼林侧有长者名质多罗。信乐佛法常供给诸比丘。庵摩勒林中有比丘名善法。旧住于彼作摩摩谛。质多罗长者。若请僧与衣食及施人物时。要先语之。时舍利弗目连。与五百比丘共游彼林。长者闻之便自出迎。到已头面礼足却住一面。为说妙法示教利喜已。白言。愿明日受我客比丘食。默然受之。知受已还归其家。到善法比丘所语言。我请舍利弗目连明日食。大德亦当来食。善法比丘作是念。此恶长者意已坏败。由来请僧要先语我。而今请舍利弗目连等五百比丘。不使我知。念已语言。明日当往。长者还归。竟夜办种种美食。世间珍味无不具有。晨朝敷座。善法比丘已到见其所办。奇珍必备。以其家押油。便语言。汝众味皆有。唯少一种胡麻饼。长者闻已便嗔恚言。大德多怀法宝而出此恶言。即为说譬。昔有估客。从北方担一雌鸡到波旬国。波旬国无雄鸡。与乌共合生卵。伏乳既成大鸟。作鸡鸣不成。作乌声亦不得。今大德如是。多怀法宝而出此恶言。善法比丘闻已便嗔恨言。长者苦见骂辱。何宜复

住今当远去。长者复言。大德勿嗔。且留住此。我当依常供给衣食。如是再三犹不肯住。长者问言。大德欲至何处。答言欲往佛所。长者言。若至佛所愿为问讯世尊。具说此事勿令增减。答言可尔。于是长者敷坐具讫。往白时到食具已办。舍利弗目连大众围绕往到彼舍就座而坐。长者自下食。食毕行水。取小床于前坐。为说种种妙法示教利喜已从坐起去。食后善法比丘还林。着衣持钵往到佛所。头面礼足却坐一面。以质多罗长者所说具白世尊。佛便呵责言。汝愚痴人云何以下贱语加彼长者。即以是事集比丘僧。告诸比丘。从今应与如此等比丘作下意白四羯磨谢彼白衣。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘以下贱声加某白衣。今僧与作下意羯磨谢彼白衣。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘以下贱声加某白衣。僧今与作下意羯磨谢彼白衣。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘作下意羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。复应白二羯磨差一比丘伴彼比丘谢彼白衣。一比丘唱言。大德僧听。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辞谢白衣。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辞谢白衣。谁诸长老忍默然不忍者说。僧差某甲比丘伴某甲比丘辞谢白衣竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘应将僧所差比丘往捉白衣手谢言。我先作下贱声相加。我今悔过受我悔过。若受者善。若不受。僧所差比丘。应将彼比丘至眼见耳不闻处教作突吉罗悔过。应言。我某甲比丘作粗恶语加某甲白衣犯突吉罗罪。今向长老悔过。如是第二第三说。然后僧所差比丘。独还白衣所语言。僧已治彼比丘。我向亦重治之。可受其悔过。然后彼比丘复应来如上辞谢白衣。应正顺僧。如呵责羯磨中说。彼正顺僧已。悔过自责求解羯磨。僧应与解羯磨。羯磨亦如上说。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十五

第五分初破僧法

尔时调达第三念言。我今破沙门瞿昙僧得大名称。一切当言沙门瞿昙有大神力而调达能破其僧。念已便语眷属頞鞞分那婆薮般那卢醯伽卢帝舍瞿伽离骞茶陀婆三闻达多等。其众中三闻达多最大聪明。语调达言。沙门瞿昙有大威德。其僧云何而可得破。答言。我当于僧申明五法。应尽寿持。一不食盐。二不食酥乳。三不食鱼肉若食善法不生。四乞食若受他请善法不生。五春夏八月日露坐冬四月日住于草庵若受人屋舍善法不生。此摩竭鸯伽二国人皆信乐苦行。我等行此五法。从者必多足以破之。三闻达多。闻已亦谓调达。可得与佛中分僧众振名远近。即便从之。时调达有优婆塞弟子名和修达。常供养调达。调达次以语之。亦相然可。于是调达十五日布萨时。于僧中说上五事。自行筹唱言。若忍乐此五法者可捉此筹。时五百比丘皆取筹。

唯除阿难及一须陀洹比丘。时舍利弗目连诸大罗汉皆不在彼布萨会中。调达行筹毕。即与五百比丘和合布萨。阿难及一须陀洹比丘既不受筹便即出去。往到佛所头面礼足。以是事白佛。佛因说偈。

善人共会易　　恶人善会难
恶人共会易　　善人恶会难

时舍利弗目连闻此事往到佛所。佛遥见逆叹言。善来舍利弗目连。汝等可往调达众中将五百比丘还。二人受教礼足而去。时须陀洹比丘随阿难来者。见舍利弗目连去。既便啼泣。佛问比丘。何故啼泣。答言。舍利弗目连是佛第一弟子。今往调达众中。恐学其法是以啼泣。佛语比丘。汝止勿泣。舍利弗目连须臾自当将五百比丘还。于是舍利弗目连往诣彼众。三闻达多遥见便走语调达言。今沙门瞿昙第一弟子舍利弗目连来。或破诸比丘意。当莫共语亦莫令坐。调达自以五法为道。不受其语不着心中。舍利弗目连既至。调达便言。善来舍利弗目连可就此坐。语言。若人有智先所未闻闻便受行。汝等先是沙门瞿昙第一弟子。今复来为吾作第一弟子不亦善乎。舍利弗目连默然不答。调达便谓已受其语。即效佛常法。告舍利弗目连。汝可为众说法。吾背小痛当自消息。便四叠僧伽梨枕之。右胁着地累脚而卧。不系念在前须臾眠熟。转左胁着地呼声骇人。时目连现种种神力如常所说。舍利弗说种种妙法初中后善善义善味梵行之相。五百比丘闻已。即于座上远尘离垢于诸法中得法眼净。见法得果已。更相语言。我等可起还到佛所。舍利弗目连即从坐起。与五百比丘俱还佛所。时三闻达多以足指蹴调达骂言。释奴起舍利弗目连以余方便将诸比丘去矣。调达惊起骂言。是恶欲比丘始有善意。如何忽生恶心以方便将我比丘去。便大怖惧热血从鼻孔出。即以生身堕大地狱。舍利弗目连到佛所已。头面礼足却坐一面。目连白佛言。世尊。我欲使此五百比丘更受具足戒。佛言。不须更受。所以者何。此五百比丘愚痴故以法想取筹。今但听僧令作偷罗遮悔过。

目连白佛言。奇哉世尊。调达效佛堕如是苦处。佛言。调达不但今效我堕于地狱。昔亦曾效我堕于苦处。目连又问。其事云何。佛言。过去世时空闲处有一池水。有一大象入池取藕净洗而食色力充足。复有一象亦效取藕不洗而食。以此致病遂便命终。佛因是事即说偈言。

勿得效大龙　　大龙不可效
以效大龙故　　食泥致死苦

佛告目连。彼大象者我身是。异象者调达是。昔效我故致于命终。今复效我受斯大苦。目连白佛言。奇哉世尊。调达从佛闻法诵八

万四千法藏得五神通。如何而反憍慢世尊。佛言。不但今世昔亦曾从我闻法而慢于我。目连白佛。其事云何。答言。过去世时有一象师。极善调象。王供给甚厚。时有一人往诣其所语言。教我调象我为弟子。象师即便教之都无所隐。其人既知便生嫉心。往到王所白言。彼人所知不胜于我。云何供给远不相及。王即呼彼象师问言。汝与弟子孰为胜负。答言。愿听却后七日现调象法。王即听之。象师于七日中更调诸象。语进而退语退而进语坐而立语立而坐。作如是等反教调象。七日期至。便于王前与弟子共现调象之术。始者二人未有一异。王问弟子汝更有异法不。答言无。复问彼师。汝更有异法不。答言有。王言便可现之。即便反教象皆从之。王于是始知弟子前言为虚。便嗔言。如何面欺于我。彼调象师白王言。此人是我弟子。我先教之都无所隐。未能尽知便见轻忽。今当说譬。愿王听之。昔有一人于春末月着一重革屣。地热革燥啮破其脚。本欲护脚而反更伤。我亦如是先教弟子欲望其益而反为害。尔时世尊因说偈言。

如人着革屣　　本欲护其足
得热燥急时　　而更反自伤
世间愚恶人　　不念恩在己
从师学技术　　而反倿诬之

佛言。彼象师者我身是也。弟子者调达是也。世世从吾受学而反轻慢于我。

目连白佛言。希有世尊。舍利弗一说法破调达众。佛言。不但今世昔亦曾说法以破其众。又问。其事云何。答言。过去世时有一射师名拘和离。有人从学射法。六年教之语言。应作如是捉弓如是批箭。而未教放法。弟子后时念言。我六年中学捉弓批箭。而未一放。今试放之。便放箭射一大树。彻过入地。其师闻之问言。汝已放箭耶。答言已放。又问汝射何处。即示所射之树。师言汝已成射。我为第一汝为第二。又语言。某处有五百贼断路一切无敢从中过者。汝可往破以清其路可有大功。即与马车一乘美女一人并以金钵箭五百发。于是弟子乘车载女执如意弓带五百发箭受敕而去。正遇彼贼共分诸物使人逻于要道。逻人遥见驰白贼帅。贼帅语众人言。我等作贼未曾有人独将好妇于此路。行此必勇健不畏强敌。宜共听过勿得扰之。彼人便住一处。令妇持金钵往贼所称己名乞食。众贼皆乐其妇又贪金钵。即便议言。女色如是金钵如此。我等云何而听其去。贼帅又言。彼必自量无所畏故敢作此事。且当忍抑慎莫招祸。贼众闻已便与满钵美饭。妇持食还。复令往语。汝等分物与我一分。众贼大忿。此为何人乃以一夫敢轻大众。当共杀之勿抱此耻。贼帅如前语之。即复与分。妇得分还。复遣语贼言。可共我战俱不相置。众贼复言。此人转见轻蔑不可

复忍。贼帅晓喻不能令止。勇忿忘难便共齐力往击彼人。彼人便射一发杀一人。四百九十九发。杀四百九十九人。余有一发以俟贼帅。更相觅便而不能得。彼人便令妇裸形贼帅前立。贼帅心乱。因此放发即复杀之。于是其妇即说偈言。

虽有利弓箭　　未曾落一发
杀伤既狼籍　　如何不生悔

彼人亦以偈答。

我有此妙技　　弓箭应心手
杀一辄生喜　　以何应致悔
吾本行此路　　为人除怨害
不自顾身命　　以成勇健名

佛言。彼射师者即我身是。射弟子者舍利弗是。五百贼者今五百比丘是。贼帅者调达是。舍利弗昔以一一箭破彼群贼。今一说法破调达众。

目连复白佛言。奇哉世尊。调达骂云恶欲比丘。便以生身堕大地狱。佛言。不但今世昔亦曾以恶口生身受大苦。又问。其事云何。答言。过去世时阿练若池水边有二雁。与一龟共结亲厚。后时池水涸竭。二雁作是议。今此池水涸竭。亲厚必授大苦。议已语龟言。此池水涸竭汝无济理。可衔一木。我等各衔一头。将汝着大水处。衔木之时慎不可语。即便衔之。经过聚落诸小儿见皆言。雁衔龟去雁衔龟去。龟即嗔言何预汝事。即便失木堕地而死。尔时世尊。因此说偈。

夫士之生　　斧在口中　　所以斫身
由其恶言　　应毁反誉　　应誉反毁
自受其殃　　终无有乐
若以财利诤　　此恶未为大
恶心向佛者　　斯乃为大恶
阿浮有百千　　尼罗三十六
恶意向贤人　　当堕此地狱

佛言。彼龟者调达是也。昔以嗔语致有死苦。今复嗔骂堕大地狱。告诸比丘。我若见调达有一毫善法者。终不记堕大地狱受一劫苦。譬人没大粪坑。若人欲救不见一毫净处可捉。我观调达亦复如是。又告诸比丘。我不见余法坏人无上道意如名闻利养。调达所以破僧由利养故。调达成就八非法故破僧。利不利称无称敬不敬乐恶随恶知识。

优波离问佛。云何得名破僧。佛言。有四事名破僧。说五法自行筹捉筹于界内别行僧事。又问。云何名僧不和合而非破。佛言。若王助破僧令僧不和合而非破。若大臣优婆塞优婆夷比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼一比丘乃至七比丘助破僧亦如是。若不问上座而行僧事。是即不和亦非僧破。若不共同食于食时异坐斗诤骂詈亦如是。要于界内八比丘分作二部别行僧事乃名为破。又问。是中谁破僧。佛言。作主者。又问。谁一劫堕大地狱不可救。佛言。作主者。又问。凡破僧者皆一劫受大地狱苦耶。佛言。不必皆一劫受大地狱苦。有八人破僧受一劫大地狱苦。若法法想说言非法。若非法非法想说言是法。若法非法想说言是法。若非法法想说言非法。若法非法法想说言非法。若法非法非法想说言是法。若法非法疑说言是法。若法非法疑说言非法。有六人破僧不堕大地狱一劫受苦。若法法想说言是法。若非法非法想说言非法。若法非法想说言非法。若非法法想说言是法。若法非法非法想说言非法。若法非法法想说言是法。

第五分第二卧具法

佛在王舍城。尔时頞鞞比丘侍佛左右。后时着衣持钵入城乞食。威仪庠序视地而行。有一长者见之作是念。我未曾见如此人比。便往问言。汝是谁谁之弟子。从谁出家行谁道法。时佛始成道。世皆称之为大沙门。答言。我名頞鞞。大沙门是我之师。从彼出家行其道法。长者闻已叹言。未曾有也自有如是威仪而从大沙门出家行其道法。又问。汝今住何处。答言。阿练若处山岩树下露地冢间是我住处。长者闻已倍生欢喜。叹言。威仪庠雅所师已胜。乃复住止如斯之处。又问。敷何敷具。答言。如尸草拘尸草婆婆草文柔草及树叶等。下至沙土皆我敷具。长者闻已复加喜敬。叹言。乃能复作如是少欲。又问。我若为大德作房能受用不。答言。世尊未听我等受用房舍。又言。大德。可以此白佛。我亦当自白。頞鞞默受其语。于食后还到佛所。头面礼足以是白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听诸比丘受房舍施。彼长者后来佛所。遥见世尊容颜殊特犹若金山。内怀喜敬前礼佛足却坐一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。见法得果受三归五戒。白佛言。世尊。我欲作房舍施诸比丘。愿听受之。佛默然许。彼长者知佛听已从坐起。前礼佛足右绕三匝而去。即以其日造六十房舍。复作施房饮食。其家眷属皆共供办。世间珍味无不必备。有破薪者有取水者作食者扫地者香汁洒地者敷座者散华者敷高座者。

时舍卫城有长者名须达多。出三十万金钱与王舍城人年年来债。长者常出一由旬迎以设大馔。不复得出。须达多作是念。彼或遭王难水火盗贼人非人难故不迎耶。既至先到其舍。见其供办种种肴膳。问

言。汝为婚烟节会为请王耶。答言。非婚姻节会亦不请王。又问。何故乃办奇妙饮食。答言。佛出于世有大威德。其诸弟子亦皆如是。我今请之故设此供。所以不获出相迎耳。须达多言。我亦闻有佛当出于世。号如来应供等正觉明行足善逝世间解无上调御丈夫天人师佛世尊。汝今所请为是佛耶为非佛耶。答言是佛。又问。今在何处。彼长者即偏露右肩。右膝着地右手指佛所在言。佛在彼处。须达多闻已欢喜踊跃。偏袒右肩遥向佛礼三反。称南无佛竟夜念佛。疲极得眠。其宿世善知识作神护之。神作是念。我当令此长者不经宿而得见佛。即令夜明。须达多谓日已出。起趣城门。城门自开。既出已门便自闭。忽然还闇。须达多怖惧念言。我向者将不狂耶。神知其念。即说偈言。

今是趣佛时　　若举一步者
利重千金施　　象马所不及

又语。莫恐莫怖前进。前进须臾见佛。须达多闻已恐怖即除即便前进遥见世尊仪则殊特犹若金山。世尊见之赞言。善来须达多。须达多闻之欢喜。佛乃知我父母所作名字。头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。见法得果已受三归五戒。白佛言。世尊。愿佛及僧受我舍卫城夏安居。如是三请。佛皆默然。至第四请乃告之言。若住处无有愦闹寂寞无声。诸佛乃当于中安居。长者白佛。已解世尊。愿差一比丘为经营之。佛问言。汝今乐谁。答言。欲得舍利弗。佛即语舍利弗。汝便可往为经营之。舍利弗受教而去。时前长者晨朝自往白佛。食具已办唯圣知时。佛与比丘僧着衣持钵前后围绕。往到其舍次第而坐。长者手自下食。食毕行水。白佛言。世尊。我以此园房舍施四方僧。佛默然受。知佛受已取小床于佛前坐。佛便为说随喜咒愿偈。

为遮风寒热　　及障诸恶兽
蔽防雨露尘　　亦除蚊虻患
以施持戒人　　坐禅诵说法
若闻解其义　　得尽诸苦源

佛说偈已。更说种种妙法。示教利喜已便还所住。

于是须达长者。将舍利弗还舍卫城。所经聚落处处唱言。佛出于世有大威德。其诸弟子亦复如是。我已请之于舍卫城安居。汝等皆当共安顿处修治道路及诸桥梁预办供俱以待世尊。彼诸人等闻其此唱。知佛世尊当从此过。皆大欢喜敬承其语。须达长者既到舍卫作是念。何处极好堪作精舍。唯此城童子祇林。园果美茂其水清洁。流泉浴池香华悉备。当买作之。念已往到其所。语言。我欲买园宁能见与不。

答言。若能以金钱布地令无空缺然后相与。须达便以金钱布地。只言。我说此譬不欲相与。须达复言。说此为价岂得中悔。共诤纷纭遂便彻官。官即依法断与须达。只问须达。何故不惜金宝而买此园。须达答言。佛出于世有大威德。其诸弟子亦复如是。我已请之于此安居。是以倾竭无所爱惜。只复言。若听我更作园名名为祇园精舍者当以相与。须达言善。即令人出金钱布地。量树处所皆补令满。舍利弗然后以绳量度。作经行处讲堂温室食厨浴屋及诸房舍。皆使得宜。时诸房舍泥治不密。风尘蛇鼠坏僧卧具恼诸比丘。以是白佛。佛言。听表里及仰泥。僧应畜斧凿刀锯铧锹梯橙泥墁种种作屋之具。亦听垩洒画之作窗户扇钩锁作丘钩。不听如刀柄带着腰中。犯者突吉罗。有诸比丘执作尘土污身须浴。佛言听浴。浴处有泥。佛言。听塼砌地安床板。有诸比丘于冢间得敷具绳床不敢取。佛言听取。若大应截。时王舍舍卫二城中间有一住处。诸居士以施诸比丘无有住者。佛言。听诸白衣请摩摩谛留住护视供给所须。时诸住处无有篱障。牛马唐突坏经行处。佛言。听周围作篱掘堑。牛马犹故得入。佛言。听种刺棘作援。牛马犹得唐突。佛言。听筑墙若累塼墼草瓦覆上。听作门屋。亦听重作。听作两扇。有诸比丘于房内嚼杨枝洗手面及洗脚湿地坏僧卧具。佛言不应尔。有诸老病比丘寒时不能出洗。佛言。听用澡盘及盆承水。有房舍患尘起。佛言。应泥泥地以十种衣随一一衣敷上。有诸下座比丘先洗脚上座后来洗脚未竟驱令去。佛言。若下座先已洗应听竟。有诸比丘露处经行。雨时渍衣以废经行。佛言。听作步廊。有诸比丘庭中行雨时坏地污脚。佛言。听累塼石作阶道。有诸住处无水。佛言。听掘井若作净池。诸比丘欲作卧褥敷床上。佛言。听以十种衣随一一衣作用羊毛驼毛劫贝华乃至软草贮之。诸比丘作褥大厚。佛言。极厚听至八指。听僧作四方僧作及私作。僧敷具坏不知云何。佛言。应差人补浣。

时诸比丘日日分僧卧具。佛言。不应尔。听春末日分卧具。夏初日结安居时。六群比丘选择好房好卧具住。佛言。不应尔。应白二羯磨差一比丘作分卧具人。所差比丘应题卧具识在何处房。随上座次分。若有长好者。上座须应与。若不须次下随坐随与。若有后来比丘随大小以次安之。自下展转就于下房。若下座无房则已。诸比丘欲作新绳床木床佛言听作。若无巧师。比丘能自作亦听。听十种缕一一缕作绳。有诸比丘欲贮绳床。佛言听贮。有诸比丘绳床上行立绳断。佛言不应行立绳床上。有诸比丘短小。欲于架上取衣举衣不及。佛言。听系念在前立绳床髀上取之。有诸比丘尼坐贮绳床上月水污不净烂坏。佛言。比丘尼不应坐贮绳床上。有诸小沙弥住贮绳床上失溺不净烂坏。佛言。小沙弥亦不应住贮绳床上。有诸比丘在高床上受经问义。佛言。受经问义皆应在下处坐。诸比丘住处庭中生草。佛言。听使净人知。房中尘土污床卧具。佛言。听随意作拂拂之。大会时诸比

丘来多房舍大而少无有住处。佛言。于房中次第敷卧具足使容身满而止。若欲以衣遮前。听各各遮。若足者善。若不足外有空处听作庵屋。旧住比丘应为作之。既作庵屋过大会已。为火所烧延及住处。佛言。过大会已应坏而去。若旧住比丘惜不听坏者。客比丘但嘱旧住比丘而去。大雨时诸比丘无集聚处。佛言。听作大堂。寒时诸比丘聚集患寒。佛言。听作温室。时舍利弗为毗舍佉母经营作新大堂。彼持谷米来施四方僧。诸比丘不敢食。佛言。若为四方僧作时听随意食。有诸比丘乞食还施四方僧不知谁应食。佛言。为四方僧作者得食。有房舍破坏诸比丘不治。佛言。应劝化白二羯磨与道俗欲治者令治。一比丘唱言。大德僧听。某房故坏无人治。某甲欲治今僧与令治。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某房故坏。乃至今僧与令治。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧与某甲故坏房治竟。僧忍默然故。是事如是持。若欲题名是某甲檀越房听题之。卧具亦如是。有一住处大水所渍。诸比丘各各举所住房卧具。无比丘住房无人举水[漂*寸]渍烂。后时房主檀越见嗔呵诸比丘言。云何独使我房卧具为水渍烂佛言。若有水火时。应大声唱打揵捶令一切僧尽共相助举。若有一人不相助举得突吉罗罪。

时罗睺罗至那罗聚落。为一优婆塞深所敬信。为起房。作房竟。罗睺罗有小缘事游行人间。时阿难往彼聚落。彼优婆塞即复以房施阿难。罗睺罗还令阿难出。阿难言。先虽施汝。汝行后更以施我。便是我房。于是俱至彼优婆塞所问言。定是谁房。答言。我虽先施罗睺罗。罗睺罗舍行去。我于后时更施阿难。应是阿难房。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。此优婆塞不但今世昔亦曾尔。诸比丘又问。其事云何。佛言。过去世时有王名婆楼。其国界有二仙人。一名罗睺罗常好坐禅。一名阿难多闻无畏。彼王先见罗睺罗甚敬重之为其作房。作竟出行人间。阿难后来王亦重之。便以先所作房施之罗睺罗行还。令阿难出云是我房。阿难亦如上言是我房。共至王所问言。定是谁房。答言。我虽先施罗睺罗。罗睺罗舍行去。我于后更施阿难应是阿难房。尔时诸天龙鬼神皆作是言。此王非法。云何先以房施罗睺罗。后夺以施阿难。我今当坏其眷属。即共往王宫以石打掷杀王眷属。佛因是事而说偈言。

王施无前后　　仙人共诤之
致使鬼神忿　　自招灭眷属
若随爱行事　　智者所不誉
以是应舍爱　　欢喜随义说

佛言。彼罗睺罗仙人者今罗睺罗是。阿难仙人者今阿难是。国王者今优婆塞是。告诸比丘。从今不听受他先施房。犯者突吉罗。

时佛与大比丘僧千二百五十人俱。于拘萨罗国游行人间。向讫罗讫列邑。彼有五比丘旧住。闻佛与大众当来。共议言。彼众中有舍利弗目连必恼我等。我等宁可分此住处房舍卧具园果之属以为五分各为私有。议已便分。佛众既至。诸比丘往语言。汝等开房敷卧具我等须住。五比丘言。佛是法主当开第一房令住。余处我等已分尽。是私物不复属僧。自可于聚落中随知识求其所安。时舍利弗目连无有住处便依佛檐下宿。明日佛以是事集比丘僧。告诸比丘。四方僧有五种物。不可护不可卖不可分。何谓五。一住处地二房舍三须用物四果树五华果。一切沙门释子比丘皆有其分。若护若卖若分皆犯偷罗遮罪。彼五比丘所分处。于后四方僧来集复共分之。后更有客比丘来语言。为我开房当于中住。先来诸比丘言。我等于四方来是我等分。已共分之不复属汝。汝可往聚落中更求所安。后来比丘便往聚落中求住。诸白衣言。大德。彼有僧房何不住中而来此为。诸比丘便还向僧房。比尔已闇于道中为虎所害。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。我先不说四方僧有五种物不可护不可卖不可分耶。云何护僧住处不与后来比丘乃使为虎所害。种种呵责已复言。若护若卖若分四方僧物皆偷罗遮。有诸比丘住海岸边。材木难得无可作屋。彼多有大鱼骨欲取作之。以是白佛。佛言。听作。诸比丘患鱼骨臭。佛言。听以香泥泥之。有诸比丘经营作僧住处。作竟客比丘来是上座驱令出住其房中。彼嗔恚言。我经营辛苦而反不得安住。以是白佛。佛言。听经营主随意所乐住。诸比丘便长与之。以是白佛。佛言。应量其功夫多少。极多听至十二年住。应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘作经营主。僧今与随所乐房若干年住。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘作经营住。僧今与随所乐房若干年住。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧与某甲比丘随所乐房若干年住竟。僧忍默然故是事如是持。有诸比丘作木床绳床置房中。或泥地或小小治护。便求随意住。佛言不应求。若治房功夫极少三分之一。听从僧求随意住。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十六

第五分第三杂法之一

佛在王舍城。尔时诸比丘与白衣共器食手相触数数洗。诸比丘以是白佛。佛言。不应与白衣共器食。有比丘往亲里家。亲里言。我等非他亦非不净何不共食。诸比丘以是白佛。佛言。听系念在前共食。但莫令手相触。有比丘共白衣食器小手相触。以是白佛。佛言。听左手捉器而食。诸比丘食时相礼。僧食时歠粥时啖果时。经行时不着三衣时。闇时不共语时礼。相嗔于屏处礼。诸比丘以是白佛。佛言。此时皆不应礼。犯者突吉罗。又有五种不应礼。呵责羯磨驱出羯磨依止

羯磨举罪羯磨下意羯磨。复有五种不应礼。被举不共语举本言治比丘尼沙弥。复有五种不应礼。狂心散乱心病坏心白衣外道。复有五种不应礼。别住应行摩那埵行摩那埵本日阿浮呵那。有五种应礼。佛辟支佛如法上座和尚阿阇梨。时诸比丘养发令长。心不乐道。有反俗作外道者。诸白衣讥呵言。我等白衣养发。沙门释子亦复如是。有何等异。但着坏色割截衣而已耳。诸比丘以是白佛。佛言。不应养发。犯者突吉罗。诸比丘于作食处及讲堂温室中剃发。以是白佛。佛言。不应尔。若老病不堪寒听在温室中。时诸比丘随次剃发。以是白佛。佛言。不须随次。若有急事听先剃若无急事先洗者先剃。有诸比丘于庭中处处剃发不扫除。以是白佛。佛言。应在一处剃。剃已扫除。着水中火中若埋之。若无剃发师。比丘能剃者亦听。听畜剃刀。有诸比丘鼻中毛长。佛言。听畜镊拔之。诸比丘便以金银作镊佛言不应尔。听用铜铁牙角竹木除漆树。有诸比丘耳中物塞。佛言。听畜挑耳物余亦如上。有诸比丘食入齿间以致口臭。佛言。听畜擿齿物余亦如上。时瓶沙王作是思惟。我未以何物施僧。遍思皆施。唯未施擿齿物。便作满车。施诸比丘因作食供。诸比丘不敢受。以是白佛。佛言皆听受。

佛在苏摩国。自作钵坯以为后式。令陶师烧。陶师便多作合烧。开窖口视皆成金钵。惧怖言。此是大沙门神力。若王闻者必当谓我多有金宝。便取埋藏。佛复作令烧。皆成银钵。亦怖惧埋藏。佛复作令烧。乃成铜钵。色青好如阎浮树。与诸比丘。诸比丘不敢受。佛言听畜。有比丘钵破无钵游行。佛言应更求钵。若能自作听作。有诸比丘烧钵色赤。佛言应熏。有诸比丘畜金银七宝牙铜石木钵。诸居士讥呵言。此诸比丘如王如大臣。常说少欲知足。而今畜此好钵。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今不听畜上诸钵。若畜金银乃至石钵皆突吉罗。若畜木钵偷兰遮。时有婆罗门名优柯罗。有一女。常用白铜钵食。彼女出家后犹用先器乞食。诸居士讥呵言。沙门释子用铜钵。与外道不可分别。诸比丘以是白佛。佛言。不听用外道铜钵。犯者突吉罗。听用三种钵。铁钵瓦钵苏摩钵。时毗舍离诸离车得栴檀钵。共议。此钵应与谁。或言应与世尊。或言应与萨遮尼犍子。多人欲与世尊。以少从多便盛满钵白石蜜欢喜丸奉上世尊。白言。我等共得此钵以奉世尊。唯愿哀受。佛受欢喜丸以钵还之。语言。此是外道钵。佛所不畜。复共议言。我等以钵奉上世尊。世尊不受。我今宁可用施众僧。议已即复持钵往至僧坊施诸比丘。诸比丘不敢受。以是事白佛。佛言。听受破作香用。后诸离车复得牛头栴檀钵着高标头唱言。若有神力能取者与之。时宾头卢语目连言。世尊说汝神足第一。何不取之。答言。汝亦有神足便可往取。即便取之以施于僧。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听受破作香用。时四大声闻迦葉目连阿那律宾头卢共议。今王舍城有不信乐佛法僧者。我等当共令其信乐。作是议已。遍观近远。唯见跋提长者及其姊。不信乐佛法

僧。三声闻言。能化跋提不。宾头卢言能化其姊。彼长者作七重门。有三部伎。若欲食时七门皆闭。一食作一部伎。阿那律于其食时在其前乞食长者问言。从何处入。答言。从门入。长者即问守门者。汝何以听乞人入。答言。门闭如常不见人入。长者便以一片麻饼着其钵中。语言出去。汝若有物当作此食。阿那律得已即去。于后食时。迦葉复在前乞。问答如前。后问守门者。汝何故再听乞人突入我门。答言。门闭如常不见人入。长者复以一片鱼着其钵中。语言出去。汝若有物当作此食。迦葉去后。其妇问言。于意云何。谓此比丘不能得食而来乞耶。答言如是。妇言识前来比丘不。答言不识。妇言。彼名阿那律。释种之子舍三时殿五欲之乐出家学道。又问识后来比丘不。答言不识。妇言。彼是毕波罗延摩纳大姓之子。舍九百九十田宅犁牛出家学道。愍念君故来乞食耳。长者闻妇语已内怀敬伏。于是目连飞在空中为其说法示教利喜。乃至即于座上。远尘离垢得法眼净。见法得果已即受三归五戒。自是已后常供给比丘比丘尼优婆塞优婆夷及诸外道。时三声闻语宾头卢言。我等已化跋提令其信乐。汝今宜行次化其姊。于是宾头卢晨朝着衣持钵入城乞食。次到其舍。时长者姊手自作[麩-夫＋并]。忽见宾头卢便低头闭目。宾头卢亦一心视钵。便语言。决不与汝。一心视钵欲以何为。宾头卢便身中烟出。复语言。举身烟出亦不与汝。宾头卢便举身火燃复语言。举身火燃亦不与汝。宾头卢便飞腾虚空。复语言。飞腾虚空亦不与汝。宾头卢便倒悬空中。复语言。倒悬空中亦不与汝。宾头卢作是念。世尊不听我等强从人乞便出去。去王舍城不远有大石。宾头卢坐其上合石飞入王舍城。城中人见皆大怖惧。恐石落地莫不驰走。至长者姊家上。便住不去。彼见已即大恐怖。心惊毛竖叉手白言。愿施我命。以石着本处我当与食。宾头卢便持石还着先处至其前住。长者姊作是念。我不能以大饼施。当更作小者与之更作小丸转反成大。如是三反转大于前。乃作念言。我欲作小皆反成大。我今便可趣与一饼。即以一饼授与。诸饼相连至于饼器亦相连着。以手捉器手亦着之。便语宾头卢言。汝若须饼尽以相与。器亦不惜何须我为。而令我手着器不离。答言。我不须饼及器亦不须汝。我等四人共议。度汝及汝弟三人。已化汝弟。我应度汝。所以尔耳。问言。今欲令我何所施作。答言。姊妹可戴此[麩-夫＋并]随我施佛及僧。即便戴[麩-夫＋并]随宾头卢。宾头卢即化导皆经他门使人见之。既至佛所。手自供佛及千二百五十比丘。皆悉饱满犹故不尽。持往白佛。我此少饼供佛及千二百五十比丘。皆悉饱满犹故不尽。今当持此着于何处。佛言。可着无生草地若无虫水中。彼女人便持着无虫水中。水沸作声如以热铁投于小水。便生恐怖衣毛皆竖。还至佛所头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法。乃至得法眼净。受三归五戒。供给四众求道如弟无异。诸长老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问宾头卢。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听现神足。若现突吉罗。时瓶沙王有庵罗果园。三时茂

好。长以华果施诸比丘随所须用。诸比丘便食其果。前食后食无时不啖。或满钵持去。或啖半掷地。后时邻国遣使。使白王言。我闻王有庵罗果园三时茂盛。愿见其果。王便敕取。时诸比丘啖之都尽。以是白王。王左右诸臣共讥呵言。沙门释子无有厌足。王虽无惜受者自应筹量。云何一园之果都共啖尽诸长老比丘闻。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听食未净果。若食突吉罗。有一居士请僧啖果。比丘使人一一净之。日遂过中不得复食。便讥呵言。此诸沙门犹如小儿。使人一一净果不复及中。我今当奈此诸果何。以是白佛。佛言。有五种子。根种子接种子节种子果种子子种子。若食果应作沙门法五种净。火净刀净鸟净伤净未成种净。若食根亦应作沙门法五种净。剥净截净破净洗净火净。若食茎叶应作沙门法三种净。刀净火净洗净。若作净时应作总净。于一聚一器中若净一。名为总净。有一比丘欲燃浴室中火破薪。蛇从木孔中出螫脚即死。诸比丘以是白佛。佛言。彼比丘不知八种蛇。名不慈心向。又不说咒。为蛇所害。八种蛇者。提楼赖吒蛇。怛车蛇。伊罗漫蛇。舍婆子蛇。甘摩罗阿湿波罗呵蛇。毗楼罗阿叉蛇。瞿昙蛇。难陀跋难陀蛇。咒蛇者。

我慈诸龙王　　天上及世间
以我此慈心　　得灭诸恚毒
我以智慧力　　用之杀此毒
味毒无味毒　　破灭入地去

佛言。若彼比丘以此咒自护者。不为毒蛇之所伤杀。复有比丘被蛇所螫。诸比丘白佛。佛言。汝以此咒咒彼令得安隐。受教往咒彼即得差。复有诸比丘处处为蛇所螫。以是白佛。佛言。听作咒术随宜治之。时诸比丘食多美食以增诸病。耆域晨朝往至佛所。头面礼足白佛言。世尊。今诸比丘食多美食以增诸病。愿听浴室中浴除其此患。佛以是事集比丘僧。以耆域语告诸比丘。从今听诸比丘作浴室为除病故于中浴。有诸比丘裸形浴更相揩摩。又裸形出浴处。诸白衣讥呵言。此诸沙门皆如尼揵无有风法。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。呵责已告诸比丘。从今听着浴衣。不听裸形浴裸形相揩。一一皆突吉罗。有诸比丘浴时出外以背揩壁树木还入水灌伤破其身。佛言不应尔。听用蒲桃皮摩楼皮澡豆等诸去垢物。诸比丘随知识与澡豆等。佛言应等与。佛在舍卫城。尔时跋难陀反披拘摄于闇中。作四脚行怖诸比丘。诸比丘以是白佛。佛言不应尔。若反披拘摄作四脚行皆突吉罗。诸比丘房内患热欲反披拘摄。佛言房内听。有诸比丘眠时无枕。佛言。听作枕。有诸比丘患虱。佛言听拾去。诸比丘拾着房内还人衣中。佛言。听拾着房外。诸比丘雨时拾着水中。佛言。应拾着弊物中慈心举之。有诸比丘患蚤。佛言。听敷物着地扫去。若在荐席中听日

曝去。有诸比丘患壁虱。佛言。听除却密泥。有诸老病比丘患寒欲于房内燃火。佛言寒时听燃。诸比丘燃火烧坏地敷熏屋。佛言。听作火炉在屋外燃。烟尽将入。诸比丘不知以何物作。佛言。听用铜铁泥石作之。听僧四方僧私畜。又听因地作火炉。诸比丘过中用钵饮。佛言。过中不应用钵饮。听别作饮器用铜铁瓦作。有一比丘于德叉尸罗国夏安居竟。到舍卫祇洹至佛所。头面礼足白佛言。如此国歠粥。彼国饮麨浆。愿听诸比丘晨朝饮糗浆。佛言听饮。诸比丘饮时须盐。佛言听畜盐。听僧四方僧私畜。听作抄盐物。诸比丘便作众生形或作人手持抄盐。佛言。不听作此诸形。时诸白衣以盘器奠食与诸比丘。诸比丘不敢受。便讥呵言。沙门释子不堪受供养。以是白佛。佛言听受。有诸比丘于钵中歠粥苦热不可捉。佛言。听别作歠粥器。诸比丘擎食患重。佛言听安机。诸比丘便作种种形脚机。佛言不听作。诸比丘至白衣舍。白衣以种种形脚机下食。诸比丘不敢食。佛言白衣家听受。但不听自畜。诸比丘须犍[王*(僉-人+(從-from-彳))]佛言听畜。用铜铁瓦石作。有诸白衣持粥与诸比丘。诸比丘不知着何处分之。佛言。听作盆杅安环耳。行粥时应问。别有病人粥不。若无应先与病人。时毗舍佉母欲令众僧于住处煮粥。佛言听。诸比丘不知着米处。佛言。应着[竺-二＋發]席上。米中有谷不知云何。佛言。听畜臼杵令净人簸之。不知以何物簸米。佛言。听畜簸箕。诸比丘须釜。佛言听畜。用铜铁瓦石作。诸比丘须杓。佛言亦听作。除漆树余木皆听用。有病比丘欲得美粥。佛言。听净人为作。若无净人。听比丘净洗烧器着水。令净人洮豆米着中。比丘然后燃火。粥熟更从净人受持与病人。诸比丘米多无著处。佛言。听细泥一房净扫地以安之。米尽诸比丘住闻米臭。佛言。听香泥涂地。

佛在拘萨罗国游行人间。与大比丘千二百五十人俱。到都夷婆罗门聚落。在道侧娑罗树下敷座坐息。佛便微笑。阿难作是念。诸佛不以无缘而笑。今佛微笑必有因缘。即偏露右肩胡跪问佛。佛言。阿难过去世时有王名禁寐。有一女生时自然着金华鬘。即集诸臣议为作字。皆言应问相师婆罗门。即敕相师皆集令为作字。相师言。此女生着自然金华鬘。应字为摩梨尼。即用字之。王甚爱重。访问国中与同日生女取给左右。时国内有五百女人与同日生。皆录其名以充驱使。年既长大。王所供养五百婆罗门。敕令供养。告言。汝当如我。日作五百釜羹随彼所。好而供养之。女即如敕供养诸婆罗门。食竟辄与五百女人乘四马车游戏园观。从园至园从观至观日日常尔。时迦葉佛于一园中住。御者至佛所住园。辄回车不入。女问御者。我于国界无园不入。汝何故常避此园。答言。此中有一秃头沙门名曰迦葉。不宜见之是故不入。女言。沙门迦葉何豫人事。便可回车入此园观。即回车入尽通车处。步进园中。遥见迦葉佛容颜殊特犹若金山。见已发欢喜心。前至佛所头面礼足却住一面。佛为说种种妙法示教利喜。乃至见

法得果已受三归五戒。从坐起礼佛足右绕而去。去不久作是念。我常以五百釜䰞日再供养五百婆罗门。此非福田不应受施。宁可更作极美饮食供养迦葉世尊。念已敕作日送供养。时诸婆罗门闻摩梨尼已作迦葉佛弟子更以上馔供养迦葉生嫉妬心作是议。我等当作方便共杀此女。于时禁寐王夜得十一种梦。梦见树长四指便生华。梦见华即成果。梦见犊子耕大牛住视。梦见三釜并煮饭而两边釜饭各跳相入不堕中央。梦见骆驼两头食草。梦见马母反饮驹乳。梦见金钵于空中行。梦见野狐尿金钵中。梦见猕猴坐金床上。梦见卖牛头栴檀犹如腐草。梦见水中央浊四边清净。旦集诸群臣广说上梦而访问之。为是何梦。众臣言。应问相师婆罗门。即召问之。诸婆罗门作是念。我等志杀此女今得之矣。便语王言。此梦不吉或当失国或以命终。王又问。颇有方便免斯灾乎。答言有。而是王所爱念必不能用。王言但说。相师言。王某甲象某甲马某甲大臣某甲大婆罗门。将五百特牛五百水牛五百牸犊五百特犊五百羖羊五百羝羊王女摩梨尼及其五百眷属。却后七日于四衢道中。杀以祠天此灾可灭。若不作是祸不可免。王闻信之即敕令办。便呼其女具以事语。听六日内随意所愿。女白王言。甚不惜死。愿第一日与城中人民男女大小到迦葉佛所。王即听之。于是悉召城内前后围绕往到迦葉所。佛为说种种妙法示教利喜。乃至见法得果受三归五戒。愿第二日与王众臣共往佛所。愿第三日与诸王子共往佛所。愿第四日与诸王女共往佛所。愿第五日与王夫人婇女共往佛所。愿第六日与王共往佛所。王悉听之。皆见法得果。受三归五戒亦如上说。王得果已以十一种梦问迦葉佛。此梦有何报应。佛言。此十一梦乃为当来不为今也。梦见小树生华者。于当来世有佛。出于百岁人中。名释迦牟尼如来应供等正觉。尔时人年三十便已头白。梦见华即成果者。尔时二十岁人便已生儿。梦见犊子耕大牛住视者。尔时人儿领家事父母不得自在。梦见三釜并煮饭两边釜饭各跳相入不堕中央釜者。尔时富者更相惠施而贫者不得。梦见骆驼两头食草者。尔时王有群臣既食王禄复取民物。梦见马母反饮驹乳者。尔时母嫁女已反从求食。梦见金钵于虚空中行者。尔时雨不时节亦不周普。梦见野狐尿金钵中者。尔时人民唯富是婚不择本姓。梦见猕猴坐金床上者。尔时国王用非法治政暴虐无道。梦见牛头栴檀卖与腐草同价者。尔时释种沙门贪利养故与白衣说法。梦见水中央浊四边清者。尔时佛法中国先灭边国反盛。佛言。王十一梦所为如此。于大王身无有不祥。王即于座上敕诸群臣。所欲祠天之物今悉施以无畏。吾从今宁自失命不故杀生。况杀人乎。不故伤虫蚁。况女及诸人等乎。佛告阿难。彼迦葉佛般泥洹后。其王为佛起金银塔。纵广半由旬高一由旬。累金银墼一一相间。今犹在地中。佛即出塔示诸四众。迦葉佛全身舍利俨然如本。佛因此事取一抟泥。而说偈言。

虽得阎浮檀　　百千金宝利

不如一团泥　　为佛起塔庙

示已还复故处。佛便以四抟泥泥塔没处。千二百五十比丘亦各上泥四抟。于是诸比丘欲于所泥处为迦葉佛起塔。佛言听起。即便共起。是时于阎浮提地上最初起塔。其后诸比丘欲为阿罗汉诸声闻辟支佛起塔。佛言。听有四种人应起塔。如来圣弟子辟支佛转轮圣王。诸比丘欲作露塔屋塔无壁塔。欲于内作龛像于外作栏楯。欲作承露盘。欲于塔前作铜铁石木柱上作象师子种种兽形。欲于塔左右种树。佛皆听之。时诸外道亦自作塔种种供养。众人见起信乐心。诸比丘作是念。佛若听我等种种供养塔者。众人亦当起信乐心。佛亦听之。诸比丘便自歌舞以供养塔。诸白衣讥呵言。白衣歌舞。沙门释子亦复如是。与我何异。诸比丘以是白佛。佛言。比丘不应自歌舞供养塔。听使人为之。听比丘自赞叹佛华香幡盖供养于塔。诸比丘乞食时得华不敢受。诸白衣讥呵言。沙门释子不堪受供养。又不欲供养塔。诸比丘以是白佛。佛言。听受。不知着何处。佛言。听作三种囊。花囊食囊漉水囊。有诸比丘自行采华。从一聚落至一聚落。出聚落外为贼所剥。诸白衣讥呵言。此诸沙门正似结华鬘师若华鬘弟子。佛言。不听出聚落外采华。诸比丘以缦连花供养。白衣所呵亦如上说。佛言。不应以缦连但散用供养。若有萎叶其外青者。皆听擿去手三捼茎华自开好。佛在舍卫城。尔时诸比丘养爪令长。生染着心不乐修梵行。遂有反俗作外道者。诸白衣讥呵。此诸沙门如受欲人。修饰手爪无厌离心。有一比丘长爪入聚落乞食。一女人见呼共行欲。比丘言。我出家人不作此事。女人言。若不从我我当与汝作恶名声。便以爪自攫破衣伤肉。大唤言。比丘强牵挽我。我不从之。辄便攫我。破衣伤肉。众人来看。有信有不信。信者言。此比丘爪长必作此事。不信者言。此女人由来不良谤比丘耳。皆共讥呵。云何比丘畜此长爪。诸比丘以是白佛。佛言。不听养爪令长。犯者突吉罗。听畜截爪刀一头作挑耳物。有诸比丘染爪令赤。诸白衣讥呵。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。时诸比丘为饰好故作衣。佛言。不听为饰好故作衣。犯者突吉罗。有一比丘守僧房。送食比丘来迟。缘树望之堕树折胁。佛言。不听上树。犯者突吉罗。有诸比丘小小因缘须上树。佛言。听上。不得上过人处。有诸比丘欲于高树头取枯枝为薪。佛言。听缘梯取。不得缘树。复有诸比丘。遇水火恶兽贼难欲上树不敢。遂为所困。佛言。如此诸难听任意上。有二比丘共道行。无漉水囊。渴欲饮水。见中有虫。一比丘饮。一比丘不饮而死。饮水比丘往至佛所。以事白佛。佛言。彼比丘有惭愧心。乃能守戒而死。从今不听无漉水囊行。犯者突吉罗。有诸比丘欲近处行无漉水囊便不敢去。佛言。听于半由旬内无漉水囊行。复有二比丘共道行。一比丘有漉水囊。一比丘无。不相借极渴乏。以是白佛。佛言。我先不制无漉水囊行不得过半由旬耶。若是无漉水囊。有衣角可漉水者听。欲行时心念

用以漉水。亦听畜漉水筒。诸比丘便用金银宝作。佛言。不应尔。听用铜铁竹木瓦石作之。以十种家施衣细者漫口。不听用粪扫衣。犯者突吉罗。时舍利弗患风。有一呵梨勒果着床脚边。瞿伽离来。以是上座驱舍利弗。舍利弗即避之忘呵梨勒。瞿伽离见语诸比丘。世尊赞叹舍利弗少欲知足。而今藏积我等所无。舍利弗闻作是念。我今云何以此小事堕讥嫌中。便取弃之。诸比丘语言。大德风患所须。勿弃此药。可还取之。答言。以此小物乃使同梵行人致此嫌怪。我已弃之终不复取。诸比丘以是白佛。佛言。舍利弗不但今弃此药不肯复取。过去世时亦曾如是。乃往过去时有一黑蛇。螫一犊子。还入穴中。有一咒师。以羖羊咒。咒令出穴。不能令出。咒师便于犊子前燃火咒之。化成火蜂。入蛇穴中。烧螫黑蛇。蛇不堪痛然后出穴。羖羊以角抄着咒师前。咒师语言。汝还舐毒。不尔投此火中。黑蛇即说偈言。

我既吐此毒　　终不还收之
若有死事至　　毕命不复回

于是遂不收毒自投火中。佛言。尔时黑蛇者舍利弗是。昔受如此死苦犹不收毒。况今更取所弃之药。从今听诸比丘畜药。六群比丘便多积聚药。诸白衣讥诃言。此诸沙门为欲作医为欲贩卖。自言小欲知足。而无厌已。诸比丘以是白佛。佛言。不应多畜药。听畜种种杂药各一阿陀罗。若有长病听随宜更畜。有诸比丘无刀用竹芦片割衣衣坏。佛言。听畜割截物刀。诸比丘便作大刀。贼来得以害比丘。佛言。不听作大刀。犯者突吉罗。听长一指一边作刃以木作柄除漆树。诸比丘得针不敢受。佛言。听受畜之。诸比丘便多畜。佛言。不应多畜。听畜三针。余者净施。时毗舍离阿□耶住处下湿多蚊虻蒸热。诸比丘患之。佛言。听畜扇拂。诸比丘用马尾作拂杀虫。佛言。不听用马尾作拂。犯者突吉罗。有诸比丘以钵盛食着地翻之。佛言。听作钵支。用铜铁牙角瓦石竹木除漆树。乃至结草着下亦听。有诸比丘钵熏剥脱。佛言。应更熏。诸比丘与作人食不量多少虽多犹嗔。佛言。听畜斗斛升合。僧四方僧及私亦听畜。亦应有一储备。诸比丘雇作人酥油蜜石蜜不称与虽多犹嗔。佛言。听畜称亦如上。时诸比丘学书。诸白衣讥呵言。沙门释子何不勤读诵用学书为。诸比丘以是白佛。佛言。不听学书后诸比丘差会次不知书记随忘。佛言。听学书。但不听为好废业。诸比丘欲学咒咒蜂蛇等诸毒。佛言。听学。诸比丘畜田宅店肆。诸白衣讥呵。我等有妻子累故畜田宅店肆。诸比丘亦复如是。与我何异。诸比丘以是白佛。佛言。皆不听畜。犯者突吉罗。有诸白衣以田宅店肆布施僧。诸比丘不敢受。便复讥呵言。此诸比丘不堪受供养。以是白佛。佛言。听僧受。使净人知。有诸比丘往问讯富兰那迦葉末伽离等诸外道师。佛言。不应问讯。犯者突吉罗。诸比丘学种种卜。诸白衣讥呵言。沙门释子不能自净其见。何能知未然事。诸比

丘以是白佛。佛言。不听。犯者突吉罗。诸比丘学迷人咒。佛言。不听。犯者偷兰遮。诸比丘学起死人咒。佛言。不听。犯者偷兰遮。诸比丘问卜相师欲自知吉凶。佛言不听。犯者突吉罗。诸比丘读诵外书。诸白衣见讥呵言。此沙门释子不信乐梵行。舍佛经戒读诵外书。诸比丘以是白佛。佛言。不听。有诸比丘与外道论不知羞耻。念言。佛听我等读诵外书者不致此耻。佛言。为伏外道听读外书。但不得随书生见。有诸比丘多畜小小铜鏂。诸白衣讥呵言。此沙门释子多畜此器与我何异。诸比丘以是白佛。佛言。不听多畜小小铜鏂。犯者突吉罗。有婆罗门兄弟二人诵阐陀鞞陀书。后于正法出家。闻诸比丘诵经不正讥呵言。诸大德久出家而不知男女语一语多语现在过去未来语长短音轻重音。乃作如此诵读佛经。比丘闻羞耻。二比丘往至佛所。具以白佛。佛言。听随国音读诵。但不得违失佛意。不听以佛语作外书语。犯者偷兰遮。有诸比丘不系下衣入聚落堕地露形。诸女人笑之羞惭。佛言。不听不系下衣入聚落。犯者突吉罗。听畜腰绳。诸比丘作腰绳太长绕腰四五匝。佛言。不听长。极可二三匝。诸比丘作腰绳太阔。佛言。听广极至四指狭不减一指。诸比丘以杂色綖作。佛言不听。听随用一色。有诸比丘着轻衣入聚落。风吹露形。诸女人笑羞耻。佛言。听作衣纽钩钩之。应用铜铁牙角竹木作钩除漆树。乃至作带带之。诸比丘一向着衣下易坏。佛言。听颠倒着衣上下皆安钩纽及带。有诸比丘诵咒时。不啖盐不眠床上。称言南无婆伽婆。生疑我将无随异见受余师法耶。以是白佛。佛言。神咒法尔。但莫随其见。尔时慈地比丘语庐夷力士子言。陀婆比丘与汝妇通。庐夷闻已即问陀婆。汝实尔不。陀婆不答。庐夷便言。陀婆犯欲羞耻无辞答我。诸比丘以是白佛。佛言。听与庐夷力士子作覆钵白二羯磨。一切不得复入其家。应一比丘唱言。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆淫通其妇。僧今与作覆钵羯磨。一切不得往入其家。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆淫通其妇。僧今与作覆钵羯磨。一切不得往入其家。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与庐夷力士子作覆钵羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。若僧与作覆钵羯磨。一切四众皆不得与来往语言。有诸比丘与诸优婆塞小小诤讼。便与作覆钵羯磨。佛言。不应以小小事便与白衣作覆钵羯磨。若成就八法乃应作之。若优婆塞于诸比丘前毁呰三宝及戒。欲不利诸比丘。与诸比丘作恶名声。欲夺比丘住处。犯比丘尼。是为八。阿难白衣时与庐夷亲厚。佛告阿难。汝往庐夷所语言。僧已与汝作覆钵羯磨。阿难受教往到其门。守门人白。阿难在外。彼言令入。阿难语言。我今不得复入汝门。庐夷闻之便疾出问。汝忽何故不入我门。答言。僧已与汝作覆钵羯磨。一切四众不得来往共汝语言庐夷言。若如汝语便是杀我闷绝倒地。阿难言。汝起往谢陀婆。僧当与汝解覆钵羯磨。庐夷即从地起往到佛所。头面礼足白佛言。我实不见陀婆与我妇通。慈地语我信其语耳。佛言。汝可辞谢陀婆。僧当与汝解覆钵羯磨。受教即往陀婆所头面礼足

手捉其脚白言。我愚痴故信于人言诽谤大德。愿受我悔过。陀婆比丘即为受之。庐夷既辞谢已还到佛所。白言。我已辞谢陀婆比丘竟。佛告诸比丘。听僧白二羯磨为解之。庐夷力士子应至僧中偏袒右肩脱革屣一一礼僧足胡跪合掌作如是白。大德僧听。我庐夷力士子虚谤陀婆与我妇通。僧与我作覆钵羯磨。不听一切四众来往我家。我已辞谢陀婆竟。今正顺僧从僧乞解覆钵羯磨。愿僧慈愍故为我解之。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆淫通其妇。僧与作覆钵羯磨。不听一切四众来往共语。某已辞谢陀婆。从僧乞解覆钵羯磨。僧今与解。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆。乃至僧今与解。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与庐夷力士子解覆钵羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。有诸优婆塞以小小嗔嫌比丘便不复敬信。佛言。优婆塞不应以小小事不敬信比丘。若比丘成就八法然后不应敬信。毁呰三宝及戒。欲不利诸优婆塞。与优婆塞作恶名声。欲夺优婆塞住处。以非法为正欺优婆塞。是为八。若优婆塞嗔比丘。比丘不应往其家。若聚落皆嗔比丘。比丘不应往此聚落。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十七

第五分第三杂法之二

时跋难陀捉盖着革屣络囊盛钵挂杖担行。有优婆塞共一外道弟子在后。遥见谓是外道。语外道弟子言。看汝师在路行无有仪威。外道弟子言。汝等见无威仪者皆谓是外道。而今此人实是释子。二人共诤遂便共赌。逐及问之。果是释子。优婆塞既输所赌又大惭愧。诸比丘以是白佛。佛言。不听作此仪法在道路行。犯者突吉罗。有诸比丘在路行为塔得盖伞不敢受。诸居士讥呵言。此沙门释子不欲供养塔。白佛。佛言。听受。但不得如外道威仪持行。有诸老病比丘须拄杖络囊盛钵乞食。佛言。听从僧乞。彼比丘应至僧中乞言。大德僧听。我某甲比丘老病。今从僧乞听拄杖络囊盛钵乞食。愿僧听之。如是三乞。僧应筹量应与不应与。若实不老病不应与。若实老病应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘老病。今从僧乞听拄杖络囊盛钵乞食。僧今听之。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘老病。乃至僧今听之。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已听某甲比丘老病拄杖络囊盛钵乞食竟。僧忍默然故。是事如是持。有诸比丘欲畜杖络囊。佛言。应作僧所羯磨人有而畜杖络囊。若有亲里比丘尼亦听作彼有而畜。有诸比丘触雨乞食坏衣色。佛言。听捉盖至门放地乞食得已还捉持去。有诸比丘持盖乞食还着温室讲堂食处余霤湿地成泥佛言。听作屋安之勿令相妨。有诸比丘欲私作盖。佛言。听作。方圆随意木作头子除漆树。若叶若草作覆。亦听十种衣一一衣覆之。僧四方僧及私皆听畜。亦听长一以为备豫。有一比丘患眼。佛言。听着眼

药灌鼻以油酥摩顶上以盐酥摩脚下。诸比丘不知用何物作灌鼻筒。佛言。除漆树余竹木铜铁牙角作之。有一比丘名瞿夷食后辄齝。诸比丘见疑犯非时食。以是白佛。佛言。诸比丘。此比丘前五百世常生牛中。余报生人间。凡有所食非齝不消。从今如此等比非时齝无犯。有诸比丘或依止僧住。或依止四方僧住。或依止塔住。无人教诫愚痴无知不能学戒。以是白佛。佛言不听依止僧四方僧及塔住。犯者皆突吉罗。听依止上座及如法比丘能教诫者。时诸比丘同覆眠更相触身生染着心不乐修梵行。佛言。不听同覆眠。犯者突吉罗。若无衣覆者。听异衬身衣上得同覆。若住处迮不相识。听同床坐。皆不得眠。若眠突吉罗。有一阿练若处野火欲至。不知云何。以是白佛。佛言。汝往灭之。受教往灭。不能令灭。还白佛。佛言。可以我名语火神言。世尊欲令汝灭。受教往语火即灭。还白佛。佛言。此火神不但今世闻我名火便灭。过去世时海中有洲。于七岁中常为火所烧。彼洲上丛草中有雉生一鷚。父母见火欲至便舍而去。其鷚于后帐舒翅脚示火神。说偈言。

有脚未能行　　有翅未能飞
父母见舍去　　唯愿活我命

火神即以偈答。

卵生非所求　　而今从吾乞
我今当施汝　　四面各一寻

佛言。尔时雉鷚者则我身是。火神者今火神是。昔已为我灭火。今复为我灭之。若野火来时。应打揵捶若唱令。僧同集使净人刈左右草以火逆烧水土浇坋湿衣扑灭。有诸住处塔中幡盖盈长弃于庭中纵横践蹋。诸白衣讥呵言。此诸沙门不惜他物毁败供养非沙门法。诸比丘以是白佛。佛言。除佛辟支佛塔余塔。长物听作四方僧用。若此塔后须取四方僧物还之。时诸比丘啖生熟蒜。前食后食无时不啖。亦空啖之房舍臭处。诸白衣入房闻臭讥呵言。此诸沙门住处蒜臭犹如庖厨。诸比丘以是白佛。佛言。不听无因缘啖蒜。若有因缘啖时。不得在诸比丘上风行立。有一比丘以小因缘啖蒜。如来说法不敢往听。佛问。何故不来听法。答言。世尊。不听啖蒜在诸比丘上风行立。是以不敢。佛种种呵责彼比丘。汝愚痴人所作非法。贪食臭秽失于无量法味之利。呵已告诸比丘。从今不听以小因缘啖蒜。犯者突吉罗。啖蒜比丘应正顺诸比丘。正顺者。七日不得入温室讲堂食堂浴室厕上他房聚落塔边过。七日后。卧具应抖擞者抖擞应浣者浣。应晒者晒。应香熏者香熏。洒扫房中遍泥其内。自浣衣服洗浴身体然后入。时诸比丘畜大铜鏂。诸白衣见问言。此是谁器。有人答言。是诸比丘许。便讥呵言。此沙门如王大臣。何用畜此大铜鏂为。诸比丘以是白佛。佛言。

从今不听畜大铜鏂。若畜一升以上突吉罗。时诸比丘处处小便臭处不净。诸白衣讥呵言。此沙门释子无有威仪法。小便无有常处。臭处不净。有一比丘在不应小便处小便。鬼神捉其男根牵至屏处。语言。大德应在此处小便。诸比丘以是白佛。佛言。不听漫小便。应屏处作处所。犯者突吉罗。有诸客比丘不知小便处。佛言。听问旧比丘。有诸老病比丘不能至小便处。佛言。听畜小便器。诸比丘便内小便器着房中臭处。佛言。不应着房中。诸比丘既着房外恶虫入中。佛言。若须内房中应密塞口。若着房外与水满中。有诸比丘处处大便。诸白衣讥呵如上。佛言。不应尔。听屏处掘地作厕屋覆上作上下道及栏格。厕满应除去。若生虫应作坑安之。若未生虫。持麴末着厕陷中。虫则不生。有诸比丘不嚼杨枝。口臭食不消。有诸比丘与上座共语恶其口臭。诸比丘以是白佛。佛言。应嚼杨枝。嚼杨枝有五功德。消食。除冷热涎唾。善能别味。口不臭。眼明。有诸比丘趣嚼木。佛言。有五种木不应嚼。漆树毒树舍夷树摩头树菩提树。余皆听嚼。时诸比丘欲庄严自恣处。佛言。听庄严。至自恣日竟夜说法经呗。不知谁应作。佛言。应差能者。诸比丘以小病辞不肯说法经呗。佛言。不应以小病辞说法经呗。有住处诸恶兽来入。佛言。听打鼓打木大唤作声及燃火。有住处毒虫来入。佛言。应取远弃。诸比丘手捉螫手。佛言。听以物挟着瓶中持去。有住处不闭户失衣钵。佛言。应作关钥令人不知开。舍利弗患风波斯匿王语言。应以干虾蟆薰鼻。不敢用。佛言。听用。有比丘欲染衣。佛言。听用根茎华叶皮染。有比丘欲染钦婆罗。佛言。听用尸尸婆树佉他罗树胡桃树染。诸比丘便染作纯黑色。佛言。不应作纯黑色衣。难陀有三十二相。虽不及佛。诸比丘遥见谓是世尊。恒为之起。难陀惭愧不知云何。以是白佛。佛言。听难陀作衣与佛衣异相。有诸比丘受阿练若十二头陀法不舍。在人间住受请乃至受屋舍等。以是白佛。佛言。一一皆突吉罗。听近聚落乃至一拘芦赊。若不能皆应舍。有诸比丘祀祠鬼神。佛言。不应尔。犯者突吉罗。不得为鬼神及外道师作塔亦如是。有诸比丘既作鬼神塔。鬼神依之。后坏鬼神嗔。佛言。已作不听坏。犯者突吉罗。有诸比丘大小便鬼神塔中。或左绕而去。鬼神嗔。佛言。不应尔。犯者突吉罗。若路从左边去听随路行。有诸比丘克木作男女像鸟兽形。又作种种戏具。与白衣小儿。佛言。不应作与。犯者突吉罗。有比丘自歌舞教人歌舞。自作乐教人作乐。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

第五分第四威仪法

　　佛在舍卫城。尔时有一婆罗门出家好净过常。自恶大小便用利厕草割伤其肉。血污衣服及僧卧具。诸比丘种种呵责。汝尚自恶大小便。云何能看诸比丘病。以是白佛。佛言。不听用厕草。时诸比丘裸形上厕。诸白衣讥呵言。此比丘正似尼犍子。诸比丘以是白佛。佛

言。不应裸形上厕。裸形上厕突吉罗。有阿练若处比丘去厕远。急大便不能忍至厕。以是白佛。佛言。良不能忍。听未至厕四向顾望无人便起。有比丘先在厕中。后有比丘不系念上厕。不弹指不[口*謦]欬迳入突之。先比丘羞惭恨责。后比丘悔谢。又上厕比丘虽弹指。而厕中比丘不作声。亦入致恨。俱以白佛。佛言。不应散乱心上厕。散乱心上厕突吉罗。今为诸比丘制上厕等初应学法。是中比丘应尽形寿学。若不学突吉罗。

若比丘上厕时应一心看前后左右。至厕前[口*謦]欬弹指令厕中人非人知。厕中人亦应弹指[口*謦]欬。既入厕复应看前后左右仰视屋间。无蛇蚖毒虫不。不应以衣突户两边。好收敛之一心安足。勿令前却以污厕上。若先有污及己所污皆应治事。须洗洗之。须拭拭之。须除草秽除之。然后出去。徐下护衣勿使污秽。往小便处及洗大小便处亦应如是。若用水时。应先看水有虫无虫。不得多用水。然要使周事。以器卷水极令安徐。不得使器相撑以致破损。用水若尽。应更取使满。若有急事。要应取令得一人用覆头而去。有诸比丘于厕边坐禅眠卧染缝衣服受经经行。妨诸比丘上厕。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。有诸比丘住处狭小不得避厕。以是白佛。佛言。若住处狭小。听以衣物遮之令不相妨。有诸比丘于厕上嚼杨枝。诸比丘恶贱。又妨诸比丘上厕。以是白佛。佛言。不应尔。有诸比丘厕边嚼杨枝。佛言。亦不应尔。有诸比丘嚼杨枝竟插着厕壁钩。坏诸比丘衣。或伤其肉。佛言。不应尔。诸比丘嚼杨枝竟。着树根下树神嗔恨。佛言。不应尔。有诸比丘大便竟。无物雪拭污身衣服。佛言。听用厕草。诸比丘便用竹片芦片伤坏其肉。佛言。不应用利物作厕草。应削去楞。除漆树余木尽听用。诸比丘作厕草太长或太短或粗或细。佛言。应使得中。诸比丘用厕草竟着厕孔中。佛言。不应尔。诸比丘散乱掷厕草着地。佛言。听作器盛。若满。见者应除着坑中。若教火烧。诸比丘洗大小便污手。佛言。听用灰土牛屎净洗。诸比丘洗大小便竟。以手揩壁洗之坏诸墙壁。佛言。不应揩壁。应以塼石揩洗。诸比丘用灰土牛屎着地污秽。佛言。应以器盛。有诸比丘作杨枝太长。佛言。不应尔。极长听一搩手。有一比丘嚼短杨枝。见佛恭敬便吞咽之。佛威神令得无患。佛言。不应尔。极短听长并五指。亦不应大粗大细。诸比丘不住一处嚼杨枝处处污地。佛言。不应尔。有阿练若处比丘住一处嚼杨枝。路远妨乞食。又失僧得施。佛言。阿练若处比丘听一心行嚼杨枝。有诸比丘临井嚼杨枝。佛言。不应尔。有诸比丘用杨枝竟不洗虫食而死。佛言。不应尔。用竟净洗乃弃。有诸比丘乏杨枝。佛言。听截去已用处余更畜用。有一比丘以盛革屣囊盛杨枝革屣粪污之。佛言。应更以余物盛。有诸比丘于温室讲堂食堂作食处和尚阿阇梨上座前嚼杨枝。佛言。不应尔。有诸比丘病。和尚阿阇梨上座看之。不敢于前嚼杨枝。佛言。病时听。诸比丘白衣前嚼杨枝。白衣讥呵言。沙

门释子唯勤治齿。佛言。不应尔。诸比丘便不敢于一切白衣前嚼杨枝。佛言。不应尔。若贵白衣不应于前嚼。有诸比丘于外道前嚼杨枝。亦如上呵责。佛言。亦不应尔。诸比丘便不敢于一切外道前嚼杨枝。彼便复言。沙门释子恭敬我等。不敢于我前嚼杨枝。佛言。不应尔。若能于佛法作损益者不应于前嚼。佛言。我为诸比丘制上厕等初学法。应尽形寿持。

时有一乞食比丘。不系念在前。入他家不忆出处。更从余处出。见一女人在屋中露形仰卧。见已恐怖疾疾走出。彼家主还。见比丘恐怖疾出。作是念。此比丘于我家内必有事衅。即看家中见妇露形仰卧。便谓已通其妇。急追比丘语言。小住。汝于我家作如是如是事。比丘答言。汝莫作是语。我比丘法不作是恶。彼人不信打之几死夺衣钵而放。彼比丘既还僧房具向诸比丘说。诸比丘种种呵责。汝云何不系念在前入他家不忆出处。以是白佛。佛言。今为乞食比丘制初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

乞食比丘应一心早起。下床着革屣。取内衣着。抖擻去尘。腰绳亦如是。齐整着下衣。从脚跟下。上量一搩手。左掩其上两边两襵。当后两襵应抽系绳。徐取行路革屣不应错着。一心取僧伽梨及钵。洗钵时应互跪不得立。若洗铁钵听离地一尺。苏摩钵离地四指。瓦钵二者之中。洗竟不应着危崄处。亦不应着上有物堕处。不得不拭着日中曝。应可饮水着荫中。应洗钵水着日中。若出去时应一心。若须闭门户下钵着两脚间然后闭之。钩钥应藏勿令人见。去聚落不远其地平正有好软草。以钵着上已抖擻僧伽梨及中下衣齐整着之。左手摄衣右手擎钵低头视前而去。应善取街巷相善分别他门合相。至门合时应弹指[口*磬]欬叩使作声。若内有人非人令知。若入门已应筹量。应于何处立。若有人言。大德来入。便一心入。若人与食。不应临食上受。若女人授食。不应共语不应谛视不应取好恶相。若一家足者善。若不足复至余家。足然后止。得食已出聚落。离人远。应下钵着地脱僧伽梨抖擻去尘。若有泥污。应净除拭还摄着肩上。归到住处开门入。以衣钵着常着处。抖擻革屣揩拭令净。然后一心洗脚拭使燥。还着革屣向房。开房户入。举衣钵着本处。若欲以油涂脚。听涂脚底。净扫食处敷坐具。取净水办拭手脚巾。若住处先有生熟菜苦酒盐酱。应豫受着一处。洗盛长食器。量食有长。应先减着中。若见上座持食后还。应起迎为捉衣钵着上座本处语言。衣钵在此。为脱革屣有土者着户外。时至。打揵稚若唱令集坐。集坐已。先遍行盛长食器若有长者应减着中。若有少者应就取足。然后行菜医。若当食时。有比丘后来。应授水与彼。若授水与长食食器中食若不受水彼则已食。众食已。应收坐具扫地除粪远弃。净洗盛长食器覆着本处举水瓶先。到和尚阿阇梨房中。应有所作作之。然后还房。若读诵若坐禅若经行。以清净心除诸

盖缠。和尚阿阇梨亦不得以小小事留弟子。若和尚阿阇梨当为四众说法。弟子应扫除说法处敷坐具具水瓶拭手脚巾。若有非时浆应净漉着一处。说法竟还举坐具诸物。若和尚阿阇梨须洗浴者应办浴具。若须冷取冷须暖为暖。师既入浴室应白。须已入不。若须便入若入。应在背后。师出应扶侍须还房。而不能去者应背负若衣举。须非时浆应与。若令呼某甲比丘应为呼。若须灯应然灯。若无灯。授饮时应白言。饮在此已净漉竟。夜应问师。须在此宿不。若言须则住。若言不须应还房。如上行道清旦应往问讯。得安眠不。应为求前食后食粥怛钵那。若僧中有应为请分。若有次请处亦应请分。若师欲入聚落应问。须着轻重衣授与之师若言。汝随我去应随去。至他家若不得入门不应恨。若入门不得坐亦不应恨。应立师背后。若檀越与食应受。若不得亦不应恨。师有残食与取啖亦不应恨。若在白衣家说法不应乱语。若师出鄙拙之言应令觉知。师归从归如上行道。是为阿练若比丘乞食初学法。应尽形寿持。时众多比丘于一住处夏安居。既结坐已。无人劝佐作前食后食及粥怛钵那。诸比丘安居中极乏食。自恣竟便去。去后旧住比丘向诸居士说言。汝等应生欣庆心。有如是如是好比丘住此安居。诸居士言。若尔我等不善与。汝等共作知识。云何有如是如是好比丘来而不语我。我常远请困不能得。而今自来不得供养。时六群比丘至他住处。语旧住比丘言。与我开房户敷卧具。即安处之。六群比丘中一比丘先入。不系念在前。蛇从上堕螫杀。余比丘啼哭懊恼。诸长老比丘疾出问之。以事而答。诸长老比丘呵责言。云何不系念在前入于空房。诸比丘以上事具白佛。佛言。今为客旧比丘制初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若旧住比丘。闻上座客比丘游行人间当来至此。应修饰房舍抖擞床席晒卧具扫除房内铲治房前取净水覆着一处办拭手脚巾。若闻来至应出门迎令下座比丘为捉衣钵。既入已为敷座给洗脚水为洗脚。授拭手脚巾及革屣巾。若客上座衣物眷属多应与二房。应问。衬身衣何似。随上中下衣与所宜卧具。客比丘若病应与近厕房。若须浴为办浴具。若须非时浆亦应与应竟夜为集说法。明旦为办前食后食及粥怛钵那。请留夏安居。劝化一切令设供养。彼客比丘欲至僧坊。若先反抄衣应下之。若先叉腰不应复叉。若先戴衣应下着肩上。脱革屣抖擞拭令净。以草叶裹持入。入已应一处坐小息。应问旧比丘。何者是上座房。知处已应往礼拜问讯共语。若日早应礼塔。礼塔已次第礼诸上座。然后洗手脚。洗手脚已应问。此住处谁是分僧卧具人。知已往问。我若干岁有房分不。若言有。便言与我。若与复应问。此房先有人住不。若言无应到房户前。先以瓦石掷房中听声。若有声不应入。若无声。便开户避之户前。若无物出然后入。小待眼明遍看房中以杖按床上视床下地。无毒虫不。徐徐开窗。若日早应出卧具抖擞晒。若先无卧具。应至分卧具比丘边索。若得取敷复应问。彼房初夜何所

畏。中夜后夜复何所畏。若言初夜畏阿练若贼。应问。我当作何计。若答应作如是自防。应受用之。中夜后夜亦如是。复应问。此房有食无。此聚落作食为早晚。何处巷。僧与作学家羯磨。何处巷。僧与作覆钵羯磨。何处巷有恶狗。何处巷。有淫女年长童女及寡妇。此中何处布萨何时布萨。何处是歠粥处何处是食处。其中若有僧事皆应疾赴。不得稽留。是为客旧比丘初学法。应尽形寿持。

佛在王舍城。尔时有众多居士请僧食。或有诸比丘方着衣欲往食者。或有已还脱衣者。或有持钵欲往者。或有已还洗钵者。或有始出僧坊者。或有已还始入者。或有始食竟者。或有始欲食者。诸居士讥呵言。余外道尚知俱就请俱时食。而沙门释子反无法则。我等不知谁已食谁未食。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛言。今为上座诸比丘制食时初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若有白衣请僧。彼白衣家常出入比丘。应为白上座。上座应令遍语诸比丘。今受某甲檀越请。皆当齐集整持威仪。并遣主人出入比丘先语令知至。若日早食未办。上座须至余处。听将一比丘去。要当速还不得稽。于集时入请家门。皆应系念在前知次座处留未至者处。有绳床未有绳以衣覆上。比丘不知坐时反倒露形羞惭。佛言。若欲坐时先以手按然后坐。有诸比丘坐绳床上敷急烈破。佛言。应先举敷令宽然后坐。若檀越行水时应问。有承水器不。若有不应令水堕地。若无不应令水聚一处成泥。若得根茎叶果不知啖者。应待左右人食然后啖之。有比丘下食未遍便食。白衣讥呵言。此诸比丘不待等得食便食甚于小儿。佛言。不应尔。要须等得然后听食。有处僧多上座不知等得食时。佛言。应高声唱僧跋。诸比丘食竟默然而去。诸白衣讥呵言。诸余外道食人食竟皆咒愿而去。沙门释子默然无言。施主不知悦意以不。佛言。上座应咒愿已去。诸比丘去不待上座。佛言。听上座八人相待余人随意。有一住处舍利弗最上座罗睺罗最下座。受请主人以酥羹与上座。油羹与次座。泽枯羹与下座。罗睺罗食后往到佛所。头面礼足却坐一面。佛问罗睺罗。汝今日何所食。罗睺罗即说偈答。

食油者有力　　食酥者有色
若食泽枯羹　　无力况有色

白佛言。今日用泽枯羹食。舍利弗食后往到佛所。头面礼足却坐一面。佛问舍利弗。汝今日何所食。答言。用酥羹食。佛呵言。汝今日不善食。云何比丘。上座酥食中座油食下座泽枯食。舍利弗默然不答。便于屏处吐食使尽。佛言。从今若受请时。上座应语主人言。一切与平等与。若檀越送食来。上座应语下座比丘令扫除食处敷座取净水出盛长食器。凡是所须皆应供办。时至应唱若打揵稚令齐受集食。若主人办食迟。应催令速勿使失时。是为上座食时初学法。应尽形寿

持。

时有阿练若处比丘。为人懒堕。不取饮水。不取洗手脚水。不取厕边水。时有众多阿练若贼往求饮水。答言无。复求洗手脚水厕边水。答亦复无。便语比丘言。汝等沙门释子常具三种水。今何故无。答言。我不取是故无。贼复言。今但与我水后不复来。答亦如初。复问。何故无水。答言。为人懒堕故不畜水。贼便夺其衣钵打之几死而去。复有阿练若处比丘。不别星宿。诸贼寄宿语比丘言。我等小眠。欲晓语我。贼小眠已。问比丘早晚。比丘言尚早。如是三问。夜已际晓。犹故言早。逐贼人至捉贼将去。贼便嗔言。比丘若语我早晚。睡不至晓。今被此捉便是比丘。诸比丘具以白佛。佛言。今为阿练若处比丘制初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若阿练若处比丘。应善知四方相。应善知机宜。应善别星宿知时节早晚。应记月半月日数。亦应记岁月日数。以何利故应知四方相。若知贼来处方得以避之。以何利故应善知机宜。若贼来时应作是思惟。为宜避走。为宜起迎。为宜说法。为宜供。当知机宜已随而为之。以何利故应善知星宿。应知初夜星相中夜星相后夜星相。得以自知今是眠时今是行道时。若有贼问得语早晚。若贼将去放还。观星得知归路。以何利故应善知月半月日数。以此知布萨日至往聚落中求悔过清净布萨。以何利故应善知岁月日数。若至春时。知若干日过应结夏安居。安居中过若干日自恣时至。应往聚落中求悔过清净自恣。若阿练若处比丘。应在平正处若树下作洗脚庵安洗脚物畜洗脚水在常坐处坐。若有人来。应欢喜问讯。若贼索水。应脱革屣净洗手擎水与之。若问水冷暖。随宜答之。若优婆塞索水。亦应如是。若外道来索水。有能与佛法作损益者亦如上。若无能为。便应着革屣两手擎水与之。勿使彼言比丘恭敬我。

时有一比丘于聚落中乞食还。不覆钵上鸱尿堕钵中。比丘不觉食得干痟病。复有一比丘亦从聚落中乞食还。不覆钵上拘楼荼鸟衔蛇飞。当钵上失蛇堕钵中。比丘虽去上饭食下饭即死。诸比丘具以白佛。佛言。若欲于聚落中食听住食。若欲持还应覆钵上。有诸老病比丘乞食擎钵还手寄。佛言。听作络囊盛钵挂掖。有诸比丘挂钵掖下汗流污之。佛言。听以手巾襆持归。时有一比丘乞食还。阿练若处贼逐后。作是念。若此比丘乃至不与我一抟食我当杀之。既至所住遥见彼贼来便请令食。贼食已作是言。希有汝今大得功德自施命复施我命。便自说上念。彼比丘以是白佛。佛言。若比丘持食至阿练若处。若有人来应与食。若无人来应小待。待久未有人来者。比丘饥应先食半。复未有人来应更食半。最后应留一。抟有诸阿练若处比丘食竟食尽。贼来从比丘乞食无食与。以是白佛。佛言。听阿练若处比丘畜食。若

食难得。聚落比丘应与。若无净人。听自持还净不净地随意安之。有诸比丘自持食还阿练若处着不净地贼不来乞。不知云何。佛言。应与作人若守园人若沙弥。若有阿练若处比丘须瓶盆器物。聚落比丘应与。若须卧具亦应与。所行道中有树若草。妨比丘行或钩坏衣。佛言。听编草披着道外若以物遮之。听反系树枝着树。编系草木时枝折叶落。佛言。不故不犯。有阿练若处比丘晨朝来出露湿衣坏色。佛言。听高着亦听以杖扑去露。近聚落应还如法着衣。扑露杖藏着一处还时取归。有阿练若处比丘须土作泥。佛言。若无净人听取崩岸土。若无崩岸上。听水浇地挫草布上蹋使成泥取用。有阿练若处比丘。行时不举僧绳床木床卧具。烂坏火烧佛言。应举着一处钥户藏户钩着无雨处记之而去。若余比丘往。应语所藏处。

时诸比丘作衣。不舒张裁便截之。或长或短或偏邪。不得成衣更索不能得。又有诸比丘常着一衣。住处亦着入聚落亦着。又有诸比丘以三衣裹果蓏草木叶牛屎。有诸比丘用食钵除粪扫。盛残食盛过中饮盛香及药。或不洗举或着日中或着地或着危崄处。诸比丘皆以白佛。佛言。今为诸比丘制衣钵初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若比丘得新衣。应先浣舒张度量然后裁截。截已应缝。缝已应染颠倒晒燥。染已敷地若欲悬上下安纽。若僧伽梨。应如僧伽梨法畜。不得以裹诸物。优多罗僧。安陀会。诸受持衣亦皆如是。应谨护如身薄皮。持钵应如钵法。不得如上遇之。谨护应如眼。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十八

第五分第五遮布萨法

佛在瞻婆国恒水边。尔时世尊十五日布萨时。与比丘众前后围绕于露地坐。遍观众僧默然而住。初夜过已。阿难从坐起。前礼佛足胡跪合掌白佛言。世尊。初夜已过众坐已久。愿为诸比丘说戒。世尊默然。阿难还坐。中夜过已复如是白。佛亦默然。后夜复白言。明相欲出众坐已久。愿为诸比丘说戒。佛语阿难。众不清净。如来不为说戒。时目连作是念。今此众中谁不清净。乃使世尊作如是语。便遍观察。见一比丘近佛边坐。非比丘自言比丘。非沙门自言沙门。不修梵行自言修梵行。成就恶法覆藏其罪不舍邪见。即从坐起往到其前。语言。如来已见汝。汝出去灭去莫此中住。便牵臂出着门外还坐本处。佛语目连。怪哉目连。未曾有也此愚痴人。不自知罪乃使他人牵其臂出。于是阿难复从坐起白佛言。世尊。众已清净。愿为诸比丘说戒。佛告阿难。从今汝等自共说戒。吾不复得为比丘说。所以者何。若众不清净。如来为说。彼犯戒人头破七分。又告阿难。大海有八未曾

有。阿修罗乐居其中。何谓八。大海渐渐深。潮不过限。不宿死尸。百川来会无复异称。万流悉归而无增减。出真珠摩尼珊瑚琉璃珂玉金银颇梨诸宝。大身众生皆住其中。同一碱味。是为八。我此正法亦复如是。有八未曾有。诸比丘皆共乐之。何谓八。渐渐制渐渐教渐渐学我诸弟子于所制戒终不敢越。有犯必黜不宿容之。杂类出家皆舍本姓称释子沙门。诸善男子善女人。出家多得无余泥洹而无增减。有种种法宝所谓四念处。乃至八圣道分诸助道法。有诸大人。阿罗汉向阿罗汉乃至须陀洹向须陀洹住正法中。若有入者同一解脱味。是为八。时六群比丘犯罪不悔而布萨。有比丘亦效之。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。诸比丘犹故犯罪不悔布萨。佛言。应住其布萨。有诸比丘或未布萨便住。或已布萨竟乃住。如是等诸住布萨。皆如住自恣中说。

第五分第六别住法

　　时诸别住比丘。度沙弥与受具足戒。作依止师畜沙弥。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。复有别住比丘。受他善比丘恭敬。使令担衣钵革屣。佛言。不应尔。复有别住比丘。见如法比丘来便避藏。恐知已别住。佛言。不应尔。复有别住比丘。请僧食还私房食。佛言。不应尔。应在大比丘下行食。复有别住比丘。在如法比丘前行。佛言。不应尔。复有别住比丘。欲往白衣家共如法比丘行。佛言。不应尔。复有别住比丘。或更犯本罪。或更犯余恶罪。佛言。不应尔。复有别住比丘。于如法比丘前不披衣。佛言。不应尔。复有别住比丘。常着三衣作泥污。佛言。不应尔。复有别住比丘。共如法比丘一床坐。或自坐好床。佛言。不应尔。复有别住比丘。与如法比丘并经行。或自在胜经行处。佛言。不应尔。复有别住比丘。受僧差说戒经呗。佛言。不应尔。复有别住比丘。作诸羯磨呵责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。佛言。不应尔。复有别住比丘。与如法比丘共语。佛言。不应尔。复有别住比丘。欲为四众说法。佛言。不应尔。复有别住比丘。不忆别住日数月半月一岁。佛言应知。复有别住比丘。于如法比丘前反抄衣叉腰着革屣覆头通肩覆或坐或卧。佛言。皆不应尔。复有别住比丘。不顺别住比丘法。佛言。不应尔。复有别住比丘。不白客来比丘不白去比丘。佛言应白。复有别住比丘。日日白僧。佛言。应布萨时白。若行摩那埵应日日白。复有别住比丘。欲远行白佛。佛言。应舍竟去。应作如是舍。向一如法比丘言。大德听。我今舍别住法后更行之。如是三说。若不舍而去。于路上见比丘。便应自说别住。诸别住比丘于路上便广说别住。诸白衣见言。此比丘有何罪而悔过。诸比丘以是白佛。佛言。路上不应广说。但言。大德。我某甲比丘行别住法。已若干日余若干日。大德。忆持。彼比丘舍别住到余处。应求彼僧更行别住。彼僧应听行别住法。若不听突吉罗。

复有别住比丘。受别住法已往无比丘处住。于别住中更犯恶罪。佛言。别住比丘不得独住一处。不应更犯恶罪。犯者皆突吉罗。复有诸别住比丘。受别住已往不如法比丘处住。佛言。不应尔。彼若有一如法比丘听住。犯者突吉罗。复有别住比丘。与如法比丘同屋住。佛言。不应尔。复有别住比丘。与如法比丘同浴室浴。佛言。不应尔。听担樵内浴室中。洗浴室扫除之具灰土澡豆敷床座。与诸比丘脱衣革屣为油摩身体。随彼受者作之。复有同别住比丘共浴室浴。佛言。听但次第供给所须。别住比丘有三。最下最在大比丘下行。与最下卧具最下房舍。别住比丘有三事随本次。僧得施物时自恣时行钵时。别住比丘有八事失别住法。往地处不白。外来比丘不白。自出不白。他出不白。独住一处。于别住中更犯恶罪。与如法比丘同屋宿。不舍别住远行。路上见比丘不白。行摩那埵亦以八事失。除独住一处于不满二十僧中行之。余七如上。

第五分第七调伏法

尔时长老优波离问佛。世尊。须提那迦兰陀子。是犯波罗夷不。佛言。初作皆不犯。又问。阿练若处比丘是犯不。佛言犯。有一比丘狂病行淫狂差。生疑问佛。佛言。狂者皆不犯。散乱心病坏心亦如是。孙陀罗难陀跋耆子。不舍戒行淫法。后疑问佛。佛言犯。有一比丘共二根女人行淫。有一比丘共二道合女人行淫。有一比丘共黄门行淫。有一比丘共男子行淫。有一比丘共小儿行淫。后皆生疑问佛。佛言。皆犯。有一比丘共小女行淫。女即死。疑犯二波罗夷问佛。佛言。淫犯波罗夷。女死犯偷罗遮。有一比丘作木女像行淫。后疑问佛。佛言。出不净僧伽婆尸沙。不出偷罗遮。泥画女像亦如是。有一比丘共象行淫。后疑问佛。佛言犯。一切畜生亦如是。

时王舍城有一愚信优婆夷。作是见以淫欲施是第一施。便请诸比丘施之。诸比丘言。姊妹不应尔。是佛所制。女人复言。卧行是犯。立行不名犯。比丘即从其语。后疑问佛。佛言犯。坐行淫女背。女动比丘不动亦如是。时舍卫城有愚信优婆夷名善轻。作是见。以淫欲法施是第一施。便请诸比丘施之。诸比丘言。姊妹不应尔。是佛所制。女人复言。三处是犯。岐股脐中一切诸处不名犯。比丘即从其语。后疑问佛。佛言。出不净皆僧伽婆尸沙。不出皆偷罗遮。时阿练若处有比丘露地熟眠。有女人见于上行淫。比丘觉见不净污身。复见女人从其间去。生疑问佛。佛问汝受乐不。答言不受。佛言不犯。露地熟眠突吉罗。开房户眠亦如是。复有比丘露地熟眠。女人于上行淫。比丘觉出时受乐。生疑问佛。佛言犯。毗舍离有一阿罗汉比丘。得风病举体强直。看病人举着露地入聚落为乞食。有女人来于上行淫。行淫已比丘男根强直如故。诸女人言。此是雄士。即以香涂华鬘结头作礼而

去。看病人还见不净污其身体。作是念。此比丘不修梵行破于净戒。我当住其布萨。又念。世尊不听住病比丘布萨。当待其差。彼病差已。便住其布萨。语言。汝先病时破戒。答言。我尔时病。身体强直不能自摄。非为破戒。诸比丘以是白佛。佛言。是比丘已得阿罗汉。风病强直不能自摄。不受乐故不犯。看病比丘置露地而去。犯突吉罗。

时有比丘以男根刺比丘口中。后俱生疑问佛。佛言。若刺者戏偷罗遮。受者非戏波罗夷。若受者戏偷罗遮。刺者非戏波罗夷。若俱戏俱偷罗遮。若俱非戏俱波罗夷。时诸比丘共白衣浴室中浴。白衣取其形相语诸女人。又身相触生染着心。遂致反俗作外道者。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。若共白衣浴室中浴偷罗遮。有一摩诃罗比丘。梦中与本二行淫。觉已出房高声大唤。我非沙门非释种子。诸比丘问其故。答言。我与本二行淫。又问。汝本二今在何许。答言。在我本生聚落。又问。彼来耶汝往耶。答言。彼不来我不往。又问。云何得共行淫。答言。梦中行淫。诸比丘以是白佛。佛言不犯。不系念在前眠得突吉罗罪。有一比丘立小便。狗来衔其男根。生疑问佛。佛言不犯。立小便得突吉罗罪。比丘住处不应畜如是畜生。犯者突吉罗。有一比丘男根长。以欲心自刺大便道中。生疑问佛。佛言犯。有一比丘身体弱。以男根自刺口中亦如是。有一比丘坐禅。魔女来至其前。比丘见生染着心。不觉起捉彼女。女便走比丘亦走逐之。彼女至一死马中没。比丘便于马上行淫。即生悔心语诸比丘。诸比丘以是白佛。佛言。听僧与彼比丘作波罗夷白四羯磨。彼比丘应至僧中脱革屣偏袒右肩礼僧足胡跪合掌作如是白。我某甲比丘犯淫即生悔不覆藏。今从僧乞波罗夷羯磨。愿僧与我波罗夷羯磨。如是三乞。应一知法比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘犯淫即生悔不覆藏。从僧乞波罗夷羯磨。僧今与作波罗夷羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘犯淫。乃至僧今与作波罗夷羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三说。僧与某甲比丘作波罗夷羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。佛言。彼比丘尽寿不得授大比丘食而自从净人受。若布萨自恣作诸羯磨时。若来者善。若不来彼此无犯。有比丘共天女龙女阿修罗女行淫。生疑问佛。佛言皆犯。有一比丘至他作食处取一钵羹。生疑问佛。佛言。汝以何心取。答言。以盗心。佛言。若直五钱犯波罗夷。若减五钱偷罗遮。入他园中盗心取一果菜亦如是。有一比丘为贼所剥诤得衣物。生疑问佛。佛言不犯。复有比丘为贼所剥。已入贼手或已持去。后追夺得。生疑问佛。佛言。汝心舍衣未。答言未舍。佛言。未舍不犯。已舍便犯。有阿练若处比丘。见野猪被箭走来。共相语言。当莫导见。猎师寻至问比丘。见我所射猪不。答言。何处有猪。是谁猪无有猪。后作是念。我言无猪将无得藏猪罪。生疑问佛。佛言不犯。若有如是因缘作余语破其问皆无罪。有阿练若处比丘。见

猎师得生鹿系已舍去。比丘以怜愍心解放。生疑问佛。佛言不犯。然不应于他物方便放之。犯者突吉罗。怜愍心放他一切众生亦如是。有比丘见拘楼荼衔肉飞戏逐令放。生疑问佛。佛言不犯。然不应于无益处方便令彼失。犯者突吉罗。有一比丘见他牛随路行盗心驱即悔而舍。生疑问佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。有比丘见水[漂*寸]物盗心接得。生疑问佛。佛言。若直五钱波罗夷。有比丘去祇洹不远。见他耕田语言。此是僧田汝勿耕之。耕者念言。诸比丘有势力。若讼我或致失物。便止不耕。比丘还祇洹问诸比丘。此是谁田。诸比丘言。是某居士田。便生疑问佛。佛言不犯。若于无益处作方便欲令失。皆突吉罗。时十七群童子为贼所抄。父母啼哭懊恼。毕陵伽婆蹉乞食见之。问其意故。具以事答。毕陵伽婆蹉即入定观见。贼将着阿夷罗河洲上。便以神足取还。各着其家阁上语其父母言。勿复啼哭。汝儿今皆还家重阁上戏。后疑问佛。佛言不犯。得突吉罗罪。有比丘为利养故。自长己年大于他人。后疑问佛。佛言不犯。故妄语得波逸提罪。有一住处比丘与白衣共井。白衣以盗心偏多取水。比丘亦以盗心作是念。我今何为独不多取未取。生疑问佛。佛言。若长取他水直五钱波罗夷。有比丘于彼处盗他衣直五钱。来此卖不直五钱谓不犯波罗夷。生疑问佛。佛言。本处直五钱波罗夷。若于彼处不直五钱。来此卖直五钱。偷罗遮。有比丘盗他佛经谓是佛语无犯。后疑问佛。佛言。计纸笔书功直五钱犯。

尔时拘舍弥有一长者。见法得果常供给诸比丘。长者及姊各有一子。二人常共供养长老阿酬比丘。长者临欲终时。示阿酬比丘宝藏处所。语言。我命终后。彼二子中若信乐佛法。于诸比丘常无所爱者可示此藏。言已气绝。阿酬比丘后察二子。其子背正而姊子信乐。便语姊子令得宝藏。其子闻之。即往阿难所问言。父之遗财应属谁耶。答言。应属子。便语阿难言。我父宝藏阿酬比丘与我姑子。阿难即往语阿酬言。汝非沙门非释种子。阿酬答言。我是沙门是释种子。自可依诸经律共判此事。阿难言。此事居然何须经律。时诸长老比丘。皆是阿酬而佐助之。阿难阿酬二众于是各别。不复和合六年之中共安居住处皆不布萨自恣。声闻遐迩彻于梵天。时罗睺罗游迦维罗卫城。诸释种女皆共出迎。具说此事。如何世尊泥洹未久。众僧便不和合乃经六年。我等欲和合之不知方便。罗睺罗言。我当教汝令彼和合。阿难寻来。诸有婴儿皆抱迎之。以儿着地。儿必当啼。阿难必问。何不抱取。汝当答言。若长老与阿酬和合。我等然后乃当取儿。以此方便可令和合。阿难须臾便至。五百释女抱儿出迎。皆着阿难前地儿即大啼。阿难果言。何不抱取。同声答言。若长老与阿酬和合。我等乃当还取此儿。阿难感其此意。又愍婴孩语言。姊妹取儿。我当与彼和合。便还集僧。优波离问阿难。比丘不与取。有几种。非沙门非释种子。答言。有三种。自取。教人取。遣人取。又问阿酬。汝自取教人

取遣人取不。答言不。又问阿难。阿酬比丘有何过。阿难言。阿酬无愆是我之过。于是阿难僧中遍唱。是我之过阿酬无愆。便向阿酬忏悔和合。有一比丘本是偷儿。语诸比丘。可共至彼聚落取物。诸比丘便从其语先往取之。彼比丘于后生疑问佛。我如是教人盗犯波罗夷不。佛言不犯。得偷罗遮罪。有比丘取他覆冢衣冢上幡冢间衣神庙中物他所护者。生覆问佛。佛言。他心未舍取。直五钱皆波罗夷。庙中物虽无主。而是官所护者亦如是。有比丘嗔他故。或烧其家。或烧其田谷财货。生疑问佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。嗔故破坏他物亦如是。有比丘于鼠穴中得千两金囊盗心取。生疑问佛。佛言。属鼠物不犯。得偷罗遮罪。若盗心夺鸟兽物亦如是。有比丘于食上辄食他分。他问谁食我分。答言。我食彼嗔。生疑问佛。佛言。非盗心不犯。不应辄作同意食他分。犯者突吉罗。有比丘蒲博赌取人物。生疑问佛。佛言不犯。得突吉罗罪。有二比丘同意更相着衣。后相嗔谤以为偷。生疑问佛。佛言不犯。不应辄同意着他衣。犯者突吉罗。

时跋难陀与估客共道行到关税处。估客从跋难陀借囊。密以大价珠着囊中还之。跋难陀不觉。出关已索囊中珠。跋难陀言。我不取汝珠。估客言。汝实不取我向借汝囊以珠着中耳。即还其珠。生疑问佛。佛言不犯。若欲出关。人从借物。还已应抖擻看。犯者突吉罗。

时旃荼修摩那比丘尼弟子。至师檀越家诈云。师病索三种药粥。得已于外自食。其家妇女后往问讯言。阿姨病差不。答言。我都不病。何以问我。便以具说。师语弟子。汝偷我粥答言。我实不偷。于和尚作同意取耳。生疑问佛。佛言。不以盗心不犯。得故妄语波逸提罪。有比丘见主人田无水。决属他水浇之。生疑问佛。佛言。若直五钱犯。有高处比丘掷他衣与下处比丘。俱生疑问佛。佛言。若盗心掷波罗夷。无盗心取偷罗遮。若无盗心掷偷罗遮。盗心取波罗夷。俱盗心俱波罗夷。俱无盗心俱偷罗遮。有比丘盗心贸僧好物。生疑问佛。佛言。贸直五钱犯。时有比丘以石掷蛇。误着人死。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言。欲掷杀蛇。佛言。人死无犯。掷蛇犯突吉罗。有比丘杀猕猴以似人。生疑问佛。佛言。夺畜生命犯波逸提。有一妇人夫行不在。傍通有娠。从常供养比丘乞堕胎药。与之儿死母不死。生疑问佛。佛言犯。若欲堕胎。母死儿不死犯偷罗遮。若俱死犯波罗夷。若俱不死犯偷罗遮。按腹堕胎亦如是。有诸比丘不乐修梵行。而不罢道还就下贱。于高处自坠取死。堕下人上下人死已不死。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言。欲自堕死。佛言。彼死无犯。作方便自杀皆偷罗遮。有二比丘先相嗔。后共道行于路相打。一人遂死。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言嗔心。佛言。无杀心不犯嗔他比丘得波逸提罪。从今不听相嗔未相悔谢共道行。犯者突吉罗。有比丘打杀鬼。生疑问佛。佛言。犯偷罗遮。有比丘欲杀彼而误杀此。生疑问

佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。

时诸比丘为利养故。种种赞叹他戒成就。定慧解脱解脱知见成就。而密以自美。生疑问佛。佛言。若如是等不分明自说皆犯偷罗遮。

毗舍离有一大树名尼拘类。荫五百乘车。花色比丘尼见语诸比丘尼言。我在天上时捶耳边华如此树大。诸比丘尼谓无此理。种种呵责。云何比丘尼自说得过人法。以是白佛。佛言。天上实有此华。华色比丘尼实语无犯。毗罗荼私呵比丘身生五百痈疮。痈疮溃烂不可视。华色比丘尼。与五百比丘尼俱共问讯。见已便笑。诸比丘尼呵责。云何无怜愍心见比丘如此方更笑之。华色答言。此比丘过去世。时作大国王。名毗竭婆。我时为作第一夫人。其王强取五百童女破其当世。以此因缘无数百千万岁堕大地狱苦毒烧煮。余报受此五百痈疮。诸比丘尼谓无此理。种种呵责。云何比丘尼自称得过人法。以是白佛。佛言。彼比丘实尔。华色说实无犯。时长老目连语诸比丘言。我见阿耨达池有莲华大如车轮。诸比丘不信。谓是虚说得过人法。以是白佛。佛言。实有此华。目连说实无犯。有诸比丘虚说得过人法。作如是言。我有业报因缘天眼天耳他心智。后疑问佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。有诸比丘虚说得过人法作如是言。我得天眼天耳他心智诸漏已尽。后疑问佛。佛言犯。有一婆罗门请僧食。言大德诸罗汉来坐食。食竟言。诸罗汉还去。诸比丘生疑问佛。佛言。人自作此赞叹皆无犯。有诸比丘为利养故。坐起行立言语安详。以此现得道相欲令人知。后疑问佛。佛言。如是等现异皆犯偷罗遮。有诸比丘。临欲命终应堕地狱。悉见地狱诸相阿傍在前。又有比丘应生天。悉见诸天宫殿闻音乐声。天子天女在前语言。皆以语人。生疑问佛。佛言。是应生瑞相非妄语无犯。有诸比丘本欲说余事后非意说过人法。生疑问佛。佛言。非是本意不犯。得偷罗遮罪。有诸比丘语白衣言。若有住汝房者。皆成就如是如是道法。后自往住。生疑问佛。佛言。作如是等方便皆犯偷罗遮。有诸比丘自说得过人法。欲令人闻而非人闻。又欲令非人闻而人闻。又欲令人非人闻而无闻者。皆生疑问佛。佛言。皆犯偷罗遮。时目连语诸比丘。某甲居士妇当生男。彼当产时转为女。波斯匿王与阿阇世王共战。目连言。波斯匿王当胜而反不如。后更集战。复言。阿阇世王当胜亦反不如。诸比丘呵责言。云何虚说得过人法。以是白佛。佛言。如目连语但观其前不观后耳。时有比丘搔隐处不净出。生疑问佛。佛言汝以何心。答言。始末无有出意。佛言无犯。若欲出而出僧伽婆尸沙。欲出不出偷罗遮。以暖水浴向火炙不净出皆如是。有比丘忆行欲事不净出。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言。我忆行欲事不净自出。佛言不犯。忆行欲事突吉罗。有比丘故以形撑衣出不净。谓不犯僧伽婆尸沙。问佛。佛言。如是比丘出不净僧

伽婆尸沙。不出偷罗遮。有比丘于女像边出不净。生疑问佛。佛言。若出不净僧伽婆尸沙。不出偷罗遮。

　　时有比丘以肘筑女人身。复有比丘以钵钩牵女人。生疑问佛。佛言。皆犯偷罗遮。若捉其衣牵捉其绳杖亦如是。有比丘女人在床上船车上树上欲心摇之。生疑问佛。佛言。若如是比丘皆犯偷罗遮。

　　时有女人着青衣。比丘见语言。姊妹汝许青。生疑问佛。佛言。犯偷罗遮。若如是因形而作恶语皆如是。时有夫妇共斗不和合。比丘往和合之生疑问佛。佛言。若夫妇义已离。和合者僧伽婆尸沙。若未离无犯。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十九

第五分第八毗尼法

　　尔时世尊。还归舍夷。未至迦维罗卫城。止尼拘类树下。净饭王出迎。遥见世尊容颜殊特犹若金山。前礼佛足而说偈言。

　　生时相师记　　我闻致初敬
　　树倾时稽首　　道成今三礼

　　说此偈已却坐一面。佛为说种种妙法。乃至见法得果。从坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛即观之。见王出家更无所得。便白王言。莫放逸次第自当得此妙法。于是求受三归五戒。受五戒已。佛更为说种种妙法。示教利喜还归所住。王归宫已庭中三唱。若欲于如来正法律中出家者听。时摩诃波阇波提瞿昙弥。闻王此唱。即与五百释女前后围绕。持二新衣出到佛所。头面礼足白佛言。世尊。我自织此衣。今以奉上愿垂纳受。佛言。可以施僧得大果报。复如上。白佛言。可以施僧我在僧数。复如上白。佛言。我受一。以一施僧。然后受教。施佛及僧。瞿昙弥复白佛言。愿听女人于佛正法出家受具足戒。佛言。止止莫作是语。所以者何。往古诸佛皆不听女人出家。诸女人辈自依于佛。在家剃头着袈裟衣勤行精进得获道果。未来诸佛亦复如是。我今听汝以此为法。瞿昙弥如上三请。佛亦如上三不应许。于是瞿昙弥。便大啼哭礼足而退。

　　佛从迦维罗卫与大比丘众千二百五十人俱。游行人间。瞿昙弥与五百释女自共剃头。着袈裟衣啼泣随后。恒于世尊宿处而宿。佛渐游行到舍卫城。住于祇洹。瞿昙弥及五百释女泣涕在门。阿难晨出见其如此。即问其故。答言。大德。世尊不听女人出家受具足戒。我等是

以自悲悼耳。愿为启白令得从志。阿难即还头面礼足。具以白佛。佛止阿难亦如上说。阿难复白佛言。佛生少日母便命终。瞿昙弥乳养世尊至于长大。有此大恩如何不报。佛言。我于瞿昙弥亦有大恩。其依我故识佛法僧而生敬信。若人依善知识识佛法僧。生信敬者。于彼人所若以衣食医药尽寿供养所不能报。阿难复白佛言。若女人出家受具足戒能得沙门四道果不。佛言。能得。阿难言。若得四道。世尊何为不听出家受具足戒。佛言。今听瞿昙弥受八不可越法。便是出家得具足戒。何谓八。比丘尼半月应从比丘众乞教诫人。比丘尼不应于无比丘处夏安居。比丘尼自恣时应从比丘众请三事见闻疑罪。式叉摩那学二岁戒已应在二部僧中受具足戒。比丘尼不得骂比丘。不得于白衣家说比丘破戒破威仪破见。比丘尼不得举比丘罪。而比丘得呵比丘尼。比丘尼犯粗恶罪。应在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已。应各二十僧中求出罪。比丘尼虽受戒百岁。故应礼拜起迎新受戒比丘。阿难受教。即出语瞿昙弥。汝谛听我说佛所教。瞿昙弥更整衣服遥礼佛足。长跪合掌一心而听。阿难具说如上。瞿昙弥言。犹如年少男女净洁自喜沐浴身体着新净衣。有人惠与瞻婆花鬘婆师华鬘优钵罗华鬘阿提目多伽花鬘。其人欢喜两手棒取举着头上。我今顶受。世尊法教亦复如是。复白阿难。愿更为我入白世尊云。我已顶受八法。于八法中欲乞一愿。愿听比丘尼随大小礼比丘。如何百岁比丘尼礼新受戒比丘。阿难复为白佛。佛告阿难。若我听比丘尼随大小礼比丘者。无有是处。女人有五碍。不得作天帝释魔天王梵天王转轮圣王三界法王。若不听女人出家受具足戒。佛之正法住世千岁。今听出家则减五百年。犹如人家多女少男。当知其家衰灭不久。又告阿难。若女人不于我法出家受具足戒。我般泥洹后诸优婆塞优婆夷。当持四供随比丘后白言。大德。怜愍我故受我供养。若出门见便当牵臂言。大德于我有恩。乞暂过坐使我获安若。道路相逢皆当解发拂比丘足布令蹈上。今听出家此事殆尽。阿难闻已悲恨流泪。白佛言。世尊。我先不闻不知此法。求听女人出家受具足戒。若我先知岂当三请。佛告阿难。勿复啼泣。魔蔽汝心是故尔耳。今听女人出家受具足戒。当应随顺我之所制。不得有违。我所不制不得妄制。阿难即出。具以佛教语瞿昙弥。瞿昙弥欢喜奉行。即成出家受具足戒。复白阿难。此五百释女今当云何受具足戒。愿更为白。阿难即以白佛。佛言。即听波阇波提比丘尼为作和尚在比丘十众中白四羯磨受具足戒。听一时羯磨三人。不得至四。既受戒已。摩诃波阇波提比丘尼。与五百比丘尼俱到佛所。头面礼足白佛言。世尊。我等云何着衣。佛言。如比丘法。又白。云何食。答言。听乞食。又白。云何布萨。答言。听别布萨。半月从比丘僧乞教诫人。又白。云何结安居。答言。听于屋下结三月安居。又白。云何自恣。答言。听别自恣往比丘僧中请见闻疑罪。又白。云何受迦絺那衣。答言。听白二羯磨四月日受。又白。云何畜皮革。答言。听作行来革屣。又白。云何灭诤。佛言。听以七灭诤法灭四事

诤。

尔时诸比丘尼不先授弟子二岁戒便授大戒。愚痴无知不能学戒。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。应如是先授二岁不得杀生二岁不得偷盗二岁不得淫二岁不得妄语二岁不得饮酒二岁不得非时食。时有一比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙。不知云何。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。听二部僧白四羯磨与彼比丘尼半月摩那埵。彼比丘尼应到僧中偏袒右肩脱革屣礼二部僧足白言。大德僧听。我某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。今从僧乞半月摩那埵。愿僧与我半月摩那埵。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。从僧乞半月摩那埵。僧今与半月摩那埵。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。从僧乞半月摩那埵。僧今与半月摩那埵。谁诸长老忍默然不忍者说。如是三说。僧已与某甲比丘尼半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。僧既与行摩那埵。应晨起扫洒比丘尼住处诸房泥治壁地。应有水处皆取令满。诸有可作皆应作之。若客比丘尼来比丘尼去亦皆应白。又应将一比丘尼为伴至比丘住处。若有可作皆应如上作之。若客比丘来若比丘去。亦皆应白。日欲暮还比丘尼住处。如是半月行已。于二部僧各二十人中求出罪羯磨。如比丘法。

时诸比丘尼不礼比丘。无人教诫愚痴无知不能学戒。以是白佛。佛呵责言。我先说八不可越法。百岁比丘尼礼新受戒比丘。云何于今而不礼敬。呵已告诸比丘。从今听诸比丘随次礼上座。诸比丘尼礼一切比丘。亦随次自相礼。式叉摩那礼一切比丘比丘尼。亦随次自相礼。沙弥亦如是。沙弥尼礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥。亦随次自相礼。有比丘尼在高处礼下处比丘。或在比丘后。或于傍边礼。或手捉足。或膝着地礼。以是白佛。佛言。皆不应尔。听比丘尼去比丘不近不远。合掌低头作是言和南。

时诸比丘尼发长。佛言。应求女人剃之。若无女人听使男子。但不得独不得令捉。有余比丘尼伴为捉。然后使剃。时诸比丘尼。从比丘尼受经。诵不能得。复有一比丘尼。从比丘尼受一波罗提木叉。多日不能得。后从比丘受即得。以是白佛。佛言。听比丘尼从比丘受经。若经中有粗恶语听书授。若不知书听隔障授。若无障隔听相背授。有诸比丘尼与比丘共布萨。见比丘犯罪便欲举之。以是白佛。佛言。比丘尼不得共比丘布萨。应半月请一比丘令从比丘僧乞教诫人。诸比丘不肯为乞。佛言。听比丘尼为作供养钵囊漉水囊腰绳香油前食后食。或未布萨为白。或已布萨乃白。佛言。不应尔。应于唱说不来诸比丘欲清净时从坐起在僧前立白言。大德僧听。某精舍和合比丘尼僧。顶礼和合比丘僧足乞教诫人。若僧先已差教诫人。上座应答从某

甲比丘受。若僧无所差人有能说法者。应答往某甲比丘边受。若复无者应答此无差教诫人。又无能说法者汝等莫放逸。诸比丘尼明日应来问。乞教诫比丘竟为白僧不。此比丘应传上座语语之。

有诸比丘尼共比丘自恣。比丘尼欲往阿练若处就比丘自恣。道中遇贼水火。有命难梵行难衣钵难。又更相待稽留自恣。以是白佛。佛言。比丘尼不得共比丘自恣。应别自恣从比丘僧请见闻疑罪。时聚落中无比丘。诸比丘尼往阿练若处请见闻疑罪。或道远不达。或彼比丘不为和合。遂不得请。以是白佛。佛言。听阿练若处比丘为比丘尼来聚落自恣为其和合。诸比丘尼应先集众自恣。然后差比丘尼就比丘僧请见闻疑罪。至已偏袒右肩脱革屣遥礼僧足。然后入僧中合掌曲身白言。某精舍和合比丘尼僧。顶礼和合比丘僧足。我等比丘尼僧和合。请大德僧自恣说见闻疑罪。如是三请。

时诸比丘语波阇波提比丘尼言。汝无和尚不成出家受具足戒。彼便生疑。以是白佛。佛言。汝受八不可越法时。已是出家受具足戒。有比丘尼诱弄比丘言。我是族姓礼仪备举女工具足。意欲给侍彼比丘。便生染着心。不复乐道遂致反俗。诸比丘以是白佛。佛言。比丘尼不应诱弄比丘。犯者突吉罗。有诸比丘尼来比丘住处。或露胸胁。或露髀膊诸比丘见生染着心。不复乐道遂致反俗。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。从今不听比丘尼入比丘住处。既不得入便无教诫。愚闇无知不能学戒。以是白佛。佛言。若如法比丘尼听入。亦应唤来。既唤不来。佛言。唤不来突吉罗。时诸比丘尼不共比丘语。无人教诫。愚闇无知不能学戒。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

时优蹉比丘尼数数犯罪。比丘尼僧与作不见罪羯磨。便啼哭言。我愚痴。僧与我作不见罪羯磨。我或于中更犯粗罪。愿僧为我解此羯磨。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应为解羯磨。应白二羯磨差一比丘尼伴之共语共同行止。一比丘尼唱言。阿姨僧听。今差某甲比丘尼。伴优蹉比丘尼。共语共同行止。若僧时到僧忍听白如是。阿姨僧听。今差某甲比丘尼伴优蹉比丘尼共语共同行止谁诸阿姨忍默然不忍者说。僧已差某甲比丘尼。伴优蹉比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。有比丘尼月水出污脚及衣。入聚落乞食。诸白衣见讥呵。佛言。若比丘尼月水出时。不听入聚落乞食。听聚粮。亦听弟子并为乞。若无弟子听着月水衣乞食。有诸贵姓女出家不着覆肩衣。诸白衣见其肩臂共调弄之。皆怀惭耻。诸比丘尼以是白佛。佛言。听着覆肩衣。时诸比丘尼弟子。学二岁戒不合意。便与受具足戒。佛言。不应尔。犯者突吉罗。从令听合和尚阿阇梨意乃为集十众至受戒处。将欲受戒又着眼见耳不闻处。和尚应为求羯磨师及教诫师。得已羯磨师应羯磨。

教诫师令出外教唱言。阿姨僧听。某甲求某甲受具足戒某甲作教诫师。若僧时到僧忍听。白如是。彼教诫师应行初法。先问和尚。此欲受具足戒人。学二岁戒日满不。衣钵具不。若言不具。应语令具。若言具复应问。为是己有为是借。若言借应语借主舍与。然后乃往欲受戒人所语言。汝莫恐怖。须臾当着汝于高胜处。若先不谙悉应小披衣观看。无遮受戒法不问言。何者是汝僧伽梨忧多罗僧安陀会覆肩衣水浴衣。彼若不识应语令识。次与受衣钵。如比丘中说。复应语言。汝某甲听。今是实语时。我今问汝。若有当言有。若无当言无。女人有如是病。癞病白癞病干痟病癫狂病痈疽漏病脂出病。如是等重病汝有不。不负债不。非他妇不。夫主听不。不属官不。非婢不。是人不。是女人不。女根具足不。汝非黄门不。非石女不。非二道合不。月水出不。不常出不。学二岁戒日满不。已求和尚未。父母听不。欲受具足戒不。如我今问。后僧中亦当如是问汝。汝亦当如是答彼。教诫师应还僧中立白言。我已问竟。羯磨师应白僧言。阿姨僧听。某甲求某甲受具足戒。某甲已问竟。今听将来。若僧时到僧忍听。白如是。教师应往将来教礼僧足。礼已将至羯磨师前。教胡跪合掌向羯磨师。从僧乞受具足戒。教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。今从僧乞受具足戒。和尚某甲僧济拔我怜愍故。如是三乞。教师然后还复坐。羯磨师应白僧。阿姨僧听。此某甲求某甲受具足戒。彼从僧乞受具足戒。和尚某甲。我今于僧中问诸难事。若僧时到僧忍听。白如是。应语言。汝听。今是实语时。我今问汝。若有便言有。若无便言无。乃至欲受戒不。皆如上问。如上问已。羯磨师复应唱言。阿姨僧听。此某甲求某甲受具足戒。彼从僧乞受具足戒。自说无诸难事。学二岁戒满。五衣钵具。已求和尚。父母已听。欲受具足戒。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。阿姨僧听。某甲求某甲受具足戒。乃至和尚某甲谁诸阿姨忍默然不忍者说。如是第二第三说。僧已与某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。彼和尚阿阇梨。复应集十比丘尼僧。将受戒人往比丘僧中。在比丘羯磨师前小远。两膝着地乞受具足戒。羯磨师应教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。已于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。衣钵具足。已求和尚。父母已听。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒。和尚某甲僧济拔我怜愍故。如是三乞。

三乞已。羯磨师应白。大德僧听此某甲求某甲受具足戒。已于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。先所应作已作。衣钵具足。已求和尚。父母已听。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒。和尚某甲。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。乃至僧今与某甲受具足戒和尚某甲。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三说。僧已与某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。

复应语言。某甲听。如来应供等正觉说八波罗夷法。若比丘尼犯此一一法。非比丘尼非释种女。一切不得淫乃至以染着心看他男子。若比丘尼行淫法乃至畜生。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。一切不得偷盗乃至草叶。若比丘尼若聚落若空地。他所守护物。盗五钱若过五钱。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。若能持当言能。一切不得杀生乃至蚁子若比丘尼若人若似人。自手断命持刀授与教人杀教死赞死。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯若能持当言能。一切不得妄语乃至戏笑。若比丘尼自无过人法。若言有诸禅解脱三昧正受若道若果。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。一切不得亲近男子。若比丘尼欲盛变心。摩触男子身发已下膝已上。若男子作如此摩触亦不得受。若按若掐若举若下若捉若牵。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。

一切不得与男子共住共语。若比丘尼欲盛变心。受男子若捉手若捉衣若期行若独共行若独共住若独共语若独共坐若以身相近具是八事。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。

一切不得随顺非法比丘语。若比丘尼知和合比丘僧如法举比丘。而随顺此比丘。诸比丘尼语言。姊妹。此比丘为和合比丘僧如法举。汝莫随顺。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。一切不应覆藏他粗恶罪。若比丘尼知他比丘尼犯波罗夷罪。彼后时若罢道若死若远行若被举若根变。语诸比丘尼作如是语。我先知是比丘尼犯波罗夷罪不白僧不向人说。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。

诸佛世尊善能说喻示现现事。犹如针鼻缺不复任针用。犹如人死终不能以此身更生。犹如多罗树心断不生不长。犹如石破不可还合。若比丘尼于此八法犯一一法。还得比丘尼无有是处。

复应语言。汝某甲听。如来应供等正觉说是八不可越法。汝尽形寿不应越。比丘尼半月应从比丘众乞教诫人。比丘尼不应于无比丘处夏安居。比丘尼自恣时应从比丘众请三事见闻疑罪。式叉摩那学二岁戒已。应在二部僧中受具足戒。比丘尼不得骂比丘。不得于白衣家说比丘破威仪破戒破见。比丘尼不应举比丘罪。比丘得呵比丘尼。比丘尼犯粗恶罪应在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已。应各二十僧中求出罪。比丘尼虽先受戒百岁。故应礼拜起迎新受戒比丘。复应语言。汝某甲听。如来应供等正觉说是四依法。尽形寿依是出家受具足戒。依粪扫衣出家受具足戒。若能当言能。若得长衣劫贝衣钦婆罗衣俱舍耶衣刍摩衣刍弥衣婆舍那衣阿呵那衣瞿茶伽衣麻衣应受。依乞

食法出家受具足戒。若能当言能。若得长食僧食前食后食请食应受。

依粗弊卧具出家受具足戒。若能当言能。若长得庵屋重屋大小房方圆屋应受。依下贱药出家受具足戒。若能当言能。若长得酥油蜜石蜜应受。复应语言。某甲听。汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法。诸天龙鬼神乾闼婆常作是愿。我等何时当得人身出家受具足戒。汝今已得。如人得受王位。汝今受比丘尼法亦如是。汝当忍易共语易受教诫。当学三戒灭三毒出三界成阿罗汉果。余所不知者。和尚阿阇梨当为汝说。

时有一淫女名半迦尸。于正法律出家。欲往阿练若住处受具足戒。诸贼闻之欲逆道伺取。彼女人亦闻不敢去。诸比丘尼以是白佛佛言。听白四羯磨遥为受具足戒。彼和尚阿阇梨先为集十比丘尼僧与受戒竟。置受戒人着一处。将十比丘尼僧往阿练若处。皆礼比丘僧足。羯磨师为从僧乞戒言。大德僧听。某甲求某甲受具足戒已。于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。先所应作已作。衣钵具足。已求和尚。父母听许。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒和尚某甲。愿僧济拔之。怜愍故。如是三乞。比丘羯磨师应以其乞辞如上白四羯磨。羯磨已和尚阿阇梨。将十比丘尼僧还至本受戒处。呼受戒人令礼僧足在羯磨师前胡跪合掌。羯磨师为说僧所作白四羯磨令听已。然后如上具说八堕法四譬喻法八不可越法四依法。乃至余所不知者。和尚阿阇梨当为汝说。有诸比丘尼着光色衣以为饰好。诸白衣讥呵言。此比丘尼似淫女欲求男子。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼画眼。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼患眼须画。佛言。病者听画。有诸比丘尼在比丘前行。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼遥见比丘来。便住不敢前去妨乞食。佛言。若去远者听在前行。有诸比丘尼在比丘前嗅气唾地。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼加趺坐月水出污脚跟。人见讥呵。又有一比丘尼加趺坐蜣蜋虫入女根中以此致病。白佛。佛言。一切比丘尼皆应累趺坐若加趺坐应互伸一脚。犯者突吉罗。有居士欲与比丘尼贸易住处。诸比丘尼不敢。佛言。听与贸易。有诸比丘尼如刺靴法张衣刺。佛言。不应尔。若衣卷缩听安綦。有诸比丘尼于住处处处大小便臭秽。佛言。不应尔。犯者突吉罗。应作厕。诸比丘尼深作厕坑落胎着中。除粪人见讥呵言。此辈常赞叹离欲欲想欲热而行其事恐人知之落胎厕中。何不罢道受五欲乐。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应深作厕坑。极深听卷手一肘小作口。有诸比丘尼以钵及囊盛胎晨朝弃之。时波斯匿王边境有事遣军征之。有信乐佛法者作是念。我今当先与出家人食然后乃行。即遣信觅。遇见彼比丘尼请还施食。比丘尼言。汝并前去。我随后往。便苦请之强将俱还。出钵下食见小儿胎。便种种讥呵言。此等常说慈愍护念众生。而今亲自杀儿。

无沙门行破沙门法。诸比丘尼以是白诸比丘。诸比丘以是白佛佛言。若比丘尼乞食时见比丘应出钵示。诸比丘尼便都出钵倾侧示之以妨乞食。佛言。但粗示令知其空。有比丘尼产一男儿。不知云何。以是白佛。佛言。听白二羯磨差一比丘尼伴之。应一比丘尼僧中唱言。阿姨僧听。此某甲比丘尼生男儿。今差某甲比丘尼伴之。若僧时到僧忍听。白如是。阿姨僧听。此某甲比丘尼生男儿。今差某甲比丘尼伴之。谁诸阿姨忍默然不忍者说。僧已差某甲比丘尼伴某甲比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。二比丘尼捉儿生疑。佛言无犯。二比丘尼共儿眠生疑。佛言亦无犯。庄严儿共鸣。佛言。不应尔。听洗浴与乳哺。若离怀抱应与比丘令出家。若不欲令出家。应与亲亲养令长成。有诸比丘尼比丘僧请不次第往。佛言。不应尔。应次第差往。有诸比丘尼入聚落不系下衣堕地露形。佛言。应以腰绳系之。作腰绳大长。佛言。听绕腰一匝。作腰绳大广。佛言。极广听广一指。作杂色腰绳。佛言。不应尔。听纯一色。有诸比丘尼着轻衣入聚落风吹露形。佛言。听上下安钩纽带系之。有诸贵姓女出家擎钵乞食手寄。佛言。听作络囊盛钵乞食。挂腋下汗污尘入。佛言。听作覆钵巾。有诸比丘尼作蛊道欲杀众生。佛言。若作蛊道欲杀众生偷罗遮。作咒术起死人欲杀众生亦如是。有诸比丘尼畜种种杂色衣。诸白衣讥呵言。此诸比丘尼正似淫女。佛言。不应尔。犯者突吉罗。诸比丘有宿食。诸比丘尼无食不敢与。佛言。听与无犯。比丘尼宿食与比丘亦如是。有诸比丘至比丘尼住处。无净人授食。佛言。无净人时听比丘尼授食与比丘无犯。比丘授食与比丘尼亦如是。有诸比丘尼作酒沽。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼畜田犁牛奴自看耕种。诸白衣讥呵。此诸比丘尼亦自看耕田与我何异。佛言。不应自看。应使净人知。犯者突吉罗。有诸比丘尼出息。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼畜淫女坐肆赁之。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼压油卖。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼踠脚戏。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者突吉罗。悬绳自挂戏亦如是。有诸比丘尼住处失火。佛言。应打揵搥若唱令集皆共救火土坋水浇以水渍衣扑灭。时有众多居士请比丘尼僧食。诸比丘尼晨朝着衣持钵到请家方相问。大小日时遂过。居士讥呵。此诸比丘尼正似婆罗门女。相问知经多少多者为大。我今设供日时已过。当如之何。以是白佛。佛言。若大众会时听上座八人相问大小以次坐。余人得座便坐。

弥沙塞部和醯五分律卷第三十

第五分第九五百集法

　　尔时世尊泥洹未久。大迦葉在毗舍离猕猴水边重阁讲堂。与大比

丘僧五百人俱。皆是阿罗汉唯除阿难。告诸比丘。昔吾从波旬国向拘夷城。二国中间闻佛世尊已般泥洹。我时中心迷乱不能自摄。诸聚落比丘比丘尼优婆塞优婆夷或躄或踊宛转于地。莫不哀号叹速叹疾世间空虚世间眼灭。时跋难陀先游于彼。止众人言。彼长老常言。应行是不应行是。应学是不应学是。我等于今始脱此苦。任意所为无复拘碍。何为相与而共啼哭。吾闻其语倍复忧毒。佛虽泥洹比尼现在。应同勖勉共结集之。勿令跋难陀等别立眷属以破正法。诸比丘咸以为善。白迦葉言。阿难常侍世尊聪睿多闻具持法藏。今应听在集比丘数。迦葉言。阿难犹在学地。或随爱恚痴畏不应容之。时阿难在毗舍离恒为四众昼夜说法。众人来往殆若佛在。有跋耆比丘于彼阁上坐禅。以此闹乱不得游诸解脱三昧。作是念。阿难今于学地应有所作为无所作。而常在愦闹多有所说。既入定观见应有所作。复作是念。我今当为说厌离法使其因悟。便往阿难所为说偈言。

静处坐树下　　心趣于泥洹
汝禅莫放逸　　多说何所为

诸比丘亦语阿难言。汝应速有所作。大迦葉今欲集比尼法。而不听汝在此数中。阿难既闻跋耆比丘所说偈。又闻迦葉不听在集比尼数中。初中后夜勤经行思惟望得解脱。而未能得。后夜垂过身体疲极。欲小偃卧头未至枕。豁然漏尽。诸比丘知即白迦葉。阿难昨夜已得解脱。今应听在集比尼数。迦葉即听。于是迦葉作是念。何许多有饮食床坐卧具。可得以资给集比尼。唯见王舍城足以资给。便于僧中唱言。此中五百阿罗汉应往王舍城安居。余人一不得去。

作是制已。五百罗汉至王舍城。于夏初月补治房舍卧具。二月游戏诸禅解脱。三月然后共集一处。于是迦葉白僧言。大德僧听。我今于僧中问优波离比尼义。若僧时到僧忍听。白如是。时优波离亦白僧言。大德僧听。我今当答迦葉比尼义。若僧时到僧忍听。白如是。迦葉即问优波离。佛于何处制初戒。优波离言在毗舍离。又问因谁制。答言。因须提那迦兰陀子。又问以何事制。答言。共本二行淫。又问有二制不。答言有。有比丘共猕猴行淫。迦葉复问。于何处制第二戒。答言。在王舍城。又问因谁制。答言。因达腻吒。又问以何事制。答言。盗瓶沙王材。迦葉复问。于何处制第三戒。答言。在毗舍离。又问因谁制。答言。因众多比丘。又问以何事制。答言。自相害命。迦葉复问。于何处制第四戒。答言。在毗舍离。又问因谁制。答言。因婆求摩河诸比丘。又问以何事制。答言。虚称得过人法。迦葉作如是等问一切比尼已。于僧中唱言。此是比丘比尼。此是比丘尼比尼。合名为比尼藏。

迦葉复白僧言。大德僧听。我今欲于僧中问阿难修多罗义。若僧

时到僧忍听。白如是。阿难亦白僧言。大德僧听。我今当答迦葉修多罗义。若僧时到僧忍听。白如是。迦葉即问阿难言。佛在何处说增一经。在何处说增十经大因缘经僧祇陀经沙门果经梵动经。何等经因比丘说。何等经因比丘尼优婆塞优婆夷诸天子天女说。阿难皆随佛说而答。迦葉如是问一切修多罗已。僧中唱言。此是长经今集为一部。名长阿含。此是不长不短今集为一部。名为中阿含。此是杂说为比丘比丘尼优婆塞优婆夷天子天女说。今集为一部名杂阿含。此是从一法增至十一法。今集为一部名增一阿含。自余杂说今集为一部。名为杂藏。合名为修多罗藏。我等已集法竟。从今已后。佛所不制不应妄制。若已制不得有违。如佛所教应谨学之。

阿难复白迦葉言。我亲从佛闻。吾般泥洹后若欲除小小戒听除。迦葉即问。汝欲以何为小小戒。答言不知。又问何故不知。答言不问世尊。又问何故不问。答言时佛身痛恐以恼乱。迦葉诘言。汝不问此义犯突吉罗。应自见罪悔过。阿难言。大德。我非不敬戒不问此义。恐恼乱世尊。是故不敢。我于是中不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。汝为世尊缝僧伽梨以脚指押犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不敬佛。无人捉綦是以脚押。我于是中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。汝三请世尊求听女人于正法出家。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不敬法。但摩诃波阇波提瞿昙弥。长养世尊至大出家致成大道。此功应报是以三请。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。佛临泥洹现相语汝。若有得四神足。欲住寿一劫若过一劫便可得之。如来成就无量定法。如是三反现相语汝。汝不请佛住世一劫若过一劫。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不欲请佛久住。恶魔波旬厌蔽我心。是故致此。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。佛昔从汝三反索水。汝竟不奉。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不欲奉。时有五百乘车上流厉渡水浊未清。恐以致患是以不奉。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。汝听女人先礼舍利。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非欲使女人先礼舍利。恐其日暮不得入城。是以听之。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。阿难敬信大迦葉故。即于众僧中作六突吉罗悔过。

迦葉复诘阿难言。若我等以众学法为小小戒。余比丘便言。至四波罗提提舍尼亦是小小戒。若我等以至四波罗提提舍尼为小小戒。余比丘便复言。至波逸提亦是小小戒。若我等以至波逸提为小小戒。余比丘便复言。至尼萨耆波逸提亦是小小戒。俄成四种何可得定。迦葉复言。若我等不知小小戒相而妄除者。诸外道辈当作是语。沙门释子其法如烟。师在之时所制皆行。般泥洹后不肯复学。迦葉复于僧中唱

言。我等已集法竟。若佛所不制不应妄制若已制不得有违。如佛所教应谨学之。

时长老富兰那在南方。闻佛于拘夷城般泥洹诸长老比丘共集王舍城论比尼法。自与眷属如屈伸臂顷来到众中语迦葉言。我闻佛泥洹上座比丘皆共集此论比尼法。为实尔不。迦葉答言。大德实尔。富兰那言。可更论之。迦葉即如上更论。论已富兰那语迦葉言。我亲从佛闻。内宿内熟自熟自持食从人受自取果食就池水受无净人净果除核食之。迦葉答言。大德。此七条者。佛在毗舍离时世饥馑乞食难得故权听之。后即于彼还更制四。至舍卫城复还制三。富兰那言。世尊不应制已还听听已还制。迦葉答言。佛是法主于法自在。制已还听听已还制有何等咎。富兰那言。我忍余事于此七条不能行之。迦葉复于僧中唱言。若佛所不制不应妄制。若已制不得有违。如佛所教应谨学之。尔时拘舍弥阐陀比丘触恼众僧不共和合。有一比丘安居竟往迦葉所。具以事白。迦葉语阿难言。汝往拘舍弥。以佛语僧语作梵坛法罚之。阿难受使。与五百比丘俱往。阐陀闻阿难与五百比丘来出迎。问阿难言。何故来此。将无与我欲作不益耶。答言。乃欲益汝。阐陀言云何益我。答言。今当以佛语僧语作梵坛法罚汝。即问。云何名梵坛法。答言。梵坛法者。一切比丘比丘尼优婆塞优婆夷不得共汝来往交言。阐陀闻已闷绝躄地。语阿难言。此岂不名杀于我耶。阿难言。我亲从佛闻。汝当从我得道。汝起为汝说法彼便起听。阿难为说种种妙法示教利喜。即远尘离垢于诸法中得法眼净。

集比尼法时。长老阿若憍陈如为第一上座。富兰那为第二上座。昙弥为第三上座。陀婆迦葉为第四上座。跋陀迦葉为第五上座。大迦葉为第六上座。优波离为第七上座。阿那律为第八上座。凡五百阿罗汉不多不少。是故名为五百集法。

第五分第十七百集法

佛泥洹后百岁。毗舍离诸跋耆比丘始起十非法。一盐姜合共宿净。二两指抄食食净。三复坐食净。四越聚落食净。五酥油蜜石蜜和酪净。六饮阇楼伽酒净。七作坐具随意大小净。八习先所习净。九求听净。十受畜金银钱净。彼诸比丘常以月八日十四日十五日盛满钵水。集坐多人众处。持钵着前以为吉祥。要人求施。时诸白衣男女大小经过前者。便指钵水言。此中吉祥。可与衣钵革屣药直。有欲与者与之。不欲与者便讥呵言。沙门释子不应受畜金银及钱。设人自与不应眼视。而今云何作此求施。时长老耶舍迦兰陀子。在彼猕猴水边重阁讲堂。语诸比丘言。汝莫作此求施。我亲从佛闻。若有非法求施施非法求二俱得罪。语诸比丘已。复语诸白衣男女大小。汝等莫作此

施。我亲从佛闻。若非法求施施非法求二俱得罪。

彼诸比丘得金银钱已。语耶舍言。大德可受此分。答言。我不受非法求得施分。复语言。若不自受可以施僧。答言。我既不受云何施僧。于是诸比丘便以耶舍前教白衣为骂白衣。与作下意羯磨。羯磨已耶舍言。我亲从佛闻。若僧与作下意羯磨。应差一比丘为伴谢诸白衣。诸比丘便白二羯磨差一比丘伴之。耶舍即将至白衣所。正值五百优婆塞聚在一处。便语之言。诸君当知。是法我说是法。非法我说非法。是比尼我说是比尼。非比尼我说非比尼。是佛教我说是佛教。非佛教我说非佛教。我先所说使诸优婆塞嗔。今来谢过。诸优婆塞皆大惊言。大德。何时为我等说是法是比尼是佛教。使我等嗔而来见谢。耶舍更语诸人言。世尊一时在王舍城耆域庵罗园。时瓶沙王诸大臣共集王门作如是议。沙门释子应受畜金银珠宝及用贩卖。时彼众中有一大臣名珠髻语众人言。勿作此议。沙门释子不应受畜金银珠宝及用贩卖。即以此事往白世尊。我之所说将无过谬。佛言。汝之所说正得其中。所以者何。我常说此沙门释子不应受畜金银珠宝及用贩卖。复白佛言。唯愿世尊。遣告众人令知非谬。佛言大善。又告珠髻。譬如日月为烟云尘阿修罗四曀所蔽不明不净。沙门婆罗门有四种曀亦复如是。或不断爱欲行于淫法。或耽酒食不能除断。或专作邪命以自给活。或受畜金银珠宝及用贩卖。若人以五欲为净。是人则以受畜金银珠宝及用贩卖为净。若人以受畜金银珠宝及用贩卖为净。是人则以五欲为净。若人依我出家受具足戒。而以受畜金银珠宝及用贩卖为净者。当知是人必定不信我之法律。我虽常说须车求车须人求人随所须物皆听求之。而终不得受畜金银珠宝及用贩卖。耶舍说此已又言。我先说是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所说非佛所说。诸优婆塞言。我等于此语中无不信乐。今毗舍离唯有大德。是沙门释子。愿受我等尽寿住此四事供养。

耶舍谢诸优婆塞已。与僧使比丘俱还僧坊。跋耆比丘问僧使比丘言。耶舍比丘已谢诸优婆塞未。答言已谢。但诸白衣皆信其语。咸作是言。今毗舍离唯有大德。已请尽寿四事供养。于我等辈无复宜利。跋耆比丘复以耶舍前教诸比丘为骂僧犯波逸提。语言。汝当见罪悔过。耶舍答言。我无罪可见云何悔过。跋耆比丘便聚集。欲与作不见罪羯磨。于是耶舍便以神足飞往波旬国。时波利邑有六十比丘。皆是阿练若三衣乞食粪扫衣常坐露地坐具足三明六通。悉是阿难弟子。俱共飞来向毗舍离。耶舍见之。便置衣钵于虚空中犹如着地。与彼比丘共相问讯。具说跋耆比丘十种非法。语言大德。我等当共论比尼法以灭斯事。勿使跋耆比丘破于正法。彼比丘莫逆于心欲共同灭。复有三十波利邑比丘。德皆如上。亦是阿难弟子。在摩偷罗国。耶舍与六十比丘作是议言。得彼三十比丘同我等者。必得如法灭彼恶事。议已便

共飞往彼比丘所。具如上说彼亦莫逆于心欲共同灭。复有波利邑三十比丘听皆如上。亦是阿难弟子。在阿腊脾邑。耶舍复与九十人作如上议。往到其所具如上说。彼亦同心欲共灭之。时长老三浮陀在阿呼山上。耶舍复共百二十人作如上议。往到其所具如上说。彼亦同心欲共灭之。时长老离婆多在拘舍弥城。得慈心三昧有大眷属。耶舍复与百二十一人亦如上议。往到其所具如上说。彼亦同心欲共灭之。时跋耆诸比丘。闻耶舍往拘舍弥离婆多所。便载满船沙门衣钵诸所须物。亦欲往彼行货求助。其船中伴有一持律比丘名沙兰。窃独思惟。跋耆比丘为如法不。即依诸经律察其所为。为不如法。时空中神三反唱言。如是如是。跋耆比丘所行非法。如汝所见。跋耆诸比丘到拘舍弥。皆共上岸到长老离婆多所白言。我等多载沙门所须之物来奉大德。愿为纳受。答言。我衣钵具足不复须之。又白言。若不多须愿受少许。答言。我衣钵已备不得为汝亏法有受。离婆多有一弟子名曰达磨。常侍左右。跋耆诸比丘便往其所语言。我有沙门所须之物。若有短乏便可取之。答言。我皆自有无所乏少。跋耆诸比丘复言。佛在世时人来施佛。佛不受者以施阿难。阿难皆受。阿难既受则是佛受。达磨闻之为受一物。受已问言。汝等何意强施我物。答言。欲汝为我白汝和尚以力见助不令耶舍坏我法律。达磨便为往和尚所白言。和尚可助跋耆比丘。答言。行非法人我所不助。达磨复白。愿更筹量。答言。汝今劝我助非法人非我弟子。从今勿复在我左右。我亦不复共汝语言。达磨愧惧。出到跋耆诸比丘所。彼皆问言。汝和尚有助我意不。答言无有。徒令我今为汝受责得不共语摈。跋耆诸比丘问言。汝今几岁。答言二十岁。便言汝年德如此。何忍作此不共语摈。于是长老离婆多作是念。我若于此灭彼事者。彼造事人必更发起。今当共往就彼灭之。念已便与大众俱之毗舍离城。彼城先有比丘名一切去。于阎浮提沙门释子中最为上座。得阿罗汉三明六通。亦是阿难最大弟子。耶舍于僧坊外语离婆多。可往上座房敷卧具宿并具白上事。我晨朝亦当问讯上座。众人既入僧房。彼上座为办浴具设过中浆。离婆多独往上座房中敷卧具宿。离婆多夜作是念。此一切去羸老上座。犹尚克厉竟夜坐禅。我今何宜而得安寝。一切去亦作是念。此客比丘行路疲极复兼洗浴。犹尚竟夜坐禅行道。我今云何而得安卧。二人相推遂竟夜坐禅。至后夜时。一切去问离婆多言。汝今夜多游何定。答言我性多慈。今夜多游此定。一切去言。此是粗定。又问汝是阿罗汉非。答言是。离婆多次问一切去言。上座今夜多游何定。答言我性好空观。今夜多游此定。离婆多言。比是大人所行。何以故。空三昧是大人法。又问上座。是阿罗汉不。答言是。后夜竟已。耶舍比丘到房前弹指。上座开户。即入问讯。问讯已。离婆多问一切去言。盐姜合共宿净不。答言。此事应僧中问。若独问我。恐非法人以我为私。不容我作论比尼数。于是离婆多即集僧。欲论比尼而多乱语。便白僧言。今日欲共论毗尼法。而多乱语不得有断。彼此众应各求四人僧为白二羯磨差为断

事主。跋耆比丘先求四人。一名一切去。二名离婆多。三名不阇宗。四名修摩那。波利邑比丘亦求四人。一名三浮陀。二名沙兰。三名长发。四名婆沙蓝。诸上座被僧差已共作是议。何许地闲静平旷。可共于中论比尼法。即遍观察。唯毗罗耶女所施园好。离婆多即使弟子达磨往彼敷座。若上座至汝便避去。受敕即敷。诸上座至次第而坐。于是离婆多问一切去上座言。盐姜合共宿净不。答言不净。又问在何处制。答言在王舍城。又问因谁制。答言因一阿练若比丘。又问犯何事。答言犯宿食波逸提。离婆多言。此是法此是律此是佛教。跋耆比丘所行非法非律非佛教。今下一筹。离婆多复问。两指抄食食净不。上座问。云何名两指抄食食净。离婆多言。比丘足食已更得食以两指抄食之。答言不净。又问在何处制。答言在王舍城。又问因谁制。答言因跋难陀。又问犯何事。答言犯不作残食法食波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第二筹。复坐食净越聚落食净亦如是。下第三第四筹。离婆多复问。酥油蜜石蜜和酪净不。上座问。云何名酥油蜜石蜜和酪净。离婆多言非时饮之。答言不净。又问在何处制。答言在舍卫城。又问因谁制。答言因迦留陀夷。又问犯何事。答言犯非时食波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第五筹。离婆多复问。饮阇楼伽酒净不。上座问。云何名阇楼伽酒。离婆多言。酿酒未熟者。答言不净。又问在何处制。答言在拘舍弥。又问因谁制。答言因沙竭陀。又问犯何事。答言饮酒波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第六筹。离婆多复问。作坐具随意大小净不。答言不净。又问在何处制。答言舍卫城。又问因谁制。答言因迦留陀夷。又问犯何事。答言犯波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第七筹。离婆多复问。习先所习净不。上座问。云何名习先所习。离婆多言。习白衣时所作。上座言。或有可习或不可习。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第八筹。离婆多复问。求听净不。上座问。云何为求听。离婆多言。别作羯磨然后来求余人听。答言不净。又问何处制。答言在瞻婆国。又问因谁制。答言因六群比丘。又问犯何事。答言随羯磨事。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第九筹。离婆多复问。受畜金银及钱净不。答言不净。又问在何处制。答言在王舍城。又问因谁制。答言因难陀跋难陀。又问犯何事。答言犯受畜金银及钱尼萨耆波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第十筹。问竟共还更都集僧。离婆多于大众中。更一一如上问一切去。下一筹乃至第十筹。于是离婆多唱言。我等已论比尼法竟。若佛所不制不应妄制。若已制不得有违。如佛所教应谨学之。尔时论比尼法众。第一上座名一切去。百三十六腊。第二上座名离婆多。百二十腊。第三上座名三浮陀。第四上座名耶舍。皆百一十腊。合有七百阿罗汉。不多不少。是故名为七百集法。

罽宾律师佛陀什。弥沙塞部僧也以大宋景平元年秋七月达于扬

州。冬十一月。晋侍中琅琊王练比丘释慧严竺道生。请令出焉。佛陀什谨执梵文。于填沙门智胜为译。至明年十二月都讫。考正理归文存简备。虽不穷原庶无大过。愿以尘露崇广山海。贻于万代同舟云尔。

根本说一切有部毗奈耶破僧事二十卷

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第一

尔时薄伽梵。在劫比罗城尼俱律陀园中。与大苾刍众俱。时此城中诸释迦子。咸共集会坐于一处。共相谓曰。若有人来问我等言。释迦种族。谁为最初从何而生。有何继嗣尊贵胄族。有此问者。我云何答。然我未知如是次第。我等宜共诣世尊所问知此事。如佛所说我当奉持。作是议已。诸释子等往诣佛所。顶礼佛足绕佛三匝在一面坐。合掌向佛具陈上事。白言世尊。若有人问我。释迦种从何而生。谁最为先。谁为尊贵。有何胄族。云何而答。为如是事故来请问。唯愿世尊。哀愍为说。如佛所教我当奉持。

尔时世尊闻此语已默然思惟。若我自说释迦种族有尊贵者。恐诸外道谤言。沙门乔答摩。自赞释种族望尊高。复生是念。我弟子中谁能说此释迦族者。知大目连善说斯事。告目连曰。我今入定。汝为释种说其因缘。目连默然受佛教敕。尔时世尊。取僧伽胝衣四叠枕头。右胁而卧两足相重。作光明想正念起想。如是作意。于时具寿大目揵连。而作是念。我今可入如是定中思惟观察知释迦种族。即于众前而升高座结跏趺坐。告诸释曰。仁今谛听。此之世界初成之时。尔时大地为一海水。由风鼓激和合一类。犹如熟乳。既其冷已有凝结生。其海水上亦复如是。上有地味。色香美味悉皆具足。此界成时。一类有情福命俱尽。从光音天殁而来生此。诸根具足身有光耀。乘空往来喜乐为食。长寿而住。时此世界。无有日月星辰昼夜时节。亦莫能辩男女贵贱。但相唤言萨埵萨埵。是时众中有一有情。禀性耽嗜。忽以指端尝彼地味。随尝之时情生爱着。随爱着故段食是资。尔时方名初受段食。诸余有情。见此食时即相学食。既食味已身渐坚重。光明隐没悉皆幽暗。由此食量不调停故。形色损减。由色减故。互相告曰。我形光悦汝形损减。彼光悦者恃形色故。遂生憍慢起不善根。缘不善故地味遂灭。地味灭已。是诸有情共相聚集。互生怨叹悲啼愁恼。作如是语。奇哉美味奇哉美味。如今世人曾食美食。后常忆念先时香味。便作是言。奇哉美味奇哉美味。虽作是言。然犹不识其义好恶。缘何故说地味灭没。有情业故。地饼即现。色香美味悉皆具足。如金色花。如新熟蜜食此地饼长寿而住。若少食者身有光明因相轻慢。广如前说。乃至地饼皆没。时诸有情共集一处。愁恼相视作如是语。苦哉苦哉。我昔曾遭如是恶事。是诸有情地饼没时亦复如是。然不知此所诠何义。仁等当知。地饼没已。时诸有情由福力故。有林藤出。色香味具。如雍菜花。如新熟蜜。食此林藤长寿而住。若少食者身有光明。因相轻慢。广如前说。乃至林藤没故。时诸有情共集一处。忧愁

相视作如是语。汝离我前汝离我前。犹如有人极相嗔恨不许当前。广如上说。林藤没已。时诸有情有妙香稻。不种自生无糠秽。长四指。旦暮收刈。苗即随生。至暮旦时米便成熟。虽复数取而无异状。以此充食长寿而住。时彼有情。由段食故滓秽在身。为欲蠲除便成二道。由斯遂有男女根生。便相染着。生染着故遂相亲近。因造非法。诸余有情见此事时。竞以粪扫瓦石而弃掷之。作如是语。汝是可恶有情。作此非法。咄哉汝今何故污辱有情。始从一宿乃至七宿。不共同居。摈于众外。犹如今日初为嫁娶。皆以香花杂物而散掷之。愿言常得安乐。仁等当知。昔时非法今时为法。昔时非律今时为律。昔时嫌贱今为美妙。由彼时人驱摈出故。乐行恶者遂共聚集。造立房舍覆蔽其身。而作非法。此为最初营立家宅。便有家室。诸仁当知。昔因贪淫故造立屋舍。彼如法作不非法作此非法为法。彼诸有情。若日暮时。若日朝时。由饥取稻每日充足。不令余残。有一有情。为慵懒故。旦起取稻。遂乃兼将暮时稻来。至其暮时。有一同伴。唤共取稻。此人报曰。汝自取去。我旦来取稻已兼两时粮讫。汝应自去。我不烦去。时彼同伴。闻斯语已心便赞曰。此亦大好。我今取时亦兼二日粮稻来耳。尔时别有一伴。闻此语已复言。我取三日稻来。复有一伴。闻此语已复言。我取七日稻来。即将七日稻归。复有一伴。来唤其人共相取稻。其人报曰。我先已取七日稻讫无烦更去。彼人闻已心复欢喜唱言。此是好便。我今日去取若半月或一月稻来。如是渐渐倍于前数。由此贪心日增盛故。遂令稻中生诸糠秽。先初之时。朝刈暮生暮刈朝生。其实尚好。以贪爱故。一刈之后更不再生。设生之时实渐小恶。于是诸人竞来收采。或有遗余渐渐小恶。时诸有情复集一处。更相悲叹曰。我等昔时身体光悦飞腾自在。端严具足欢喜充食。后以地味为食。犹得香好。为食地味多故。我等诸人身即坚重。光明遂灭神通便谢。因遇种种暗损之事。诸人悲泣感生日月星辰。广如上说。食多之者身色转暗。食少之者身犹光悦。此二食故。遂成二种颜状。由此二种颜状故。递相轻贱曰。我是端正。汝是丑陋。因此诸人互相轻毁。展转生不善心故。尔时地味并皆灭尽。诸人悲叹。后生地饼。色香美味悉皆具足。我等食之长寿而住。食多之者身光转暗。食少之者身犹光悦。由此二种颜状故。遂成二种好恶之类。乃至递相轻毁。由轻毁故。展转各生不善心故。地饼尽灭。我等悲恼。如是缘故。复生林藤。色香美味亦皆具足。我等食之年寿长远。而住于世。食多之者身光损暗。食少之者身犹光悦。乃至林藤灭故。复生稻谷。不种自生无诸糠秽。如四指大。香味具足。我等食之身体充盛。食此稻者年寿长远。久住于世。以贪心积聚故。其稻小恶糠秽转盛。其稻无力采收不生。或有遗余。诸人见已更相告曰。我等分取地界。尔时封量地段疆界。各各分之。此是汝地此是我地。因此义故。世间田地始为耕种。遂立疆畔。又一有情。虽自有田私盗他谷。一有情见而告之曰。汝今何故取他稻谷。此一度盗后更勿为。然其有情盗意不息。于第二日及

第三日亦复盗将。众人见之而复告曰。汝前三度私盗。频劝不休。有诸有情。便行推捉往诣众中具陈上事。众共告曰。汝自有田。何以三度盗他田谷。劝此语已便即放之。其盗稻者告大众曰。此有情等。为少稻谷今故摧我。对于大众毁辱于我。大众复告。何以为少稻谷。捉有情摧毁。对众辱之。后不应然。因此盗故递相毁辱。由此缘故大众共集。递相告曰。汝等具见此事。为盗他谷。对众递相毁辱。不知二人是谁有罪。我等意欲众中简一有情颜色端正形容具足智慧通达立为地主。有过者治罚。无过者养育。我等众人所种之田。各各依法。六分之中与其一分。尔时众中拣得如上具足德人。便即立为地主。尔时众人告地主言。众中若有犯者。请如法治罚。若无犯者应当养育。我等众人所种之田。各各依法。六分之中与其一分。由此因缘立为地主。尔时地主见彼诸人。若有过者如法治罚。若无犯者如法养育。尔时众人所种之田。各各依法。六分之中与其一分。众既同意。立为地主。故得太同意名。能拥护劣弱。故得刹帝利名。如法治国。能令一切众生欢喜。戒行智慧。故号为大同意王。其王立时众人相呼。为有情大同意王。有息名意乐。即立为王。尔时有情。号为近来意乐王。有息名为善德。复次仁等。善德王时一切有情。号为靡子善德王。有息名为最胜善。即立为王。彼时有情。号为云咽最胜善王。有息名为长净。即立为王。彼时有情。号为多罗尚伽长净王。顶上有一疮疱。柔软犹如细绵叠花。虽复增长未尝痛恼。后渐熟破出一童子。颜貌端正。具三十二大丈夫相。庄严其身从顶上生故。名为顶生。时长净王六万夫人。尔时父王将顶生入于后宫。时六万夫人见顶生已。各生爱念乳皆流出。咸白王言。我养我养。由此义故。复名持养。即立为王彼时有情咸皆思惟。互相咨议分别好恶。各习一艺。时彼有情审思量故。未努沙(此名人)如前六王。寿无量岁久住于世。尔时持养王。右髀有一疮疱。柔软如绵叠花。虽复增长未尝痛恼。后渐熟破生一童子。形貌端正。具三十二大丈夫相。庄严其身。以端正故。名为端严。即立为王。有大威力。王四大洲得大自在。时端严王。左髀忽有疮疱。其疮柔软如绵叠花。虽复增长未尝痛恼。后渐熟破生一童子。形貌端严。有三十二大丈夫相。庄严其身。为近王端严故。名为近端严。即立为王。亦有威力。王三大洲风化自在。其近端严王。右足上忽生疮疱。其疮柔软如绵叠花。虽日增长而不痛恼。后渐熟破生一童子。形体端正。有三十二大丈夫相。庄严其身。以右足生故。名端严足生。即立为王。威德自在。王二大洲。时端严足王。左足上忽生疮疱。其疮柔软如绵叠花。虽日增长而不痛恼。后渐熟破生一童子。形容端正。具三十二大丈夫相。庄严其身。以左足生端严故。名极端严。即立为王。威德自在。王一大洲。此大同意王息。名意乐。意乐王息。名善德。善德王息。名最胜。最胜王息。名长净。长净王息。名持养。持养王息。名端严。端严王息。名近端严。近端严王息。名有端严。有端严王息。名极端严。极端严王息。名爱乐。爱乐王息。

名善乐。善乐王息。名能舍。能舍王息。名为极舍。极舍王息。名为支车。支车王息。名为严车。严车王息。名为小海。小海王有息。名为中海。中海王有息。名为大海。大海王有息。名为瑞鸟。瑞鸟王息。名为大瑞鸟。大瑞鸟王有息。名香草。香草王有息。名为近香草。近香草王有息。名为大香草。大香草有息。名为善见。善见有息。名为大善见。大善见有息名为极爱。极爱有息。名为大爱。大爱有息。名为妙声。妙声有息。名为大妙声。大妙声有息。名为作光。作光有息。名为有威。有威有息。名为广大。广大有息。名为大弥楼。大弥楼有息。名为有弥楼。有弥楼有息。名为广慧。广慧有息。名为艳光。艳光有息。名为有艳。有艳有息。名为有大艳。有大艳王。其有大艳王息孙曾孙玄孙等。于富多罗城子孙更生。至于百代。其最后王名为调怨。为能调伏诸怨敌故。名为调怨王。调怨王于无斗城中子孙更王。乃至五万四千代。于其城中正法化世。其最后王。名为无能胜。于波罗痆斯城子孙更王。至于六万三代于其城中正法化世。其最后王。名为难当难当王。昔于金毗罗城中子孙更王。乃至八万四千代。彼最后王。名为梵授。复次诸人。梵授王于象造城中子孙更王。乃至三万二千代正法化世。其最后王。名为象授。象授王于削石城中子孙更王。乃至经五千代。其最后王。名为及时王。及时王于广肩胸城中子孙更王。经三万二千代正法化世。其最后王。名为童胜力。复次胜力王。于无胜城中子孙更王。乃至经三万二千代正法化世。其最后王。名为上胜。复次其上胜王。于妙童女城中子孙更王。乃至经一万二千代正法化世。其最后王。名为胜军。复次诸仁。胜军王于赡婆城中子孙更王。乃至经一万八千代正法化世。其最后王。名为龙天。复次仁等。其龙天王于末利城中子孙更王。乃至经二万五千代正法化世。其最后王。名为人天。复次仁等。其人天王于多摩栗柢城中子孙更王。乃至一万二千代正法化世。其最后王。名为海天。复次诸仁。海天王于欢喜城中子孙更王。乃至一万八千代正法化世。其最后王。名为善惠。复次仁等。善惠王于王舍城中子孙更王。二万五千代正法化世。其最后王。名为除闇。复次诸仁。除闇王却于婆罗痆斯城中子孙更王。乃至一百代正法化世。其最后王。名为大帝军。复次诸仁。大帝军王于俱尸那城中子孙更王。乃至八万四千代正法化世。其最后王。名为海神。复次诸仁。其海神王于布多罗城中子孙更正。乃至一千代王法化世。其最后主名曰修行。复次诸仁。其修行王复于俱尸那城中子孙更王。乃至八万四千代正法化世。其最后王。名为广面。复次诸仁。其广面王。复于波罗痆斯城子孙相承。乃至十万代正法化人。其最后王。名为地主。复次诸仁。其地主王。复于无战城中子孙相承。乃至一千代。其最后王。名持大地。如法化人。复次诸仁。其持地王。于弥耻罗城中子孙相承。乃至八万四千代正法化世。其最后王。名为大天。复次诸仁。其大天王。复于弥耻罗城中子孙相承。八万四千代皆名大天。并得仙通及修戒行正法化人。其最后

王。名为儞弥。儞弥王有息。名正谢王。其王有息。名坚。次名佉努。次名近佉努。次名有佉努。次名极佉努。次名善见。次名正见。次名军听。次名悟了。次名大悟。次名悟军。次名无忧。次名离忧。次名续果。次名善合。次名大声。次名杀大声。次名明旦。次名坊主。次名斗战。次名生怖。次名庆喜。次名镜门。次名能生。次名普生。次名最胜。次名饮食。次名多饮食。次名难胜。次名极难胜。次名安立。次名善立。次名大力。次名胜大力。次名善慧。次名胜坚固。次名十弓。次名百弓。次名新弓。次名妙色弓。次名胜弓。次名坚弓。次名十[車*曼]。次名百[車*曼]。次名千[車*曼]。次名妙色[車*曼]。次名牢[車*曼]。复次诸仁。牢[車*曼]王于善议城中子孙相承。七万七千代彼最后王。号果仙王。复次诸仁。果仙王有息。名龙护。龙护复于波罗痆斯城子孙相承一百一代。彼最后王。名吉枳。尔时迦葉波如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛薄伽梵。出兴于世。时彼释迦牟尼菩萨。于迦葉佛所。发阿耨多罗三藐三菩提心。净修梵行生睹史多天。复次诸仁。吉枳王有息。名善生。复次诸仁。善生王复于补多罗城子孙相承一百一代。彼最后王。名耳生。复次诸仁。耳生王有二息。一名乔答摩。一名波罗堕阇。彼乔答摩念欲出家。波罗堕阇念为国王。乔答摩见其父王。非法为法。法为非法。治化国务。便作是念。若父王殁我当为王。法为非法非法为法。如是治国我当堕地狱。既有此难。我当云何。设何方便而得出家。得免斯苦。作是念已诣父王所。顶礼合掌白父王言。大王当知。我欲出家趣于非家。王告子言。若义利故。多有人舍施财物。供养天神事火苦行。求国王位。汝今已得。我舍命已。汝当绍位。何故汝今舍此而去。乔答摩白言。我见国王非法为法法为非法。由此罪业当堕地狱。我今怖畏愿求出家。大王慈悲。从我此愿。尔时彼王。知其子心毕欲出家。即便告言。我今放汝随意而去。时彼王子。闻此语已心大欢喜。去斯不远有一仙人。名曰黑色。时彼王子。拜跪父王及诸眷属辞别而去。诣黑色仙所。如法胡跪顶礼双足。白仙人言。我欲出家。愿仙慈悲令我出家。时彼仙人即便听许。时彼王子既出家已。而求果子树皮树根以充资养。世便号为乔答摩仙。尔时父王便即舍命。第二王子波罗堕阇。即立为王。尔时乔答摩仙。因恒食果子及诸树叶。遂便得病。白邬波驮耶言。我今欲入于聚落中而乞饮食。黑仙报曰。仙人有法。所谓守护六根远离六境。若在山谷。或入聚落。无有所畏。汝若能持如是仙法。随意而去。可近补多罗城造作草舍依之而住。尔时乔答摩。顶礼亲教辞别而去。诣补多罗城。于一闲林造作草舍。乞食自活。尔时补多罗城有一淫女。名曰招贤。形貌端正众所爱着。时有一不善人。名蜜捺罗。由淫贪心。将诸璎珞及以妙衣。送与彼女。须拟迎娶。时彼女人。着诸璎珞及以妙衣。欲出往彼。时彼门边见有一人。持五百银钱与彼女人。便作是言。汝来汝来。共汝游戏。彼女思念。我今得五百银钱。何为不取。我若不取即不应理。即

取钱已与彼游戏。尔时淫女。使从女人往诣蜜捺罗所。而作是言。我未庄饰少时即来。彼侍从女奉此语已。诣蜜捺罗所具陈上事。时银钱主。别有余事须臾即去。尔时淫女复作是念。此人已去欲往先处。时亦不晚。告从女曰。诣蜜捺罗所作如是言。我庄饰了。未审与我何处园林而可相见。时彼从女。奉此语已诣彼蜜捺罗所。具陈上事。时蜜捺罗报曰。汝痴妇女人。或言未庄饰。或言庄饰了。时彼使女。先于大家有所嫌恨。便告彼曰。我之大家非未庄饰。意欲以汝璎珞及衣庄饰其身。别看余婿。时蜜捺罗闻此语已。欲心便息而生害意。便告侍女言。汝报淫女。庄饰既了来某园林。时彼从女。诣淫女所具陈上事。时彼淫女。闻此语已庄饰璎珞。往诣彼林见蜜捺罗。蜜捺罗便即嗔曰。咄哉淫女。云何持我璎珞妙衣别看余婿。淫女报曰。圣子。女人常有如是过失。愿恕其过。时蜜捺罗即发忿恨。便拔利刀杀彼淫女。时彼从女即唱是言。贼贼杀我大家。众人闻已皆集其所。尔时园中有乔答摩仙。于草屋坐。时蜜捺罗见众集已。心生怖畏无处可避。遂将血刀往仙人处。置草屋前随众而立。尔时众人见彼死女。寻逐踪迹。于草屋前见其血刀。即捉仙人便作是言。汝是仙形。云何而作如是恶业。时仙报曰。我有何咎。众人告曰。汝与女人行于非法。复杀彼命。仙人报曰。我实不作如是恶业。众人不信。便即捉缚将至王所。白大王言。此人与彼淫女共行非法。便杀彼女。王闻此言更不审问。令将其仙坐尖木上。以其赤鬘着于头上。令彼旃陀罗人身着青衣。各执利刀周匝围绕。将彼仙人。击鼓宣示巡行城内。告诸人曰。当知彼仙犯如此罪。从南门出。而掷仙人于尖木上。时黑色仙。来觅此仙不知何在。处处求觅。乃见被掷在尖木上。情甚悲伤懊恼啼泣。问曰。汝因何事遇如此苦。时乔答摩哽咽悲泣。白邬波驮耶曰。此是先业孰能避脱。邬波驮耶告曰。善子。汝今被伤。于诸法行身心退不。彼报师曰。我今身虽被伤心无损害。亲教告曰。我何得知。彼报师曰。我发实语曾不妄言。若我心行实不改者。愿邬波驮耶黑颜变作金色发此语已。而彼仙人变为金色。四方传告。黑仙变为金色。其师见斯实愿。心生怪喜叹为希有。时乔答摩仙复白师曰。我今舍命当得何道。师答曰。善子。如外道真婆罗门法。说无子者不得善道。汝有子不。答曰。我昔于宫内。为童子时意乐修道。便舍家宅常修梵行。从何得子。教师告曰。若如此者当念过去时事。答曰。我今被伤极至酸痛。节节支分如被刀割。唯念舍命。如何更有而起余想。时彼亲教师。以神通力兴大风雨。沐乔答摩身。其所苦痛遂得苏息。念往昔淫欲之事。于是身中遂有两滴精血。从身落地。以业力故。便成两卵。如余经中说。有四种不思议事。一者诸佛境界不思议。二者龙不思议。三者世间心意不思议。四者一切有情业异熟力不思议。缘彼业力遂成于卵。其卵得日光暖故。渐渐成熟。各生一童子。去其生处不远有一甘蔗园。其二童子遂游彼园内。以福力故颜容日盛。其乔答摩。被日光炙遂便命终。尔时变金色仙人于明旦时来看乔答摩。见其命

过。复见地上卵破。寻童子迹至甘蔗园中。见其童子。尔时仙人入定观察。此二童子从何而来。是谁之子。即知是彼乔答摩体胤。便生爱念。将二童子还其住处。每日抚养渐渐长大。即为立名。号曰暖生。因此称为日种。复缘乔答摩体胤故。亦名乔答摩。从本身生故。名身生。复于甘蔗园中得故。亦名甘蔗种。由此四缘故。有此四号。复于异时。婆罗堕阇王无子身死。诸臣共议。王恐无子令谁继嗣。而有臣曰。其王有兄乔答摩。先已入山修道。据其族次正合继位。作是议已。便往变金色仙人所。到已顶礼合掌。白言大仙。我国王兄乔答摩仙。今在何处。金仙报曰。被汝等辈先已杀讫。尔时臣等复白仙曰。其乔答摩自出家已来。元不曾见。如何得杀。金仙告曰。我令汝等当自知之。乔答摩曾无过咎。枉被汝杀。众人复白曰。如何杀之。时彼金仙即说上事。诸人闻已咸白仙曰。我等实是罪过。作此语已。其二童子即至金仙左右。诸人问曰。此二童子是谁种族。金仙答曰。此二童子是乔答摩子。诸人复言。如何有之。名字何等。尔时金仙即说上事。诸人闻之皆大欢喜。即于仙所请长童子。侍卫归国便册为王。其王治国未久之间。即便身死无有子息。尔时诸臣。复于山中迎其小弟。次绍王位。众立王号。名甘蔗王。复次诸人。时甘蔗王。补多勒迦城(唐云幼小)子孙相承。经一百一代。其二王皆名甘蔗种。其最后王名为军将王。诸人当知。甘蔗军将王亦名增长。有四大夫人。各生一男一女。其四王子。一名火炬面。二名大耳。三名象行。四名宝钏王。有四夫人并皆身亡。时甘蔗军将王。处于宫内悲愁懊恼。诸人入宫。见军将王忧愁不乐。前白王言。王今何故愁忧若此。王即报曰。国大夫人今皆殒殁。我今何得不生愁恼。尔时诸臣共白王曰。王若由此而怀愁者。邻国诸王皆有好女。王应令我册为妃后。王复告曰。我有四子并皆长大堪可继嗣。由此义故。谁当以女与我为后。诸臣白言。王但宣令臣等。为王四方推觅。于时有一国王女。甚端正堪册为后。群臣知已即来白王。臣等今知某国王女颜貌端正堪为王后。王曰可尔。即发国使往彼女所。见彼国王问讯起居。王问使曰。此国幽僻如何至此。尔时使者白彼王曰。我军将王国大夫人。已终殒殁。闻王有女堪为国后。故遣我来咨论此事。彼王闻已即便听许。复告使曰。汝王若欲与我为亲。应先与我立于盟信。我女有息必令绍位。使者闻已白彼王曰。我还本国当具陈此意。尔时使者还至本国。稽首王已具陈上事。王曰我有长子。彼设生子岂令绍位。时诸群臣共王议曰。王但册取。彼或生男。或复生女。或是石女。王今如何先忧此事。愿王早索共为欢乐。王曰可尔。即令一使速往女国立先盟誓。即依国法迎归为后。时增长王。与其夫人在深宫内。娱乐快乐贪爱恣盛。无时暂舍因即怀胎。十月满足诞生一子。容仪端正人所爱念。时增长王。以八乳母共令养育。先取女时。王及诸臣共立誓言。此女生男。当立为王。名之爱乐。后时渐长。譬如莲花出水。颜色敷盛。时增长王为欲册立。长息以为太子。不册爱乐。时后父王。闻斯语已即令使者持

书。告增长王。何因今者违先立誓。若违先誓。我当兴兵往罚汝国。汝当严兵以待于我。时增长王。见此书已集诸群臣。而告示曰。皇后父王今附书来。具陈上事我等如何设计待彼。群臣议曰。彼王有大威力。可立爱乐为太子。增长王曰。我有长子。如何立彼小者以为太子。尔时群臣复白王曰。彼之国王四兵强盛。王若不许必被相侵。今请大王。册彼爱乐立为太子。其余四子令出国界。时增长王告群臣曰。我之四子先无愆过。如何弃之令出国外。群臣白曰。我是王臣。欲为利益。我实不能于无过人辄便摈弃。有罪过人不可令住。王闻是已默然而住。时诸大臣总集一处共相议曰。诸仁当知。共为筹议。我等设计令王憎彼四子。因修一园扫洒田地。散诸香花悬诸幡盖。以为严饰。时四王子因出游戏。遥见其园心生贪爱。至于园门。其修园官庄严以毕从门而出。四子问曰。今此之园是谁所有。其官报曰。是国王园。四子闻已却回即去。臣复白曰。云何回去不入园内。四子报曰。是父王园。我等何敢得入。群臣白曰。王及王子俱得游戏。此有何过。王子闻已即入游戏。群臣见已驰诣王所。而白王言。大王当知。王令修园今以严洁。愿王亲往以为游戏。时增长王即敕曰。谁为此乐。诸臣白言。是四王子在中娱乐。王闻是语即大嗔怒。汝可往彼为吾杀却。群臣咸皆跪白王曰。愿王慈悲莫断其命。王若嫌者且令出国。王闻依请。尔时群臣奉王命已。即唤王子来至王所。告令出国。尔时四子。四轮着地合掌白王。我等四子请乞一愿。所有眷属欲随去者。愿王怀慈许其随去。王告子曰。随汝所愿。时四王子。各将其妹欲出国去。时国人民亦愿随去。于七日内。国中人众随去欲尽。尔时诸臣白王。若不闭此城门。恐百姓尽。王告臣曰。急闭城门无令尽去。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第二

尔时四王子。与诸人众渐渐前行。至雪山下弶伽河侧。近劫比罗仙人所住之处。时四王子与诸人众。各剪茅草以为屋舍。依此而住。尔时众人共相采捕以自养活。时四王子。日日三时往劫比罗仙所。亲近供养。四王子等年既长大。而无妻妾形体羸瘦。仙人问曰。汝等何因渐加憔悴。王子答曰。我等少年无有妻妾。日夜忧愁岂不憔悴。时仙报曰。汝等之妹互相配适。王子白曰。我等不知合得以不。仙人报曰。既不同母通许此事。尔时王子各自思惟。我等兄弟既离本国。此处无人可为婚对。仙人此教甚适我愿。即大欢喜。互相嫁娶以成夫妇。未久之间各生男女。时四王子心生喜庆。将其妻子频至仙所。因兹便生諠闹。仙见是已心不得定。告王子曰。汝当安此好住。我离斯处。王子白曰。何故即去。仙人报曰。汝等諠闹乱我禅定。犹如跣脚踏棘刺上。王子白曰。愿仙住此。可与我等别觅好处。我当住彼。仙曰。可尔。时彼仙人有神通力。随其所乐皆得成就。即持金瓶盛满中

水。诣余好处洒水为界。告王子曰。汝等可于此地安止。时诸王子奉仙人教已。即筑城壁止住其内。彼仙人洒水为界。因此立名。为劫比罗城百姓渐多城先窄小。时有天神见此事已。便指余处其地宽广。即就此处别立一城。因号此城。名为天示。时诸王子总集筹议。为我父王娶后妻故。令我兄弟出离本国。我等诸人应共立契。自今以后唯娶一妇更不娶余。尔时增长王问群臣曰。我之四子今何所在。群臣报曰。王诸子等因有过故。王令出国。并诸姊妹今者见在雪山之下天示城中。自广营城邑。增长王曰。我诸子等岂能如此自成就不。群臣报曰能。时增长王即大踊跃。端坐举手告诸臣曰。我子大能。我子大能。由大威德言大能大能故。得释迦名。后于异时。增长王崩。爱乐太子即绍立为王。时爱乐王亦无子息。后便命终。尔时群臣相共咨议。往天示城。册第一王子名曰炬面。以为国主。子息便死炬面无子。后便命终。复册大耳以为国主。大耳无子复便命终。复便册象行以为国主。象行无子。复册宝钏以为国主。宝钏有子。名近宝钏。后绍王位。近宝钏有子。名曰天门。亦绍王位。复次诸仁。其天门王。于劫比罗大城子孙相继。经五万五千代正法治国。其最后王。名曰十车。十车有子。名曰百车。百车有子。名曰严车。严车有子。名曰胜车。胜车有子。名曰坚车。坚车有子。名曰十弓。十弓有子。名曰百弓。百弓有子。名曰九十弓。九十弓有子。名曰最胜弓。最胜弓有子。名曰严弓。严弓有子。名曰坚弓。复次诸仁。其坚弓王而有二子。一名师子颊。二名师子吼。此赡部洲所有一切善射之者。师子颊王最为上首。其师子颊王而有四子。一名净饭。二名白饭。三名斛饭。四名甘露饭。师子颊王复有四女。一名清净。二名纯白。三名纯斛。四名甘露。净饭王有二子。其最大太子。即我薄伽梵是。其第二者。即具寿难陀是。白饭王有二子。一名恒星。二名贤善。斛饭王有二子。一名大名。二名阿那律。甘露饭王有二子。一名庆喜。二名天授。其清净女诞生一子。名曰善悟。纯白有子。名曰有鬘。纯斛有子。名曰胜力。甘露有子。名曰大力。我薄伽梵有子。名曰罗怙罗。始从地主大王乃至罗睺罗断其继嗣。何以故。以罗睺罗证无生果。断生死种故。为此断其继嗣。尊者大目健连。为诸释种大众说其释迦族已。便即退坐默然而住。尔时世尊知大目连说种族已。便从卧起端身而坐。告大目连曰。善哉善哉。汝为诸苾刍。说我释迦昔世以来所有种类。如法说已。复告目连曰。若复有人。为他广说释迦种族。此善男子于长夜中得大利益恒受安乐。尔时世尊重复告诸大众苾刍苾刍尼曰。汝等当知。应受我昔世以来释迦种族所在余方如法忆念为他广说。何以故。能于汝等获大利益。具利义故。具法义故。具梵行故。当得如上所有功德。是故汝等苾刍。应当受持读诵为他广说。尔时劫比罗城中诸释种等。闻此本族次第说已皆大欢喜。即从座起顶礼佛足各还本处。

尔时世尊复告诸苾刍等。汝等谛听。昔时师子颊王。于劫比罗城正法化人。于其国土甚大丰熟。无有恐怖。人众欢乐。其善悟王。于天示城正法化人。国土安隐家给年丰。无有衰恼。善悟王后。名曰妙胜。颜貌端正众所乐见。一切有情恒得安乐。天示城中有一长者。名曰吉祥。甚多财宝仓库盈溢。园林田宅其数不少。多诸眷属。所有珍财。如薜室罗末拏等无有异。时彼长者有一芳园。多诸花果流泉浴池。种种诸鸟出和雅声。世所殊绝。国王王子及诸妃后。常往游戏。时王夫人。见此园林即生贪爱。白其王曰。此园甚好。可乞我来。王即报曰。今此园者。是长者所有。我今安得辄持与汝。汝必须者。我于城内别自修造。胜于此园与汝游戏。尔时其王为夫人故。于王城内即造一园。倍胜前者。以此园林为妙胜夫人所造故。因名此园。号为妙胜。师子颊王恒自思念。常乞一愿。若得我种之内出一金轮王。甚适我愿。其善悟王亦乞一愿。愿我得与师子颊王速为眷属。甚适我愿。时善悟王最大夫人。因即怀胎。满足十月诞生一女。颜容端正世所希有。由此王女甚端严故。王及夫人后宫眷属一切见者。无不怪仰。共相议曰。今此王女。为是人生。为是善巧天来之所化作。经三七日。即如国法作诸喜庆。令诸群臣递相筹议。今与此女作何名字。诸臣白曰。此天示城中咸相谓曰。由此王女先业果报。得此端正。复相议曰。今此王女非人能生。是善巧天之所化作。咸白王曰。可名此女号为幻化。即为此女。令八乳母共相养育。至渐长大时。占相师来白王曰。今王圣女后必生儿。具足诸相有大威德。得力轮位。王闻此语甚大欢喜。后善悟王最大夫人。更复怀妊。十月满足诞生一女。其女身光明彻城内。容颜相好世所无比。至三七日作喜庆已。即集群臣议其名字。以此小女胜幻化故。因即立名为大幻化。复为此女。令八乳母共相养育。渐至长大时。占相师来白王言。今王圣女后必生儿。具三十二大丈夫相。威德尊重。至转轮王位。王闻此语倍怀欢喜。时善悟王。即令使者持书诣师子颊王报其王曰。我大夫人诞生二女。其最长者生诞之日。颜貌端正世所希有。相师占之。后当生子得力轮位。其小女者身光倍胜。相师占之。后必生子得转轮位。我闻大王有最长子。名曰净饭。二女之中愿以一女为净饭妃。故令使报。至彼具陈。王闻此言甚大欢喜。令使还国报善悟王曰。王之二女皆具相好。我今总取为净饭妃。然我先王而有要誓。不取二妃。今且取其小女生轮王者。其大女者且勿令嫁。待我集诸群臣及诸眷属筹议此事。时善悟王闻是语已。即以国法庄严小女。并令五百婇女围绕侍从。至彼国已与净饭王为妃。

尔时师子颊国王。有一辅庸之国。居山谷内。名般茶婆。忽然反叛。抄掠劫害邻近诸国。时邻境住人诸释迦种。被其侵逼。互相犇驰告师子颊。我等村落。皆被某贼日夜侵害。愿王兴兵亲往降伏。师子颊王曰。我今年老不任斗战。彼诸人曰。请王太子净饭往彼捕捉。王

即报曰。汝诸人等。若许太子求一愿者。我便发遣。众答王曰。唯然随命。时师子颊王。于其城中击鼓宣令。严敕四兵随从太子。往彼讨罚。尔时净饭太子奉持父命。将领四兵至彼贼所共相战害。以威力故。时彼贼众。被太子军或杀或缚。无有遗[卄/(阿-可＋辛)/木]贼既除灭。净饭太子即领其军还归本国。时诸释种既得太子平除贼已。皆大踊跃而白王言。净饭太子为除怨害。臣等诸人不胜喜庆。王之先言太子有愿。请王为臣等说。时师子颊王告诸释曰。汝释迦种。先立言誓不取二妻。诸释迦曰。王今岂欲解先誓耶。王曰。不然。更须牢结。然我意者。唯为净饭太子取其二妃。余不应取。诸释迦曰。此事可尔。时师子颊王。即令使者往善悟王所。而告之曰。我今与诸释迦种等共相筹议。咸皆许我为净饭太子取王长女为妃。王可与我。王闻语已甚大欢喜。即以五百婇女为其侍从。种种珍服庄严女身。送劫比罗国。时师子颊王得其女至。即如国法。会诸群臣作倡伎乐。纳娶其女为太子妃。未久之间师子颊崩。以其净饭太子后继父位。正法化人国土安乐。五谷丰熟无诸衰恼。其国人众处处充满。于异时中。与大幻化夫人登诸楼阁。后宫婇女围绕侍卫。奏诸女乐纵逸游戏。菩萨若在睹史多天。常有五法观察世间。何谓五法。一者观察生处。二者观察国土。三者观察时节。四者观察种族。五者观察所生父母。何故菩萨观察生处。在睹史多天宫。常作是念。过去菩萨何处受生便即观见。或于净行婆罗门家生。或于刹帝利贵种家生。或为婆罗门师。或为刹帝利师故。当今之时。刹利为尊。我当往彼刹利家生。何以故。若我于彼贫下家生者。或有来世众生。诽谤我故。由此因缘。菩萨以自在福力。随其所念皆得生彼。由此义故。菩萨受生之时。先当观察所生之处。何故菩萨观察国土。菩萨在睹史多天。常作是念。过去菩萨生何国土即见彼国。有甘蔗粳米大麦小麦黄牛水牛家家充满。乞食易得。无有十恶多修十善。菩萨思惟中天竺国。如是等物悉皆具足故。我今生彼中天竺国。何以故。若生边地者。或时有情诽谤我故。是故菩萨以福德力。随其所念皆得生彼。如佛所说无有虚也。何故观察时节。菩萨在睹史多天宫。常作是念。过去菩萨于何时节下生人间若见彼国众生上寿八万岁下寿乃至百岁。菩萨尔时来生其国。何以故。若人长寿八万已上时。诸众生无有愁苦愚痴顽钝憍慢。着乐非正法器难受化故。若人短寿百岁已下时。诸众生为诸五浊昏冒重故。云何为五。一者命浊。二者烦恼浊。三者有情浊。四者见浊。五者劫浊。菩萨尔时作是思惟。若我恶世时出现于世。多诸外道心王诽谤。五浊增长非正法器。犹如过去一切菩萨浊恶世时不出于世。何以故。诸佛出兴所说正法。皆不虚过。由是义故。观察时节。复次何故观察种族。菩萨在睹史多天。常作是思惟。观察于何种族可受生者。若见有人先世以来内外亲族无能谤者。即生于彼。菩萨尔时作是观已。乃见释迦清净尊贵转轮王种堪可出现。何以故。菩萨若于下贱家生世间。有情或生诽谤。菩萨于无量劫来。获自在力。所有欲念皆得随

意。凡所说法曾无虚过。由此因缘。菩萨观察所生种族。复次何故观所生母。菩萨在睹史多天宫。作是思惟。如余菩萨。于何等母而受胎藏。观彼女人七世种族。悉皆清净无有淫污。形貌端严善修戒品。堪任菩萨具足十月处其胎藏而此女人。所其生业往来进止。曾无障碍。复次大幻化夫人。曾于过去诸佛发无上愿。使我来世所生之子得成种觉。由是诸菩萨。恐诸众生作是谤言。何故菩萨。于彼无相女人胎中。而出于世。是故菩萨。从无始已来种诸善根。皆悉成就。由是义故。菩萨观察所生之母。

尔时菩萨。作是五种遍观察已。即殷勤三唱告六欲天。而作是言。我今从是睹史多天下生人间。于白净王最大夫人胎中。为其太子。诞生之后证常住果。汝等诸天。愿欲随我证斯果者。可于人间同我生彼。于天众中三告是语。尔时诸天闻此语已同声报曰。善哉菩萨。知不。彼赡部洲。刚强难化多诸浊乱。外道六师及随外道六声闻等。并诸六定外道之类。遍满其土。深着邪见难可拔济。何谓六师。一者脯刺拏。二者末揭利子。三者珊逝移毗罗胝子。四者阿市多鸡舍甘婆罗。五者脚拘陀迦旃延种。六者昵揭烂陀若提子。何谓六随外道声闻。一者拘达多婆罗门。二者输那陀。三者遮弥。四者梵寿。五者莲实。六者赤海子。何谓六定外道。一者郁多伽啰摩子。二者啰啰哥啰摩。三者善梵志。四者最胜儒童。五者黑仙。六者优楼频螺迦葉若胝罗(唐云有多毛)如是等外道邪法。教化彼诸众生。贪着邪见难可济度。如何菩萨今欲往彼。今我睹史多宫。一一诸天听法之座。纵广正等十二踰膳那。当我在此说法。我等闻已深生信受。能令我等于长夜中安乐利益。彼时诸天作是语已。菩萨尔时告诸天曰。汝等诸天。宜各随意作诸音乐。时彼天众。即皆同时作诸音乐。其声沸闹。尔时菩萨即吹大螺。诸音乐响普皆摧息。菩萨尔时复问天曰。诸音乐中何声为大。诸天答曰。螺声最大。诸善男子。汝等当知。如大螺声能令一切诸音乐声悉皆摧息。我亦如是。下于赡部洲中。有所说法。能令六师外道六随声闻外道六定外道皆悉摧灭。令一切众生得甘露法。皆悉饱满。吹无常螺。令诸外道假常之计皆悉摧灭。吹大空螺。令诸外道执有之见亦皆摧灭。尔时菩萨说伽他曰。

师子能伏诸猛兽　　金刚善摧一切坚
帝释能伏阿苏罗　　一切光中日光胜

尔时菩萨。说此颂已告诸天曰。汝等若欲清净饱满甘露之法。可生中天竺国六大城内。尔时释提桓因。在于座中作是思念。知释迦菩萨必托摩耶夫人胎藏之内。我当以神通力清净其体。令无垢秽身力强健。以待菩萨。作是念已。即以通力净彼摩耶夫人胎藏之内。菩萨尔时于睹史多天宫五种观察。殷勤三唱告诸天已。即于夜中。如六牙白

象形。下于天竺。降摩耶夫人清净胎内。尔时摩耶夫人。即于其夜见四种梦。一者见六牙白象来处胎中。二者见其自身飞腾虚空。三者见上高山。四者见多人众顶礼围绕。作是梦已。向净饭王说如上事。时净饭王。即召相师说其梦事。相师答曰。如我相法。王大夫人必当生男。具足三十二丈夫之相。庄严其身。若绍王位。当乘金轮伏四天下。若出家修道。证法王位。名闻十方作众生父。

内摄颂曰。

我降生时　四天守护　如明月珠
诸物缠裹　亦如宝线　智者明了
自持五戒　无诸欲念

诸菩萨有常法。从睹史天下生母胎。当尔之时。十方大地悉皆震动。有大光明并皆周遍。六趣众生随业之境。日月威光所不到处。普皆明彻。其中众生各相告曰。今此光明得未曾有。将非我等别受生耶。复次菩萨降母胎时。释提桓因即遣四天王神营卫其母。而此四神一执利刀。一执罥索。一执于戟。一执弓箭。何以故。恐诸恶魔得其母便。诸菩萨降生之时。其母胎中诸血秽等。皆悉远离而不染着。如明月珠。虽为诸物之所缠裹。而无染污。菩萨在母胎时亦复如是。诸菩萨常法。其母常见菩萨在其胎中。犹以青黄赤白等绵裹于净宝。诸慧眼人见其宝绵分别晓了。母见菩萨在其胎中亦复如是。诸菩萨常法。在母胎时。能令其母身体和悦无有疲乏。诸菩萨在母胎时。其母自然常持五戒。不杀不盗不邪行不妄语不饮酒。诸菩萨常法。在其母胎。其母自然不贪欲爱。复次摩耶夫人。忽自思念。四大海水皆饮令尽。向净饭王说其心愿。时劫比罗城中有一外道。名曰赤眼。善诸幻术。王令使者唤其赤眼。说如上意。赤眼报曰。愿与夫人登高楼上。既登楼已。即以幻术为四大海水。持其海水与夫人饮。既饮水已。尔时夫人其意即息。时摩耶夫人复更思念。一切有情被系闭者。悉令解脱。作是思已即向王说。王闻是语。即敕狱官。所有囚闭皆令放出。尔时夫人其念即息。摩耶夫人又复思念。意欲布施财物。作是念已即向王说。王闻是语。即为布施种种财物。尔时夫人其念便息。又复思惟。欲往苑园游行观望。便向王说。王闻是已。即将夫人就诸园苑观望。其念便息。又复生念意。欲于父王园苑中居止。便告王曰。王闻是语。即令使者往善悟王处报云。今摩耶夫人。意欲就彼父王蓝毗尼园中居止。王闻是语。便即差人。敷设扫洒。令摩耶夫人及诸侍从婇女诣蓝毗尼园而为游观。乃见一无忧树花叶滋茂。夫人欲生太子。便手攀其树枝。时天帝释。知菩萨母心怀惭耻。多人众中不能即诞其子。便作方便。发大风雨。令诸人众各自分散。是时帝释。化作老奶立夫人前。夫人即生。时天帝释以仙衣擎取。先在腹内心多烦闷。告

帝释曰。汝放于地。时天帝释暂少远住。菩萨生时大地振动。天地光明乃至日月所不及处。皆令明彻。其中众生皆得相见。各相谓言。非唯我身独在此处生。亦有余人共在此处。一切菩萨有常法式。从胎出时。无诸浓血及余秽恶。其菩萨母欲产之时。不坐不卧攀树而立。无诸苦恼后有。菩萨常法。生已在地。无人扶侍而行七步。观察四方便作是言。此是东方。我是一切众生最上。此是南方。我堪众生之所供养。此是西方。我今决定不受后生。此是北方。我今已出生死大海。尔时诸天。手持白盖及与白拂。萃宝严饰覆菩萨上。诸龙王等。各持二种清净香水。所谓冷暖调和。洗浴菩萨。诸菩萨常法。诞生之处。于其母前现大池水。其母所欲澡洗。皆悉充足。诸菩萨常法。诞生之时。诸天仙众在虚空中。以种种天妙和香。末香涂香旃檀沉水。而散菩萨。种种诸天音乐。在虚空中自然发响。尔时阿私陀仙。在吉悉枳迷山石窟之中。彼仙恒知一切世间兴衰之相。其仙有一外甥。名那罗陀。彼那罗陀。时时而来恭敬供养。尔时仙人随缘教示。报那罗陀曰。彼闻仙记深信不虚。喜溢身心。求请出家而作弟子。菩萨初诞天地光明。那罗陀睹瑞。即白仙曰。亲教。颇有恶世二日双现以不。若无二日。何故此窟有是光明。时阿私陀仙。说伽他曰。

日光极热不明净　　此光明净及清凉
流辉晃耀于山窟　　我定知是牟尼光
菩萨神通大威德　　出其母胎现此光
清净明朗真金色　　遍满世间诸大地

那罗陀报曰。亲教。我今随从亲教欲看菩萨。时仙告曰。汝今知不。彼之菩萨有大威德。天龙八部之所围绕。我等往彼不可得见。若彼菩萨。入劫比罗城三号已。然后我往可见菩萨。菩萨生时。五百宫人各生一男。谓赞铎迦而为上首。五百宫人各生一女。旃尼而为上首。五百大臣各生一男。邬陀夷而为上首。有五百象各生一子。报洒陀子而为上首。五百马各生一子。马啰呵马子而为上首。五百宝藏自开出现。四方诸国王等悉皆降伏。常献种种杂物而来奉事。尔时大臣见是相已。来白大王。王闻此事便深思念。我今此子。成就一切诸善事业。因此大王号此太子。名为成就一切事。是故菩萨初得此名。时劫比罗城有一药叉。名为释迦增长。城内若有释迦族类。生得男女。先将向彼药叉。而为作礼。时彼大王。便敕臣佐。将其太子。往增长释迦药叉处。遣作礼拜。臣得王教。以七宝辇舆安置太子。往诣药叉之处。劫比罗城诸释种等。性怀犷烈心意凶猛。多起人我坚鞕恶暴。见彼菩萨皆悉寂静。默然而住。时净饭王作思念曰。此住劫比罗城诸释种等。性怀犷烈心意凶暴。多起人我坚鞕恶性。彼见太子入城。皆如牟尼默然而住。以此缘故。可呼太子名为释迦牟尼。时释迦牟尼菩萨。至药叉庙所。彼释迦增长药叉。遥见菩萨渐近庙所。即从座起五

体投地顶礼菩萨。众人见已甚大惊怪。即往净饭王所白言。大王。今药叉神遥见太子。从庙而出顶礼双足。时王闻已甚大欢喜。作如是言。若天神礼拜太子故。知是天中天。以此缘故。号为天中天。时彼大王。即将太子还于本宫。令宫乳母依时养育。彼乳母等甚大欢喜。即以双手。于父王边捧受太子。在宫阁内勤加养育。彼乳母等。每日香汤洗浴。涂妙好香种种庄严。每日将向王所。王乃抱持太子安于膝上。观看相貌甚大欢喜。国有常法。若王宫生子。即唤梵行相师观看相貌。王乃唤相人令占大子。既占相已而答王曰。今此太子。实是成就三十二相。若在家者。得作金轮圣王。王四天下善法理化。具有七宝。一者金轮宝。二者象宝。三者马宝。四者末尼宝。五者女宝。六者主藏臣宝。七者兵将宝。具足千子。勇健端严降伏他军。此大地中所有人等。无相犯者。皆悉令行胜妙善法。若当出家得法王位。如来应正等觉。名称普闻具三十二相。王即问曰。何者是其三十二大丈夫相。一者具大丈夫足善安住等案地相。二者于双足下现千辐轮相。三者具大丈夫纤长指。四者足跟趺圆长。五者手足细软。六者手足网缦。七者垂手摩膝相。八者医泥邪[跳-兆＋専]相。九者身不偻曲。十者势峰藏密。十一者身相圆满如尼瞿陀树相。十二者常光一寻。十三者身毛上靡。十四者身诸毛孔一一毛生。如绀青色螺文右旋。十五者身皮金色。十六者身皮细滑尘垢不着。十七者于其身上两手两足两肩及项七处圆满。十八者其身上半如师子王。十九者肩善圆满。二十者髆间充实。二十一者身洪健直。二十二者具四十齿皆悉齐平。二十三者其齿无隙。二十四者其齿鲜白。二十五者颔如师子。二十六者其舌广薄若从口出普覆面轮至耳发际。二十七者于诸味中得最上味。二十八者得大梵音言词和雅能悦众意。譬如羯罗频迦之音。其声雷震犹如天鼓。二十九者其目绀青。三十者睫如牛王。三十一者其顶上现乌率腻沙。三十二者眉间毫相。其色光白螺文右旋。若不出家。得转轮圣王王四大洲。菩萨常法。其菩萨母产菩萨已。七日命终生三十三天。菩萨常法。生已其身端严。超诸世间。众所爱乐见者无厌。犹如善巧工人以阎浮檀金作诸形像。天衣覆上放大光明普遍晖耀。其菩萨身亦复如是。如彼莲花众人所爱。菩萨亦尔。菩萨常法。眼恒不眴。如三十三天。由果业故。日夜常见四维上下一由旬内。梵音深远。如雪山鸟其声清妙。菩萨生已。自然具足广大智慧。善解一切世间正化。父王国法无不明了。尔时那罗陀仙人来白师曰。今者菩萨入劫比罗城。父王净饭已立三号。愿师共诣礼拜瞻仰。其师谓曰。今随汝意。二仙相随欲修礼谒。以菩萨力故。遂失神通。不得如常乘空而去。便共步往劫比罗城。既入城已至王门外。告门人曰。汝可为我往白大王。阿私陀仙今来门外。愿见大王。时守门人即至王所。具陈上事。王闻是已。即持香花迎彼二仙。安置宫内。既安置已善言问讯。今者大仙。何缘远来欲求何事。二仙答曰。我等故来愿见菩萨。王报仙曰。我之大子今正安眠。且待须臾令与相见。尔时二仙复白王曰。虽复未觉。

我等意者暂欲观瞻。尔时大王。即领二仙至菩萨所。便见菩萨。虽复寝睡其眼常开。时阿私陀仙见是事已。即说颂曰。

如真飞龙马　　暂睡还复觉
如善营事人　　睡盖不能覆

时彼奶母。即前捧抱太子授彼二仙。时阿私陀。便以双手跪而承受遍体观察。白大王曰。大王已令诸婆罗门占。相师等相太子未。父王答曰。已令相讫。阿私陀仙复白王曰。彼等诸人。占此太子当有何相。父王报曰。若绍国位。御金轮宝。声闻十方一切国土。时阿私陀以赞颂曰。

大王今当知　　相者不能测
末劫无轮王　　必证菩提道
一切金轮王　　相犹不炳着
我今观太子　　当取法王位

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第三

时阿私陀仙。既知太子必成正觉。即自观身寿命长短。我今此生。得见菩萨证菩提不。既谛观已。即睹菩萨十九出家。六年苦行获甘露果。复知己身先时殒殁不逢菩萨度人说法。便自悲伤啼泣懊恼。时净饭王。既见此已甚大惊愕。以颂问曰。

丈夫及女人　　见者皆喜跃
大仙今何故　　对此独悲泣
将非我太子　　有诸不祥相
善哉大仙人　　愿速为我说

时阿私陀仙。以颂答曰。

设彼虚空中　　忽降金刚雨
于此太子身　　不能损一毛
猛风与炎火　　及诸利刀剑
毒气啮恶蛇　　亦皆不能害
一切恐怖人　　太子为拥护
云何慈悲主　　而有忧害者
自在诸梵天　　皆来为侍卫
如是最尊胜　　云何而忧惧
我今恨衰老　　死时将不远
不见转法轮　　所以自悲泣

当来世间人　　遇此菩萨者
必得闻妙法　　证彼寂灭果

时阿私陀仙。说此颂已便怀恼恨。作如是念。由此太子威德力故。令我退失神通。不能飞行乘空来去。我今于此步出城门。众人见我必生轻慢作是念已白父王曰。王曾发愿。愿阿私他仙出入城中。我今步来酬王宿念。今亦步去王应为我修理城路。尔时父王。即令大臣敕诸人众。严饰街衢悬诸幡盖。告国人曰。阿私陀仙今步出城。汝等诸人随意观望。时彼仙人内怀恼恨。与净饭王及王臣佐长者居士婆罗门等。前后围绕出城门外。仙白王曰。王可还宫。我今辞去。既相别已。阿私陀仙渐次前行。至莘陀山即登彼山。择其胜地因以居住。时彼仙人远行疲乏。既坐憩息遂入仙定。由入定故得本神通。后于他时遂便染患。仙弟子众。以诸汤药疗治不差。众白师曰。师今此疾药疗无痊。世间无常不可为讳。我诸弟子皆求寂静。师既获得常乐。岂可不留遗诲。请师示诲。令使我等有所悟入。其师告曰。我虽出家希求甘露。然由未证愧无所传。今释氏所生童子。必当获得无上妙果。能以甘露滋益众生。汝诸弟子。可诣彼出家。若出家已。勿恃豪姓种类摩纳薄伽。勉励精勤常修梵行。为得法故。专精加行。若此行成当获甘露。作是语已说伽他曰。

从此于东方　　汝当往求觅
诸佛实难遇　　见已可勤修

说无常法颂曰。

积聚皆销散　　崇高必堕落
会合皆别离　　有命咸归死

时阿私陀仙。说此颂已便即命终。尔时弟子那罗陀。以种种如法供具。随时殡葬已。便诣波罗痆斯城。于彼而住。与五百摩纳薄伽。为其教示婆罗门薜陀咒。其那罗陀。为是迦旃延姓。因号迦旃延。若释迦菩萨当成正觉。迦旃延。诣于佛所。彼佛即唤大迦旃延。而便以法教示。令彼度生死大苦海。住于最上寂静究竟涅槃。遂以名之。为大迦旃延。后当得此名甘露。尔时菩萨坐于奶母膝上。于金槃中食香稻饭。极多不息。奶母见多遂夺食器。菩萨以手捻其金槃。其奶母不能夺此食器。乃至八奶母夺此食器。亦皆不得。其奶母等。共往白王具说上事。王及诸宫人等。共夺此器亦复不得。王复告诸群臣。令共夺此器。其诸臣等以索及钩。牵拽食器亦复不得。诸群臣等夺不得故。便取五百大象。及以绳索牵拽此器。菩萨尔时见诸人等殷勤方便种种牵器。菩萨思念。此诸人等欲试我力。菩萨遂以指钩其器。其象牵拽力复不如。悉皆复退。时净饭王。见此事已便作是念。而此菩萨

一指钩器。五百大象悉皆却退。若用两手必敌一千。是故号之名千象力。此是菩萨第四名号。菩萨生时。有常法式。若欲入学。以五百侍从童子令随。菩萨学习书业时。有博士名彩光甲。明解五百种书。时净饭王。将菩萨及诸童子。诣彩光处令遣受业。尔时彩光博士。作一种书。示彼菩萨令遣学之。菩萨答曰。此一种书我先已解。次与第二般书而示菩萨令遣学之。菩萨答曰此一般书我先已解。次与第三般书而遣学之。菩萨答曰。此一般书我先已解。其彩光先生。乃至示五百般书。亦复如是我已解之。菩萨问博士曰。更有余书与我学之。博士答曰。此五百般书世间行用。我唯解此余皆不知。尔时菩萨。即自作一般之书。度与先生。问先生曰。此是何字。又复何名。先生答曰。我不识此般之字名也。菩萨答曰。若世间中有二种出现。一者菩萨出。二者金轮王出。此般之字随世自出。尔时空中梵天大王。即出语曰。菩萨所说二种之现及字。必当实尔。净饭大王及诸群臣。闻此语已甚大欢喜。尔时菩萨。即为先生开异种新书。广为谈说。梵天大王见此之异。为证此事。必当实尔。为此异故。此书号名梵天书。菩萨自解诸种书已。菩萨阿舅名摩那利。来将菩萨等。令教乘马之法。又劫比罗城有一博士。名曰同神。明解弓射战法。来教菩萨及余释迦童子。其摩那利白博士曰。此菩萨有大慈悲心。一切妙法愿令教之。及诸童子亦堪教之。唯提婆达多。本自恶性无有慈心。愿请博士勿教妙杀之法。何以故。此人恶性博士教之。必杀一切众生。无有停息。为此勿教。博士得此语已。即教菩萨等法。皆悉总尽。其法妙者。不教提婆达多。菩萨当日习得五种弓法。一者射诸远物。二者彼处有声菩萨不见。随其所念皆即射得。三者所欲射处无有不着。四者前人身上知有要穴。随其所念若死不死。即射其穴悉皆随意。五者不问远近射之极当。菩萨明此五种等艺四方传之。释迦太子有如上艺。

尔时薜舍离城诸人。得一好象。形貌具足。诸人共集递相议曰。其净饭王有一太子。天文占相。以后之时必为金轮圣王。由彼威德现此宝象。令使数人将此宝象献此释迦太子。诸人当即庄严彼象。将向劫比罗城。渐行到彼。至于净饭王宫门外。尔时恶性提婆达多王子。从于内出见彼宝象种种庄严。心贪爱念。即问使曰。此象谁许。使人报曰。释迦太子天文占相作金轮王。为此因故。薜舍离城诸人。将此宝象献上太子。提婆达多闻此语已。甚大嗔怒即出是言。我国太子未作金轮大王。何故汝等预将宝象来献太子。作是语已渐近于象。嗔恚之心打象一下。其象倒地因即至死。打此象已便即却去。当时难陀王子。次从内出。见此死象问其人等。此象谁许何人打死。诸人报曰。此象献来。提婆达多打死。即出是言。提婆达多极是不善。难陀重思念曰。将非提婆达多自试力耶。尔时难陀执其象尾。遂即拽过三七余步。离其大路即便过去。尔时释迦大子从内出来。见此死象问众人等。此象谁许。诸人说如上意。菩萨重问。此象谁人打死。诸人报

曰。提婆达多王子。打此大象一下。因即至死。菩萨重问。本于何处打此象死诸人答白。此象死处在于中路。菩萨重问。此象中路谁人拽来在于此处。诸人答曰。难陀王子。一手执尾拽其大象。置于此地。菩萨重言。打死之人甚当不善。拽令远路极是善哉。重更思之。将非二人私试自力。我亦试之。尔时菩萨。执其象鼻遥掷城外。七里堕地其地便陷。时人号为陷象之地。信心长者婆罗门。便于此处起大窣睹波。时诸苾刍悉来顶礼。便说颂曰。

天授搏杀大象王　　难陀拽于三七步
菩萨掷出城堑外　　如在虚空[打-丁＋勉]瓦石

尔时释迦童子递相谓曰。我等出外。作轮刀断树之乐。作此语已。即出就于林中。菩萨闻诸童子往林游戏。即领五百童子前后围绕。至彼林中。诸释童子竞掷轮刀树皆摧倒。尔时菩萨亦掷轮刀树林。悉断而无倒者。以刀刃平故。时诸童子见树不倒。共相谓曰。我闻菩萨威猛自在。于诸五技无不达者。云何轮刀断树。一不能倒。斫树小术尚犹如此。岂况余技。

尔时天神。见诸童子生此谤议。欲解众疑即放猛风吹。诸林树轰然悉倒。诸释童子。见斯事已皆大惊愕。方伏其妙。时诸童子。复与菩萨斗诸弓射。以七重铁多罗树并七铁鼓。其间各安铁猪。而为射垛。诸童子射不过一多罗树。天授童子射过一多罗树一鼓一猪。其箭便住。难陀童子射过二多罗树二鼓二猪。其箭便住。菩萨尔时放其一箭。其箭直穿七树七鼓七猪。并过地轮复入水际。尔时龙王即拔其箭。其箭之穴水便涌出。清香轻美。人所饮者皆称希有。时有信心婆罗门居士等。于其水傍造塔供养。菩萨尔时作此戏已。遂乘车马与诸童子却还城内。其城门傍有诸相者。遥见菩萨威光殊特。竞相谓曰。今此太子。若却后十二年中不出家者。必当登彼转轮王位。时白净王。闻斯相语甚大喜跃。即集群臣而告之曰。我闻相者相我太子。却后十二年中不出家者。当得转轮王位。汝等诸人宜加防卫。满十二年勿令出家。得使登彼金轮王位。汝等诸人宜加防卫。满十二年莫令出家。得使登彼金轮王位。当与诸君共相围绕。飞腾虚空观四天下。汝等应当速立宫殿简求美女令共娱乐。时诸臣等前白王曰。我观太子。不乐世间声香欲爱。云何以诸美女而可留连。王告臣曰。我之太子纵不爱彼一切色欲。应由未见殊妙女人。自今已往汝等诸君。勤加选择上好童女。倍数将来令太子见。任其意者必生爱乐。群臣议曰。今此太子虽无爱染。我等诸人应造种种严身之具。各令童女美颜容者执其香饰之物亲奉太子。复令太子各赐诸女严好珍饰。或有爱者。便令留住共相嬉戏。作是议已。即为太子造立宫殿。百宝庄严敷师子座。令太子坐于其座。前积诸珍宝种种璎珞。以成大聚。总命诸臣及余人

众。咸令普集所有童女。任其意愿随时庄饰。着诸璎珞将入宫内。菩萨性爱舍施。于诸童女普赐璎珞。时执仗释种有一童女。名耶输陀罗。容色端正世所希有。执仗释种。即还家中告其女曰。今者太子。施诸童女珠宝珍奇严好之具。汝可往取。其女报曰。我之家中岂无此耶。何用他物。父告女曰。然彼太子虽施珍宝。或因爱乐便以为妃。女曰。若因此时便为妃者。纵取余女我必当得为其太妃。父又告曰。必当如斯可便速去。于是耶输陀罗。即以种种珍饰庄严其身。与诸从女亦复严好。相随而去。路傍诸人。皆共爱仰耶输陀罗。不观余者。耶输陀罗入菩萨宫。雅步从容端身而进。不观左右。于太子前立。时彼太子。先以珍宝施诸女尽。更无遗余。独有一金指环。见耶输陀罗即举其指。然耶输陀罗。先与菩萨从久远来。恒为因缘常相爱乐。即升师子座上。从太子指取其指环。群臣诸人递相谓曰。此耶输陀罗。族姓尊贵颜容具足。于诸女中最为殊胜。堪为太子宫中侍卫。群臣诸人同议斯已。向净饭王具陈此事。时王即遣二万婇女。围绕耶输陀罗。入太子宫内。

复次菩萨常法。出现世界必生一树。名曰善坚。其初生时。一夜之中便高百肘。其初生夜。未见日光形质柔软。可以爪甲掏而令断。见日光已即便坚硬。虽加刀斧及以猛火。不能摧损。释迦菩萨既出世已。于劫比罗及以天示二城之间。有一大河。名卢奚多。其河岸边而生此树。河水泛涨洪波鼓激。流沙圮岸土石随散。其树善坚根须尽露。后因猛风摧倒。横在卢多河中。便如大堰。堰水不流。其劫比罗城渐被侵没。天示城中又复枯涸。天示城王见斯事已。则令使者告净饭王曰。今此大树横在水中。彼此俱弊。王之国中有诸童子皆悉勇健。愿王敕之令除此树。时净饭王报其使曰。我今何能处分斯事。劫比罗国有一大臣。名曰阐陀。前白王曰。愿王令我捡校斯事。我有方便。令王子等不假王言。自除此树。王曰可尔。阐陀大臣。即于河岸一丛林间。洒扫清净堪为游观。请诸王子往林嬉戏。诸王子等各乘宝车。与诸童子前后围绕。既至林已。各敷床座纵诞欢乐。时有一雁飞空而度。提婆达多。即挽其弓射之。令落其雁。落在菩萨座前。菩萨尔时。收捧其雁为拔其箭。以药疗之应时平复。提婆达多。即令使者告菩萨曰。今彼之雁我先射得。可还我来。菩萨尔时告彼使曰。我久发菩提心。一切有情是我先有。云何此雁是汝先有。提婆达多。从久远来恒与菩萨结诸怨恨。闻此语已即怀嗔恚。然菩萨此身。与一切有情。怨结已尽。唯提婆达多一人。尚有余习。今因此雁为最后之身。与提婆达多为初首斗诤。天示城王。既请净饭王除树不得。即自令其国内人众共拔其树。尔时诸人施功用力叫声沸闹。菩萨闻已问左右曰。彼是何声。阐陀大臣具陈彼树堰水之意。菩萨闻已即告众人。我当往彼为除此树。时彼菩萨并童子等。即共往彼。路傍孔中出一毒蛇。乌陀夷见此毒蛇。恐害菩萨。即拔利刀斩为两段。蛇吐毒气着乌

陀夷身变为黑色。因此名为黑乌陀夷。是时诸童子等。争骋勇力拽善坚树。提婆达多。鼓气而前尽力拽之。才动而已。难陀童子擎少离地。菩萨以手掷置空中。其树乃为两段。各分两岸。尔时菩萨告诸人曰此善坚树。是其冷药能除热病。汝等各应细截斩分。若有鬼气痈肿。将此涂之并得除差。时诸童子并即乘车。归劫比罗城。至城门所遇占相师。作是言曰。菩萨于此日中不出家者。必登转轮王位。时有释迦女。名乔比迦。住钟声聚落。在于高阁上游观。菩萨入城遥见女。遂以脚指以压其车。车便不转。其女遥见菩萨念于心。菩萨手中先有铁杵。以指捻之遂便微碎。乔比迦女观视菩萨。以脚指捺楼。其阁遂穴。诸人见已作是念言。此之释女。必能善得菩萨之心。时净饭王闻此语已。即迎乔比迦女。并二万婇女侍从入宫。菩萨常法。将欲游观园苑。即敕御者。我之好乘汝速装饰。我欲乘之游观园苑。御者受教。严饰上乘至菩萨前。白菩萨曰。我已严饰上乘。唯愿知时。菩萨登车游观。逢一老人。气力羸弱形体损瘦。腰背偻曲行步倚杖。身体战掉须发变色。不如余人。菩萨见已告御者曰。彼是何人。腰背偻曲形体羸瘦憔悴若此。御者报曰。此名老人。此人不久要当身死。菩萨问曰。我于后时当如是不。御者报曰。太子之身还当如是。菩萨闻已愁忧不乐。即告御者。可速还宫。我至宫中思量是事。我当云何得免斯苦。御者依命即还宫内。既至宫已。菩萨尔时端坐思惟。作是念言。如此老法。不久之间即至我身。我云何免。即说颂曰。

忽遇如此衰老者　　形体枯瘦倚杖行
我身亦为老所缚　　云何得免斯苦事

尔时净饭王。见菩萨却回宫中。问御者曰。太子出城游观林泉。生欢喜不。御者对曰。我见太子无有欢喜。王曰。何故不喜御者答曰我与太子出城。门外见一老人。形体羸弱颜容枯悴。倚杖前行身体战掉。太子见已即问我曰。彼是何人一当至此。我即答曰。此名为老人。又问我曰。我于后时当如此不。我即答曰。必当如此。太子闻已命我令还思惟是事。今者现在宫内思量是事。时净饭王闻此语已自私念言。太子生时。相师皆云出家修道。今若如此。应是斯事。我当倍诸五欲乐具以娱乐之。作是念已。即令倍诸五欲乐具。以娱太子。颂曰。

父王既闻御者言　　即自思量相师语
以诸五欲倍于前　　愿令菩萨不出家

菩萨常法。将欲出城游观。先敕御者。速当为我严饰车乘。我当出城游观。御者受命。即为严饰上妙车乘。既严饰已即白菩萨。今可游观。将欲出城。逢一病人。举身羸黄瘦瘠疲困路傍诸人皆不顾见。菩萨见已问御者曰。此是何人。身形瘦弱羸黄困笃。一切诸人皆不顾

见。御者报曰。此名病人。因斯病故不久当死。菩萨问曰。如此病法。我超过不。御者答曰。此之病法亦未超过。菩萨闻已愁忧不乐。即命还宫。思惟是事。尔时御者送至宫内。既至宫已。菩萨于是端身思惟。如此病苦。时净饭王问御者曰。太子出城游观。欢乐以不。御者答曰。太子不乐。又问曰。何为不乐。尔时御者具陈上事。王闻是已。乃至倍加五欲娱乐太子。颂曰。

上妙色声香　　最胜诸味触
当受五欲乐　　勿弃我出家

菩萨常法。将欲出城游观。先命御者严饰车乘。既严饰已出城游观。逢一死人。以杂色车而以载之。复有一人。手持火炉在前而行。杂色车后。多诸男女被发哀号。见者悲切。菩萨见已问御者曰。此是何人。以种种杂色严饰其车。载之而去。男女哀号见者悲切。御者答曰。此名死人。太子问曰。云何名为死人。御者答曰。此人生气一尽。不复得与父母兄弟妻子眷属而重相见。菩萨问曰。我亦尔不。答曰亦尔。菩萨闻已愁忧不乐。即命还宫。时净饭王问御者曰。太子出城游观。欢乐以不。御者答曰。我见太子愁忧不乐。王曰何故。答曰。今者路逢死人。父母妻子悲号相送。太子问曰。我当如此不。我即答曰。皆当如此。故在宫中思惟是事。时净饭王复加五欲。以种种微妙音乐倡伎珠珍婇女。娱乐菩萨。颂曰。

此最胜城甚严饰　　天中天子可久住
倍加五欲能欢乐　　犹如千眼欢喜园

尔时净居诸天。皆共观念菩萨先有大实因力。我等当为菩萨作大缘故。何以故。若有大因待大缘故。即便化作一大沙门。执锡持钵次行乞食。菩萨常法。出城游观先命严驾。既严驾已登车前行。于衢路中逢一沙门。净除须发被福田衣。执持瓶钵徐行乞食。菩萨见已问御者曰。此是何人。御者答曰。名出家人。菩萨问曰。云何名为出家。报曰。此人以善心修善行。于善处住。身口意业悉皆清净。以信心故。剃除须发被如来服。舍离俗家升涅槃路。故名出家。菩萨即便告御者曰。汝可将车近彼沙门。御者奉命。即便引车至沙门所。菩萨尔时问沙门曰。汝是何人。何故剃除须发着别色衣。手持锡钵以乞自活。沙门报曰。我出家人也。菩萨又曰。云何名为出家人也。沙门报曰。常以善心恒修善行。身口意业悉令清净。舍离俗家升涅槃路。故名出家人也。菩萨叹曰。善哉斯事善哉斯事。即自念言。若当如此我亦出家。即命御者。可速还宫。我至宫中思量是事。御者奉命。执御还宫。既至宫中寂然思念。时净饭王问御者曰。今者太子出城游观。欢乐以不。答曰。我见太子愁忧不乐。王即问曰。何故不乐。御者答曰。太子出城逢一沙门。剃除须发被福田衣。手持钵锡徐行乞食。太

子问我。彼何人也。我即答曰。名出家人。便问我言。云何名为出家。我即答曰。舍其俗家。升涅槃路。故名出家。太子闻已。命我引车近沙门所。问沙门曰。汝是何人。剃除须发被异色衣。手执瓶钵自行乞食。沙门报曰。我出家人也。太子问曰。云何名为出家人也。彼便报曰。舍离俗家升涅槃路。太子闻已即便叹曰。善哉斯事善哉斯事。若如此者我亦出家。即便命我令速还宫。今在宫中思量是事。时净饭王既闻此语。惨然不乐私自念曰。太子生时相师占言。太子不登王位。必当出家。观今相状应出家时至。即设方便。我今当令太子往田农所。见彼人众行来作务。心得欢喜忘出家事。作是念已。即往宫中告太子曰。我有良田令人营植。汝可检校。太子在宫。想彼老病死人。即怀忧惧。念彼沙门复生喜恋。此心所系无时暂舍。闻父所言不可违背。即顺父言便命御者。登车即往。身虽欲往田所。心恒系念出家。既渐前行。忽于中路。遇五百宝藏悉皆开门。中有声曰。善哉太子。我等珍宝。是汝过去眷属之藏。汝可尽取随汝意用。太子报曰。此是过去眷属愚痴资具。无时积聚莫知弃舍。我今何用汝等速去。时彼宝藏复出声曰。汝若不取我今入海。菩萨报曰。随汝意去。时宝藏等便入大海。尔时菩萨复渐前行。至犁田村见彼耕人。尘土坌身遍体流汗。手执牛杖尽皆有血。复见其牛。皮背穿烂饥渴所逼。羸瘦困苦喘息不住。为诸虻蝇唼食脓血。诸小虫等满其疮食。或为犁刃伤割其脚。菩萨游历耕种之所。皆见如此诸苦恼事。菩萨从无量劫来。深种慈悲。遇此苦业便生怜愍。即唤耕田人等。而问之曰。汝属何人。诸人报曰。我等皆属太子。菩萨告曰。今放汝等任自存活。不须系属于我。耕田牛等亦便放舍。任逐水草养其躯命。于时菩萨念此苦事。从车而下。于赡部树间。入第一无漏相似三昧。左右侍从围绕菩萨。各坐树下瞻侍菩萨。时净饭王自念。食时将至。太子何为不还宫内。即欲自往看其太子。便命车辂登之而行。至耕田所周回诸处。寻觅太子于赡部树下。见入三昧。于时日已西倾。一切林影皆随日转。唯太子所坐之树。犹荫太子。其阴不移。时净饭王。见是事已即自念言。今我大子甚大威德。日已西倾。一切林影皆随日转。唯大子所坐之树。犹荫大子。其阴不移。欢喜踊跃生恭敬心。曲躬低头前礼太子。请从定起共登宝车。渐次还宫。至尸林下见诸死人。或黄或淤臭秽狼藉。太子见已重加忧念。于宝车中结跏趺坐。专心思惟。渐至劫比罗城。时历数者即占。太子至七日内不出家者。必登转轮王位。占知是事。即以其颂。奏净饭王曰。

太子不出家　　尽于七日中
于彼日出时　　必登金轮位
七宝自在王　　太子当如此
海内无劳役　　怨敌自平定
太子若出家　　无畏坐林间

证彼一切智　　度脱诸众生

尔时菩萨既至城内。有一释迦种。名不过时有其一女。名曰鹿王。于楼窗中遥见菩萨。赞叹颂曰。

安乐乳母生　　安乐父能养
彼女极安乐　　当与汝为妻

菩萨闻此。其心寂入涅槃声义。唯闻言曰。汝最胜人当思惟寂静涅槃。菩萨闻此涅槃声。爱念欢喜。闻妙声故。即脱颈上珠璎。掷于空中。以威力故。遂落鹿王女颈上。诸人见此皆大欢喜。白净饭王具陈上事。王闻此语。即令二万婇女迎鹿王女。将入太子宫内。彼时菩萨有三夫人。一名鹿王。二名乔比迦。三名耶输陀罗。其耶输陀罗最为上首。其三夫人各有二万婇女。前后围绕在于宫内。时净饭王。闻历数者颂。即唤甘露等兄弟四人。集居一处。递相议彼历数之颂。若七日内不许出家。登轮王位者。我等宜应于七日内守护太子。仍令兵众于四城门勤加防卫。作是议已。即于劫比罗城。筑七重城堑。皆安铁门。一一门上尽挂鸣铃。若有开闭。其铃声闻四面周回各四十里。菩萨所在楼阁之上。皆令伎女作诸音乐歌舞围绕。大臣猛将领四种兵。严更警候营守城外。菩萨宫中诸门常闭。纵有使命须往来者。于城楼上别置梯道。令五百人擎之来去。其内宫门开闭之时。皆出异声令净饭王闻。若闻门声。诸宫女等尽执仗刃。劫比罗城外百官吏人。亦复勤加递相防守。时净饭王。自将四兵守城东门。其斛饭王。自将四兵守城南门。其白净王。复将四兵守城西门。甘露饭王。亦将四兵守城北门。大名释迦。领诸猛士巡行城内。至城东门问守门人曰。谁守此门。净饭王报曰。是我知更。大名将曰。严更者好。睡眠者恶。即说颂曰。

睡者如死人　　此人属魔王
智者常觉悟　　是故勤防守

大名释迦。说此颂已。即至南门。问守门者曰。何人守此。斛饭王报曰。是我知更。大名将曰。勤加者好。睡眠者恶。即说颂曰。

睡者如死人　　此人属魔王
智者常觉悟　　是故勤防守

大名释迦。说此颂已复至西门。问守门者曰。是何人守。白饭王报曰。是我知更。大名将曰。勤加者善。睡眠者恶。复说颂曰。

睡者如死人　　此人属魔王

智者常觉悟　　是故勤防守

说此颂已复至北门。问守门者曰。是何人守。甘露饭王报曰。是我知更。大名将曰。策勤者善。睡眠者不善。即说颂曰。

睡者如死人　　此人属魔王
智者常觉悟　　是故勤防守

说此颂已还至中营。问守营人曰。何人知更。营人报曰。是某知更。策勤者善。睡眠者不善。即说颂曰。

策勤莫违法　　实语莫妄语
妄语入黑暗　　是故勤防守

大名释迦。如此巡已即至天晓。于净饭王所白其王曰。七日之中一夜已过。唯余六日。王便报曰。既余六日勤加守护。六日若过。我之太子登金轮王。我等诸人咸皆随从。飞腾虚空观四天下。如此警候乃至六日。唯余一夜。天帝释有常法。观念之时穷于下界。即说颂曰。

释迦牟尼国王子　　修六度行皆圆具
爱乐出俗处山林　　以求无上真如道

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第四

尔时菩萨。在于宫内嬉戏之处。私自念言。我今有三夫人及六万婇女。若不与其为俗乐者。恐诸外人云。我不是丈夫。我今当与耶输陀罗共为娱乐。其耶输陀罗因即有娠。既怀娠已生思念曰。我于明旦报菩萨知。尔时菩萨。于其夜中约缘生理。而说颂曰。

所共妇人同居宿　　此是末后同宿时
我今从此更不然　　永离女人同眠宿

当此之夜。婇女倡伎悉皆疲倦。昏闷眠睡。或头发披乱。或口流涕唾。或复譫语。或半身露。菩萨见此。虽在深宫犹如冢间见诸死人。即自思惟。而说颂曰。

如风吹倒池莲花　　手脚撩乱纵横卧
头发蓬乱身形露　　所有爱心皆舍离
我今见此诸女眠　　犹如死人身形变
何故我不早觉知　　在此无智有情境

欲同彼泥箭毒火　　如梦及饮碱水等
当如龙王舍难舍　　诸苦怨仇因此生

菩萨说此颂已便即眠睡。尔时大世主夫人。于其夜中见四种梦。一者见月被蚀。二者见东方日出便即却没。三者见多有人顶礼夫人。四者见其自身或笑或哭。尔时耶输陀罗复于此夜见八种梦。一者见其母家种族皆悉破散。二者见与菩萨同坐之床。皆自摧毁。三者见其两臂忽然皆折。四者见其牙齿皆悉堕落。五者见其发鬓悉皆堕落。六者见吉祥神出其宅外。七者见月被蚀。八者见日初出东方便即却没。菩萨于夜中见五种梦。一者见其身卧大地。头枕须弥山。左手入东海。右手入西海。双足入南海。二者见其心上生吉祥草高出空际。三者见诸白鸟头皆黑色。顶礼菩萨所欲腾空。不过菩萨膝下。四者见于四方杂色诸鸟。至菩萨前皆同一色。五者见杂秽山菩萨在上经行来去。见是梦已。即从卧起欢喜思念。我今此相不久之间。当得阿耨多罗三藐三菩提无上之智。尔时耶输陀罗。即从睡觉。便为菩萨说其八梦。菩萨尔时。恐耶输陀罗情生忧恼。方便为解此梦。令得欢悦。见汝母家种族皆悉破坏者。今皆见在何为破坏。见汝与我同坐之床皆自摧毁者。床今见好云何摧毁。见汝两臂忽然皆折者。今皆无损。见汝牙齿悉皆堕落者。今亦见好。见汝鬓发亦自堕落者。今见如故。见吉祥神出汝宅者。妇人吉神所谓夫婿。我今见在。见月被蚀者。汝可观之。今见圆满。汝见日出东方复遂没者。今见夜半日犹未出。何为遂没。时耶输陀罗闻是解已。默然而住。菩萨尔时思惟是梦。如耶输陀罗所见之相。我于今夜即合出家。又作思念。我应方便令耶输陀罗略知觉我。作是念已告耶输陀罗曰。我愿出家。耶输陀罗曰。大天。汝欲往者可将我去。菩萨思念。得涅槃时即将汝去。报耶输陀罗曰。我有去处便将汝去。尔时耶输陀罗。闻是语已欢喜而寝。

尔时菩萨发心欲出。大梵天王及帝释等。知菩萨念应时而至。合掌恭敬而说颂曰。

心如未调马　　亦如躁猕猴
能舍五欲乐　　速证涅槃明
大慈者起起　　舍此大地尊
当得一切智　　度脱诸众生

菩萨报曰。天帝释。汝不见耶。即说颂曰。

如师子王在铁槛　　猛将弓刀守其傍
象马人众甚繁闹　　围绕此城若为出
父王犹如猛师子　　四兵铁甲皆全具
城堑楼阁及廊屋　　种种兵仗皆充满

见彼宫门及合门　　乃至城门亦如是
安诸鸣铃普周遍　　关拒甚难不可越
种种螺鼓围绕我　　喧聒鸣声未曾息
宫外多诸象马兵　　勤加防卫不令出

尔时释提桓因。即说颂曰。

昔有誓愿今应思　　然灯如来先授记
众生多拘苦恼中　　应速舍家求正道
我今亦能作如是　　及彼梵王诸天等
当令汝得无障碍　　诣树林中修正觉

菩萨闻是颂已。其心欢喜答诸天曰。善时天帝释即以昏盖覆。诸兵众及净饭王倡伎婇女。所有一切防卫守护劫比罗城者。皆令睡眠。心无觉悟。命夜叉大将散支迦持取踏梯。便令菩萨从梯而下至车匿所。见车匿方睡。菩萨以手推觉。良久方悟。菩萨尔时即说颂曰。

起起汝车匿　　速被干陟来
过去胜者林　　我往彼寂默

尔时车匿。若睡若觉。以颂报曰。

今非游观时　　汝先无怨敌
既无怨贼来　　云何夜索马

菩萨以颂告曰。

车匿汝昔来　　不违我言教
勿于末后时　　方欲违我命

车匿报曰。今夜半时我怀恐怖。不能取马。菩萨尔时闻是语已。便自思念。我若与此车匿言酬未已。恐傍人闻废我前去。不如自被马王干陟。即趋马坊至干陟所。时彼干陟见菩萨来。即怀嗔怒如大猛火。跳踉来去未便受捉。菩萨手中先有百宝轮相。一切怖畏众生见菩萨者。菩萨即以百宝手抚慰安隐。菩萨尔时。便以轮手抚其马头。即说颂曰。

我今末后时乘汝　　速当至彼不久留
我当不久证菩提　　当以法雨润众生

复次一切众生有常法。有人教者即能习学。干陟马王闻此颂已。即便安住。菩萨欢喜便被牵出。梵王帝释。令四天子共扶干陟拥卫菩

萨。四天子者。一名彼岸。二名近岸。三名香叶。四名胜香叶皆有威力。诣菩萨所侍立左右。菩萨问曰。谁能将我腾空而出。四天子曰。我等皆能菩萨又曰。汝等有何神力。彼岸报曰。太子当知。尽大地土我犹擎得。亦复将行。近岸复曰。四大海水及诸江河。我今亦能荷负将行。香叶又曰。一切山石我能担负将行。胜香叶又曰。一切林树及诸丛草。能负将行。菩萨闻已以脚案地。令四天子尽力擎之。时四天子。即皆尽力共相动挽。乃至疲乏犹动不得。时四天子尽皆惊愕。白菩萨曰。不知菩萨有大威力。我等若知有是力者。不敢擎之。尔时车匿。闻其菩萨与四天子递相言说。即便趋行至菩萨所。菩萨尔时即乘干陟。时四天子各扶马足。尔时车匿一手攀鞦一手执刀。菩萨诸天威力感故。即腾虚空。宫中善神。既见是已悉皆号哭。泪下如雨车匿见之白菩萨曰。此是雨不。菩萨报曰。此不是雨。是宫中神见我今去。泪下如此。车匿尔时。闻菩萨此言。哽咽歔欷默然不语。菩萨尔时。如象旋顾望其宫中。便自思念。是我末后与诸女人共居一处。今一时别之。不复更尔。复重思念。我若不从东门与父王别。恐生嫌恨责诸兵士不加防守。即诣东门。见其父王睡眠极重。菩萨尔时。绕父王三匝跪礼父足。作是言曰。我今去者非不孝敬。但为生老病死磨灭有情。由是义故。我欲出家证菩提道救济斯苦。作是语已即腾虚空。时释迦大名将军。巡行观察至城东门。忽见菩萨腾在虚空。发声啼哭白菩萨曰。欲何所作欲何所作。菩萨报曰。大将当知。我欲出家。大名将曰此是非法。菩萨报曰。我已曾于三阿僧祇劫。常行苦行求无上菩提。于一切众生拔诸苦难。我今岂得在于宫中。今当一心为法而去。大名释迦。闻是语已即复啼哭。哀哉哀哉。净饭大王及诸释种。苦哉苦哉。虽发大愿欲留太子。徒加爱念。此事便发。释迦大将即说颂曰。

今日净饭王　　为子生忧恼
举手叫苍天　　悲恨大号哭
耶输陀罗等　　及诸大宫人
今别悉达已　　常为苦所逼

大名释迦。说此颂已悲泪懊恼。速至耶输陀罗所。以手推耶输陀罗。即说颂曰。

悉达夫欲去　　应可生留恋
勿当后时忧　　为忆夫愁故
今去极难见　　最后相见时
苦哉无人闻　　觉去勿罪我

大名释迦。频于内宫遍告众人。了无觉者。悲恼忙惧。复速往彼净饭王所。觉净饭王。即说颂曰。

悉达今欲去　　王当速制之
勿于彼后时　　为子常忧恼

大名释迦再三觉之。王犹眠睡曾不暂觉。时释梵天等。与无量百千诸天眷属。来诣菩萨。至菩萨所便即围绕。大梵天王及色界诸天。俨然无声在菩萨右。释提桓因及欲界天在菩萨左。或有执持幡盖并奏音乐。或于空中散诸香花供养菩萨。所谓优钵罗花。波头摩花。分陀利花。曼陀罗花。摩诃曼陀罗花。栴檀沉水香粖香和香。以散菩萨。复以种种上妙衣服散于空中。复于空中击鼓吹螺作诸倡伎。而作颂曰。

诸天在空中　　悉皆大踊跃
抃舞菩萨前　　歌赞于菩萨
无边诸天众　　揶揄彼魔军
或有作音乐　　或有引前者
或复开诸门　　或以花来散
或有扶马足　　瞻仰随从行
或复左旋绕　　或复居左右
多闻及梵释　　先引菩萨路
一切威德天　　无不随从者
如月在星中　　往彼圣者林

是时菩萨。出劫比罗城已。梵释天等皆大欢喜。白菩萨曰。善哉仁者。汝昔长夜如是希求言。我何时获无障碍在闲林中。汝昔有愿。今悉圆满。汝若证得无上道时。摄受我等。菩萨曰。如汝所愿。尔时菩萨。如象王右顾观诸天等。作是颂曰。

不证无上道　　了知诸佛法
不复重来归　　入此劫比城

是时菩萨。以二更中。行十二踰膳那。从马而下。即解璎珞告车匿曰。汝可将马及我璎饰从此回去。即说颂曰。

此马及璎饰　　可付我亲属
我今舍贪爱　　从此被法服

尔时车匿闻此语已。发声号哭悲感懊恼。泪下如雨。而说颂曰。

狮子虎成群　　蕀林恶兽迹
独住无眷属　　圣者如何住

菩萨尔时。以颂报曰。

生者独自生　　死者亦自死
苦者还自受　　生死无有伴

尔时车匿。复说颂曰。

汝昔常乘诸象马　　手足柔软未经苦
攒搓刃石满斯地　　如何于此堪行住

菩萨以颂报曰。

假令少小憍养育　　贤善及与诸孤独
勇猛无畏人恭敬　　如斯等类咸归死
生老病死相纷斗　　速来逼迫一切人
纵有余愿不少宽　　能令须臾尽磨灭

车匿报曰。太子。净饭大王若不见汝。必大懊恼便当至死。菩萨虽闻是。已为得菩提资粮久圆满故。于车匿言曾不在念。尔时菩萨即于车匿手中。取其所执之刀。其刀轻利。青光湛色如青莲花叶。既拔其刀。即自割发掷虚空中。释提桓因。于虚空中即便捧接。将往三十三天。每至此日。集三十三大众旋绕供养。其割发之地。信心长者婆罗门等营一宝塔。名曰割发地塔。苾刍俗人常应供养。菩萨当割发已告车匿曰。汝见我不。形容已毁心复坚固。如斯之人岂有更还在人间耶。车匿曰。不也。车匿即自思念。今此太子是刹帝利种。情多高慢。我虽苦言终不移改。作是念已礼菩萨足。干陟马王亦礼菩萨。便吐其舌舐菩萨足。菩萨即以百宝轮手抚其马背。而作是言。汝干陟去。我证菩提常念汝恩。告车匿曰。汝必不应将我干陟入于宫内。车匿悲泣不胜哽咽。所视迷闷归还路时顾菩萨前。以菩萨神德力故。于二更中便至于彼。及车匿还路。经七日方至本国。既到城门。车匿念言。我若与马同入城者。当为众人之所尤怨。我之身命或可不存。是时车匿入苑林中。且先遣马却入城内。是时干陟既入城内。即便悲嘶。时城中人及宫人等。闻此马声咸皆忙遽。不见菩萨。抱干陟项悲号懊恼。然畜生有常法。于世间情无不解了。况此马王。尔时干陟。见诸人等号恸伤感。其气迷绝便至于殒。然此干陟从昔已来。于具六种勤事婆罗门家。受其胎形。若菩萨得无上道时。当言汝恶性马。便得宿念。超于生死畏途中。登究竟涅槃岸。时菩萨须袈裟。于无比城中有一居士。财宝富盛仓库盈溢多诸眷属。如薜室罗末拏天王。时彼居士。于其同类种族中取女为妻。既得为妇共相娱乐。俗礼和合因生一子。如是乃至生于十子。皆悉出家证辟支佛道。尔时其母。与此十子疏布衣服。时彼十子共白母曰。我今便入涅槃不须此物。尔时十辟

支佛白母言。净饭王子释迦牟尼。当得阿耨多罗三藐三菩提。愿母将此衣服可施与彼。必当获得无量果报。作是语已。即于宫中现十八变火化而灭入无余涅槃。其母年老困疾将死。持其衣服嘱付于女。具说前事。时女后时染患将卒。复持此衣置树空中。告树神曰。今此衣服为我守护。待净饭王子出家之日。当持与之。时天帝释观其下界。乃见此衣在树空中便往取之身自被着。作老猎师形状。执持弓箭与菩萨相近。菩萨告曰。此是出家人衣。我衣贵妙是俗人服。今欲相换可得以不。猎师报曰。我不相与。何以故。我若取汝好服行于人间。或有见者便言。我杀于汝取汝此衣。菩萨报曰。汝猎师当知。一切世间所有人众。咸知我有勇猛智慧无能杀者。谁有将此能杀我者。汝不须惧。时天帝释。即跪持衣奉与菩萨。尔时菩萨。得此衣已便即着之。衣窄身大不遍覆体。作是念言。此出家服小不堪受用。若有威力。愿自宽大今覆我体。菩萨及天力之威故。其衣即大。菩萨尔时复自念云。我今既被此衣具出家相。当应救济诸苦恼者。即以先着细妙之衣将与帝释天帝得已。将还三十三天恭敬供养。换衣之所。诸婆罗门居士长者。共于此地造一制底。名为受出家衣塔。尔时菩萨既剃头被袈裟已。于林野中处处游行。至婆伽婆仙人所。见其仙人以掌支颊思惟而住。菩萨问曰。大仙。何故作此思惟。仙人报曰我之住处有多罗树。于先之时生金花金果。忽于今时花果自落。我于今时思念此事。菩萨报曰。此花果主。惧诸生老病死之所逼切。出家修道。所以花果自落。若花果主不出家者。当为园苑。时此仙人闻是语已。即便举目熟视菩萨。见菩萨仪容端正。便自思念告菩萨曰。出家人者。岂汝是耶。答曰。我是。尔时仙人即大惊悦。明目直视观睹菩萨。便屈令坐以诸花果恭敬供养。菩萨坐须臾间。问仙人曰。今此之地至劫比罗城可有几里仙人报曰。有十二踰膳那。菩萨念曰。此处甚近城国。诸释种子其数不少。恐相烦乱。我当渡弶伽河。作是念已即渡弶伽河。渐次游行至王舍城。菩萨有善巧之力。具一切智。取迦啰毗啰拘那一十叶。缀作一钵。威仪寂静入城乞食。时频毗娑罗王在楼观望。遥见菩萨行步端正被如法僧伽胝衣捧持一钵如法瞻视威仪庠序次第乞食。见是事已私自念言。我王舍城中诸出家人。未有若此之者。而说颂曰。

我今赞出家　　如是贤善者
思惟生死故　　彼人要出家
在家诸苦逼　　粪秽来煎迫
出家味禅悦　　智者乐出家
身心俱出家　　诸恶皆舍离
口业亦清净　　正命以自活
圣游摩竭国　　渐至王舍城
摄心在禅念　　次第行乞食
国主在高楼　　遥见此圣者

即发欢喜心　　告诸近臣曰
汝等当观彼　　胜相皆具足
形容甚端严　　视地如法行
智者不遥视　　此非贱种生
即令使者观　　彼住在何处
使者奉王命　　即随彼人行
观此出家人　　当于何处住
彼次第乞食　　历门至六家
钵中食既满　　如法捧其钵
菩萨乞食已　　默然出城外
往彼般荼林　　清净自安止
使者知处已　　即遣一人守
一报速还城　　报彼国王曰
天王彼苾刍　　今在般荼山
坐如猛虎儿　　处山如师子
王闻说是言　　即登诸宝辂
群臣共围绕　　速诣彼所居
至彼般荼山　　王从车辂下
步行前往诣　　便即睹菩萨
恭敬相问讯　　王即相对坐
见彼寂静住　　便作是言曰
汝少年苾刍　　今是盛壮时
端严多技艺　　如何自乞食
汝生何族姓　　我与汝园宅
并给诸婇女　　种种令具足
菩萨闻是言　　以颂而答曰
大王有一国　　住在雪山傍
财食甚丰足　　名曰娇萨罗
甘蔗曰乔答　　彼中住释迦
我是刹利种　　不乐世间欲
若人御大地　　山林及海滨
具有诸珍宝　　贪心犹未足
以薪投猛火　　贪欲亦如是
怖畏崄途中　　御者常忧惧
诸苦欲为根　　能覆于善法
我昔出家时　　诸欲皆弃舍
譬如大雪山　　风吹尚能动
我心依解脱　　诸欲不能牵
世间欲驱驰　　生死轮常转
国主唯我能　　解脱诸怖畏

我知欲愆过　　见涅槃寂静
我今当舍弃　　往诣清净乐

尔时频毗娑罗王。闻是语已问菩萨曰。汝出家士。作此苦行欲有何愿。菩萨报曰。愿得阿耨多罗三藐三菩提。王曰。汝若得道者应当念我。报曰。依汝所愿。说此语已。菩萨即往耆阇崛山傍仙人林下。既到彼已。随彼仙众行住坐卧见彼苦行。常翘一足至一更休。菩萨亦翘一足至二更方休。见彼苦行。五热炙身至一更休。菩萨亦五热炙身至二更方休。如是苦行皆倍于彼。仙人见已共相议曰。此是大持行沙门。犹此缘故。名大沙门。尔时菩萨问诸仙曰。诸大仙等。如是苦行欲有何愿。一仙报曰。我等愿得帝释天王。更一仙曰。我等愿得大梵天王。一仙又曰。我等愿得欲界魔王。菩萨尔时闻是语已。便自思念。此等仙人天上人间轮回不绝。此是耶道。非清净道。菩萨既见仙人行垢秽道。即便弃之。诣歌罗罗仙所。既至彼已。合掌恭敬相对而坐。问彼仙曰。汝师是谁。我欲共学梵行。彼仙报曰。仁者乔答摩。我无尊者。汝欲学者随意无碍。菩萨问曰。大仙得何法果。仙人报曰。仁者乔答摩。我得无想定。菩萨闻此私作是念。罗罗信心我亦信心。罗罗精进有念有善有智。我亦有之。罗罗仙人见得如许多法乃至无想定。如是之法我岂不得。尔时菩萨默然而去。念彼诸法。未得欲得未证欲证未见欲见。菩萨尔时独处闲林。专念此道勤加精进。作是事已不久之间。便得证见此法。得此法已。还乃至彼罗罗仙所。白罗罗曰。今汝此法乃至无想定岂自得耶。彼仙报曰。如是乔答摩。乃至无想定我自得之。菩萨报曰。仁者。此等智慧乃至无想定。我亦得之。彼仙报曰。乔答摩。汝既得之我亦得之。我既得之汝亦得之。今我二人此弟子众。可共教授此法。义理一种得故。此罗罗仙。即是菩萨。第一教授阿遮利耶。彼罗罗仙。以菩萨智慧故。欢喜供养亲好而住。菩萨尔时作如是念。今此道法者。非智慧非证见。不得阿耨多罗三藐三菩提道。是垢秽道故。菩萨知已告罗罗曰。仁者好住。我今辞去。菩萨尔时游行山林。见水獭端正仙子。旧云郁头蓝者此误也。即往亲近恭敬问讯。告彼仙曰。汝师是谁。我共修学。彼仙报曰。我无尊者。汝欲修学随意无碍。菩萨问曰。汝得何道。彼仙报曰。仁者乔答摩。我得乃至非非想定。菩萨闻此私作是念。此水獭仙有信心。我亦有之。有精进有念有善有智。我亦有之。彼得如是法。乃至非非想定。我岂不得。默然而去。念彼诸法。未得欲得未见欲见未证欲证。即往闲林专修此道。勤加精进不久之间。乃至证非想非非想定。得是定已。还诣水獭仙所。白彼仙曰。今汝此法岂自得耶。答曰。如是。菩萨又曰。大仙。此智慧乃至非想非非想定。我亦得之。水獭报曰。汝既得之我亦得之。我既得之汝亦得之。今我二人可共同住教授弟子。何以故。得法同故。菩萨尔时作如是念。如此之道。非智慧非正见。不得阿耨多罗三藐三菩提果。是垢秽道。白彼仙曰。汝今好住。

我辞而去。此是菩萨第二阿遮利耶。菩萨尔时游行山林。时净饭王忆念菩萨。令使寻访相望道路。在所山林悉皆知处。既闻太子辞彼水獭无有侍者独行山林。即差童子三百人往侍太子。天示城王既闻是事。复差二百童子往侍太子。如是五百童子围绕菩萨。于诸山林随意游观。尔时菩萨便作是念。我今欲于林间静住。不可令其多人围绕而求甘露。然我应留侍者五人。余者放还。是时菩萨。于母宗亲中而留两人。于父宗亲中而留三人。而此五人承事菩萨。余者各令还国。

尔时菩萨。与此五人围绕。往伽耶城南。诣乌留频螺西那耶尼聚落。四边游行于尼连禅河边。见一胜地。树林美茂其水清冷。底有纯沙岸平水满。易可取汲。青草遍地。岸阔堤高。有杂花树。在于岸上。滋茂殊胜。菩萨见此殊胜之地。作如是念。此地树茂其水清冷。底有纯沙。岸平水满。易可取汲。青草遍地。岸阔堤高有杂花树。在于岸上。滋茂殊胜。若有人乐修禅慧者。可居此地。我今欲于此地念诸寂定。此树林中断诸烦恼。菩萨作是念已。便于树下端身而坐。以舌拄齶两齿相合。善调气息摄住其心。令心摧伏压捺考责。于诸毛孔皆悉流汗。犹如猛士搦一弱人。拉折压捺复恼彼情。其人当即遍体流汗。菩萨伏其身心亦复如是。因此转加精进。曾不暂舍。得轻安身获无障碍。调直其心无有疑惑。菩萨如是作极苦苦不乐苦。虽受众苦。其心犹自不能安于正定。

尔时菩萨复作是念。我今不如闭塞诸根。不令放逸。使不喘动。寂然而住。于是先摄其气不令出入。由气不出故。气上冲顶。菩萨因遂顶痛。犹如力士以诸铁嘴斲弱人顶。菩萨尔时。转加精进不起退心。由是得轻安身。随顺所修其心专定。无有疑惑。如是种种自强考责忍受极苦苦及不乐苦。于其心中曾不暂舍。而犹不得入于正定。何以故。由从多生所熏习故。菩萨复作是念。我今应当转加勤固。闭塞诸根令气内拥入于禅定。作是念已。便闭其气不令喘息。其气复从顶下冲于耳根。气满无耳。犹如积气聚[橐-木＋咠]袋口。受如是种种诸苦。乃至不能得入于正定。何以故。由久远时所熏习故。菩萨复作是念。我当倍加精进。内摄其气令其胀满而入禅定。闭其口鼻。令气悉断。气既不出。却下入腹五藏皆满。其腹便胀如满[橐-木＋咠]袋。复加功用轻安其身。随顺所修其心专定。无有疑惑。菩萨如是受种种苦受。其心犹不入于正定。由从多时染熏习故。菩萨复作是念。我今倍加入胀满定。入此定已拥闭其气。其气覆上冲顶。其顶结痛。犹如力士以其绳索勒缚系羸弱人。头顶悉皆胀满。菩萨受如是等最极苦已。乃至不能得于正定。何以故。由多时熏习故。菩萨复作是念。我今应当倍加功用入胀满定。入其定已其气满胀。其腹结痛。如屠牛人以其利刀刺于牛腹。菩萨受如是苦受。乃至不能获于正定。何以故。由多时染熏习故。菩萨复作是念。我今应当倍加精进入胀满定。既入定已

闭塞口鼻。其气胀满周遍身体。其身盛热。犹二力士执羸弱人内于猛火。菩萨如是受种种苦受。乃至不得入于正定。菩萨复作是念。我今不如断诸食饮。尔时诸天观见菩萨断诸食饮。诣菩萨所告曰。大士。汝今嫌人间食。我等愿以甘露入菩萨毛孔。汝应受取。菩萨便作是念。一切诸人已知我断人间食。今受甘露。便成妄语。若于邪见一切众生。由妄语邪见故。身亡灭后。堕落恶趣于地狱中生。我今应当不受此事。然我今应少通人食。或小豆大豆及牵牛子。煮取其汁日常少吃。作是念已不受天语。遂取小豆大豆及牵牛子煮汁少吃。于是菩萨。身体肢节皆悉萎瘦无肉。如八十岁女人肢节枯憔。菩萨羸瘦亦复如是。尔时菩萨。由少食故。头顶疼枯又复酸肿。如未熟葫子擿去其蔓见日萎憔。菩萨头顶亦复如是。菩萨于是。转加精进得轻安身。随所念修受种种苦受。乃至心不能获入于正定。菩萨尔时。以少食故眼睛却入。犹如被人挑去。如井中见星。菩萨眼睛亦复如是。菩萨于是。复倍精进受诸苦受。乃至不获入于正定。何以故由从多时所熏习故。菩萨以少食故。两胁皮骨枯虚高下。犹三百年草屋。菩萨两胁亦复如是。菩萨尔时。转倍勤念受诸苦受。乃至心不能获入于正定。由从多时所熏习故。菩萨以少食故。脊骨羸屈。犹如箜篌欲起则伏欲坐仰倒欲端腰立上下不随。菩萨困顿乃至于是。以手摩身诸毛随落。菩萨复作是念。今我所行非正智非正见。不能至无上菩提。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第五

　　尔时有三天人。诣菩萨所见菩萨身。递相议曰。其一天云。此乔答摩是黑沙门。其二天云。此乔答摩�色沙门。第三天云。非黑非黮是苍色沙门。因天议故。菩萨遂得三名。菩萨所有身上光色。皆悉变没。菩萨于是时中不曾听闻。心中自生三种譬喻辩才。所言三者。一者湿木有润从水而出火钻亦湿。有人远来求火。以湿火钻钻彼湿木欲使生火。火无出法。若有沙门婆罗门。身虽离欲心犹爱染。耽欲耽爱着欲处欲悦欲伴欲。有如是等常在心中。彼诸人等。纵苦其身受诸极苦忍诸酸毒受如此受。非正智非正见。不能得于无上正道。二者湿木有润在于水边。有人远来求火。以干火钻钻其润木。虽欲得火火无然法。如是沙门婆罗门。身虽离欲心犹爱染。于诸欲中。耽欲爱欲着欲处欲悦欲伴欲。有如是过常在身心。纵苦其身受于极苦忍诸酸毒。受如此受。非正智非正见。不能至于无上正道。三者朽烂之木无有津润在于湿岸。有人求火。虽以火钻钻之火无然法。如是沙门婆罗门。身虽离欲心犹爱染受于苦受。非正智非正见。不能得于无上正道。菩萨尔时悟此喻已。自作是念。我今应当日食一麻。虽食一麻。常为饥火之所烧逼。其身肢节转更羸瘦。为饥火不息。复日食一粳米。饥火不息。复日食一拘罗。犹还羸瘦。日食一荜豆。犹还枯憔。复日食一甘豆。犹尚枯瘦日食一大豆。犹复困憔。

尔时净饭王。闻此苦行懊恼啼泣。及诸宫人婇女。脱身瓔珞敷草而坐。亦复日食一麻一米及一豆等。尔时耶输陀罗以少食故。怀娠渐损。王闻是事作如是念。若菩萨苦行不止。耶输陀罗更闻斯语。必大忧恼其娠堕落。便至于死。我今当设方便。令不知菩萨苦行。时净饭王告诸宫人。其菩萨苦行。勿令耶输陀罗知。并敕往来使者。菩萨苦行。无令余人辄知此事。净饭王虽从使者闻菩萨苦行。以诸方便告诸宫人。菩萨今者已食。菩萨尔时所食一麻一米。乃自念言。今为此法。非正智非正见。不能得于无上之道。我当别修苦行食诸秽食。复作是念。食何秽食。应取新生犊子未吃草者之所粪尿。作是念已便取而食。虽食此物。仍令食力消尽。然后复食。既而食已。便于尸林之下。枕卧死人及诸枯骨。以右胁着地盖于两足。内念光相如是系念。行住坐卧曾无暂舍。菩萨若坐。有诸村野男女。见菩萨坐寂然而定。手执草茎穿菩萨耳穴。左右而出。如是戏笑去来抽挽。便语菩萨耳言。看此坌土之鬼。又复重言坌土之鬼。复以土块瓦石掷菩萨身上。斯等虽于菩萨之身如是戏弄。尔时菩萨。不起恚心无粗恶语。菩萨如此难忍能受。是时菩萨。以发勤策不息。轻安身体未曾休废。习续正念意无疑虑。专心于定住三摩地。

尔时菩萨复作是念。诸有欲舍苦故。勤修诸行。我所受苦无人超过。此非正道非正智非正见。非能至于无上等觉。菩萨复作是念。何为正道正智正见。得至无上正等菩提。又作是念。我自忆知。住父释迦净饭宫内捡校田里赡部树下而坐。舍诸不善离欲恶法。寻伺之中。生诸寂静得安乐喜。便获初禅。此应是道预流之行。是正智正见正等觉。我今不能善修成就。何以故。为我羸弱然。我应为随意喘息。广吃诸食饭豆酥等。以油摩体温汤澡浴。是时菩萨作是念已。便开诸根随情喘息。饮食诸味而不禁制。涂拭沐浴纵意而为。于时其五侍者互相谓曰。此沙门乔答摩。懈怠懒堕而怀多事。受用无度断惑错乱。今既广吃食饮豆酥油涂拭澡浴。今不能少许证获。必无所得。便舍菩萨渐次而行。至波罗痆斯仙人堕处施鹿园中同作是愿。若世间有阿罗汉者。我随出家。此五人同住同行。因名五众。菩萨尔时。渐加饮食身力强健。即往西那延村(唐言会军村也)彼有村主。名为军将。将有二女。一名欢喜。二名欢喜力。时此二女先闻。雪山南傍殑伽河侧。劫比罗仙住处不远。劫比罗城释迦种中生一太子。端正具足众相圆满。一切众生见者喜悦。相师占云。此儿若绍王位当得转轮王。此女闻已。于十二年中常守贞洁。人间常法。若有女人。能守贞洁满十二年者。即合与转轮王为妃。故彼二女。于十二年内不犯十恶。满十二年讫作是思念。我今于十二年中作清净行讫。应以十六转乳粥供养苦行仙人。所谓十六转者。一千牛乳饮一千牛。复以一千饮五百。复以五百饮五百。复以五百饮二百五十。复以二百五十饮二百五十。复以二百五十饮一百二十五。复以一百二十五饮一百二十五。复以一百二十

五饮六十四。复以六十四饮六十四。复以六十四饮三十二。复以三十二饮三十二。复以三十二饮十六。复以十六饮十六。复以十六饮八。复以八饮八。复以八饮四。作是念已。即取此乳颇璃器中煮为粥。当煮之时。净居诸天。观见菩萨食此粥已即成菩提道。我等应当助其威力。即将上药速得力者。置乳器中并卫护之。当时粥现种种轮相。时有一外道。名曰近行。来见此粥有种种相。作是念云。食此粥者必证无上智慧。我应乞取吃之。念已便去。粥既熟已。时彼外道却来告二女曰。我从远来甚大饥乏。今此乳粥可分施我。二女报曰。我不与汝。默然而去。时二女人。从颇梨器中。泻其乳粥于宝钵中。天帝释来立二女前。梵天净居天等以此遥立。时彼二女。既见帝释在前而立。即捧其乳钵施与帝释。帝释报曰。施胜我者。二女问曰。今谁胜汝。答曰。彼梵天王。尔时二女。复持其乳施梵天王。梵天王报曰。施胜我者。问曰。谁胜于汝。答曰。彼净居天。时此女人。复以乳钵捧净居天。净居天报曰。施胜我者。又复问曰。谁胜于汝。答曰。彼菩萨今见在尼连禅河洗浴。为无力故不能得出。彼人胜我。汝当施与。时二女人。即持其乳粥往尼连禅河。将施菩萨。尔时河岸有女树神。见菩萨虚羸不能上岸。即从树出半身展手欲接菩萨。菩萨问曰。汝是何身。树神答曰。我是女人。菩萨报曰。我不能触汝。可为我低一树枝。我欲攀出。时彼树神即低树枝。菩萨攀而得出。便着衣服在于河岸树下而坐。时二女人便持粥至。曲躬恭敬奉施菩萨。菩萨以自他利故。便受其粥。又便问曰。兼此宝器总能施不。二女答曰。圣者。今总奉施。菩萨尔时即吃其粥。洗其宝钵掷尼连河中。龙王便接其钵入于龙宫。释提桓因既而见之。化为妙翅飞入龙宫。恐吓龙王夺钵而去。于三十三天置一钵塔。以时供养。菩萨问二女曰。今汝施我欲有何愿。二女答曰。圣者。有雪山南弶伽河侧劫比罗城。释迦种中诞一太子。颜容殊妙人所喜见。相师占之。当为转轮王。我今以此功德。愿为彼妃。菩萨报曰。彼之太子不乐世欲今已出家。二女报曰。若已出家不贪世欲。以此功德当令彼人所愿成就。便说颂曰。

彼悉达太子　　世间最胜人
若欲求所愿　　当令速成就

尔时菩萨。见此二女说斯颂愿已。告二女曰。依汝所愿。时二女人闻菩萨此语。礼足而退。菩萨因食乳粥。气力充盛六根满实。于尼连禅河岸游行观察。觅清净处将欲安止。见孤石山有杂华果庄严围绕。菩萨见已即登此山。平整石上结跏趺坐。尔时此山忽自裂碎。菩萨起立作是疑念。由我恶业尚不尽故。令山碎耶。空中诸天。观知菩萨疑念此事。即于空中告菩萨曰。世尊。昔无恶业此是。菩萨成道常法。善根功德充满身心。一切地力不能胜载。今之此地。非是菩萨成菩提处。一切大地之力。不能负载二种之人。一者善最多者。二恶最

多者。菩萨善业甚多。所以此山自然摧碎。今过尼连禅河东有金刚地。彼处过现未来诸如来等。皆于其上得最胜智。已得现得当得。菩萨闻已将往其地。举足步步皆生莲花。四大海水成莲花池。来迎菩萨足所履地。地皆振动如扣铜器。有遮沙鸟及善瑞鹿来绕菩萨。主风之神。调其清凉吹去尘秽。主雨之神。微洒甘泽令嚣埃不飞。菩萨既见此相。作是念云。今见此相。我于今日必成正觉。尼连禅河龙。名伽陵伽。以先业缘住此河中。两目皆盲。若佛出世眼即得明。若佛灭后其眼还盲。闻地震声疑佛出世。从宫出看。忽见菩萨具三十二相八十种好圆光一寻。如千日辉。如大宝山周遍严饰。龙王见已说颂赞曰。

曾见诸菩萨　　成佛具威德
昔见与今见　　二见无差别
我观初行步　　复睹左右相
能受世间供　　今成佛无疑
又瞻被衣服　　入于尼连河
河水变清净　　今成佛无疑
大坚固勇猛　　行步如牛王
亦如人中王　　今成佛无疑
上飞遮沙鸟　　下有祥瑞鹿
身相甚端正　　今成佛无疑
和风甚调畅　　微雨从空下
鸟赞树低枝　　今成佛无疑
清净光严相　　犹如阎浮金
面端如满月　　今成佛无疑

龙王尔时。赞菩萨已便入龙宫。

尔时菩萨闻伽陵伽龙王赞已。诣金刚地作是念云。我应须草。于时帝释知菩萨心。即往香山。取彼柔软吉祥妙草。即自变身作佣力者。持吉祥草至菩萨前。菩萨见已即从乞之。帝释前跪奉施菩萨。既得草已。即诣菩提树下欲敷草坐。草自右旋。菩萨见此相已。复自念云。我于今日证觉无疑。即升金刚座结跏趺坐。犹如龙王。端严殊胜其心专定。口作是言。我今于此不得尽诸漏者。不起此座。魔王常法。有二种幢。一为喜幢。二为忧幢。其忧幢忽动。魔王便作是念。今者忧幢忽动。决有损害之事。便谛观察。乃见菩萨坐金刚座上。复作是念。此净饭子坐金刚座。乃至未侵我境已来。我先为其作诸障碍。作是念已。奋眉怒目着舍那衣。化为小使者形。诣菩萨前仓卒忙遽。告菩萨曰。汝今云何安坐于此。劫比城中。已被提婆达多之所控握。宫人婇女皆被污辱。诸释种等已为杀戮。是时菩萨。有三种罪不善寻思。生一者爱欲寻。二者杀害寻。三者毁损寻。于耶输陀罗乔比

迦弥迦遮所。生爱欲寻。于提婆达多所。生杀害寻。于随从提婆达多诸释种等。生毁损寻。生此寻已便觉察曰。我今何故。生此三种罪不善寻。又便观察。知是魔王来此恼我令我散乱。

尔时菩萨即生三种善寻。一者出离寻。二者不杀害寻。三者不毁损寻。时天魔王复更告曰。汝今何故。坐于菩提树下。菩萨答曰。当证无上正智。魔王复曰。如何得证无上正智。菩萨答曰。罪者。汝且一度祠会。犹此缘故。得于欲界天中自在成就。况我于无数劫中。作无量百千拘胝那庾多祠会。为利益有情故。舍头目手足血肉妻子男女金银诸珍。为证无上智故。由是义故。我何不证无上正智。我今决定证此无上正智。菩萨作此言已。魔王复告曰。然我一度祠会。得欲界自在天主。汝今证知。汝于三无数劫中。作无量拘胝那庾多百千祠会。为利益有情故。舍头目手足血肉妻子男女金银诸珍。为求无上正智故。谁当证汝。

尔时世尊。举轮万网缦无量福生慰喻一切恐怖。手指于大地曰。此当证我。如于三阿僧祇劫中。作无量拘胝那庾多百千祠会。为利益有情故。舍头目手足血肉妻子金银诸珍实不虚者。当自证我。是时地神从地涌出。合掌而发声曰。罪者。如是如是。如世尊言。实不虚也。作是语已。时魔王罪者。内怀羞愧默然而住。颜容憔悴而失威德。心怀懊恼作是念云。我今作是方便。不能令净饭子有少损坏。今当别设异计为其障碍。念已便去。时彼魔王先有三女。姿容妖艳皆悉殊绝。一名为贪。二名为欲。三名为爱着。种种天衣庄严其身。令往菩萨所。至菩萨前。作诸谄曲拟生惑乱。菩萨见已。化此三女皆成老母。即便还去。魔王见此更增懊恼以手支颊谛思是事。我复云何。令此净饭之子生于障碍。即遣三十六拘胝魔兵。象头马头驼头驴头鹿头牛头猪头狗头獯狐头鼠狼头猕猴头野狐头师子头虎头等。如是奇怪种种头兵。或执锵戟。或执弓箭。或执钺斧或执轮刀。或执罥索。或执斤斵。如是种种器仗来向菩萨。魔王自执弓箭欲射菩萨。菩萨见已作是思念。凡所斗诤皆求伴侣。我今与此欲界王诤。岂不觅伴。复更思念。我今觅除障碍方便。时魔兵众。即发诸刃同击菩萨。菩萨尔时入大慈三摩地。时魔兵刃。皆变成青黄赤白杂色莲花。落菩萨左右前后。彼时魔王。复腾空中雨诸尘土。而此尘土。变成沉檀抹香及作诸花。堕菩萨上。魔王复于空中。放诸毒蜂雨金刚石。净居诸天。化为叶屋以盖菩萨。毒蜂石雨皆不得损。魔王见已复作是念。我能几时围绕娆乱。凡诸声者能破三摩地。我今应变菩提树叶令为颇[皮*氐]迦。复令风吹相鼓作声。彼若闻声心不能定。作是念已。即为此事。时菩提树叶相鼓作声。菩萨闻已不能专定。时净居天遥见是事念言。我今应助菩萨。尔时诸天。皆来至菩提树。各把树叶不令叶动。时彼魔军犹不肯散。净居天等复作是念。此罪魔军久恼菩萨。尚不退息。即以

神力。掷诸魔军铁围山上。菩萨尔时住优楼频螺聚落。于尼连禅河菩提树下坐。于妙觉分法中。常不断绝修习加行而住。于初夜分中。神境智见证通成就。所谓一中变为无量。无量中变为一。或隐或见墙壁及山。得无挂碍如虚空中。出没大地如游于水。地相如故。或趺坐虚空如居大地。或游腾虚空如鸟飞翥。日月有大威德。或复举手而扪摩之。乃至来往梵天身皆自在。

尔时魔王复作是念。诸禅定中唯声能为障碍。我应作声。即与三万六千拘胝魔鬼神等。遥吼大声。菩萨为此声故。为十二踰膳那迦覃婆树林。由此林故。不闻彼声。菩萨复作是念。我应修天耳智证通心。天及人声皆悉得闻。菩萨超过人耳以净天耳。人非人声若近若远无不晓了。菩萨念云。魔王三万六千拘胝眷属中。彼谁于我起于恶心。我何得知。菩萨复念。我如何证他心智。即于夜中便得证悟。如于有情所发寻伺。心及心心所。欲不欲心。嗔不嗔心。痴不痴心。广不广心。息心摄心。骄慢不骄慢心。寂静不寂静心。定心不定心。散心不散心。如实了知。既知是已复更念云。此魔军中从昔已来。谁是父亲谁是母亲。谁是怨害谁为亲友。如何得知。复更念云。我今应修宿命智方得了悟。于夜分中精勤存念。修宿命智便得晓了。从昔已来种种诸事。所谓一生二生三四五生十生二十生百生千生。乃至无量百千万生。一劫生二劫生。成劫生坏劫生。乃至无数劫生。应念了知。彼人姓某名某。及已所生之处族姓种类。及有食啖苦乐等事。皆悉了悟。如是长命如是久住。寿命长短彼灭此生。所有相貌方处种种。无量杂类靡不尽知。菩萨作念。念此魔军谁堕恶趣谁堕善趣。如何得知。复作是念。应以生灭智通方知是事。菩萨于中夜分修生灭智通。便得天眼清净。超越人间。以此天眼见诸众生。死者生者。端正者丑陋者。富贵者下劣者。往善道者。往恶道者。作善业者。作恶业者。决定明了。复知一一众生身口意业作诸恶事。诽谤圣者。或深着耶见。或作耶见业。由斯业故。从此没后堕恶趣中。或见众生。于身口意作诸善业。恭敬贤圣行正见。由此业故。从此没后生善趣中。皆悉明了。菩萨复作是念。一切有情。由彼欲漏有漏无明漏。轮转苦海如何得免。复更念云。唯证无漏智通能断此事。菩萨尔时为是义故。菩提树下于夜分中。常以相应修习成熟。专心于觉分法中而住。发心为证无漏智通。即于苦谛如实了知。集灭道谛亦复如是。证斯道已。于欲漏有漏无明漏。心得解脱。既得解脱。证诸漏尽智。我生已尽梵行已立。应作已作不受后有。即证菩提。彼中谓见觉分菩提。世尊所作已办。即入火界三摩地。此时菩萨以慈器仗。降伏三十六拘胝魔军。证无上智。于时魔王罪者。弓从手落幢便倒地。宫殿皆动。魔王与诸三十六拘胝眷属。心生懊恼而怀悔恨。便自隐没。往劫比罗城告众人曰。释迦牟尼菩萨。修诸苦行登金刚座。于草铺上今已舍命。时净饭王及诸宫人群臣百寮。闻是语已。大苦恼心如火所烧。城中人众及乔

比迦等三大夫人。念菩萨德闷绝躄地。以水洒面良久乃苏。悲泣哽咽不能自止。左右侍女劝喻裁抑。如是种种叹责无量时净信天见魔欺妄。复知如来已成妙智。心生欢喜便普告曰。诸人当知。释迦牟尼今不舍命。见证无上正智。时净饭王及诸眷属。并劫比罗城人众。闻此语已不胜欢跃。时耶输陀罗。闻世尊菩萨证无上智。生喜悦曰。诞一息。斛饭王亦生一息。于时月蚀。净饭王见此盛事。甚大欢喜庆悦充满。即敕城中除去瓦砾。以栴檀香水遍洒于地。于四衢道中置于香炉。然诸名香。悬彩幢盖满于街路。以鲜洁花周布地上。于四城门及街衢中。立檀施处。于时于东城门施会。沙门婆罗门外道梵志贫穷孤独悭贪乞求。如此等类皆悉施与。南西北门及城中街衢亦复如是。会诸群臣。为耶输陀罗所生之息。而立其名。内宫侍女前白王曰。此子生时罗怙障月。因此应以为名罗怙罗。时斛饭王。为其子故广施如上。亦会亲属与子立名。问诸人曰。此子当立何字。亲属报曰。此子生日。劫比罗城人众欢喜。可名此子为阿难陀。时净饭王。观罗怙罗而作是言。此非我释迦牟尼所生之子。时耶输陀罗。闻王此语深怀恐惧。即携罗怙罗。往菩萨澡洗池边。有一大石。先是菩萨力戏之石。以罗怙罗置此石上。合掌誓曰。此儿若是菩萨亲生子者。投于池中不至沉没。若非菩萨亲生子者。入水即没。作是愿已。即抱其石并罗怙罗抛于池中。石便浮水。时罗怙罗落在水中。坐于石上。如轻绵在水随波来去。曾不沉没。净饭王闻已生希有心。将诸群臣围绕侍卫。至彼池傍见罗怙罗。在于池中坐浮石上。欢叹喜悦。时净饭王。自入池中抱罗怙罗。其石便没。还于宫中倍加爱育。初菩萨以慈器仗。降伏三万六千拘胝魔众已。证无上正智。于时大地震动。普遍世界悉皆光明。所有大地黑暗之处。日月威光不能除者。蒙佛此光皆得明彻。其中众生忽得相见。递相言曰。非独我等生于此间。更有众生生于此处。摄颂曰。

四种触池　　父子和合　　释迦出家
护河神礼

尔时梵界有二天子。观见世尊坐菩提树下。共相议曰。今佛世尊。住嗢律尼连禅河岸菩提树下。初成正觉入火界三摩地。经于七日今犹在定。我等当共诣如来所香花供养。各说二颂叹佛。作是议已。如力士屈申臂顷即至菩提树下。在世尊前顶礼双足。其一天子说颂请曰。

起起大慈悲　　怨贼今退散
无罪大商主　　应游行世间
说善游胜法　　广施诸实义
无量诸众生　　闻法皆受持

第二天子复说颂请曰。

起起大慈悲　　怨贼今退散
一切垢已除　　应游行世间
身心既清净　　如彼圆满月
无量诸众生　　闻法皆受持

时二天子。说此颂已礼佛而去。尔时世尊。从三摩地起说颂曰。

欲界诸安乐　　色界诸安乐
贪欲烦恼尽　　此安乐最胜
我今舍重担　　永离于负重
有担受多苦　　舍担则安乐
一切欲已舍　　一切行已成
一切法已知　　此人不复生

世尊在三摩地。于七日中既断烦恼受解脱乐。无人供养。不饮不食无饥渴想。尔时有二商主。一名黄芨。二名村落。各有百两车及多人众。共为兴贩路由佛所。时二商主。先有知识命过生天。顾于商人作如是念。今佛在菩提树下七日入定。断诸烦恼受解脱乐。无人供养。我今应令此二商主为最初供养。于多世中受诸功德。今宜劝为此事。为知识故。作是念已。于夜分中。放大光明烛五百车。现其半身在虚空中。告二商曰。汝今当知。释迦牟尼世尊。在宽广尼连禅河菩提树下初成正觉。于七日中解脱烦恼受彼安乐。不饮不食无人供养。汝等二人。事速供养。为最初供养。获大利益。作此语已。天遂便隐。时二商主闻此语已。共相议曰。我等当知。世尊威德甚奇。今天为彼来告我等令使供养。作是议已。于佛世尊深心敬仰。持诸供物酪浆麨蜜往世尊所。到已礼足在一面立。白世尊曰。我等二人。多持酪浆糗蜜来奉世尊。愿见哀慈纳我微供。尔时世尊而作是念。我今不可同诸外道以手受食。寻念过去诸佛。为益有情如何而受。时清净天空中告曰。世尊当知。过去如来。为有情故持钵而食。世尊亦知其事如是。于时世尊。既先无钵即自邀祈。我若得钵然后受食。时四天王。知世尊心愿。各持一石钵而来奉佛。然此石钵。清净轻妙周遍细密。形色端严非人所作。时四天王。既各持钵至世尊所。顶礼佛足在一面立白佛言。世尊。我等各从石山持此石钵来奉世尊。唯愿慈悲垂哀纳受。尔时世尊作是念云。今此四王。各持石钵以施于我。我若取一余天怨望。乃至二三亦复如是。我今应可总纳受之。以我神通合成一钵。将适众愿。作是念已便受四钵。以佛神力。重叠内之遂成一钵。便持此钵。为益有情故受商主供。既受供已。即为商主说诸咒愿。颂曰。

所为布施者　　必获其义利
若为乐故施　　后必得安乐
福能招乐果　　所愿皆成就
疾得圆寂处　　当证涅槃乐
勤修福德人　　所有诸灾横
及以天魔众　　皆不能侵恼
若发勇猛者　　具圣慧能施
当尽苦海边　　必得无为乐

尔时四天王及二商主。闻此颂已。甚生欣庆礼足而去。尔时世尊。持此石钵于尼连禅河岸。以水泥坛如法而食。食已还菩提树下。收钵洗足。以麨酪浆蜜性冷故尔时世尊患于风气。魔王见佛患冷风气。来诣佛所顶礼佛足白佛言。世尊。涅槃时至。何用久住于世。可早入涅槃。世尊知为魔王所恼。告言。汝罪魔王我未入涅槃。何以故。我未有声闻弟子聪明智慧。若有他问如法而答。善破异论广建正法。具足四部众。苾刍苾刍尼邬婆索迦邬婆斯迦。上天下界及诸十方。广知我法修诸梵行。悉皆了知。若未如此。我未入涅槃。魔王闻佛此语。心生懊恼隐身而去。释提桓因。见佛世尊患于风气。即往赡部树下。远有诃梨勒林。于其林中取色香美味具足者诃梨勒果。速诣佛所顶礼佛足。在一面立白佛言。我见世尊身患风气故。取诃梨勒果。今以奉施。若食此果风气即除。唯愿世尊受我此药。

尔时世尊。便受服之所患寻愈。尔时世尊所患既差。从菩提树下起。往牟枝磷陀龙王池边。坐一树下念三摩地。时此池中合有七日雨下。牟枝磷陀龙王。知七日雨下不绝。从池而出。以身绕佛七匝。引头覆佛头上。何以故。恐佛世尊冷热不调。诸蜂蝇等虫恼乱世尊。时此龙王。过七日中见雨止已。方解其身变作天身。顶礼世尊足白佛言。世尊。于此七日之中。颇安隐不。我身粗弊应无乱恼。愿见欢喜。

尔时世尊即说颂曰。

知足果安乐　　多闻者知法
不害于众生　　人间大慈悲
能除世欲乐　　诸恶皆远离
我慢悉摧伏　　斯人最安乐

佛说颂已。时彼龙王。顶礼世尊还本住处。

尔时世尊。复从池边还菩提树下。于草敷上端身结跏如法而坐。观十二缘生循环返覆。所谓此有彼生。无明缘行行缘识。识缘名色名

色缘六处。六处缘触触缘受。受缘爱爱缘取。取缘有有缘生。生缘老死忧悲苦恼。此灭故彼灭。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六处灭。六处灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。

尔时世尊。于七日间入三摩地已起。而说颂曰。

若此法能生　　佛常在于定
若能知因法　　彼义灭一切
若此法能生　　佛常在于定
若能知因苦　　彼义灭一切
若此法能生　　佛常在于定
若能灭受尽　　彼义灭一切
若此法能生　　佛常在于定
若能灭缘尽　　彼义灭一切
若此法能生　　佛常在于定
若能灭诸漏　　彼义灭一切
若此法能生　　佛常在于定
普照于世间　　如日在空里
若此法能生　　佛常在于定
降伏诸魔军　　佛能断钩锁

尔时世尊作是念已。我得甚深之法。难见能见难知能知。不可思惟难可思惟。其义微妙。唯有智者能知此法。若为他说。彼不能解。我法虚授徒自疲劳。益我愁恼。我今应独于寂静处我所见法安乐境界思惟而住。

尔时世尊如上思惟。止心住已不念说法。时娑婆世界主梵天王。知佛心念即自思惟。此世间败坏诸众生等。于彼苦境不能解脱。今时如来应正遍知出现世间。难逢难遇如乌昙钵罗花。佛今出世。乐自寂静不念说法。我今应往请佛。作此念已。如大力士屈申臂顷。从梵天没至世尊前。顶礼佛足在一面立。即说颂曰。

快哉今此摩揭陀　　而现未曾净妙法
于诸法中觉悟者　　唯愿当开甘露门

世尊复以说伽他曰。

我所得法甚难遇　　能令有海悉无余
少智愚人恒逆流　　由欲牵缠镇漂没

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第六

尔时大梵天王白佛言。世尊。于此世间有诸众生。或生或老。然其根性有上中下。利钝不同。形相端严性行调顺。少诸烦惑。亦少烦惑种类。由不听正法故。所解狭劣。世尊。如嗢钵罗花钵特摩花俱没陀花奔荼利迦花。并于水中或生或老。其花根性有上中下。一浮出水。一与水齐。一居水下。众生亦尔。于世间中或生或老。然诸根性有上中下。利钝不同。形相端严性行调顺。少诸烦惑。亦少烦惑种类。由不听正法故。所解狭劣。为是人故当说正法。时彼诸人闻说法宝。并皆悟解。

尔时世尊。闻是请已便作是念。我以佛眼观彼众生性差别不。作是念已。即以佛眼观见有情。或生或老。然其根性有上中下。利钝不同。形相端严性行调顺少诸烦惑。亦少烦惑种类。由不听正法故。所解狭劣。尔时世尊。即于有情起大悲心。而说颂曰。

若有于法深乐听　　我即当开甘露门
如其讥慢自轻人　　大梵我终不为说

尔时大梵天王。闻此颂已作如是念。佛于今者欲说正法。心生喜跃顶礼佛足。绕佛三匝匆然不现。时佛世尊复作是念。我于今者为谁先说。又作念言。有哥罗哥。往在因中曾为我师。及以种种供给。我当为彼先说正法。

尔时空中诸天白言。世尊。其哥罗哥。命终已来经今七日。世尊亦以佛眼。观知命终经其七日。复作念言。彼哥罗哥。不闻我法失大利益。若得闻法利益无边。又复念言。我今当为嗢达罗摩子说法。由于因中为第二师。种种供给我故为说。空中诸天亦白佛言。此嗢达罗摩子昨夜命过。佛亦观知昨夜命终。复作是念。彼不闻我法失大利益。若得闻法利益无边。尔时世尊便作是念。我欲先为何人说法。复作是念。应为彼五人先为说法。何以故。我昔苦行之时。彼等五人信心尊重承事供养。复作是念。彼等五人今何所在。尔时世尊超人天眼观察。乃见五人在波罗痆斯仙人堕处施鹿林中。见已从菩提树坐下而起。往诣迦施那国波罗痆斯城。乃路逢一外道。名为亲近。彼见世尊形容端严清净色相善好。问曰。具寿乔答摩。诸根端正清净颜容皮肤细滑。于何教师而得出家受谁法教。尔时世尊即说颂曰。

我今不从师受业　　亦无比类同于我
世间所应开觉者　　唯我一人善能晓
一切通达超出世　　而于诸法无所著
咸皆弃舍证解脱　　自然觉悟不从师

既无有人类于我　　所以自然觉一切
如来天人大导师　　已证一切智力具

尔时世尊说此颂已。诣迦施那国波罗痆斯城仙人堕处施鹿林中。是时五人在彼林中。遥见世尊。各相谓言。共立一制。此沙门乔答摩。性多缓慢常为邪命断惑数退。彼今广餐美食。所谓酥蜜酪等。以酥油涂身香汤洗浴。彼乔答摩来至我所。我等不应起迎顶礼。亦莫唤坐。彼若坐时亦任远坐。立制才竟。如来渐渐近五人所。时彼五人。不胜如来威德尊重。从座而起。一人为如来安座。一人为如来取水。一人为如来安置洗足器。二人迎接为受三衣。善来乔答摩。可坐此座。世尊作是念。此愚痴人。共立章制而便自犯。作是念已就座而坐。五人供养。未知世尊得成正觉。心生轻慢。所有言说皆唤如来在俗名号。或唤乔答摩。或唤具寿。或唤种族。是时世尊。见毁呰已告五人曰。于如来处。莫唤俗姓乔答摩具寿种族名字。若如是毁呰如来者。失大利益。生生之处于长夜中而受苦恼。何以故。若复有人。频唤如来俗姓名号等。彼无智人。生生之处失大利益。常受苦恼。汝等应知。自今以去。于如来所莫唤俗姓。五人报曰。具寿乔答摩。汝先苦行。不得正觉智慧之法。亦复不见善安乐住。汝不可得。何谓今日破戒弃舍苦行。心不能定。痴狂心乱广受好食。所谓酥乳酪等。酥油涂身香水洗浴。一无苦行。如何乃言得成正觉。世尊报曰。汝愚痴人。不见如来前后相貌诸根差别。五人报曰。具寿乔答摩。如是相貌我见差别。尔时世尊告五人曰。出家之人不得亲近二种邪师。云何为二。一者乐着凡夫下劣俗法及耽乐淫欲处。二者自苦己身造诸过失。并非圣者所行之法。此二邪法。出家之人当须远离。我有处中之法。习行之者。当得清净之眼及大智慧。成等正觉寂静涅槃。何为处中法。所谓八圣道。云何为八。所谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。尔时世尊。而为五人以决定心说如是教。时五人中。二人侍佛学法。三人晨时乞饭。还至本处充六人食。又于中后。三人侍佛学法。二人入村乞食。还至本处五人共餐。唯佛世尊不非时食。尔时世尊告五人曰。此苦圣谛法。我未曾闻。由如理作意精勤力故。得净慧眼智明觉生。此苦集圣谛法。我未曾闻。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦灭圣谛法。我未曾闻。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦灭道圣谛法。我未曾闻。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。复告五人。此苦圣谛法。我未曾知。今当应知。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦集圣谛法。我未曾断。今当应断。如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦灭圣谛法。我未所证。今当应证。如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦灭道圣谛。我未修习今当应修。如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦圣谛。我已遍知。不复更知。先未曾闻。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦集圣谛。我已永断。更不复

断。先未曾闻。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦灭圣谛。我已作证。更不复证。先未所证。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。此苦灭道圣谛。我已修习。先未所习。由如理作意精进力故。得净慧眼智明觉生。汝等五人当知。我先未得此四谛三转十二种。未生净眼智明觉。不能超过人天乃至梵界诸沙门婆罗门一切世间天人阿苏罗。未证解脱出离。不离颠倒。我不证无上正智。汝等当知。我自修习此四圣谛三转十二种。证已即生净眼智明。了达正觉。尔时我便超过人天魔梵界及世沙门婆罗门。于天人阿苏罗解脱。出离心所颠倒。我得于正智无上正觉。世尊说此法时。具寿憍陈如。证于无垢无尘法中得法眼净。及八万天众。于法中亦证法眼。

尔时世尊告憍陈如曰。汝证法已。答曰。世尊。我已证。佛复告曰。憍陈如。汝证法耶。答曰。善逝已证。佛言。具寿憍陈如。既遍证法。以是义故。号阿若憍陈如。尔时地行药叉众。闻世尊语。同发声言。仁者当知。此佛世尊。于波罗痆斯城仙人堕处施鹿林中。三转十二行法轮。非诸沙门婆罗门人天魔梵之所能转。令多人安乐故。令多人利益故。哀愍有情故。由是义故。天众增益苏罗损减。尔时空行药叉。闻地行声已。亦同发声。乃至四天王天三十三天。炎魔天睹史天。化乐天他化自在天。及诸梵天。皆同时同刹那同腊婆同牟呼栗多发声。阿迦尼吒天闻是声已亦同言曰。仁者当知。此佛世尊。波罗痆斯城仙人堕处施鹿林中。三转十二行相法轮。非诸沙门婆罗门天人魔梵之所能转。为令多人得安乐故。为令多人得利益故。哀愍有情故。天众增长苏罗损减。世尊波罗痆斯城仙人堕处施鹿林中。三转十二行相法轮故。因号此法经及此地。名为转法轮处经。

尔时世尊复告四人曰。有四圣谛。云何为四。所谓苦圣谛集圣谛灭圣谛道圣谛。云何苦圣谛。所谓生苦老苦病苦死苦爱别离苦怨憎会苦求不得苦乃至五取蕴苦。如此应知。修习八圣道。所谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。云何名集圣谛。所谓爱欲更受后有。爱喜贪俱行爱彼彼欣乐染爱。为舍离故。应修习八正道。云何灭圣谛。所谓爱欲更受后有。喜爱相应攀缘染着。为灭坏休息永没离欲见证故。修习八正道。云何道圣谛。所谓八圣道。应当修习。世尊说此四谛法时。阿若憍陈如。证诸漏尽心得解脱。四人于此法中。离诸尘垢证清净眼。尔时世间中有二应供。一是世尊。二是憍陈如。

尔时世尊复告四人曰。汝等当知。色无我。若色有我。不应生诸疾苦。能于色中。作如是色。不作如是色。是故汝等。知色无我故。生诸疾苦。不能作如是色。不作如是色。受想行识亦复如是应知。尔时世尊复告四人曰。于意云何。色为是常为无常耶。答曰。大德。色是无常。告曰。色若无常者。为苦非苦。答曰。大德是苦。告曰。色

若无常苦者。即是变坏。若多闻弟子者执色是我。我有诸色。色属于我。我在色中不。答曰。不也。世尊告曰。如是受想行识。为是常耶。为无常耶。答曰。大德。无常也。告曰。乃至识等无常者。为苦非苦。答曰。是苦。大德。告曰。识等无常苦者。即是变坏。若有多闻弟子。执色乃至识是我。我有识等。识等属我。我在识等中不。答曰。不也大德。告曰。是故当知。诸所有色。若过去若未来若现在。若内若外若粗若细若胜若劣若近若远。如是诸色非我。非我所有。非属于我。我不在色。由如实遍知。应如是见。乃至受想行识亦如是见。汝等声闻弟子。具足多闻观五取蕴。离我我所。如是观已。知诸世间实无可取。无可取故不生怖畏。无怖畏故内证圆寂。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。

尔时世尊说此法时。彼四人等闻此法已。心得解脱证阿罗汉果。是时世间有六阿罗汉。佛为第一。

尔时佛在波罗痆斯城婆罗奈河边。时彼城中有长者子。名曰耶舍。于日日中。令奏女乐受五欲乐。身心疲倦即便眠卧。诸伎女等围绕而睡。尔时耶舍。中夜忽觉见诸伎女。九孔流溢种种不净。头发蓬乱衣服垢秽。手足繁闹呓言喧杂。见此事已作是思惟。我于今夜在尸林耶。心生惊怖起蹑宝履。其履价直百千两金。趋至门边大声叫唤。诸人当知苦来逼我。诸人当知苦来逼我。悲泣雨泪。时有非人。隐耶舍声不令人觉。即为开门。尔时耶舍。出至大门亦发大声。悲泣哽噎复作是言。诸人当知苦来逼我。时彼非人。隐耶舍声不令人觉。便为开门。尔时耶舍。出至城门如前叫唤。时彼非人亦为开门。尔时耶舍出城门已至婆罗奈河边。尔时世尊河边经行。耶舍见水如前叫唤。佛闻其声。告言童子。此处无畏。汝可渡来。于是耶舍脱留宝履。渡诣佛所。顶礼佛足在一面立。

尔时世尊。即将耶舍至其住处。佛就本座。时彼耶舍。礼佛足已对如来坐。尔时世尊。即为敷演妙法示教利喜。诸佛常法。先说此法。所谓布施持戒生天之因。复说五欲所有过患。赞叹出家独处山林。思惟观察断诸烦恼。演说广大微妙之法。开示令解。诸有听者闻说此法。欢喜清净无有疑惑。佛观知已更复为说出世之法。所谓苦集灭道圣谛。犹如浣衣先除垢秽。既清净已色即易染。耶舍亦尔。初闻佛说心器清净。便能了知四圣谛法。证预流果。见法得法极通达法。究竟坚法越一切悕望。度一切疑惑不假他缘。于大师教余不能引。于诸法中得无所畏。耶舍尔时得此法已心大欢喜。从座而起整衣服。顶礼佛足右膝着地。合掌白佛而作是言。世尊。我今入此微妙之法获大胜利。从今已后乃至尽形。归佛法僧。为五戒邬波索迦。不杀不盗不耶行不妄语不饮酒。作是语已退坐一面。时彼耶舍出城已后。妻从睡

觉不见耶舍。处处寻觅莫知所在。告父长者曰。长者当知。今子耶舍不知所在。长者闻已作如是念。岂非我子被诸恶贼及以怨家将出城外作无利耶。作是念已。即于四方令诸马使自持火炬。与诸人等处处寻觅。遂出城门渐至河侧。见有宝履价直百千。便作是念。我子定非恶贼得去。既脱宝履明知渡河。长者即便渡河而去。渐至佛所于时世尊。遥见长者从外而来。即以神力令彼长者虽入众中不见其子。时彼长者。既至佛所顶礼佛足。白言世尊。见我耶舍以不。佛言。长者。汝宜且坐。容于此处与子相见。时彼长者闻佛语已。起欢喜心得未曾有。礼佛双足在一面坐。

尔时世尊。为说妙法示教利喜。诸佛常法。凡所演说。先开布施持戒生天之因。复说五欲所有过患。赞彼出家独处山林。乃至令彼长者得预流果。其子耶舍。犹着俗时种种珍宝庄严之具。得阿罗汉果。尔时世尊。即摄神力而说颂曰。

调伏寂静持净戒　　常以妙法自庄严
于诸含识无害心　　是谓沙门苾刍行

于是时中。世间有七阿罗汉。佛为第一。尔时长者。忽见其子在佛前坐。见已告曰。童子汝来。共汝归家。汝母相忆悲伤啼泣。

尔时世尊告长者曰。于意云何。颇有已得无学智见证四谛法。彼人还家餐吐食不。长者答曰。不也大德。佛言。长者。汝今已得有学智见证四谛法不。答曰。已得。佛告长者曰。此耶舍童子。已得无学智见证四谛法。长者白言。我子耶舍获大果利。得无学智见。证四圣谛理。所谓苦集灭道。

尔时长者白佛言。世尊。愿佛世尊至明日时。与子耶舍来我宅中受我供养。尔时世尊默受其请。长者知佛许已礼足而去。

尔时世尊。至时着衣持钵。与耶舍童子到长者宅。耶舍母妻在中门傍。待佛世尊及其耶舍。既见佛来。自以其手严饰床具敷设座已请世尊坐。尔时世尊即就其座。时耶舍母及妻。礼世尊足在一面坐。尔时世尊。即为说法示教利喜。先演布施持戒人天之因。次演修习断诸烦恼。乃至证预流果。尔时其母及妻。既见法证法已。即从坐起礼佛双足白言。世尊。我于今日得此妙法。尽此形寿归佛法僧。永持五戒作邬婆斯迦。愿佛世尊。今日食时受我供养。世尊默然而许。时耶舍母见佛许已。即于家中。办诸清净上妙饮食。于世尊前饰一香坛。奉诸香味而以供养。世尊食已洒扫清净。重以香花周匝供养。在一面坐。如来尔时。重为说法即便而去。时波罗痆斯城诸长者等。闻第一长者子耶舍剃除须发被于法服随佛世尊而作弟子。其第二长者子。名

曰富楼那。其第三长者子。名曰无垢。第四长者子。名曰骄梵拔提。第五长者子。名曰妙肩。闻耶舍出家。咸作是念。今耶舍童子生于贵家。富有珍宝身体端严。恒受快乐。舍其所好为佛弟子。将知如来甚大威德法亦微妙。我等应当剃除须发侍养如来学受胜法。作是议已即共同心。从波罗痆斯城至世尊所。礼世尊足在一面立白佛言。世尊。愿与妙法。我等出家为佛弟子。依如来教奉持梵行。

佛告诸长者子曰。今正是时。善来苾刍。汝便出家修诸梵行。作是语已彼长者子等须发自落袈裟着身成苾刍相。如经七日曾出家者。其所悟解如百岁苾刍。尔时世尊重为说法。汝等苾刍。独一静处远离喧杂。常守自心勤修苦行。今既出家应求梵行。度于彼岸证自正智。得佛神通尽于生死。梵行建立办于所作。勿受后有。如斯修者得无生果。时四苾刍闻佛此言。即便悟解证阿罗汉果。时此世间有十一阿罗汉。佛为第一。波罗痆斯城中有五十豪族家。闻此五长者子咸皆出家剃除须发而被法服证阿罗汉果。各作是言。如来教法甚为深妙。令彼五长者子各舍豪富而为出家。我等诸人亦宜诣佛而为弟子。作是议已咸至佛所。顶礼佛足在一面立白佛言。世尊。愿听我等于善法律中出家而为苾刍常修梵行。佛言。善来苾刍。须发自落袈裟着身。如经七日曾出家者。佛言。具寿。夫出家者。独处山林远离喧杂。常守自心勤修苦行。度于彼岸证自正智。得佛静力尽生死际。勿受后有。如斯修者得无生果。时五十苾刍。闻佛言已心获无碍。证阿罗汉果。时此世间有六十一阿罗汉。佛为第一。

尔时佛住波罗痆斯城仙人堕处施鹿林中。六十苾刍前后围绕。尔时世尊告诸苾刍。我今与汝。于一切天人系缚之中。而得解脱。汝等各可随诣诸方。为诸众生作大利益。且令汝等各各而往。不用同行。我亦往优楼频螺聚落。为利益故。尔时恶魔作是念言。此沙门乔答摩。住于波罗痆斯仙人堕处施鹿林中。为声闻众如是说法云。我于一切天人系缚中而得解脱。汝等苾刍。亦于一切天人系缚中同得解脱。汝等应往人间广为利益。汝等应各别行。不用同往。我亦将诣优楼频螺聚落者。我今应当为彼作诸障碍。尔时恶魔作是念已。化为摩纳婆往诣佛所。即于佛前而说颂曰。

汝不得解脱　　而作解脱想
汝在系缚中　　不能解脱我

尔时世尊作是念言。今者恶魔愿我散乱。世尊知已说颂答曰。

人天系缚中　　我已得解脱
罪者今当知　　我已摧伏汝

尔时恶魔便作是念。此沙门乔答摩能知我心。作是念已便生懊恼。内怀忏悔便灭而去。

尔时世尊复告诸苾刍曰。我于天人系缚中而得解脱。汝等亦得解脱。汝等应往余方作诸利益哀愍世间。为诸天人得安乐故。汝等不得双行。我今亦往优楼频螺聚落。诸苾刍等咸奉佛教。唯然而去。尔时世尊。往波罗痆斯城优楼频螺聚落。既到于彼诣白叠林。在一树下宴坐而住。时有六十贤部在聚落外。于日日中。与诸女乐共相嬉戏。有一女人。失众所期弃而出去。时六十贤部寻觅此女。渐次往诣至白叠林。便见世尊坐一树下颜貌端严。若有见者发清净心。调伏诸根意得寂静成就最胜。犹如金幢光明殊妙。诸人见已。便诣佛所。白言大德。颇见一女人不。世尊报曰。彼女人者是汝何亲。诸人白言。我六十贤部。在聚落外于日日中。令诸女乐作于倡伎。此一女人失我所期弃我而去。我今觅来。告言。诸人。于意云何。汝今所要。为求女身是要。为求自身要耶。诸人报曰。大德。求女身无益。寻求自身最为第一。世尊告曰。童子。汝等来坐。我今为汝宣说妙法。时六十贤部。顶礼佛足却坐一面。佛说妙法示教利喜。诸佛常法。先说此法。所谓布施持戒生天之因。复说五欲所有过患。赞叹出家独处山林思惟观察断诸烦恼。演说广大微妙之法。开示令解。诸有听者闻说此法。欢喜清净无有疑惑。佛观知已。更复为说出世之法。所谓苦集灭道四圣谛理。犹如浣衣先除粗垢得清净已色则易染。六十贤等。初闻佛说心器清净。便能了知四圣谛法。证预流果。见法得法极通达法。究竟坚法越一切希望。度一切疑惑。不假他缘。于大师教余不能引。于诸法中得无所畏。六十贤部得此法已。心大欢喜从坐而起。整衣服顶礼佛足。双膝着地合掌向佛。而作是言。世尊。我等入此微妙之法。获大胜利。从今已从乃至尽形归佛法僧。受五学处为邬波索迦。不杀不盗不邪行不妄语不饮酒。作是语已礼佛而退。

尔时世尊。夜既晓已于晨朝时。着衣入多军村。作是思惟。于此村中我先为谁说法。复作是念。是时村主有其二女。一名欢喜。二名欢喜力。我先往昔欲舍苦行时。此二女人。先以乳糜及与酥蜜。供养于我。我食此故身力强健。

尔时世尊作是念已。往二女家。彼二女人遥见世尊。为佛敷设座已奉迎世尊。顶礼佛足作如是言。善来善来世尊。唯愿世尊入就此座。尔时世尊而就其座。时彼女人顶礼佛足却住一面。佛为说法示教利喜。广说乃至于诸法中得无所畏。尔时二女。即从座起整衣服顶礼佛足双膝着地。合掌向佛。白言世尊。我遇妙法获大胜利。从今以后乃至尽形归佛法僧。为邬波斯迦。作是语已白佛言。世尊。今日慈悲受我微供。尔时世尊默然受请。时彼女人见佛受已。即于佛前作其泥

坛。世尊洗手足已如法而坐。时彼二女。布设种种清净甘美饮食。自手行食。频频将来而为供养。世尊食已洗手收食器已。扫洒其地烧香散花。顶礼佛足却坐一面。尔时世尊。便为说法示教利喜咒愿而去。将欲出村便作是念。于此摩揭陀国。谁有最尊外道及婆罗门。闻我说法生信敬心。令众多人得入我法。时有外道。名优楼频螺迦摄。老年一百二十。有五百弟子。在尼连禅河边林中住。修习苦行。时摩揭陀国一切诸人。皆生恭敬尊重供养。为胜福田如阿罗汉。我今往彼为说妙法。令众多人获大胜利。作是念已。往尼连禅河边至迦摄所。其优楼频螺迦摄。遥见世尊即严饰床座。佛就而坐。而作是语。善来善来大沙门。多时不见沙门来此。共相问讯曰。大德。起居轻利不。作是语已相对而坐。佛告迦摄。仁是尊重于此火舍。请觅一边寄停一宿。迦摄波曰。我非尊重。然此石室有大毒龙。恐相损害。

佛告迦摄。我请此舍龙不损我。迦摄报曰。大沙门。若龙不损汝随意而坐。尔时世尊。于初夜分洗手足已。便入火室。如常敷草结跏而坐。正念不动。时彼毒龙。遥见世尊心生嗔怒。便吐毒烟。时佛世尊。以神通力从口出烟遮彼毒烟。时彼毒龙见佛出烟。嗔心猛炽遍身出火。尔时世尊。为欲调伏彼毒龙故。入火光三昧遍身出火。于其石室猛火炽然。时迦摄波。于中夜分从本处出。观其星宿。遥见石室火焰炽然。便作是念。大沙门乔答摩颜貌端政。苦哉苦哉不用我语。今被毒龙火烧成灰。告诸弟子。汝等各各将水灭火救大沙门。尔时世尊知迦摄意。便作是念。为欲调伏彼毒龙故。更入三昧。出种种火光。灭毒龙火不损龙身。时彼毒龙见种种火。心生怖畏来诣佛所。便入钵中盘身而住。世尊知龙调伏。从定而起。擎钵而去至迦摄所。迦摄见已即便问曰。大沙门汝得存邪。世尊告曰。我得平安。迦摄问曰。于汝钵中而有何物。世尊告曰。此是毒龙汝所畏者。我已调伏在此钵中。迦摄见已而作是念。沙门乔答摩。虽有大威德善能如是。然我亦是阿罗汉。尔时世尊。在优楼频螺迦摄住处聚落林中。时迦摄波有五百摩纳婆。各各供养祭祀火坛三所。其数总有一千五百火坛。彼五百摩纳婆。于晨朝时欲祭祠火坛于时燃火并皆不着。其摩纳婆等俱怪斯事。遂往迦摄所白言。我等今欲供养火坛。然火并皆不着。迦摄闻此语已便作是念。缘大沙门近我住处。有其威力燃火不着。作此念已诣世尊所。作如是语。沙门当知。我五百摩纳婆欲祭祠火坛。燃火并皆不着。缘有斯事俱来白我。我如是思念。为大沙门近我住处有其威力。燃火不着。佛告迦摄曰。汝今欲得火着不。迦摄报曰。欲得火着。作此语已。所事火坛并皆同起咸悉炽盛。迦摄见已而作是念。沙门乔答摩。虽有威德善能如是。然我亦是阿罗汉。尔时世尊。住于优楼频螺迦摄修道所于树林中。其摩纳婆祭祠火已。欲灭其火不能得灭。于时摩纳婆。诣迦摄所而白言。邬波驮耶当知。我等祭祠火已。欲灭其火而不能得。尔时迦摄复作是念。大沙门乔答摩近我住处。将

非彼力令火不灭。作是念已诣世尊所。而白佛言。大沙门愿知。我此摩纳婆等祭祠火已。欲灭其火而不能得。是故我作是念。大沙门于我近住。将为彼力致令如此。作是言已。世尊告曰。汝欲得灭其火不。迦摄白曰。大沙门。甚欲得灭。即时以佛威力尽皆灭没。是时迦摄便作是念。希有威德。大德沙门虽能如是。然我亦是大阿罗汉。尔时世尊。住优楼频螺迦摄修道所住林中。迦摄异时。自欲祠火而不能着。迦摄便作是念。大沙门于我近住。将非彼力致如此耶。作是念已诣世尊所。白佛言。大沙门当知。我欲于此自祭祠火。然不能着。是故我作是念。大沙门于我近住。将为彼力致使如此。作是言已。世尊告曰。汝今欲得火着以不。迦摄白言。大沙门。我欲得着。以佛神力令火匆燃炽盛炎着。时优楼频螺迦摄复作是念。甚奇世尊希有如此。大威德力虽能如是。然我亦是阿罗汉。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第七

尔时世尊。住迦摄修道所止林中。迦摄异时。祭祀火已。欲灭其火而不能得。于时迦摄便作是念。大沙门今近我住。将非彼力火不灭耶。作是念已往诣佛所。而白佛言。大沙门当知。我于此处祭祀火已。欲灭其火而不能得。是故我作是念。大沙门于我近住。将非彼力令如此耶。作是语已。佛告迦摄。汝今欲得灭此火耶。迦摄白曰。大沙门。我意欲得除灭此火。其火即时以佛神力悉皆除灭。是时迦摄便作是念。大沙门虽能如是有大神力。然我亦是阿罗汉。尔时世尊。住优楼频螺迦摄修道所止林中。后于异时。迦摄所居精舍屋宇。四面一时其炎俱炽。欲灭其火而不能得。是时迦摄。与其眷属及诸大众。同心相励扑灭其火。亦不能得。尔时迦摄便作是念。此大沙门于我住处。将非彼力纵此炎耶。作是念已。诣世尊所白佛言。大沙门。我所居止屋宇精舍。四面匆然炽炎灾起。我及眷属与诸大众。齐心扑灭而不能得。是故我生是念。大沙门于我近住。将为彼力致使如此。作是语已。世尊告曰。汝意欲灭其火以不。迦摄白曰。大沙门。我意愿欲除灭此火。是时炎炽以佛神力尽皆灭没。优楼频螺迦摄复作是念。甚奇世尊。虽能如是有大神力。然我亦是阿罗汉。

尔时世尊。住于优楼频螺迦摄修道林中。时四天王。于其夜分身光照明。如四火山。来诣佛所顶礼双足却坐一面。是时优楼频螺迦摄。于其夜中因观星历。乃见佛前有四火聚光明远及。便作是念。此大沙门同我事火。是故彼边有四火聚。尔时优楼频螺迦摄。至于明日诣世尊所。白言。大沙门。如我所见不。昨夜因观星宿。大沙门前见有火聚。见已作念。此大沙门如我事火。佛言。迦摄。我非事火。昨夜为四天王来于我处听法。所以有此光明。非余火聚。尔时优楼频螺迦摄复作是念。此大沙门虽然如是神通威德。然我亦是阿罗汉。

尔时世尊。住优楼频螺迦摄修习林中。时梵王帝释。于其夜分身光晖赫。如二火聚。来诣佛所顶礼双足退坐一面。是时优楼频螺迦摄。于夜分中因观星宿。遥见佛前有二火聚光明远及。便作是念。此大沙门同我事火。是故彼边有此火聚。至明往世尊处白言。大沙门。如我见不。昨夜因观星宿。大沙门前见二火聚。即作是念。此大沙门如我事火。佛言。迦摄。我不事火。昨夜为梵王帝释来于我处听法。所以有此光明。非余火聚。尔时优楼频螺迦摄复作是念。此大沙门虽有如是神通威德。然我亦是阿罗汉果。尔时世尊。住优楼频螺迦摄修学林中。摩揭陀国人有其时会。七日之中皆往优楼频螺迦摄处兴大供养。时既将至。迦摄作念。若摩揭陀国人来诣于此。睹此沙门如是神力。必应舍我定当随彼。其大沙门。于七日间若不住此。斯为善事。于时世尊知其所念。遂屏身相使令不现。是时国人供养将毕。迦摄获大利养。众既散已。迦摄复作是念。我七日中得大所须。今若大沙门来于此处。我当供设。于时世尊知彼所念。即为现身。迦摄遥见即作是念语。大沙门。汝亦还来。佛言。迦摄。我还至此。迦摄问。大沙门。七日已来何故而去。佛答迦摄。汝先岂不作如是念耶。若摩揭陀国人来诣我处。见此沙门神力威德。人应舍我定随彼耶。其大沙门。于七日间不住于此。斯为善事。于时我知汝念。所以于七日中而不住此。迦摄复言。既知我意而去。今何得还。佛言。汝今复作是念。我已获得所须供物。若大沙门来于此处。我当供设。复知汝念所以却来。迦摄言。大沙门。我实有此念。便白佛言。大沙门。汝诸饮食随意受用。是时迦摄复作是念。此大沙门。虽有如是大威神力不可思议。然我亦是大阿罗汉。

尔时世尊。住优楼频螺迦摄修习林中。时迦摄来请世尊曰。大沙门。愿见住此。我等如法资设供给。世尊默然受之。迦摄既知世尊受请。即便自手敷办器具而造饮食。诣世尊所告言。沙门。食饮办讫。愿自知时。世尊报迦摄曰。汝当先去。我随汝即来。尔时世尊。迦摄去后。以神通力往赡部树。取得其果。香美鲜色满钵盛已。来迦摄处就座而坐。迦摄后至。见世尊已问言。大沙门。汝早至此耶。答言。已至。迦摄复问曰。大沙门。钵中是何物耶。佛言。汝向请我。汝去之后。我已定力往赡部树。取此果来。其色香美。汝若须食而可取之。迦摄曰。愿大沙门随意自食。是时优楼频螺迦摄复作是念。此大沙门有大神力如是威德。然我亦是阿罗汉果。是时世尊。将赡部树果。乃至庵摩罗果迦毕他。及将俱卢自然粳米皆同上说。尔时世尊。住优楼频螺迦摄修习林中。时迦摄自手造食了已。即往请佛。世尊着衣持钵就座而坐。迦摄见佛坐已。即取佛钵置诸妙食。自手奉佛。世尊受已往别处食。至彼须水。时天帝释知佛须水。便至佛所。以指击地涌泉流现。

时彼迦摄后时经行见此泉水涌流。而作是念。我住此久不见其泉。今日何得忽有斯水。往世尊所白言。大沙门。我住此久不见其泉。今日何得忽现。此是谁为。佛言。迦摄。我昨日受汝饮食。来坐于此而欲吃食。为须水用。时天帝释观知我意。速来于此。以指击地流泉涌出。所以有此泉水。其泉号为手击之泉。于时迦摄复作是念。此大沙门。有如是神力难可思议。然我亦是阿罗汉。

尔时世尊。住于优楼频螺迦摄修学林中。时佛世尊。哺时出游泉所。脱诸衣服入泉沐浴。而欲出水。于其岸边有一大树。名遏竖那。去佛甚远。尔时世尊。舒手欲捉其树。即便低屈。佛攀枝出于时迦摄见此事已而作是念。其大树先来不屈。今谁低曲。诣世尊所白言。大沙门此大遏竖那树。先不低屈。今谁屈为。佛如上说。此树号为手攀遏竖那树。迦摄复作是念。此大沙门有如是神力。然我亦是阿罗汉。

尔时世尊。住于优楼频螺迦摄修习林中。佛得粪扫衣而欲浣濯。念言。用何物洗。时天帝释知佛所念。持一大石置于泉边。白言。世尊。愿见受用。尔时如来。即浣粪扫衣已。复作念云。用何物晒。时天帝释观知佛意。往余山中取一方石置于佛前。白言。世尊。可于此晒。世尊以衣覆石之上。于时迦摄来见此石而作是念。未曾睹此二石。今何忽有。往问世尊。佛言。迦摄。我欲浣晒衣服。而念用何物。时天帝释知我所念。持此二石。一用浣衣。一为晒服。迦摄复作是念。此大沙门有如是神力。然我亦是阿罗汉。

尔时世尊。住于优楼频螺迦摄修道林中。时往尼连禅河渚边经行。水忽泛涨过没人头。世尊在彼水。即四边波止。如来安然经行。迦摄遥见此事。念云。其大沙门。有如是相好今被水漂。即共诸弟子乘小船入河。见世尊在中。经行之处波水不及。问言。大沙门犹得活耶。世尊答言。迦摄。我今安寿。迦摄曰。大沙门可上此船。世尊以神力。忽然不见现于船上。迦摄见是事已复作是念。此大沙门。虽有如是大威神力。然我亦是阿罗汉。尔时世尊。知优楼频螺迦摄心欲所念。便作是言。迦摄。汝非是阿罗汉果。亦不是阿罗汉向亦不知阿罗汉道。迦摄闻是语已。便作是念。大沙门乔答摩。知我心所念。念已合掌向佛白言。大沙门。唯愿听我于大沙门法律中出家受具足戒成苾刍性。令我于大沙门法中修习梵行。世尊告曰。若欲出家。汝弟子等知汝以不。迦摄答曰。彼皆不知。世尊告言。汝名称远闻。众知汝善智慧具足。是故应当告汝弟子。听汝者随意所乐。迦摄闻佛语已。便即往至本所住处。告诸弟子。汝等当知。我今欲于大沙门乔答摩法中出家受具足戒。汝等意者所欲云何。彼众白曰。我等所学本依邬波驮耶。今若去者。我当随从修习梵行。迦摄报曰。汝等若能随学我者。所著鹿皮树皮锡杖祭器。悉能弃掷尼连禅河中当随意去。诸弟子等闻

是语已。所有衣服祭器等物。悉皆弃置尼连禅河。掷是物已还迦摄所。便作是言。悉令弃者今皆已舍。应作何事。唯愿指授。尔时优楼频螺迦摄及五百眷属。往诣佛所而作是言。大沙门。我告徒众悉已听许。唯愿度我。于善法律中。出家受具足戒。成苾刍性。尔时优楼频螺迦摄。有弟二人。一名那提迦摄。二名伽耶迦摄。各有弟子二百五十人。先于尼连禅河岸勤修梵行处。修寂静行。那提迦摄住尼连河下流。后于一时尼连禅河中。乃见鹿皮树皮锡杖祭器等物并被漂没。见是事已皆作是念。我等同修梵行者。有何灾难。如是等物被漂没耶。为是王害。为是贼侵为是火烧。为水漂损。然我等同梵行者。应当往彼寻问其事。尔时那提迦摄伽耶迦摄等。往诣优楼频螺迦摄修道所。到已于其侧近。乃见优楼频螺迦摄被僧伽胝除弃须发于大沙门所住一面坐听受妙法。见已向优楼频螺迦摄作如是言。具寿。此出家法胜旧法不。答言。胜彼。尔时那提迦摄伽耶迦摄作如是念。今此大沙门有大神力。必应更有胜妙上法。若不尔者。优楼频螺迦摄耆年宿德。过百二十。摩揭陀国人尊重瞻仰。大众咸谓是阿罗汉。今者弃本所学依大沙门出家修道。我等亦应随大沙门出家学道。如是念已。即共合掌顶礼佛足。唯愿听我于大沙门法律中出家受具足戒成苾刍性。令我于大沙门法中修习梵行。世尊告曰。若欲出家。汝弟子众知汝等不。那提迦摄伽耶迦摄答言。彼皆不知。世尊告曰。汝等名称远闻众所知识智慧具足。是故应当告汝弟子。若听汝者随意所乐。那提迦摄等闻佛语已。便即往至本所住处。告诸弟子。汝等当知。我欲于大沙门乔答摩法律中出家受具足戒。汝等意者所欲云何。彼众答曰。我等所学本依邬波驮耶。今若去者。我等大众悉愿随从修习梵行。迦摄报曰。汝等若能随学我者。所著鹿皮树皮锡杖祭器。悉能弃掷尼连禅河中者。当随意去。诸弟子等闻是语已。所有衣服祭器等物。悉皆弃置尼连禅河中。掷是物已。还邬波驮耶所便作是言。悉令弃者今皆已舍。应作何事。唯愿指授。尔时那提迦摄伽耶迦摄。共将弟子五百人俱往诣佛所。而作是言。大沙门。我告弟子悉已听许。唯愿度我。于善法律中。出家受具足戒。成苾刍性。于大沙门处修习梵行。世尊告曰。那提迦摄伽耶迦摄。善来应修梵行。作是语已。那提迦摄等及五百弟子。皆得出家受具足戒。成苾刍性。尔时世尊。度一千被发外道。受具足戒。于优楼频螺地随意住已。渐渐游行至伽耶山。住其山顶窣堵波处。与旧被发出家外道一千苾刍。而共居止。尔时世尊。以三种神通化一千苾刍。三神通者。所谓神足通记说通教授通。神足通者。如来入三摩地。以心定故。即从本座忽然隐没。现于东方。上升虚空行住坐卧。入火光定。即于身内出种种光。所谓青黄赤白及以红色。双现其相。身下出火上流清水。身下出水上发火光。东方既尔。南西北方亦复如是。既现相已。从彼虚空没。还复本处而现。此是世尊神足通。记说通者。所为苾刍应观察心意识。如是应善寻伺。不应不善寻伺。此亦意念。此亦证身识。此为世尊记说通。教授通者。告诸苾刍

所有诸法悉皆识然。何者一切炽然。眼炽然色炽然。眼识炽然眼触炽然。为因眼触内所生受。或苦或乐非苦非乐。亦是炽然。以何火炽然。贪火炽然嗔火炽然痴火炽然。生老病死愁叹忧悲苦恼。亦复如是火然。此皆为苦。眼既如是。耳鼻舌身意亦复如是。此是世尊教授通。世尊说此法时。彼千苾刍不受后有故。于诸有漏心得解脱。皆得阿罗汉果。

尔时世尊。在摩揭陀国伽耶山顶窣堵波处。与千苾刍俱。先是旧被发外道。皆证阿罗汉果。尽诸有漏。应作已作所作已办。舍诸重担逮得己利。断诸有结心正解脱。摩揭陀国大众人民。因游行故。闻释迦种中生一太子。在雪山侧近殑伽河岸劫比罗仙人住处。去斯不远有占相师。善闲方术授太子记。若在家者。绍转轮王位。能降四方以法化世。七宝具足。所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏宝主。兵宝。千子围绕端正勇健。摧伏他军尽四洲界。普能王化无有怨敌。苦恼刀杖悉皆屏息。安乐而住。若出家者。以正信心舍家趣非家。剃除须发被服袈裟。证无上觉成阿罗汉。世间赞咏名称远闻。彼游行人闻是语已。往诣频毗娑罗王所。而作是言。大王当知。我等游行至此人间。闻释迦种中生一太子。于雪山侧近殑伽河岸劫比罗仙人修道之处。乃至世间赞咏名称远闻。悉如上说。唯愿大王。杀彼太子。若除灭者。大王当得国祚长远。其王报曰。汝等诸人莫作是语。何以故。彼释迦太子。若得金轮王位。我当随从。若成正觉。当为执侍亲近供养。尔时摩揭陀主频毗娑罗。升楼阁上乞五种愿。愿我国出大教导师。如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。令我于彼敬事瞻仰。所说法要令得开悟。得闻法已受持净戒。如法而住。于时世尊在伽耶山。遥见大王闻此语已。告诸苾刍曰。此频毗娑罗。见在楼上发五种愿。悉如上说。复次摩揭陀国大众人民。因游行故。先闻释迦种中生一太子。在雪山侧近殑伽河岸劫比罗仙人住处。去斯不远有占相师。善闲方术授太子记。若在家者。绍轮王位。能降四方以法化世。七宝具足所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏宝主兵宝。千子围绕端正勇健。摧伏他军尽四洲界。普能王化无有怨敌。苦恼刀杖悉皆屏息。安乐而住。若出家者。以正信心舍家趣非家。剃除须发被服袈裟。证无上觉成阿罗汉。世间赞咏名称远闻者。彼舍轮王位而求出家。得阿耨多罗三藐三菩提。今见在伽耶山顶窣堵波处。与千苾刍前后围绕。并是旧被发外道。皆证阿罗汉果。尽诸有漏。应作已作所作已办。舍诸重担逮得己利。断诸有结心正解脱。闻是语已。往频毗娑罗王所。而作是言。大王当知。我等游行至此人间。先闻彼释迦种中生一太子。乃至成无上觉。在伽耶山。与千苾刍前后围绕。尽诸有结心正解脱。唯愿大王。亲近供养彼佛世尊。若如此者。令王国土安隐丰乐。王闻语已甚大欢喜。即命一人令往佛所。如我辞曰顶礼双足白言。世尊。起居轻利少病少恼安乐住不。作是言已。复稽请曰唯愿世

尊。与诸苾刍。来就我所住王舍城。受我一生供养四事。使者受王如是语已。往伽耶山至世尊所。顶礼佛足而作是言。摩揭陀主频毗娑罗。故遣我来稽首世尊。起居轻利少病少恼安乐住不。佛言。王及汝等咸得安乐。使者白言。王令稽请。唯愿世尊。与诸苾刍。来至我所居王舍城。受我四事一生供养。世尊即时默然受请。使者知佛默受请已。顶礼佛足辞还本处。尔时世尊。与千苾刍围绕前后。并是旧被发外道。皆证阿罗汉果。乃至尽诸有结心正解脱。渐渐游行于摩揭陀人间。至善住窣堵波竹林中住。摩揭陀王。闻佛至此千苾刍俱围绕而住。皆已证得阿罗汉果。尽诸有漏。应作已作所作已办。舍诸重担逮得己利。断诸有结。心正解脱。王闻是已严驾善辂。与无量百千眷属围绕。欲往佛所礼拜供养。其王善辂。轮毂入地不得前进。王作是念。我有何咎。令此轮毂不复游履。忽闻空中天曰。王无过犯。但王狱中无量人众。先与大王同修善业。今若放舍可得前路。王闻是语赦及囚禁并皆放已。王欲进路。行度宫门头冠倾侧。便作是念。我于昔来造作何业。致是相耶。即闻空中天曰。大王无辜。然为无量众生先与大王同修胜业。今皆散住边远村坊。王当召命可共见佛。王遂宣令遣来集会。既集会已。严驾车辂一万二千。并诸兵众马骑云屯十八万众。复有象兵一万五千。并与无量百千万摩揭陀人婆罗门居士等前后围绕。出王舍城往诣佛所。到已下车。除五胜物。所谓伞盖头冠宝剑宝扇宝履。舍是物已。向佛合掌顶礼佛足。白世尊曰。大德。我是摩揭陀国主频毗娑罗王。如是三白。佛告大王。如是如是。汝是摩揭陀国主频毗娑罗王。如是三答。汝今可坐。是频毗娑罗王闻佛语已。顶礼佛足却坐一面。其摩揭陀国婆罗门居士等。一分顶礼佛足亦坐一面。一分合掌问讯。大沙门。少病少恼气力安不。亦坐一面。一分合掌而不致问。亦坐一面。一分远住默然而坐。于时优楼频螺迦摄在大众中。摩揭陀国婆罗门居士。见此迦摄在于众中。便发疑念。沙门乔答摩。在迦摄处而有修习。为当迦摄向沙门乔答摩边而学未闻。尔时世尊知众所念。以妙伽他问迦摄曰。

迦摄汝昔见何利　　舍俗出家而事火
及持此法所获益　　汝今为我说斯义

于时迦摄亦以伽他。而答佛曰。

有一说言获益者　　端严美女诸妙味
见彼法中有此利　　因斯舍俗而事火

世尊复以伽他。重问迦摄曰。

端严美女诸妙味　　若由事火而得此
即有人天世间乐　　汝何弃舍而不顾

迦摄亦以伽他。而答佛曰。

为睹胜静无余句　　无所有处犹不住
除此妙法更无过　　情今弃彼而不顾
由我先有愚痴意　　持火禁戒望解脱
于胜妙法反为颠　　盲冥生死常流转
谛观无为最胜句　　调御象师能妙说
真实益世牟尼教　　奖导无倦乔答摩

尔时世尊。以斯伽他赞迦摄曰。

善来迦摄波　　非有思恶处
最胜广法中　　汝今已能入

尔时世尊告迦摄曰。汝起为诸大众现其神变。于时迦摄闻佛语已。即入三摩地。此心定故。即从本处忽然不现。即于东方。上升虚空行住坐卧。入火光定。即于身内出种种光。所谓青黄赤白及以红色。双现其相。身下出火上流清水。身下出水上发火光。东方既尔。南西北方亦复如是。现是相已。从虚空没还于本处地上而立。往至佛所顶礼佛足。作如是言。世尊是我教师。我是世尊声闻弟子。世尊告曰。如是如是迦摄。我是汝教师。汝是我声闻弟子。迦摄汝起可就本坐。尔时优楼频螺迦摄。顶礼佛足还至本坐。尔时摩揭陀国婆罗门居士等。见此事已作如是念。非沙门乔答摩在迦摄处而有修学。但是迦摄于世尊所而学所作。尔时世尊。告摩揭陀主频毗娑罗言。色有生灭。大王。当须了知色法生灭因缘。受想行识亦复如是。大王。若能了知色法生灭异。即能了知色之自性。受想行识亦复如是。大王。若善男子知色性已。而不爱着亦不领受。亦复不持。而能于此决定。无我及以我所。受想行识亦复如是。若善男子了此色性。不爱着不受不持。决定知此无我我所。我说此人得涅槃解脱。受想行识亦复如是。世尊说此法已。摩揭陀国婆罗门居士等。作如是念。若色无我。受想行识亦无我者。然何等法而是其我。谁是有情。谁复是命者生者养育者。人及数取趣意生与摩纳能所作及造触受行住等。此等诸法差别悉皆无我者。更有何物。不生不灭非三世有。而能作受。若人于可所作及不应作。善恶之业所有果报。谁当受之。令舍此蕴而受彼蕴。尔时世尊。知此婆罗门居士等作如是念。即告诸苾刍曰。无智慧人不多闻故。便作是念。执我我所。不知无我及以我所。何以故。苾刍。从集生苦。证灭断苦。从集生行。证灭行灭。彼因缘灭彼灭。彼因缘故。能生诸有情次第流转。如是因缘有情生灭。如来了知毕竟无我。复告诸苾刍曰。我得清净天眼过于人间。观见有情流转生灭。胜者劣者妙色恶色。趣善恶道。所有作业如实我知。如是见一有情。造身口意恶业。诽谤圣者执着邪见。行邪恶业。由此因缘。从此舍命堕于地狱。

复见有情。造三善业不谤圣者。住正信心行正命行。由此因缘。从此舍命生于天上。如是等事我悉知见。而不曾说。有情是我寿命与生养人及数取趣意生并摩纳能所作及造触受行住等。若人于可作及以不可作。善恶等业所有果报。而舍于此蕴受于彼蕴等。皆不说是我。然是因缘。所谓此有故彼有。此生故彼生。谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是此大五蕴聚集。所谓此无故彼无。此灭故彼灭。谓无明灭即行灭。行灭即识灭。识灭即名色灭。名色灭即六处灭。六处灭即触灭。触灭即受灭。受灭即爱灭。爱灭即取灭。取灭即有灭。有灭即生灭。生灭即老死忧悲苦恼灭。如是此大五蕴聚集灭。苾刍。如是诸行皆苦。涅槃为乐。因集故苦生。因灭故苦灭。由此相续流转断灭。此即苦尽。云何是涅槃。苦尽故为涅槃。犹如火灭而得清凉。是故我说此句能舍诸蕴。贪苦尽故而得圆寂。尔时佛告摩揭陀主频毗娑罗王曰。于意云何。色为常耶为无常耶。答曰。大德。色是无常。又问。若无常者。为苦非苦。答曰。是苦。又问。色若无常苦者。即是变坏。若多闻弟子执色是我。我有诸色。色属于我。我在色中不。答曰。不也。又问。如是受想行识。为是常耶为无常耶。答曰。是无常也。又问。乃至识等是无常者。为苦非苦。答曰。是苦。又问。识等。无常苦者。即是变坏。若有多闻弟子。执乃至识是我。我有诸识。识属于我。我在识中。不答曰不也。是故当知。诸所有色。若过去未来现在。若内若外若粗若细。若胜若劣若近若远。如是诸色。非我我所。我有诸色。非属于我。我不在色中。如实遍知应如是见。乃至受想行识亦复如是。大王。有声闻弟子。具足多闻。观五取蕴离我我所。如是观已。知诸世间实无可取。无可取故不生怖畏。无怖畏故内证圆寂。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。尔时世尊说此法时。摩揭陀主频毗娑罗王。及八万天子。无量百千万摩揭陀国婆罗门居士等。皆悉远尘离垢得法眼净。亦复见法得法极通达法。究竟坚法越一切希望。度一切疑惑不假他缘。于大师教余不能引。于诸法中得无所畏。尔时大王及居士等。得此法已心大欢喜。从座而起整衣服。顶礼佛足右膝着地。合掌向佛而作是言。我今入此微妙之法获大胜利。从今日已后乃至尽形归佛法僧。为五戒邬波索迦。不杀不盗不邪行不妄语不饮酒。作是语已。便即请佛及诸苾刍。愿来于我王舍城住。令我一生供养四事。世尊尔时默然受请。摩揭陀王及诸人等。知佛世尊默受请已。顶礼佛足即还本所。时诸苾刍咸皆有疑。而白佛言。世尊。是具一切智。能断诸疑。我等不审。大王及诸眷属。作何因业。由此业力得清净眼。佛告诸苾刍。频毗娑罗王所作之业。汝等善听。我为汝说彼所作业若成就时因缘合会。如暴流水。所作之业决定自受。无能替者。汝等苾刍自所作业。不于外界地水火风成熟。然于自身当受其报善恶已熟必定不虚。而说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍。过去有佛。号阿罗那鞞如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。出现于世。佛事周已入无余涅槃。如薪尽火灭。彼土人民。火灭已后收佛舍利于清净处起大窣堵波。而作供养。时有金轮王名吉利枳。将十八俱胝军将围绕于空中过。欲向人间至窣堵波处。时有信佛天神。各以威力捉王轮宝。于空中住而不得去。时吉利枳王。见其金轮既不得转。即作是念。我福德尽。令此轮宝不复前进。诸天神等于其空中而谓王曰。非王福尽。然以其下有佛舍利窣堵波。令王轮宝不复得去。时吉利枳王闻此语已。与诸军将十八俱胝围绕而下。见其佛塔由故未成。彼诸部众各相劝勉。齐以珍宝而共庄饰。复以种种香花伎乐持以供养。胡跪合掌大众同声而发愿言。愿我以此所种善根。于当来佛闻法得法眼净。作是言已顶礼佛塔。汝等苾刍勿作异念。彼时转轮王吉利枳及余侍从。今即频毗娑罗王并诸眷属是也。是时彼王及其侍从所作供养。供世尊阿罗那鞞之窣堵波已。由此善业缘故。于无量俱胝百千劫。生人天中受胜妙乐。王及眷属由愿力故。今于我所得清净眼。诸苾刍当知。黑业有纯黑异熟。白业得纯白异熟。黑白杂业得杂异熟。是故汝等苾刍。舍黑黑业及彼杂业。应当勤修白白之业。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第八

时诸苾刍咸皆有疑。而白佛言。世尊。是具一切智能断诸疑。我等不审。优楼频螺作何业故。以五百神变而能调伏。那提迦摄伽耶迦摄任运调伏佛告诸苾刍。彼迦摄波所集资粮业。汝等善听。我当为说。乃至颂曰。如前。佛告诸苾刍。往古昔时。此贤劫中人寿二万岁。有佛世尊。号曰迦摄如来。十号具足出现于世。在波罗痆斯城仙人堕处施鹿园中。时彼世尊佛事已毕而入涅槃。时有国王。名吉利枳。积诸香木而用焚烧。复以香乳洒火令灭。以四宝瓶盛其舍利。于形胜地起窣堵波。纵广一踰缮那。高半踰缮那。时波罗痆斯城。有一长者。其家巨富。财宝丰饶多有受用。如薜室罗末拏天。而彼长者。于同类家娶女为妻。共相娱乐后生三子。长者后时忽染疾病。种种方药不能得差。奄就命终。时彼子等。种种缯彩装饰其舆。送彼寒林以火焚烧。号叫悲泣丧事已毕。时长兄言。所有财物吾今欲分。时彼二弟而不随从。其兄数数言欲分之。二弟报曰。若如此者。先修福业然后听分。兄言作何等业。弟曰。于迦摄佛窣堵波处而为供养。时兄不信。多时致难。后始随许。其二弟以种种珍异。于迦摄佛窣堵波所作供养已。便发愿言。由此善根。愿我同于迦摄波佛应正等觉所。授最上记。摩纳婆。汝于来世人寿百岁时。当得作佛号释迦牟尼如来应正

等觉。彼佛法中而得出家。获殊胜果。兄闻弟等发是愿已。顶礼双足即发善愿。而我恶性不信正法。由此随喜善根。亦于彼释迦牟尼佛。与我五百神变。而见调伏令我出家。既出家已便获胜果。汝等苾刍勿作异念。彼长兄急性不信正法者。是优楼频螺迦摄。其二弟者。即那提迦摄伽耶迦摄等。是由愿力故。以五百神变而能调伏之。其那提迦摄伽耶迦摄而易调伏。频毗娑罗王为太子时。王舍城中有一长者。彼有园苑花果茂盛。心常爱恋。时频毗娑罗太子出外。乃见彼园苑。见已即便生爱乐想。告长者曰。卿可与我此园苑。长者心生吝惜。竟不与之。如此三返皆不随从。太子复告曰。与汝财物园可属我。彼答太子曰。乍可出国终不能与。太子复告长者。当念我言。若得王位必定取之。长者答曰。汝得王位我必当出。太子曰。汝可记忆。我是频毗娑罗太子。作是语已便即回车。乃至后时。大莲华王而年衰老。奄就命终。便以太子绍王。既得王位强力夺彼园苑。彼长者便生热恼。而得心病。怨恨而死。于此园中住。作一毒蛇。其蛇常于王所伺求方便。后于芳春之月。王与宫人及诸婇女。往诣园中除去左右。与诸眷属欢喜受乐。便即睡眠。诸女爱花皆舍王去。唯有一女。执刀而卫护王。是时彼蛇见诸女众皆悉游散。从穴疾出而欲螫王。王福力故。羯兰铎迦鸟围绕其蛇而众发声。彼执刀女闻众鸟声。复见毒蛇而来向王。即以利刀断彼蛇命。女为怖故便发大呼。时王从睡惊寤而起。便问女言。此为何事。女报王曰。毒蛇欲来螫王。羯兰铎迦鸟群声绕蛇。我已断讫。王闻此事。便敕太子群臣。集王舍城所有人民。在此园苑。远近盈满闻乱发声。其王善治国境内外诸人闻已皆大悲泣。王告诸人。若刹帝利灌顶王。有人救命合酬何愿。群臣白王。合酬彼人半国之赏。王言。羯兰铎迦鸟而救我命。若如是者。宜与半国之赏。大臣复白王曰。羯兰铎迦鸟而非人类。纵得王赏将何所用。其此园苑。施与羯兰铎迦鸟。复于终身供给饮食。王曰。如卿所言。时诸群臣。令其园苑周遍莳竹。以此缘故。号为羯兰铎迦竹园。尔时世尊。游行摩羯陀人间王舍城外。在一树下便住其处。时影胜王。闻佛到王舍城外在一树下。与诸眷属出王舍城。来诣佛所顶礼佛足退坐一面。尔时世尊。为说妙法示教利喜已默然而住。时影胜王。从座而起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬而白佛言。唯愿世尊及诸苾刍。于明晨朝受我微供。尔时世尊默然受请。时影胜王。知佛受请顶礼佛足还至本宫。敕诸眷属。令办种种微妙饮食敷设床座。于彼座前。宝瓶盛水安置会中。既敷设已便敕使者。往世尊所白言时到。尔时世尊。于晨朝时着衣持钵。与苾刍众前后围绕。入王舍城至王宫中。洗手足已敷座而坐。时王见佛与诸苾刍寂然安坐。时影胜王。自手斟酌种种美食。而为供养相续不绝。皆令饱足。饭食已讫。王自行水。佛及苾刍澡漱已毕。王取宝瓶灌世尊掌。而白佛言。我毗婆迦兰陀园奉施世尊。唯愿纳受。时佛世尊即说咒愿颂曰。

所为布施者　　必获其义利
为利乐布施　　后必得安乐

尔时世尊说此颂已。与诸苾刍即便往诣羯兰铎迦园。止住其中。以是因缘。结集尊者于经中说。佛在此羯兰铎迦园。乃至舍利弗目揵连出家。得阿罗汉道。

尔时王舍城中有一长者。请佛世尊及苾刍众于家供养。于此之时。给孤独长者。别有缘事至王舍城。此长者家便即止宿。其长者于夜初分。即起呼诸家眷属。贤首圣者。可起取薪然火滤水造诸饮食。扫洒涂地敷妙胜座。时给孤长者闻此语已。作如是念。此长者家。为复嫁女。为当娶妻。为复屈胜上客。为复请人。为复请国王家内设食。作是念已。复问长者向所念事。长者答曰。亦不嫁女娶妻屈客并及王等。如所敷设。明日请佛世尊及僧伽苾刍众。如法设食。时给孤独长者初闻佛名。遍身毛竖心生欢喜。问主长者曰。是何名佛。主即答言。有乔答摩沙门释迦之子。从释迦种中以正信故。剃除须发被着法衣。从家趣于非家。证得无上正等菩提。号之为佛。彼复问曰。何名僧伽。主复答言。有善男子。从刹利种以正信故。归佛出家。剃除须发被着法衣。从家趣于非家。名为僧伽。亦有善男子。从婆罗门种族。从薜舍种族。从戍达罗种族。以信心故。剃除须发被着袈裟。从家趣于非家。出家修道。名为僧伽。我请彼佛及僧伽众。明日于此家中以食供养。复问长者。彼佛今在何处。答曰。今在寒林弃尸之所毗诃罗住。给孤独长者又复问曰。我可得见彼佛不。长者答曰。汝可得见然于此待。若明日世尊至。汝必得见。是时给孤长者系念于佛。便即昏沉忽然惊寤而天未曙心作明想。行诣善自在城门。其国常法。夜分初更不闭。防外使来令无障碍。于后夜分城门亦开。用防内使无有障碍。给孤长者。见门开明随明而出。既出城门光明即没。是时天暗。心生怖惧身毛皆竖。我今于此。恐人及非人而见损害。作此念已即欲却回。时此城门所居天神即放光明。从城门外乃至寒林。于其中间而皆大明。其神复报长者曰。汝可前行。有大饶益勿生回想。何以故。而说颂曰。

骏马满百匹　　紫磨金百斤
驭牝两车轮　　其数皆有百
载以种种物　　而用行檀施
不如发一步　　向佛之功德
如是等校量　　十六分中一
假使象百头　　皆以金交络
复载妙宝帐　　而用行檀施
不如发一步　　向佛之功德

十六分中一　　复有百美女
婇媛中最胜　　颈络妙珠璎
臂摇众宝钏　　如是行檀施
不如发一步　　向佛之功德
十六分中一

天复告曰。汝可前行。有大饶益勿生回想。时给孤长者而白天曰。贤首。汝是何人。彼天答曰。我昔是汝善友。名摩头肩。我于舍利弗大目揵连。甚大信心尊重礼拜。命终之后生四天王宫。为护众生住此善自在城门。是汝昔友今故相告。汝可前行有大利益。勿生退想。

尔时给孤长者心作是念。佛者。超出异生。不同余圣。其所说法深可尊重。是故诸天。见佛生大欢喜。念已乘天光明即诣寒林。尔时世尊。知给孤长者来故。即出寺门而以经行。给孤长者前至佛所。以居士法问讯世尊。寝膳安不。尔时世尊。以颂答曰。

离一切烦恼　　心不染诸欲
得无漏解脱　　常得安乐眠
断一切结缚　　心息热烦恼
寂静得心者　　乃可安乐眠

尔时世尊说是颂已。与给孤长者俱还精舍敷座而坐。给孤长者顶礼佛足退坐一面。时世尊为给孤长者。演说妙法示教利喜。如佛常法。所谓先说布施功德持戒功德。受天果报功德。不乐诸欲过失受烦恼事。赞叹出家清净观察殊胜功德。宗法广为演说。世尊知给孤长者心生踊跃欢喜。心无障碍堪受胜法善能了知。是时世尊为说胜法。所谓苦集灭道。此四谛法广大演说。犹如离垢净衣将染受鲜好色。给孤长者亦复如是。不离本座证四圣谛。所谓苦集灭道。给孤独长者。以见法已得法。了知法深入法。断诸疑惑不受他教。自能了知不被他引。于师教中心无怖畏。时给孤独长者。从座而起偏露一肩。即于佛前合掌恭敬。而白佛言。我已入法。一心归佛归法及苾刍僧伽。唯愿授我邬波索迦戒。从今尽命。永断杀生心净归依。尔时世尊。告给孤独长者曰。汝名字何。长者白曰。我名苏达多然我资给孤独食。是故诸人号给孤独。佛告长者曰。汝何处人。长者答曰。在此北方娇萨罗国室罗筏城外。有邑我住彼中。唯愿世尊。而受我请诣室罗筏城。受我供养。乃至尽形。及苾刍僧伽四事供养。佛告长者曰。室罗筏城中有寺以不。长者答曰。彼城无寺。世尊告曰。彼若有寺。僧伽应来往。彼既无寺。若为安置。长者答曰。唯愿世尊而受我请向室罗筏城。我当造寺令苾刍众往来安置止息思惟。世尊默然受请。是时长者知佛许已。即从座起顶礼佛足却还本处。彼时长者。王舍城中事既了

已。还至佛所顶礼佛足却坐一面。而白佛言。唯愿世尊。遣一苾刍与我为伴。往室罗筏造立住处。安置世尊及苾刍僧众。佛作是念。苾刍众中谁能调伏室罗筏城人及长者眷属。世尊知舍利弗堪彼调伏。世尊念已。告具寿舍利弗言。汝应观察给孤独长者眷属及室罗筏城人。应往教化造立毗诃罗。舍利弗默然受佛敕已。顶礼佛足与长者同行。尔时具寿舍利子。于夜分尽至明清旦。执持衣钵入王舍大城次第乞食。却还本处饭食讫。摄衣钵所有卧具。襞揲一处付余苾刍。往室罗筏城。时给孤长者资办道粮。渐至室罗筏城外。游诸园苑。林泉形胜可爱乐处。堪作寺舍。去室罗筏城不远不近。寂静无有杂声。亦无大风复不大热。亦无蚊虻蛇蝎等。有此胜地。为我世尊造立寺舍。给孤长者游行。至誓多太子园林中。其园去城不远不近。昼夜寂静乃至无有诸毒虫等。堪作寺舍。见此园已。入室罗筏城不归本住。便往太子誓多宫所。而白太子言。可与我彼园。当为世尊造立寺舍。太子报曰。彼非是园而是苑林。长者复白曰。无问园苑处所与我。如是三请。太子报曰。我实不应而舍此园。纵得布金遍地。我终不与。长者复白曰。汝已定价汝可取直。其园林属我。太子报曰。是谁定价。长者白曰。汝自定价。因即争竞不定。共诣断事人所。尔时四天王。闻斯事已便作是念。今给孤长者为世尊造立寺舍。我当资助。作此念已。遂即各化为断事人。于法司坐。时誓多太子给孤长者。共到其处。给孤长者及太子各具因缘白。断事人议曰。太子。汝自定价。园属长者。太子取金。太子既见断已默然而去。是时给孤长者。还家敕诸僮仆。以车象牛驴担负筐笼。运载其金。至誓多林用布其地。有少未遍。于时长者心自思惟。若取大藏金即太多。欲开小藏复恐不足。又作是念。诸藏之中何者不多不少。而得充足。

尔时太子。见长者默住思惟。即便生念。给孤长者心应生退。为一园林。岂能舍此积集多金。作是念已告长者曰。汝心应退。当却收取金。其园还我。长者告曰。太子。我心不退。然心中所计。欲开何藏不多不少而得充足。太子闻此语已便作是念。世尊威德不可思议。其法亦不可思议。是故长者能舍积聚无量金宝。作此念已告长者曰。其地金未遍处。应收却还。我为世尊而作寺门。长者报曰。随意可为世尊而作寺门。尔时给孤长者。为世尊初欲造寺。诸外道众。极生怨恨心怀热恼。共集一处往长者所。到已便作是言。长者。汝不应为乔答摩沙门造立寺舍。何以故。我等先已分界。彼王舍城可乔答摩居止。此室罗筏城而我等住。是故不应造寺。长者报曰。汝等只可分自国境。不应共分我园。我所造功德皆由自心。诸外道等见长者坚意不移。即诣王所具陈上事。给孤长者共对获胜。彼外道心生忿怒面现恶相。便作是语。我终不从汝志。然乔答摩沙门上首弟子。与我等共相论议。若能胜我随意造寺。长者报曰。可尔。然我且问舍利子。若见许可即来报汝。长者即往尊者。舍利子所。顶礼双足退坐一面。而即

白言。大德。诸外道等皆作是语。汝欲作寺云我制汝。又言。乔答摩沙门上首弟子。今现在此与我论议。若能胜我听汝造寺。未审尊者。如何当拟。舍利子闻斯语已。便即观察此辈外道及室罗人民。颇有善根不。既观察已知有善根。又复观察。谁有善根堪调伏不。自心观见我能调伏。又复观察。几时应来集会。观见根器。却后七日可能集会。作观察已告长者曰。可随汝意。却后七日我当论议。给孤长者欢喜踊跃。顶礼舍利子足。往外道所。而作是言。圣者舍利弗作如是语。却后七日应当论议。彼外道众闻斯语已。共相谓曰。有二种因缘。何以为二。一者舍利子必应逃走。二者应觅伴侣。以此之缘延期七日。外道复相谓曰。我等亦可觅当宗知友。彼皆分头散访达本宗者。乃见一梵志。名曰赤眼。善能幻化。既得见已便即告曰。汝之与我同修道行。我等今呼乔答摩沙门上首弟子。共为论议。彼今已求伴侣。汝可共相资助。其梵志问曰。几时当论。报曰。却后七日。梵志答言。可尔。若会集时汝当报我。诸外道等恐怖烦恼每日各更求觅伴侣。期程将满至第七日。给孤长者于广大胜地。为具寿舍利弗。敷设师子胜妙高座。亦为外道而敷一座。诸国外道皆集其会。及室罗筏城百千万亿一切人民。亦集其处。其中或为看论议者。其中亦有善根成熟。俱来集会。尔时具寿舍利弗。与给孤长者及诸眷属。前后围绕而来赴会。遍观大众谁堪调伏。即便微笑整肃威仪。寻升论座。一切大众一心合掌瞻仰舍利弗。时舍利弗即告诸外道。为我立宗汝破。为汝立宗我破。外道答曰。我先立宗。舍利弗作如是念。若我先立宗。人亦不能难破。除佛世尊。况赤眼外道。便作是念报外道曰。任汝立宗。我当随破。彼赤眼善解方术即便化作大庵没罗树。开花结实。具寿舍利弗。为大风雨摧树拔根。须臾散灭。时解术者而不能见。外道又化作一莲花大池。具寿舍利弗。化为象子践池折花。寻复平地。外道化为七头龙王。舍利弗化为大金翅鸟。从空飞下食龙而去。外道化为起尸鬼。令前害舍利弗。舍利弗以咒咒之。令鬼却回损害外道。外道怖急下座。五体投地礼舍利弗。作如是言。愿救我命愿救我命。时舍利弗摄咒力已。其鬼即灭。为赤眼外道说法。便发信心。从座而起顶礼双足白言。愿听我善法律中出家受具足戒成苾刍性。求为弟子而修梵行。作是语已。时舍利弗。即令剃发受具足戒。精勤修习不久之间。证无学果。三明六通具八解脱。得如实智。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手挥空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆供养。是时大众见此惊怪。各各嗟仰。于舍利子处皆发信心。作如是语。圣者舍利子。破大论议师调伏外道。大众一心合掌瞻仰舍利子。是时具寿舍利子。知彼大众意乐烦恼。六界自性了知说法。此是证四谛。彼大众闻已。无量百千有情得大殊胜。有发声闻心。有发辟支佛心。有发阿耨多罗三藐三菩提心。有发三归心受五戒。有证须陀洹果。有得斯陀含。有证阿那含。有得出家断一切烦恼得阿罗汉果。是时大众。于佛法僧所深

生敬心。时舍利子。说是法已却归本处。给孤长者及诸眷属。一切人民皆大欢喜。作礼而去。时诸外道心生恼恨。各相谓曰。我等不能破得舍利子。我等须作方便杀彼舍利子。先须入此寺中佣力。作诸伺候得便之处。即须断命。时诸外道诣给孤长者曰。汝今夺我诸胜利养。我先久住不忍舍离此国。唯愿慈悲。于寺中许我佣力。长者报曰。待我白舍利弗。便即诣具寿舍利弗所。到已而白尊者言。圣者。今诸外道作如是言。汝断我诸利养。唯愿垂慈。许我寺中有所佣力。由我等久住于此。不能舍离其国。舍利子闻斯语已。便即观察。彼外道等有善根不。既观察已知有善根。复观察。彼等谁能调伏。观知我能调伏。告长者曰。可然。终不相违。彼外道等。即于寺内起首佣力。时舍利子。化作二执杖当诸作人。其性甚暴驱逐彼人。舍利子知彼等调伏时至。相去不远。于树林下而以经行。彼外道见经行已。便作是念比来伺候今正便宜。诸人一时而来围绕。舍利子见已。起观察心。彼外道等拟作何意而来我所。乃见彼等为害我故一时来。此时化执杖人。即来驱迫以杖鞭挞。便即告曰。汝等应往造作。彼即同声告曰。舍利子愿救我等。舍利弗语执杖人。汝且去任彼止息。彼外道便作斯念。共相谓曰。此舍利子有大威德。我等皆发害心。此于我所而起慈心。作是言已便生信心。舍利子观见彼等意乐。随眠界行自性知已。随其根器说四圣谛法。由闻法故。彼等皆以金刚智杵。摧破二十种萨迦耶见山已。现证预流果。彼等见实谛已。皆白舍利子言。大德。唯愿听我等于善教法中调伏出家受具足戒得苾刍性。我等于舍利子所可修梵行。时舍利子。度彼外道授具足戒。教应作事。彼等渐次精勤修习。见此五种生死轮转动摇。一切行趣摧灭。破坏离散之性。既了知已。断诸烦恼证阿罗汉。三明六通具八解脱。得如实智。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手挥空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆供养。尔时舍利弗。与给孤独长者。以手执绳量地置寺。具寿舍利子即便微笑。给孤独长者既见笑已。寻即白言。圣者舍利子。世尊及诸弟子。无因不笑。今者微笑。有何因缘。舍利子答曰。如是如是长者。世尊及诸弟子。无因不笑。今所笑者。当尔长者执绳量地之时。彼净居天纯金宫殿早已成就。以是因缘我今微笑。长者闻已即大欢喜。告舍利弗。实若如是。更广其绳大造立寺。便发弘愿。时舍利弗。随长者意阔引其绳。是时长者更广发愿大造其寺。时净居天四宝宫殿还已成就。舍利弗见已欢喜复告长者。彼净居天由汝愿广。过前宫殿四宝所成。闻此语已倍加严饰。更多造寺满十六所。其置寺外。别造六十四院。悉皆重阁。既造了已。供寺所须家具悉足。尔时给孤独长者。往具寿舍利子所。到已礼讫在一面立问言。圣者。世尊出游日行几许。舍利子曰。如转轮王所行之法。又问曰。轮王日行几何。报曰。轮王日行两踰缮那半。时给孤长者。从室罗筏城于其中间。计两驿半置四事供养。时非时食悉皆充足。建吉祥门立一首领。总知事务。严饰幡

盖及以宝幢。栴檀香水洒散其地。布众名花。杂宝香炉置于衢路。作是事已告使者曰。汝今可往诣世尊所顶礼双足。当陈我言奉问世尊。起居轻利小病少恼安乐行不。唯愿世尊及苾刍众。向室罗筏城。我以尽形四事供养。冀无阙乏。使受教已即往王舍城。诣世尊所顶礼双足。即住一面白世尊曰。彼给孤长者。顶礼世尊双足而白世尊。起居轻利少病少恼安乐行不。唯愿世尊及苾刍众。向室罗筏城。尽我一生四事供养。冀无阙乏。世尊告曰。给孤长者及汝己身。愿常安乐。使者白世尊已。复白世尊曰。给孤长者作如是语。唯愿世尊及苾刍众。向室罗筏城来。尽我一生四事供养。世尊尔时默然而受。使者见世尊默然受已。作礼而去。尔时世尊。由自调伏故。调伏围绕。自寂静故。寂静围绕。自解脱故。解脱围绕。自安隐故。安隐围绕。自善顺故。善顺围绕。自应供故。应供围绕。自离欲故。离欲围绕。自端严故。端严围绕。犹如牛王牛众围绕。犹如象王小象围绕。如师子王师子围绕。犹如鹅王诸鹅围绕。犹如妙翅鸟王诸鸟围绕。如婆罗门学士学徒围绕。犹如大医病者围绕。犹如大将众勇围绕。如大导师行旅围绕。犹如商主众商围绕。如大长者诸长者围绕。犹如国王诸臣围绕。如转轮王千子围绕。犹如明月众星围绕。犹如日轮千光围绕。犹如持国天王乾闼婆围绕。犹如增长天王鸠槃荼围绕。犹如丑目天王龙众围绕。犹如多闻天王药叉众围绕。如净妙王阿苏罗围绕。如天帝释三十三天围绕。如梵天王梵天围绕。犹如大海湛然安静。犹如大云叆叇垂布。犹如象王屏息狂醉。调伏诸根威仪寂静。三十二相而为庄严。八十种好以自严身。圆光一寻朗踰千日。安步徐进如移宝山。十力四无畏大悲三念住。无量功德皆悉圆满。诸大声闻及无量百千万亿人众前后围绕。诣室罗筏。到城外已欲入城门。才举一足登彼门阃。便即大地六种震动。动极动。摇极摇。震极震。东涌西没。西涌东没。南涌北没。北涌南没。中涌边没。边涌中没。于世界中出大光明。铁围山间幽冥之处而皆大明。天鼓自鸣。种种妙花霏霏乱行。种种妙香如雨而下。及天妙衣服如雨而下。一切隘路自然宽广。坑坎之地自然平坦。城中象马及傍生等。皆发音声。所有家具资身之物。一时自鸣。盲者能视。聋者能听。哑者得语。跛者能行。根不具者皆得具足。醉者自醒。遇毒者自解。怨雠者释结。怀胎之妇无忧自诞。狱囚系闭自然解脱。贫乏之者种种财宝自然充足。

尔时世尊及诸大众。既入城内。见是希奇种种异事。尔时世尊。从室罗筏城中。与苾刍众同至寺所。敷座而坐。时给孤独长者。并诸眷属前后围绕。俱诣佛所。金瓶盛水盥世尊手。其水不出。长者忧恼便作是念。我今应有宿世罪障。令水不出。尔时世尊。知彼长者心之所念。便即告言。汝无罪障。此之寺地。汝曾往昔已造毗诃罗。施佛及僧伽。汝今注水。非是昔日旧立施处。所以瓶水不为汝出。汝可移立旧施寺处。长者受教便立旧处。其水即出。世尊便出五种妙音广为

赞叹。欲咒愿时。誓多太子心作是念。唯愿世尊。先说我名。世尊知已。随誓多心告诸苾刍。此誓多林给孤独园。施佛及四方苾刍僧伽。是时誓多太子。闻世尊先称己名。即大欢喜起大信心。为佛造立寺门四宝所成。为此因缘结集圣者苏呾罗中说云。佛在室罗筏城逝多林给孤独园。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第九

尔时憍萨罗胜军大王。闻乔答摩沙门游憍萨罗国到室罗筏城住誓多林给孤独园。彼世尊乔答摩沙门说云。我得阿耨多罗三藐三菩提。胜军大王闻此语已。往世尊所在佛前立。慰问世尊在一面坐。我闻世尊得阿耨多罗三藐三菩提。有人作如是说。乔答摩得阿耨多罗三藐三菩提。彼人岂不谤世尊耶。妄说能证。为实得耶。为正法说。为复随顺法说。若彼人众说如是言。世尊得如是阿耨多罗三藐三菩提。若复有击难破。岂非耻辱。世尊告曰。若有说我得阿耨多罗三藐三菩提。此语非证。我实证得阿耨多罗三藐三菩提。若有论难诽谤不成。何以故。大王。我证得阿耨多罗三藐三菩提。胜军王答曰。乔答摩所说。我实得阿耨多罗三藐三菩提。我今不信。所以者何。乔答摩所是耆老外道。所谓晡剌拏末羯利珊逝移脚拘陀昵揭烂陀等六师。由云不证得阿耨多罗三藐三菩提。何况乔答摩沙门。小年近始出家。如何证得阿耨多罗三藐三菩提。何人肯信。佛告大王。有四种小。并不应欺。何等为四。一者小刹帝利。二者小毒蛇。三者小火。四者年小出家。此等不可轻欺。所以者何。小出家者得阿罗汉有大威德。尔时世尊即说颂曰。

刹利具足丈夫相　　父母名称皆清净
见小奉敬勿轻慢　　智者如是不应欺
大王应当知　　小者不可篾
后若绍王位　　必能相蹶害
恐后怀怨嫉　　是故应恭敬
欲得全身命　　及后利益者
当须随彼意　　奉敬不应轻
或村或野田　　若见小毒蛇
不可谓其小　　智者怀轻恼
其蛇为食故　　处处而求觅
后若得其便　　必令人损害
若欲全身命　　及后利益者
当须远离彼　　是故不应轻
微火广能焚　　烧过背皆黑
彼小不应篾　　智者勿怀轻

小火虽未多　　薪多火自广
炎盛损一切　　城邑及村坊
若欲全身命　　及后利益者
当须速远离　　是故不应轻
假使彼盛火　　烧城及村落
虽焚一切苗　　经宿还复生
若轻具戒者　　还烧自善业
子孙及财物　　一时俱散失
由如多罗树　　截苗不复生
若轻苾刍者　　不久如多罗
若欲全身命　　及后利益者
当须常远离　　是故不应轻
刹利具诸相　　毒蛇并小火
苾刍具足戒　　智者不应轻
若欲全身命　　及后利益者
当须常远离　　是故不应欺

尔时憍萨罗主胜军王等。闻此颂已心生欢喜。即从座起礼佛而去。

佛在室罗筏城逝多林给孤独园。与大苾刍众俱。尔时憍萨罗国胜军大王。遣使持书向劫比罗城。与净饭王书曰。王应欣庆。王之太子得成正觉。获甘露法。以微妙义普施群生。皆得充足。深助欢喜。时净饭王得书读已。情甚欣悦。以手掌颊默然而住。面有忧色。时王大臣。名乌陀夷。见王愁恼仰白王言。大王。何故以手掌颊心生忧恼默然而住。告邬陀夷曰。我今云何得不忧恼。一切义成太子修苦行时。我令使问。彼持消息。还报于我住止之处。今者遣使。竟无一人报我消息。时邬陀夷寻白王曰。我请往彼看问太子。知其消息却来报王。时净饭王。却报邬陀夷曰。彼遣使往既至子所。见具足教便住不来。汝今请看决定彼住。邬陀夷白言。我决定来。时净饭王。亲自作书颂曰。

从受胎以来　　希佛树长成
我亲长养汝　　心热常忧恼
汝今得增长　　弟子如枝叶
余人获快乐　　我今唯忧苦

复说颂曰。

汝昔于萌芽　　从小我长养
汝今得实果　　不复报我恩

汝初诞生时　　广发诸誓愿
我成无上觉　　度无量众生
斯事并证已　　起大慈悲心
为我及眷属　　愿来于我城

时净饭王。既作书已付邬陀夷。邬陀夷既受得已。向室罗筏城。行经三日。诣誓多林给孤独园。到世尊所顶礼双足。以书奉佛白言。世尊。净饭大王。令我持书奉与世尊。尔时世尊。开书读已摄在一处。邬陀夷从座而起白佛言。世尊。可往劫比罗城不。世尊告曰。我今当往。邬陀夷于前世时已为善友故发此言。世尊若不去者。我今强将世尊往劫比罗。时世尊见此语已。以颂答曰(颂如余处)

邬陀夷闻此颂已而不能报。作如是语。世尊。我今往净饭王所报言。世尊欲来向劫比罗城。世尊报曰。邬陀夷。如来使者不应如汝。邬陀夷答曰。世尊使者如何。佛告曰。出家是如来使。邬陀夷答曰。我昔于净饭王所。已作诚言。我今往彼定将信来。佛告曰。如汝诚言不须违信。汝可出家然后却还。为如来往昔过去无量生行菩萨行时。于父母教师邬波驮耶及尊者处。不敢违命。是故邬陀夷闻佛教不敢违背。时邬陀夷闻佛教已。唯然信受。我今出家。佛言。善来苾刍。而成出家具足梵行。

佛复告曰。汝可却还。不可如旧辄入王宫。于门外住使人往通。门外有释迦苾刍。若命入者可即随入。入已若问更有余释迦苾刍不。可答言有。若问悉达太子形容服饰如汝不。可答言如我无异。若令汝于宫内止宿。必不得止宿。若问悉达太子不住于宫内。汝可答言不止宫内。若问何处安住。汝可答言于阿兰若处。若问悉达来不。汝可答曰来。若问几时当来。汝可言七日外可来。时邬陀夷既闻斯语。顶礼世尊双足而白言。我今当往。世尊告曰。汝今可去。以如来神力加持。即日到劫比罗城王宫门外。时邬陀夷在王门外。告门官曰。汝可通王。门外有一释迦苾刍。王言。可入苾刍。入已净饭王见邬陀夷。即识问曰。汝得出家耶。答言。大王。我已出家。王言。更有释迦苾刍不。答言有。王复问。悉达太子形状与汝相似不。答言。无异。王闻此语迷闷擗地。以水洒面良久醒悟。又问邬陀夷。悉达太子几时当来。答言。应来。王又复问。限几时到来。答曰。却后七日应来。王即敕诸臣佐。可修理宫阁。悉达欲来。邬陀夷答曰。大王。世尊不住宫阁。王又问曰。若来何处而住。邬陀夷答曰。阿兰若处住。王敕大臣。可修园苑。如彼誓多林一种无异。彼诸臣佐问邬陀夷。其誓多林寺舍院宇。可有几何。邬陀夷曰。大院一十六所。其诸小者总六十四。诸院之中皆有重合。诸臣闻已。即令巧工七日之中造诸院宇。如誓多林等无有异。尔时世尊告具寿大目揵连。汝可告诸苾刍。世尊欲

往劫比罗城父子相见。汝可着衣持钵。若有乐见者。当共汝去。大目揵连。闻佛语已告诸苾刍。世尊欲往劫比罗城父子相见。有乐见者。可持衣钵当共汝去。尔时乃至世尊。到卢醯多河边。及诸大众。时净饭王。闻悉达太子到卢醯多河边。王敕诸臣。装饰城郭香水洒地。散种种花烧诸妙香。从尼拘陀园。至卢醯多河。其间道路皆悉装饰。又于园中敷师子座。及诸徒众所坐之座。城中诸人闻太子还悉来集会。于大众中或有先因缘。而来赴会。亦有故来看。太子先礼父王。为是父王先礼太子。有如是因皆来赴会。至第八日旦。诸苾刍澡手漱口洗浴来诣佛所。尔时世尊作如是念。我若步行入劫比罗城。诸释迦种皆是高心。若见步行必当耻笑作如是语。此悉达太子出家之时。无量诸天围绕腾空而去。多时苦行得甘露味。成等正觉。今步行入城。作此念已即入三摩地。没即现东方。上升虚空高七多罗树。诸苾刍高六多罗树。从空而行近劫比罗。世尊渐下至六多罗。诸苾刍渐下至五多罗。佛渐至五多罗。苾刍至四多罗。佛至四多罗。苾刍至三多罗。世尊三多罗。苾刍二多罗。世尊二多罗。苾刍一多罗。世尊一多罗。苾刍六仞。世尊六仞。苾刍五仞。世尊五仞。苾刍四仞。世尊四仞。苾刍三仞。世尊三仞。苾刍二仞。世尊二仞。苾刍一仞。世尊一仞。苾刍步涉。时净饭王见神变已。而苾刍多。不知何者是世尊。时王呼邬陀夷。乃至击鼓鸣捶。宣王教令。普使投劫比罗城内家家一子随佛出家。时斛饭王有其二子。一名无灭。二名大名。其大名常令检校家务。无灭常楼阁中坐。婇女围绕欢娱受乐。于时其母告大名曰。汝今知不。王有教令。于释种中。家别一人令其舍俗。大名白母。我不出家。母言。何故。大名曰。母所爱子坐楼阁中。不遣出家。令我弃俗。母言。小子。无灭在家有大福德。汝今不应于彼生妒。大名报曰。母于无灭生爱恋心。偏意供承非其福德。母但莫送饮食。试福德不。母答云好。令汝现见。其母将笼盛空食器。对其小儿以帛覆之。而密封闭。命执事女送与无灭。复教女曰。若问是何物。应即报言。空无一物。使者执笼而行。于时帝释观见下方。睹是事已便作是念。无灭往昔。曾以饮食供养乌波利瑟吒辟支佛。如何顿绝其食。我今应可与其饮食。帝释以种种饮食。令其笼中器具悉满。时执事女持其食笼。依前封印至无灭边。寻问其女。此中何物。女即答报童子曰。此中无物。既闻语已便作是念。其母怜我。岂肯空遣使者来于我所。此笼之中决定此食。名为无物。即便开看。乃见住处种种资具。于其器中香美饮食悉皆充满。香气芬馥心生希奇。得未曾有。无灭孝养。便取好食却奉其母。令其使者咨白母曰。唯愿每日当令送此无物饮食。母得其食心生极怪。便视大名。母即告曰。子见此食不。大名报曰。我今已见。母报大名。我已先报汝。无灭有大福德。汝今不应而生嫉妒。大名报曰。母今于无灭。若有福德及无福德。我亦不能出家。母见大名。种种劝语不肯出家。往无灭处作如是语报言长子。汝今知不。王有教令。于释种中。家别一人令其舍俗。汝今意者。为复在家

为复出家。无灭报曰。今者在家。有何过失有何利益。今若出家有何利益。母报子曰。如法在家无诸过失。应感人天生。若非法住家堕三恶道。若如法出家依持圣教。得胜涅槃。若不能具足出家。即得人天身。无灭闻已寻白母曰。出家造过由胜在家精勤功德。愿母放我当自出家。母即报言。放汝出家。无灭先与贤释种王素相亲近。即诣王所行至门首。时王在楼阁上抚琴作妓。琴弦忽断歌声遂错。无灭善琴。在其门外知琴弦断所以声错。门家白王。无灭立在门首欲见大王。谁为障碍。寻命入来。既相见已抚柏而坐。王问无灭。至此门首经几许时。无灭报言。琴弦断时到其门外。当尔无灭以手抚王褥上白氎。当报王曰。织此[疊*毛]师当织之时身患热病。王今何故向此石上而卧。王即怪之。遂揭褥看。便见底下一褥垢腻多污。贤释种王见已。极生怪愕。呼彼织者来问言。此[疊*毛]汝当织时患热病不。答言。实尔。贤释种王告无灭言。童子。汝何故得知。答言。触时觉热。是故我知。彼极生怪。王又问言。何故至此。白言。大王。净饭有教。敕诸释种家。各许度一人。欲往出家故来辞别王言住此一宿当共筹量。无灭住彼一宿。王言。童子。我若随汝出家。天授当为释种王与诸释种极为大患。可共相劝天授同共出家。即唤天授来至彼所。时王告言。天授。我等今者悉欲出家。汝何所为。闻已即心念言。我报言不出家者。贤释种王亦不出家。我设方便应当诳彼。又复念言。当时世尊。于尼拘陀林中。以幻示现神变令诸大众悉皆信伏。彼时我已设此计。念已告言。大王。王既出家我亦不住。即心念言。此为诳者当今大众咸悉闻知。时王宣敕告诸人民。我及无灭并天授等释种五百人同共出家。汝等知闻应当欢喜。是时天授闻此语已心生苦恼。即心念言。我若定知贤王出家。我不应说同共出家。今者若不出家。是妄语人不得为王。当且出家然后为王。时王净饭作如是念。为诸释种设大供养。净诸衢路除去瓦砾。以檀水洒地建立幢幡。悬诸缯盖。烧诸名香。散杂妙花。时王与诸释种及诸眷属。百千万亿前后围绕。诣师子座坐已。诸释种女于诸窗牖。皆欲看此出家释种威仪尊贵及供养具。诸方远来。于巷陌中悉皆盈满。住立瞻仰。王又召诸相师令占释种。谁欲出家如法住谁不如法。时诸释种各辞别父母。自以种种严具庄饰其身。各乘车辂贤王引前。相师见已白言。乐为承事。无灭及假和合亦复如是。天授次至。有鸱飞来拨髻珠将。相师见已白言。如此征祥。决定于世尊身起害。当堕地狱。次瞿迦离褰那沓婆(此云缺财)羯吒牟罗底沙海授等从城出时。闻有驴鸣。相师见已白言。此等皆缘恶口恼乱众僧当堕地狱。次邬波难陀乘象出来。四面回顾珠璎寻断。相师见已记言。此由多贪当堕地狱。乃至如是五百释种。悉皆出来如往园苑。各各自现尊豪严丽。往诣佛所到已。世尊念言。彼五百释种。我不得总言善来出家。何以故。其中或有得罗汉者。有不得者故。我今白四羯磨令彼出家。作此念已。佛告诸苾刍言。此五百释种汝等苾刍。应作白四羯磨令彼出家授与具戒。诸苾刍言。唯然世尊。尔时父

王敕邬波离。汝往尼拘陀园。为彼释种贤王等五百人剃除须发。时贤王等如法洗头以次而坐。时邬波离。欲剃贤王发时。悲泪啼泣数数伤叹。而为剃发。贤王见已问邬波难。汝今何因数数啼泣。时邬波离胡跪悲泪答贤王言。我从昔来。于赡部洲常事贤王。王今出家无所依怙。转事恶王宁死不生。贤王语邬波离言。我今知汝实是诚心。不须悲伤。我今令汝不事恶王。时邬波离心生欢喜。从跪而起即剃王头。剃王头已。王遣使者铺一白[疊*毛]。贤王起立普告五百释种。汝等谛听。此邬波离昔来事我。无有资财。汝等释种。宜可各各脱上衣及庄严具。随是一物置于[疊*毛]上。何以故。我既出家。所有俗衣及诸璎珞。不应更用。与邬波离。

尔时贤王作是语已。五百释种所有衣服及诸璎珞。皆投白氎与邬波离。时邬波离。次第剃发如法洗浴。即着僧衣从此而去。

时邬波离即便思惟。五百释种尊贵如是。尚舍国城妻子珍宝衣服剃发出家。况我种姓卑族昔来供事。于此衣服而生贪着。又复右手拓颊作是念言。我若不是卑族。亦合出家得阿罗汉果。尔时佛有常法。日夜六时观诸有情。阿罗汉等亦复如是。具寿舍利子。知邬波离心之忧恼既知见已诣邬波离所。到已语邬波离言。何故拓颊而怀忧恼。时邬波离白舍利子言。大德。我今云何不生忧恼。今见贤王及五百释子。悉舍王位国城妻子。无量无边珍宝衣服。今皆弃舍出家修道。我今贪着必堕恶道。大德。我若不生卑族之中。于佛所说毗奈耶中。必得出家勤加精进证罗汉果。时舍利子语邬波离言。佛正法中不简卑族及少闻等。但依佛教修持净戒威仪无缺。便得出家。是佛正法。汝欲出家。于佛正法毗奈耶中。受具足戒成苾刍性。汝应与我往世尊所。如来必定令汝出家。时邬波离闻此语已。心生欢喜。所有珍宝上妙衣服。悉皆弃舍如弃涕唾。时舍利子。与邬波离俱往佛所。到已顶礼世尊双足。时舍利子白言。世尊。此邬波离。于佛正法毗奈耶中。堪得出家受具足戒成苾刍性。世尊慈悲令得出家。尔时世尊告言。善来应修梵行。尔时世尊作是语已。时邬波离。须发自落法服着身。如出家已经七日者。执持应器具清净戒。威仪圆满如一百腊苾刍。既出家已却住一面。尔时舍利子即说颂曰。

世尊告彼言善来　　衣变迦胝须发落
诸根寂静怡然住　　以佛力故具威仪

尔时五百贤王释种。依佛正法白四羯磨。既出家已。还归佛所礼世尊足。如是次第礼诸苾刍。至邬波离所。是时贤王见邬波离足。既见识已。端身瞻视告世尊曰。此邬波离。是我给侍。合顶礼不。世尊答曰。汝善男子。出家之法。应当降伏我慢之心。以是义故。听邬波离于先出家。是故汝等应当顶礼。尔时贤王受佛教已。摧伏我慢礼邬

波离足。既礼足已地六种震动。如其次第礼余四百九十九人。尔时天授。至邬波离所便不顶礼。尔时世尊告天授曰。汝善男子。应当降伏我慢之心。应合礼拜邬波离足。尔时天授白言。世尊。遣我礼拜邬波离足。有何损益。我不应礼。尔时天授作是语已。第一先起破佛之意。时诸苾刍。见贤王等礼邬波离足地六震动。心怀犹豫白世尊言。何故贤王礼邬波离足。地六震动。佛告诸苾刍。非独今时贤王礼足地六震动。先世礼足震动亦然。汝等谛听。我当为说。往昔之时波罗痆斯大城中。有王名曰梵授。以法化世国无饥馑。人民炽盛安隐丰乐。时彼城中有一淫女。名曰贤寿。形貌端正。共余丈夫欢爱。每共男子经一宿时。得金钱五百。城中有一摩纳婆。名曰端正。往淫女家语贤寿言。我欲共宿。女言。汝有五百金钱不。端正答曰。我家贫无。其女报曰。可取五百银钱迦利沙波拏将来。端正虽无财物。爱乐彼女。时摘采种种花果以赠彼女。其女频得花果。心生染着。时彼城中至一节日。一切妇人皆着妙服及诸璎珞。各共夫婿于本家中共受欢乐。是时淫女于其节日。独无人来共为戏乐。时彼淫女作是思惟。今此节日。城中诸有妇人。皆着衣服璎珞。各共其夫于自家中作诸欢乐。若摩纳婆今来相就。不亦乐乎。作此念已。时摩纳婆忽至其家。淫女见已。便记昔时花果相赠。发欢喜心作如是言。端正。汝去采花明朝可来共作欢乐。是时端正闻此语已心大欢悦。如囚得脱即归本处。心念此女颜容端正进止威仪。从夜初分及至后夜。思念不息垂欲天明。便即昏睡都无所觉。至于晨时方始惊悟。即觅好花。是时人民采花都尽。诸处求花竟无所得。唯有一处得夜合花。即将此花到彼女家。其女见已即说颂曰。

乖钝披皮爱欲者　　好色黠慧半摩沙
此时好花处处有　　今将少许夜合来

说此颂已报言。速去更别觅好花来。彼人为贪欲故。而忘艰辛。时属极热景当正中。从城而出往远阿兰若。而采好花既不辞劳。行歌自悦。时梵寿王游猎而还。倦途暑热诣林止息。闻彼歌声。王既闻已即渐前行。而说颂曰。

头上赫日炙　　足下热沙蒸
贤寿喜行歌　　如何不怖热

时摩纳婆。以颂答王曰。

不怖日炙我　　思欲能烧我
世欲有热苦　　日不能炙人

时梵授王闻说偈已。作如是念。当知此摩纳婆。善说凉话故。时

日中采花不知热。王即下乘坐一树下。而命摩纳婆。可说凉话。我当听之。摩纳婆闻王语已。作如是念。必知王今遇热至甚要须凉话。作此念已。即于是时。说种种凉事。王闻此语。即时身体而得大凉。心生欢悦告诸臣曰。若有人能救灌顶王命者。当与何赏。其臣答曰。当分半国而赠彼人。时王告摩纳婆曰。卿可与我宫内同宿。明朝赐卿半国之赏时摩纳婆与王同宿。王即具设种种净馔上妙衣服资身卧具。令其寝息。更无伴侣。便作是念。若得半国为半国王。后宫婇女悉当属我。随意自在当受快乐。复作是念。半国之赏岂足在言。何如杀王而取全位。复作是念。凡尊胜位人皆共贪。我今何须半国及以全位。何以故。由贪国位欲害国王。作是念已即说颂曰。

未得财时起贪爱　　求不得时生苦恼
设得财物贪不息　　故知财利招无利

念此颂已便即睡着。中宵觉后心生悔恨。从床而起。取旧鹿皮敷地而卧。时梵授王。于晨朝时告使者曰。唤摩纳婆来。我今当赐半国之位。使者奉教诣摩纳婆所。白言。大王。我观彼人威仪所作。无堪半国之位。王问其故。答言。大王。我向亲观弃妙床褥委身在地寝卧鹿皮。斯下之人岂当王位。王曰。彼是智人。非无缘故。当去唤来。使人复往报言。王唤。既至王所。王告之曰。何弃床褥卧鹿皮耶。彼便次第具以事答。重前启曰。王若许者我欲出家。愿王放许。王曰。先共立契我当放去。若出家后有所证悟。复来报者我当听去。彼白王言。不敢违王命。遂便辞拜往静林中。无亲教师及轨范者。便自策励证独觉菩提。既证悟已复作是念。我昔与王共立言契。我今宜去满彼宿心。却至王所上升虚空。放大火光现诸神变。王便头面跪礼彼尊。而说颂曰。

见此少修证大果　　得大差别殊胜位
摩纳婆今获善利　　出家至此更何求

是时尊者。令梵授王生敬信已。舍之而去时梵授王有剃发者。名天河护。令持此颂。报曰。汝于时时可说此颂。令我忆持。时天河护善能除发。为王剃时王便睡着。剃发将已弹指警王。睡既觉已甚大欢喜。告天河护曰。汝今有何所求。当随汝请。白言。愿王。容臣少思方即启白。时天河护既诵伽他已。常在王前时为宣说。王闻欢喜。于诸五欲生厌离心。婇女现前都不观视。清歌美咏耳不用闻。何况于中而生爱着。时诸婇女既失王恩心生忧恼。共相谓曰。我等失宠缘天河护。诵彼伽他转我王心不生染爱。可共设计令速驱逐。作是计已。时一婇女往天河护所白言。阿舅。王若欢喜问舅所须。即应请王解所诵偈。后于异时。其天河护。复为王诵先所伽他。王闻欢喜还问所须。便即启王。别无所欲。唯愿为我解释伽他。王即依请广为开释。天河

护闻已厌离心生。便白王言。承事大王为日已久。愿流慈造放我出家。王曰。我今共汝先当立契。若出家后有所证悟。却来报我。即放汝去。若不尔者不从汝请。天河护白言。不违王命。便放出家。时天河护。即诣山林就仙人处。勤加修习遂证五通。便作是念。我昔与王共立言契。我今宜去满彼宿心。念已即至王所。上升虚空放大火光现诸神变。王便头面顶礼作如是语。贤者。汝得如此功能仙人答言。大王。仙人寻即作礼。而说颂曰。

于此庵罗园　　梵授王从者
舍彼剃刀具　　出家得五通

时梵授王闻此颂已。以颂答曰。

莫言天河护　　出家默然住
彼苦行难作　　苦作得大智
苦行能摧诸恶法　　苦行能超于世间
苦行能净诸垢秽　　苦行愿母莫恶说

时天河护仙人心生欢喜。便即而去。佛告诸苾刍。彼梵授王者。今贤首释迦王是。彼天河护仙人者。今此邬波离是。今者贤首释迦王。昔为梵授王。往日礼天河护。地皆震动。今贤首释迦王。礼邬波离苾刍。地还六种震动。汝等苾刍。应当知之。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十

尔时世尊。既其为彼未生怨王广说法要。令无根信得生起已。或时乘象出外旋游。望见世尊在高楼上。遂于其象不觉投身崩坠于地。又于一时乘象而出。见薄伽梵不觉投身。于世尊所深生敬信。遂便告彼执仗人曰。尔等须知。始从今日。我彻归依薄伽伐多及室罗缚迦僧伽。尔等从今。若见世尊及声闻众苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦须进入。时于其门户勿为遮障。启门令进。若见提婆达多及彼徒众。应须掩障勿使其前。后于异时。提婆达多有缘。须入未生怨宅。时守门者而告之曰。仁应可止。无宜前进。天授问曰。忽有何缘遮不听进。门人告曰。大王有教。始从今日。我彻归依薄伽伐多及室罗缚迦僧伽。尔等从今。若见世尊及声闻众苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦须进入。时于其门户勿为遮障。启门令进。若见提婆达多及彼徒众。应须掩障勿使其前。时提婆达多既被遮止。情怀不乐住于门外。于时嗢钵罗色苾刍尼。从王宫中行乞食已持钵而出。时提婆达多见嗢钵罗色。便生是念。岂不由此秃头之女为离间事。令未生怨及中宫内并大臣宅。便于我处致此稽留。作是思已。告嗢钵罗色曰。我于尔处有何过失。由汝令吾乞食之宅皆生障碍。遂便前进打搭其尼。时尼被打。出悲苦言

哀告之曰。愿见清白。我有何因作如斯事。大德。既是世尊兄弟。复是舍迦上种而为出家。我实无心。敢有谈说。幸能见恕乞表忠诚。假闻斯苦不齿其言。遂努大拳打尼头破。既其未摩被损。众苦咸集。遂乃加持寿命起勇进心。疾行诣彼苾刍尼寺。时诸尼众见其大苦。咸问之曰。祸哉阿离野迦。何意忽遭如斯困辱。便告众曰。仁等姊妹。所有寿命皆悉无常。一切诸法并无其我。寂静之处是曰涅槃。仁等咸应于善法处可勤勖念。勿为放逸。其提婆达多。已造第三无间之业。吾今时至可入涅槃。于时便对尼众之前。现其种种奇异神变。入无余依妙涅槃界。时诸苾刍咸起疑念。欲断疑故请世尊曰。大德。颇见提婆达多。于嗢钵罗色苾刍尼处。假令悲苦告谢之时。不齿其言。拳打头破因斯就灭。世尊告曰。非但今日作如斯事。于过去世。亦为悲苦告谢之时。不听哀言。遂便断命而食其肉。尔今应听。如往昔时。于一村内有大长者。于此而居。多有羊群广泽而牧。既其日暮牧者驱还。群中有一老弱羖羊。不及徒伴在后独进。忽于路侧逢一饿豺。问豺曰。

大舅多独行　　颇得安隐乐
常居林野内　　如何得养神

豺答之曰　　汝恒践我尾
并常拔我毛　　口出大舅言
欲觅逃身处

羊复告曰　　尔尾屈背后
我在面前来　　如何见枉余
寻常蹋仁尾

豺复答曰　　四洲并海岳
咸皆是吾尾　　如其不践蹋
尔从何处来

羊复告曰　　我于亲识处
闻说皆仁尾　　在地不敢履
我从空处来

豺复答曰　　由尔羖羊空处坠
遂使林中野鹿惊　　废我今朝所食物
岂非下过理分明

于时羖羊。虽陈哀告广述苦言。然而罪恶业豺。不肯相放。遂断其首并餐于肉。

世尊告曰。汝诸苾刍勿生异念。昔时豺者。即是今日提婆达多。昔时牸羊者。即是今日青莲花色苾刍尼。往时虽述悲苦之言。不免身死。今日虽作种种悲言。亦还被害。时提婆达多复生是念。我于世尊屡为尤害。三无间业具已造之。以大抛石遥打世尊。于如来身恶心出血。此是第一无间之业。和合僧伽而为破坏。此是第二无间之业。莲花色尼故断其命。此是第三无间之业。然我未能获一切智。所余诸事亦未见成。准斯业道更无生处。决定当往捺落迦中。作是念已。以手支颊退在一边愁思而坐。时晡刺拏有缘须过。遇到其边而告之曰。提婆达多。尔今何意。以手支颊退在一边愁思而住。彼便告曰。如何我今得无愁思。因嗔恼故。于世尊边屡为尤害。并已具造三无间业。久当住在大捺落迦受无隙苦。晡刺拏曰。我常谓诸舍迦种内唯汝一个解了聪明。岂谓汝今亦成愚惷。岂有后世令汝见忧。若有后世汝造斯业者。我亦为斯愁思而住。彼为开解天授情故。便于对面扑破己瓶。而告曰。纵天世间。不能令此更为和会。更无后世。谁往受之。作者受者并成虚说。然而可往劫毕罗伐窣睹城。自称天子为王而住。我当作汝第一声闻。于时提婆达多。便谤无圣邪见遂兴。能令一切善根断绝。

尔时世尊告诸苾刍曰。汝等应知。提婆达多所有善根从斯断绝。汝诸苾刍。我若见彼提婆达多有少白法。我不授记提婆达多。汝提婆达多。生恶道者。生泥黎者当住一劫不堪救疗。又汝苾刍。我不见彼提婆达多有少白法如毛端许。我方授记提婆达多。汝提婆达多。生恶道者。生泥黎者。当住一劫不堪救疗。譬如去村及去城邑。其路不远有粪屎坑。深可丈余。臭秽难近。时有一人堕斯坑内。头及手足并皆沦没。后有一人。每于长夜。为慕义者。为乐利者。为与乐者。为与欢者。施安隐者。其人到彼粪屎坑边。周匝观望情存救济。我若见彼堕粪屎人有片身分无粪污者。我当方便引之令出。既遍观察。不见其人有少身躯不被粪污乃至手许可拔令出。汝诸苾刍。我亦如是。我若见彼提婆达多有少白法。我不授记提婆达多。汝提婆达多。生恶道者生泥黎者。当住一劫不堪救疗。又汝苾刍。我不见彼提婆达多有小白法如毛端许。我方授记提婆达多。汝提婆达多。生恶道者生泥黎者。当住一劫不堪救疗。汝诸苾刍应知。天授已具三法。生恶道者。生泥黎者。当住一劫不堪救疗。何谓三法。汝诸苾刍。提婆达多。先具生其罪恶乐欲。遂便遭彼恶欲所牵。提婆达多。既生恶欲被欲牵已。此谓是彼提婆达多最初成就罪恶之法。提婆达多。生恶道者生泥黎者。当住一劫不堪救疗。又诸苾刍。提婆达多。近恶知识。得不善伴。共恶人交。提婆达多。既近恶知识。得不善伴。共恶人交已。此谓是彼提婆达多第二成就罪恶之法。提婆达多。生恶道者生泥黎者。当住一劫不堪救疗。又诸苾刍。提婆达多得其少分。得其下品证悟之时。便生喜足。纵有胜上更不进修。提婆达多既得少分。得其下品。证悟之

时。便生喜足。纵有胜上。更不进修已。此即是彼提婆达多第三成就罪恶之法。提婆达多。生恶道者生泥黎者。当住一劫不堪救疗。于时世尊说伽他曰。

勿汝世间人　生于罪过欲
由斯尔当识　恶欲所招殃
世并知天授　聪明不伏心
不能存少欲　空持美形状
彼便行骄逸　欲陵于世尊
故我记斯人　一劫生无隙
悭贪生恶念　耶见不虔恭
定生无隙中　四门牢闭塞
若他无过失　恶谤令生过
今世若后世　自受愚痴人
若人于大海　毒瓶令水坏
溟渤宽亡际　遣恶定无缘
如斯于世尊　恶人生谤讟
常行自他利　罪谤岂能成
正见心常静　恶缘无处生
应共为知识　亲近者聪明
由斯不造恶　恭敬可依行

于是提婆达多。谤毁圣说。决生耶见定断善根。但有此生更无后世。作是知已。于其徒众别立五法。便告之曰。尔等应知。沙门乔答摩及诸徒众。咸食乳酪。我等从今更不应食。何缘由此。令彼犊儿镇婴饥苦。又沙门乔答摩听食鱼肉。我等从今更不应食。何缘由此。于诸众生为断命事。又沙门乔答摩听食其盐。我等从今更不应食。何缘由此。于其盐内多尘土故。又沙门乔答摩受用衣时截其缕绩。我等从今受用衣时留长缕绩。何缘由此。坏彼织师作功劳故。又沙门乔答摩住阿兰若处。我等从今住村舍内。何缘由此。弃捐施主所施物故。故内摄颂曰。

不餐于乳酪　鱼肉及以盐
长绩在村中　是天授五法

于时沟伽畔游历人间。渐行次至室罗筏悉底国。时提婆达多遂生是念。我于沙门乔答摩。屡兴刑害。而竟不能伤损其命。我今宜可于其妻室而为陵辱。遂便往诣劫比罗筏窣睹城。遣使报彼耶输达罗曰。沙门乔答摩。已舍王业而作出家。我为是缘故来绍继尔。宜与我为妻室乎。时彼得信。遂便巡事告瞿弥迦。时瞿弥迦报耶输达罗曰。仁应遣使告天授云。菩提萨埵我昔执手。彼力堪持汝若有能可来见就。是

时天授情无羞耻。不忖己骸力。进入中宫进陛升阶。欲就其处。时瞿弥迦顾诸宫女咍然而笑。天授不觉合掌而居。时瞿弥迦有大诺近那力。遂将左手握其天授。于时十指迸血惊流。遂于菩提萨埵昔游戏池。掷之池内。既堕池已出大叫声。是时舍迦竞来奔就。遂详议曰。提婆达多不恃其力辄入宫内欲事欺陵。转复寻声见在池内。遂相告曰。斯内乱入可断其命。复更议曰。勿于死人更加其害。世尊记此提婆达多。生恶道者堕泥黎者。无间一劫不堪救疗。此即与死相似。更复何劳见害。于时人众舍不与言。时提婆达多从池起已。于水窦中逃走而出。被其橛杙裂所著衣。白氎一条遂成两片。便作是念。善哉斯服巧称净仪。为我声闻制其裙服。又于一时告舍迦种。汝等宜可策我为王。诸人报曰。菩提萨埵现有内宫。汝可秉权令其宾伏。既纳妻室方可称王。时提婆达多。于舍迦处息其猜贰。除恐怖心。遂入宫中升高楼上。到耶输达罗所。合掌一边而白之曰。幸存恩泽曲见哀怜。汝为国大夫人。我乃称王此邑。时耶输达罗。有大钵塞建拖力。从妙宝床起就天授。捉其合掌双膝摧地。天授十指迸血流出。婉转于地痛不自胜。时耶输达罗而告之曰。汝真无赖。愚蠢之极。暂执其手已不堪任。况复求念以充交合。转轮王主应作我夫。或最后生菩提萨埵。我充其室方始合仪。自外诸人全非偶配。是时天授怀耻出宫。舍迦诸人见其忧苦。而告之曰。汝今先可往世尊处求其忏摩。若见恕容方称天子。时提婆达多。以极严毒填十爪中。诣世尊边作如是念。若沙门乔答摩见恕我者。斯曰善哉。必也不容。我当就礼以其毒爪掴足令伤。既至佛边顶礼双足。请世尊曰。幸愿哀怜见容恕我。于时世尊。观其天授作何种心来向我所。鉴知天授为杀害情。遂以神力变双膝下成水精石。默然而住。时提婆达多见默无语。遂起嗔心兴其害意。便以毒爪爬掴世尊。于时十指并皆摧破返中其毒生大苦恼。是时尊者阿难陀而告之曰。天授。尔可归依世尊。报阿难陀曰。大德。我今若其归依佛者。如佛言曰。若归依佛陀不生于恶道。舍弃人身已当生胜天上。然而世尊记我。当生恶道泥黎耶中无间一劫不堪救疗。我若生天彼成虚语。若堕恶趣还是妄言。正生如是极嗔怒时。恶业既圆更无所待。无间之火遍燎其身。遂便叫唤高声告曰。大德阿难陀我现被烧我今被炙。时阿瑜窣满阿难陀。既见其苦极轸慈悲。又于亲族更加爱念。而告之曰。提婆达多。汝今宜可极想归诚怛他揭多阿罗汉三藐三佛陀。勿为余念。其时天授。被无隙火燎炙其身。业报现前受严极苦。深心殷重口自唱言。今日我身乃至彻骨。于薄伽畔至心归伏。说斯语已。现身坠堕无间无隙奈落迦中。于时世尊告诸苾刍。汝等应知。提婆达多善根已续。于一大劫生于无隙大地狱中。其罪毕已后得人身。展转修习。终得证悟钵剌底迦佛陀。名为具骨。当尔之时。既获证已持钵巡家。既获所餐还归本处。置钵一面。洗手濯足方欲就餐。遂乃摄心观其宿世。我缘何事久在生津。迷惑轮回今身觉悟。遂便观见于世尊边造其种种恶逆之事。复见往昔世尊本行菩萨时世世生生常为怨隙。

但由少许恭敬利养而至于此。既了斯事。其所获餐一不曾食。遂升空里放大光明现诸神变已。于无余依妙涅槃界而证圆寂。时阿瑜窣满舍利弗呾啰毛嗢揭罗演那。每于时时往奈落迦。而为看行。时舍利弗呾啰告毛嗢揭罗演那曰。仁可共我往无隙狱观其天授为慰问耶。于时舍利弗呾啰与毛嗢揭罗演那。往阿毗止既至其所。时舍利弗嗢啰命毛嗢揭罗演那曰。仁今知不。此即是其阿毗止处。上下四边无不通彻。一焰猛火中无间隙。仁于大神大德众内。世尊记说以为第一。应可运心观无隙狱。受苦情类为灭火灾。说是语已。时毛嗢揭罗演那。便入如是大水之定。既定心已从上注雨。渧如杵大入阿毗止。其水于空悉皆消散。复注大雨滴。若犁辕或如车轴。然其雨水亦皆消散。时舍利弗嗢啰见斯事已。遂便敛念入胜解行定。既入定已。其水滂沛遍满狱中。受苦声除服其本念。时阿瑜窣满毛嗢揭罗演那。发言命曰。若是提婆达多可应前进。闻斯命已。有多千数提婆达多。竞来奔就。时阿瑜窣满摩诃毛嗢揭罗演那。报斯众曰。若是世尊之亲兄弟提婆达多者。宜应住此。时提婆达多。遂便进就阿瑜窣满舍利弗呾啰摩诃毛嗢揭罗演那。既至其所。顶礼二尊之双足已。二尊问曰。天授。汝今所受大地狱苦。有差别不。天授答曰。且如阿毗止内共受之苦。此不须言。然于我躬所受别苦。幸存听察。时有铁山火热遍起。洪焰通为一火。来至我所磨碎我身。譬如石上磨油麻子。复有极利双齿铁锯。猛焰大热解割我身。一一肢骸片片零落。又有铁棒遍皆热焰。数数来至打碎我头。复有大象从四方来。践蹋我身。碎如米粉。时阿瑜窣满舍利弗呾啰毛嗢揭罗演那。同告之曰。汝提婆达多如汝所云。时有铁山大热极热。遍起洪焰通为一火。来至我所磨碎我身。譬如石上磨油麻子者。斯则由汝于其鹫峰山以大抛石打损如来。由波恶业招斯苦果。又复汝云。又有铁棒遍皆热焰。数数来至打碎我头者。斯则由汝于阿罗汉嗢钵罗色尼拳打其头遂致终卒。由彼恶业招斯苦果。又复汝云。复有大象从四方来践蹋我身碎如米粉者。斯则由汝起大害意放护财象欲蹋世尊。由彼恶业招斯苦果。二尊命曰。提婆达多。汝今虽受如斯极苦。世尊记汝。受斯罪竟。终得证悟钵剌底迦佛陀。名为具骨。时提婆达多闻斯语已。白二尊曰。若如是者。我今情勇。能于无隙大地狱中。一胁而卧甘受其苦。作是语已忽然不现。时阿瑜窣满舍利弗呾啰毛嗢揭罗演那。次复诣彼外道六师受苦之处。遂便见彼高迦离迦。于其舌上有一百犁周遍耕垦。于时索诃界主梵天王。亦随二尊而往。观见高迦离迦。而告之曰。汝高迦离迦。汝可于此二大尊者苾刍之处起极敬心。然此二师。坚守净行智慧神通众中第一。时高迦离迦。见彼二尊便告之曰。此二罪恶耶欲之人。何来至此。作此恶言才发声已。于其舌上遂有千犁而遍耕垦。时阿瑜窣满舍利弗呾罗毛嗢揭罗演那。作是念曰。此之有情业重难救。无可奈何。舍之而去。次便往诣晡剌拏迦摄波处。既至彼已。时晡剌拏迦摄波。遂便就礼二尊双足。而白之曰。愿二大德。察我罪人。我由昔时说其耶法。矫诳时俗遮其

正信。缘斯罪业有五百犁时时耕舌。又复我诸听闻弟子。于我所重余骨窣睹波边呈供养时。便有大苦重来逼迫。幸能见报我所受殃。并复告知。更勿于其窣睹波处而兴供养。于时二尊既然其语。游狱事了。俱便返诣赡部洲中。于时二尊。对薄伽畔并诸大众。具为说彼提婆达多及高迦离迦并晡剌拏捺落迦中所受苦事。既广陈已。时诸苾刍咸共疑念。遂便请问断疑世尊曰。大德世尊。何故提婆达多。尊所告言不肯见用。堕阿毗止受大极苦。以至斯耶。

世尊告曰。汝诸苾刍。非但今日不用我言受斯刑酷。曾于往世。不受我言遭其苦恼。汝等应听。我曾于昔在不定聚。行菩提萨埵行时。中在牛趣为大特牛。每于夜中。遂便于彼王家豆地随意餐食。既其旭上。还入城中自在眠卧。时有一驴来就牛所。而作斯说。大舅。何故皮肤血肉悉并肥充。我曾不睹暂出游放。牛告之曰。外甥。我每于夜出餐王豆。朝曦未启返迹故居。驴便告曰。我当随舅同往食耶。牛遂告曰。外甥。汝口多鸣声便远及。勿因斯响反受缨拘。驴便答曰。大舅。我若逐去终不出声。遂乃相随至其田处。破篱同入食彼王苗。其驴未饱寂尔无声。既其腹充即便告曰。阿舅。我且唱歌。特牛报曰。片时忍响待我出已。后任外甥作其歌唱。作斯语已急走出园。其驴于后遂便鸣唤。于时王家守田之辈。即便收掩驱告众人。王家豆田并此驴食。宜须苦辱方可弃之。时守田人截驴双耳。并以木臼悬在其咽。痛杖鞭骸趁之而出。其驴被辱展转游行。特牛既见遂于驴所。说伽他曰。

善歌大好歌　　由歌果获此
见汝能歌唱　　截却于双耳
若不能防口　　不用善友言
非但截却耳　　舂臼项边悬

驴复伽他而答之曰。

缺齿应小语　　老特勿多言
汝但行夜食　　不久被绳缠

世尊告曰。汝诸苾刍。勿生余念。往时特牛者。即我身是。昔日驴者。即提婆达多是。往昔不用我言。已遭其苦。今日不听吾说。现受如斯大殃。又诸苾刍。汝更应知。犹如今日提婆达多不用我言招其大苦。往昔之事宜可更听。汝诸苾刍。昔于一村有一长者。在此而住。有一大牛众相具足。时彼长者。延请沙门及婆罗门无依无怙贫窭商客。普设供养。行舍施已遂便解放。具相大牛随所游行。更无拘系。是时大牛既蒙释放。随意游行追觅水草。时行陂泽陷深泥内。自出无由。是时长者日将曛暮。方见人传遂寻觅之。到其牛所。长者念

曰。泥深牛大我独无堪。待至明朝详来济拔。牛遂告曰。可以绳绻系我角上置于前面任晓方来。如有猴貉来逼我时。我以绻绳振角惊怖。其人遂即以绳系角长。作其绻置地而去。既届冥宵。野猴便至。遥睹其牛作斯言曰。谁于此处偷窃藕根。牛便报曰。我被泥溺自出无由。非是窃心盗他莲藕。猴闻是语遂与言曰。我之美膳何忽自来。遂近其牛欲为屠害。牛告猴曰。尔宜远我莫见相陵。勿使汝身遭罗苦毒。猴虽闻告不齿其言。遂就牛边欲为摣掣。时勃利沙婆(译为牛王)见不用言。说伽他曰。

我非偷藕根　　亦非盗莲者
必若情存食　　上背应从剳

猴曰。今正是时。应从背后次第而食。掷上牛背下口欲餐。牛角振绻罥着猴项。遂便摆索空里悬身。于时大牛说伽他曰。

汝是美少年　　戏者空中舞
骋伎于村田　　野田无施主

是时野猴亦以伽他。而答牛曰。

我非作舞者　　亦非美少年
帝释投梯下　　吾当往梵天

又复牛王。更说颂曰。

实非天帝释　　投梯往梵天
绳绻急勒项　　性命此时穷

汝诸苾刍。勿生异念。昔时牛王者。即我身是。往日野猴即天授。是往昔不用我言已遭其苦。今不听吾说现受如斯大殃。

时诸苾刍复有疑念。遂便请问断疑。世尊。何故提婆达多。于世尊所起大嗔心。不随正语。生阿毗止大苦燎身。世尊告曰。非但今日不用我言身遭猛火一切无救。汝诸苾刍。宜更应听。曾于往昔有一王都。王名制底迦。敷化于此。时王福力。令其国界富饶昌炽安隐丰乐。多诸人众无所匮乏。又复其王有大胜福。每欲坐时。有诸天众捧其座足止在空里。其王有一知国大臣。便生二子。大名出喜。小名众爱。于时大儿。每见其父以法非法而教于众。遂便念曰。我为长子职合袭官。我父终亡当大臣位。吾亦当以法及非法而教于物。缘斯恶业生捺落迦。岂若我今修出家行。遂至父所求哀出家。父遂许之。于世尊处出家离俗。后于异时。其父大臣掩随他世。时第二子为国大臣。

以法非法而化于俗。国人怨酷说其非理。时有一人。旋游村邑不期展转。见彼大兄修出家行。于时苾刍见其客至。而问之曰。尔从何处今来至斯。其人报曰。我住某城。遂问其弟。客人具答。彼行非法苦刻人庶。众皆负怨无赖求生。苾刍闻已告其人曰。仁今可去勿生忧戚。我有容隙当往彼城。以理开导令行正法。冀望人庶离苦得安。其人闻已遂还本处。报其亲族具述所由。展转风闻彻其小弟。弟即便往白其王曰。我之大兄欲来至此。王便告曰。善哉。若至彼即大臣。其人白曰。我已久来事王殿下。劳诚宿着其事如何。王便告曰。我之国法太子袭臣。事不可移知欲何计。王复告曰。必汝情愿。彼若来时应云我大。既蒙王教内喜而归。苾刍不久还其本邑。王众见已咸悉起迎。唯独其弟端居而住。苾刍告曰。汝是我弟何故端居。其人报曰。尔小我大。如其不信应取证明。我长王宫王知大少。宜应共问决判真虚。于时苾刍进白王曰。我之二人谁为长子。王乃故心而妄语曰。此人当大尔为小矣。才发言已。寻声之后。天便放座摧之于地。即于口内臭气外充。于时太子苾刍。见斯事已说多颂曰。

若人为妄语　　诸天便舍去
口中臭气出　　失却天堂路
王应为实语　　平复还如故
若其为妄语　　下道定当行
当招无舌报　　犹若水中鱼
若人乖法言　　作其非法说
王应为实语　　平复还如故
若其为妄语　　下道定当行
当作非男女　　定受黄门形
若人乖法言　　作其非法说
王应为实语　　平复还如故
若其为妄语　　下道定当行
应时天不雨　　非时利雨流
若人乖法言　　作其非法说
王应为实语　　平复还如故
若其为妄语　　下道定当行
当受蛇身报　　两舌口中生
若人乖法言　　作其非法说
王应为实语　　平复还如故
若其为妄语　　下道定当行
即如制底王　　造其极恶业
当趣阿毗止　　恶报处泥黎

汝诸苾刍。勿生异念。其大臣长子。即是我昔身。其制底迦王。

即今时天授。今仍于我。起极嗔心不受其语。缘斯恶报。生捺落迦在阿毗止。

时有苾刍尚有疑念。更便请白断疑世尊曰。大德。何故提婆达多。大慈世尊为利益语。不能信用。生捺落迦阿毗止中。受大极苦。世尊告曰。汝诸苾刍。提婆达多。非但今日不用我言受斯狱苦。又过去世时。亦不受语曾遭辛苦。汝今应听。汝诸苾刍。于往昔时在一村内有妙巧师。机关善解在此村住。遂于相似族望之中。纳女为妻。绸缪结好欢娱得意。未久妊身。八九月已便生一息。既其诞已经三七日。作其欢会为授其名。号曰巧容。如法长养渐至成立。其父不久遂尔身亡。其息于后便向余村。更就巧师学机关技。复向余邑转求伉俪。有一长者。父女居门许与为妻。而报之曰。汝齐某日促赴我言。不爽斯期任为婚娶。如其不及非我之愆。巧容复往报巧师曰某村有女许我婚成。吉日时临相期促至。如能赴节必不爽言。若也乖时非我之过。巧师报曰。必如是者。我当共汝赴彼促期。良日吉晨理难再得。取木孔雀相与俱升。不远遐途促赴期日。时彼村邑人物共观。见所未曾嗟其奇巧。既呈礼赠取妇归还。遂与三人俱升孔雀。机关转发俄陵太虚。未尽浃辰倏归故邑。既其到已。于时巧师报儿母曰。此机关象汝可藏之。儿若索时必不应与。由其解去未学还归。勿使其儿致遭苦厄。其儿于后。数数从母索其孔雀。我乘木象暂欲旋游。欲使多人归伏于我。母遂报曰。汝师去日固有留言。儿索象时不宜见与。但解升去未体归还。勿令因此致招苦厄。儿报母曰。去还之术我已并知。师有悭心不令见与。女人心软数见求情。遂以机关持授其子。子得象已遂动发机。直上抟霄众人叹善。其师见已而叹之曰。此儿一去不复还来。更转机关往而不返。到大海上多雨小晴。所有机绳尽皆烂断。霣之海内因乃命终。诸天见之说伽他曰。

诸有悲怜出益语　　不从其教自随心
木象无师强乘去　　终于大海见身沈

世尊告曰。汝诸苾刍。勿生异念。往时机关师者。即我身是。其弟子者。即提婆达多是。往背利语。已遭沉没之殃。今弃益言。现受烧身之酷。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

尔时阿瑜率满邬波离。请世尊曰。大德。所云僧伽破坏。复云。僧伽和合。未知齐何名为破坏。未知齐几名作和合。世尊告曰若复苾刍。于其非法作非法想。现有别住作别住心。作羯磨者。齐此名为破坏羯磨僧伽也。若其于法而为法想。于和合众作和合想。为羯磨者。

齐此名为僧伽和合。何谓破僧。若一苾刍。是亦不能破僧伽也。若二若三乃至于八。亦复不能破和合众。如其至九或复过斯。有两僧伽。方名破众。作其羯磨并复行筹。何谓羯磨。即如提婆达多于诸苾刍告令教诲制其学处。汝等苾刍。须知有其五种禁法。何谓为五。具寿。若有苾刍。不居阿兰若。是则清净是则解脱。是正出离超于苦乐。能得胜处。如是于树下坐常行乞食但畜三衣着粪扫服。具寿。斯谓苾刍。是则清净是则解脱。是正出离超于苦乐。能得胜处。若具寿。诸苾刍众忍此五种胜上禁法。是清净是解脱是出离者。应可远彼沙门乔答摩。应可离彼与其别居。不应亲附。此是其白。如是羯磨准白应为。云何行筹。即如提婆达多于诸苾刍告令教诫制诸学处。具寿。有五胜法。是则清净是则解脱。是正出离超越苦乐。能得胜处。云何为五。具寿。若有苾刍。不住阿兰若。是则清净是则解脱。是正出离超越苦乐。能得胜处。如是于树下坐常行乞食但畜三衣着粪扫衣。具寿。苾刍行时。是则清净是则解脱。是正出离超越苦乐。能得胜处。若具寿。诸苾刍忍此五种胜上禁法。是清净是解脱是出离者。应可远彼沙门乔答摩。应可离彼与其别住。不应亲附。应可受筹。提婆达多并身第五。而受筹者。是名受筹。内颂曰。

非一破僧伽　　至九方能破
并作羯磨事　　行筹说非法

具寿邬波离。请世尊曰。大德。且如被舍置人。此人能作破僧伽事。及以随顺舍置之人。乃至随此随顺之人。为破僧事。非能舍置。非随顺舍置。非随顺随顺。为破僧事耶。为当能舍置人为破僧事。及以随顺能舍置人。乃至随此随顺之人。为破僧事。非被舍置。非随舍置。亦非随此随顺之人。为破僧事耶。又复为当被舍置人。及以随顺舍置之人。为破僧事非随顺随顺。非能舍置。亦非随此能舍置人。乃至亦非随此随顺。为破僧事耶。为当被舍置人。及随顺随顺。为破僧事。非随舍置。及非能舍置。并非随能舍置。乃至亦非随此随顺。为破僧事耶。

为当能舍置人。及随能舍置。为破僧事。非随此随顺。非被舍置。非随舍置。及非随此随顺之人。为破僧事耶。

为当能舍置人。及随顺随顺。为破僧事。非随能舍置及被舍置。非随舍置非随顺随顺。为破僧事耶。

为当随顺被舍置人。及随顺随顺被舍置人。为破僧事非余四耶。

为当随顺能舍置人及随顺随顺。为破僧事非余四耶。

为当被舍置人及能舍置人。为破僧事非余四耶。

又复为当被舍置人为破僧事。非余五耶。

为当随此被舍置人为破僧事非余五耶。

为当随此随顺之人为破僧事非余五耶。

为当能舍置人为破僧事非余五耶。

为当随此能舍置人为破僧事非余五耶。

为当随此随顺之人为破僧事非余五耶。

世尊告曰。邬波离。斯等诸人咸能破坏和合之众。但唯除彼被舍置人。此一不能破僧伽故内颂曰。

三二一能破　　余非可类知
破众三六殊　　唯除被舍置

具寿邬波离。请世尊曰。大德。如世尊说。若有人破和合众已。此人定生无间之罪。亦成无间之业者。大德。未知苾刍齐何名为破和合众。生无间罪成无间业耶。

(无间罪者。谓若堕在捺落迦中。受罪之时曾无间隙。无间业者。谓从人道更无间隔。垂堕泥犁。无间之字。虽同其义条然自别。苦无间隙。梵云阿毗止。无间坠堕。梵云阿难呾利耶。若取正译应云无隙。无隙无间不能异。旧且后俱题无间之字。不云无隙。事乃分疆无间。即生堕狱中无隙。或余身方受。有斯差别故致十八不同耳)

世尊告曰。邬波离若苾刍于非法事作非法想。及正破时为非法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。成无间业。

又邬波离。若苾刍于非法事作非法想。及正破时为其法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间之业。

又邬波离。若苾刍于非法事作非法想。及正破时便生犹豫。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。又邬波离。若苾刍于非法事作法想。及正破时为非法想。于诸苾刍教诫令学。言破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。

此生无间罪。亦成无间业。

又邬波离。若苾刍于非法事而作法想。及正破时亦为法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于非法事作法想。及正破时便起犹豫。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法作非法想。及正破时亦为非法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。亦成无间业。

又邬波离。若苾刍于法作非法想。及正破时为其法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法作非法想。及正破时便生犹豫。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法作法想。及正破时为非法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法作法想。及正破时亦为法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。斯乃但生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法作法想及正破时便起犹豫。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于非法生犹豫心。及正破时为非法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于非法生犹豫心。及正破时便为法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于非法作犹豫心。及正破时亦生犹豫。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法生犹豫心。及正破时为非法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法生犹豫心。及正破时便生法想。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间罪。不成无间业。

又邬波离。若苾刍于法生犹豫心。及正破时亦生犹豫。于诸苾刍教诫令学。定破僧伽。邬波离。齐此名为破和合众。此生无间之罪。不成无间业。

邬波离。此中总有一十八句。就中六句。由正破时作非法想而为诳说。由心重故。遂生无间罪成无间业。余十二句。由心轻故。不成无间业。摄颂曰。

初六建首皆非法　　中六初并法应知
下六初三非法心　　下三是法应须识
初六中三上非法　　下三法想理须知
中六中间与此同　　下六中间尽犹豫
最初六句后上三　　非法法想并犹豫
自余五处咸同此　　是故便成十八殊

非法非法非法非法非法非法非法非法非法法法法非法法疑非法法疑法法法法法法非法非法非法法法法非法法疑非法法疑非法非法非法法法法疑疑疑疑疑疑非法法疑非法法疑。

(虽有长行及以摄颂。犹疑创学未体区分。辄复更准颂文出其题目。欲使长行易晓。无梗滞于初心。十八分明。冀不疑于后唱。复恐写人致误。有舛译文故。复印以九行。庶无三豖之谬也。详夫律教东流绵历多代。四部译匠并励殷心。或亲涉龙河。或传文龟洛。至于破僧句数多并未详。致使后人怀疑。卒岁寻文者。则疑文于节段。逐义者乃惑义于分疆。造疏出释之家。并怀疑于先唱。是知轻身殉命振锡鹤林。亡己济人褰衣鹫岭。颇得详谈疑滞决择是非。冀补阙遗永除惶。惑望龙华之后。会得法忍于初心。福被无疆俱时启悟)

邬波离。请世尊曰。大德。若是破僧。皆是僧伽扰乱。若是扰

乱。即是破僧耶。佛言。自有破僧而非扰乱。应为四句。云何破僧而非扰乱。自有僧破。而不受行十四种破坏之事。云何僧伽扰乱而非破僧。自有受行十四种破坏之事。然非破僧。云何扰乱而为破僧。谓受行十四种事。并为破僧。有二俱无。谓除前相。是四句。

大德。若有破僧皆别住。但有别住即破僧耶。应为四句。

尔时世尊。为阿若憍陈如及八万天子。以施法味皆令充足。尔时苾刍咸皆有疑。请问世尊。彼憍陈如及诸天子。先作何业令法味具足。佛告诸苾刍。汝等谛听。我于往昔在不定聚。于大海中而作龟身。于诸龟中而复为王。后于异时。有五百商人。乘舡入海到于宝所采种种宝。既获宝已而还本国。于其中路遇磨竭鱼非理损舡。诸商人等皆悉悲号同声大叫。时彼龟王。闻此叫声从水而出。诣商人所作是言。汝等勿怖。宜上我背。我今载汝令得出海身命得全。于是众商一时乘龟而发趣岸。人众既多所载极重。住于精进心不退转。受大疲苦既已度毕。便于岸上展头而卧。去身不远有诸蚁城。其中一蚁渐次游行。闻龟香气前至龟所。乃见此龟舒颈而卧。身既广大复不动摇。蚁即速行至于本城。呼诸蚁众其数八万。同时往彼。是时彼龟睡重如死。都不觉知。蚁食皮肤困乏未觉。渐食精肉方始觉知。乃见诸蚁遍身而食。便作是念。我若动摇回转身者。必当害蚁。乍可弃舍身命。终不损他。作是念已。支节将散要处穿穴。便发愿言。如我今世以身血肉济诸蚁等令得充足。于当来世证菩提时。此诸蚁等皆以法味令其充足。佛告诸苾刍等。勿生异念。往昔龟王者。即我身是。彼引导蚁子。即憍陈如是。彼八万蚁。以憍陈如引来食我血肉得使充足。即八万诸天是。我以过去世。以血肉充足。今世成佛以法味充足。苾刍当知。如常所说黑杂二业。汝应当舍。白白之业。汝应当修。

尔时世尊。为五苾刍先说法味。皆令充足。超生死海将趣胜因究竟涅盘。尔时苾刍咸皆有疑。请问世尊。此五苾刍先作何业。得法味具足。大师哀愍。于生死海强拔令出。方便安置究竟涅槃。唯愿为说。佛告诸苾刍。此非希有。我今于此离贪嗔痴生老病死忧悲苦恼。皆悉解脱。一切智一切种智一切智智。皆得自在。此五苾刍。以法味具足。于生死海强令出离。安置究竟涅槃。我于昔时。未离贪嗔痴生老病死。未得解脱。尚为此辈。我以身血充足已。令住五戒。此是希有。汝等谛听。往昔波罗痆斯城中有一国王。名金刚臂。正法化世国土安乐。人民炽盛五谷丰熟。其王淳信禀性贤善。乐自利他有慈悲心。具大威德乐行正法。怜愍众生诸有财物能舍能施。于大舍中而自安住。彼王极修习慈悲。昼夜六时入慈悲定。为入定故。所有求者皆不得施。王知此事告群臣曰。于城四门各置施堂用贮财物。若有沙门婆罗门贫穷孤露远来求者。皆悉与之。群臣闻敕即奉王命。于波罗痆

斯城四门。各置施堂。积贮财物及诸饮食衣服卧具金银摩尼真珠琉璃螺石珊瑚马瑙璧玉珂贝赤真珠右旋螺贝等大物资粮安置其中为给施充足贫穷故。又于异时。多闻药叉。从阿洛迦筏底王城驱出。吸人精气。五药叉处处游行。至波罗痆斯城外。乃见牧牛羊及负柴草人并店肆诸估卖人。见已即问诸人。汝等岂不怖我。诸人报曰何故怖汝。药叉又报。何故不怖。诸人报曰。我王性大慈悲。于诸有情利乐意乐。昼夜六时入慈悲定。时彼药叉即便化身。为婆罗门游四施堂。既见知已。时金臂王从定而出。遂整衣服具诸威仪。时五药叉往至王所。举手赞叹。唯愿大王。福寿长远。白言。大王我今饥渴。唯愿慈悲布施饮食。王告侍臣当施种种上妙饮食。时五药叉即白王言。我渴饮血饥唯食肉不吃余食。王告侍臣。勿损众生。当可求觅自死血肉施彼令食。时五药叉复白王言。我今所食惟热肉血。而不食彼自死肉血。王既闻已复作是念。不可损生施彼而食。当以我身热血热肉施彼食之。作是念已。即命医人。医既到已。王寻报言。当刺我身五处出血令五药叉各各饮之。医便答王。此五药叉至极下品。我今不忍刺王出血。王善医术皆悉明了。遂自以针刺其五处。令血流出令彼饱满。复为说法令其充足。授与五戒。佛告诸苾刍。勿生异念。彼金臂王即我身是。五药叉者五苾刍是。我于往时。施彼血肉及为说法授与五戒。我于今时。为说正法令住见谛究竟涅槃。汝诸苾刍。应如是学。

尔时世尊。为五苾刍先说法味。皆令充足。超生死海令住见谛。究竟涅槃。时诸苾刍以生疑念。为断疑故。白言。世尊。此五苾刍有何因缘。世尊以正法味令其充足。于生死海拔之令出。令其安住究竟涅槃。佛告苾刍。此非希有我今于此。离贪嗔痴生老病死忧悲苦恼。皆悉解脱。一切智一切种智一切智智。皆得自在。令五苾刍法味充足。于生死海拔之令出。究竟涅槃我于往昔。未离贪嗔痴生老病死忧悲苦恼。未得解脱。尚为此辈。以其身血令其充足。授以五戒。此为希有。汝等谛听。往昔波罗痆斯城有大王。号为慈力。如法化世人民炽盛。五谷熟成安隐丰乐。其王本性有大慈悲。具大威德。于诸有情恒常怜愍。后于异时。多闻药叉。从阿洛迦伐底城驱出。吸人精气。时五药叉处处游行。至波罗痆斯城。不见诸人设于祭食。心生嗔怒。于其国中多诸疾疫。死者极众。尔时群臣以事白王。王今国内死者极众。时王便敕诸臣。汝等于其城内唱令遍告。王敕汝等。我于有情为欲利益。专心勤求日夜不断。汝等诸人。于诸有情起大慈心。常修此心诸灾寂静。时诸人等奉王敕已。于诸有情发大慈心。彼五药叉。于其国中不能为害。以诸有情发慈心故。时五药叉。于其城外处处游行。不能得入不能为害。城外乃见牧牛羊人负柴薪人并诸店肆估卖之者。见已即问。汝等不怖于我。彼人答曰。何故怖汝。药叉报言。何故不怖。诸人答曰。我慈力王每常思惟我亦思惟。药叉答曰。彼慈力王思惟何事。众人答曰。于诸有情常修慈心。以是思惟我等亦尔。彼

药叉等闻是语已便作是念。我等今者。以此诸人修慈悲故。于此城中不能损害。彼诸药叉。城四门外游行求见彼慈力王。后于异时。彼慈力王因出城外。时药叉等见慈力王。即便变身作婆罗门像。举手叹王。福寿长远。白言。大王。我今饥渴。唯愿慈悲施我饮食。王告侍臣。当施种种上妙饮食。时五药叉即白王言。我渴饮血饥惟食肉。不吃余食。王告侍臣。勿损众生当可求觅自死血肉施彼令食。时五药叉复白王言。我今所食惟热肉血。不食所有自死肉血。王既闻已便作是念。不可损生施彼而食。当以我身热肉热血施彼食之。作是念已即命医人。医人到已王寻报言。当刺我身五处出血令五药叉各各饮之。医人答王。此五药叉至极下品。今我不忍刺王出血。时王善巧。一切方便皆悉明了。遂即以针刺其五处。令血流出令彼饱满。复为说法令其充足。授以五戒。

尔时佛告诸苾刍等。勿生异念。彼慈力王即我身是。五药叉者。即憍陈如等五苾刍是。我于往昔施彼血肉。及为说法授与五戒。我于今日为说正法。令住见谛究竟涅槃。汝诸苾刍。应当修学。

尔时世尊。先六年苦行。然后成无上觉。往诣波罗痆斯城。度憍陈如五苾刍众。次度耶舍五人。次度贤众六十人民。是故苾刍。其众渐多。时诸苾刍心生疑念。复白佛言。大德。世尊往作何业。今受六年苦行异熟。佛告苾刍。我自作业还自受报。

佛告诸苾刍。我于往昔人寿二万岁时。有一聚落名为分析。其聚落中人民炽盛安隐丰乐五谷成熟。其聚落中有婆罗门。名尼拘陀。多诸眷属富饶自在。于中为主。讫栗枳王。以此聚落施尼拘陀。彼婆罗门有一弟子。名曰最胜。父母清净氏族高良。乃至七祖并皆殊胜。学诸异论洞彻四明。诸有字书无不通悟。颜貌端正人所乐观。时尼拘陀有五百弟子。常教读诵。其聚落中复有陶师。名曰喜护。归依三宝深信四谛决定无疑。见四谛理证预流果。所有坏生营事之具。皆悉弃舍。以鼠壤土用无虫水及无虫木。造诸瓦器。以此器物置于门外。遍告诸人。施我米豆。将此器去多少随意。所得米豆养盲父母。或时奉施迦摄如来。时彼最胜与其喜护。自少以来共为亲友。后于异时。喜护往诣迦摄佛所。头面礼足退坐一面。佛以种种微妙之法示教利喜。为喜护说时。彼喜护闻法欢喜顶礼而去。时彼最胜乘白马辂。与五百弟子前后围绕。从城而出。于其中路乃逢喜护。见已问言。贤首。汝从何来。喜护答言。我从迦摄佛所供养礼拜而从彼来。今可共汝往诣佛所礼拜供养。最胜答曰。贤首。何须见佛而修供养。何以故。作此出家正觉难得。喜护报言。贤首。勿作是言。此迦摄佛。出家不久已得正觉。具一切智正法现前。时彼喜护如是三告。我当与汝共往佛所。时彼最胜亦复三答。如是出家正觉难得。喜护即便上彼车上撮彼

最胜。共往佛所瞻仰礼拜。尔时见彼撮已便作是言。彼迦摄佛。定是最胜。无上大师。所有诸法并是殊胜。何以故。而彼喜护先来贤善。而无卒暴卒尔凶猛。为彼如来而撮于我。作是念已。便告喜护。汝当放我。喜护答言。我不放汝。汝若共我往世尊所供养礼拜。我当放汝。如是三告。时彼最胜报言。喜护。乘此车辂。我当与汝俱往佛所。可通辂处乘辂而行。不通辂处便即徒步。既至佛所顶礼佛足退坐一面。尔时喜护。从坐而起合掌白佛。而此最胜不信三宝。唯愿世尊。为说妙法。令彼最胜信佛法僧。尔时世尊。默然受请。即为最胜演说妙法示教利喜。乃至默然而住。尔时最胜。告喜护言。汝闻此法何不出家。喜护答言。最胜。汝可不知。我养二盲父母。时复供养迦摄如来。最胜答言。汝若不出家者。我今决定出家。尔时喜护。从坐而起白佛言。世尊。今最胜于佛善说法毗奈耶中。欲得出家。唯愿世尊。听其出家。作是语已礼佛而坐。尔时世尊。听其最胜如法出家尔时世尊。从分析聚落往波罗痆城游行人中。渐至彼城仙人堕处施鹿林中。尔时讫栗枳王。闻佛游行人间至施鹿林。王从城出往诣佛所。到已顶礼迦摄如来双足退座一面。佛即为讫栗枳王。演说妙法示教利喜。乃至默然而住。时讫栗枳王。从座而起整衣服。而白佛言。唯然世尊。及苾刍众。明日清旦受我所请。我于宫内施设供具。饭佛及僧。世尊尔时默然受请。时讫栗枳王。见世尊默然受请已。顶礼佛足从座而起。辞佛还归。时王到已于其夜中。营事种种香美饮食。至晨朝时。铺设胜座办诸香水。作是事已令使白佛。日时已至唯愿知时。迦摄佛于日初分。将诸苾刍。执持衣钵前后围绕。往至其王设供养处。到已佛居众首。余苾刍随次。各敷座而坐。时讫栗枳王。以种种饮食。自授世尊及苾刍众。供养已佛及苾刍。各摄钵器澡手嗽口。王执金瓶满中盛水。于世尊前胡跪而作是言。唯愿世尊。我为世尊造立大寺。数满五百院。是一一院。各置大小诸床敷具及香稻米。供佛世尊及苾刍众。尔时世尊告讫栗枳王。汝今能发殊胜大心。此之功德如具受之。讫栗枳王如是三请。于夏三月唯愿世尊。受我种种四事供养。我为世尊造立五百大寺。是一一寺。各置大床小床几案毯褥枕。具各有五百。及上妙粳米种种珍奇。供养世尊并苾刍众。尔时世尊告讫栗枳王。大王。今者能发此心。与办无异。时讫栗枳王白佛言。世尊。我今无供养。世尊。有人已能如我诚心办供养不。世尊答曰。大王。国内已有如是供养我者。王便问曰。其供养者名字是谁。世尊报曰。王之境内有聚落。名微频持。有陶师名喜护。住彼聚落。于佛法僧信心决定归依三宝。见实谛理证得圣果。所有坏生营事之具。皆悉弃舍。以鼠壤土用无虫水及无虫木。造诸瓦器。以此器具置于门外。遍告诸人。施我油麻米豆。将此器去多少随意。所得米豆等物养盲父母。亦复将来供养于我。佛告王曰。我于一时游行城邑。至微频持聚落食。时着衣持钵次第行乞。至陶师喜护家门已。徐徐打门。于时喜护陶师缘事他行。唯盲父母住于家内。闻打门声来于门所。问言。是

何贤首。是何人者来打门耶。佛言。我迦摄波佛应正等觉。为食时故行乞至此。彼即开门请我令入。既入其舍。彼盲者曰。我有熟豆在盆器中。并有熟菜置于筐里。我今不见。唯愿世尊。恣意而取。盲者又曰。彼供养世尊施主。为他事暂出。尔时世尊告大王曰。我当以作北俱卢洲法。而自手取食竟而出。陶师喜护后便至家。见其豆菜有人取处。问父母曰。谁食此豆菜。彼盲父母即如上事次第而说。喜护闻已甚大欢跃。而作是念。我已得大利益。迦摄波佛入我舍内自恣取食。由此欢喜心故。跏趺七日入定。从定起已。缘是定故。正念不散。满十五日恒无间断。于七日中。缘定力故。家内食器饮食恒满。供给父母而不乏少。

佛告王曰。我于异时。住微频持聚落安居三月。于其夏初时经苦雨。我所住处屋宇霖漏。喜护陶师有造作处厂屋。皆用新草而为覆苫。我于尔时告侍者苾刍曰。汝等可共往喜护陶师有造作处。坼取彼厂苫屋新草将覆此屋。彼苾刍等闻我语已。并依其教作所为事。于时喜护缘事他行。其喜护父母闻坼屋声。便即问曰。是何贤首是何圣者。来坼喜护新覆草屋。彼等报曰。我是迦摄波应正等觉侍者苾刍。缘佛所居屋宇霖漏故。来取此所有新草。为迦摄波应正等觉。覆苫其屋。陶师父母白圣者曰。我儿不在任圣者取。诸苾刍等遂坼厂草苫我寺屋。喜护后还家。见其作厂坼却新草。便问父母。谁来坼我作厂新草将去。父母报曰。汝出不久。我闻坼厂。便问言。是何圣者。是何贤者坼我新草厂屋。彼即答言。我等苾刍。是迦摄波应正等觉侍者苾刍。缘佛所居屋宇霖漏故。来取此所有新草。为迦摄波应正等觉覆苫其屋。便即答言。我儿不在任意取将。时喜护闻父母说已甚大欢喜。便作是念。我已得大利益。迦摄波佛于我家内自恣无难。心既知已欢喜踊跃。跏趺七日专念相续。无时暂舍。以天福力虽于七日。其被坼屋虽大霖雨。一渧不漏。佛告大王。莫生异念。我今不受王请三月安居四事供养。犹如喜护新苫于厂。时讫栗枳王白世尊言。喜护今者获大利益。迦摄波佛。于喜护家受用无难。时王随喜。便说偈言。

诸祭祀中火为上　　围陀之中神为上
世间所尊王为上　　一切众流海为上
诸星宿中月为上　　诸耀之中日为上
上下四维及天等　　供养世尊最为上

尔时世尊。为讫栗枳王。说其妙法示教利喜已。便即而去。时讫栗枳王。便以种种诸供养具随送世尊。出聚落已。顶礼双足绕佛三匝却还本宫。命一使者。令送五百乘车各载粳米付与陶师。当报喜护。此五百车所载粳米。当用供养汝盲父母及迦摄波如来。是时使者既奉王教。将米付与即宣王命。此五百车所载粳米。当用供养汝盲父母。

并时时供养迦摄波佛时彼喜护见王米来。报使者曰。王多事务我不敢受。佛告诸苾刍。勿生异念。摩纳婆者即我身是。由我往昔谤迦摄波佛。不得正觉名要须苦行。彼不勤苦。如何能得正等觉耶。由恶谤故。今我报得六年受苦。汝等苾刍应知。业报必须自受。广说如前乃至。如是汝等。修学。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

　　佛在室罗筏城。若彼菩萨踰城出外。当尔之时。耶输陀罗即便有娠。菩萨六年苦行。耶输陀罗。于王宫中亦修苦行。由是因缘胎便隐腹。是时菩萨知苦行事无有利益。即便随意气息长舒。遂餐美食。粳米杂饭饱食资身。以油涂体温汤澡浴。耶输陀罗闻是事已。宫中亦复放纵身心。事同菩萨。由斯快乐。胎遂增长其腹渐大。释氏闻已笑而讥曰。菩萨出家极修苦行。汝于宫内私涉余人。致使怀娠腹便增大。耶输陀罗闻而誓曰。我无此过。未久之间便诞一息。当此之时。罗怙罗执持明月。集诸眷属庆喜设会。请与立字。诸眷属等共相议曰。此所诞子初生之时。罗怙罗手执于月。应与此儿名罗怙罗。时诸释种共相议曰。此非菩萨之子。耶输陀罗闻此语已。即便啼哭。抱罗怙罗自为盟誓以罗怙罗置于菩萨。昔在宫中解劳石上。掷置菩萨洗浴池中。而发誓言。此儿若是菩萨之胤。入水便浮。必若是虚乘当沉没。作是言已。其罗怙罗与石俱浮。不沈于下。耶输陀罗复告之曰。宜从此岸至于彼岸。还可复来随意便至。众人见之咸生希有。母复持儿作如是念。若佛世尊六年苦行。成觉之后更住六年。满十二岁重还于此。我令诸人目验虚实。尔时世尊。后时还至劫比罗城。一日食在王家。一日食在宫内。时耶输陀罗作如是念。颇有方便。能令世尊随我所欲。时此城中有一外道女。善解术法。能令男子爱乐女人。耶轮陀罗寄与五百金钱遣使报曰。汝作术法附来与我。彼女即便将一相爱药丸寄与宫内。其母得已。便将药丸对诸宫人。置罗怙罗手中。作如是语。儿将此药持与汝父。佛具一切智先能了达。知耶输陀罗生罗怙罗招世恶谤。此之诽毁今日当除。世尊知已。化为五百。世尊佛形一等。时罗怙罗持药巡行。虽历多佛并皆不奉。既至世尊所遂即与药。佛为纳受已却付罗怙罗。时子得已遂即服之。佛知食已便为咒愿。从座而去时罗怙罗随佛而行。诸婇女等不放出宫。时罗怙罗啼哭悲恼愿随佛去。世尊去已作如是念。知罗怙罗不受后有当证圣果不肯居俗。世尊知已。遂即将行。时罗怙罗宿缘所感。于五百佛。能识世尊不肯舍离。时净饭王宫人眷属及诸释种。见此希奇敬重耶输。知其昔日枉被招谤。今灭恶名生欢喜心。尔时世尊。到本处已欲度罗怙罗。净饭王闻已。诣世尊所顶礼佛足。作如是语。世尊。若必度罗怙罗。当乞一日我申供养。世尊随请听将供养。时净饭王。为罗怙罗广设大会。并严高座供养罗怙罗。至第二日。共罗怙罗往诣佛所。礼世尊已作如是

言。大德。任将罗怙罗出家。尔时世尊告舍利子曰。此罗怙罗。汝今将去与如法出家。时舍利子受佛教已。便与罗怙罗如法出家。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。以何因缘。童子罗怙罗。于大众中躬持药丸。于五百佛所而识世尊。佛告诸苾刍曰。此罗怙罗。非独今生而识于我。曾于过去无量劫中。在大众中。严以花鬘与吾相识。汝等谛听。当为汝说。曾于过去。于聚落中有一长者。取邻人长者女。纳以为妻。未经多时遂即有娠便诞一子。复告妻曰。今有此子食用我财。亦能为我等还债。我今将诸财物入海兴易。汝可在后。若看此儿好知家事。妻答夫曰。一依所教。长者入海遇风舡破。并诸财物没溺不回。妻闻夫死。持孝修福复自佣力。并诸眷属各相拯济。养活于儿渐令长大。于其舍侧有善织师。以彼工巧自得存活。彼长者妻见已即作是念。入海兴易。不如织络工巧为业。其入海者多死不还。夫织络者。常得居家经求自济。复作是念。今我此子令学织业。思惟是已。即将其子往诣织家。白织师言。大兄。此[外*男]甥教为织业。织师答曰。好留子教织。其子聪敏不久学成。每与织师并机双织。所得财利将归本家。所得物归常用不足。织师所得恣意有余。[外*男]甥问舅。我今与舅同作一业。何故舅室恒得充饶。而我家中每不支济。舅报[外*男]甥我作二业汝即为一。[外*男]甥问舅。第二业何。彼便报曰。我夜窃盗。[外*男]甥白言。我亦随盗。舅即报曰。汝不能盗答曰。我甚能作。舅作是念。我且先试。作是念已便共向市。舅买一兔使令料理。我暂洗浴即来当食。彼料理已。舅未至间便食一脚。舅洗浴回问其[外*男]甥。料理竟不。答曰。已了。舅曰。料理既竟将来我看。[外*男]甥擎兔过与其舅。舅见其兔遂少一脚。问[外*男]甥曰。兔第四脚今在何处。[外*男]甥报曰。其兔本来有此三脚。云何问我索第四耶。舅作是念。我先是贼。今此[外*男]甥大贼胜我。即将其兔共入酒家。舅安坐已。即唤[外*男]甥共坐饮已。即令[外*男]甥计算酒价。[外*男]甥报曰。若人饮酒可使令算。我本不饮何论算耶。舅今自饮舅当自算。舅作是念。我先是贼。今此[外*男]甥大贼胜我。若共同本亦堪作贼。即与[外*男]甥于夜分中。穿他墙壁拟盗财物。既穿孔已。其舅即先将头欲入孔中。[外*男]甥告曰。舅不闲盗法。如何先以己头入于孔中。此事不善。应先以脚入孔。若先以头入。被他割头。众人共识祸及一族。今应先以脚入。舅闻是已便以脚入。财主既觉便即唱贼。众人闻声。即共于内孔中捉其贼脚。尔时[外*男]甥复于孔外挽出其舅。力既不禁恐祸及己。即截其头持已而走。于时群臣奏王此事。王告群臣。截头去者最是大贼。汝可将彼贼尸置四衢中密加窥觇。或有悲泣将尸去者。此是彼贼。便可捉取。群臣奉命。即将死尸如王设法。彼贼[外*男]甥便思念云。我今不应直抱舅尸。恐众人识我。我应佯狂于诸四衢。或抱男女。或抱树石。或抱牛马。或抱猪狗。作是念已。便行其事。时世间人。既见其人处处抱物。咸知是狂。然贼[外*男]甥始抱其舅。尽哀悲泣便即而去。群臣奏王皆曰守

尸。唯一狂人抱尸哀泣而去。更无余人。王便告曰。彼是狗贼如何不捉。今可捕取。尔时彼贼复作是念。我今如何不葬我舅。我必须葬。便作一驾车人。满着柴束驱至尸上。速解牛络放火烧车。便走而去。当尔之时。车柴之火烧尸遂尽。守尸之人寻奏王曰。彼贼尸者今已烧尽。王问彼曰。谁烧贼尸。臣具上事。王曰。汝等当知。彼驾车人即是狗贼。云何不捉。今可捕取。尔时彼贼复作是念。我今要须于葬舅尸之处设诸祭祀。念已便作净行婆罗门形。于国城内遍行乞食。即以其食于烧尸处五处安置。阴祭其舅作已便去。时守尸人具以白王。王曰。彼是狗贼。如何不捉。甚为不善。尔时彼贼复作是念。我今要将舅骨投于弶伽河中。作是念已。便作一事髑髅外道形。就彼骨所。取其余灰以涂其身。收取烧骨于髑髅中安置。投弶伽河中作已便去。彼守尸人复以奏王。王曰。彼是狗贼。云何不捉。甚为不善。汝等宜止我自捉取。尔时其王。乘一泛舟前后侍从。游弶伽河中。于河岸上置人守捉。王先有女。颜容端正众人乐见。同于河中游戏。令稍相远。报其女曰。有人捉汝。汝便高声。又敕守岸人曰。我女作声。汝等即须相近。若见男子便可捉取。尔时狗贼复作是念。今王与女游戏河中。应要与彼女相共嬉戏。作是念已。即于上流而住。放一瓦锅随流而下。岸夫见已谓是贼。竞持棒打瓦锅便破。乃知非贼。第二第三亦复如是。乃至十数。时守岸人屡见瓦锅。便舍不打。尔时狗贼头戴一锅。随流而下至王女所。上女舟中。手执利刀告王女曰。汝勿作声。若作声者我当害汝。王女怕惧不敢作声。因与戏会。既戏会已便走而去。女见贼去。高声啼泣作如是言。彼贼强私我今已去讫。守河岸人报王女曰。汝嬉戏时默然欢乐。贼今既去乃始啼泣。我等于今何处求贼。守岸人等具以告王。王曰。汝等云何不善防守致令如是。时彼王女被狗贼交。遂便有胎。具足十月诞生一子。时彼狗贼闻王女生子。复作念云。我今必为我儿作诸喜庆。作是念已。即变其形为一给使。从王内出告诸人曰。王有教令。我女生子。汝诸国人。可于今夜恣意欢乐。互盗衣服财帛任情而作。时国群臣及诸人众。闻是语已放情嬉戏。其声喧闹闻于王内。王问诸人。我诸国人云何喧闹若是。国人答曰。我等先奉王教令我如是。王闻是已知是狗贼所作。便作是念。我若捉此狗贼不得。我便舍去国位。即设一计造一大堂。堂既了已。其儿年已六岁。令诸群臣击鼓宣令。尽唤国内所有男子尽入堂内。有不来者捉获杀之。尔时国人尽来入堂。时彼狗贼亦在其中。时王即以华鬘告其儿曰。汝持此鬘于彼众中。若见汝父以鬘与之。复令傍人随逐。其儿与鬘汝便捉取。尔时彼儿。即持花鬘至于众中。以业力故。果见其父便以鬘与。时彼傍人。便捉狗贼将至王所王集群臣共议此事。如此罪人云何处分。可杀之耳。王即思惟。此是智贼。云何杀之。告群臣曰。此人勇猛兼有智慧。可留侍卫。便嫁与女以之为妻。仍以半国给之。佛告诸苾刍。尔时狗贼即我身是。时彼儿者即罗怙罗是。由于昔时于人众中能识我故。今复于此众中能识于我。诸苾刍当

知。业力不可思议。汝等应随业行。

尔时耶输陀罗作是念。罗怙罗父若入宫时。我应设诸方便承事供养令不出宫。作是念已。耶输陀罗与乔比迦弥离迦遮等六万美人。各各严饰种种庄具。熏种种妙香皆悉办讫。

尔时世尊。于晨朝时着衣持钵。与诸苾刍围绕侍卫。为调伏有情故。入王宫内。时耶输陀罗等三夫人。与六万婇女。作诸音乐倡伎歌舞。整理衣服蛊媚妖艳。在世尊前止欲令染着。世尊见已便作是念。今者食时将至。我若先食。不为此诸女说法。恐调伏时过。令诸女人欲心炽盛。于四谛理不蒙利益。我今应以神通力故令彼女等皆悉调伏。作是念已。即没于地从东方空中而见。于彼空中行住坐卧威仪自在。复入火光三昧。于其身中。放诸青黄赤白种种之光。或复身上出水身下出火。南西北方亦复如是。于空中没。于诸苾刍上首师子座上忽然而见。诸艳女等见斯事已。皆于佛前倒地。如斧斫树。顶礼佛足在一面坐。

尔时世尊。知诸女等性力意愿。以四谛理广为分别。诸女闻已得预流果。唯耶输陀罗。为染心重故。未获于果。便作如是心念口言。我有滋味。能令吃者心生爱着。即作种种馨香美味诸饮食等。自手执持而奉世尊。作是念已。诸苾刍皆闻以报世尊。佛言。诸苾刍当知。我昔三毒未离之时。诸有香味而无爱着。何况今者三毒已离。而能染我。耶输陀罗纵有食味我无所惧。时诸苾刍皆疑白佛言。世尊。何故耶输陀罗因欢喜团。于佛世尊生于染着。佛言。诸苾刍。此耶输陀罗。非于今生欲因欢喜团而染着我。曾于过去先有是事。汝等谛听。往昔世时有一聚落。去斯不远。有阿兰若林。多有花果及清流美泉。时有仙人。吃彼花果身披树皮。作此苦行证五神通。所有禽兽不相恐惧。常来亲近。后于一时欲往小便。有一女鹿随仙人行。仙人小便失精。鹿随后便即吃之。复以舌舐生门。有情业力不思议故。因即有胎。日月既满。彼鹿来就本处生一男子。鹿生此儿知是于人。便弃而去。时仙人见之作是念云。此是谁子。复更思惟知是己儿。遂收养之。后渐长大至年十二。头生一角。因与立字。名为独角。其父染患。独角种种医疗。不能得差。其父渐困命将欲死。告独角曰。我今此处。常有诸山仙人数来过往。汝可迎接问讯。若来供给花果。为我愿故。说伽他曰。

积聚皆消散　　崇高必坠落
合会有别离　　有命咸归死

乃至仙人身殁。彼独角仙。以仙之法为葬其父。思恋父丧愁悲忧恼。便证五通。后于异时因往取水。取得水已回至中路。遂逢天雨泥

滑倒地。水瓶遂破。掬破瓶水置其掌中。以口咒向天遥散。由汝雨下打破我瓶。从今已后十二年中勿更雨下。由此仙咒力。雨便不下。波罗痆城遭大亢旱。人民饥馑迸散逃亡。是时国王召诸占事问言。何故天不降雨。占事答曰。仙人嗔故天不下雨。王问占事。作何方计天下甘雨百姓丰乐。占事报言。若也败仙戒行修道。天即甘雨。若不败仙令犯戒行。十二年中天终不雨。时王闻已托颊思惟。宫人妃主及诸臣等。见王忧恼即白王言。何故忧恼。王即报曰。由仙咒力天不下雨。乃至广说义如上辩。我今不知作何方计令彼仙人败修戒行。由斯忧恼是以不乐。时彼国王有一大女。名曰寂静。即白王言。不须忧恼。我设方计当令彼仙必败戒行。王问女曰。有何方计。女白王言。我学婆罗门咒法。及余婇女二十人等一处学法。愿王可于水上缚舡安板着土栽树种诸花果。一依仙人所住之处。我等乘舡至彼仙所。即能令仙败修戒行引来至此。王闻是已。即如女说。缚舡安板栽诸花果并如上说。遂于果中蜜盛药酒。及诸饮食并亦安药。于是寂静并余婇女。假作仙仪形状衣服。着树皮衣披发散后。共仙无异。从舡上下徐步诣仙。口诵婆罗门咒法。至仙人所。彼仙弟子遥见二十客仙来至。即报仙师曰。有诸客仙今来至此。时独角仙口念善来。唤令入室。是时诸仙既入室已。时独角仙。细看诸仙颜色有异。即说颂曰。

曾不经辛苦　　行步复从容
面上不生髭　　胸前有高下
是仙形貌到　　此事实希奇

彼独角仙虽有疑心。亦为客仙敷座处已。及设果实。寂静仙曰。汝所住止有如是等多苦涩果。我今住处有好果实。犹如甘露。我今请汝至我住处。时独角仙。即共相随乘船泛水。于舡树上取其椰子。诸果实中盛[女*厭]媚药酒。奉独角仙。彼既饮已便报假仙。共行非法。由此淫染遂失神通。戒行已亏咒力便息。浮云四起。独角见已举面骂天。寂静报言。汝身为非尚不自觉。何谓举面由故怨天。淫染既缠默然而住。寂静将往直至王前。白父王曰。彼咒雨仙。此人即是。王见仙至喜不自胜。云布遍天便降甘雨。百姓丰乐五谷滋荣。尔时父王。即嫁寂静与仙为妇。及诸美女亦赐驱驰。乃至后时弃于王女。便共余女遂作私通。寂静见已心生嫉妒。即共仙人甚相忿竞。举脚蹴仙履打仙面。仙作是念。我于昔时天起云雷。由咒令息。忽缠淫欲被女欺陵。尔时仙人。厌心欲染便舍寂静。精勤习定即证五通。乘空而行还归本处。佛告诸苾刍。昔时仙者即我身是。王女寂静今耶输陀罗是。由昔食味贪着淫情。今者以欢喜团。更欲厌着于我。佛说此语已从宫而出。耶输陀罗。既见佛知心便息念。更不寻求即升七重高楼。不惜身命遂投于地。佛以神力接不令损。诸人既见不有伤损。心生惊怪。诸苾刍众见便问佛。此耶输陀罗。为爱佛心故。不惜身命投于高楼放

身于地。佛告诸苾刍。耶输陀罗。为爱我心故。不独今生不惜身命。过去亦复为我不惜身命。告诸苾刍。汝等谛听。往昔波罗痆斯城有王。名曰梵受。于一时间。遂出游猎广杀众生。行至山谷。见一紧那罗睡卧。妇在傍边而守护之。王遂张弓射紧那罗。既着要处一箭便死。捉得紧那罗妇。欲取为妻。时紧那罗妇寻白王曰。唯愿大王。放我殡葬其夫待了。即随王去。王便作是念。此岂能走看作其礼。作此念已遂即放行。时紧那罗妇。遂积柴四面放火。追念其夫不惜身命。即投于火。夫妇俱烧。诸天空中而说颂曰。

欲求于此事　　翻乃更遭余
本希音乐天　　夫妇皆身死

尔时世尊告诸苾刍曰。往昔紧那罗者。即我身是。紧那罗妇者。即耶输陀罗是。于往昔时。为爱我故。已投于火。今为贪爱复坠高楼。佛作是念。若化耶输陀罗者。今正是时。我宜令彼出生死海。作是念已。为耶输陀罗说四圣谛法。彼既闻已。以智慧金刚杵。摧破二十种我见山峰。悉皆摧灭。证预流果发起信心。从家趣非家策勤修习。证阿罗汉果。是时苾刍尼耶输陀罗。处于众中心怀惭愧。

尔时世尊告诸苾刍曰。我一切苾刍尼众中。耶输陀罗苾刍尼。最具惭愧。诸苾刍众咸皆有疑。复问世尊。此耶输陀罗苾刍尼。作何业报。六年怀罗怙罗。尔时世尊告诸苾刍曰。如上说乃为颂曰。

佛告诸苾刍。往昔有村。时有老母唯有一女。多养乳牛每日作酪浆。母女相随巡村估卖。后于一时。其女负酪忽设矫心。遂报母曰。我欲见风。愿母持酪且渐前行。母即取酪担负而去。其女乖堕谄诳心故。离于六里不趁其母。由此业故。耶输陀罗今生招报六年怀胎。佛告诸苾刍。义如上说而说颂曰。

时诸苾刍复更有疑。请问世尊。此罗怙罗先作何业。今受此报六年处胎。佛告诸苾刍。罗怙罗自作恶业。义如上说并及颂曰。

尔时世尊复告诸苾刍。此波罗痆斯城不远。时有一林多诸花果。有兄弟二人。一名商佉。二名里企多。身着树皮常食果实及诸药草。商佉为师。里企多为弟子。时波罗痆斯国王及诸人民。知此林中有二修道人。一名商佉。二名里企多。后于一时。商佉平旦持满瓶水游山采果。其里企多五更早起在兄前行入山。不持瓶水采得花果。于先到来渴乏须水。向己瓶中遂无水饮。便取师水而用饮之。既吃水竟。更不与师添瓶。是时商佉。日高后至乏渴须水。取己添瓶觅水而饮。见瓶无水。遂即嗔骂。是何强贼偷劫我水。时里企多寻即报言。我是其贼我用瓶水。唯愿邬波陀耶。罚我重罪。商佉报曰。汝是我弟子。须

水任饮不与汝罪。里企多白邬波驮耶曰。我是贼人愿与重罪。若如不与心不安宁。商佉闻已遂大嗔怒。便即报言。我今不能嗔汝与罪。如索与罪。汝向国王处而索重罪。时里企多遂向王所。至其中路逢王出猎。举手咒愿。唯愿大王。长命无病常战得胜。说伽他曰。

大王我是贼　　辄盗吃他水
愿王依贼法　　赐我盗水罪

时王报曰。纵辄取水亦不是贼。王复问言。汝取谁水。时里企多广如上事具报王已。王便报曰。既是汝兄又是邬波驮耶。虽辄饮水亦不是贼。汝今好去。不合与罪。时里企多。又白王曰。我是贼人愿与重罪。如若不与心不安宁。是时国王闻此语已。便发嗔怒。而即报言。汝今此住更勿东西。待我山游回来处分。王去游猎余路还宫。遂忘仙人不与进止。经于六日。是时仙人不敢东西。诸臣白王。彼仙奉教经于六日不敢东西。唯愿大王。速与处分。王便报言。讨罪六日。汝今无过。今放汝去。臣报仙人。汝今六日已罚汝了。今奉王敕。任汝东西。里企多喜遂即归还。佛告诸苾刍。昔梵授王今罗怙罗是。为前生时起嗔心故。不许东西。乃经六日故。今六年以业力故。在母胎中。诸苾刍若黑白业及杂染业。咸悉有报诸苾刍。应舍黑业及杂染业修纯白业。时诸苾刍咸皆有疑。复白佛言。此具寿贤子。曾作何业。今于上首释种之中。而为国王。佛告诸苾刍。此具寿贤子自种福业。乃至说伽他曰。

佛告诸苾刍。昔有贫人。游行人间至波罗痆斯城。于其城中有诸贫人。见此人来即生嗔恨。竞争打搭驱出城外。彼城国王有一园林。其人既被驱逐投园林中。且自居止。时彼国王。因春阳月此园林中花果茂盛好鸟竞集。王与宫人婇女往园游观。既至园中。与诸婇女处处游望嬉戏娱乐。时彼国王疲乏而睡。女人有常法。若见花果便生贪爱。当尔之时既见王睡。各散林中采求花果。时彼国王从睡觉起。即还城中。彼诸宫人见王还城。各速随逐。时一宫人心即忙遽。不觉身上遗其璎珞。宫人去后贫人见之私自念云。我若取者。或有寻知必相苦恼。即取璎珞悬于树上。心自念云。本主若来随意将去。复遥观之。若非主取则不拟与。彼之宫女既至宫中。觉失璎珞念在园内。白其王言。我缘忙遽遗忘璎珞。在彼园内。时王即告群臣。我有璎珞遗在园内。可速觅之无令遗失。臣奉王命。将多手力散觅园中。见于璎珞系在于树。众共议言。谁系璎珞在此树上。即令手力纵横访觅。乃见贫人在一丛下。问言。汝见何人系此璎珞。贫人如上具报。尔时王臣即持璎珞还宫送王。具陈上事。王闻此言。即遣使者追取贫人。贫人既至。王便告曰。汝先因何得我璎珞。不持将去系于树上。贫人答曰。大王当知此是王之贵物。我先贫穷不堪受用。王闻此语甚大欢

喜。告贫人曰。汝求何愿。我当与汝。贫人答曰。今此城中所有贫人。愿王各施饮食并赐衣服。并令我为上首。王闻此言便告大臣。我国城中一切贫人。可施饮食兼与衣服。仍令此人为其上首。大臣奉命。于波罗痆斯城击鼓宣告。一切贫人并令集会。既集会已。施与饮食并诸衣服。宣示王命。令先贫人为其主领。所有处分咸可随受。时诸贫人既得衣食。悉皆庆悦。遵奉为主。诸贫人等。先在街衢掣盗他食。食主嗔恨常打骂之。后得王恩转增夺掣。国人惧王不敢打骂。时国诸人即至王所。具论此事。王便报曰。汝等自可守护。勿打贫人。后于异时。城中有人。于筐篋中盛诸饼食。其上首贫人见已。便夺持之奔走。诸贫人等竞来随逐。欲相掣夺。其贫人主走至河岸。又被逼逐。即戴饼筐泛河而渡。到彼岸已在一树下。

佛告诸苾刍。若佛如来未出世时。当有辟支佛出现于世利益苍生。因行而过。彼贫人见威仪庠序。便自念云。由我先世不知戒施不能供养此人。致令此身贫穷孤露。若彼德人受我施者。我当施与。时辟支佛观知其念。为利益故。持钵向前乞其饼食。贫人欢喜尽持饼食而以奉施。辟支佛常法。口不说法。身现神通以相利益。得其饼已。腾踊空中现种种神变。诸异生等见此神变。速发善愿五体投地。犹如树倒。便发大愿。我今供养此圣人已。当令来世得为国王。于诸国中最为上首。我于今者见辟支佛。于当来世愿见如来。度生死海。发此愿已。诸贫人等皆渡河至咸索饼食。上首贫人报曰。我已施讫汝等随喜。诸贫人曰。汝施饼食已发何愿。上首报言。愿我来世于诸国中得为国王。于诸国中最为上首。诸人闻已咸皆发愿。上首既得国主。我等愿为最上臣佐。佛告诸苾刍。尔时上首贫人者。今贤王释子是。诸贫人者。今五百释子是。由彼贤子昔于辟支佛所发愿施食故。今得诸释种中而为国王。及见于我出家学道。证阿罗汉果。汝诸苾刍当知。造黑业得黑业报。造杂业得杂业报。造白业得白业报。汝等应舍黑业及杂业染业修纯白业。

佛在那地迦村群蛇林中。此时多有诸苾刍钵及世尊钵。在于露地。有一猕猴。从娑罗林下来而取于钵。诸苾刍等即前打逐。佛告诸苾刍。汝等勿打。任其所取。不畏损坏。时彼猕猴至于钵傍即取佛钵。上娑罗树须臾之间。盛满钵蜜来供养佛。蜜中有蜂如来不受。时彼猕猴知如来心。复持蜜钵于一屏处。择其蜂已还来奉佛。为未净故佛又不受。猕猴复知佛意。持其蜜钵至清流傍。取水洒蜜还来供养。佛即便受。时彼猕猴既见佛受其蜜。心生欢喜合掌顶礼。踊跃跳踯不顾前后。因落井中遂即命过。当即托生那地迦村清净婆罗门家夫人胎中。既托胎已。缘福业故。那地迦村界内天降蜜雨。时诸人等问占相者。此是何事。占者报曰。缘婆罗门妇胎中有儿业力感故。至十月满生子之日。复降蜜雨。眷属并集。三七日中设食供养。眷属当问。所

生孩子为立何字。家人答云。其子怀时当降蜜雨。生时亦尔。父姓婆悉瑟吒。因兹为名末度婆悉瑟吒。此名最胜蜜。儿渐长大。因宿业力便生信心。即往佛所。佛为说法发心出家便如法度。既出家已。日日自然感三钵蜜。一钵供佛。一钵供养僧伽。一钵共亲友食。时诸大众咸并生疑。俱往白佛。以何因缘此最胜蜜苾刍。日日如是有斯蜜应。佛言。此最胜蜜苾刍自作福业。是故日日感斯蜜报。广说如上。

佛告苾刍。汝等昔见有一猕猴从娑罗树下来以一钵蜜供养我不。苾刍白佛言。世尊。我等昔见。佛言。彼猕猴者。即此最胜蜜苾刍是也。由前信心施蜜因缘故获斯报。然此苾刍。何但日能变三钵蜜。欲令四海总成蜜者。不足为难。何以故。由施佛蜜福增上故。广说如上。应舍黑业及杂染业修纯白业。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

佛在劫比罗城尼瞿陀园中。当度五百释子及邬波离时。诸苾刍咸皆有疑。以缘白佛。此邬波离。昔作何业为王剃士。尔时佛告诸苾刍。往昔国王。有一剃头人。有辟支佛来立门前。语彼人曰。善男子。与我剃头当获善果。彼剃头人有一外甥。其舅告曰。我为王使。汝可于后当为此人如法而剃如国王一种。时彼外甥闻舅是言。即自思惟。遣与此人如法剃头。必应多得功德。作是念已即便谛念。为辟支佛如法剃头。时辟支佛复思念云。彼人与我如法剃头。我当护助必令此人多获利益。时辟支佛作是念已。即腾虚空变现种种神变。彼人见已甚生希有。合掌礼敬五体投地。便发愿云。我今既与此人剃头。如国王相似。愿我来生于世世中。常得与诸国王剃头。如我舅无异。佛告诸苾刍。彼时外甥者。今邬波离是。由于先世与辟支佛剃头发愿故。今与王为剃头人。

尔时佛复告诸苾刍。此邬波离。于先世时复有余愿。我今说之。汝等谛听。往昔村中有一长者。取得一妻生于二男。彼时国王。有一剃头人。与此长者共为亲友。彼剃头人甚有财宝。无有男女。常私念云。我今多诸财物。而无子息。一旦终没无可委付。必被国王尽取将去。时彼长者。见剃头人愁忧不乐。即便问曰。汝今云何愁忧如此。时剃头人即如上答。长者告曰。我有二子。今将小者与汝为子。作是议已。便取小儿以为其子。后时长者遇病命终。长者太子。与诸童儿共相嬉戏。因或斗骂。诸童子言。汝非族姓。何以故。汝弟见为剃头家子。尔时此儿。既被斯言愁悴不乐。便私念云。若我小弟不与剃头家为子者。我今云何被他毁辱。我今应当收夺取弟。作是念已即夺弟归。时剃头人心怀懊恼。便集其家剃头种类。告彼众曰。我养彼儿经多年岁。今夺将去。我诸眷属自今以后。勿与此家作剃头人。时彼兄

弟不得剃头。发毛爪甲皆悉长丑。国王忽见即便问曰。汝今云何发毛爪甲作许长丑。时彼兄弟答国王言。王剃头人制诸种类。令于我家勿为剃头。王重问曰。彼有何故。时彼兄弟具说前事。国王闻已即便告言。父与他儿不合更夺。既奉王教。即便将弟与彼为儿。后兄议曰。由弟与彼剃头为子。恒令我等被他毁辱。我今应当杀去我弟。必免斯语。时有人闻。往剃头家告其弟曰。汝兄等议。恐辱种族。当欲杀汝。宜善防护。弟闻是语已告剃头人曰。兄今欲来杀我。今宜放我出家学诸仙道。剃头人念。我若苦留此儿不许出家。必被他杀。我今不如放令出家。父既念已告其儿曰。我今放汝出家。汝得仙法将归教我。子便白曰。善哉奉命。尔时其子即往山林仙人住处。寻诸仙人了不相见。即自端坐系念思惟。便证辟支佛果。既证果已即便念云。我先与义父共言誓曰。若得善法归来相教。作是念已即往父所。到已腾空作诸神变。其父见已心甚欢喜。合掌发愿。令我世世常与国王作剃头人。时剃头人于后值五辟支佛。皆发斯愿。令我世世为诸国王作剃头人。复于四生值佛世尊。亦发斯愿。佛告诸苾刍。彼剃头人者。今邬波离是。由先世时发斯愿故。今为国王作剃头人。

复次诸苾刍。复作是疑。邬波离作何福业。证阿罗汉持律第一。佛言。其邬波离复有因缘。汝等善听。我今为说。乃往过昔于贤劫中人寿二万岁。有佛世尊出现于世。号曰迦摄波如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。时佛有一弟子。是阿罗汉持律为最。时邬波离为彼弟子。终身梵行不获果利。临终之时而发誓愿。我所持戒福业善根。愿我当来释迦牟尼如来出现世时。与彼世尊作持律弟子。如我邬波驮耶无异。其弟子者。即邬波离是。为先发愿故。今获斯果。是故苾刍。黑业黑业报。白业白业报。杂业杂业报。应舍二业继修白业。乃至广说如前。

尔时世尊在菩提树下。降伏三十六俱胝魔军。证得无上正遍知觉。时魔即往劫比罗城于虚空中。告净饭王及诸宫人群臣百姓曰。沙门乔答摩今夜已死。时净饭王闻之。心怀懊恼闷绝擗地。及诸宫人群臣百姓亦皆如是悲泣懊恼。时净居天观察下方。乃见斯事即下空中。告迦比罗城国王人众曰。乔答摩不死。今在菩提树下。证得无上正遍知道。时净饭王及宫人国臣。忽闻此言踊跃欢喜。当此之时。甘露饭王诞生一子。以诸众人欢喜日生故。因号此儿。名曰阿难陀。既生此儿。置八乳母共养育之。时甘露王召诸相师。遣占此儿。相师报曰。今汝此儿。当与释迦牟尼佛亲为侍者。时甘露王既闻此言。便作是念。今我此子宜加守护。不应令释迦牟尼佛见。后时佛来至于劫比罗城其王即将此子藏避于广严城中。待佛去已还将归来。世尊常法。于一切众生。心无不见无有不知。此事于妄语戒中及十八头鱼中说并同。乃至世尊作如是念。此阿难陀童子逮最后身。合于我法中而得出

家为亲侍者。我所说法皆能领受。更无遗失。我涅槃后成罗汉果。为度阿难陀故。须入劫比罗城甘露王宫。令彼王宫城人不知我来。世尊作此念已。即作神通。并苾刍僧伽围绕。入甘露王宫。如法而坐。其王闻佛到来宫内。即将阿难陀童子藏隐一房中。佛知是已即作神力。令彼房门自然开辟。其阿难陀。先至佛所礼世尊足。即便把拂在佛背后。侍立扇佛。其甘露王后来。礼世尊足已却坐一面。佛即为王说种种微妙法已。即从坐去。其阿难陀童子。先业因缘故。还随佛去。其王及夫人婇女眷属。撮留阿难陀童子。亦不能留得住。佛即告王及夫人等。此阿难陀童子是最后身。汝等亦不能留。宜应听去。王即启佛。若当如此。世尊且放归家。我当如法发遣。佛言。如是听汝。时甘露王。即使诸内外一切亲族及请沙门婆罗门等。设食供养。乃至贫穷下贱乞人。皆施钱财衣服。阿难陀童子。于其会中别诸亲族。身着璎珞乘七宝庄严象。多将侍卫前后围绕。往尼拘律陀林中。至劫比罗城门。所乘之象见池中有诸妙莲花。其象即往池边。以鼻卷取莲华。其占相师占相此事。白甘露王曰。阿难陀童子今出游学。一闻于耳不忘于心。时阿难陀到尼拘林。从象而下步诣佛所。顶礼恭敬在一面坐。佛告十力迦葉。汝应与此大欢喜童子如法度之。十力迦葉既奉佛命。即便度之为受具戒。尔时世尊。从劫比罗城。往王舍城竹林园中。时阿难陀背上生一小疮。佛令侍缚迦治之。即依佛教。为阿难陀治。是时世尊坐师子座。为诸大众广说法要。具寿阿难陀亦在此会听法。侍缚迦作是念云。我治阿难陀疮。今正是时。何以故。听法心至。割截不知痛故。作是念已。便取妙药傅其疮上。疮既熟已。以刀割之出其脓血。复以妙膏傅上。因即除差。然作此法时。阿难陀以听法故。了然不觉。佛说法已。侍缚迦白世尊曰。我于听法坐中治阿难陀疮。割截针决。阿难陀以听法故。皆不觉知。具寿阿难陀报曰。我为听佛法故。假令割截我身碎如油麻。都不觉痛。是时能治医王。见斯事已生希有心。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德。尊者欢喜曾作何业。遂于背上生痈疮耶。佛告诸苾刍。欢喜先业汝今应听。广说如前。乃至说伽他曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

乃往古昔。于一边国。名鸡罗吒。有王治化。当时无佛。唯有独觉出现世间。时有独觉圣者。为乞食故。至此城中诣国王宅。王见生嗔。便以弹丸打其脊背。时彼尊者降自贡高。知彼非器舍之而去。诸苾刍。昔时王者。即欢喜是。由以嗔心以弹打辟支佛故。五百生中常于背上受恶疮报。今末后身余报如是。苾刍。若作黑白杂业当受其报。广说如前。具寿欢喜有常法。若与如来真身相随行者。其心则常恭敬。若与如来化身行者。其心则少恭敬。时有一长者。请如来及诸

苾刍。于其家中设诸供养。尔时世尊。至时着衣持钵。与诸苾刍前后围绕。赴长者供。饭食讫还来本处。苾刍问阿难陀曰。汝于今日随如来赴供。为随真佛。为随化佛。阿难陀报曰。我于今日。与佛世尊相随往彼。非化身也。诸苾刍曰。以何知之。阿难陀曰。我若与真佛行者。心自恭敬内怀惭愧。若与化佛行者。则不如此。诸苾刍递相报曰。此阿难陀甚为希有。能知真身化身差别诸相贵贱等类。于是远近咸知阿难陀善别诸相。尔时世尊。从王舍城往室罗筏城。至誓多林中住。具寿阿难陀。着衣持钵入室罗筏城乞食。时有一婆罗门。于中路逢阿难陀。作是念云。我先闻此沙门乔答摩弟子善能占相。今应试之。为解不解。便问阿难陀曰。今此路傍胜叶波林。凡有几叶。阿难陀报曰。有如许百如许千如许万如许拘胝。报已便去。时彼婆罗门。即于林中取一把叶数之。知有七百七十七叶。弃之林外默然而住。时阿难陀乞食已。复还归来由于旧路。彼婆罗门问曰。圣者。今此林中凡有几叶。报曰。前者有如许百千万拘胝。今者欠七百七十七叶。时婆罗门闻此报已。叹甚希有善解算数。时诸苾刍闻已生疑白佛言。世尊。此具寿阿难陀。先种何业善能占相算数。佛告诸苾刍。昔种福业广说如前。乃至说伽他曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

佛告诸苾刍。往昔世时。波罗痆斯城中有一婆罗门。取得一妻生得一子。生至二十一日。会诸亲族设诸饮食。因为此儿立名号。曰大白。年渐长大游行人间。学六万颂算数之法。善得明了。复教他人算数之法。由此因故。五百生世明了。亦教他人。今最后身得此通达。时具寿阿难陀。复于一时。往波斯匿王宫中。胜军见来。欢喜顶礼在一面坐。白尊者曰。我从生已来自然业感。常有一银娑罗香粳米饭二头熟雉一枚甘蔗。每以食时从空而下入银盘中唯一头雉常落地上不落盘中。时具寿欢喜。既闻斯言甚生希有。还至僧坊以告诸人。时诸苾刍咸以此缘往白世尊。佛告诸苾刍。往昔此波罗痆斯城有一长者。多诸珍宝及多田庄。于其庄上。送新粳米。及送死雉并甘蔗等。世间常法。若佛不出于世。当有辟支佛现教化。时有一辟支佛巡门乞食。至长者家入其门内。长者见彼威仪端正言辞柔软。心生欢喜。便将新粳米饭及炙雉二头并甘蔗一枚。以施独觉。时彼独觉以钵受之。甘蔗与饭及以一雉。得入钵中。一雉落地。由此业因受斯果报。时彼长者。今胜军王是。于无量百千世。生于天上受诸快乐。受天报已。复生人间作王。感斯胜事。是故汝等。若欲供养僧食。应勤施与。勿令落地。时胜军王闻佛世尊记说往昔之事。心生欢喜。于佛法僧起大信心。独坐一处作是思念。由我前生供养辟支佛故。获如是报。我应广设佛法僧等。必于来世受大利益。作是念已。占事人奏曰。明日阿难

陀应合得缠头赏位及灌顶位。王闻此言默然不语。具寿阿难陀。于其夜中。额上忽然生一恶疮。经一宿已王遂闻之。即便生念。供养有德之人获福无量。我亲供养。作此念已即敕天下。所有名医咸集朝所。阿难陀有病。卿等往治。诸医奉诏。适阿难陀所。便自选择得一好手。遂即下针刺去恶血。王自执持千辐轮伞。盖阿难陀上。刺血了已更傅好药。王自以帛缠阿难陀首。当日疮差王遂礼拜辞阿难陀去。众僧见此事已咸生疑惑。便白佛言。大德世尊。阿难陀。过去作何福业。今感国王亲自承事。佛言。此阿难陀昔种福事。广说如前。佛告诸苾刍。往昔波罗痆斯城有一医师。时有辟支佛病。往医师所。彼医即便尽心恭敬。白辟支佛言。尊者。所须衣食一切医药。我总供奉之。必至病差。如言奉事乃至病除。佛言。诸苾刍。尔时医师者。今阿难陀是。由昔供养病辟支佛故。无量世中生天受福。五百生中常于人间受胜果报。一切国王及婆罗门诸宰贵等亲自供养。今最后身。感胜军王亲执伞盖。万乘之主屈驾承事。如前广说。

尔时世尊。从室罗筏城往婆罗城。渐渐游行至于城外。到一村住。其村名曰婆罗门村。大声闻众围绕世尊。不远而住。所谓上坐阿若憍陈那。具寿马胜。具寿贤子。长气苾刍。大名苾刍。耶舍苾刍。圆满苾刍。无垢苾刍。牛王苾刍。妙臂苾刍。具寿舍利弗。具寿大目揵连。具寿大迦葉波。具寿俱絺罗。具寿劫宾那。阿尼楼陀。难地迦。金卑罗。住婆罗村住。妙枕苾刍及阿难陀等。无量苾刍大声闻众。于日午后来诣佛所。顶礼佛足次第而坐。尔时世尊告诸苾刍。吾今年迈气势渐微。为诸四众说法无力。

佛在波罗痆斯城婆罗门村中间。是时舍利子大目揵连。劝请阿难陀与佛作侍者。阿难陀一依尊者教。佛即赞叹阿难陀。是时苾刍众咸皆生疑。即白佛言。阿难陀修何福业。今为佛作叔伯堂弟。复作侍者。聪明智慧听闻佛语。更无忘失。佛告苾刍。汝等当知。阿难陀自作是业。广说如前。

佛告诸苾刍。往昔过去时。波罗痆斯城有王。名曰日曜。于其国中作王。制礼令其人人丰乐安宁。无诸衰难。国王于后妃生一子。三七日中唤诸臣佐。朝集设会为子立名臣佐白王王名日曜。子合立名。号大日曜。其子渐长。策为太子。于后王妃更生一子。群臣立名。号为日智。其王太子。每常思念心乐出家。每见父王。或行非法或依国法。太子见是事已。遂即念言。我今于后受王国位。行如是法。即堕地狱无有出时。作是念已往诣王所。跪拜礼毕白父王言。我今愿欲出家。愿王垂慈放我令去。时彼父王告其子曰。有诸仙人外道。事火事天苦行持戒。作如此业。唯求来世生国王家身为王子受诸快乐。汝今此身见受果报。如何舍乐愿行苦事。尔时太子复白王言。听我出家。

王知其意不求世乐遂许出家。时彼太子得王放已。即入山中仙人住处出家修道。父王即册其弟日智绍太子位。时日曜太子。既至山中系念思惟。证独觉果。于后时中。身染疾患周旋消散。还至婆罗痆斯城。诸人见已而白王言。日曜太子。入山修道证独觉果。今来城内。王既闻已即迎日曜。礼其足已白言。大仙。汝须衣食我求福德。今请大仙住我园林。随时安置所须之物。我当供给。时彼独觉默然受请。王见受请。即敕日智太子。侍养独觉供给所须。时独觉仙。即于定中观见日智太子。却后七日当舍其命。告太子曰。弟今何故不求出家。弟言。我愿出家。独觉告曰。白父王知。日智太子往父王所白言。我愿出家。愿王听许。王闻此言。遂生忿怒告太子曰。汝兄日曜今已出家。我终没后须有继嗣。今不放汝。时彼独觉闻王不放其弟。即诣王所。说伽他曰。

日曜放日智　　令随我出家
出家最胜事　　诸佛所赞叹

父王白言。大仙当知。汝已出家。我之国法须有绍继。唯有日智令知国位。在家修福其事足。得何用出家。时彼独觉。复说伽他曰。

王先别思　　此事复别　　却后七日
日智命终

王问独觉。日智太子却后七日必不活耶。答言。如是。王言。若如是者放令出家。太子出家已。发善心供养独觉。彼独觉患风。手执饭钵掉动不安。其太子见。遂将金钏以承其钵。钵遂不动。太子观已欢喜。发如是愿。我今听法亦复如是。法入我心更不倾动。往时独觉未得果证。为弟日智。常说圆满微妙胜法。今得证果更不说法。日智见已白独觉言。汝未出家恒常说法。何因获果遂即默然。独觉报言。我实不说法。日智问曰。谁合说法。独觉报云。汝知应正等觉出世之时。当说种种圆满妙法。太子闻此。发如是愿愿以此善根。未来之世与佛作弟。又得出家亲承供养。闻法领记获大总持。尔时辟支迦谓其弟曰。却后七日汝当报终。常守此心莫令忘失。七日既满未得果证。垂将告谢。重发誓言。如前所愿。尔时佛告诸苾刍曰。时辟支弟。今阿难陀是。缘过去世供养辟支迦。当发愿言。未来世中与佛作弟。亲承供养多闻总持。所以今时为我毗季聪明第一。若水注瓶时。诸苾刍咸皆有疑。即白佛言。其阿难陀。过去行何善业。今蒙世尊于大众中叹美称扬聪明莫比。总持强记领受无遗。佛告诸苾刍。阿难陀往昔自修善业。广说如前。

佛告诸苾刍。往昔之时于贤劫中。于时有情寿二万岁。有佛世尊。号迦摄波。出现于世。在波罗痆斯城仙人堕处施鹿林中。佛有一

弟子。多闻不忘聪明第一。彼有弟子。从出家来常修梵行。乃至命终不获圣果。临终之时一心发愿。所作善根。愿当来之世。与释迦如来为亲侍弟子。如今无异。于弟子之中聪明第一。愿释迦如来与我授记。如彼无异。汝诸苾刍。彼弟子者。今阿难陀是。以先世善心发愿力故。今于我弟子中聪明第一。诸苾刍。若作黑白杂染业者。各获其报。汝等应舍杂染黑业。常修白业。

佛在王舍城竹林迦兰铎迦园中。有五百苾刍围绕世尊。皆是阿罗汉。唯提婆达多未得圣果。尔时国土饥荒。人民无食乞求难得。众中有神通苾刍。即腾虚空或下赡部林中。取香美赡部之果。满钵充足还至本处。供养四众自亦饱足。或往蜜罗林。下迦比陀林。或下甘露园。或下阿犁勒林。取香美之果。满钵充足还至本处。供养四众自亦充足。或有苾刍神通自在。即腾虚空往北俱卢洲。取自然粳米香美之者。满钵充足还至本处。供养四众自亦饱足。或有苾刍神通自在。虚空游行往至余国。乞种种美妙饮食。乃至满钵广说如前。或有苾刍。以神通力往四天王所。或往三十三天中。取天厨精妙饮食。满钵充足。乃至广说如前。尔时提婆达多。见诸苾刍有如此神通取诸果食。作如是念。此国土饥荒。人民无食等。广说如前。乃至三十三天取天厨饮食。四众充足自亦饱足。我若有神通。即腾虚空下赡部林中。取香美赡部果。满钵充足。我亦供养四众自亦饱足。广说如前。乃至三十三天。取天厨饮食。四众充足自亦饱足。谁有与我力得见圣道。依彼教力我得神通。作是念已。从坐而起往诣佛所。顶礼佛足而立一面。提婆达多白世尊曰。唯愿慈悲。教我圣道令得神通。尔时世尊。知提婆达多起罪逆心已。告提婆达多。汝应受增戒中勤心修习。即得神通。乃至增心增智。应受心中当勤修习。即得神通及得余法。时提婆达多闻此语已。作如是念。世尊不肯教我神通法道。作是念已从座而起。往诣具寿阿若憍陈如所。到已问阿若憍陈如曰。上座。唯愿慈悲。教我圣道令得神通。尔时阿若憍陈如。观佛知提婆达多起罪逆心。观已告提婆达多曰。汝应增色心中勤习。即得神通及得余法。提婆达多闻此语已。作如是念。此上坐亦不肯教我神通道法。即往诣马胜贤子禅气大名圆满无垢牛王眼妙臂乃至五百上坐边去。到已问曰。上坐慈悲。教我圣道令得神通。尔时妙臂等五百苾刍。咸观佛意知提婆达多起罪逆心。观已告提婆达多曰。汝应增色心中勤习。即得神通及得余法。乃至受想行识。汝应增意心中勤习。即得神通及诸余法。时提婆达多闻此语已。作如是念。此五百上座等。亦不肯教我圣道神通。欲似此五百上座。先共世尊平章。不许教我圣道。何以故。今见佛等五百上座。不肯教圣道神通。复念。如是何有能教我圣道神通。当时十力迦摄波。在王舍城先尼迦窟中。我诣彼处。彼上座直心无谄。及我弟阿难陀。亲教彼十力上座。能教我圣道神通。提婆达多念已。即往诣十力迦摄所。顶礼双足于一边立。作如是语。上座十力迦

摄慈悲。教我圣道神通。尔时十力迦葉。不观佛意及五百上座圣众意。亦不知提婆达多发生如是逆心。以不观故。即教提婆达多圣道神通。是时提婆达多。于初夜后夜修习善业而住。依止初禅得获神通。即以神力。一身变作多身。多身合为一身。或现或隐。以智见力故。能如是现。复于山石墙壁。通过无碍如于虚空。于大地出没。犹如水中。在于虚空中结跏趺坐。犹如在地。或腾虚空犹如飞鸟。或在地手扪日月。提婆达多得神通已。作如是念。我得如是神通。作诸变相神通亦得。诣赡部林中取香美果。满钵充足供养四众。自亦饱足广说如前。乃至三十三天取天厨食。亦供养四众自亦充足。复更思念。此摩揭陀国中谁人最胜。我当归伏。因彼人故。令一切人皆恭敬我。复更思念。此国太子阿阇世。父王亡后太子为王。我应降伏。我若降得阿阇世太子。令一切人皆恭敬我。作此念已。往诣阿阇世所。即现神相化为白象。即入大门从小门出。或入小门从大门出已。自现其身更入大门。变为骏马从小门出已。自现其身欲入小门。即为牛王从大门出已。即真身现如法。持钵诣阿阇世所。即变其身犹如小儿。身衣金璎坐太子膝上。乍起乍坐流转徘徊。太子知是提婆达多神通之相。或抃或抱或拍或呜。便唾口中。提婆达多。以供养利益贪心故。即咽其唾。时阿阇世起颠倒心。作如是念。此提婆达多胜佛神通。时提婆达多自现真身。是时太子。心生恭敬便即顶礼。及诸供养将五百宝车送。提婆达多出。时阿阇世还至本处。每日两回参提婆达多。及承事供养。时太子遣立五百大铛作诸饮食。送至提婆达多以为供养。时提婆达多收取自食。及五百苾刍围绕共食。时苾刍于王舍城晨朝乞食。闻如是语。此提婆达多。得太子种种利供养。日日二时恒日不绝。及五百车辂宝车承事供养。及五百铛作诸饮食而为供养。及将自食五百苾刍围绕而食。诸苾刍闻此事已。次第乞食还至本处。依法食讫。收衣钵洗足已。往佛所顶礼佛足次第而坐。而白佛言。大德。我等晨朝入王舍城乞食。闻提婆达多从阿阇世太子所多得利养。广说如上。乃至五百苾刍围绕坐共食。佛告诸苾刍。时提婆达多受此利益供养。犹此自害及以兼害。何以故。诸苾刍。譬如芭蕉出果便即枯死。犹此自害。提婆达多。受此利养亦复如是。譬如竹苇若出花果便即枯死。如骡怀妊有子便死。诸苾刍。提婆达多。受此利益亦复如是。诸苾刍。提婆达多若受利养得。彼无智提婆达多。日夜长受恶名苦恼无利。得如是报。汝等苾刍应如是知。

尔时提婆达多广得利养。遂起贪心更不希求。起颠倒心别生忆念。世尊今既年老力弱。今为四众说法劳苦。世尊不如与我四众。我自教示而为说法。世尊当可宴寂而坐。修习善法常住安乐。是时提婆达多起此念已。即失神通。自不觉知我失神通。尔时迦俱罗苾刍。习四无畏除贪念心。死生梵天。即见提婆达多遂失神通。是提婆达多亦不自知。尔时大目揵连。在揭伽国胶鱼山恐怖鹿林中。彼迦俱罗梵天

子。从彼天没。如屈申臂顷。往目连处。顶礼双足却住一面。作如是语。大德目连。今可知。提婆达多为利养故。遂起贪心更复希求。起颠倒心别生忆念。世尊今既年老力弱。今为四众说法疲倦劳苦。世尊不如与我四众。我自教示亦为说法。世尊当可宴寂而坐。证习善法常住安乐。是时提婆达多起此念心。即失神通。自不觉知我失神通。大德大目揵连。起慈悲心往诣佛所。说提婆达多如上缘起。乃至失其神通自不觉知。尔时大目揵连。从梵天子默然受语。尔时迦俱罗天子。知目连受已。心生欢喜。顶礼目连双足。忽然不现。尔时大目干连。见梵天去。便即入如是定。从胶鱼山没。即于王舍城迦兰铎迦竹林园中踊现。诣世尊所顶礼双足却住一面。尔时大目干连。所受迦俱罗天子言语。皆悉咨白。是时世尊告目连曰。汝先知提婆达多如上事耶。为复报汝始知。时目揵连白言。世尊。我先旧知。尔时世尊。共目揵连说是语时。提婆达多共四苾刍。一名迦利迦。二名褰荼达骠。三名羯吒谟洛迦底沙。四名三没罗达多。共此四人同诣佛所。世尊遥见提婆达多等来。告目连曰。且止莫语。彼无智提婆达多等来。此无智人今对我前。如上之事。定当自说亦自赞叹。尔时大目揵连礼佛双足。入如是定从竹林没。往胶鱼山至本处已。如法而坐。

尔时提婆达多诣世尊所。顶礼双足却住一面。而白佛言。世尊。今既年老力弱。为四众说法劳苦。世尊不如与我徒众。我自教示而为说法。世尊当可宴寂而坐。修习善法常住安乐。世尊报曰。如我舍利弗大目揵连。弟子中尊聪明智慧梵行神通证罗汉果。我今尚自不以苾刍僧伽而见付嘱。岂可况汝无智痴人食唾者乎。是时提婆达多闻此语已。作如是念。世尊今者赞叹舍利子目连等。憎嫌于我。骂云无智食唾者乎。于时提婆达多。于世尊处。遂起七种逆心。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

尔时提婆达多。遂出懊声点头三回。便起而去。是时阿难陀。在佛左右摇扇而立。尔时世尊告阿难陀曰。汝今可于此竹林园内唤诸苾刍集此食堂。是时阿难陀奉命。巡唤总集食堂。是时阿难陀往诣佛所。顶礼双足而白佛言。众今已集。尔时世尊。即往食堂敷座而坐。告诸苾刍。此世间中有五种教师。何者为五。第一有教师。自不具戒称已具戒。彼有弟子久共一处。即知我师不能具戒。共相谓曰。我若告向余人。外既闻已。我之教师即被轻贱。我等于后。云何见师共住承事。教师自知好恶。我等应可覆护。勿向人说。何以故。我此教师。时时供我衣服饮食汤药卧具。是时弟子贪此供给。覆护教师。不向人说令知破戒。时彼教师。应须弟子覆护于我。如上所说。此世间中第一教师。复次第二教师。世间有一教师。用不净之物以将充命。自将清净之活。亦非罪失。彼有弟子久居一处。后乃得知我之教师。

用不净物以将充活。自将清净亦当有罪。我弟子等。若说教师此事。外将轻贱。此等之缘。我诸弟子若为可活。此教师作诸种不净罪可自知。然不关我诸弟子事。又此教师常念。我等时时供给衣服饮食汤药卧具。时诸弟子贪着供给覆护教师。教师常思念。此弟子便覆于我。此是世间中第二教师。复次第三教师者。又世间中有如是教师。智见不净。教师自将智净无过。彼有弟子久居一处。乃见教师智见不净。教师自将智净无过。我等今向外人说陈。教师外将轻贱无礼。我等得如是教师。若为堪活。此教师作智见不净罪可自知。然不关我诸弟子事。又此教师常念。我等时时供给饮食衣服汤药卧具。时诸弟子贪着供给覆护教师。教师常思念。此弟子可令覆护于我。此世间中第三教师。复次第四教师者。又世间中有如是教师。妄与人授种种记。自将不妄。我与授记皆悉真实。彼有弟子久居一处。见师妄与诸人种种授记。自将不妄。我与授记悉皆真实。弟子等云。我向外人陈说。教师必将轻贱无礼。我等得如是教师。若为同活。此教师妄与授记之罪。师可自知。然不关我弟子之事。此教师念。我等悉令覆护。此教师时时常念。我等弟子供给衣服饮食汤药卧具。时弟子等贪着供给覆护教师。教师自念。我妄与授记。弟子可令覆护。于我常忆此念。此世间中第四教师复次第五教师者。又世间中有如是教师。常虚妄说法。自将是实。彼有弟子久居一处。见师常虚妄说法。自将为实。我等弟子向外人说。必将轻贱不礼。我等得如是教师。若为同活。此教师妄与说法之罪。师自得知。然不关我弟子之事。教师常念。我等弟子供给衣服饮食汤药卧具。其弟子等贪着供给覆护教师。教师亦常念。我虽虚妄说法。弟子可令覆护于我。此世间中第五教师。

佛告诸苾刍。我受持戒清净。我自将实戒清净。自知亦无秽故。亦教诸弟子清净戒奉行故。不用弟子为戒常覆护。我无忧此怖。我用清净之物以将充活。我将是实净之物故。不用诸弟子常覆护。我无忧此怖。诸苾刍。我智见实相亦将是实。我无忧此怖。不应令弟子为智见故覆护我。佛告诸苾刍。我所授记一将是实。我念实故无忧此怖。不应令诸弟子为授记故令覆护我。佛告诸苾刍。我说法如实。亦将是如实故。无忧此怖。不应令弟子为法故令覆护我。佛告诸苾刍。当知世间五种妄教师。自有过失故令弟子覆护。我不应如是。不应忧怖。亦不应于汝弟子等势力可住。常责汝等苾刍。若有苾刍。受我嗔责。可令近住我法。若不能受我嗔责者。自令退散。譬如瓦师未燋之器以将入火。好者自现真牢。恶者自然破裂。瓦师不起惜心。亦不怖畏。善恶自现。应以可住。我亦如是。受学我法。常嗔责汝。好者可自习真。恶者任自退散。我所说法清净故。不应怖畏。汝等当知。说此言已。即从坐起入自微诃罗中。尔时天授苾刍语四苾刍。一名孤迦利迦。二名骞茶达骠。三名羯吒谟洛迦。四名三没达罗达多言。汝等可来与我同伴。彼乔答摩沙门。见今在世。我等五人同意。破大众及破

法轮。我等灭后名称后世我得如是名出。具寿提婆达多等。昔沙门乔答摩在世。多有神通威力。提婆达多等五人。得破众僧法轮。我名传流四方。彼孤迦利迦报提婆达多曰。我等不能破于佛世尊弟子众和合住。及彼法轮亦不能破。何以故。天授。又世尊声闻弟子。多有神通威力。及有天眼。远知我心。若我等平章事。他悉具知。为此者故。我等不能破其和合僧。天授报孤迦利迦等言。我有一好方便。我等往诸老宿苾刍边启请供养。汝等所须一切之物。我等供给不令阙少。更往于年少苾刍边供给。无钵者施钵。无衣服者与衣服。所须者我即具给。及求法者赐法。及求教者我教之。令悉成就。孤迦利迦等报天授曰。此之方便亦得成事。尔时提婆达多。为破和合僧众故。即往诣诸老宿苾刍说陈事意。老宿等苾刍。即知提婆达多欲破和合僧伽作如是方便。老宿等知已递相告曰。提婆达多。欲作方便故破僧伽事。见此因故。诸苾刍往诣佛所。说提婆达多欲破和合僧及以法轮。以此因缘具白世尊。天授有意欲破僧轮。尔时世尊告诸苾刍等曰。汝等宜应别谏天授。若更有作如是流类。应可谏曰。天授。汝莫破和合僧伽作斗诤事执受而住。天授。应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。天授。汝等今应舍作破僧伽事。时诸苾刍奉佛教已。寻即别谏提婆达多告言。天授。汝莫破和合僧伽作斗诤事非法而住。天授。应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。天授。汝今应舍作破僧伽事。时诸苾刍别谏之时。提婆达多坚执其事。无心弃舍云。此事真实余皆虚妄。时诸苾刍具以此缘而白世尊。大德。我已别谏提婆达多。我等为作别谏之时。提婆达多坚执不舍。而此事真实余皆虚妄。尔时佛告诸苾刍。汝等应与提婆达多作白四羯磨对众谏之。若更有余如是流类。应如是谏。当敷座具次鸣健椎应先白言。复总集僧伽。集已令一苾刍作白羯磨。应如是作。大德僧伽听。此提婆达多。欲破和合僧伽作斗诤事非法而住。时诸苾刍已作别谏。别谏之时坚执其事。不肯弃舍云。此真实余皆虚妄。若僧伽时至听者僧伽应许。僧伽今与提婆达多作白四羯磨晓谏其事。汝提婆达多。莫欲破和合僧伽作斗诤事执受而住提婆达多。应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。汝提婆达多。应舍破僧伽事。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此提婆达多欲破和合僧伽作斗诤事执受而住。诸苾刍已作别谏。别谏之时坚执其事。不肯弃舍云。此事真实余皆虚妄。僧伽今与提婆达多作白四羯磨晓谏其事。汝提婆达多。莫欲破和合僧伽作斗诤事执受而住。提婆达多。应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显。安乐而住。汝提婆达多。应舍破僧伽事。若诸具寿忍许与提婆达多作白四羯磨晓谏其事。汝提婆达多。莫欲破和合僧伽作斗诤事执受而住。汝提婆达多。应与和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。汝提婆达多。应舍如是破僧伽事者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。

僧伽今已作白四羯磨谏提婆达多竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。时诸苾刍既奉佛教已。即以白四羯磨。谏彼提婆达多时。提婆达多坚执不舍云。此真实余皆虚妄。时提婆达多有助伴四人。共相随顺说破僧伽事。告诸苾刍曰。大德。莫共彼苾刍所有言说若善若恶。何以故。然彼苾刍。是法语者。是律语者。依于法律。方为言说。知而说非不知说。彼爱乐者。我亦爱乐。时诸苾刍以此因缘具白世尊。广说如上。乃至我亦爱乐。世尊告曰。汝等苾刍。当与助伴四人作别谏法。若更有余如是流类。亦应呵谏。应如是作。汝孤迦里迦褰茶达骠羯吒谟洛迦底洒三没达罗达多。知彼苾刍欲破和合僧伽作斗诤事执受而住汝等共为助伴。莫相随顺说破僧伽事。莫向诸苾刍作如是语。诸大德。莫共彼苾刍所有言说若好若恶。何以故。而彼苾刍。是法语者。是律语者依于法律方为言说若好若恶。何以故。而彼苾刍。是法语者。是律语者。依于法律方为言说。知而说。非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。具寿。而彼苾刍。非法律语。不依法律而作言说。不知而说。非是知说。坚执而住。汝莫爱乐破和合僧伽。当乐和合僧伽。应与僧伽和合欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显。安乐而住。具寿。汝今可舍随顺破僧伽不和合事。时诸苾刍奉教而作。即以别谏谏彼四人作如是说。汝孤迦里迦等四人。知彼苾刍欲破和合僧伽作斗诤事坚执而住。莫共为伴顺邪违正。诸具寿。汝等勿于诸苾刍作如是语。诸大德。莫共彼苾刍论好论恶。何以故。而彼苾刍。是法律语。依于法律而作言说。知而说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。具寿。然彼苾刍。非法律语。不依律而作言说。不知而说。非是知说。具寿。汝莫爱乐破僧迦事。当乐和合僧伽。应共和合僧伽欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显。安乐而住。具寿。汝今应舍随顺破僧伽不和合事。时诸苾刍别谏之时。彼助伴人不肯受语。坚执不舍云。此真实余皆虚妄。时诸苾刍以此因缘具白世尊。大德。我已别谏孤迦里迦等。我等为作别谏之时。孤迦里迦等坚执其事。无心弃舍而云。此事真实余皆虚妄。佛告诸苾刍。汝等应与孤迦里迦等作白四羯磨对众谏之。若更有余如是流类。同前集众作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此孤迦里迦褰茶达骠羯吒谟洛迦底洒三没达罗达多。知彼苾刍欲破和合僧伽作斗诤事执受而住。随顺于彼不和合事。诸苾刍作如是谏时。汝等莫向诸苾刍作如是语。诸大德。莫共彼苾刍所有言说若好若恶。何以故。而彼苾刍。是法语者。是律语者。依于法律而作言说。知而说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。时诸苾刍为作别谏。别谏之时。彼于其事坚执而住。作如是语。此事真实余皆虚妄。若僧伽时至僧伽应许。僧伽今以白四羯磨谏孤迦里迦等四人。汝孤迦里迦等。知彼苾刍欲破和合僧伽作斗诤事执受而住。随顺于彼不和合事。诸苾刍作如是谏时。汝等莫向诸苾刍等作如是语。大德。彼

苾刍所有言说若好若恶。何以故。而彼苾刍是法语者。是律语者。依于法律而作言说。知而说。非不知而说。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。彼苾刍。非法语者。非律语者。而彼苾刍。于非法律执受而住。不知而说。非是知说。诸具寿。莫乐破僧伽事。当乐和合僧伽。应共僧伽和合欢喜无诤。同心一说如水乳合。大师教法令得光显。安乐而住。诸具寿。汝今应舍随伴破僧伽不和合事。白如是。次作羯磨。准白应为。诸苾刍既奉教已白言。如是。我等当谏。即以白四羯磨。谏彼孤迦里迦等。时彼四人坚执不舍云。此真实余皆虚妄。时诸苾刍以缘白佛。大德。我等以白四羯磨。谏彼孤迦里迦等时。坚执其事无心弃舍云。此真实余皆虚妄。佛告诸苾刍。提婆达多共伴四人。顺邪违正。从今已去。破我弟子和合僧伽。并破法轮。有大势力。

时提婆达多。闻是语已便作是说。沙门乔答磨与我授记。告诸苾刍曰。提婆达多共伴四人顺邪违正。从今已去。破我弟子和合僧伽。并破法轮。有大势力。即告孤迦里迦等。当知沙门乔答磨与我授记。提婆达多共伴四人。顺邪违正。从今已去。破我弟子和合僧伽。并破法轮。有大势力。时提婆达多。于破僧事更增勇猛。诸苾刍闻具白世尊。尔时世尊。以此因缘集苾刍僧伽。广说如前。乃至世尊问提婆达多苾刍曰。汝实欲破和合僧伽作斗诤事坚执而住。提婆达多白言。大德。实尔。尔时世尊告提婆达多曰。汝非沙门非随顺。不清净不应为。非出家人之所作事。若苾刍兴方便欲破僧伽。皆得恶作罪。若别谏时事不舍者。皆得粗罪。若作白四羯磨如法如律如佛所教谏诲之时舍者善。若不舍者。白了之时得粗罪。作初番了时亦得粗罪。若第三番羯磨结了之时。而不舍者。得僧伽伐尸沙。

尔时世尊即于本座。为诸声闻弟子。欲制破僧随伴学处。告诸苾刍曰。汝诸苾刍且未须起。僧伽有少事业。世尊知而故问。广说如前。世尊即便问孤迦里迦等四人曰。汝等实知提婆达多欲破和合僧伽。作破僧伽方便。劝作诤事坚执而住。汝共为伴顺邪违正。告诸苾刍曰。大德。共彼苾刍有所论说。若好若恶等。乃至非出家人之所应作。广说如前。尔时具寿十力迦摄波。教提婆达多神通道法。当时诸苾刍告十力迦摄波曰。何故上座。教恶人提婆达多神通道法。十力迦摄答曰。具寿。我当不知此恶行人。我若知此人恶行。不教神字。何论教通道法。尔时众多苾刍告提婆达多曰。汝得利益供养。悉是上座十力迦摄之德。汝得如是。应往供养十力迦摄。其大众作此语方便。以提婆达多。往十力迦摄。令教提婆达多舍此恶心。得令行善。为说此事故。时提婆达多告诸苾刍。彼十力迦摄与我何力。我自日夜常求精进苦行。得第一禅定力。是我自求。不关十力迦摄事。时提婆达多作此无恩之语。所有神通皆悉退散。时诸苾刍。知提婆达多无恩故神通退散。尔时诸苾刍。有疑诣世尊所。顶礼佛足白世尊曰。提婆达

多。于十力迦摄无恩故。所有神通皆悉退散。佛告诸苾刍。其提婆达多。非是今时无恩为此失却神通。亦是往昔无恩之语。失却神通。所学之法皆悉退散。汝等谛听。佛告诸苾刍。此波罗痆斯城。昔有国王名曰梵授。时彼城中有一旃茶罗善明健陀罗咒禁之法。承彼咒力飞腾虚空。诣香山中。采得非时奇妙花果持还城内奉献国王。王见恭敬心生欢喜。即以聚落赏旃茶罗。尔时南天竺有一摩纳婆。为学咒故。往波罗痆斯城。问诸人众。谁善咒法。诸人见问。报摩纳婆。今此国内有旃茶罗。善能治咒。摩纳闻已。便诣旃茶罗处合掌白言。我今来此奉侍亲教。旃茶罗问曰。为求何事而云供养。答曰。为学咒故。旃茶罗即说颂曰。

明咒不惠人　　以咒换方与
或时得承事　　或复获珍财
若不如是者　　纵死不传授

时摩纳婆报亲教曰。我无珍物。唯空承事供养。几时可得此咒。旃茶罗曰。十二年中承事供养我者由知得不。摩纳婆为学咒故。一心承事供养。渐至一年。尔时旃茶罗。为亲会故。身饮酒醉夜至家中。弟子摩纳婆。见即作是念。今亲教身醉。我于今夜。可重加亲近侍卫。即与敷设床席。卧着亲教得令安隐。尔时亲教床上转动。当即床梡忽折。闻床梡折声。摩纳婆自起。作如是念。亲教床梡摧折。卧不安隐。我于床下脊替床梡。不令堕地。作此念已。即于床下替梡而着。不令堕地。醉人常法。可有身力盛者二更醒悟。其亲教饮酒多。至于初夜不醒。呕变变于摩纳身上摩纳婆自见身上变吐狼藉。即作是念。我若为变出言。亲教闻已不能得睡。作此念已。梡下不言默然而住。即至半夜亲教醒觉。见摩纳婆于床下身上呕变极以狼藉。亲教即问。床下是谁。弟子答曰。我摩纳婆。亲教问曰。云何在于床下。弟子即如上总说。亲教闻此语已生大欢喜。唤摩纳婆子。我于汝处甚大欢喜。起离于床下。洗浴清净来。赐汝法。时摩纳婆。即洗衣裳平旦来至。亲教见已即赐咒法。时弟子依法学得咒已。其弟子为急心故。即作是念。我得此咒。宜于城中作其咒法自试神通。念已即腾虚空。往香山取非时花果。来至波罗痆斯。献奉国内大臣。大臣得已却献国王。国王问大臣曰。卿何处得此非时好花。大臣报曰。南天竺国摩纳婆将来与臣。臣即奉献大王。彼摩纳婆。极明咒法族姓亦大。唯愿大王。留此咒师摩纳婆。用此旃茶罗作勿此旃茶罗是不净行。愿即趁却。所有聚落回与摩纳婆。既作语已。尔时国王依臣所请。趁却旃茶罗。安置摩纳婆。亦回聚落讫。其旃茶罗报国王曰。此摩纳婆是我弟子。咒法可过胜我。时国王问摩纳婆。汝今咒法。可是旃茶罗教不。时摩纳婆答大王曰。我自苦行一年日夜不绝。求得此法。旃茶罗可虚与我。时摩纳婆。无恩于亲教故。当即失其咒验。后所作法皆悉不

成。佛告诸苾刍。彼摩纳婆学得神咒。为无恩故咒力退散。今提婆达多身是也。为无恩故。神通退散。诸苾刍当知。所学法亲教不合无恩。自今已后。无恩者获越法罪。

尔时世尊。从王舍城诣伽耶山。时提婆达多。共五百苾刍于人间行。阿阇世王。爱乐提婆达多。即与五百车粟。奉上提婆达多。令作路粮。至于中路逢诸苾刍。苾刍问将车人曰。此是谁车。车人报曰。此是阿阇世王奉与提婆达多。苾刍闻此语已。即至佛所而说其言。时阿阇世王无智。将五百车粟。与提婆达多。以为供养。不与世尊。世尊告诸苾刍。其阿阇世王。非是今世无智亦供养无智人。往昔先世亦乃如是。汝等谛听。乃往古昔。东天竺有一村。去村不远有一林。其林种种花果茂盛流泉浴池。有五百仙住彼林中。常食自落之果。及取树根以为饮食。亦取树皮以为衣服。尔时有一阿摩果树。枝果垂地极将丰熟。彼五百仙人。至于树边随树乞果。其树神心贪吝果故。不令落地。是时仙众见果不落。复留一仙令看所住之处。余者往于余树更重求果。仙众去后。有五百贼来至林中。到彼树边见果丰盛。递相议曰。我等作何方便食此树果。尊者告曰。汝等取斧截割此树。令果落地。汝等可以食足。树神闻尊者此语。心生悲怖吝惜其树。时树神摇动其身。果悉落地。其时贼众俱共食果。食果既已。时仙即至。见树摧果悉落尽。仙众即问彼守林仙人。今此树果是谁食尽。彼守仙人即以上事具答诸仙。

尔时诸仙人即责树神。是汝无智憎善爱恶。不与善人果。与恶人果。佛告诸苾刍。昔无智树神者。今阿阇世王是。贼中尊者。今提婆达多是。此阿阇世王。先时无智施恶人果。不供养好人。今无智与提婆达多物。不供养清净苾刍。尔时世尊。从摩揭陀往至王舍城羯兰铎迦竹林园中。与大苾刍同住前后围绕。尔时提婆达多在王舍城。于人间常行非法不善。是时城内众人皆往白佛。是时提婆达多作诸恶不善。世尊既闻此语告阿难陀曰。汝将一苾刍随行。入王舍城街街曲曲。人间若见婆罗门及长者居士。说如是语。提婆达多及同伴。若作非法罪恶人。不须谤佛法僧。何以故。此人非行佛法行人。若有人说提婆达多有神通威德。汝报彼。提婆达多先有神通今悉退失。无一神验。尔时阿难陀受佛教已。即入王舍城说如上语。若后提婆达多。更作不善恶业。勿更来佛边耻说其过。尔时世尊。为慈悲故现其身患。时医王活命。为佛合煎酥药。药名那罗若药。佛问医王。此药不可思议。医王答世尊曰。实不可思议。佛复告医王。极不可思议。答曰。实极不可思议。世尊复问医王。汝可知不。答曰。我知。世尊。佛复告医王。汝实不知。答曰。我实不知。佛复告医王。何者是不可思议。答曰。牛食水草能出甘露。此酥合煎成此妙那罗若药。佛复问医王。何者极不可思议。答曰。佛出于世能说妙法。能令僧众依教而

行。此是极不可思议。佛复问医王。何者是汝可知耶。答曰。一切皆归死。除佛之外无有得脱者。佛复问医王。何者汝实不知。答曰。我知人灭不知去处。尔时诸苾刍。闻此语已心生疑惑。递相问曰。此侍缚迦善解佛意。

尔时诸苾刍即问世尊。看此侍缚迦善知佛意。佛即告诸苾刍。此侍缚迦。非是今世善知佛意。亦前世之中善知佛意。汝等谛听。佛告诸苾刍。往昔一村落中有一长者。名曰善有。其家极富。后娶一妻。妊至十月乃生一女。至二十一日。集诸眷属乞立名字。其眷属等即与此孩女名曰善行。乃至复生一子。集诸眷属乞立名字。其眷属等与名。曰善德。其长者作如是念。我今有子。将诸财宝可往兴生。更作思念。我若兴生。于后多留财物。恐畏我妻用我财却。作此念已便少留财。自余贵宝。于金瓶中而满盛之。复以真珠珓珞瓶项盖其瓶口。将至寒林马耳树下。掘坑埋之。别取资财即往兴易。至他同所倍加得利。便更娶妻。乃至又诞多子。其前妻子渐为长大。而问母言。我父何在。母曰。承闻。汝父今在某城。多饶财货甚得安宁。汝可往彼。父若见汝应相济及。子闻此语便诣父处。入于市内父子相见。父见子面即便识之。唤言。汝从何来欲何所至。其子具陈上事。父知己子将归住处。告言。汝实莫向他言为是我子。至于住处心生怜爱。洗浣衣服重加情念。自余妻息而问之言。此是何人。父言。此是我友之子。其余子等见父加怜。而作是念。此必是子侵我等财。父便作念。我今宜可与彼财本令还所住。若不如此。自余子等定有妒心。而伤害之。父复作念。若与彼财。为其物故。在此亲戚恐杀害之。即作书颂而与其子。作书颂已与子遣还。诸亲在道即捉问言。汝父与何等物。答曰。唯与一书。诸人等曰。必以方便令彼归还。随意放之便达本国。见母启拜母问。汝于父边得何等物。答曰。更不得物。唯与此书。母曰。汝父欺篾徒获辛苦。子言。我父甚为智慧。实不轻篾。即读其颂思惟句义。而解释之。既了知已。即诣瓶处方掘取之。将至家中成大富贵。佛言。苾刍。过去父者。即我身是。彼其子者。今侍缚迦是。我以方便而教训之。便知我意今亦如是。尔时侍缚迦而作是念。如来大金刚体。微少酥膏何以为足。应用二斤。作是念已。即量取二斤熟酥膏。置佛钵中。世尊食已而残少许。与诸苾刍。苾刍礼谢世尊。于时提婆达多见此事已。而作是念。我应食酥。而问侍缚迦言。沙门乔答摩。苏食几多。侍缚迦答曰。正有二斤。告言。我亦欲食二斤。侍缚迦曰。如来世尊大金刚体。所食酥量能使消化。非汝所及。提婆达多曰。我今亦是大金刚体。何不能消。即取二斤而便食之。至明清旦。佛所食酥皆悉消化。侍缚迦持粥来奉世尊。如来即食。提婆达多酥犹在腹。亦食其粥。腹即大痛。旋转叫唤昼夜不安。阿难陀于自亲族心有顾恋。闻其受痛情生悲愍。诣世尊所而白佛言。提婆达多。为多食酥未消吃粥。腹痛不安。尔时如来。即舒百福庄严功德千辐轮臂

无畏相手。通彻山壁按提婆达多顶。告诸苾刍曰。我于提婆达多及罗怙罗。心生平等更无有异。提婆达多诸痛苦剧皆悉除灭。作是语已。时提婆达多众苦顿除。从死得苏。即观其手方知佛臂。而作是念。此是沙门乔答摩臂。为提婆达多由无量劫来怀恶毒故。虽知承以佛威得脱剧苦。便作是语。其悉达多善能学得如是医疗。以因此法能自济人。于是四面而出大声。如来世尊以诚实语。救提婆达多剧苦痛恼。提婆达多众及诸人。闻此声时无不庆喜。皆共称赞。世尊神力不可思议。甚为奇特。时诸苾刍。诣提婆达多处告曰。佛若不救当死无疑。提婆达多曰。佛知善术。方欲众人皆随己故。而作斯法。诸苾刍曰。提婆达多勿出此语。宜速默然当自心观。岂非佛救耶。提婆达多曰。何关彼能救我。腹内酥消痛苦自除。时诸苾刍。既闻此语知无恩报。诣世尊所而白佛言。唯愿如来。视听提婆达多。世尊。于彼有大慈悲彼今无恩无报。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

　　佛告诸苾刍。提婆达多。非为今时无恩无报。从昔已来亦无恩无报。汝等善听。我当为说。摄颂曰。

　　佛告诸苾刍。乃往古昔。此婆罗痆斯城有一大村。去村不远有一大林。花果茂盛流泉浴池。有一仙人名憍尸迦。在彼林中。每食堕落之果。衣服树皮心大慈悲。种种禽兽皆咸依附。有一母象在彼林中。当产之时闻师子吼。心大惊怖失大小便。弃子而走。出于林中。时仙采果。见小象子知其失母。仙起慈心愍彼象子。寻觅其母。求不能得。遂收象子至自住处。而鞠养之如子无异。既渐长大。便坏仙处花果树木。仙既见已遂即嗔责。象知仙嗔更不损林。象又渐大心极猛盛。后复损林。仙又诃责。象无怖惧。仙加苦嗔。象起害心欲践仙人。仙走入室。象以鼻牙损仙。半屋。便即自走。时树林神即说颂曰。

　　佛告诸苾刍。往昔仙人者。今我身是。往昔象者。今提婆达多是。往昔无恩。今亦如是无有善报。汝等当知。

　　佛告诸苾刍。提婆达多。复有无恩无报之行。汝等谛听。往昔此波罗痆斯时有国王。名大帝释军。国土丰饶人皆快乐。王有夫人。号为月光。但所作梦皆有真实。于彼国内有一菩萨。而作鹿王。其形金色殊胜端正。人所见者无有厌足。自知端正心常怖畏。恒怕猎师常藏其身。时诸禽兽互相解语。时有一乌。诣鹿王所心生爱念。作如是语。阿舅。云何惊怖食草。金色鹿王便即报曰。我为端正。一切猎师若见我者。恐相杀害。为此食草心常惊怖。乌寻报曰。我于夜中亦怕

鵂鶹。我等与舅。从今已去更相守护。若于白日。我处高树监察好恶。有事报王。若至夜中。王当观视有事报我。于彼国中。有一大河在于林侧。时有二人先有怨仇。忽然相逢。一人力胜。遂缚怨人掷于河中。其水流急彼人漂溺。便作是言。谁能救得我者。我与作奴。时彼鹿王。与五百眷属。至河饮水。闻此声已起慈悲心。便入水中欲救溺人。是时老乌来诣王所。便即告言。此黑头虫。都无恩义。勿须救拔。若得离难必害鹿王。时彼鹿王为慈悲故。不取乌言。往溺人所背负而出。既到岸上。以口解绳待苏息已。便即报言。子须当知。此是归路。汝当好去。时彼溺人胡跪合掌报鹿王言。我于王边更得此命。愿常供侍为奴。以报王恩。时彼鹿王即说颂曰。

不用汝为奴　　亦不须承事
但莫说见我　　恐彼取我皮

我今于汝更求一事。汝随我愿勿言见我。即是报恩。何以故。我身端严色相具足。恐彼人知杀我取皮。是故莫说见我在此。彼人答言。敬从王愿。我定不说。即起合掌右绕三匝作礼而去。

尔时月光夫人。受五欲乐疲极而睡。于后夜中梦见鹿王。身皮金色微妙端严。坐师子座。为诸国王及诸人众说甚深法。梦中思惟。我作此梦定是真实。欢喜而寤。即向于王说梦所见。王既闻已信其所梦。心生惊怪。何得有鹿处师子座为众说法。时月光夫人。为王陈说悦意之语。王大欢喜。即便殷勤请王。为觅金色之鹿。王敕群臣。国内猎师总召令集。诸臣奉命。召诸猎师将诣王所。王问猎师。我闻国内有金色鹿。汝等见不。若有见者。以软绳系勿令伤损。将来见我。时诸猎师白大王言。我猎多年。不见此鹿亦不曾闻。大王。既闻鹿在何处。请为王捉。王敕诸臣。击鼓宣令。访有见者来报我知。我即当赏五百聚落。诸臣受教。击鼓集众宣王赏募。时彼溺人闻王重募。即便作念。我今贫困。为欲贪求王之重赏。为当报恩。不说其鹿。佛告诸苾刍。世间常法。一切有情五欲所系。无恶不作。时彼溺人心贪五欲。即思往时被怨执缚。复作是念。我今背恩欲报彼怨。不惧未来如前苦事。应报其怨。作是念已诣王宫门。见种种庄严依王正法。使守门者白大王知。王既闻已即唤令入。其人报王。于山林中具诸花果。有一鹿王。身皮金色千鹿围绕。至极端正。我知其处令王得见。王闻语已心大欢喜。召诸群臣将其兵众。外国朝者见王严驾。亦皆随从。其人引前往鹿王所。布兵围绕。时彼鹿王亲友之乌。恒在高树。遥见兵众来渐近林中。乌即下树报鹿王言。前被溺人是背恩者。王不须救。不用我言。鹿王问言。有何所以。乌答鹿王。前者溺人将诸兵众。来猎鹿王。时彼千鹿闻兵众声。惊怖走散。是时鹿王即作是念。我今若走。彼诸兵众寻觅于我。亦杀千鹿。我宁守死活彼千鹿。作是

念已。尔时鹿王诣国王所。往时溺人遥见鹿王。即举两手指示王言。金色鹿王彼来者是。

佛告诸苾刍。众生若造极恶业者。不待来生今即见受。被溺之人。由不知恩造恶业故。手指鹿讫手即堕地。王见是事怪而问言。何忽如是两手堕落。时彼溺人苦痛悲泣。即便向王以颂答曰。

穿墙盗物者　　此不名为贼
有恩而不报　　是名为大贼

王闻此语即问彼人。此颂何义。我今不解。时彼溺人即便为王具说前事。王闻是已。为不知恩溺人。说颂报曰。

无恩溺人　　何故汝身　　不陷入地
何故汝舌　　不破百分　　何故金刚
执持刀杖　　不杀害汝　　一切鬼神
何不打汝　　汝极背恩　　何故少报

王知彼鹿是大菩萨有大威德。告诸臣言。应与鹿王设大供养。卿等速回扫洒道路。悬缯幡盖烧众名香。我与鹿王俱来入城。诸臣闻敕具依王教。是时国王。令金色鹿在前而行。国王大臣随鹿王后。入婆罗痆斯城。于宫门前置师子座。种种庄严请鹿王坐。王及月光夫人。后宫婇女王子人民。围绕而坐。是时鹿王方说妙法。王及夫人一切大众。既闻法已。即请鹿王为受五戒。一切有情愿归菩提。王见是已心大欢喜。向鹿王言。王所游处山林旷野。悉施鹿王。我从今后永断杀生。亦令国人不得游猎。愿诸有情。于诸住处心无怖畏。

佛告诸苾刍。尔时鹿王者。今我身是。时无恩溺人。今提婆达多是。过去无恩今亦如是。佛告诸苾刍。提婆达多。复有无恩无报之行。汝等谛听。往昔婆罗痆斯边界聚落。于中有一作花鬘人其聚落傍有一河水。作花鬘人每常渡水取花来去。后于一时欲渡河水。于此河中。非时得一庵没罗果。持诣王城与守门者。守门者得转饷通事。通事人得便奉进王。王得其果复与王妃。妃得其果即便食之。以果香美复从王索。王复问彼通事之人。何处得果。通事人答。我于守门人边得之。王即遣唤守门人问。果汝从何得。守门人云。我于花鬘人边而得此果。王复遣唤作花鬘人问言。何处得果。花鬘人答。于河中得。王语作花鬘人。汝往河所更觅此果。其花鬘人既得敕已。自赍粮食复往河所。寻水而觅行至一山。于高崖上遥见果树。其岩崄绝。一切猕猴皆不能上。何况于人。其作鬘人多日寻觅。无有上处。粮食复尽。其人心念。我得王教令觅其果。今既不获如何得归。作是念已不顾身命。手攀崄崖渐渐而上。未到果所遂便坠落。下有深涧堕在其中。时

有菩萨。作猕猴王游行山谷。见花鬘人。堕在深坑受诸饥苦。菩萨发心救诸含识。善巧方便。时猕猴王遂设其计。取一大石轻重如人。即便背负调习运转。知得出坑。遂负鬘人渐渐而出。由此疲极身体乏困。当于彼时。一切禽兽悉解人语。时猕猴王问花鬘人。汝因何事落在深坑。时花鬘人广如上说。是时菩萨便作是念。此采果人不得其果。必当受罪。我今应可与取庵没罗果。菩萨虽困。遂升高岩摘取其果。掷与鬘人。彼人得已便自食足。余残果子衣裓盛之。猕猴下树报花鬘人言。我今疲乏欲少时睡。汝可警觉守护于我。花鬘答言。好我警觉。猕猴便睡。时花鬘人而作是念。我路粮尽。若食果子以何奉王。应杀猕猴曝作干脯将充路粮。方可得达。时彼恶人不知恩故。遂起恶念。擎取大石打猕猴头。骨髓俱破遂致命终。

尔时空中有一天神。见此事已。即说颂曰。

承事恭敬　　犹如善友　　有如是人
不知恩报

佛告诸苾刍。汝等当知。往昔猕猴王者。即我身是。其花鬘恶人者。今提婆达多是。非但过去不知报恩。今亦如是。苾刍当知。

佛告诸苾刍。提婆达多。复有无恩无报之行。汝等谛听。往昔之时有一山林。种种花果。时有一鸟。名曰啄木。其林一边有师子王。寻常杀鹿而食。后杀一鹿遂便食啖。骨横咽中不能得出。痛苦多时不能得食。羸劣饥瘦。彼鸟游戏见师子王。即便问曰。阿舅。何故羸瘦如此。师子答曰。我有痛苦。时鸟问言。何故痛苦。其师子王广如上说。鸟复报曰。我为治苦。汝是诸兽中王。能报恩不。每日之中常与我食。师子王报曰。依汝所须常能供给。鸟便思念。我作方计除却其骨。待去却后然始令知待师子睡方可除骨。既作念已。暂游于树求觅其食。时师子王。遇凉风吹。遂便美睡。鸟见睡已。以木着口审细更看。遂入口中衔骨而出。在于树上待师子王睡眠觉。后将骨示之。时师子王须臾睡寤。遂觉喉中骨去无痛。蹲踞嚬呻。鸟见欢喜。从树飞下以骨示之。报师子云。阿舅。苦痛皆由此骨。师子欢庆报彼鸟云。外甥。我久苦痛今得除差。我欲一生供养承事。唯愿外甥。日日来此。鸟闻此语欢喜而去。后师子王正食鹿时。其啄木鸟被鹰所逐。惊怖饥急飞投师子。说被鹰逐饥急怖事。愿舅。赐我一餐之食。时师子王。以颂答曰。

我当行杀害　　恶性亦恶行
我牙齿锋利　　入我口得出
应当自忻庆　　今复更何索

鸟闻此说亦以颂答。

物堕海中失　　梦得寤时失
承事恶人失　　救济无恩人
此更为大失　　我从汝何索

鸟说颂已即便飞去。佛告诸苾刍。往时啄木鸟王者。即我身是。彼无恩师子王者。今提婆达多是。先不知恩亦不知报。今亦如是。汝等当知。

世尊复告诸苾刍曰。提婆达多。复有无恩无报之行。汝等谛听。往昔婆罗痆斯城有一贫人。常取柴樵卖以活命。其人复于一时。执持绳斧往趣林边。将欲伐柴。即逢非时大暴风雨。七日不息。为避风雨渐次经历。遂至山边见一石窟。即欲入中将至窟门。见熊在内惊怖却走。熊见惊走便呼彼云。善男子来。汝勿怖我其人虽复闻彼熊呼。犹怀恐怖。踌躇而立不前不却。熊见彼住即抱入窟。不令惊惧。与诸美果堪食树根。养经七日至第八日。熊自出外看其风雨。见风雨歇。即与美果发遣令去。其人长跪合掌白言。我蒙供养身命得活。我从今后何以报恩。熊即报曰。汝但勿向外人道说。我在此住者。即为报恩。其人即便绕熊行道经一匝已。报其熊曰。我终不敢报余人知。说此语已便即而去。其人行至婆罗痆斯城门。见一猎师欲行游猎。先共相识。猎师问曰。汝多日不还家中。妇儿眷属悉皆忧恼言。为被风雨漂。及虎狼食。将作汝死。已度大雨禽兽多死。汝今云何得活。时采薪人说熊收养广如上说。猎师问曰。彼熊今在何山何窟。愿汝视我。时采柴人报猎师曰。我今纵死亦不能却入山林。猎师报曰。多以巧言种种劝化。我若杀得。与汝多分。我取一分。其人即起贪心。遂便却回。视彼熊处行至窟边。遥指熊视。是时猎师于其窟门。多积柴薪以火。熏之。时熊被烟火逼困苦欲死即说颂曰。

我此山中住　　不害于一人
食果及树根　　常起慈悲念
我今命欲尽　　当复作何计
自念过去业　　善恶今得报

时熊说此颂已即便命终。时彼猎师知熊死已。即入窟中取熊剥皮分作三分。语彼樵人。汝取肉二分。我取一分。时采樵人以手取肉。当取肉时两手俱落。猎师见以唱言。奇哉奇哉。猎师已肉亦不将行。便却入城。以希奇事闻奏于王。说向国人。王既闻已亲自往看。收取熊皮往诣寺中。打钟集众。遂将熊皮安僧众前。王礼僧已。为诸僧众说如上事。寺中上坐证阿罗汉果。以颂报国王曰。

大王今当知　　此非实熊身
是胜上菩萨　　当获无上果
应三世供养　　大王须起塔

时王闻已敕诸大臣。取种种香木。往诣熊窟所焚烧其身起塔安置种种花香悬缯幡盖洒扫供养。国王大臣及诸人等。共立制约。每一年中同集供养。共立制已礼塔而去。一切人民若有来礼彼塔及供养者。皆得生天。佛告诸苾刍。往昔熊者。今我身是。昔采樵恶人者。今提婆达多是。昔时早已无恩无报。今时亦复无恩无愧。汝等当知。

尔时世尊复告诸苾刍。此提婆达多。复有无恩无报之行。汝等谛听。往昔婆罗痆斯城有一贫人。常取柴樵卖以活命。其人后于一时。执持绳斧诣于山林。至一树边欲采其樵。遂逢大虫惊怕却走。上一大树。不觉树上有熊。见已复怕不敢更上。熊见惊怕渐下报言。汝不须怕。但依投我。樵人闻已亦不敢近。熊见悲愍自来执抱。于其树上选安隐处。熊抱而坐。是时树下大虫报其熊曰。此是无恩众生。后殃害汝。何须守护。当可掷于树下。我须食之。若不得食我终不去。

佛告诸苾刍。世间之法。有归投者尚自守护。何况菩萨有来归投而不守护。时熊报大虫曰。此人投我。终不违信。虫闻此语。为饥乏故亦不肯去。熊报樵人。我今抱汝疲乏暂睡。少时汝自警觉并守护我。头枕樵人便起思念。我暂睡息。当为樵人说十颂法。作此念已熊即便睡。虫见熊睡。报樵人曰。汝能几时树上而住。应可掷熊树下我食即去。免害于汝当得还家。时采樵人闻此语已。即起恶念。此虫好语。我于此处能几时住。作此念已。便即掷熊树下推落。觉已未至地间。即说十字。

说已至地。虫既得熊。遂便食啖饱足便去。樵人闻熊说十字秘密之法。便即思念。熊有好法应说视我。遂起贪求即生烦恼。为失法故心迷狂走。说十字曰。

时樵人亲属既见癫狂。将彼归家。更无余语唯说十字。其亲属等既见癫狂。即觅医人及善咒者。种种医方疗不能差。时婆罗痆斯城不远。有林多果。众鸟皆集出美妙音。时彼林中有一仙人。具五神通。狂人亲属将视仙人。胡跪礼拜便即白言。我此眷属癫狂心乱。不说余语唯宣十字。我等不解如何治差。仙人报曰。此人造恶都不知恩。杀大菩萨掷于树下。而未至地间说于十字。以摄十颂。说此十字已堕地而死。被虎所食。时采樵人便即癫狂。时诸眷属及仙门人皆白仙言。云何十颂。复有何义。是时仙人次第解释。便说颂曰。尔时世尊告诸苾刍。汝等当知。往昔熊者。今我身是。时采樵人不知恩者。今提婆达多是。昔不知恩。今亦如是。汝等当知。

尔时世尊告诸苾刍。此提婆达多。复有无恩无报之行。汝等谛听。昔有一城名曰寂静。其中有王亦名寂静。国土丰饶人民安乐。无诸贼盗不相征伐。王性慈悲。愍诸众生等如一子。心好惠施常乐听法。无有悭贪。供养沙门婆罗门等及诸贫病。心无厌足。王有常法。每日清旦先参父母。后看病人。然治国务。时有贫人重病极困。医人瞻者不肯与药。皆云定死。病人既闻心怀苦恼。悲泣游行至寂静城。时王春时与诸群臣后妃眷属。欲游园观行诣城门。时彼病人拄杖悲泣。跪拜王前白其王曰。唯愿大王。救我救我。如是病苦令得命全。王既见已起大慈悲。回驾还宫命大臣曰。召我国内所有医人。臣奉王命。遂即召集一切医人。便将见王。王唤病人躬自亲看。汝等医人必须治差。诸医见已白大王曰。观此人病药极难得。王便问曰。何故难得。医答王言。要须一生不解嗔人。而取其血煮粥治之。方可除差。如若不得其病不除。王既闻已便作是念。我既不能救一人命。用此王位及身命为。却自观察。我一生来无有嗔处。作是念已。命其乳母便即问曰。我幼小时不有嗔不。乳母答言。自生抱王我尚无嗔。何况王身未将为定。更问亲母。儿自生来见有嗔不。母便报曰。既怀王已我尚无嗔。况王自身。王既闻已欢喜踊跃。作如是念。今得药耶。告诸医人。于我身上。五处下针刺取其血诸医白王。病人卑下王是贵胜。我今不敢于王身上而辄下针。佛告诸苾刍。一切菩萨善解世间种种事业。尔时国王起慈悲心。即自下针五处出血令器皆满。便付医人。即令作粥与病人食。是时国人见王慈悲善养黎庶。王子臣人后妃婇女一切国人悉皆啼泣。共相谓曰。王愍一人不惜身命。弃舍我等今无依怙。王既闻已报诸人曰。汝勿懊恼。此非恶事。尔时大王于其六月日日出血供其病人。是时国王。渐加羸瘦身体无力。清净诸天见王事已。作如是念。此是贤劫菩萨身。若遣衰亡非是好事。我等以天威力方便。毛孔之中皆入甘露。念已即与威力。王当可活病人得差。诸天加威。王得平复。病人又差。王便更与病人五大好村。时彼病人寂静城中。与其城内王臣宰贵身为同类。八方传号。经于六月与病人血食乃得差。及以更赏五大好村。八方既闻此号皆悉怪念。来至彼城问彼病人曰。实国王经六月中出血供养汝不。彼病恶人即作无恩无报告诸人曰。此之国王于我何益。身有恶血应合弃却。或以施人此有何怪。然彼恶人出此语已。即于地中火出。烧此人家一切皆尽。彼之病人却得瘦病。佛告诸苾刍。彼国王者今我身是。彼时病人无恩无报。今提婆达多是。佛告诸苾刍。此提婆达多。复有无恩无报之行。汝等谛听。往昔过去婆罗痆斯城。有一国王广如前说。乃至王妃生一王子。颜貌端严。其色赤白头面圆满。犹如伞盖。手臂垂下犹如象鼻。两眉相连额广鼻直。一切肢节悉皆圆足。彼生之时。诸吉祥事悉皆现前。生已经于二十一日。一切眷属皆来集会作诸喜乐是时诸臣相共白言。王子生时百千吉祥皆悉现前。因此立名号为善行。广说如上。乃至渐长。时彼善行性大慈悲。于诸有情生怜愍心。常乐布施。济给沙门婆

罗门及诸贫穷远行人等。尔时父王语善行言。自今已后。不应如是恒行布施。我国库藏不可供足。是时王妃又生一子。彼子生时。百千灾厄不吉祥事。皆悉现前。乃至立号名为恶行。至彼长大。佛告诸苾刍。世间常法。行布施者。众人喜爱名称普闻。有异国王。闻其善行好行惠施。遂欲嫁女为善行妻。多与珍宝车乘僮仆作书遣使。诣婆罗痆斯国报其王知。王闻欢喜许共为婚。是时善行前白父王。不欲费损父王库藏。我今入海自求珍宝。得已娶妻。王即听许。善行见许。欢喜装束办粮欲去。恶行见已即作是念。今此我兄。自他国人皆悉爱敬。入海采宝忽若得来。父王大臣一切国人倍生敬重。我父必当策为国主。我无国分。我今宜可设一方便随彼入海伺求杀之。我身得回。乐与不乐。父必策我以为太子。作此念已。亦诣父所白父王曰。我欲随兄入海求宝。王闻许之。恶行欢喜亦作装束。是时善行。于其城内击鼓摇铃。遍告众人。我欲入海。有能去者。应办粮食装束随行。我为商主。水陆阻难我皆能护。我皆能护使无怖畏。亦不输税。作是语已。有五百人。至太子所白太子言。我等请随太子。于时取吉胜日。即便同去。广说如前。乃至入海即告弟曰。此舶海中忽逢难破。汝应捉我。不须恐怖。恶行报云。如兄所教。舶遇好风遂至宝所。是时舶师告于太子及众人曰。汝等昔闻有珍宝渚。今此处是有种种宝。随其采取。众人闻已欢喜踊跃。即便下舡取种种宝。犹如麻麦满其船中。善行太子取如意珠。系其腰下回船而还。欲至此岸。逢摩竭鱼打破其船。是时恶行即捉其兄船人珍宝皆悉漂失。唯有恶行。以兄威力得至此岸。善行用力既出海已疲极而睡。恶行守兄。遂见其兄腰下宝珠。即作是念。兄得好珠我失所获。我今应可刺兄目瞎。持珠独还。作是念已先盗取宝。便以棘针刺兄目瞎。弃之而去。善行无眼不知归路。后牧牛人见已问云。从何而来。是时盲人具如上说。牧牛人知即起慈心。将归家中。善行本性极善弹琴。在彼家内时为弹琴。牧牛人妻心生爱念。即起染欲语盲人云。共我行私。盲人闻已两手掩耳白云。勿出此语。我不欲闻。汝是我妹。何出此言。佛告诸苾刍。世间常法。一切有情心贪欲色。若不相随各生嗔恚。时彼妇人见不遂意。即生嗔恨起心谤染。告其夫云。彼无目人欲淫秽我。如何家内养此恶人。佛复告诸苾刍。世间常法。一切有情于所爱妻。被人侵污心生嗔恼。此一切怨此怨为重。由此因缘其牧牛人闻妻语已。于无目人起重嗔恨复作是念。此人重罪今见无目。即是受报不须杀害。但驱令出。作此念已即便驰出。其无目人抱琴而去巡历城邑乞求活命。后时父王既崩之后。其弟恶行即绍王位。无目之人渐次乞求。至妻国城。其妻年长。诸国王子皆从竞索。女之父王告其女曰。先嫁汝时。善行王子入海船没而死。今有王子等竞来索汝。如不嫁汝。恐诸王子心怀嗔恨。是故我今共汝平章。汝心若为。女白王曰。唯愿父王。敕国内人。严净城邑集诸国人。女自简选父王允女所请。遂敕境内及诸外国。我有一女今欲出嫁。集诸国人自简驸马。遂即严饰城隍。如欢喜园。即令击鼓

宣告。现在城中所有人众。及四远来者。王女求夫随情选择。君等随力庄饰。皆来集会至明清旦严饰王女。与诸婇女相随而出。如欢喜园中吉祥天女处妙花林。遂于城中百千万数大众之中。次第巡行自求夫主。其时善行立在一边弹琴而住。有情业力因缘会合。共相遭遇。闻彼琴声心生恋慕。即以花鬘遥掷其上。告言此人是我夫主。时诸大众各生忧恼。共出嫌言。今此众内有多豪族。诸方贵胜王子大臣年华可爱。及此城内美妙男子。如何弃此而取盲人。以为夫主。时王近臣见此事已。心怀忧恼。便入白王。王随女情求得夫主。王问如何。答言。眼瞎。王闻愁恼。唤女来问。少女何意。今此城中多有贤人贵胜宰辅大臣及四远来男子非一。何因不爱而取盲人。女答父云。我爱于此。王曰。若尔宜应就彼。何故住斯。女即诣彼告言。仁是我夫。答曰。汝为非理作此思惟。共余男子而为交耶。女曰。仁者。我无此心作如是事。问曰。如何得知。女即恳诚发实信语。仁今证实我心如念。善行王子及于仁处。情生乐欲无异心者。愿仁一目平复如故。而此少女发实语时。盲人一目便即开明。告曰。贤女。我是善行。被弟恶行而于我处为无利事。女曰。何以得知仁是善行。即发实语作如是言。我被恶行刺我眼时。我心于彼而无少恨。斯言若实。我之一目平复如故。说实语时双眼明照。是时王女。即将善行诣父王处白言。此是我夫。王乃不信。女便向王具说前事。王甚奇怪。即令大礼共成婚媾已。多严兵马。令其善行还到本城。驱彼恶行。册立善行绍继父位。汝等苾刍。于汝意云何。善行王子岂异人乎。即我身是。其恶行者。今提婆达多是。非但今时无有报恩。往昔之时亦复如是。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

佛言。复听。提婆达多往昔之时无有恩报。乃往古昔有一王都。人民炽盛安隐丰乐。王有四子。一名大枝。二名副枝。三名随枝。四名小枝。其四王子年渐长大。皆娶邻国王女以之为妻。共于父所兴逆害心。父觉知已摈令出国。各将妻去。行至旷野路粮皆尽。共立恶制。可杀一妻取肉充食。用济身命得出长途。于时小枝作如是念。宁可自死不断他命。更无余计。宜将己妻密走他国。作是念已。将妻逃走饥渴所逼。妻便困乏不能前进。告其夫曰。圣子。我命将终无由涉路。小枝作念。我于罗刹恶伴存彼躯命。于此而终深可伤惜。即割髀肉与食。又刺臂血令饮。妻食肉血。渐渐徐行至一山谷。采拾根果以济身命。于其山间有大河水。时有一人。因遭怨贼截其手足。掷着河中作苦恼声。随流而去。小枝因出闻苦叫声。生悲愍心寻声往觅。遂见一人随水流下。即入河中背负令出。置河岸上。见手足俱无。情怀痛切。问言。善男子。尔因何事遭斯苦楚。其人具以事答。小枝报曰。汝今虽苦勿生忧怖。将根果令食。便语妻曰。可生慈念看养此人。既蒙恩养疮苦渐差。其妇于彼情生爱着。频频就彼共作言谈。菩

萨禀性少行欲染。虽时聚会无解淫情。然此山中所有根果。由菩萨威力悉皆精妙。妇人食已弥益邪心。至其人所求行非法。彼便不许答曰。我几命断幸蒙见济。共为恶事便是弃恩。汝夫若知定分身首。妇数求及被烦恼逼。遂共交通深生爱着。不欲暂离。于其本夫心无恋乐。彼虽遣去亦不见随。便作是念。今此女人于我耽着。私通他妇乃是大怨。我定遭苦。即共筹议告其妇曰。夫若知我行非法者。必当断命。此不须疑。女人闻说以之为然。当设余计。女人耶智不学而知。即以衣缠头枕石而卧。小枝采果还至其傍。见有异状问言。贤首。有何所苦。答言。圣子。头甚苦痛。小枝报曰。欲何所作。女密怀计生此恶心告其夫曰。我先头痛。医与石柏涂头即差。小枝报曰。何处得有我往求觅。女曰。于彼崖下于山涧边。见有斯药既其悬绝。寻索而下我在上持。彼是大人。为性质直不怀邪伪。报言。可尔。以索系腰悬崖而下。欲采其药。妻遂放索落崖堕水。由彼有情有长命报合绍王位。落崖不死。随水漂流至王都所。属彼国主无子命终。臣佐国民共为筹议。王既无子今已命终。我等立谁绍继其位。唤诸相师。令觅一人堪为王者。时诸相师四方求觅。如有颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

是时小枝。由其业熟合受王位。从水而出坐在崖边。然菩萨威德。所住之处光彩异常。时诸相师因游至彼。见此大人有王瑞相。咸皆欢喜往告诸臣曰。我等求得大人。具王瑞相。堪为国主。诸臣闻已。即令国人严饰城隍。备其大礼。选择吉日。共册为王。然未有国后。诸臣告令诸国贵族。若有端正好女。各令严饰将赴王都。称王意者纳之为后。王缘女人遭大苦恼。深生厌离无心顾眄。诸臣启言。大王当知。国后若无断王继嗣。诸方美女咸集于兹。欲册为后及诸婇女。王亦不许。说女人过患。福德有情所在之处。花果饮食悉皆甘美多有气力。尔时菩萨落崖已后。于其山中花果根茎并悉不生设有生者苦涩无味。彼二恶人。由诸根果无气力故。渐渐羸弱不能存济。时彼恶女。即便荷负无手足人。从山而出。入诸聚落巡行告乞。若他见问此是何人。报言此是我夫。虽复如是形容。更无他意。然而国法。若有女人事夫贞谨。人多敬重皆为供养。此女到处多饶饮食。如是游历渐至王都。诸人闻已皆悉嗟叹。或有心生喜乐山外遥观。城中诸人见斯事已。谓其方便共起讥嫌。王说女人有多过患。岂不见此贞谨妇人。无手足夫肩上担负。巡门告乞以相济给。时守门人见如上事。具奏王知。王闻是语敕令唤入。女人入内。王既见已即便微笑。而说颂曰。

食髀肉充饥　　饮我血济渴

肩负肉团行　　何处有贞谨
恶计求石柏　　冀我落崖亡
肩负肉团行　　何处有贞谨

时此女人闻王斯颂。情怀羞耻即便低头。诸臣闻颂不知其缘。白言。大王。所说之颂是何义利。王为诸臣次第广说。城中人民嫌此女人。共唱为恶摈令出国。佛告诸苾刍。于意云何。乃往昔时小枝者。岂异人乎我今即是。其女人者。今提婆达多是。非但今时无有恩报。过去之世亦复如然。

汝等苾刍。复当谛听。提婆达多无恩无报。乃往古昔有一王都。王名自在友。人民炽盛安隐丰乐。正法治化信重贤良。自利利他常怀大悲恒求妙法。于诸黎庶深有恋慕。后于异时。妃诞一子。形仪端正殊妙可观。颜色光晃如真金铤。头有伞髻。手臂纤长。额广平正。双眉相连。鼻高且直。诸根具足。亲族立字名自在。蔺付八乳母。年渐长大令遣入学。算计谋策印文秘字无不该练。工巧技艺悉皆通达。所谓象马车步乘驭善巧工射干戈。无不备悉。其自在童子。敬信贤良情怀仁让。自利利人是其本行。常有悲愍普爱黎元。舍去悭贪修行惠施。所有财货无一悭心。举国知闻悉皆倾慕。四方远近百踰膳那。所有孤贫尽来臻凑。皆令无乏咸起欢心。菩萨曾于一时。乘车出游趣芳园内。其车皆以金银琉璃砗磲码瑙天帝青宝。共为严饰。皆以微妙栴檀而为辕轭。于其车上。皆以师子虎豹之皮而为庄严。点诸宝佩。见者爱乐。驾以驷马。其疾如风趣于园所。时有聪明智慧大婆罗门。来告童子曰。

应知世间人　　皆闻汝行施
宝车虽爱重　　应施婆罗门

尔时菩萨闻是语已。即疾下车生欢喜心。便指其车告婆罗门曰。

我今舍宝车　　喜施婆罗门
愿我舍三有　　趣无上菩提

时婆罗门既得车马。乘之而去。菩萨又于一时乘大白象。名曰王增长。色白如珂雪及白银花。七支圆满众相具足。皆善安住。犹如帝释翳罗跋拏。行步庠序人所乐见。与诸眷属并诸仆从。咸共围绕。譬如满月耀于星汉。又复属以三春之际。杂花丛发泉池清澈众鸟和鸣。菩萨于时欲往芳园暂为游戏。时有他国怨敌。告婆罗门。令从菩萨乞大白象。时婆罗门。即从菩萨举手而乞。并说颂曰。

诸有人天众　　咸同好施名

所乘大白象　　宜与我将去

尔时菩萨闻是语已。即疾疾下象生欢喜心。便指其象告婆罗门曰。

我今舍白象　　喜施婆罗门
愿出三有流　　速趣菩提岸

时有诸臣奏父王曰。自在太子。今以增长大象。施与他国怨仇婆罗门。王闻是语生大嗔怒。便敕使者。令唤自在太子。既至。王便告言。汝今不应住我国内。太子闻是语已便自念言。父今舍我。我今为求无上菩提利益一切。被智慧铠舍此大象。复作念言。我今若在家者。必是不能随情舍施。宜应往山林坚持戒行。是故今可舍其家缘独居林薮。有往乞者誓不违逆。是时菩萨作是念已。便还本宫具告妃知。妃既闻已。恐离夫故心怀悲苦。即便合掌白菩萨言。圣子。若如是者。我亦随去往山林中。我终不能须臾之间暂相舍离。若乖离者我命不存。便说伽他告菩萨曰。

虚空无月无光彩　　大地无苗实不生
莲花池中水流枯　　妇人无夫亦如是

菩萨告曰。世间常法必有离别。汝于王宫生长。足好饮食衣服卧具。以斯养故身肉柔软。若山林间。以草敷地于草而卧。以果为食。采花果时步游荆棘。常持戒行。自身亦见众人心常坚固来者供养。我亦决定随意舍施。当施之时勿生忧恼。菩萨复告妃曰。汝应可自当善筹量。妃答言。我随圣子意。菩萨复告曰。若如是者。心常寄念发誓愿言。既立誓已。菩萨诣父王所顶礼白言。愿父恕过。所施大象与他国怨仇婆罗门故。由是过失。我往山林。愿王库藏常丰不渴。王闻语已与子离别。心怀凄怆忧悲苦恼。便告子曰。汝可住此。勿向山林。随意布施。菩萨颂伽他。答父王曰。

大地诸山林　　乍可令回转
我于乞求者　　施心终不移

尔时菩萨。说是颂已辞父而去。于时太子妃及男女。并诸侍从数有千人。皆大泣泪共出此城。时有一人。闻是大众泣泪哀号。问言。今此大众因何悲泣。答曰。汝岂不闻。便以颂报。

城中有太子　　自将象宝施
王责远驱擯　　由是众悲啼

尔时太子既出城已。告诸侍从。汝等回还。汝今应知。一切恩爱会当别离。眷属聚集法不长久。如彼行路同息树阴。会合片时要当分散。即说颂曰。

一切世间人　　会合必离别

尔时菩萨说是语已。可行三十里。见一婆罗门。来至菩萨告言。刹帝利童子。我闻汝名称远闻。从三十驿故来。为求四马车。愿施与我四马车于时太子妃。既见婆罗门来乞。心生轻慢已。粗恶言词告婆罗门。即说颂曰。

希奇甚恶性　　告言婆罗门
在于林树间　　来乞四马车

尔时菩萨告其妃曰。汝于婆罗门勿出恶言。便说颂曰。

若无求乞人　　我施谁当受
为趣菩提故　　尽施去悭心
六度殊胜福　　是名菩萨行
为证于菩提　　圆修一切智

尔时菩萨说是颂已。心生欢喜。复说颂曰。

我今除此悭贪垢　　宝辂施与婆罗门
古昔大仙皆共行　　并获无漏菩提处

尔时菩萨发此愿已。心生欢喜。持此宝辂施与婆罗门。时菩萨自负其男而于肩上。又妃将女还安肩上。进路而行。积渐至于山林。既至林已心生少欲。便修戒行依止而住。后于异时。有一婆罗门来诣林间。至菩萨所为求男女。时属曼低采果不在。时婆罗门举手赞叹。告菩萨言。刹帝利童子。愿得尊胜。便以伽他告菩萨曰。

我今无侍者　　与妻诸处求
汝之此二子　　愿将惠施我

尔时菩萨闻是语已。为离爱子便暂思惟。时婆罗门复告菩萨曰。刹利童子。我曾闻汝能施一切。今我乞求何须思忖。便即以颂告菩萨言。

汝今名称遍诸方　　能以慈悲施一切
如昔所闻能惠施　　仁今应可顺修行

尔时菩萨闻是语已。便以伽他告婆罗门曰。

我今定可舍身命　　本愿不生于异心
假令以子施他人　　于此终无有退转

复告婆罗门曰。

我今弃二童　　夫妻住林薮
女人性悲恋　　云何得存住
后人莫说我　　无悲弃自儿
不能舍己身　　而以男将施

尔时婆罗门告菩萨言。刹利童子。不应如是。汝于王种而得生长。此界大地皆共知闻。名称十方随顺一切。于诸含识生大慈悲。种种惠施恭敬供养。犹如香象。诸沙门婆罗门师长贫士及孤寡类。皆能摄受而兴供养。随所求愿咸称本心。见者招携无有空过。所逢惠施福不唐捐。我既远来艰辛备尽。有所求乞幸遂希望。心马难调无由定住。须臾翻覆不可为常。恐退本心不能惠施。令我辛苦失望而归。仁今应可满我本愿发遣而去。即便以颂赞菩萨曰。

名闻遍十方　　能施于一切
幸愿垂哀愍　　得遂我希望

尔时菩萨闻是语已。为离爱子心生忧戚。便自念言。我今若舍二童子与此婆罗门者。我及曼低离爱子故。生大悲苦。若不舍者。于我梵行便大亏违。又婆罗门失其本望空语而去。我今定受离别爱子忧悲大苦。于此地处令我憔然。终是不能违本誓愿亏我梵行。心便决定欲舍其男。而发愿言说伽他曰。

我今舍此子　　愿获大果利
以斯殊胜福　　度苦海众生

尔时菩萨才施女男。而此大地六种振动。所居山侧诸有仙人。见地振动并皆惊愕。互相谓曰。以谁福力复何因缘。而此大地忽然振动。今可审观。谁之势力而有此瑞。于仙众中有一仙人。年最尊迈善闲占相。复解天文。便以伽他告诸仙曰。

此是菩萨乐山林　　餐果饮水资身命
可爱童儿今已舍　　是故大地有斯征

时二童子。知父情舍悲号啼泣。顶礼父足合掌白言。愿父哀怜莫舍于我。我今无父。而趣何依。尔时菩萨闻是语已。心怀悒怅满目泪

流便以伽他告爱童曰。

子等汝应知　　我非不爱愍
为济众生苦　　是故舍儿身
以斯殊胜福　　度苦海众生
令得出迷津　　同获菩提果

尔时二童子闻父语已。知父决定而将舍施。悲号泣泪顶礼合掌哽咽而言。以颂伽他而白父曰。

父今决定而施我　　我今遗言嘱我娘
我曾先有诸愆过　　愿母哀怜见容恕
我由幼小愚痴故　　不遵奉敬亲教言
今时不得报慈恩　　如此之愆愿容恕

尔时子等既说颂已。顶礼父足右绕三匝双目盈泪辞父而去。于时菩萨念彼童男言词悲切。心怀忧苦发菩提心便入草庵。是彼二子才离草庵。此三千世界六种震动。无量百千诸天在于虚空。作如是言曰。呜呼奇事。异口同音而说颂曰。

希奇所施大威德　　菩萨如是决定心
身生爱子二童儿　　舍尽己身心不悔

尔时童子母曼低离。既采果实。获已欲来于草庵处。见是大地六种震动。心便惊愕速急向庵。于时有一天子。化为母师子栏路而住。见菩萨欲度脱一切众生今舍二子。恐此曼低离于檀波罗蜜心生留难。曼低离既见师子栏路。以颂伽他报母师子曰。

师子汝是兽王妻　　何因栏我此道路
我今共汝悉事夫　　宜速远离随缘去
汝是兽王师子妻　　我是人主帝王妃
共仁义合为姊妹　　当须开路容我去

尔时天化师子闻是语已。避道而去。于时曼低离。在路见种种恶怪。所谓在于虚空闻悲哭声。复闻居在山林诸有情类皆啼泣泪长吁叹息。须臾之间便作是念。我见如是等怪。决定于彼草庵有不善事。而说颂曰。

我今双目[目*需]　　诸鸟共哀鸣
令我心哀切　　与子定生离
如是大地动　　身心并皆战

遍身今不安　　定知离别事

尔时曼低离说是颂已。思惟千种有损之事。便到草庵进入庵已。遍观诸处不见二子。心生忧恼便作是念。我之二童不与小鹿而为游戏。复于聚土为城而作戏耶。即往寻求。既寻不见。复作是念。由不见我入庵而睡。作是思惟。心怀恐惧欲求见子。所采花果便弃一边。双目盈泪顶礼夫足。而白问曰。我二幼童今何所在。尔时菩萨以颂报曰。

超越求乞者　　婆罗门诣此
我施彼二童　　汝可应随喜

尔时曼低离闻是语已。犹如鹿母被毒箭伤。闷绝擗地。复如居水之鱼在地婉转。譬如鹑鸟失子哀切。亦如牛母失犊悲鸣。于时曼低离。作如是伤叹颂曰。

我之二子面如花　　手足柔软如莲叶
同时俱受于斯苦　　别我孤去独如何

尔时天帝释。知菩萨与曼低离夫人俱与决定希有难行之行。与三十三天共相围绕。从虚空而下。光明照耀。至菩萨所居山林庵所。在于空中。以颂伽他。告菩萨曰(此下有颂)尔时帝释作是颂已。令菩萨心坚固勇健。而作思惟。今菩萨唯有曼低离夫人。以为侍者。若有从乞决定舍施。便即无人可事菩萨。我今应从乞取曼低夫人还。且权寄在菩萨处已。忽然不现。时天帝释。于后不久化作婆罗门身。至菩萨所而说颂曰。

此妇容仪极姝好　　唯独专心事一夫
如斯尊贵好夫人　　幸愿施之承事我

时曼低离夫人。闻是语已心生忧恼。嗔彼乞人。作如是言曰。

汝是无羞贪爱者　　满世间中极恶人
若是知法识尊仪　　岂合从夫强乞我

是时菩萨。心怀悲感回顾夫人。夫人以偈告曰。

我今心不愁　　亦不忧身苦
唯忧君独住　　如何可存济

尔时菩萨。以颂答夫人曰。

我在此处不须忧　　我求坚固不坏道
汝但恭敬随斯去　　我如野兽死于林

于时菩萨说此颂已。心极欢喜重说颂曰。

我今此山末后施　　夫人去后我无忧

说半颂已。是时菩萨即以一手执曼低离。以一手执持澡罐。向婆罗门而说颂曰。

此人清净无杂染　　言词辩了巧祗承
今我以兹所重妻　　奉施仁将愿守护

于时菩萨既施妻已。发如是愿。以此施福愿早成佛。说此语时。尔时大地。六种震动。时婆罗门遂领夫人。去斯不远。时曼低离心怀悲感。而说是语。我今已别所敬之夫及所钟爱极好儿女。不审宿因有何罪业。于此旷野栖遑哀号。如彼母牛失于犊子。时天帝释见此相已。还复本形向曼低离而说颂曰。

妙女我非婆罗门　　亦非是人是帝释
能坏修罗大天王　　今我深心怜念汝

汝须何愿。我皆与之。闻此语已心生欢喜。便即重心恭敬礼拜。而说颂曰。

千眼天主救我子　　令离贱身得解脱
值见父耶常欢乐　　帝释天王我愿是

说此语已。尔时帝释天主。与彼妙女回还至菩萨所。以右手执曼低离手。语菩萨曰。我将此女寄与圣者。常以供养看侍仁者。有来求者更不须与。此是受寄。若转与他世人嫌耻。时天帝释。即往将儿婆罗门处。令彼荒迷不知所措。慞惶失次。还到本城市中欲卖。大臣见已便报国主。有人将王孙子二人。大名悦意。小名黑儿。无慈心悯市中唱卖。王闻语已情甚悲怪。便遣使往追彼人来。勿令儿子入怨家手。宫人闻已。悲怀忧恼合城愁叹。使者速将王所。王见孙子命令近前。见子身着蔽破衣服饥瘦羸弱垢腻尘秽。心即迷闷。遂从师子座上。纵身投地闷绝久苏。城内诸人大臣辅相宫中婇女。一时号哭声振城郭从座踣地。诸臣百官并内宫人。一时号哭悲切无已。良久乃苏告诸臣曰。我儿虽在彼山林行檀施。业犹不休。今遣使往速迎还。尔时帝释天王。复至菩萨所。事既了已。便辞菩萨而退。不久之后父王亡没。诸臣共议。大王今既舍化。我等诸人应迎太子。说是语已。即迎

太子册立为王。既升王位。作大施会。内外诸有无所吝惜。广施一切沙门婆罗门及诸贫穷乞求远道来者并王眷属亲友人等。普皆沾洽。一切施与种种功德。即说颂曰。

为求菩提故　　施与欢喜心
刹利婆罗门　　薜舍达罗等
旃荼及恶类　　持戒清净人
金银宝璎珞　　驱使奴仆者
男女妻子等　　俱以舍施心
即得清净身　　今世及后世
如王救孙子　　婆罗门受宝
眷属共欢喜　　如是得安隐
皆由彼王孙　　云我是最上
是人之福田　　合得受供养
因此得财宝

佛言。苾刍。汝等当知。此是何事。尔时舍子王者。我身是也。时婆罗门者。提婆达多是。此婆罗门作无恩义。汝等苾刍。勿当如此得少供养。须作重心。况复多施。汝等苾刍。当如是学。

尔时世尊。在王舍城竹林园中。时有瞻波城长者。名曰宝德。多饶财宝受用丰足。娶妻未久便即有娠。其夫遂与盛陈供侍。广说如余。后时长者往王舍城。月满之后。于女星月更诞一男。形貌端严人所希见。于其足下毛长四指。同黄金色。即令使人疾诣王舍城报长者曰。生一男也。长者问曰。说何语。使人曰。长者生男。如是之问皆云长者生男。时使人曰。何须多问。更不言答。长者云。汝今何不百度而说此语。我今还与百过满口黄金。汝三度说与三口金。令使却回报守库人。与二十俱胝财宝。与男每日食。长者即向王所白大王言。我生一男。时王报言。我以瞻波城并七头端正宝庄好象。并与汝男。宝德长者既启王已即还本城。经三七日眷属来会。既是女星月生应与号曰女星。付八奶母。二人与乳。二人常抱。二人洗衣。二人共戏。种种饮食用为养饲。渐渐长大如莲在水。其男如是年既长大即令入学。历数别宝伎能皆悉明达。诸人将女竞至求婚。其父与男修三种房室园林。谓春夏冬三时。随用为立三种宫人。所谓上中下。其人每在上宫游戏快乐。日用五百两黄金作食。与男令食。尔时提婆达多。恶谏阿阇世王。汝父头白变黄。不厌女戏种种食饮。尔今长大。不与尔位得日未期。阿阇世王问言。今欲若为。提婆达多答言。须存过人事。凡所求事无种不作。当为如来服酥。父王持粥欲往竹林至如来所。阿阇世王在于中道。以擲槊刺频毗娑罗王打破粥铛。其王却归。

尔时世尊。以他心智皆悉预知。告目连曰。其提婆达多。劝阿阇

世令堕地狱。我于频毗娑罗索粥欲食。被打铛破。汝当为我往瞻波城向宝德长者男边乞粥将来。尔时大目揵连端坐入定。从王舍城没于瞻波城现。其长者男每事日神。平旦事时。其目揵莲从日里下。其长者子见大目连。心极惊怪。而说颂曰。

今见日神身　　从日下吾前
谁令现其身　　速答是何人
为当是日耶　　为是多闻天
为当是月下　　为复帝释身

尔时大目揵连审观知彼长者子意。即说言曰。

不是千光日　　我非多闻天
亦非帝释身　　我是牟尼子
甚极足威光　　为乞粥来此
供养于佛身

长者子问曰何如佛耶。大目揵连以颂答曰。

芥子不可比须弥　　萤火小虫不比日
牛迹之水不比海　　如诸外道不比佛

是时长者子闻是所说。问今来意欲须何事答为如来乞粥来。问曰。如来者是何族姓目连答曰。有沙门乔答摩。是族释子。剃除须发身被法服。心行正真出家修道证得无上正等菩提。此是佛也。其长者子先未闻佛。当闻佛名心大欢喜。身毛皆竖所有五百金钱造得食饮。一时受奉置于钵中。尔时目连即入于定。从瞻波城没于王舍城。出至竹林中将奉世尊。频毗娑罗。更将粥来欲至佛所。闻食香气普遍。意将诸天及天帝释来供养佛。我所作粥并不堪用。白言世尊。有天帝释及诸天来供养于佛。此竹林中。极理香好。佛言。王国界内有大城。名曰瞻波。有长者子。日用五百金钱造食。目连苾刍往彼乞来。其长者子有是福力。彼王闻已心生欢喜。欲令使唤。佛知王意即语王言。汝莫轻彼遣使往唤。又告大王。汝可颇能受我钵中残食食不。大王白言。我是积贵摩顶授记王种。不合吃人残食。佛是我法王。令食即吃。佛问王言。汝曾生来得如此食随意吃不。答言。世尊。我生王宫。王宫长养。身见为王。未曾食此好美饮食。佛言。大王当知。彼长者子是大福德之人。常吃如斯上味饮食。尔时频毗娑罗王。顶礼佛已退归还宫。即敕群臣。当令四事具办兵马往瞻波城。群臣问王。因何向彼。王言。我欲往见宝德之子。臣等答言。在王国境何因往看。令使唤取。王言。其人是大福德。不可往唤。臣等答王。我作方便不用王唤其人自来。王言。可尔。任卿等意。臣即作书使人往送。令扫

洒城。大王欲来。其长者子闻已欢喜。大臣又报。王子亦来。时长者子闻其王子性行凶粗。恐有费损。诸大臣等更作书报。王及王子二俱不来。汝等须作计议。拥塞弶伽令水却流。无今一滴顺河而过。长者闻已心极忧惧。当知王欲科罚我等作此书来。其瞻波城诸人聚集。共作一书驰报宰相。王频附书。敕云王来。复言子来。复令拥塞弶伽却流。读此书已。又得报云。王及王子俱亦不来。王欲得见宝德之子。汝等速当遣来是要。时瞻波人密遣一人。往王舍城听察虚实。其人乃知一依书事。于时城邑诸人。同往长者之宅。咨宝德言。大王欲见汝男。其国臣相实语不虚。我密遣人而往听察。一如书事。须见长者之子宝德答言。若令我等塞弶伽河以金拥之。我男终亦不能发遣。众人重言。长者是大富贵。亦知以金拥塞弶伽。我等贫人无计可得。要须慈愍我等。长者答言。若于城内。家出一子随我子者。我当放去。于时人众皆依长者所言。长者即往男所。窃语子言。城邑人众同来启我。影胜大王欲得见汝。子白父言。我当即去。父言必应为汝脚足之下有金色毛欲得相见。汝勿举脚以视大王。将一宝珠往彼王所。置王足上礼拜王已。即跏趺坐。黄金色毛自然而现。于时宝德心自思惟。我今发遣子去。为当令乘象去。为复乘马乘车。为遣乘船。更自思惟。不及乘船安稳。即令造船。船中更造种种园林。有诸好鸟出种种音。及诸婇女庄严身已。往王舍城。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

时频毗娑罗王。闻长者子乘舡而来。从弶伽河穿渠。直至王舍大城。五里之内满油麻子。船至城所。敕令扫洒去诸瓦石香水洒地散诸名花。喻如天宫。作好供养。迎长者子入王舍城。其子见王头面礼足。便以宝珠置王足上。退住一面结跏趺坐。时王见彼足下黄金毛已。心生惊愕叹言。有大功德福力之人。汝曾见佛以不。答言。未见。王言。汝可相随见佛世尊。问王。佛骑何物。王言。出家之人不用乘骑。长者子答言。我亦步去。时诸人众皆以脱衣覆地与长者子踏上。问言。彼佛世尊踏衣行不。答言。不踏。即令去衣。其长者子以足踏地。诸天脱衣覆地。问言。我不令着衣。何因地上有衣。傍人答言。此是天衣非我等衣。亦令去却。天去衣讫。时长者子足踏地着。是时大地六种震动。

尔时佛告诸苾刍。此长者子从九十一劫已来。皆以覆衣踏行。不曾露足踏地。今长者子为重法故。以足踏地因此地动。尔时长者子来诣佛所。礼佛足已却坐一面。

尔时世尊。随其根性而为说法。既闻法已从座而起。顶礼佛足求愿出家受持戒行。佛言。不然。长者子。父母不听。不得出家受戒。

尔时频毗娑罗王白佛言。我是国主。于彼长者库藏资产事皆由我。王既听许。唯愿如来令其出家。佛言。善来苾刍。即时出家被僧伽胝衣手持瓶钵。威仪庠序如百岁苾刍。是时六众苾刍共为耻笑。其长者子汝如生酥。有何所堪。今者勤劳修行梵行。有何所益。时六众苾刍见而调弄。共作是语。此人形貌如生酥团。于佛正教勇猛勤修。当何成就。彼闻是语。即往尊者阿难陀所。白言尊者。云何苾刍决定修行。早得成就意得正定。答言。如佛所说。受三摩地勤苦经行。速得正定。时彼闻已即往尸林。作三摩地经行。专念觉品善法思惟。竟不能证。又起一念。我今勤行精进过诸声闻。不得证果。我今自有家宅眷属财物现存。归俗自须行施造诸功德。尔时世尊知其思念。告一苾刍曰。汝可往诣彼尸林所报长者子曰。汝可来此。时彼苾刍承佛命已。便往林中报曰。世尊命汝。彼既闻已共往世尊。顶礼佛足却住一面。佛告彼长者子。汝不应在于空闲林中独住宴。坐而作如是非理寻思。汝昔作是念。所有声闻勤修苦行。我皆过彼。由不断漏心得解脱。我之亲属有大资具。受用丰多。可应还家受诸欲乐。广行布施造诸功德。

时长者子闻佛说已。便作是念。世尊今者知我心之所念。即时惊愕恐惧忧恼身毛竖立。白佛言。如是世尊。佛复告长者子。我今问汝。随我意答。汝昔在家常作何业。答曰。善解弹琴。又问若调弦时其弦调急。其声和雅悦心。好声堪用已不。答言。不也世尊。问曰。琴弦若缓。其声和雅悦心。能发好声堪用已不。答言。不也世尊。若琴弦不缓不急。调弦平正。其声好不。答言。如是世尊。佛告长者子。若复有人。极行精进心生掉举。若多慢缓心生懒惰。是故汝应修处中行。若如是者。汝今不久断诸有漏心得解脱。得慧解脱见法证果。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。

尔时长者子闻佛所说。欢喜信受谛心思惟礼佛而去。时长者子。闻佛世尊为说琴喻方便诲已。独处闲静修不放逸专修正念。善男子。汝所标心希求出家。剃除鬓发被僧伽胝衣。正信出家。学无上果。梵行已立。最后获得诸法。以自觉知证成就果。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。应知证果。时彼具寿。便自证得阿罗汉果。善得解脱已得果已。正受解脱喜乐一心。而作是念。我今正是。应诣佛所供养恭敬。作是念已。即于晡时从宴坐起。往诣佛所顶礼双足退坐一面。

尔时具寿而白佛言。凡有苾刍。得阿罗汉果诸漏得尽。所作已办不受后有。弃诸重担得自己利。尽诸有结。慧善解脱。心得自在。而于六种得胜解脱。所谓一者出离凡俗得胜解脱。二者利诸胜解脱。三者寂静胜解脱。四者贪欲尽胜解脱。五者尽诸最胜解脱。六者不失正

念胜解脱。白言。大德。若复有人。发少信心而求解脱。勿作是见。于贪嗔痴而得解脱出离生死。大德。若复有人。发少尸罗出离生死。而求解脱无病恼忧。勿作是见。得尽贪嗔痴。无病忧恼而得解脱。大德。若复有人。为求名利为称誉故。行寂静行而求解脱。勿作是见。得尽贪嗔痴离于爱取。不失正念而得解脱。大德。若有苾刍。得阿罗汉。诸漏已尽。所作已办弃诸重担。获得己利永断诸有。心善解脱慧善解脱。是彼阿罗汉。得此六种胜解脱。大德。若有苾刍。心得学处。若求无上涅槃善道。不着于色时。彼学处是净尸罗。成就学处调伏诸根。后得漏尽。于无漏心而得解脱。得智解脱。于现前法以自觉知。而证圆满。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。时彼罗汉无学尸罗。成就诸根无学。大德。喻如童子幼小心惰乐睡。至于盛少尸罗诸根咸悉成就。后时年老诸根以枯尸罗成就。大德。苾刍亦复如是。若有苾刍。而住学处得心自在。彼求无上涅槃善道。不着于色住于尸罗。诸根调伏。后时尽诸有漏。于无漏心得无漏慧。得解脱命。于现前法已自觉知。而得圆满。我生已尽梵行已立。不受后有。无学尸罗而得成就。已证得果。即见诸色心不攀缘。亦不惑乱。其心正定情无颠倒。善思修习心无增减。有惑乱之事。不能为失正念。耳知声鼻知香舌知味身知触心知诸法。色等诸法不能惑乱。不失正念。安定不散。情无颠倒。善解脱善修习。见生灭法。

复次喻如城邑聚落。不远有大石山。无有缺漏亦无孔隙。全为一石。或有大风从东面起。其山不动不摇亦不西倾。西南北风亦复如是不动不摇。过去色等如大暴风来于眼前。眼等心识无有颠倒亦复如是。不动不摇。其心安定无有散乱。若得解脱修习善已。见生灭法。复次耳鼻舌身意。能知声香味触等。此之六种惑乱身心。彼能得果不失正念。内情心等不失正念。无有散乱颠倒。善得解脱修集善已。见生灭法。具寿苾刍说是语已。便以伽陀而说颂曰。

出家解脱者　　心无病恼忧
彼住寂静地　　乐尽爱贪欲
趣解脱尽者　　及心不失念
了知意生法　　而心得解脱
心若得解脱　　寂静见谛住
所作既作了　　不应而更作
如彼大石山　　暴风不能动
色声亦复然　　不能为损害
心意得定者　　而见生灭法

说是颂已。时诸苾刍咸皆有疑。世尊能断一切疑惑。便即白问。世尊。具寿苾刍种何等业。由业力故生富贵家。而于足下有金色毛。

每日常食五百种味。九十一劫已来足不踏地。才生诞已。得二十俱胝金钱。后于世尊教中出家修学。断诸烦恼证阿罗汉果。

尔时世尊告诸苾刍曰。彼之具寿。积习善业果报成熟。喻若暴流决定自受。汝等苾刍。应知自作自受。广说如余。即说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

佛告苾刍。乃往昔时九十一劫。有佛出世。号毗钵尸应正等觉出现于世十号具足。彼佛有六十二千苾刍前后围绕。游行人间渐至王城。名曰亲意。尔时城中有诸居士子。闻毗钵尸应正等觉与六十二千苾刍前后围绕游行人间来至于此。彼既闻已。皆共往诣佛所。顶礼佛足退坐一面。尔时世尊。为诸童子善说法要。示教利喜默然而住。

尔时众童子等从坐而起。合掌恭敬而白佛言。唯愿世尊。许我以四事供养三月安居佛及众僧。尔时世尊默然而许。时诸童子知佛许已。顶礼双足辞佛而去。彼童子等既到城已。于议堂中共相议曰。我等云何供养世尊。若共作一食供养。为人各作食供养。其中或有云。众共作食供养。废其生业田农等事。时众共议。人各依次一日作食供养。即随力所办作食供养。其中有一童子。家贫共母商量。我家贫乏依次办食。云何得办。时母答言。爱子。可于最后而与供养。未至日来随力收办即以充足。既至日已铺以熊皮。如来踏上行至坐处。造五百味饮食供养如来。五轮着地发大誓愿。愿所生之处。常得豪性富贵家生。亦愿我足不踏于地。犹如如来足下有毛四指金色。行愿如佛。当当来世有佛出时誓当供养。

佛告诸苾刍等。尔时贫童子者。即宝德长者子是。彼于毗钵尸如来所。发誓愿业果成熟。感大富贵。足下有毛作黄金色。从九十一劫以来。不曾以足一踏于地。当生之日有二十俱胝金钱。随其日日从地踊出。即于佛教中出家修学。得阿罗汉果。

佛告苾刍。若作黑业者当得黑报。若作白业者还得白报。诸杂业者还复如此。汝等苾刍。如杂黑业者。汝不应作。当作白业。如未生怨。为彼恶友提婆达多故。于父王频毗娑罗所。起大恶逆。掷槊打着手指。举国人民共为耻笑谈论。如此恶者为友。未生怨王在胎中时。何不杀却。或时有人谈论。此非是阿阇世王过也。由彼恶友提婆达多过。或有说言。为佛与提婆达多出家不作摈罚致于他方自所安住。或有讥说。佛亦无过。为彼苾刍僧伽不依僧教住持故。如斯众议父王闻已。心不起恶而云。由我先世业故。复有说云。是佛及僧之过。我由此说情怀忧恼。时诸苾刍各生疑心。请世尊曰。何故彼人造过令此受

殃。佛告诸苾刍。非但今日有如前事。乃往过去曾亦遭此。汝等谛听。我今为说。乃往古昔有波罗痆斯城王。名梵授。人民安隐富乐丰饶。时彼城中有其二狗。一黑一白。食鞍辔皮绳。于异后时王欲出战告其臣曰。卿速严仗。臣即观见被狗咬破不堪所用。便启王知。王闻生嗔令杀诸狗。城中诸狗既遭杀害。因即逃窜出国去者。时有他国一狗从外而来。见其诸狗怖而逃窜。问言。何意如是。城中诸狗以事具答。报曰。何故不白大王。城狗对曰。谁敢启王。外狗报曰。仁等安住。我于此夜进诣白王。便至王所行步端仪。说伽他曰。

大王宫中有二狗　　一白一黑备色力
应当诛彼不灭我　　诛者不诛非是理

是时王闻此颂。告诸臣曰。卿等宜应为我觅取说伽他者。将来见我。诸臣访察。谁于夜中为王说颂。而有白言。他国狗来为王说颂。王曰。卿等审推。实是宫中二狗食耶。为余狗吃诸臣集议。王今令推。云何详审。于中有言。何假多论。但取头发安狗口中。若食皮者自当吐出。既安发已。王宫二狗便吐食皮。以事白王。王曰。宜治二狗。余狗无愆。汝等苾刍。于意云何。昔二狗者岂异人乎。今提婆达多阿阇世王是。由彼往昔过失令他受苦。今亦如此。彼等造罪佛僧招过。汝等复听。提婆达多无恩报事。乃往古昔于波罗痆斯城。王名梵授。治化人民。时有一人入山采木。路逢师子。便即逃窜堕落井中。师子奔趁不见其井。遂堕其上。而有毒蛇逐鼠鸱欲拨鼠。此三一时俱堕井内。各起害心欲相啖食。师子曰。今此井中我有势力。能食汝等。然而共在厄难之处。宜息恶心莫相损害。因缘会遇属有猎师。逐鹿至此向下看井。其井中人遂发大声唱言。丈夫。愿见救济。

是时猎师先拔师子令出井中。师子即便礼猎师足。白言。我今知汝深恩。必当报谢。其在井中黑头虫者。不识恩义。必莫救之。师子即去。于后猎师。所有井中人蛇虫鸟等。次第悉皆救出。后时师子捉得一鹿。猎师因行遇至其所。救师子见来。即便以鹿授与猎师。跪拜而去。后于一时。其梵授王及诸宫人。出城游戏至苑园中。恣意欢娱遂便睡着。时诸宫人见王睡已。心无畏惧。或有经行。或有立者。或有坐者。或有眠者。或有远去。或有脱衣晒污。或有解脱璎珞在其傍边便即眠睡。堕井鸱鸟衔其璎珞。遂将远去。与彼能救猎师。以报恩德奉上璎珞。时梵授王眠觉。与诸眷属臣佐速归入城。于时失缨络宫人。遍观其处不见缨络。诣王白言。大王。在苑园中而失缨络。时王便告诸大臣曰。在诸苑园已失缨络。汝等须为访觅。是谁盗将。时诸臣佐既奉王命。即便访觅。时黑头虫时时往彼猎师之处。而觅方便觑其缨络。见已便知是王缨络今在于此。其黑头虫便弃恩义。遂诣王所白言。大王。所失缨络我今具知在猎师处。王闻是语便即嗔怒。即令

使者往捉猎师。时王使人至猎师所告言。汝于苑园中盗王宫人缨络。其猎师恐惧答云。我等实不盗王缨珞。具向使者陈说所得来由。还其缨珞。使者得已将诣王所。其猎师当处即被囚缚。于时其鼠见已急往报蛇向蛇白说。其黑头虫罪恶之人。不识恩德。遂令我善知识被王使者见今囚缚。蛇闻语已答言。汝报猎师。我今日为尔向王宫中螫于王身。汝当咒持。我即收毒。王当欢喜决定放汝。亦即与汝赏赐。其鼠得此语已即具报猎师。猎师云。善哉当如是作。其蛇即螫王身。王时患苦毒遍其身。广召医师。谁能治我。时诸医师无能治者。王既遍告。猎师闻已。遂遣所执当人。汝当为我白王。我能治得。其执使者具事白王。王言。即令解放将来。既至王所。猎师为治。手下即差。便即释放。王甚欢喜重与赏赐。

佛告诸苾刍等。汝意云何。岂是异人耶。时猎师者我身是也。彼黑头虫不识恩义者。提婆达多是也。往昔之时无恩无义不知恩德。今亦不知恩义。亦不知恩德。

复次佛告诸苾刍等。如是提婆达多。不知恩义亦不知恩德。汝等谛听。我为汝说。乃往昔时有非时七日大雨不止。其鼠狼投入穴内。鼠亦入其穴中。后有毒蛇。觅避雨处亦入其穴。然而鼠狼欲害其鼠。于时毒蛇报。鼠狼曰。汝及我等遭大苦厄。汝等勿生相损害心。各自安住。其毒蛇等各立名号。毒蛇名爱君。鼠狼名有喜。鼠名恒河受。其爱君及有喜等告恒河受言。汝是勤健。当为我向余处求觅饮食将来。其鼠性行质直心意贤善。为彼蛇及鼠狼勤来觅食。未回来间。鼠狼报蛇言曰。彼若求食不得空来。我即食伊。其蛇闻是语已遂作是念。此鼠狼今遭此苦难。由欲拟害彼鼠。我今恐彼求食不得空来。决定被食我今预须报彼鼠知。作是念已即便附信报鼠令知作如是言。其鼠狼作如是言。如鼠无食空来必定食汝。其鼠苦求食饮不得。作是思惟。我今食既不得空去。必定食我。其鼠复附信与蛇。以颂报曰。

若人俭少无悲心　　饥火逼迫遂生急
汝大有恩报此语　　我今无复更来亲

佛告诸苾刍等其鼠者。岂异人乎。我身是也。其鼠狼者。提婆达多是也。其提婆达多。往昔之时亦无恩义。今亦不知恩德。时未生怨王。于父前掷剑。王便问言。爱子。汝因何意掷剑于我前耶。答王曰。我有嗔恚。父有受用我无受用。王闻是语便告子曰。若如是者。其瞻波城与汝受用。子得城用欢喜踊跃。便往提婆达多处。作如是言。尊者。我今得瞻波城恣情受用。时提婆达多报太子曰。汝今用功现果报力交得受用。太子答曰。圣者。我今见也。复言。汝可更用大功必得增胜。时太子遣往瞻波城。征税重役逼迫百姓。为被逼切各散投诸方。或有投王舍城。或投诸国。或有其中发使奏王言。太子逼迫

瞻波城人散走外国。唯愿大王。制其非法。

尔时父王即命太子告言。汝今何故逼迫百姓。太子答言。为兵士不能存济。父王言。若如是者。除王舍城已外。摩揭陀国诸人民等。任子受用。太子得已。即诣提婆达多所报曰。圣者。除王舍一城已外。并是我得。提婆达多答曰。用功者今得如是果报。汝可更用功力。尔时太子。即遣使命苦役损害摩揭陀国城邑人民。时诸人民既被逼迫苦已。时诸人众奏影胜王曰。今被太子损害摩揭陀国人民城邑。愿王制约勿许使。王闻是语即命太子。太子至已父王告言。汝复何故损害摩揭陀国城邑人民。太子答言。我诸兵士其众甚多不能存济。王言。若如是者。我今惟留一库财物已外。及王舍城并任汝受用。太子得已。即往提婆达多所。我今更得王舍城。唯除一库财物已外并得。提婆达多答言。此是用功果报成熟如是。复言。凡是国王。以用库藏为力。若有库藏即是国王。为库藏故须用功力。时彼太子更遣损害王舍城人。时王舍城人民众等。并瞻波国及摩揭陀国诸人众等。各怀恐惧。密奏王知具陈上事。被太子损害苦急。太王比来养育百姓。由如赤子。今被太子损害。我等人民多有逃散诸国。我今还欲如是。其影胜王情甚敬信慈愍有情住持正法。闻是语已即命太子。太子至已。王以理言顺太子意。以手摩太子顶告言。我今所有城邑人民并付嘱汝。汝今因何恼乱百姓。汝今正应合须养育。太子答曰。我为无库藏所以如此。太王报言。若如是者。除我宫人。自余库藏任汝所用。然其太子性怀暴恶。虽得库藏由不厌足。更复恼乱国内人民。不肯止息。时诸人众还诣王处具事白王。王闻语已告太子曰。我今与汝人民库藏。因何更复恼乱百姓。不肯止耶。太子闻是语已便太嗔怒。告诸臣佐曰。汝等应知。若有人诃骂刹帝利灌顶王者。合有何罪责罚。臣等答曰。合有极刑。今诃骂者是我父也。云何损害。今且令付后宫囚闭。于时臣佐便即囚闭。大王被闭。宫人臣佐城中人众。闻王囚已并悉忧恼。皆念大王往昔恩爱王囚闭也。太子即位。暴恶磣刺凶猛犷烈。无有臣佐敢谏其王。时影胜王既被囚闭。心自念言。是我宿业因缘且得。随日时国大夫人韦提希常以饷食。时未生怨王问守门人。老王今者若为存济。时守门人便白王言。王母每自送食将与老王。未生怨王闻是语已语守门人曰。汝当勿使更放饮食及水浆等入。告诸宫人亦勿送食。若有送者罪当极刑。时诸人等见教严重。更无人敢送食至老王所。于是多日更无有人得到王处。时王夫人韦提希。念王恩爱不能自忍。以酥蜜和麨涂身。而以脚钏孔中盛水。将以上王。命且延日。时守当人心即猜疑。暂虽知觉。已为念王恩。其未生怨未问之间。亦不报知。后于异时。未生怨王问守当门曰。老王今者若为存在。其守门人具述。韦提夫人。以酥和糗涂身。脚钏孔中盛水。奉王。王今以此存活。时未生怨王敕守当人。自今以后更勿令夫人入见老王。

尔时世尊在耆阇崛山经行。当王窗牖。王遂遥见佛影。因此见佛心生欢喜。为此善根命存活。时未生怨王更问守当宫人。我已断使饷食。老王今若为存活。门人答言。为王于窗牖中遥见世尊。世尊慈愍摄受。因此福力王得存活。王令闭塞窗牖。刺其足下令不得立。时守当人即依王敕。闭塞窗牖刺其足下。是时老王。身患疼痛苦恼急。以哽咽啼泣流泪不止。即自思惟。今在苦恼。世尊何不愍念观察于我。如来世尊无不知见。诸佛常法。有大慈悲摄受众生。决定拥护即住正观。若能调伏三事。超四暴流安四神足。五支具足超过五道。住七觉分示八支道。善巧方便随入九定。具十种力。名称遍满于十方界。倍胜千转自在轮王。昼夜三时以佛眼观诸众生故。随转智慧。谁减谁增。谁逼迫谁被逼迫。谁下恶趣谁向恶趣。谁一向趣谁负重担。我今以何方便能救离此从恶趣中置人天趣。并得解脱。未修善根者。令修习善根。已修善根未成熟者。令得成就已成就者令得解脱。

尔时世尊告大目揵连曰。汝往影胜王所可传我语。愿王无病。作如是言。佛告大王。如善知识。应所作者我已作。我今救汝。离三恶趣。令汝常得在天人中过于生死处。闻佛所说即入三摩地。从耆阇崛山没。于王舍城王禁闭所。在王面前白言大王。佛告大王。愿无病恼。时王礼敬尊者大目揵连。时大目连白王曰。佛告大王。如善知识。我于王处所作已办。令离地狱傍生饿鬼建立人天。具如前说。由业因缘。是故大王。当知依于业因。此在于禁闭脚被刺破。又不得食苦害其身。王问大目连曰。何处有好食饮。于时目连答曰。于四天王处有好食饮。具报王已。即便化身而去。往耆阇崛山。时未生怨王子患指疮病将诣王所。王抱怀中以手摩挲以口嗍之。其时王子啼泣不止。王既嗍其痈疖穴破。脓血在于口中。唾脓于地。太子见脓在地。更啼不绝。

时大夫人韦提希。见此事已吁嗟叹息。时未生怨王见母嘘嗟叹息。问言。何故嘘叹。答曰。曾祖已来未有此患疹。汝亦曾有此患。王父嗍汝疮上。有脓血便即饮。却不唾于地。畏见脓时恐见脓时汝更啼泣。缘此王父吃汝脓血。问曰。实有如是怜爱我耶。母曰。如是怜爱汝耳。尔时未生怨王。嗔恚心止起怜爱心。语诸臣佐。如有人言。老王活者分国半位。人于老王皆生怜爱。闻王此语奔竞走看。其老王远闻走声。极众在狱惊惧。作是思惟。必当唤我种种苦刑。长叹喘息迷闷于地。便即舍命。于北方天王宫。在天膝上忽然化生。时薜室罗末拏天问曰。汝是谁耶。曰我名胜仙。何故名曰胜仙。有天饮食常在面前随念而食。是故长号名曰胜仙。时诸苾刍心生疑惑。唯佛能断。俱白佛言。云何影胜大王。造何等业果报成熟。有大富贵丰财受用。于王宫生。复得见佛知圣谛理。后被刺脚禁闭。身受饥渴苦困。因兹饿死。

佛告诸苾刍等。若作黑业感黑异熟。若作白业感白异熟。若作杂业感杂异熟。是故苾刍。自作其业还自受之。如有颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

是故苾刍。应当舍离杂业及黑业。汝等应修纯白净业。汝诸苾刍如是应学。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

佛告诸苾刍。汝等谛听。乃往昔时无佛出世。空有辟支佛。时时怜念贫乏。自资少于卧具饮食。时世唯有辟支佛。此时辟支佛游行。往至波罗痆斯城。居至一陶家轮舍所。亦有自余商人等。同共止息。中有一人夜在房中。遂失大便不净污地。夜总即去。其声闻缘觉。若不观察。不预知其事。辟支佛夜止宿。拟于明日平旦乞食。主人入房。乃见房中粪污不净。然而异生愚痴之类不识善恶。便发恶念报辟支曰。汝出家人。脚不被刺。何因不出房外大便。在此房内而放不净。于时主人以锁锁门口云。汝今可于此房饿死。尔时辟支佛作是思惟。恐此主人后受苦报。我若开门自出。又恐嗔恨。默然居住至中食时。主人嗔息。命辟支曰。可来吃食。告曰。我时已过更不食也。若如是者。今夜更宿明旦食斋。辟支佛以慈愍而摄受故。便即为住。至于明旦。造净妙食供养辟支。是时辟支为欲利益此主人故。现身变化而为说法。或现神通。或身上出火。或身下出水。种种变现。其时主人见此神变。心切悔过。犹如迅风吹其大树连根俱拔摧折而倒。此亦如是而自摧扑口云。大圣愿暂下来。我今堕在染欲垢中。愿慈拔我。佛更下来。其人礼足口发愿言。于圣者边而发恶意。愿无业报。又愿供养功德善根。于当来世咸得广大财富自在。亦常供养诸佛如来。心无厌离。佛告诸苾刍。于汝意云何。尔时陶家人者。今影胜王是。当于尔时向辟支佛。心怀恶意口出粗语。业成熟故。今刀刺脚闭在房中饥渴饿死。由生悔心发愿力故。彼业成熟。得生王宫富贵多财。于世尊所。破二十种身见山峰。以慧穿穴。证得预流果。佛复告诸苾刍等。行黑业者得黑果报。行白业者当成熟白业果。行黑白杂业者。当得黑白杂业报。汝等苾刍。当舍黑业及黑白杂业。专修白业行应如是学。时诸臣佐来白大王。其老王身今已亡。闻此语已闷落于地。于时以水洒面还得苏醒。即入室为父持孝服。无人可谏令得离愁。时臣佐共议。云何方便王得无愁。当时南天竺国有伎乐人来。将至王所作诸伎乐。王心无乐。默然不对不与善言。伎儿总去。游行至世尊所。告言。善哉丈夫。心生欢喜即打鼓作乐。尔时世尊自即放光微笑。出种种光又如火星。其光或上或下。其光下至无间地狱。光所到处。冷苦

者即暖。热者得清凉。诸受苦者并得止息。皆作思念。我得托生余处。佛化一人于地狱中。告言。汝等亦不托生余处。为有异人放光明苦得止息。诸罪人见彼化人。心生欢喜罪得消灭。皆得生人天处所。堪受听四谛圣法。其光上至四天王三十三天。至阿迦尼吒天。光中说无常苦无我空法颂。其光普照三千大千世界。还随佛后。若世尊乃至无上菩提事。欲说往昔事时。其光合从后入。若说当来之事。光从前入。若说地狱事。其光从足下入。欲说畜生之事。光从脚跟后入。若说饿鬼之事。光从脚指中入。若说人间生事。光从脚胫中入。若说转轮王者。光从左手中灭。若说大转轮王者。光来至右手中灭。若说天上之事。光于脐中灭。若说声闻缘觉之事。光从于臂中灭。若说辟支佛法。其光从眉间入。若说授记无上正真等正觉法。其光从顶入等。广如前说。时此光明到佛所。绕佛三匝眉间而入。尔时阿难陀合掌赞佛说伽他等广说如前。以伽他赞佛。

千妙种种色　　从口一道出
遍照于十方　　亦如日初出
无我而说偈　　闻者除憍慢
皆作佛因缘　　无缘不放光
降伏诸怨等

佛告阿难陀。汝见彼伎儿于我欢喜打鼓作乐不。阿难陀白佛言。我见也。佛复告阿难陀言。此伎儿得辟支佛果。名雅和音。尔时提婆达多语未生怨王。我以教汝今得王位。今须建立令我作佛。时王语提婆达多言。佛身有金色。汝身无金色。若为建立令作佛耶。复白王言。我身作金色。斯亦可得。其提婆达多即唤金匠报言。于我身上令作金色。金匠答曰。圣者。若能忍痛即可作得。答曰。我能忍痛。金匠即以热油涂身。受诸辛苦着金薄涂身。别有苾刍。问孤迦里迦苾刍曰。提婆达多今者何在。答曰。为染身金色不在。时彼苾刍闻已。即往彼看提婆达多。见受诸辛苦叫唤为身上金色。苾刍即来白佛言。其提婆达多。为身欲作金色受大辛苦。佛告苾刍言。时提婆达多。非是今时为身金色辛苦。于往昔时为金帽辛苦至死。往昔之时于婆罗痆斯城。有一妇人。夫主远行不在。有一乌鸟。来彼妇人前和美语声。其妇人言。如汝美声我婿平安早到与汝金帽。不久中间夫婿到来平安至家。其乌复于彼妇人前还作美声。时彼妇人即掷金帽与乌。得已即东去西别有鸱鸟为彼金帽。打彼乌头落地而死。佛言。尔时乌鸟者。今提婆达多是。佛告诸苾刍。于意云何。此提婆达多。于往昔时为金帽故。有如是习性仍在。为彼金薄身受其辛苦。又提婆达多白未生怨王言。我建立王今得王位。须立我为佛。王言。如来脚下有妙轮相。若为建立得号为佛。提婆达多复白王言。我能作足下轮相。时提婆达多。即召巧工问言。汝颇能于我双足下作轮相不。其人答曰。圣者。

若欲能受痛。我当为作。提婆达多言。我能忍痛。时匠念言。其人有大气力。若拓印时脚跟踏我。必因兹致死。便即语提婆达多言。可向房中出脚。我即印上。答匠言好。时匠即烧轮形铁。如火色印其足下。其时受太辛苦。时有苾刍来问孤迦里迦言。其提婆达多今见何在。答曰。今在一处作脚轮相。时彼苾刍往彼房所。看提婆达多。至彼见提婆达多。为作脚轮相。烧脚受大辛苦。痛声叫唤。时彼苾刍。心生疑怪往如来所。唯佛能断疑惑。白言。世尊。我见提婆达多。为作脚轮相。受大辛苦疼痛。佛告苾刍。往昔之时亦为脚受苦。习性仍在。如往昔时。雪山之中有一大象。下山饮水。有一野犴随象后行。见象脚迹自作量度。我于此没当生天上。因兹跳掷。忽被枯木以查其身。遂便至死。佛告诸苾刍。于汝意云何。时彼野犴即提婆达多是。当于尔时。度量脚迹忘作观意。今时还为脚轮受大苦痛。时佛世尊。在王舍城住耆阇崛山深远药叉宫中。时提婆达多白未生怨王。我今立汝为王。汝可立我为佛。然我今欲杀沙门乔答摩。王宜共我设诸方计。我今不知以何物打先打何处而令命终。时有工巧。能造抛车。从南天竺国来至城中。提婆达多闻已。即命巧工告曰。汝能造五百人所牵抛车不。答言。我今善解造此抛车。时提婆达多。便即持咽珠价直千金而与巧工。令造此车。复与一千人以为驱使。报巧工曰。佛在鹫峰山。汝今应可于其山上近佛坐处安五百人抛车。复于余处安二百五十人抛车又复余处令更安二百五十人抛车。告诸人曰。汝等应知。沙门乔答摩游行来去。即以抛车打令断命。时彼人等受提婆达多教已。即诣鹫峰山上。造五百人抛车毕。时五百人共相议曰。造此大抛车欲害世尊。悉作是言。汝等应知。宁各舍命。不害人天所共恭敬大圣世尊身。作是语已即舍抛车。便从山顶求觅僻路而下。恐提婆达多见。尔时世尊知诸人所念。便化阶道。众人见已各相议。曰此峻高山先无阶道。汝等应当知。此是世尊威德。于时诸人于佛如来发大清信。便于阶道而下至世尊所。尔时世尊。为彼诸人欲调伏故。经行鹫峰山。既至佛所。顶礼双足退坐一面。欲听法故。尔时世尊。知彼根性意乐随眠。为说如是四谛令其开悟。彼既闻已。以智金刚杵。即能摧碎二十种萨迦耶见山。证预流果。既见谛已白佛言。大德。由佛世尊令我证得解脱之果。此非父母人王天众沙门婆罗门亲友眷属之所能作。我遇世尊善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中拔济令出。安置人天胜妙之处。当尽生死而得涅槃。超越骨山干竭血海。无始积集二十萨迦耶见。以金刚智杵而摧碎之。得预流果。我今归依佛法僧宝。受五学处。始从今日乃至命终。不杀生乃至不饮酒。唯愿世尊证知。我是邬波索迦。是时工师情谓害佛。便持咽珠私自逃走。时提婆达多数数遥望。谓佛世尊头以落地。见佛安然了无损害。睹五百人佛所听法。遂起嗔恨余路登山。乃见工师持珠私走。因此自更将五百人欲发抛车。佛作此念。是我宿业积集成熟业报来至。欲水暴流无能止息。退自作自受。若他受者无有是处。佛知业已告五百人曰。诸仁当知。提婆达

多甚恶意。欲将汝等身登鹫峰山。此是我业决定须受。可共前进。时诸天等便观下方。于时执金刚药叉。便作是念。此提婆达多既兴恶逆欲害如来。作是念已。即往金毗罗药叉宫。报药叉曰。提婆达多。于鹫峰山顶造大撞车。飞大抛石欲害佛身。世尊既在汝宫安住。提婆达多正发石之时。我当以金刚杵于虚空中而摧碎之。汝应相助。恐有碎石迸着佛身。汝应覆护。金毗罗曰。善哉如是。

尔时世尊从座而起。将入深山岩穴之内。于时提婆达多。与五百人发机飞石直击如来。时执金刚神。以金刚杵于虚空中打石令碎。其石一片欲堕佛身。时金毗罗药叉接石不着。遂打自身。从斯迸落损世尊足。尔时世尊即说颂曰。

非在虚空中　　非海非山穴
无有地方所　　能免于业报

时金毗罗药叉。被石击身自知必死。便发善念。命终之后生三十三天。诸天常法。得生天已起三种念。一者今在何处。二者因何得生。三者复因何业而得生此。既审观已知是天处。复知前世身为药叉。于佛世尊发清净意。得生广胜三十三天。复作是念。我得生天。不应经宿受兹妙乐然后见佛。宜时速往敬礼世尊。作是念已。即于身手遍严璎珞殊特。妙好。并持四种蔓陀罗等微妙莲花。其天首发柔软香洁右旋绀青。身相端严不可比喻。威仪庠序下鹫峰山。以天威力光明赫奕遍照山野。诣佛所已。散华供养退坐一面。为闻法故。尔时世尊知彼根性意乐随眠。为说如是四真谛法。令其开悟。彼闻法已。以智金刚杵。摧坏二十有身见山。证预流果。既见谛已三白言。大德。由佛世尊。令我证得解脱之果。此非父母人王天众沙门婆罗门亲友眷属之所能作。我遇世尊善知识故。于地狱傍生饿鬼趣中拔济令出。安置人天胜妙之处。当尽生死而得涅槃。超越骨山干竭血海。无始积集萨迦耶见。以智金刚杵而摧碎之。得预流果。我今归依佛法僧宝。受五学处。始从今日乃至命终。更不杀生乃至不饮酒。唯愿世尊证知。我是邬波索迦。即于佛前而说颂曰。

世尊威力弥弘广　　闭塞坚牢恶趣门
开示妙善生天路　　我今获得无为果
亲承诸佛大慈悲　　众恶皆除得天眼

是时前身药叉天神。如商人得利。如耕夫收实。如战者得胜。如病得除。依旧威仪礼佛而去。时诸苾刍。始从初夜至后夜分。各自禅念。忽见佛前光明遍照。皆生疑惑诣佛请白。有何因缘。梵释诸天四天大王众。来此奉觐。佛告诸苾刍。此非梵天。亦非帝释四天王众来此谒我。由提婆达多于鹫峰山作大抛车飞石打。我执金刚神以金刚杵

空中打碎。时金毗罗药叉接承不得。遂打自身。因发善心命终之后。得生广胜三十三天。缘此故来稽首于我。我为说法。得见真谛归还天已。是故苾刍。若作黑业得黑果。作纯白业得纯白果。若作杂业必受杂果。宜舍黑杂业唯集白业。当如是学。时诸苾刍皆生疑惑而白佛言。金毗罗药叉为护佛故自丧身命。佛言。非但今日为我丧命。于过去生亦为我故自丧身命。汝应善听。乃往古昔波罗痆斯国有王。名曰梵授。正法理国无诸枉滥。时世清净人无灾害。五谷丰盈万姓安乐。当尔之时。去城不远有别聚落。多诸园林胜妙花果。杂类诸鸟和鸣可爱。时有仙人住此林内。绝粒苦行唯食根果。被树皮衣以御寒暑。即于此处有一猎师。每持弓矢杀诸禽兽。而自存养。而此猎师于时林间往仙人所。仙见岁寒往来疲乏。心生愍念。乃将根果与之令食。遂结恩义共为父子。是时猎师敬事仙人。称之为父。仙亦怜愍爱之如子。后于异时其梵授王清晨纵观入鹿园中。时有野鹿。惊怖悲鸣急投仙人。时王即便射杀此鹿。既见命终。仙乃发愤报彼王曰。汝之恶性深非道理。彼鹿投我辄事屠害。时王闻已极生嗔恚告诸臣曰。若有世人。于灌顶刹帝王加粗恶语。合科何罪。群臣白王。非法恶人合当死罪。王曰。然此仙人轻毁于我。其时群臣欲害仙人。猎师近见便作是念。我见命存。岂彼敢害大仙人也。是时猎师即共决战。仙人避走。时王尔时有大威势。其时猎师便被王杀害。佛言。诸苾刍。汝意云何。时仙人者我身是也。时猎师者。即前身药叉天神是也。当于尔时。已为我故丧失身命。今还为我遂便致死。石打我足流血如是不绝。世尊忍痛。尔时医王侍缚迦。每日三时来诣佛所。其王舍城人及诸国商人贫富贵贱有信心正见者。皆与医王同往佛所。时诸众人白医王言。作何医方。医王答言。我解此方其药难得。时阿难陀问医王曰。是何药草难可求得。答言。此方用牛头栴檀香。我先已于诸处求觅不得。纵令商人有者。怕未生怨王恶性。不敢出卖。王若须者。方始将出献王。王若须香之日。无可与王必定被杀。何以故。为曾卖栴檀香来。已知有其香故。时卖香商人在其众中。闻侍缚迦所说。为世尊治病故。须栴檀香。便作是念。未生怨王共提婆达多亲爱。于世尊相嫉。若闻我与世尊牛头栴檀香时。定当损我。复作是念。世尊是诸人天应供。我为此纵其身命被损。亦须奉上如来牛头栴檀香。即往取香来供养佛。胡跪白言。世尊。我得栴檀香来。世尊慈愍须当受取。佛告具寿阿难陀言。此大仁边。为受取栴檀香。依命受得。商人生大欢喜。头面礼佛退而还去。尔时世尊微笑。有五色光现青黄赤白。皆从口出。乃至其光于眉间入。广如上说。时阿难陀以偈赞佛。广说如前。

佛告阿难陀。汝见彼商人心生欢喜以牛头栴檀香供养于我不。阿难陀白佛言我见。佛告阿难陀。如彼商人。以无量善根敬信。舍施牛头栴檀香。于未来世当证辟支佛果。名曰栴檀。因于我处生大欢喜。

当得是报。尔时世尊。得此檀香涂足。血犹不止。侍缚迦复白佛言。用童女人乳汁涂点疮上。时诸苾刍。心怪不识童女乳汁。时具寿阿难陀问侍缚迦言。何者是名童女乳汁。答曰。若妇人初妊胎生子者。是名童女乳汁。尔时四众往诣诸处。求觅童女乳汁。在王舍城中。除提婆达多及诸近友。于余外四众处。皆求此乳。其提婆达多及诸恶友唱言。汝等勿与乳汁。当欲作厌魅幻化之法。自无与心障破一切人。尔时是王舍城中唯有一妇人。身自瘦小。初生孩子身亦瘦小。其母乳汁子食犹不得足。况故更与他人。时彼妇人闻佛世尊须童女乳汁。便作是念。我若以用乳供养如来。我自瘦弱多有祸起。一者子当必死。二者提婆达多与王亲近。及有宿旧朋友。闻与乳必当杀我。复作是念。若我身死并我子亡。为天人应供养者。念患足指疼痛。我当持乳将供养如来。时彼妇人出乳置于铜器中。持将往如来所。头面礼足胡跪奉佛。白言。世尊。我将女乳来。闻佛须童女乳。我今将来。愿佛受取此乳。佛告阿难。此女人心怀正信。汝当受取此乳。时阿难陀依命受得。妇人头面礼佛退还而去。尔时世尊。微笑放五色光。其光遍满三千。广如上说。佛告阿难陀言。汝见彼女人将乳来供养我不。阿难陀白佛言。世尊我见。佛复告阿难陀。此人以欢喜心舍施乳来供养于我。以此无量善根。当来之世得证辟支佛果。时佛世尊。沥乳涂疮血流不息。诸方苾刍及梵志等。闻佛患疮皆来佛所。或有涂香粖香安于疮上种种医疗竟不能差。尔时具寿十力迦摄波。以真实语发大誓愿。若佛世尊。于一切众生普作子想。实不虚者。令血止息疮得平复。作是愿已。血便止息疮即除差。时诸苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦及王舍城一切道俗。皆大欢喜踊跃无量。唯提婆达多与未生怨王。并拘迦里迦恶苾刍等。心不欢喜。口云。得病差者诚为善哉。因此能有诸善根故。时诸苾刍皆生疑惑。唯佛世尊能断除之。诸苾刍白佛言。世尊。有何因缘。十力迦摄发誓愿已。血流止息疮得除差。

佛告诸苾刍。非但今日有此因缘。过去世时亦有此事。汝应谛听。乃往过去我被毒疮。彼发实语已得除差。乃往昔时于一山野有一大村。去村不远有大丛林。多饶根果。异类诸鸟在此栖游。出和雅音甚可爱乐。有一仙人止住其中。但食根果饮清流水。被树皮衣专持神咒。于此村内有一长者。在于宗族娶一女人。以为夫妻共为欢乐。于后不久妻便有娠。岁月满已诞生一子。满三七日设会立名。字之喜乐。长成已。或时经行或时坐卧。常思善事常行善业。时彼村人见彼喜乐。号名法爱。谓求善故。时时往诣仙人所承事供养。众人见彼爱乐仙人勤修练行。复号其名以为练行。当于后时彼长者子身患毒疮。以种种药及诸咒法疗治不差。然其父母将子共往诣仙人所白言。仙人。侍者今患疮极困。当愿疗治。时彼仙人即作实语发愿。今此长者子。于亲于怨皆生平等无有异心。若是实言。毒当除愈。发此愿已。毒疮当时即得除愈。佛告诸苾刍。汝意云何。尔时长者子者。即我身

是。时仙人者。即十力大迦葉身是。于彼时中为发真实愿故。病得除愈。今时亦复如是。时提婆达多意生悔过。我于乔答摩沙门。以石击打不能损害。无益于事。众人皆知虚获恶名。其提婆达多。即于树下结跏趺坐谛自思惟。时诸苾刍见提婆达多已。各共筹量思惟议论。提婆达多于如来所有如是嗔恨。以石击打如来。时孤迦里迦苾刍是提婆达多朋友。告诸苾刍。汝具寿等不能谛思非语即语。汝等不见提婆达多今在彼树住于四禅。是大人者不作恶事。时苾刍等心生疑惑。唯佛世尊能断疑惑。诸苾刍白佛言。如上所说。时提婆达多朋友苾刍孤迦里迦等见白佛已。诃诸苾刍。汝等自无羞耻。即说我提婆达多云作恶事。佛告诸苾刍。孤迦里迦往昔之时亦复即说无羞耻事。汝等谛听。如往昔之时。于王舍城有王。先立敕条令事王人。置两摩舍那。一着丈夫。一着妇人。丈夫尸林着女妇。女妇尸林着丈夫。尔时后有一黄门死。将往深摩舍那。其丈夫尸林守人不令放着。其妇女尸林亦不听着。二俱无处。于王舍城不远。有一林所。花树林果茂盛可爱。有诸杂鸟出和雅音。有一仙人居止其中。根果为食饮清泉水被树皮衣。近彼方所耕地之处。有梗麻树。其人将此死尸置梗麻树下。时有野犴闻死尸臭。寻气而来即食死人。有一老乌。在于梗麻树上藏隐而住。便自思惟。我今好赞野犴。彼应与我少多餐食。老乌以颂赞曰。

汝胸如师子　　腰复似牛王
我礼兽中主　　与我食餐者

尔时野犴遍观察已。以颂答曰。

谁居丛上树　　后生中最胜
身色照诸处　　如宝作一团

老乌又以颂赞曰。

我多有用具　　故为见汝来
今我礼兽王　　有残食与我

野犴还以颂答曰。

汝项如孔雀　　乌鸟甚可爱
声鸣最胜妙　　任汝来取食

时乌下树。共彼野犴同食死人。彼仙人见已。还作颂曰。

多时见汝等　　共合无羞者
树中最上音　　所食人中贱

老乌闻此语已。复以颂答曰。

师子孔雀餐　　共食最上者
秃人于此来　　关尔何物事

尔时仙人嗔已。还以颂答曰。

老乌鸟中卑　　野犴兽中贱
梗麻不堪树　　黄门人中下
地中三角丑　　看此不识羞

时老乌起大嗔心。即往仙人祭火坛中。四边观望无可损处。以粪污其坛中。拨水瓶破便即走去。时彼仙人归来。唯见祭火坛中粪秽不净水瓶被拨打破。仙人观察。乃知是乌粪秽及打破水瓶。即说颂曰。

如彼狞恶物　　无羞多嗔者
坏我祭火坛　　复打水瓶碎
是类非是类　　一切莫共言
应言少共说　　无言最安乐

尔时世尊告诸苾刍。汝意云何。尔时仙人者。即我身是。老乌者。提婆达多是。彼朋友者。恶苾刍孤迦里迦是。于此时中非是而说无羞而说。尔时诸苾刍心生疑惑。唯愿世尊广说因缘。世尊共提婆达多。宿世以来因何有恶。尔时世尊告诸苾刍。汝等谛听。乃往昔时。近此海边有一共命之鸟。一身两头。一鸟名法。一名非法。其非法鸟当时眠睡。法鸟眠觉。见流水上有一甘果。逐流而来嘴以取之。作是念。彼既睡眠。我今欲唤睡觉共食。为复自食。复作是念。为同一身。我若食已彼亦得饱。即便食之。后时非法睡觉已。见法有异复闻香气。怪而问曰。是何香气。答曰。我食甘果。复问。果今何在。报言。非法为汝睡眠。此已食讫。答曰。如汝所作非是好也。我自知时。后时法鸟眠睡之次。非法见一毒果于水上流。引嘴往取食之。二俱迷闷心狂昏乱。尔时非法即设誓言。当来所生之处生生世世。共汝相害常共为怨。时法答曰。愿我生生世世。常共汝为善友。尔时世尊告诸苾刍。汝意云何。时法鸟者即我身是。非法者即提婆达多是。于彼时中始生怨结。我常行利益之心。天授常怀损害之意。佛告诸苾刍。乃往过去于婆罗痆斯有王。名曰白胶香。统化其国。其国丰熟人民炽盛。皆得安乐。近彼国界有一王女。共为婚娶。娱乐游戏住此欢乐。后时怀妊乃生一女。其女渐渐长大。乃复有娠月满以后便生一子。形貌端严人所乐见。亲族聚会。为子召诸臣议论。为彼日初出时生其孩子。故号名初。付八乳母侍养孩子。(广如前说)如是将养用诸乳酪生酥醍醐等。其子如莲花在水速疾长大。后令入学。教其文字历

数算计。种种伎艺工巧之法。乘象之事。弓弩箭射等法。王法之事。皆悉明解。后时老王立为太子。老王先有一上宫王妃。名曰达摩。复有一大臣。名曰宰牛。老王甚大怜爱倚付其臣。时王共上宫游戏。后时怀妊。相师占之必生一子。当定杀王自取王位。后时王患。用诸根苗叶花果种种药草医疗。病不能除。大王便作是念。今须建立太子安住王位。我若死后太子必杀我上宫。复作是念。我作何计挍。即唤太臣平章。多与受用资具财物。便寄达摩分付臣边。令其覆护。告言。汝是我亲近大臣。其达摩夫人者。是我亲近夫人。我今自知身决定死若死已后太子正住位时。汝应慈念当须拥护。莫令杀却。达摩夫人臣白王言。我作如是。必不令杀达摩夫人。王即说颂言。

积聚皆消散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命咸归死

说此颂已即便命终。作诸幡花宝塔。殡王已了。便建立太子为大王。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

是时太子既登位已。告诸群臣曰。汝等杀却达摩。时宰牛大臣白大王言。不作观察。无事何故即杀达摩。身现怀妊。未审生男或是生女。若生男时方可杀却。时王答大臣言。如是亦得。汝当自看时达摩月满以后即生一男。其同日时。有一采鱼师妇。乃生一女。与渔师钱物将男换女。其大臣即白王言。达摩生一女也。王曰。大好。我得解脱。后时渔师养育其子渐渐长大。令入学读书。乃能缀文巧作辞章。时乃立名巧作文章。大臣私来告达摩言。汝子今大巧作辞章。达摩复白大臣言。今欲愿见形貌。方便将来大臣答言。何更须见。不须看之。时大臣见彼爱恋其子。为作方便。令子手持一鱼作卖鱼人形。即往母所。其母遥见。相师占曰。此持鱼人者。必当杀我王自住王位。其语递相告言。转转乃至王所。王闻此语告诸群臣。乃可速即捉取渔师子。莫令逃逸。其语转转渔师子闻已即东走而避乃入一老婆家其老婆见已隐藏深处。以大黄涂身。色如死人形。人舆将往深摩舍那之所。安着林所即起而走。近有一人。于林中采取花果。遥见此人从死人中忽起而走。采果之人随后即趁不远便止。王使随后即到问采果人。汝见一人作如是形容以不。其人答曰。才见从此路去。即速趁捉。其渔师儿忙怕。入一浣衣人家。其家以衣裳重裹。驮于驴上。远离人处河边解放。其渔师儿起立观察四方。远望无人之处便即速走路逢一人。见其疾走路儿赴王访者。王使寻复到于村中。括访其所。见者报曰。从此走过。时人被使趁急。复投一治皮作靴家。而彼家人一一具言。被王逼迫今欲杀我等。广如上说。复告彼家人言。愿慈愍

故。为我作一量鞋。鞋跟向前鞋头向后。若寻迹者。无人知我去处。靴师答言。我先未曾作如此鞋。即说颂曰。

曾见种种靴形状　　随彼尺样便为作
未有如此造靴鞋　　令跟向前鼻居后

时彼靴师依言即作。着鞋走出。村墙既高无处踰过。即于水窦中出。时王使者寻其脚迹。乃见入靴师家处。其渔师子。情怀怖惧投身入水。龙王见已将入宫中。尔时大王展转闻说。渔师之子投身入水在龙宫内。王敕诸臣。于我国内。所有持咒之人。悉唤将来。时诸咒师既闻皆来诣王所。时王告言。汝等往彼龙宫。咒龙将来。闻已悉去。于别旷野有一药叉名宾伽罗。常以鱼肉为食。此药叉住处树木犹枯。况复人见存命。龙王被诸咒师咒已。逼迫救彼不得。即以神力。将渔师儿及诸咒师等裹为一服。将往药叉住处旷野之中安着。龙王告诸咒师曰。汝等所作非是好事。彼渔师儿被药叉所害。我等亦被损之。咒师问曰。作何方计。龙王答言。汝等无益之事恼乱于我。我被逼迫。将渔师儿置于旷野之中。令彼药叉所害。汝等亦无所益。时诸咒师渐行得归本国。白大王言。我等恼乱龙王逼迫极困。遂送鱼师儿深旷野中宾伽罗药叉所食。时王语言。汝等大好。更亦寻听或时未死。时渔师儿在于旷野东行西行。彼宾伽罗药叉在一方所共诸恶狗聚集一处。渔师儿遥见此狗便作是念。我今决定即死。其狗遥见彼人。复命一狗往趁捉取。其人见已远走上树。狗在树下。药叉随后即到。药叉告言。彼可不闻宾伽罗人形药叉在于旷野之所。若有人来住此者。皆当损害。汝今时到下来。其人答曰。我以尽命在此。时药叉住。于悉柰缠结衣服。系身而住。时人欲作计走。即往树下向一方走。药叉与狗同走而趁。其人事急即脱身衣掷于药叉身上。遍覆其体。群狗谓是其人众。共擒捉食啖。彼人便得走脱。复作是念。我有亲舅。见在仙人所出家。我今可往彼也。其仙所住之处。花果园林滋茂炽盛。有种种鸟出和雅音。时渔师儿展转寻问。乃到仙所。时大王使诸处寻访。亦到其中。于彼捉获渔师儿。便即投身谷下。于空中捉得头髻。发入人手身堕谷底。时王使者作是思惟。其人决死执得其发。持向王所白大王。今我已诛害渔师儿讫。王大欢喜赏赐其使。时护仙人所。天来告仙言。汝外甥儿。今苦逼迫何不观察。仙人报曰。我若不拥护必定命终。彼仙能持如是明咒。令男作女令女成男。其仙即以咒法摄受外甥。即云。汝勿怖惧。时外甥既得仙人摄受。便化身为美女。相貌殊好特异常伦。即往波罗痆斯。于王园苑而住。其守苑人既见美女。心生希有速诣王所。白大王言。今有美貌成就少女。见在苑内。王闻语已报曰。宜速将来。便即以大威仪仆从迎入王宫。时王于彼美女深生爱着。生爱着已见王暂离。便变女身而作丈夫。即戴王冠命安地大臣曰。册我为王。于时臣佐以大仪着。册立为王。尔时诸天说伽他曰。

头不断者不为害　　复起能作如是业
随宜损彼不名害　　如害白胶王子者

佛告诸苾刍等。于汝意云何。其白胶王子曰初王者。即是提婆达多。于彼时中鱼师儿者。我身是也。从彼王时起此怨仇。世尊复告诸苾刍。汝等谛听。昔时旷野有一大村。其中有二巧儿。作别宝人。其人各座一铺市易。不得相侵。别时有一识宝贫人。将一宝器来至其所止息。三五日间持此宝器。彼一铺人欲买其宝。酬价极下。时彼贫人不肯卖与。更将向彼别宝人边酬价平和。即生欢喜报言。汝可买取。铺主答言。我无尔许钱财可买。答曰。随日所得多少与我。其人闻已即便受取。酬价少者即来共争云。我先见此人宝器。汝今因何夺我市易。从此已去遂至怨仇。佛告诸苾刍。彼酬价少者。即是提婆达多。于彼时中酬价多者。即是我身。乃至今时如是结怨恶意不息。复告诸苾刍。往昔之日旷野村中。有一长者居住。同族姓家娶女为婚共为欢乐。其妻有娠。月满已后便生一子。母即命终。长者便作是念。我更娶妻共为欢乐。娶妻不久诞生一子。母亦命终。长者便作是念。我亦娶妻不久还死。我为长子索娶一女。当即娶女游戏多生子孙。其妻问夫已。次童子者是何人也。夫主答曰。此是我弟。其妻复问夫曰。于后分我钱物已不。夫曰。世俗之事皆合兄弟有分。妻报夫曰。若当如此。汝今儿子极多。既分财物。当须杀却儞弟。其夫闻已。凡夫之人为贪财物无不造罪。即作方计报其弟曰今者可共往入山中采取花果。至于山中。兄取大石打弟头碎。因即命终。佛告诸苾刍。兄者即是提婆达多。弟者即是我身。于彼时中乃生怨恶。

佛告诸苾刍。我更说提婆达多共我作怨恶缘起。于往昔时。旷野中有一大村。有一居士。同族姓家婚娶一女。共为欢乐游戏。后时怀妊一子。月满已后便生一女。形貌端严人所爱乐。居士曰。有人先来从我乞者。我当与女时有一婆罗门来乞。口云无病。居士告言。我有一女奉赏与汝。时婆罗门曰。我占时候日星。非是稳便。我今不受。待于后时日星稳便。我当来取。说此语已便即退去。别有一时。复有婆罗门。为求乞故还至彼家。口云无病。乞与我物。答言我有一女奉赏与汝。报言。先有一婆罗门。来乞之时何不与女。居士答言。彼为星宿不便。口云星宿稳便来取此女。时婆罗门言。我受此女。问曰何不看星宿相宜即受。时婆罗门便为颂即受此女。受得女已即便归还。先来乞者闻别有人来乞女去。即来诣彼婆罗门所告言。此女先受得。因何将我女归来。答曰。汝为瞻星非是稳便。不取此女。我不看星宿稳便遂取此女。时彼婆罗门乃生怨恶嗔恚。从此即生怨害之心。佛告诸苾刍。尔时后来求乞得女婆罗门者。即是我身是也。其先来婆罗门看星宿稳便者。即是提婆达多是也。时佛世尊在王舍城竹林园中。时未生怨王有一大象。名曰护财。极大犷恶性操常醉每日损人。诸人皆

怖不敢出门。时王舍城人悉来白王。其护财象极大犷恶。每日出屋往于坊市。四道街衢损害众人。王当处分看象之人。莫令每日出屋。须隔日出。若出之时。预击钟鼓令人藏避。王告言好。即敕大臣令唤看象人来。使人依命唤来。告言。王舍城中诸人众来白我。护财大象犷恶损害诸人。汝当隔日出。若出之时预击钟鼓告声象出时调象人等再拜大王已依敕即去。其王舍城中有一长者。大有财物多有受用。发心请佛及苾刍僧。时提婆达多。闻长者明日请佛并众设斋。即持百千珍宝与调象人告言。有长者明日请乔答摩沙门并声闻徒众。汝可将护财恶象当面放之践踏乔答摩沙门。答言。圣者。依命如是。又须令王知之我等依命。时提婆达多即诣未生怨王所白言。汝不能立我为佛。为汝杀父今得王位。我今杀却佛自立一切智。大王。可令护财象出。时未生怨王语提婆达多言。汝不闻诸佛世尊未调者能令调伏。说已得即去。语调象人曰。我已白王。汝可明日将象出。时调象人持铃击声告城中人。明日放护财象。汝等自当防护。时彼长者闻此事已心生愁恼。自叹我是薄福之人。今请世尊及苾刍众过家设供。有此事起放恶象出。若为设斋。复作是念。我今须造饮食熟已将往佛所。其夜即办饮食。明旦向世尊所白佛言。王舍城中击铃告人。欲放护财恶象。各自防护。今者世尊莫入城来。所造饮食欲将就此。佛告长者。汝可作办。我今不怕护财恶象。我共声闻众同来入王舍城。长者闻已欢喜即去。至家办食铺设座已。遥望世尊。尔时如来即持衣钵共苾刍众入王舍城。时人即放护财象。时象见佛并诸徒众。即生嗔怒。速走往如来边。其提婆达多共未生怨王。上高楼头遥望恶象。欲践踏沙门乔答摩。提婆达多甚大喜悦。即说颂曰。

　　我见十力者　　被象力所踏
　　声闻释种子　　今日应消尽

　　尔时世尊以右手化作五师子。时象见师子已。当时忙怕失大便奔走而去。世尊又放大火诸方炽热。唯佛住所足下凉冷其护财恶象东西游走。唯逢热火。世尊住处清净凉冷。当见恶象。诸声闻等皆悉迸散远走。唯阿难陀一人不离佛边。其象醉醒羸弱来诣佛所。世尊即以百宝庄严辋轮相无畏之手。摩其象头行无畏施即说颂曰。

　　莫乐象身处　　象趣是恶趣
　　当莫损害他　　即得贤圣道
　　汝为前身业　　故生在恶趣
　　损害诸有情　　将是为欢乐
　　从此死已后　　当生在何处
　　复住在何边　　贤首汝善听
　　诸行是无常　　诸法是无我

寂静是涅槃　　于我心生信

尔时世尊。即往长者家敷座而坐。其护财象随佛后行。佛在长者家。其象门外立。为不见佛故。即欲推门屋倒。佛以神力变其宅舍化为水精。内外相照令遥见佛世尊食竟说施颂已从坐而去。其象随佛后行。其国大臣具如上说。启白大王王闻此事转告提婆达多汝大损我。其象去已。邻境国王闻者必起怨敌。汝大不是时提婆达多被诃责已默然而住王敕诸臣言。若佛出后当即关闭城门。莫令象出城外。勿令随佛后去。大臣依敕。报守城门人。及语调象人。系捉取象莫令随佛后去。依命即欲捉象。其象见佛出城。面前不见世尊。其象以脚踏鼻气息不通闷绝而死。当生四天王众天。天法当生天者。有三种念起。从何处灭。生在何处。是何业报。当观自身。从象中死已。生在于此清净四天大王中。前生为于佛所发欢喜心。我今在此欢乐。不往如来所甚非道理。我先须共诸天围绕诣如来所。其象生天。有身百宝庄严。清净之身内外明彻。其夜即衣裓盛众妙花。往如来所竹林园中。其光遍照胜昼日。时以众宝花散佛身上。即于前坐听佛说法。世尊观察随所乐听而应说法。其天闻已。以慧金刚杵摧破二十种我见烦恼山。即证预流果。既证果已心大喜悦白佛言。世尊。无父无母能作此事。无王能作。无天能作。无亲无友亦无过去魂灵。无沙门婆罗门枯诸血海。唯佛能断我苦恼海。超烦恼山闭恶趣门。安置人天胜妙之处。即说颂曰。

因佛闭塞恶趣门　　三涂之中多损害
今蒙开阐人天路　　复证微妙涅槃城
因佛断除众恶业　　患翳之目得清净
能证寂灭圣贤道　　超过有流众苦处
一切人天所应供　　能除生老病死苦
于百千生不逢遇　　果报今时得见佛
我礼大师垂璎珞　　顶礼佛足心欢喜
右绕三匝欲还归　　腾身即往天宫上

尔时彼天。如商人得利。如农夫得丰熟。如壮士斗敌得胜。如病人得差。所将诸天下供养已。还与相随归于天上。于时林中有诸苾刍。于初夜念诵经行。见大光明遍照林野。心生怪愕来诣佛所。而白佛言。世尊。于昨夜分是何因缘。释梵诸天下世尊所。佛告诸苾刍。此非释梵诸天来于我所。复次诸苾刍。汝曾见护财大象以不。如此犷恶奔逸欲来杀我。时苾刍等俱白佛言我等悉见。佛言。我已诲示。彼于我所生正信心起欢喜故。便即命终。得生四天王宫。其夜来诣我所。为彼说法得证见谛。却归本宫。诸苾刍等心生疑惑。唯佛能断。白佛言。世尊。彼护财象。作何罪业堕傍生趣。复作何业。得生四天

王宫及得见谛。佛告诸苾刍。彼护财象者。先集业报今自担负。如暴流水必当受之。此护财自作自受。非他人受。复告诸苾刍。所作之业无地水火风为彼受之。亦非蕴处界善非善事。而说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

佛告诸苾刍。过去世时。于贤劫中人寿二万岁。有佛出世。名迦摄波。十号具足。住波罗痆斯仙人堕处施鹿林中。是时此象于彼法中出家。持戒不能坚固。复不贵重有所亏缺。常以四事供给众僧。成就善根。所生之处食饮充足。见我正法心生欢喜。便即命终。得生四天王宫。复为在迦摄波佛时出家读诵四谛缘起蕴处等法。由彼三业修集善根今得生天。复得遇我证获真谛。如是苾刍。若修白业等。如余广说。

尔时诸苾刍等心生疑惑。佛能断疑。白佛言世尊。彼护财醉象当来害佛时。云何诸声闻众皆悉远走。唯阿难陀一人不离如来。佛言。汝等谛听。非但今时。于过往昔阿那婆达多河边。有一鹅王。名曰提头赖吒。有二子。一名满。二名满面。满者大儿。满面者小儿。其名满者。性行极刚犷恶。常行欺打。种种恼乱自余诸鹅。时诸鹅等每来咨白鹅王。汝子呫啄打我。鹅王便作是念。彼既粗恶犷性。若安立太子位。我死已后必损杀诸鹅。我今须作方便。即唤二子满及满面告言。汝等可能往诣诸池有鹅之处捡行。若先来者我即与王位。时鹅王子竞意。各将五百鹅众往于诸方。东西游行遍观池水。诸鹅渐行至波罗痆斯。于彼时中有一国王。名曰梵德。正住王位。其国人民炽盛安隐丰熟。去城不远有妙花池清流最胜。有诸杂色莲花。而覆其上。其池四边亦有千花果树。亦有杂类诸鸟翔集。时鹅王子名满者。共五百鹅众下来入彼池中。心无怖畏游戏欢乐。其满面共五百鹅众在虚空中。时有一鹅报满面言。我等可下入此池中以不。答言。我且往无热池中绍王位已。然后可来于此游戏。当即速疾往无热池中即绍王位。还来至波罗痆斯池中游戏。时池边诸人。见鹅端正无畏游戏。皆生怪愕。人所乐见鹅中之王。从何处来至此池中。身体庄严。其池诸鸟无有比者。人皆爱之。无畏而住在池游戏。时波罗痆斯众人闻已俱来。皆往池边观望看视而住。其国臣佐白大王言。不知从何方有妙色鹅王。共无量百千诸鹅围绕。在彼池中。身色端正。胜自余诸鸟。人爱不足无畏而住。时王告诸大臣言。若当如此唤捕猎师来。大臣依敕。即唤集来。王言。闻我池中有胜妙鹅王至。人所乐见。不知从何方来。汝等可作方便四面围绕系缚将来。莫令损彼身体肢节。将来见我。其捕猎人依命即去。巧作方便缓缓系缚已。时鹅王的知不得解脱。告诸群鹅。汝等速往无热池中。五百群鹅皆悉走散。唯有一鹅涕

泪而住。时采捕人见彼一鹅不被系缚在鹅王边啼泣而住。心生怪愕告言。我惧王敕系缚汝身。汝莫啼哭。我不杀汝。即将此鹅王往波罗痆斯王边。傍边一鹅虽不被缚。心相爱念亦随后去。将到王边。王告猎人。不系鹅何因而来。其采捕人白大王言。我不系缚彼自随来。王生怪愕语采捕人。随后来者。的知是夫妇相爱不离。汝解放此鹅王。从彼同去。莫令有人损害。其采捕人白大王言。恐别有人损害于鹅王。敕群臣告诸百姓。勿令损害此鹅王也。时王即唤群臣。卿今可于波罗痆斯城隍之处击鼓宣令作如是语。国中所有一切人众。从今已去但是众鸟不应伤损。臣即如敕普告令知。汝等苾刍。勿作异念。往时满面王者。即我身是。彼随鹅者。即阿难陀是。其次五百群鹅者。即是今时五百苾刍是。于彼鹅时皆悉走散。唯有阿难陀不相舍离。今时亦复如是。众皆走散。是阿难陀不舍离我。

尔时世尊复告诸苾刍等。重为汝说。阿难陀不舍离我。五百苾刍走散之事。汝等谛听。如过往昔。于波罗痆斯有王。名阿吒。正住其位。其国人民炽盛丰熟安乐。有五百臣佐为彼威德。近境诸王皆来朝拜。时有一人从南天来。名曰杖瓶然此一人当敌千人。到臣佐所。大臣即将见王白大王言闻王威德。此一人斗已敌千人。王当摄受。时王即赐受用财物。于后时中比境有王。军马渐多强盛勇健。即办象马车步四种兵士来逼。阿吒。共为斗战。其阿吒王亦以四事兵马出共斗战。其外境王被打阵破散走而去。各归本所还来聚集。密遣一人咨五百群臣。我更斗战。汝莫共我斗敌。若得位时多与汝等财宝。胜阿吒万倍。其五百群臣皆悉回意。共外境王情同密契。时王复以四事兵甲。更来斗战。阿吒亦以四种兵士共为斗敌。其五百大臣共外境王同情不战。彼南天来者。共阿吒王心大苦恼。彼人即说颂曰。

一切友舍离　　多时好看侍
唯有瓶杖人　　不离大王所

彼勇健人杀彼五百大臣。尔时佛告诸苾刍。勿作异念。时彼阿吒王者。即我身是也。彼敌千人勇健者。即阿难陀是。其五百群臣者。即此时五百苾刍是。其五百苾刍皆悉走散离我。唯阿难陀不舍离于我。复告诸苾刍等。汝等谛听。阿难陀不舍离我之事。如过往昔。有一菩萨住不定聚。在一方所山中。受兽王师子身。时有五百野犴。每常随后求拾残食。同住山中。师子杀得虫兽。上味血肉食已舍去。余有残者。野干取食多时在彼。于后时中。彼师子王夜觅虫兽。夜闇不觉堕在枯井。其五百野犴中有一野犴。见师子堕井。不离井边思念方便。作何计校。救拔师子得出井中。自余野犴见五百群鹿随后而行。其彼一野犴。傍井东西游行。见一土堆。以脚推土置于井中。土渐满井师子得出。尔时诸天于虚空中。即说颂曰。

皆须作亲友　　羸弱及强者
我见一野犴　　从井救师子

佛告诸苾刍等。时师子者。我身是也。其一野犴者。阿难陀是也。昔四百九十九野犴。即此四百九十九苾刍是也。其四百九十九苾刍弃舍于我。唯阿难陀不舍而住。佛告诸苾刍等。谛听。乃往昔时有一菩萨。在不定趣。时一方所与五百鹿为王。有一猎师欲害群鹿。于河侧边。着弶栅网索计校捕猎。时诸鹿等心无畏惧游行至彼。然其鹿王于前而行。遂被系缚。既见被缚。诸鹿并皆走散。有一母鹿。住于王边而不弃舍。于时鹿王欲断其索。而不能断。母鹿见其鹿王不能断索。便说伽他曰。

大威德鹿王　　宜速殷勤解
安置弶栅者　　猎师今欲来

尔时鹿王。便以伽他。以颂答曰。

我今作何计　　无能断此索
弶索极坚牢　　缚脚令彻骨

尔时猎师。手执弓箭身着袈裟到此鹿所。母鹿见猎师欲害鹿王。于时鹿母即就鹿王。而说颂曰。

大威德鹿王　　宜速殷勤解
安置弶栅者　　猎师今欲来

尔时鹿王。以颂报曰。

我今作何计　　无能断此索
弶索极坚牢　　缚脚令彻骨

尔时鹿母。心怀虚怯即就猎师。而说伽他曰。

汝是大猎师　　宜放弓箭却
将刀先杀我　　然后杀鹿王

尔时猎师闻是语已。心大惊愕而问鹿母。此鹿是汝何等眷属。鹿母报曰。是我夫主。猎师闻是语已。便说伽他而报彼曰。

我今不害汝　　亦不杀鹿王
令汝重相爱　　夫妻还得合

尔时鹿母说伽他曰。

如我与夫同欢乐　　爱重夫主还相见
愿汝与诸眷属等　　恒常爱重同欢乐

尔时猎师。闻是说已心大惊怪。叹言希有。便解鹿王与母鹿同去。尔时佛告诸苾刍。汝意云何。其鹿王者。岂异人乎。即我身是。其母鹿者。阿难陀是。四百九十九鹿者。是四百九十九苾刍是。其四百九十九苾刍弃我而去。唯阿难陀不舍而住。时诸苾刍咸皆有疑。唯有世尊能断疑惑。大德。

世尊。宜可观察提婆达多。自为臭秽为利养故。损害其身。佛告诸苾刍。提婆达多。非但今世以贪秽恶利养故而害其身。汝等谛听。乃往古昔于一山中。有大花池。时有大象住在池边。复池一边有野犴住。身多秽臭。是时其象从池饮水而出。其野犴欲往池边饮水。野犴告象曰。仁可避路。若不尔者可共斗敌。象作是念。此可愍物臭秽无上。若以足践或鼻或牙害彼。皆悉秽恶。我今还已秽恶之物方可害彼。而说颂曰。

亦不足蹋汝　　复不鼻及牙
我用秽物杀　　当以秽杀秽

时象复作是念。我向一边行。彼应必随我。后即向一边速去。其野犴便作是念。我以口辞彼惧退走。即随后趁象。其象见近。即以极努放粪打其野犴。便即命终。佛告诸苾刍等。勿作异念。尔时彼野犴者。即提婆达多是。当以秽物损害。今时亦秽恶利养故损害。时苾刍心皆疑惑。唯佛能断。来白佛言。若能依佛教者。皆度生死苦难。若依提婆达多教者。堕在苦中。

根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第二十

佛告诸苾刍等。如过往昔。若依我教者。皆得离大苦难。若依提婆达多者。皆在苦难之中。汝等谛听。乃往古昔于旷野中。近有一村。其村树花果滋茂。随近有二群猴。一部五百各有一猴王。其中一王。梦见被五百猿猴掷此二王于热镬中。于此梦中。生大惊愕。身毛皆竖。便即梦觉。令唤群猴。即说此梦告言。我今所见梦者。不是好耶。我等须弃此居所住之处移往余处。群猴白言。如大王所说。当须走离。菩萨是大威德。若见梦者必当真实。其王即唤第二王告言。我今见如是梦。须往别处住。王难信告言。凡所梦见。可即依此信耶。汝若欲往随意所去。我今于此境界得宽。我终不去。彼王知其难信。领自管五百群猴。即移余处。后时于彼村中。有一贱婢炒麦。有一羊

来至此婢边。欲食此麦。其婢即以火烧木打羊。火着身上被烧急已。走入王家象坊。坊内多有刍草。其羊抖擞身火便落草上。然着草木众象被烧。其当象人告王。时王即唤医人告言。众象被烧。尔急作何医疗。时彼医人便作是念。往日被群猴损暴我田农。我今得便当须酬冤。白大王言。此象被烧。须用猿猴脂涂身。方可得差。时大王敕诸群臣。汝等速须访觅猴脂。臣等依命。即唤猎师。汝等可速觅猴将来。猎师依命。即往诸方捕捉猴。彼难信猴王并五百群猴。俱被系缚将来王所。其医人为久结怨恨。将彼猿猴等。活掷着于热镬之中。尔时诸天即于空中。而说颂曰。

近冤不可住　　城及村野中
婢嗔羊食麦　　猴等被销镕

佛告诸苾刍。汝等勿作异念。尔时见梦猴王者。即我身是。其难信猴王者。提婆达多是。所余猕猴取我语者。免斯火怖。取提婆达多语者。悉遭剧苦。今时取我语者。并于生死大怖而得解脱。受提婆达多言教者。悉遭苦难。复次所有随顺我意者。皆得平安远离苦难。随提婆达多意者。悉遭苦难。汝等苾刍谛听。乃往昔时有异方所。有二猕猴王。各有五百眷属。其中一猕猴王。与五百眷属游行人间。至一聚落。于此聚落有一金波伽树。其树果实茂盛。时诸群猴见此果树。白猴王曰。此树果子繁茂。枝将欲折。我等远来疲乏。取其果食。尔时猴王。见斯树已。遂说颂曰。

此树近聚落　　童子不食果
汝等应可知　　此果不堪食

说此颂已。诸猕猴等即便舍去。其第二猕猴王。亦与五百眷属游行人间。渐至此村。是诸猕猴亦入其村果实繁茂。便告猕猴王曰。我等涉路疲劳。欲食其果安稳而去。猕猴王曰。善哉。尔时五百猕猴即食其果。于时诸猕猴等。所食其果皆悉致死。汝等苾刍。勿作异念。其不食果猕猴王者。我身是。其第二猕猴王者。提婆达多是。随顺我意者。平安得达远离苦难。随提婆达多意者。悉遭苦难。今时诸有情等随顺我语。于生死中而得解脱。受提婆达多言教者。悉遭苦难。尔时提婆达多。以石欲击世尊。于时诸婆罗门居士等。悉怀嗔恚咸言。我等即杀提婆达多。其中有人。是提婆达多朋友者。即报提婆达多。提婆达多闻已。即于闲林树下安禅而住。时诸婆罗门居士等。见提婆达多在于树下安禅而住。各相谓曰。汝等应知。此提婆达多有大威德。我等云何而得杀之。云何今我发斯恶事。宜速各去。时诸苾刍闻提婆达多住如是威仪诸婆罗门居士等虽暂嗔怒而不杀害。是诸苾刍咸皆有疑。唯佛世尊能断疑惑。以缘白佛。大德世尊。今可观察提婆达多作非法罪。于诸人众示修善法。佛告诸苾刍。其提婆达多。非但今

世作斯非法而现正法。诳惑老鼠以害其命。汝等谛听。我为汝说。乃往昔时有异方所。有一鼠王。与五百鼠为眷属。有一猫子。名曰火焰。其猫少年之时。所有鼠等悉皆杀害。后年老迈便作是念。我昔少时气力强盛。以力捉鼠而食。我今年既朽迈。气力微薄不能捉获。设何方便而捉获鼠。作是念已遍观其地。乃见一鼠王与五百鼠而为眷属住此方所。即就鼠穴诈作坐禅。时诸群鼠出穴游行。乃见老猫安然坐禅。其鼠问曰。阿舅。今何所作。老猫答曰。我昔少年气力盛壮作无量罪。今欲修福除其旧罪。时群鼠等闻是语已皆发善心。今此老猫修行善法。即与鼠等右绕老猫。行于三匝便入于穴。其老猫取其最末后者而食。不经多时其鼠渐少。鼠王既见此已便作是念。我鼠等渐渐数少。其老猫气力肥盛。是事必有缘由。其鼠王即便观察。乃见老猫。于其粪中有鼠毛骨。心即知老猫食我鼠等。我今深观捉鼠之时。作是念已。便即于窟而看老猫。乃见老猫捉最末后鼠而食。鼠王见已避远而立。遂说颂曰。

老猫身渐肥　　群鼠积渐少
食苗实根叶　　粪不应毛骨
汝今修禅不谓善　　为利诈作修善人
愿汝无病安稳住　　我今群鼠汝食尽

佛告诸苾刍。勿生异念。时彼火焰老猫者。提婆达多是。作非法罪。于诸人众示现修善。是诸苾刍咸皆有疑。唯佛世尊能断疑惑。大德世尊。思审观察。随世尊言教者。安稳得度生死。顺提婆达多言教者。遭大苦难。佛告诸苾刍。汝等当知。非但今世随顺我言教者得度生死。往昔亦复如是。汝等苾刍谛听谛听。我为汝说。乃往昔时有二导师。各有五百车乘过于碛中。或得水草。或不得水草。乃经数日。诸牛犊等极遭苦难。于后见一方所。其草青茂有多涌泉。时诸商人将诸牛犊就其水草。时诸商人入水澡浴。饮诸牛犊。既饮水已便息而住。其五百群牛之中有一牛王。告诸牛曰。此方地所青草郁茂。有好浴泉。我等恣意饮食而住。若有商人备驾于我。便须卧地不复受使。第二牛王告群牛曰。汝等应知。其商人等有大气力。能调伏难调之物。宜可依旧随顺人等般运车乘。恐后有损。其大牛王闻是语已。即嗔第二牛王。汝所言者。依前受他驱使。是事非法。岂有人类能见自背。复告群牛曰。汝等取我言教。不须相去。于时商人欲驾其牛。彼诸牛等见商人欲捉。便即嗔怒爮地攫裂。商人见已。各执棒打。皮穿流血即令驾车。余牛牵车而去。皆不被打。尔时空中诸天。即说颂曰。

今观恶牛王　　妄语行恶行
诸牛缘此苦　　饥渴身流血

复观善牛王　　淳和出正教
由此诸牛类　　度险身肥饱

佛告诸苾刍。汝等勿生异念。其最胜牛王出正教者。即我身是。时彼牛王出恶教令。令彼群牛遭苦难者。提婆达多是。昔时有能受我教者。皆得安隐。能越危苦诸险难处。诸有能受提婆达多言教者。皆遭如是苦难。非但往昔。现今能有随我正见受其教诲。皆得安隐越度生死烦恼大海。若随顺提婆达多耶见恶行。恒遭如是诸大苦难。时诸苾刍咸皆有疑。唯佛能断。以缘白佛。唯愿世尊。观是提婆达多。自身愚痴眷属亦愚。

佛告诸苾刍。提婆达多。非但今世愚痴。往时亦然。汝等谛听。我为汝说。乃往古昔有一闲静林野之处。有群猕猴游住。于此时诸猕猴游行渐至一井。乃观井底见彼月影。既见月已诣猴王处。白言。大王应知。其月见堕井中。我等今应速往拔出依旧安置。是诸猿猴咸赞言。善便相议曰。云何方便可能拔月。其中或云。不须余计。我等连肱为索而拔出之。时一猕猴在井树上攀枝而住。其余一一次第以手相接。猕猴既多。树枝低下欲折。时彼最下近水之者搅水觅月。由水浑故月便不现。树枝便折。一时堕水被溺而死。时有诸天而说颂曰。

此诸痴猕猴　　为彼愚导师
悉堕于井中　　救月而溺死

佛告诸苾刍等。往昔猕猴王者。即提婆达多是。昔时由自愚痴故。以愚痴而为眷属。今时亦为愚痴眷属。

尔时世尊在王舍城竹林园中。时世饥俭乞食难得。佛告诸苾刍。我欲三月静住。不得一人辄来见我。除取食者及长净日。大德亦应共立明制。时舍利弗摩诃目干连。在南山内三月安居。时提婆达多亦于夏中三月供给饮食及以杂事。满三月已。提婆达多为诸大众广说妙法。苾刍当知。沙门乔答摩常说法时。赞叹在山寂静离诸烦恼解脱最疾最速。一者乞食。二者粪扫衣。三者三衣。四者露坐。如是四人去诸尘垢证得解脱。若有人不乐如是四种修道。不乐解脱者。即合受筹出离众外。说此语已。于时大众五百苾刍人各受筹。随提婆达多出离众外行至门首。罗怙罗见语五百苾刍曰。云何舍如来随逐恶党而去。诸苾刍告罗怙罗曰。我于三月安居饥饿。蒙提婆达多供给取食。并将杂物而供养之。若不祗济我等死尽。提婆达多分破僧时大地震动。流星晃耀四方火然。一切诸天击鼓震响高声唱言。自今已后涅槃道息。无有得道果者。无有漏尽者。无有读诵苏呾罗毗奈耶阿毗达磨。心亦不着阿兰若处。亦无修声闻辟支佛道者。亦无修阿耨多罗三藐三菩提者。人天浩乱。三千大千世界法轮不转。众生随人不随于法。舍利子

摩诃目揵连。见此奇怪敛心入定。睹见提婆达多破和合僧。便相谓曰。我等宜往灭诸诤论求令和合。三月已满三衣已具。即往世尊所。渐渐游行诣王舍城竹林园中。安置三衣。洗足已往世尊所。见罗怙罗在门外立。谓舍利子曰。邬波驮耶知不。提婆达多已破僧讫。舍利子曰。我已知讫故为此来。汝勿忧愁。我当和合。便入众中见世尊。稽首顶礼却坐一面。而白佛言。我闻恶人提婆达多已破僧众。我欲和合。未审世尊。垂慈许不。尔时世尊即便叹曰。善哉善哉。若能如是和合僧者。得福无量。时舍利子并大目连。白此事已奉辞世尊。便往南山诣提婆达多所。时提婆达多。作佛威仪为众说法。孤迦里迦在右边坐。褰荼达骠居在左边。时提婆达多。遥见大德舍利子目揵连来。便作是念。我已成一切智人。而此大德入我众中。即遣左右侍从令起。即遣舍利子目健连左右而坐。时孤迦梨迦褰荼达骠。既被强移坐处心生嗔恨。善自思惟。我等有大过失助破僧众。若欲不起恐被嗔打。便即移处。遣大目健连并舍利子居在左右而坐。提婆达多告舍利子曰。我今背痛。汝为大众演说妙法。

尔时舍利弗默然受请。提婆达多说此语已。便叠僧伽胝支头右胁而卧。时舍利子以神通力。令遣仰眠不令觉知。告诸大众。汝等大师眠如孩儿。时舍利子告目连曰。汝为大众可速现神通回心向佛。是时大目健连。即便身腾虚空。具四威仪行住坐卧。入火光三昧。放种种光明青黄赤白。或身上出水身下出火。或身上出火身下出水。东西南北具见四种神通。现神通已。从空而下却坐本处。是时大众见大目干连具此神通。心怀悲恼。我若侍佛亦应具得神通道德。舍利子告大众曰。诸苾刍。汝等若于佛世尊所。有赤心者可随我去。既闻语已。即随舍利子后往诣佛所。僧众去后。孤迦利迦苾刍。即唤提婆达多起。令趁舍利子。时舍利子。恐提婆达多不见我徒众故。必当懊恼吐血而死。遂便渐次缓缓游行。使提婆达多得见我等。于时提婆达多。从睡起已拭眼而趁。舍利子以神通力当路作大深坑。提婆达多孤迦利迦褰荼达骠等五人。不觉堕坑。迷乱不知出处。复自思惟。我今既失徒众。莫知寻觅且归本处。时舍利子目健连及诸僧众。渐诣佛所。到阑铎迦竹林园边欲见世尊。极大羞惭不能举目。各自思惟。我等云何作如是非法无惭愧事。渐诣佛前而立。时世尊大慈怜愍软声慰问。汝等苾刍。极大疲劳来至我所。今者人身难得已得。佛法难闻已闻。六根难具已具。善恶之事已具知之。我已成就如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。我常演说寂静涅槃究竟菩提。说无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。若无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死灭。老死灭则忧悲苦恼灭。汝等苾刍。常思修学自利

利他。自利利他之法。若法不善无利无乐究竟不善。及于他四辈所得饮食衣服卧具汤药自身不善之事。不应作者莫作。但观自身及他有利益者。常须修学。于时诸苾刍等闻此法已。心生欢喜疑网皆除。内外清净。有异苾刍等。心生疑惑而问世尊有何因业。今被破和合僧。佛为诸苾刍说过去业。我自聚集作业今自受之。非是他受。苾刍当知。有情作业还有情受。非无情受。而说颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

尔时世尊告诸苾刍。乃往过去清净山林有一大仙。五百小仙以为眷属。俱共修道。时有客仙来过其所。主人不与如法供给看侍。客仙心生懊恼而恨。便破和合仙众。诱引彼诸小仙言。我善解种种道术及五神通。我当教示。汝当随我。后时大仙知此事已。劝彼客仙莫破我众。非是仙法。巧说善言令生欢喜。虽得如是灭诤之语。由劝不息设方便。时世有辟支佛。有大慈悲。少欲知足上胜福田。游行世间渐诣仙所。大仙见辟支佛端严殊胜。心生欢喜供养恭敬。而发愿言。以此供养佛功德。愿我当来得大智慧神通之力。客仙虽成一切智。愿我能破彼和合僧众。结会古今。往时客仙我身是也。五百仙人中有大仙主者。提婆达多身是。为此因缘。黑业有黑业报。白业有白业报非黑非白业有非黑非白业报。诸苾刍当知。宜舍一切不善之业。修集善业。应当修学。时诸苾刍复有疑故而白佛言。世尊。彼提婆达多何故内作于外外作于内。世尊告曰。是提婆达多非是今身内作于外外作于内。过去亦复作如是恶。诸苾刍谛听我说。往昔有一野干其性饕餮。游行聚落处处求食。日至染家。不觉堕于蓝色盆中。染主见拽出掷地。于时野犴遂宛转灰土。既见身体污恶不净。便即入河沐浴而去。身毛光泽似如蓝色。时众野犴。见其毛色异于寻常。而生甚怪。众共问言。汝是何人。彼即答曰。我是帝释天王之使。册我作禽兽中王。时野犴作是思惟。身是野犴色非本类。时众野犴共报师子知。师子便告大师子王。师子王遂即遣使令捡虚实。其使到已。见彼蓝色野犴乘大白象。诸禽兽等普皆围绕如事兽王。其使见已还来王所。广说如前。大师子王闻是语已便与军众往彼众所。见野犴王乘大白象众兽围绕。大虫及豹大力兽等亲为左右。余小野犴远避而住。心生懊恼便设方便。于野犴中差一野犴。令唤王母。其母问曰。于我儿所有何伴属。野犴答曰。内有师子虎象我居外院。母曰。汝去定杀我子。并说颂曰。

我在山谷中欢喜　　随时得饮清冷水
子若不作野犴鸣　　得居象上身安乐

使者还来报同类曰。彼是野犴。非是王种。我于山中亲见其母。诸伴报曰。我可试看。即便就彼。然野犴法尔。若一鸣时余不鸣者身

毛堕落。余即鸣叫。其王野犴作是念曰。我若不鸣毛便落地。若下象作声必被他杀。我今宁可象上作声。即便鸣叫。其象即知此是野犴。即以鼻牵下双脚踏杀。空中天见说伽他曰。

在内翻居外　　合外乃居中
斯皆不合为　　如野犴乘象

佛告苾刍。汝等当知。往时内翻为外外居于中。自灭其身。野犴王者。提婆达多是也。由彼过去颠倒业故。今亦如是破和合僧。内翻为外外乃居中。时提婆达多。既趁舍利弗等不得回还本处。生大忿怒。便打孤迦利迦等随傥徒众。而告彼言。良由汝等失我徒众。时诸苾刍疑而问佛。提婆达多以何缘故。舍利弗等领其徒众。应嗔不嗔。于自随傥无辜。辄便漫打。佛告诸苾刍。非但今身枉作事业。亦曾过去别人炫妇枉杀他人。乃往过去有夫妇二象。居住山泽。母象淫劮与外象通。既被炫诱欲随他去。恐其夫觉事有乖竞。与其夫象入河澡浴。语夫象曰谁能没水久住不出。夫唱我能。便共没水。彼二伺其未出。遂私相奔走。其夫象入水多时。乃一度出看。其二象不见。复入没水。如是再三便至困乏不已。遂便出水寻妇不见。于其水中处处讨捕。因此枉踏无量众生至死。尔时空中诸天而说颂曰。

象身虽复大　　智慧甚微浅
好妇被他将　　枉杀诸含识

佛告诸苾刍。时夫象者。今提婆达多是。今亦如是。别人作业别人受厄。时诸苾刍咸皆有疑问佛。世尊是一切智。舍利子及目干连。云何如是能作善巧方便。劝化导诱此五百苾刍。舍邪归正来至佛所。佛告诸苾刍。其舍利子及目连等。非但今时诳得脱彼。于过去世亦曾诳诱。乃往过去世时有一丈夫。常在山居。善能弓射诸伎艺。后生一女。长养渐大。其人心念。今我此女不应辄嫁。若有男子。弓剑业艺与我相似。方嫁与之。于后不久有二男子来习伎艺。一者学成五种伎艺。一者唯学成一余四不得。其人遂便将女嫁与业成之者。艺不成者。心便忿恨舍离而去。便就劫道贼边共为伴侣。以解用刀。于要路处待彼女夫。欲相屠害。于后不久其人眷属乘车将过。路逢商人多众将度。便问之曰。汝等诸人何故不过。答言。有贼当路。其人报言。我等但过无劳畏惧。诸人告曰。汝若不畏请在先过。我等诸人随后而往。既闻此语驰车便去。诸贼徒等上树遥望。见彼车来报贼主曰。今有车来。其贼逆使一人。汝今宜回。不须来过。我于此处大有健儿。其人报云。汝虽极健我亦甚健。于时贼主差五人来令与共战。咸皆致死。又差三七人来。亦都杀尽。后时总来众战。并俱被害。唯旧同学一人得存。最后二人交战。然女夫放箭。皆被贼人以刀挥断竟不能害。且五百箭皆悉放尽。唯残一箭迁延而住。其妇问曰。何以不射。

彼便报曰。今我与君二人之命。并在此箭。所以然者。我留此箭有所防护。今若放讫。他来害我并君亦死。妇人见此即便起舞。运转之间彼贼乐观。遂忘禁御。其夫伺之即便放箭应箭便死。临命终时而说颂曰。

此非彼车主　　而能杀于我
由我起染心　　观他便失命

佛告苾刍。汝等当知。彼车主者。岂异人乎。今舍利子是。时彼妇者。今目干连是。其贼主者。今提婆达多是。如彼过去车主及妇俱得贼便。今舍利子及目干连。善能得彼提婆达多之便。亦复如是。

尔时世尊。在王舍城王子侍缚迦庵没罗园。时未生怨王。曾于五月十五日夜将安居。时明月澄天光景花丽。与诸臣佐后妃淫女在高楼上。告诸人曰。今既夜月清闲圆明可爱。我及卿等欲何所作。宜各述怀启请其事。时有淫女应声报曰。大王人生行乐不可虚度今此良宵可以游戏恣情受五欲乐。是王之事。复有一女言。大王。我今意欲。此王舍城一切道俗。共为欢会同受欲乐。是王之事。时王太子邬陀夷白言。大王今此明夜大王亲领四兵。罚不臣国。边荒静谧战胜旋归。是王之事。复有大臣。是外道徒党。白言大王。此明月夜触目清闲。当十五日将安居时。可于尊者脯剌拏等六大明师人所遵承为物称首。各有五百人无衣徒侣。常共随逐。现在王舍城将欲安居。堪消物利。我等宜应就彼足下奉事供养。此是王事。复有王子侍缚迦。于众中坐。王告之曰。汝侍缚迦何故默然。一无所说。侍缚迦白言。大王。属此芳辰。朗月澄净人皆共爱。将安居时。然佛世尊具大威德。有圣弟子。慈悲普覆。为世导师最上福田。在我园中为安居事宜亲供养。是王业也。时未生怨王闻斯说已。即整威严乘大香象。并将五百宫人乘五百象。各持明炬与诸眷属诣庵没罗园。王于中路心惊毛竖。便作是念。此是侍缚迦。将非与边贼相知来诱引我害我命不。即问侍缚迦曰。汝佛世尊与几多人坐园中住。报曰。与千二百五十苾刍。王又问曰。若非汝有异心。既有许多人众。吾何不闻謦咳之声。侍缚迦答曰彼佛世尊。三业寂静心常在定。弟子亦尔以是义故。无喧杂声。王闻此语心便决定。更无疑难。便至佛所下象马已。见佛世尊与诸大众诸根寂定湛然如海。遂便五体投地顶礼佛足合掌而白佛言。世尊大慈三业寂静。唯愿善诱导训我儿。得令似佛常无喧乱。

尔时如来以慈善心慰喻王曰。善哉大王。宜时就座。诸有疑难恣其所问。既坐定已白佛言。世尊。于世间中有种种业行。有结花鬘者。有竹作者。或有屠脍。或作贩卖调伏象马。或言话。或为弓射。或作乞求。战斗勇力事王。剃头染浣缝衣。如是类各以自业求觅资财。随情修福着五欲乐。世尊。颇有如是众生之类。于现世中得沙门

果不。时佛却问王曰。大王。于如是义。曾问余人以不。王白佛言。世尊。于如是义。我以曾问外道晡剌拏等讫。彼诸师答曰。于我经中说如是法。无善恶业。无善恶报。无施与祀。无施祀业。无父母。无父母恩。无有此世他世。无有修道得圣果者。无有圣人无罗汉果者。四大散已无所依止。若有人言今世后世业因业果真实有者。皆是妄言。智慧所说愚人所谈。二俱皆空。时未生怨王复白佛言。世尊。我闻六师种种实义。彼皆妄答。如人问庵没罗果。便将梨果而报答之。若问梨时便将庵没罗答。邪见六师晡剌拏等。正问耶答。是外道等虽作如是种种耶说种种耶答。皆不入我意。亦不随喜。舍离而去。更问诸余六师外道末羯利俱赊离子等于今在世。一切众生作种种业。作种种行种种技艺。侍养父母供养三宝供给悲田。于如是等众生类中。依因此业类有得道及圣果不。彼即答曰于我经中作如是说。无因无果无善无恶。无有烦恼无有断者。无有涅槃无有得者。三世之中所有因果皆悉空无。一切皆是自然。智者自然智。愚者自然愚。无有修者。亦无有得者。亦无自利。亦无利他。一切众生无因生无因灭。如是师等皆作如是妄说。非善说非理说。我作东问他在西答。我虽闻如是种种邪说。不入我意。亦不随喜。亦不领受。辞舍而退。更复诣彼散逝移所。亦作如是种种问疑如前。众生种种行业种种技艺行生死业。于此业中。颇有众生。因如是业。能尽烦恼证圣果不。彼即答曰。大王当知。我所说者常教众生。自行杀生教他杀害。自斫斫他自炙炙他。自行偷盗教他偷盗。自行淫欲教他淫欲自作妄语教他妄语。自行饮酒教他饮酒。自行劫盗教他劫盗破家破国。所逢众生地行空中悉皆杀害。若杀无量无边众生。若能恒河此岸。杀无边众生。作无边恶。恒河彼岸。供养无量无边众生。作无量无边功德。此二众行。并无因无果无得无失无增无减。世尊。我问正义。他作如是种种妄说。我作东问他乃西答。我闻此已亦不欢喜。亦不随喜。便舍而去。复往余处阿市多虽舍甘拔罗所。我如前正问。他亦如前耶答。作如是说。都有七物。是七种物。体是自然。亦非他作。非是化生。不从化有。非聚非散。常是自然。何等为七。地水火风苦乐命。是七种物。无人能造亦不相妨。于善于恶及苦乐不苦不乐。此之七事作与不作。俱无记验亦无报。无有死者亦无杀者。万四千种乐更有六万。三业二业一业半业等恶。若能具造如是种种诸恶。即得解脱生死苦难。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶二十卷

三藏圣教序

唐中宗皇帝制

　　盖闻。苍苍者天列星辰而著象。茫茫者地奠川岳以成形。仰观天文既如彼也。俯循地理又若斯焉。夫以妙旨幽微。名言之路攸绝。真如湛寂性相之义都捐然。则发启心聋。资法雷之激响。奖导迷众俟觉首以司方。故知假名不坏。於常名乐说。乃诠於无说至若象外之象。犹称三界之尊天中之天。爰著六通之圣法王见利孕育於七十二君。梵帝乘时牢笼於万八千岁。周星閟彩言符降诞之徵。汉日流祥载叶通神之萝。故能威扬沙劫化被尘区。玉毫舒耀而除昏。金口弘宣而遣滞。破烦恼之贼讵。藉干戈坏生死之军。惟凭慧力癖圆明之界。广纳於无边。开常乐之门。普该於有识。纵使浮天欲浪境风息而俄澄。涨日情尘法雨霑而便廓。归依者销殃而致福。回向者去危而获安。可谓巍巍乎。其有成功荡荡乎。而无能名者矣。但四生蠢蠢未悟。无常六趣悠悠俱缠有结。讵知空华不实。水月非坚。驰逐於五阴之中。播迁於三界之域。纳诸品汇终俟法门。自白马西来。玄言东被世尊。则随类敷演众生。乃逐性开迷。马鸣擅美於琼编。龙树胜芳於宝偈。於是遥通震旦。远布阎浮。半满之教区分大小之乘。并骛澄安后德。接武於胜场。琳远高人骈踨法宇。遂使微言著范。历千古而扬英声。至(丿＋目＋责)流规。周十方而腾茂实。顷属后周应运。大扇魔风遂使天下招提。咸从毁废。寰中法侣并混编甿。嗟乎。阒寂禅居。空留宴坐之处。荒凉慧苑。无复经行之踪。爰洎开皇。重将修建。旋逢大业。又遇分崩。鬼哭神吟。山鸣海沸。既遭涂炭。宁有伽蓝。正法消沦。邪见增长。於是人迷觉路。邅迴於苦集之区。俗蔽真宗。羁绊於盖缠之内。

　　我大唐之有天下也。上凌巢燧。俯视羲轩。三圣重光。万邦一统。威加有截。泽被无垠。掩坤络以还淳。亘乾维而献款。再悬佛日。重补梵天。龙宫将八柱齐安。鹫岭共五峰争峻。大弘释教。谅属皇朝者焉。大福先寺翻经三藏法师义净者。范阳人也。俗姓张氏。五代相韩之后。三台仕晋之前。朱紫分辉。貂蝉合彩。高祖为东齐郡守。仁风逐扇。甘雨随车。化阐六条。政行十部。爰祖及父。俱厌俗荣。放旷一丘。逍遥三径。含和体素。养性恬神。摘芝秀於东山。挹清流於南涧。可谓寻幽丹峤栖偃白云臯鹤。於是吞声场驹以之执影。法师幼挺明晤。夙彰聪敏。才俞辩李之岁。心乐出家。甫过游洛之年。志寻西国。业该经史。学洞古今。聪三藏之玄枢。明一乘之奥

义。既而闲居习静。息虑安禅。托彼山林。远兹尘累。三十有七。方遂雅怀。以咸亨二年。行至广府。发踪结契数乃十人。鼓棹升航。唯存一已。巡南溟以遐逝。指西域以长驱。历严岫之千重。凌波涛之万里。渐届天竺。次至王城。佛说法华灵峰尚在。如来成道圣躅仍留。吠舍城中。献盖之足跡不泯。给孤园内布金之地犹存。三道宝陛居然目睹。八大灵塔邈矣亲观。所经三十馀国。凡历二十馀载。菩提树下屡攀折以淹留。阿耨池边几濯缨而澡。鑑法师慈悲作室。忍辱为衣。长斋则一食自资。长坐则六时无倦。又古来翻译之者。莫不先出梵文。后资汉译。摭词方凭於学者。诠义别禀於僧徒。今兹法师不如是矣。既闲五天竺语。又详二谛幽宗。译义缀文咸由於已出。指词定理匪假於旁求。超汉代之摩腾。跨秦年之罗什。所将梵本经共四百部。合五十万颂。金刚座真容一铺。舍利三百粒以证圣。元年夏五月方届都焉。则天大圣皇帝。出震膺期。乘乾握纪。绍隆为务。弘济为心。爰命百寮兼整四众。虹幡辉日。凤吹遏云。香散六铢。华飘五色。锵锵济济。炜炜煌煌。迎于上东之门。置于授记之寺。共于阗三藏及大福先寺寺主沙门。复礼西崇福寺主法藏等。翻华严经后。至大福先寺。与天竺三藏宝思末多。及授记寺主慧表沙门胜荘慈训等。译根本部律。其大德等。莫不四禅凝虚。六度冥怀。悬法镜於心台。朗戒珠於性海。词林挺秀。将觉树而联芳。慧炬扬辉。澄桂轮而合影。浑金璞玉。谅属其人。诚梵宇之栋梁。实法门之龙象。已翻诸杂经律二百馀卷。缮写云毕。寻并进内其馀戒律诸论。方俟后诠五篇之教。具明八法之因。备晓鹅珠。尚护虫命无伤。浮囊必取於不亏。油钵终期於靡覆。崇圣教之纲纪。启含生之耳目。伏愿上资先圣。长隆七庙之基。下逮微躬。恒佐九天之命。迁怀生於壽域。致薄俗於淳源。岁稔时和。远安迩肃。顾以万机务总四海事。殷爰凭乙夜之馀式。赞弥天之德。课虚扣寂。聊题序云。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第一

毗奈耶序

稽首大悲尊　　能哀愍一切
面满如初日　　目净若青莲
佛生调伏家　　弟子众调伏
调伏除众过　　敬礼法中尊
佛说三藏教　　毗奈耶为首
我于此教中　　略申其赞颂
如树根为最　　条干由是生
佛说律为本　　能生诸善法
譬如大堤防　　瀑流不能越

戒法亦如是　　能遮于毁禁
诸佛证菩提　　独觉身心静
及以阿罗汉　　咸由律行成
三世诸贤圣　　远离有为缚
皆以律为本　　能至安隐处
若此调伏教　　安住于世间
即是诸如来　　正法藏不灭
戒是能安立　　如来正法灯
离此即便无　　安隐涅槃路
佛游于世间　　随处说经法
律教不如是　　故知难值遇
如地载群生　　能长诸卉木
律教亦如是　　能生诸福智
佛说由律教　　能生众功德
奉持得解脱　　毁破生恶趣
象马若不调　　制之以钩策
律教亦如是　　不调令善顺
如城有隍堑　　能御诸怨敌
律教亦如是　　能防于破戒
譬如大海水　　能漂于死尸
律教亦如是　　能除诸破戒
律是法中王　　诸佛之导首
苾刍喻商旅　　此为无价珍
破戒逾蛇毒　　律如阿伽陀
盛壮意难调　　以律为辔勒
律于善道处　　常与作桥梁
亦于恶趣海　　能与为船筏
若行于险路　　戒为善导者
若升无畏城　　以戒为梯橙
大师最胜尊　　亲说于律教
此二无差别　　咸应归命礼
佛及圣弟子　　咸依律教住
于戒生恭敬　　故我归命礼
我依律赞叹　　此说应尊重
于初首归依　　吉祥事成就
毗奈耶大海　　涯际淼难知
差别相无穷　　岂我能详悉
大师律教海　　甚深难可测
我今随自能　　略赞于少分
世尊涅槃时　　普告诸大众

汝于我灭后　　咸应尊敬戒
故我申赞颂　　欲说毗奈耶
仁等应至心　　善听调伏教

别解脱经难得闻　　经于无量俱胝劫
读诵受持亦如是　　如说行者更难遇
诸佛出现于世乐　　演说微妙正法乐
僧伽一心同见乐　　和合俱修勇进乐
若见圣人则为乐　　并与共住亦为乐
若不见诸愚痴人　　是则名为常受乐
见具尸罗者为乐　　若见多闻亦名乐
见阿罗汉是真乐　　由于后有不生故
于河津处妙阶乐　　以法降怨战胜乐
证得正慧果生时　　能除我慢尽为乐
若有能为决定意　　善伏根欲具多闻
从少至老处林中　　寂静闲居兰若乐

合十指恭敬　　礼释迦师子
别解脱调伏　　我说仁善听
听已当正行　　如大仙所说
于诸小罪中　　勇猛亦勤护
心马难制止　　勇决恒相续
别解脱如衔　　有百针极利
若人违轨则　　闻教便能止
大士若良马　　当出烦恼阵
若人无此衔　　亦不曾喜乐
彼没烦恼阵　　迷转于生死

八波罗市迦法总摄颂曰。

不净不与取　　断人称上法
触八事覆随　　斯皆不共住

不净行学处第一

尔时菩萨在睹史天宫。将欲下生。先以五事观察世间。云何为五。一观远祖。二观时节。三观方国。四观近族。五观母氏。时六欲天来至母所。三净其腹。摩耶夫人因寝。梦见六牙白象来降腹中。于时大地六种震动。于此世间有大光明普皆照耀。世界中间幽闇之所。日月威光不能照处皆悉大明。其中有情。由黑闇障之所映蔽。从生至

死于自身分尚不能睹。何况余类能互相见。遇斯光已生奇特想。咸作是语。云何此中忽有众生。乃至菩萨初降诞时。大地震动普放光明。如前无异。于此三千大千世界。有缘之类见斯光者。欢喜踊跃生希有想。

时有四大国王。各生太子。室罗伐城梵授大王。初诞子时有大光明。便作是念。由我圣子福德力故。放大光明普照世界。宜与我子名曰胜光。又王舍城大莲花王。初诞子时亦有光明。便作是念。我子福力诚为希有。初生之时大光遍照。犹如日轮影光炽盛。母又名影。宜与我子名为影胜。又憍闪毗国百军大王。初诞子时亦见光明。便作是念。我子福力有大光明。如日初现普照世间。宜与我子名曰出光。又嗢逝尼国有大轮王。初诞子时亦见光明。便作是念。我儿生时有胜光彩。犹如灯明能破大闇。宜与我子名曰灯光。虽彼四王各生喜念。云此神异皆由我子。岂知威光乃是菩萨慈善根力广大熏修不可思议福德所致。当于此日大释迦氏难陀为先。俱时诞生五百童子。其耶输陀罗鹿母瞿异此三为首。俱时诞生六万童女。复有五百侍男阐陀为首。及五百侍女同时而生。又有五百母象建托为首。及五百牝马各生一子。是时大地忽然自现五百伏藏。诸有边隅不臣之处咸来宾伏。

是时释梵大王与诸天众百千围绕。恭敬尊重亲事菩萨。又诸王都城邑聚落一切长者婆罗门等。咸为瞻仰礼事菩萨普皆云集。于时净饭王作如是念。以我宿福之所招感。今有圣子来生我家。又能成就一切胜事。宜与我子名一切事成。

尔时摩揭陀国有一大城名尼拘律。安隐丰乐人民炽盛。于此城中有大婆罗门亦名尼拘律。富有财产多诸仆使。金银珍宝仓库盈溢。有大力势如毗沙门王。复有十八广大聚落以充封禄。十六大邑以充仆使。有六十亿上妙真金。其摩揭陀主大莲花王有千具犁。婆罗门家犁数亦等。恐招过咎。于千数中但减其一。然由宿因福善所感业果成熟。种穅麦子便生金麦。每收果实满二百余石。其人每日朝觐王时。恒以一掬金麦献寿。愿王福命无穷。后于望族娶女为妻。经历多年了无子息。恒求继嗣竟未称心。遂便享祭一切神祇。虽久祈请不能遂意。心怀忧苦掌颊而叹。我今家资巨亿。既无继嗣将欲付谁。终被官收自无毫分。母曰。汝今何故如是长叹。答曰。我今身心岂得安隐。资产丰赡世所希有。现无子息形命难保。一旦寿终咸皆散失。母曰。且止勿忧示汝方便。我见世间无子息者。或自祈请或令他求。发殷重心无愿不果。子白母曰。其事如何。母曰。我先无子。求尼拘律树遂便有汝。汝今宜于神树竭力祈请。但求一子必当遂意。时婆罗门奉母教已。于后园内毕钵罗树下。广设珍羞具申祈请曰。伏惟树神早授我子。若称愿者。请于此处广立神堂。并设大会庆谢殊恩。于日日中常

作如是祈请发愿。又告神曰。若不遂意我当连根伐树令汝无依。于时天神知此殷勤心生惶惧。念我无力当如之何。即便速往毗沙门处。白言大天。有婆罗门为求子故。于我住处欲为斩伐。幸愿垂恩曲存愍济。天王闻已。自念无力。即往上天。白帝释曰。愿见听察。今我所管居住之处。有人求子不能遂心欲为斩伐。既有斯厄幸愿哀怜。天主闻已告辅佐曰。若有天子衰相现前须来报我。作是教已敬承天命。后于异时有一天子五衰相现。即便速往告天主曰。今有天子死相现前。命来告曰。汝今宜往瞻部州内尼拘律城大婆罗门家而往受生。作是语已。天子启曰。大天当知。彼婆罗门自恃尊贵深生放逸。然佛大师出兴于世。化缘若毕当入涅槃。我有宿愿于世尊处专修净行。恐生于彼为我障碍。天主告曰。汝勿忧虑。我当助汝于一切时令无放逸。彼命终已。便往尼拘律氏托蕴受生。聪慧女人有五奇智。何谓为五。一知男子有欲心。二知时节。三知从某人得娠。四知是男。五知是女。于时彼妇既有娠已心大欢喜。告其夫曰。仁者知不。今有善子来入我胎宜大庆悦。夫闻说已喜遍身心。高声唱言。善哉安乐。我从昔来终日竟夜。一心愿得承家之子。百年之后随己力分。修诸福业咸称我名。令此功德资助父母所生之处福乐无尽。凡我家务有所付嘱。作是语已。于高楼上敷设宝座安置其妻。专使名医调和将护。衣服饮食触事合宜。兼令一切冷暖涩滑酸碱之类。轻重适时温凉得所。遍身庄严上妙璎珞。涂饰花鬘光彩超绝。譬如天女居欢喜园。凡所游践皆在床褥。往来未曾足履于地。耳目所经终不听视邪恶声色。月满生男。姿容超绝。光相炳耀如赡部金。顶圆如盖臂长过膝。鼻修且直眉高而长。额广平正众相具足。三七日后诸亲欢会。此儿今者欲作何字。相与议曰。今此孩子。本于毕钵罗树求得。应名毕钵罗。又从氏族可名迦摄波。由此时人称毕钵罗。或云迦摄波。便以孩子授八养母。随其所须不令阙乏。给以乳药酥膏及余众妙资养之物。速便长大如莲出水。至童子位将付明师。习学技艺及诸典籍。一经耳目记持不忘。执捉净瓶威仪进止无不明察。翁声蓬声及四薜陀悉皆明了。所谓一颉力薜陀。二耶树薜陀。三娑摩薜陀。四阿健薜陀。(薜陀译为明智若解此四则智无不周用无不备应云四明论总有十万余颂口相传授不合书于纸叶其中义者初广明作业二盛陈赞颂三说祭药法式四治国养身诸婆罗门咸多诵习斯之四号无可正翻为此俱存梵字翁声即是咒术发端之句蓬声乃是命召神祇之言其薜陀声韵外道执以为常起乎自然来从无始此声常住恒在虚空人口发出即是无常旧云四围陀者讹也)于诸世间在地居空考诸祥变。复闲方法。谓自祭祀教他祭祀。自习诵教他习诵。或自布施及受他物。于此六事无不明晓。并属四明所有支派究畅皆尽。能显自宗善破他论。智识分明利同于火。众推先俊请为师导。教婆罗门子五百余人。年既长大。其父告曰。迦摄波。汝今知不。年既长成宜遵婚礼。答曰。世间欲乐非我所愿。父又诲曰。夫为人子须绍家业。敬事祖祢无令绝嗣。迦摄波曰。父岂不闻。古仙论曰。乐隐遁者其神

清升至究竟处。父曰。嫁娶之仪岂非正典。答曰。此是近伐俗论非古仙法。时迦摄波即便叹曰。我于今者何期祸哉。一陷欲泥永劫难出。父母恩重复不可违。此乃进退逃避无路。时父再三殷勤诲示。其人恭顺不敢违命。覆自思惟。设何方便得免斯缚。遂启父曰。今若见逼为婚娶者。请以紫金铸一女像。父速为造应时成就。色相分明容仪可爱。量如人等。时迦摄波既观金女。报其父曰。若得如此女人。我当随教共为婚匹。父闻语已。内怀愁恼以手掌颊叹息而住。祸哉我今何处卒可求得知斯美女。时诸学徒见其忧苦。问曰。何意长者如是忧愁。便以事告。谁能获此端正女耶。学徒告曰。可为求觅。遍观世间未见有器而无盖者。如迦摄波具众福德。如斯妙女应亦可求。时诸学徒即说颂曰。

　　于此大地广无边　　如是之人必应有
　　此子既是大福德　　今为求婚愿勿忧

　　应可更造三金女像。我等擎持周遍四方。必望得见如斯美女。时诸学徒持一金像。号曰金神。鸣鼓吹螺盛兴供养。花盖云布周遍城邑。在处寻访渐次行至劫比罗城。于此城中有大婆罗门亦名劫比罗。富有资财多诸仆使。广如前说。乃于望族娶女为妻。未久同居便生一女。颜容超绝人所乐观。于时父母欲与立名。然此小女容仪可爱。端正无双禀性贤善。复是劫比罗女。应名妙贤。

　　于时妙贤年渐长大。妍花妇德四远咸知。时诸学徒持金女像。所至城邑大声遍告诸士女曰。君等当知。若有能以香花妙物供养天神者。此神能与五种大愿。一者当生富贵家。二者娉于贵族。三者不被夫轻。四者生有德子。五者夫常随意。既闻告已。诸有少女各持香花。诣金神处咸申敬奉。时妙贤父告其女曰。诸人咸往供养天神。汝亦宜应往申献奉。妙贤答曰。何意当须供养于彼。父曰。奉彼金神能满五愿。生富贵家。娉于贵族。夫不见轻。生有德子。夫主随意。于时妙贤告其父曰。我性不是贪欲之女。谁能辄往礼彼天神。父告女曰。虽无所望礼亦何损。宜可暂去与众同观。其女敬顺不违父意。遂将诸女以为伴属。诣天神处。既至彼已。此女威光赫耀映蔽金神如聚黑铁。时诸学徒既见斯事各生希有。共相议曰。我神威光今向何处。为是天龙八部神等吸将去耶。为是此女映夺使然。如何紫金变成黑铁。妙贤见已共伴归家。此女天像神还复金色。时诸学徒共观斯事并叹希奇。问诸人曰。此谁家女容彩无双。由彼威光变金成铁。诸人报曰。斯乃是彼大婆罗门劫比罗女。名曰妙贤。威光之力。诸徒既闻各怀惊喜。遂便共诣大婆罗门家。稽首拜已。白言长者。南方有城名尼拘律。于此城中有大婆罗门亦名尼拘律。富有财产多诸仆使。金银珍宝库藏盈溢。有大力势如毗沙门王。乃有十八广大聚落以充封禄。十

六大邑以充仆使。有六十亿上妙真金。其摩伽陀主大莲花王有犁千具。婆罗门犁数与王等。恐招过咎但减于一。其人有子名迦摄波。容貌希奇聪睿无匹。明四薜陀并闲杂术。能建自宗善摧他论。智识猛利事同炬火。未有婚匹故远相求。时婆罗门劫比罗。早以钦承迦摄波德。今闻殷富喜副先心。报诸人曰。敬随来意。共结亲婚。时诸学徒既蒙许已。喜还本宅告大婆罗门曰。我等已为迦摄波求得贤室端正无双。劫比罗城大婆罗门女。名曰妙贤。其婆罗门闻是语已生大喜庆。答曰。我比所求今蒙遂意。其迦摄波闻已便念。为我求妻。虽言已得。传闻殊胜未审何如。我今宜可自往观察。遂诣父母。稽首白言。二尊当知。我今暂欲游观他处。父母告曰。我等二人有汝一子。爱念情重婚时复至。暂随游观可速归还。时迦摄波辞父母已。往劫比罗城。易服变形。缝小叶器。巡行乞丐。问知其舍。至彼门首。然而此国凡施食时。令少女持出。于时妙贤闻有乞者。遂自手擎食授与乞人。时迦摄波既见女已生希有想。遂便叹曰。如斯美貌举世无双。虚弃光华甚为难事。妙贤闻已。便告彼曰。岂所许者身已亡耶。迦摄波曰。彼人现在。女曰。若尔何缘忽作斯语。复告人曰。彼虽现在情不乐欲。女闻此语。亦惊叹曰。实为希有实为善事。我亦至诚不乐行欲。迦摄波曰。贤女。必如此者我是其人。我今与尔共立盟誓。父母之教诚不可违。除初婚时暂尔执手。过斯已后所有身分誓不相触。时迦摄波共立契已。归会宗亲以成大礼。妻归之后于一柱观。敷设床座男女同居。随处一边各修善业。共厌世事专求出道。曾无一念起染欲心。时迦摄波。告妙贤曰。

遍观生死诸过患　　咸由爱染作因缘
世人皆悉共行非　　岂悟长沦三有海

又告妻曰。贤首。凡是女人性多惛睡。初夜后夜汝可安眠。于中夜时我暂消息。后于异时妙贤正卧垂手床前。其迦摄波或时经行或坐思惟。时天帝释见此事已。作如是念。吾今自往试迦摄波。为是诈妄欲邀名利。为是真实求解脱乎。即从天下化作一蛇。张口吐毒现可畏相。向妙贤处欲啮其臂。迦摄波见已。乃疾疾行至妙贤所。将宝扇柄举手置床。是时妙贤从睡惊觉。告其夫曰。圣子。勿亏盟誓。勿亏盟誓。迦摄波曰。岂汝不见黑毒蛇来。于时妙贤以颂答曰。

宁使我身遭毒蛇　　慎勿亏誓来相触
蛇毒但令一身死　　染毒沦没无边际

时迦摄波告其妻曰。贤首。汝至诚心共修净行。乃说颂曰。

履刀入火事虽难　　对女修行难于是
若能守志无亏犯　　此实世间希有事

时迦摄波更以其事告妙贤曰。非我欲心故触于汝。然以扇柄举手避蛇。时彼帝主见生嗟叹。遂往天宫。于是二人居一柱观。经十二年修清净行。如佛所说。

积聚皆消散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命咸归死

其迦摄波父母俱亡。遂知家事。复于异时往营田处观其耕地。而说颂曰。

观此耕犁处　　损地害诸虫
牛力复勤劳　　愍念如亲属
农夫苦憔悴　　风日损形容
作务倦耕耘　　见此心酸楚

时迦摄波问耕人曰。斯是谁家田作之处。耕人答曰。是迦摄波。迦摄波曰。我家宁得有斯田业。耕人曰。是父旧事今犹未息闻斯语已告耕夫曰。我从今日并放汝等。不为仆隶恣意游行。及诸牛畜任随水草亦无系缚。时迦摄波见此无益便说颂曰。

所食无过一升饭　　眠卧唯须一小床
两张氎布足遮身　　自外并是愚痴物

时迦摄波告其妻曰。贤首我今有愿舍俗出家。所以者何。在家迫窄犹如牢狱。恒被一切苦恼婴缠。诸恶知识之所随从造业因缘终无休息。出家宽旷犹若虚空。任运能修清净梵行。速能圆满至解脱处。乃为颂曰。

山林多寂静　　坦然无畏惧
于此可勤修　　能离诸缠缚
正见与邪见　　皆从心所生
安处空闲林　　智者当观察
若人贪俗务　　诸苦常随逐
超然离尘网　　能往涅槃宫

作是语已命掌库人曰。汝当与我一最下衣。我欲舍家修出离业。彼开库藏捡阅诸衣悉皆无价。唯有一段最下氎布。略准其价。犹直一亿金钱。持奉迦摄波。彼既受已从舍而去。

尔时菩萨遍观一切老病死已。诸天围绕。便于夜半踰城出家往勤苦林。时迦摄波亦于此时。弃舍家业修出离行。作如是念。若于世间

是阿罗汉者。我当依彼敬心承事。既出家已。时人号为隐士。迦摄波住多子制底边。是时菩萨住阿兰若。于六年中修苦行已。知是无益徒为劳倦。次于欢喜欢喜力二牧牛女处。食十六倍乳糜。龙王赞叹于负刍人吉祥之处受柔软草。即便往诣菩提树下。于金刚座自敷草座。结跏趺坐端身正念如睡龙王。以慈悲仗降彼三十六亿天魔兵众。证无上觉。次往婆罗痆斯国仙人堕处施鹿林中。为五苾刍及以随五。三转十二行法轮。次于大军婆罗门及二牧牛女。为说妙法令生正见。皆证初果。并留髻外道一千人等。并令归佛出家近圆。频婆娑罗王亦住见谛。次诣王舍城住竹林园。度大目连及舍利子。

次往室罗伐城。为胜光王说少年经令其调伏。次为胜鬘夫人毗卢将军及仙授等。咸令见谛。无上世尊常法如是。观察世间无不闻见。恒起大悲利益一切。于救护中最为第一最为雄猛无有二言。依定慧住显发三明。善修三学善调三业。渡四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉花。离世八法示八正路。永断九结明闲九定。充满十力名闻十方。诸自在中最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。振大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼观察世间。谁增谁减。谁遭苦厄。谁向恶趣。谁陷欲泥。谁堪受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明眼膜。无善根者令种善根。有善根者令更增长。置人天路安隐无碍趣涅槃城。如有颂言。

假使大海潮　　或失于期限
佛于所化者　　济度不过时
如母有一儿　　常护其身命
佛于所化者　　愍念过于彼
佛于诸有情　　慈念不舍离
思济其苦难　　如母牛随犊

尔时世尊作如是念。隐士迦摄波今应受化。即往佛栗氏国。人间游行。到广严城多子塔边。在树下座。为欲引导迦摄波故。举身光照如妙金山。晃耀希奇周遍赫奕。时迦摄波见是事已。寻光而去到世尊所。遥见如来。仪貌端正相好殊伦。诸根湛寂一心无乱。譬如山王金色照耀。欢喜踊跃高声唱言。此是我师我是弟子。世尊告曰。如是如是。迦摄波。我是汝师汝是弟子。殷心礼敬。佛复告言。实是无知诈言有知。实未曾见诈言曾见。实非大师自言是师。实非罗汉言是罗汉。实非薄伽梵云是薄伽梵。非三佛陀云是三佛陀。此诈伪人。头便破裂以为七分。汝迦摄波。我是知者说言我知。我是见者说言我见。我是大师说言大师。我是阿罗汉说言阿罗汉。我是三佛陀说言三佛陀。我有因缘为诸声闻宣说法要非无因缘。是真出离非不出离。是所

归依非不归依。是实超越非不超越。是有神通非无神通。由是因缘。汝迦摄波应如是学。当作是念。我所听法与善相应。我皆恭敬专心而听。尊重存念一想不移。摄取谛思敬心而受。于五取蕴我实观知是生灭苦。于六触处我见是集是冥没故。于四念处善住心故。于七菩提分我当修习多修习故。于八解脱我当身证得圆满故。我于大师及有智者同梵行处。恒起殷重极惭愧心。我之正见念念相续。于身随转不令间断。汝迦摄波。应如是学。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第二

不净行学处之余

尔时薄伽梵。为迦摄波。宣畅法要。示教利喜已。从座而去。时具寿摩诃迦摄波随从佛去。作如是念。若佛坐时。我当奉此僧伽胝衣叠以充座。是时便有五百群贼。随逐其后欲为劫夺。世尊知已于路侧欲坐。时迦摄波往世尊处。速即叠衣为佛敷座。世尊便坐。即命迦摄波曰。此布僧伽胝。极是轻妙极是柔软。白言如是。世尊。此衣实是轻软。愿哀纳受。世尊告曰。汝能着我麻粪扫衣不。答曰。唯愿世尊。哀愍我故为受轻衣。世尊所赐麻粪扫衣我当披服。是时世尊哀愍为受。时迦摄波如是次第。于八日中无所证获。乞食自持。至第九日得阿罗汉果。尔时妙贤。既无所依不闲时务。但睹外相便生敬重。遂诣无衣外道而为出家。此女容仪端正无匹。外道既见咸生染心。虽极厌污不能远离。遂被五百无衣外道共行非法。妙贤骂曰。仁等作此鄙恶之行。岂成修道。女身柔软。既被轻辱受苦难堪。即以其事告无衣外道女。诸女答曰。汝可往诣大师晡刺拏处具述斯事。女闻此教。便诣师所礼双足已。作如是言。我今遭厄极受辛苦。幸愿慈悲曲垂恩济。彼便报曰。我由斯众恭敬尊重多获利养。如其制约悉皆分散。令我门徒遂成衰减。任随彼意我不能知。既见殷勤遂行泥印。令二百五十人以为番次。时此女人稍减忧恼。其王舍城有欢会事。妙贤乃与露形外道一处随行。时迦摄波于王舍城。在阿兰若小室中住。于日初分执持衣钵。入城乞食忽见妙贤。问言贤首。汝比颇得安乐而住。修净行不。是时妙贤见迦摄波。涕泣盈目悲不自持。饮泪言曰。与谁为伴。欲于何处修净行耶。昔我与仁居一柱观。十二年内坚修妙业。净行严洁始终不踰。初无染心以手相触。一从乖异滥投于此。杂秽群聚事同畜生。不成出家何有净行。时迦摄波重问其故。妙贤致敬犹如慈父。以事白知。彼作是念。此女颇有宿善根不。敛念观已知有解脱分善根。谁当济度。知属于己。报言贤首。何不于此善说法律而为出家。答曰圣者。勿令此中还传印法。答言。止止贤首。勿作是说。今我大师万德圆满灭一切障。是真福田是归依处。微妙寂静证真解脱。岂容将彼极下劣法而相比耶。妙贤闻已欢喜随行。遂将妙贤付大世

主。告言圣者。此妙贤女心欣胜法。极善作意可与出家。时大世主敬受其教。即便与彼五衣等物。授诸学处及近圆已。告曰。汝今宜可于佛境界乞食资身善修净行。是时妙贤于日初分。执持衣钵入城乞食。时此女人仪貌端正人间希有。众人见时共生嗟叹。何意此女姿态绝伦。虚弃年华不受欲乐。能舍荣好而为出家。妙贤闻已遂生惭耻。自是之后不复入城而为乞食。时迦摄波因与相见。问曰贤首。得安乐不。妙贤具答。彼闻说已作如是语。若佛许我乞食减半与妙贤者。我当分与。白诸苾刍。苾刍白佛。佛言随意与半。尊者闻已授其半食以相拯济。时吐罗难陀尼。见斯事已遂生轻笑。谤言圣者大迦摄波。先与妙贤居一柱观。十二年中净修梵行。乃于今日翻有私情。乞食相济。时迦摄波闻斯事已。至妙贤处教其法要。此事应作此不应作。宜善用心。遂舍而去。是时妙贤发大勇猛。于初后夜正念相应。克责自心无暂停息。即便证得阿罗汉果。转成清净无生之女。

尔时迦摄波见而告曰。汝今由我善知识故。其所作者皆已作讫。宜于佛境界乞食自资。是时妙贤于日初分。执持衣钵入王舍城次第乞食。时未生怨王枉杀其父。生大追悔怀忧在室。虽有种种鼓乐弦歌。无释愁恼。时彼大臣遇见妙贤仪貌端正容色殊胜。便作是念。今此美女特异常人。宜可进王冀除忧戚。作是念已将近王室。强逼妙贤脱去法衣。着诸彩服具备瓔珞涂拭名香。令亲侍人进至王所。时未生怨王才观此女姿容妙绝。遂释忧怀。复由妙贤恶业时熟。如瀑流水无能止遏。遂被恶王强见陵辱。如中毒箭生大忧苦。是时大世主于十五日欲褒洒陀。遍观尼众不见妙贤。入定观知在王宫内遭大辛苦非常被辱。诸尼问言。圣者妙贤今何所在独不见耶。时大世主即便命彼莲花色尼曰。汝应敛念观彼妙贤。既闻语已观知所在。犹如壮士屈伸臂顷。于尼众没王宫中出。在高楼上空中而住。遥告妙贤曰。姊妹。汝已能破诸烦恼魔。何不发起大神通事。受斯陵辱。时莲花色尼便授其法。如是应作如是应修。速自调心发起通力。是时妙贤系念除乱。于须臾间获得神足。着俗彩衣乘空而去。时莲花色便共妙贤至长净处。时十二众苾刍尼。见已生大嫌耻。作轻笑言。我实不能与此宫人同处长净。时大世主闻斯语已。告妙贤曰。具寿。宜往白王。着先法服速还来此。于时妙贤即乘神通至王寝处。其王犹睡。在于空中弹指作声。王闻觉已。便大惊怖身毛皆竖。作如是言。汝为是谁。为天龙耶。为神鬼耶。作是语已。是时妙贤空中对曰。我非天龙神鬼等。但是大师声闻众中妙贤苾刍尼。时王闻已以颂答曰。

现无法衣并应器　　容状复不似尼形
相貌既同倡艳女　　法俗相违当为说

是时妙贤。纵身而下。以事告曰。

大王非理相陵逼　　强夺我钵并法衣
宜应见授父母财　　我欲速归为长净

时未生怨王闻是语已。闷绝躄地。以冷水洒面方能醒悟。便礼双足求哀致谢。即索衣钵敬授妙贤。既受得已即还本处。与诸尼众而为长净。

尔时诸苾刍尼以妙贤事告诸苾刍。苾刍白佛。世尊以此因缘集苾刍尼。诸佛常法知而故问。依时问非时不问。有利问非利不问。破决堤防为除疑惑。告妙贤苾刍尼曰。汝实作斯不端严事耶。白言实尔世尊。世尊复问汝受乐不。白言世尊。我已离欲岂容受乐。佛言。汝今无犯。然苾刍尼作不净行。犯波罗市迦。如苏阵那。我观十利广说如上。乃至显扬正法广利人天。为诸声闻苾刍尼弟子。于毗奈耶中制其学处。应如是说。

若复苾刍尼与诸苾刍尼。同得学处。不舍学处。学羸不自说。作不净行两交会法。乃至共傍生。此苾刍尼亦得波罗市迦不应共住。

若复苾刍尼者有其五种。一名字苾刍尼。二自言苾刍尼。三乞求苾刍尼。四破烦恼苾刍尼。五白四羯磨苾刍尼。名字苾刍尼者。如人立字名作苾刍尼。或世共许。或是苾刍尼种族。因此唤为苾刍尼。是谓名字苾刍尼。云何自言苾刍尼。若人实非苾刍尼。自言我是苾刍尼。或是贼住等自称苾刍尼。是谓自言苾刍尼。云何乞求苾刍尼。如诸俗人常为乞求以自活命是名乞求苾刍尼。云何破烦恼苾刍尼。若能断诸漏。所有焦热诸苦异熟。未来生死能善了知。永除根本如断多罗树头证不生法。是名破烦恼苾刍尼。云何白四羯磨近圆苾刍尼。谓身无障难作法圆满是不应呵。是名羯磨苾刍尼。今此所言苾刍尼义者。意取第五。言复者。谓更有余如是流类。与诸苾刍尼者。谓共诸余苾刍尼辈。同得学处者。若有先受近圆已经百岁。所应学事与新受者等无有异。若新受近圆所应学事。与百岁者事亦不殊。所谓尸罗学处持犯轨仪。咸皆相似而得故。名同得学处。

言不舍学处者。齐何名为不舍学处。谓对颠狂心乱痛恼所缠聋哑痴人而舍学处。皆不名为舍。若中方人对边方人作中方语。舍不成舍若解成舍。若边方人对中方人作边方语。若中方人对中方人作边方语。舍不成舍若解成舍。若边方人对边方人作中方语。准上应知。若于独静处作独静想。或于独静处作不独静想。或于不独静处作独静想。皆非舍学处。若对睡眠入定非人天等变化傍生及诸形像。或时闹乱或不审共住本性人。皆不成舍。言学羸不说者。应为四句。有非舍学处学羸而说。有舍学处非学羸而说。有舍学处学羸而说。有不舍学处非学羸而说。云何非舍学处学羸而说。如有苾刍尼。情怀欢恋意欲

还俗。于沙门处无爱乐心。为沙门所苦羞惭厌背。诸苾刍尼所作如是言。大德知不。梵行难立静处难居独一难住。难居林野受恶卧具。我忆父母兄弟姊妹受业师主。我欲学诸工巧及营本业。于我家族情希绍继。心不乐住。若苾刍尼虽作如是追悔言辞。然而不云我舍学处。是名学羸而说非舍学处。云何有舍学处非学羸而说。如有苾刍尼。诣苾刍尼所作如是言。大德存念。我某甲今舍学处。是名舍学处。或云我舍佛法僧。或云我舍苏坦罗毗奈耶摩咥里迦。或云我舍邬波驮耶阿遮利耶。或云知我是求寂女。知我是俗人扇侘半择迦女。污苾刍。杀父害母。杀阿罗汉。破和合僧。恶心出佛身血。是外道女是趣外道女。贼住别住不共住人。乃至说云。我于诸姊妹等同法同梵行者。非是伴类。是名舍学处非学羸而说。云何学羸而说。亦舍学处。如有苾刍尼。情怀顾恋。乃至作追悔言而云。我舍学处。广说如前。乃至非是伴类。是名学羸而说亦舍学处。云何不舍学处非学羸而说。谓除前相。是谓学羸不说。言作不净行者。即是行淫。言淫欲者。谓两相交会。法者此据非法名法。身业行非名作。乃至共傍生。谓猕猴等。此者谓指其人。苾刍尼者。谓得苾刍尼性。云何苾刍尼性。谓受近圆。云何近圆。谓白四羯磨。于所作事如法成就。将近涅槃故名近圆。又其进受人。以圆满心希求具戒。要期誓受情无恚恨。以言表白语业彰显。究竟满足故名圆具。

波罗市迦者。是极重罪极可厌恶。是可嫌弃不可爱乐。若苾刍尼才犯之时。即非沙门女非释迦女。失苾刍尼体乖涅槃性。堕落崩倒被他所胜不可救济。如截多罗树头更不复生不能郁茂增长广大故。名波罗市迦。

言不共住者。谓此犯人。不得与诸苾刍尼而作共住。若褒洒陀。若随意事。若单白白二白四羯磨。若众有事应差十二种人此非差限。若法若食不共受用。是应擯弃。由此名为不应共住。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

于三处行淫　　三疮隔不隔
坏不坏死活　　半择迦女男
见他睡行淫　　或与酒药等
被逼乐不乐　　犯不犯应知

若苾刍尼。于其三处作不净行行淫欲法。即得波罗市迦。云何三处。谓大小便道及口。若苾刍尼。共三种人行淫欲法。三处才入作不净行。即得波罗市迦。云何为三。谓人男非人男傍生男。若苾刍尼作行欲心。为受乐意随顺欲念。于活人男起染污意。入不坏三疮。以有

隔入有隔。以有隔入无隔。以无隔入有隔。以无隔入无隔。入大小便道及口。即得波罗市迦。如于人男。如是应知非人男傍生男亦尔。若苾刍尼。于死人男三疮损坏隔等同前入。得窣吐罗底也罪。如于人男。如是应知非人男傍生男亦尔。

若苾刍尼。于眠睡苾刍行不净行。睡苾刍。于初中后不觉不知及不受乐无犯。行淫者得根本罪。若苾刍尼诣睡苾刍所。若初中知后不知无犯。其行淫者得根本罪。若初中后皆知而无心受乐者无犯。其行淫者得根本罪。若初中后皆知有心受乐者。二俱得根本罪。如尼既尔。正学女求寂女事并同然。苾刍求寂男准事应悉。若苾刍尼。以诸酒与苾刍令醉著作不净行。而醉苾刍于初中后。有知不知受乐不乐。得罪轻重有犯无犯。乃至余众与酒令醉。如上睡眠广说。如醉既尔。若以咒术及药令彼迷乱。于彼诸境作不净行。乃至余众互为得罪。有无如上。若苾刍尼。强逼他苾刍。共行不净行。若被逼者。初入之时作心受乐。二俱灭摈。若入时不乐入已乐。二俱灭摈若入时不乐入已不乐出时乐。二俱灭摈。若被逼者三时不乐无犯。逼他者灭摈。如逼苾刍若逼求寂白衣。及下余众事并准前。若苾刍尼等互相陵逼。如上应知。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。尊者大迦摄波妙贤先作何业。由彼业力二俱少欲。佛告诸苾刍。而彼二人先所作业还当自受。广说如余。汝当善听。汝等苾刍乃往昔时。于聚落中有农夫住晨朝牵牛向田耕植。妻至食时为其送食。因往林所采取柴薪。时有独觉于此林中树下而住。其妻乃于他日入林采薪。见彼独觉身心寂静容色端然。即礼其足瞻仰而坐。农夫怪迟作如是念。妻今何故时久不来。即持耕鞭诣彼林所。遂见其妇在独觉前告言。汝与此人作非法事。时彼大士闻斯语已为哀愍故如大鹅王。腾身空界现其神变。上发火光下流清水。农夫见已深生惭愧。投身于地如大树崩长跪合掌遥致敬言。惟愿大圣真清净者。降大慈悲受我供养。独觉哀愍从空而下。白言大士。我怀疑虑作非理言。愿垂容恕。即持上馔奉施独觉。合掌足下而发誓愿。我起恶念皆由欲心。愿我二人生生常得少诸欲染。汝等苾刍于意云何。往时农夫者岂异人乎。今具寿迦摄波是。其妻即妙贤是。从是以来乃至于今二俱少欲。汝等复听。乃往古昔于聚落中。有一长者大富多财。后于异时三春届节百卉敷荣。茂林清池花鸟交映。孔雀鹦鹉鹅雁鸳鸯。杂类哀鸣群飞合响。长者与诸家眷出游芳园。佛不在世独觉出现。情怀哀愍。受下卧具为上福田。乐居闲静不共俗交如大犀牛离群独住。时彼独觉于芳园所树下而坐。时彼长者将妻既至林中共其行欲。为色荒迷不见大士。独觉闻声从定而起。长者遂见独觉。深起羞惭情生悔谢。为设供养合掌发愿。我作恶事皆由耽欲。愿我二人当来俱得少欲果报。汝等苾刍于意云何。昔时长者岂异人乎。今具寿大迦

摄波是。其妻即妙贤。由是发愿故二俱少欲诸苾刍曰。希有世尊。具寿大迦摄波及妙贤女二俱出家。佛告诸苾刍。非但今生二俱舍俗而为出家。乃往古昔亦复如是。汝等谛听。我为汝说。于婆罗痆斯城有一陶师。其作坊内有四独觉来为求止宿。时诸大士前后而至互不相知。时一独觉入火光定遂即遥见。共相问曰。仁今是谁。一人答曰。仁等颇闻有王名曰杖瓶。其王复有无量亿千象兵围绕不。报言曾闻。答言我是。问曰仁缘何事而作出家。答言。我在高树乃见鸱鸟持肉而飞。群类随从递相争击。鸱弃其肉而向一边。其余众鸟共相牵掣。我见斯事情生厌舍。作如是念。何用如此无益之事。悉皆弃舍而为出家。复说颂曰。

见彼鸱衔肉　　众鸟共交争
弃之得安宁　　是故舍荣位
欲念无真实　　犹如梦想倒
独步如犀牛　　而在一边住

次问第二独觉曰。仁今是谁。彼即答言。仁等颇闻有王名曰丑面其王复有无量亿千马兵围绕不。答曰曾闻报言我是。复问彼曰。仁以何缘而作出家。答言。我在宫中无量亿千兵马围绕。见二特牛逐一牸牛。共相抵触躯体伤损。一牛角折退走而去。我既见已情甚嗟叹。而作是念。诸有过患贪欲为本心为恼害。深生厌患便即出家。复说颂曰。

我见二牛争一牸　　互相抵触体损伤
一牛舍离得安宁　　有情为欲常怀怖
我若犀牛恒独步　　闲旷安然住一边
不为诸欲之所牵　　得至自在无为处

次问第三独觉曰。仁今是谁。彼即答言。仁等颇闻婆罗痆斯城有王名曰梵授。其王复有无量亿千人众围绕不。答言曾闻。报曰我是。问曰。仁以何缘而作出家。答言。我因三春届节百卉敷荣。茂林清池花鸟交映。孔雀鹦鹉鹅雁鸳鸯。杂类哀鸣群飞合响。我于一时与宫人婇女。严四兵众出游芳园随所周旋。与诸美女欢娱嬉戏餐美饮食。疲乏而卧。宫人纵逸贪爱花果。见我睡眠诣诸树边采花取果。摧残树枝悉令毁折。我见此已情甚忧叹。此树向者花果枝叶滋荣郁茂。忽然凋落一至于此。我身亦尔此不须疑。复作是念。世间言论皆恼心神。即皆弃舍所有国位而作出家。复说颂曰。

我见众香妙花树　　枝条毁折不堪观
当知诸欲悉皆然　　如彼犀牛应独处

次问第四独觉曰。仁为是谁。答曰仁等颇闻于璎珞城有王名曰壮胜。有无量亿千人众围绕不。答曰曾闻。报言我是。复问曰。仁以何缘而作出家。答言我在宫中婇女围绕。时有婇女臂着白螺贝圳。随动手时其圳相击作闹声响。我见斯事情生忧叹。此无有识互相击触遂即作声。况人共住岂得安静。然复作是念。世人衹接并恼心识。悉皆弃舍而作出家。复说颂曰。

我见环圳庄严臂　　互相振触出音声
当知诸欲亦复然　　应如野象孤行宿

是时陶师。闻诸大士说斯语已。妻告夫曰。圣子。此诸大仙皆是国王自在豪贵。弃舍荣位厌离世乐而作出家。我等何故不为出家。陶师二子复白父言。若出家者谁养我等。父曰子勿怀忧。待汝长大吾当出家。作是语已。陶师持瓶佯行取水。妻曰圣子。我去取水何自疲劳。便夺夫瓶自往河所。置瓶于地而去出家。夫闻妇去云我失计。今可安家养育子息。年渐长大试其善恶能自活不。自餐盐味与子淡食。自吃熟果授儿生者。子白父言。我岂不欲餐盐及以熟果。乃与淡生云何可食。陶师作念。二子已知咸淡生熟。我今时至可遂先心。即便出家逢见故二妇。曰汝能弃却食奶小儿耶。夫曰。我已试与咸淡生熟。好恶并知。方舍来此。汝既出家我亦出家。勿生忧念汝等苾刍于意云何。往时陶师者岂异人乎。今大迦摄波是。妻即妙贤是。往时二俱舍俗出家。今亦如是。时诸苾刍复请佛言。大德世尊。妙贤先作何业身为金色。佛告诸苾刍彼自作业今还自受。广如前说。乃至颂曰。

假令经百劫　　所作业不亡
因缘会遇时　　果报还自受

汝等苾刍。乃往古昔九十一劫时。有佛出世。号毗钵尸如来等正觉。十号具足。时有王都。王名亲慧。以法化世。人民炽盛丰乐安隐。无诸诈伪贼盗疾疫。牛羊稻蔗在处充满。王愍黎元犹如赤子。其毗钵尸佛等正觉。与六十二万苾刍围绕。去亲慧王都不远河边而住。佛在座时。苾刍大众威严尊重光彩超绝。后于异时毗钵尸如来游行人间。其佛坐处遂无光彩。其时佛妹启父王言。大王。世尊今何处去我愿欲见。王曰。世尊游行人间。为欲化度诸有情故。女言。唯愿父王。以赡部金随佛形量作等身像。王即以金作像置佛坐处。佛化缘了回至王都。佛威德故赡部金像遂失光色。妹见斯事极生奇特心怀净信。于佛足下长跪合掌遂发愿言。如佛世尊威光神德。映此金像使无光色。从今已后。愿我生生之处。身相光明与佛相似。汝等苾刍。昔时女者今即妙贤是。由彼往昔以清净心发正愿故。所生之处身为金色。清净微妙光明赫弈。汝等复观。至诚猛利以不坏心清净相续。由此善根。九十一劫于上福田下胜种子。受妙果报至今不绝并得现报。

于多劫中颜容端正。复次诸苾刍。汝等更听妙贤曾所作业。由斯福力获此无比端正超绝颜容金色。昔于婆罗痆斯城。有一长者。大富多财。命其妻曰。常办饮食为我供养沙门婆罗门。后于异时有一独觉。身心寂静而行乞食。入长者家。妻见独觉身不端严。遂不施食。既不见与便欲出行。其婢见已请却入宅。白夫人曰。大家何为不施食耶。夫人告曰。今此乞者身无光彩故我不施。婢言。曹主岂有敕令但是丑者莫施食耶。夫人曰虽无别敕然我不与婢作是念。我宁不食。以己食分可取奉施即便持与。于时独觉怀哀愍心。如大鹅王升虚空界。现诸神变使女见已。长跪合掌而发愿言。尊者由身丑故乞食不得。我施善根于当来世常得颜容端正人所乐见。是时有王名曰梵授。与无量百千臣佐围绕而住。大士升空。王众遥见悉皆仰观。共相议曰。今此大士受谁施食。王众既见而说颂曰。

今此大士向谁家　　除去贫穷与安乐
于胜上田下福种　　能令果报无尽时

时王闻是某长者家大士受食。长者闻已便即归家。闻是家人与此大仙己分之食。即命使女告言能为斯事。从今已去任汝自活。所须用物随意而取。夫人告婢。汝所福分今可与我。彼不肯与。夫人怀嗔以杖打头。即便命过得生三十三天。才生天已。天堂宫殿光明赫弈无不照耀。是时帝释及四辅臣。见彼女人微妙端严容仪超绝。心皆迷乱。启帝释言。今此妙女极爱乐者当可与之。天帝释曰。谁不爱乐皆欲得取。尔时天帝而说颂曰。

我今情极迷　　不辨方隅处
用心而守念　　仅得且存身

是时天帝第一大臣复说颂曰。

天主犹安隐　　对此说伽他
如闻大鼓声　　欲乱亦如是

第二臣曰。

如杖击鼓时　　唯打声转大
如瀑流漂木　　欲乱亦如是

第三臣曰。

大水漂诸木　　相交不暂停
毒蛇张目嗔　　欲爱亦如是

第四臣曰。

仁等心安泰　　能各说伽他
我今自不知　　为死为是活

是时天帝及诸大臣。共相议曰。此臣由耽美色恐命将尽。宜以此女共相供侍。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德甚为希有。以何因缘由彼颜容端正可爱。诸天迷乱皆说伽他。佛告诸苾刍。非但彼时令天惑乱而为美颂。乃往昔时亦复如是。由此女故城邑聚落诸少男子。皆于彼所而为歌咏。汝等谛听。往时于一聚落。长者有妻。颜容端正形仪超绝甚可爱乐。时五少年因至聚落见长者妻。情皆染着心并迷乱。令使告知私相求。及欲于某处共为交会。时此妇人报夫主曰。有诸少年共来求我。我当辱之。君当默住令彼羞赧报其使曰。可于夜闇向某处多根树上暂时相待。我当即至。其第一人令向树东枝上坐。次告第二人可向西枝。次第三人可于南枝。次第四人可在北枝。次第五人坐树中枝各不相知作此处分。诸人依语皆住树上。至晓相待妇人不来。其中一人而说颂曰。

日光今出现　　农夫已向田
妄语既不来　　可舍多根树

其第二人又说颂曰。

彼妙者定来　　不应为妄语
何因此日光　　急速而出现

第三人亦说颂曰。

日光已旭旦　　农夫往田业
我等如愚羊　　在树受寒冻

第四人复说颂曰。

今遭大苦恼　　求他妇故然
我等共君迷　　夜寒几冻死

第五人复说颂曰。

我不忧己身　　一夜寒受苦
但愁迦啰树　　枝枯不复生

于时有多根树神而说颂曰。

汝等但忧身　　勿忧他外事
树损有生期　　欲苦无停息

汝诸苾刍当知。耽欲之人有如是过。徒受辛苦事不遂心。是故勤求出离生死除欲过患。彼长者妻即妙贤是。由端正故能使帝释及诸天臣并聚落人心迷意乱。今复端严颜容姝妙甚可爱乐见者耽着。时诸苾刍复请世尊言。妙贤先作何业。于五百外道中而为出家。被他逼恼。佛告诸苾刍。彼先作业今还自受。广说如前。乃至说颂。

汝诸苾刍乃往古昔于婆罗痆斯城中。有一淫女。炫色活命。若得男子五百金钱。方共交会。时有五百同邑义人各送金钱。于淫女处请某芳园共为集会。淫女得钱往诣期处。路逢王子遂被留连不赴园所。彼五百人期时将过各怀忧恼。时有独觉性怀哀愍。受下卧具为上福田住空闲所。于小食时着衣持钵诣五百人所。时彼诸人见此大士身心寂然。各持美馔而为奉施。大士即便升空现诸神变。广说如余。乃至合掌发愿。我等今于最上福田而兴福业当获此报。彼恶淫女取钱不赴。各令我等心生忧恼。从彼在俗或复出家。愿我当来常相恼逼共行非法。汝诸苾刍于意云何。往时五百人者岂异人乎。今五百外道是。其淫女者即妙贤是。由此因缘彼虽出家。五百外道尚行恶逼。时诸苾刍复请世尊。妙贤先作何业。证阿罗汉果。复被未生怨王而为强逼行不净行。佛言。由昔愿力。大德。彼于谁处发斯愿耶。佛言。乃往昔时有一长者。娶妻经久竟无子息。长者念曰。此妻不生可别娶妇。迎第二妻。既至家中得新忘旧。轻贱前妻爱重后妇。前妻白夫我受五戒。夫见持戒情生敬重。后妇生嫉而作是念。作何方计令其破戒。遂将酒与夫饮之令醉引其入房。彼妇睡眠。夫便强逼共行非法。即于前妇极生恼恨。时有独觉。于小食时着衣持钵。入聚落中而行乞食至长者家。妻见独觉身心寂静持食奉施。独觉哀愍此女人故为现神变。妇人长跪合掌发愿。我今于上福田所作福业。使我当来纵此小妇证得神通。我愿强逼污其净行。汝等苾刍于意云何。昔时大妻者今未生怨王是。其小妇者今妙贤是。虽得阿罗汉果尚被他逼。

时诸苾刍复请世尊。大德。今此妙贤先作何业。由彼业力于世尊所而为出家。断诸烦恼证阿罗汉。于明了中得为第一。佛告诸苾刍。妙贤先自作业今还自受。广说如前。

汝等苾刍。乃往古昔人寿二万岁时。有迦摄波佛妙贤于彼而为出家。彼邬波驮耶是阿罗汉。利智神通最为第一。是时妙贤临终之日而发愿言。如我亲教师于迦摄波佛法中利智第一。愿我值彼大师释迦牟尼佛出现世时。得为出家亦授我记利智第一。汝诸苾刍于意云何。昔发愿尼者今妙贤是。由此因缘今得遇我利智第一。时诸苾刍复请世尊。具寿迦摄波曾作何业。由彼业故生富贵家受用丰足。颜貌端正人

所乐观。已曾千度生赡部洲。如是东西北洲。一一各经千度受生。从四天王尽六欲天乃至光音天。各经千生。今遇世尊出家修行。断诸烦恼证阿罗汉。汝等苾刍。此迦摄波所造之业果报成熟。广说如前乃至果报还自受。汝等苾刍。乃往过去于婆罗痆斯。王名梵授。以法化世。去城不远有寂静处。花林郁茂甚可爱乐。有仙人居止深怀慈念。哀愍有情常求利益。俱与五百仙人居住于此。佛不在世独觉出现。常怀慈愍受下卧具为上福田。去仙不远作草庵住。是时大士于小食时。着衣持钵入城乞食次第乞已便升虚空。王与臣佐朝集而住。遂见大士升于空中虔心顶礼。王问住处。严办好食持将奉施。每日三时往独觉所。时有童子依止仙住。而作是念今此大士苦行成就。每日三时国王参礼。作是念已。日亦三时诣独觉处。又于他日大士持钵往北拘卢洲。乞自然粳米饭满钵而还。香气普熏仙住林所。其仙童子至独觉所。白言大士。尊于何处得此食来。独觉报曰。从北拘卢洲。仙童闻已极生净信。请独觉言。唯愿大仙。哀愍我故明日受食。便受其请。时诸仙众皆食根果悉行求觅。唯留童子令看处所。于时童子晨朝早起。取稗米一升以乳煮熟。满盛一器将奉独觉。食已为现神变。具说如前。乃至合掌而发愿言。愿我福业所生之处得大富贵。容仪端正颜色雅丽众人乐观。从是之后千度已于赡部洲生。东西北洲各生千度。从四天王尽六欲天。乃至光音天各经千度。又愿得逢大师今获胜果。汝等应修勿为放逸。汝等苾刍于意云何。其仙童者岂异人乎。今大迦摄波是。由昔供养独觉发愿。所生之处大富多财尊胜豪贵。汝诸苾刍。由是义故我常宣说。时诸苾刍复请世尊。具寿大迦摄波先作何业。彼由业力。世尊记云。于佛教中少欲知足。乐住闲静常行杜多。最为第一。

佛告诸苾刍。迦摄波所造之业。果报成熟还须自受。汝等苾刍。过去人寿二万岁时。迦摄波佛出现于世。彼佛教中有人出家。其亲教师少欲知足。常行杜多乐住闲静。彼佛记为杜多第一。彼出家弟子临终之日。而发愿言。如我亲教师。于迦摄波佛法中。少欲知足乐住空闲杜多第一此佛授记。当来之世人寿百岁。有释迦牟尼佛出现世间。值彼大师而为出家。亦授记我少欲知足杜多第一。汝等苾刍于意云何。迦摄波佛教中出家发正愿者。今迦摄波苾刍是。我亦说彼于我教中少欲知足杜多第一。时诸苾刍复请世尊。具寿大迦摄波先作何业。由斯业力。若有醉象见尊者时即便醒悟。佛告诸苾刍。此迦摄波五百生中常为出家。而不曾犯恶作之罪。由是因缘见者恭敬。摄前颂曰。

二人俱少欲　　共修真梵行
常生富贵家　　少欲最第一

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第三

不与取学处第二

尔时薄伽梵。在王舍城迦兰铎迦池竹园中。广说法要。乃至世尊未为诸声闻尼制诸学处。有但尼迦苾刍尼犯盗与但尼迦苾刍所犯事。同时诸苾刍尼知是有主物。所有草木牛粪之类不与而取。时诸俗旅婆罗门等。共讥嫌言。此秃沙门尼。知是他物不与而取自充己用。与俗何异。谁能辍己持食施此秃尼。尼闻以事白诸苾刍。苾刍白佛。世尊以此因缘集诸尼众。见有利益知而故问诸苾刍尼曰。汝等实尔知是他物不与而取。白言是实。佛即诃责。此非沙门尼。非释迦女所应为事。我为十利制其学处。广说乃至我今为诸声闻苾刍尼。于毗奈耶制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。若在聚落若空闲处。他不与物以盗心取。如是盗时。若王若大臣。若捉若杀若缚驱摈若呵责言。咄女子汝是贼。痴无所知作如是盗。如是盗者。此苾刍尼亦得波罗市迦不应共住。

若复苾刍尼者。释义如上。若聚落者。谓墙栅内。空闲处谓墙栅外。他者。谓女男黄门半择迦。不与取者。谓无人授与。物谓金等。以盗心取者。谓他不与物贼心而取。如是盗时者。若五磨洒。或过五磨洒。若王。谓刹帝利若婆罗门若薜舍。若戍达罗。受刹帝利灌顶位者皆名为王。若有女人受灌顶位亦名为王。若大臣者。谓王辅相。为王筹议政事以自存活。捉者。谓执将来。杀者。谓断其命。缚者有三种缚。谓铁木绳。驱摈者。谓逐令出国。作如是诃责。咄女子汝是贼。汝痴无所知者。是轻毁言。若此者。指行盗人。苾刍尼。谓得苾刍尼性。云何苾刍尼性。谓受近圆。广说如上。波罗市迦者。是盗重罪极可厌恶。是可嫌贱不可爱乐。若人犯此罪时。亦才犯已。即非沙门女。非释迦女失苾刍尼性乖涅槃性。堕落崩倒被他所胜不可救济。如截多罗树头不能郁茂增长广大。名波罗市迦。不应共住者。此人不得与余苾刍尼而作共住。若褒洒陀。若随意事。单白白二白四羯磨。若十二种人羯磨。并不应差。由此故名不应共住。此中犯相其事云何。

总摄颂曰。

自取于地上　　或在空中堕
毡乘及营田　　输税并无足
旃荼罗世罗　　总收于十事

内摄颂曰。

自取不与取　　盗心他掌物

及作他物想　　有三五不同
复有四四殊　　并二五差别
斯皆据重物　　随处事应知

有三种相。若苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓自取。或看取。或遣使取。云何自取谓自盗取。或自引取举离本处。云何看取。谓自看盗取。或自看引取举离本处。云何遣使取。谓自遣使取。或遣使引取举离本处。若苾刍尼以此三缘于他重物不与而取。得波罗市迦。

复有三缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓他不与体是重物。举离本处。云何不与取。曾无男女黄门授与其物。是谓不与取。云何体是重物。若满五磨洒。若过五磨洒。云何离本处。谓从此处移向余处。苾刍尼以此三缘。于他重物不与而取。得波罗市迦。

复有三缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓起盗心。兴方便。离本处。云何起盗心。谓有贼心欲盗他物。云何兴方便。若手若足而兴进趣离处等如前应知。

复有三缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。谓他所掌物体是重物。离本处。云何他所掌物。谓是重物若女男黄门摄为己有。是名他所掌物。重物离处如前应知。

复有三缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为三。他掌物想体是重物。离本处。云何他掌物想。若苾刍尼作如是念。此物是他女男等所掌作他物想。余如上说。

复有四缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为四。谓他所掌物。作他物想。是重物。离本处。不与而取得波罗市迦。

复有四缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为四。谓有盗心。起方便。是重物。离本处余如上说。

复有四缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为四。是他所护作属己想。是重物举离处。何谓他所护。如人有重物安在器中。若自守护或令四兵而共防护。云何属己想。人有重物置箱器等。作属己想。此是我物。余如上说。

复有四缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。谓有守护无属己想。或无守护有属己想。重物离处。何谓有守护无属己想。如有

盗贼破诸城邑逃窜林野。时守路人夺得彼物聚在一处。而守护之不执属己。何谓无守护有属己想。如有重物安箱器等。无人马等兵而为守护。有属己想不与而取。重物离处得罪同前。

复有五缘。苾刍尼于他重物不与而取。得波罗市迦。云何为五。非己物想。非亲友想。非暂用想。取时不语。他有盗心。得波罗市迦。

复有五缘。苾刍尼无犯。云何为五。作己有想。亲友想。暂用想。取时语他。无盗心者无犯。

摄颂曰。

若在于地上　　或时在器中
或复在场篅　　田处诸根药

若苾刍尼。知他重物安在地上。所谓颈珠臂钏真珠璎珞诸庄严具。苾刍尼盗心起方便。从床座整衣而去。乃至未触着来。得恶作罪。若触未移处。得窣吐罗底也。若举离处。是谓为盗。随时准价。若满五磨洒。得波罗市迦。不满五磨洒。得窣吐罗底也。若其地平一段细滑。是谓一处。若地皮起。或复破裂。或为大缝。或时书字种种彩画。是谓异处。若槃器等一段细滑。是谓一处。若有破。乃至彩画。是谓异处。若人重物安在场中。所谓颈珠乃至璎珞。苾刍尼盗心起方便。乃至未触着来得恶作罪。若触未移处。得窣吐罗底也。若举离处。是谓为盗。随时准价。若满五者得波罗市迦。若不满者得窣吐罗底也。若场上谷麦等平总为一色者。是谓一处。若谷麦等高下不平作种种色。是谓异处。若他重物安篅窖中。谓诸宝物璎珞之具。若苾刍尼起盗心兴方便。乃至未触着来。得恶作罪。若触未移处。得窣吐罗底也。若举离处满五。得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若人重物安在篅窖内。若篅窖中谷麦等。与口平满总为一色。是谓一处。若谷麦等不与口齐。高下不平作种种色。或复有木及席荐等为障隔者。是谓异处。若人田有诸根药。谓香附子黄姜白姜。及诸根药乌头等类。苾刍尼兴方便起盗心。乃至未触已来。得恶作罪。若触未移处。得窣吐罗底也。若离本处满五得本罪。不满得窣吐罗底也。

摄颂曰。

屋等处有三　　鸟物复三种
禁咒取伏藏　　此有三不同

若是人物杂色之衣安在屋上。若苾刍尼起盗心兴方便。安梯蹬以

物钩斸而升其上。乃至未触已来。得恶作罪。若触着衣而未离处。得窣吐罗底也。若举离处。是名为盗。应准其价得罪同前。若浣衣人屋上晒衣。被风吹去堕在苾刍尼经行之处。或落门傍。若苾刍尼起盗心兴方便。乃至未触已来。得恶作罪。若触着时。得窣吐罗底也。若举离处得罪同前。若人重物安在楼上。谓诸宝物璎珞之具。若苾刍尼起盗心兴方便。安梯蹬以物钩斸而升其上。乃至未触已来。得恶作罪。若触未离本处。得窣吐罗底也。若举离处得罪同前。若人于舍宅内或园池边种花果树。于节会日以上妙物而严饰之。所谓诸宝璎珞之具及杂缯彩。时有飞鸟谓珠是肉。衔取而去。若苾刍尼起盗心兴方便。而捉彼鸟。乃至未触璎珞已来。得恶作罪。若触未离本处作鸟物想。得恶作罪。若举离处是名为盗。应准其价。若满五者得窣吐罗底也。若不满者得恶作罪。若苾刍尼作如是念。此是人物。宁容禽鸟得有璎珞。若虽触着未举离处。得窣吐罗底也。举离处时若满五者。得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。

若人以诸宝物及璎珞具。置箱器中安在屋上。时有飞鸟持物将去。若苾刍尼起盗心兴方便。而捉彼鸟。乃至未触璎珞已来。得恶作罪。若触彼物未离本处作鸟物想。得恶作罪。若举离处是名为盗。应准其价。若满五者窣吐罗底也。若不满者得恶作罪。若苾刍尼作如是念。此是人物。宁容禽鸟得有璎珞。虽触着物未举离处。得窣吐罗底也。举离处时若满五者。得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若人舍中或在池内为戏乐故养畜诸鸟。谓鹦鹉舍利鸟俱抧罗鸟命命鸟等。便以种种诸璎珞具而庄饰之。苾刍尼见已。起盗心兴方便。遂捉彼鸟。乃至未触庄严具来。得恶作罪。若触彼物时未离本处作鸟物想。亦得恶作罪。若举离处是名为盗。应准其价。若满五者得窣吐罗底也。若不满者得恶作罪。若于此物作人物想非鸟物想。虽触着未离本处。得窣吐罗底也。若举离处满五者。得根本罪。不满五者得粗罪。若有苾刍尼。于二伏藏。一是有主。一是无主。苾刍尼意欲取彼有主伏藏。从床而起整带衣服作曼荼罗。于彼四方钉朅地罗木。以五色线而围系之。于火炉内然诸杂木。口诵禁咒作如是言。有主伏藏来。无主伏藏勿来。若于彼时有主伏藏随言来者。乃至未见已来。得窣吐罗底也。若眼见时是名为盗。应准其价。若满五者得根本罪。若不满者得粗罪。若作是言。无主伏藏应来。有主伏藏勿来。若于彼时无主伏藏随言来者。乃至未见已来。得恶作罪。若眼见时是名为盗。应准其价。若满五者得窣吐罗底也。若不满者得恶作罪。若于有主无主伏藏。各于异时别别作法而盗取者。随事重轻如上。得罪。

摄颂曰。

若物在氎席　　或于石板等

华果奇妙树　　随处事应知

若人重物。安在氎席及地敷上。所谓诸宝及瓔珞具。若苾刍尼起盗心兴方便。乃至未触已来。得恶作罪。若触彼物未离本处。得窣吐罗底也。若举离处是名为盗。随时准价得罪同前。若彼草敷同一色者。是名一处。若种种色别异不同。是名异处。若人重物安在石上。乃至不满得窣吐罗底也。若石细滑总为一段者。是名一处。若剥裂缝开。或时书字。或种种彩画。是谓异处。石上既尔。乃至板木墙壁荐席盖覆衣襆衣柜衣笐象牙杙床座处。若四足经架。若门阃安物之时。事并同前。若三种树。谓花树果树奇妙树。苾刍尼斩截盗花树等。价满不满得罪同前。

摄颂曰。

若物在鞍鞯　　及象马车舆
肥瘦与随处　　偷船事差别

如人重物置在鞍处。所谓诸宝众瓔珞具。苾刍尼起盗心兴方便。乃至未升未触已来。得恶作罪。若触着物未移本处。得窣吐罗底也。若移处时价若满五。得罪同前。若于鞍上以一色物而盖覆者。是谓一处。若杂色物而盖覆者。是谓别处。若人重物安在象上。所谓诸宝众瓔珞具。若苾刍尼起盗心兴方便。乃至未升未触已来。得恶作罪。若触着物未移处。得窣吐罗底也。若移处时价若满五。得罪同前。若其此象皮肉血脉皆充满者。是谓一处。若其身羸瘦。若牙耳鼻及腹肋脊腰据一一处。是谓别处。移离处时皆得本罪。若不移处得窣吐罗底也。若于象上庄饰幰帐。于此帐上安诸宝物众瓔珞具。若苾刍尼起盗心兴方便。乃至未升未触已来。得恶作罪。若触着物未离处。得窣吐罗底也。若移处价若满五。得罪同前。若此帐上以一色物而盖覆者。是谓一处。若异色物盖是谓别处。如象既尔。马车步车牛车乃至诸舆亦并同前。若苾刍尼见船以缆系在于橛。有心盗去。摇动之时得恶作罪。若解随流。乃至眼见已来。得窣吐罗底也。至不见处。价若满五得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若逆水而上。准与河阔分齐相似者。得根本罪。未及其处窣吐罗底也。若从此岸盗向彼岸。眼见分齐与前无异。若牵船上岸盗而去者。亦准眼见分齐。若沈在泥中后时将去。泥掩之时此即成盗。得罪同前。若苾刍尼于盗物时。或藏泥中。若烧若穿若破。作如是念。勿令此物属汝属我者。得窣吐罗底也。

摄颂曰。

营田有三种　　船有三种殊
鹅雁及池花　　猎鱼并盗水

弟子教贼处　　三种事不同

若人秋时营作田业。所谓稻蔗蓝田。苾刍尼见自田中恐水乏少。遂于共有渠内。塞他水口决己田畦。作如是念。令我田好彼勿成熟。若自成他损。准价满五得根本罪。不满者得窣吐罗底也。若见水多。于共渠内泄他水口塞己田畦。作如是念。令我田好勿彼成熟。若自成他损。若满五者得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。

物有四种不同。一体重价重。二体轻价重。三体重价轻。四体轻价轻。云何体重价重。谓末尼真珠吠琉璃珂贝壁玉珊瑚金银马瑙车磲真珠右旋是。云何体轻价重。谓缯彩及丝郁金香苏泣迷罗是。云何体重价轻。谓铁锡是。云何体轻价轻。谓毛麻木绵劫贝絮是。若以上诸物置三种船中。谓瓮船木船皮船。若以体重价重体轻价轻。随置一船。若船破时物主告曰。水上浮者任取若沉没者属我。若苾刍尼起盗心兴方便入水沉没。乃至未触物来。得恶作罪。若触著者。得窣吐罗底也。若举离处。价满五者得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若沉泥中复拟取者准前得罪。若作非自他心。沈之于泥。不使其物属彼属我者。准前得罪。以下诸戒准此应知。若以体轻价重体重价轻物。随置一船。若船破时物主告曰。水内沈者任取。水上浮者属我。若苾刍尼起盗心兴方便浮水而取。乃至未触物来。得恶作罪。若触著者。得窣吐罗底也。若举离处。应准其价得罪同前。若沉泥中复拟取者准前得罪。若人于家中或泉池所。为戏玩故安置种种杂类诸鸟。鹅雁鸳鸯等。以众璎珞而庄饰之。苾刍尼起盗心兴方便。入水中捉彼诸鸟。乃至未触璎珞以来。得恶作罪。若触着时作如是念。我取鸟物亦恶作罪。若离本处应准其价。若满五者得窣吐罗底也。若不满者得恶作罪。若作是念。我取人物。宁容禽鸟得有璎珞。若触物时窣吐罗底也。若离本处应准其价。满五得根本。不满得窣吐罗底也。若于池中有水生花。所谓青莲花。嗢钵罗花。白莲花。拘牟头分陀利迦香花。时花。众人所爱。苾刍尼起盗心兴方便。入池盗花。乃至未触以来。得恶作罪。若触其花采折持去结以为束。乃至未离处来。得窣吐罗底也。若举离处同前得罪。于池四边种陆生花树。所谓阿地木多迦花。占博迦花。波吒罗花。婆利师迦花。摩利迦花。如是等种种花树。苾刍尼起方便兴盗心。欲盗彼花。乃至未触已来。得恶作罪。若升树采折其花置衣裾内。乃至未离处及离处来。准前得罪。若有猎师及彼徒党。于林野处安诸猎具。诸罥索等。为捕诸兽为杀害业。苾刍尼盗心取猎具。准价得罪。若起悲心毁其猎具。作如是念。勿由此故害多生命。复令猎徒获无量罪者。得恶作罪。以下诸戒同此应知。苾刍尼盗心见在弶鹿。而解放者。价若满五得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若捕鱼人及彼徒党。于河陂处截其要口。安置梁筌杀诸鱼类。苾刍尼盗心取彼筌时。同前得罪。若作悲心同前得罪。若于筌中盗彼鱼

者。应准其价同前得罪。若多商旅持众货物过彼险途。其水难得。以众器具持水而行。若瓮若瓨若瓶若皮囊。然于人畜水有分齐。苾刍尼起盗心兴方便。若取人水分。未触及触准前得罪。若傍生分。满五得窣吐罗底也。不满得恶作罪。如赡部洲人共结商旅持众货物升舶。入海欲求珍宝。为无水故以种种器藏贮其水。所谓瓮瓨瓶囊。然其水分。人与傍生请受有别。苾刍尼起盗心兴方便。盗人分时准前得罪。取傍生分亦准前得罪。时有弟子。与其二师随路行去。师有衣物持付弟子。于时弟子有盗心故徐行不进。乃至眼见处来。得窣吐罗底也至不见处。若满五者得根本罪。若不满者得窣吐罗底也。若弟子弃师在前急去。齐眼见不见处来准前得罪。若弟子有盗心欲取师衣。从房中趣阁上。若从阁上往房中。或从上阁下至门檐阶下。或于寺三层棚上向下而出。斯等乃至眼见不见处来。同前得罪。若有苾刍尼在阿兰若处住。有破村贼到苾刍尼所。作如是问。圣者颇知某村家处不。苾刍尼答言。我知其处。贼复问言。彼家多女人少男子。无恶犬无多丛棘。易入易出。于我无害取得物不。若得称意。我当与圣者共分其物。若彼苾刍尼答言。仁者我知某甲舍。多女人少男子。无恶狗丛棘易入易出。于汝无伤能得其物。苾刍尼作是教已。贼还与物。乃至未取分已来。得窣吐罗底也。若取贼分得罪轻重同前。若其苾刍尼共彼盗贼。作是语已。于贼去后遂生追悔。就彼贼处作如是语。仁等知不。我意造次不审思量便作是语。如愚小痴昧不善其事妄为詶对。然彼家内少女人多男子。多恶狗丛棘。难入难出。不令汝等无伤取物。随彼贼徒去与不去。苾刍尼得窣吐罗底也。若此苾刍尼见其贼党欲劫村邑。往到彼家作如是语。仁等警觉好自谨慎。今夜必有盗贼来入。勿令财物皆被贼将。或容身命亦遭伤杀。随彼盗贼来与不来。苾刍尼亦得窣吐罗底也。若苾刍尼如前所作偷盗方便有三种事。何谓为三。谓田事宅事店事。田事有二种取。一言讼取。二围绕取。何谓言讼取。若苾刍尼为共俗人争地诣断官所。若苾刍尼不如俗人胜者。得窣吐罗底也。若苾刍尼得胜。乃至俗人心未息来。苾刍尼得窣吐罗底也。若彼俗人心息者。应准其价同前得罪。是谓言讼取。何谓围绕取。若苾刍尼于他田处。若以树枝若以席障若作堑坑若以墙壁围绕。乃至围未合来。得窣吐罗底也。若其围合得罪同前。是围绕盗田事既尔。宅事店事如上应知。

　　摄颂曰。

　　无足及二足　　四足并多足
　　若盗如是类　　轻重准应知

　　言无足者。谓蛇蛭鳝。此之三种是弄蛇人王家。医人及山野人之所贮畜。弄蛇人者。谓取其蛇弄以活命。王家医人者。谓诸医人以蛭

疗病而为活命。何谓山野人。如山中人取无足虫与药令吐瓦中熟爆以供饮酒。若苾刍尼盗此等虫时。应准其价。满五得根本罪。不满得方便罪。

言二足者。谓人及鸟。若盗人时有三方便。期处定时现相。云何期处。报彼人云。汝若见我在某园中。或众人集处。或在天祠。当尔见时知事成就。是谓期处。云何定时。汝若晨朝或午时或晡时。遥见我者知事成就。是谓定时。云何现相。汝若见我新剃须发着赤色衣。持钵执锡盛满苏油沙糖石蜜。见此相时知事成就。是谓现相。如是盗时。应准其价得罪同前。若盗鸟时有二方便。谓从地擎举。若空中堕落。云何擎举。鸟在地上擎举偷去。满不满如上说。云何空中堕。如捕鸟人火燎原泽为欲取鸟。被火逼时堕在苾刍尼经行之处。或门屋前。若苾刍尼盗心取时。满不满如上说。云何四足。谓象马驼驴牛羊獐鹿猪兔等。若欲盗时有二方便。谓从群处或于系处。苾刍尼于象群中。盗象去时齐眼见处来。得窣吐罗底也。至不见处。得根本罪。云何系处。若象系柱。若树若墙栅内。苾刍尼解放得罪如上。盗象既尔。自余马等。苾刍尼盗时如前应知。云何多足。所谓蛴螬蝗蛾诸蜂蚁蝎等。此中所须者。谓于三处。谓断事官守城者海商客。何谓断事官。谓断事人畜养多足。谓蜂蝎等贮在瓮内。见被罚人不臣伏时。令以手足内彼瓮中。彼蜇痛时疾臣其事。或多出钱物何谓守城者。谓掌城者。于坏瓮内多贮诸蜂。若怨敌来与之共战。若不退者。即于城头放其蜂瓮。贼被蜂蜇四散逃走。何谓海商客。谓人入海为求珍货。坏瓦器中多养诸蜂以防急难。贼来共战若胜者善。若不如者便持蜂瓮遥掷贼船。不能复战四散而去。

缘处同前。时有阿罗汉苾刍尼。名曰世罗。断诸烦恼。时有卖香童子。见世罗尼深生敬重。往就其所殷勤致礼。白言圣者。若有所须之物。于我家中皆随意取。所有言教我皆顶受。时苾刍尼告曰。贤首善哉愿汝无病。后于异时。世罗苾刍尼身婴重病不能乞食。有余苾刍尼巡行乞食。时卖香童子见而致礼。问言圣者。世罗苾刍尼何因不见。报言贤首。彼身染患。童子告曰。圣者。我先白言。若有所须随意取用。曾不见来从我求觅。彼有所须愿尊为取。彼便报曰。如是贤首愿汝无病即便舍去。如是乃至三返殷勤请与。时少年苾刍尼便生是念。我屡闻此童子所言。我宜试之为虚为实。便持小钵授与童子。告言贤首。圣者世罗今须少油。时彼童子有新压油。盛满小钵授与彼尼。告言圣者。若更所须随意来取。时苾刍尼受已而去。即以此油涂世罗身。遍及手足油并罄尽。世罗病愈便行乞食。时彼童子见便礼足。白言圣者。久不相见。尼便报曰。我比婴患。白言圣者。先已言请。若有所须于我家中皆随意取。曾不遣信从我求觅。唯见一尼。云圣者患从我取油。我以新油盛满小钵持付彼尼。世罗报曰。善哉童子

愿汝无病。言毕而去。次第乞已还本住处。告诸少尼曰。是谁就彼卖香童子持油钵来。有尼报言。圣者。我行乞食见彼童子。再三告我。圣者世罗我已言请。若有所须皆随意取。曾不见来从我求索。若彼世罗有所须者愿为持去。我便生念应可试之验其虚实。即持小钵授与童子。告曰。圣者世罗今患须油。时彼童子盛满新油而授与我。我得油已将至房中。便为圣者涂身手足寻皆用尽。时世罗尼告少尼曰。我曾令汝就彼童子取觅油不。少尼答曰。不曾使我。时有余苾刍尼。与此少尼先有嫌隙。闻此语已告世罗曰。圣者今此少尼缘仁疾苦。岂但一处擅取于油。室罗伐城遍皆求乞。他胜之罪其数难知。得少尼闻此语已生追悔心。岂我实犯他胜罪耶。以缘白诸苾刍尼。乃至白佛。佛问彼少尼曰。汝以何心从彼乞油。白佛言。我于童子而起试心。佛告苾刍。若作试心此苾刍尼无犯。然诸苾刍尼不问病者不应为乞。若乞取时问病者曰。为向众僧养病堂处而求药耶。为诣信心及亲族处。若亲族多者于谁处求。随所指示应为求觅。若不问病人而为乞求者。得越法罪。

摄颂曰。

税物持寄他　　持他物前去
不受便强着　　为父母持行
又为三宝故　　与直后均分
衣主为持将　　令他染不染
将税入小门　　总夺商人物
此颂摄缘起　　如苾刍律明

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第四

断人命学处第三

尔时薄伽梵。在广严城胜慧河侧大柘林中。为诸四众演说妙法。说不净观赞修不净观。汝诸四众应修不净观。由于此观修习。多修习故得大果利。诸苾刍便修不净观。既修习已于脓血身深生厌患。或持刀自杀或服毒药。或以绳自缢。或自坠高崖。或展转相害。尔时苾刍众渐减少。佛是知者见者。知而故问告阿难陀。何因缘故诸苾刍众。数渐减少在者无几。时阿难陀。即以上事具白世尊。佛以此缘集苾刍众。问诸苾刍。汝实如此展转教杀不。白言实尔。佛告诸苾刍。汝等所为非沙门法。非随顺行。是不清净非出家者所应为事。作种种诃责告诸苾刍。我今乃至为诸声闻二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。若人若人胎。故自手断其命。或持刀授与。或自持

刀。或求持刀者。若劝死赞死。语言咄女子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死死胜于生。随自心念以余言说劝赞令死。彼因死者。此苾刍尼亦得波罗市迦不应共住。

若复苾刍尼者。义如上说。若人者。谓于母腹已具六根。所谓眼耳鼻舌身意。人胎者。谓入母腹但有三根谓身命意。故者。谓是故心非错误等。自手者。谓自手行杀。断命者。令彼命根不得相续。或持刀授与者。若知彼人欲得自杀。便以大刀剃刀刺刀等而安其处欲令自害。或自持刀者。谓自力劣不能行杀。但自执刀令他捉手而断人命。或求持刀者。谓觅男女半择迦等令其行杀。言劝死者。于三种人劝之令死。谓破戒持戒及以病人。云何劝破戒。如有苾刍尼。于破戒苾刍尼有所求觅。若衣服钵络水罗绦带。及余沙门。命缘资具。时彼苾刍尼作如是念。若彼破戒命存在者。彼衣钵等无由能得。我应诣彼劝谏令死。即便往彼作如是言。圣者知不。仁今破戒作诸罪业。身语意三常造众恶。圣者乃至仁命得长存者。所作恶业转更增多。由恶增故当于长时受地狱苦。若破戒者闻此语已。作如是问。圣者我今欲何所作。彼便报曰。应可舍身自断其命。若彼苾刍尼或可舍身或时自杀。彼苾刍尼得波罗市迦。若破戒苾刍尼不受劝者。彼苾刍尼得窣吐罗底也。时劝死者虽说如前。劝死语已心生追悔。便往诣彼破戒苾刍尼所。作如是言圣者当知。我前所说犹如愚小。不善分别不审思量。仓卒而说。圣者若能亲近善友说除先罪。仁之所作三业不善。由彼力故而得清净。由清净故舍此身已当生天上。若破戒者或问彼曰。圣者我今欲何所作。答言。仁勿舍身仁勿自杀。若不自杀者。苾刍尼得窣吐罗底也。若破戒人虽闻前语。不用其言而便自杀。其劝死者亦得前罪。是谓苾刍尼劝破戒人死。

云何劝持戒人死如有苾刍尼。于持戒苾刍尼有所求觅。若衣钵等。广说乃至即便往彼。作如是言。圣者知不。仁既持戒修诸善法。又能展手施。恒常施。爱乐施。广大施。分布施。得离俭。方至丰稔处。舍此身已当得生天。解脱涅槃如隔轻幔。若持戒人闻此语已。作如是问。圣者我今欲何所作。彼便报曰。应可舍身自断其命。若彼苾刍尼闻是语已。便自断命。彼苾刍尼得波罗市迦。若持戒苾刍尼不受劝者。彼苾刍尼得窣吐罗底也。时劝死者虽说如是劝死语已。心生追悔。便往诣彼持戒苾刍尼所。作如是言。圣者当知。我前所说犹如愚小。不善分别不审思量。仓卒而说。圣者既能持戒修诸善法。乃至命终必生天上。若持戒者或问彼曰。我今欲何所作。报言圣者。仁勿舍身勿为自杀。若不自杀者。彼苾刍尼得窣吐罗底也。若虽闻前语不用其言而便自杀。彼苾刍尼亦得窣吐罗底也。是谓苾刍尼劝持戒人死。

云何劝病人死。如有苾刍尼。于病苾刍尼有所希求。若衣钵等命

缘资具。时彼苾刍尼作如是念。彼重病人命存在者。彼衣钵等无由能得。我应往彼劝谏令死。即便往彼作如是言。圣者知不。仁既重病极受苦恼。仁若久在病转增剧常受辛苦。若病苾刍尼闻此语已。作如是问。我今欲何所作。彼便报曰。应可舍身自断其命。若病苾刍尼闻是语已。恐更辛苦便自断命。彼苾刍尼得波罗市迦。若病苾刍尼不受劝者。彼苾刍尼得窣吐罗底也。时彼苾刍尼虽说如前劝死方便已。心生追悔。便往彼病苾刍尼所。作如是言。圣者当知。我前所说犹如愚小。不善分别不审思量。仓卒而说。圣者。仁今宜可觅善知识。能为仁求应病之药。供给饮食如法相看随顺不逆。若能尔者。不久便当病愈安乐。气力平复随意游行。若病苾刍尼或问彼曰。圣者。仁今令我欲何所作。报言。仁勿舍身勿为自杀。若不自杀者。彼苾刍尼得窣吐罗底也。若病苾刍尼虽闻前语。不用其言而便自杀。彼苾刍尼亦得粗罪。是谓苾刍尼劝病者死。

言赞死者。若有苾刍尼。于乐死人前作赞死语。咄女子者。是呼召言。汝今何用如是罪累乃至死胜于生者。皆是出轻毁言。随自心念者。谓随自心而生异念。以余言说者。谓以众多方便劝彼令死。赞者于病人前说赞美言。欲令必死心无所顾。若彼由此方便而命终者。谓彼苾刍尼由此所说方便而致命终。不由余事。谓非此余善心等事。苾刍尼者。谓有苾刍尼性。苾刍尼性者。谓受近圆广如上说。波罗市迦义亦如上。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

有时以内身　　或用于外物
或内外二合　　是名为杀相

云何内身杀。谓若苾刍尼有杀心。若以一指打彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍尼得波罗市迦。或当时不死。由此为缘后乃死者。此苾刍尼亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死者。得窣吐罗底也。如以一指。若以五指拳腕项肩及余身分。乃至足指而打。于彼欲令断命。若彼死者。此苾刍尼得波罗市迦。若当时不死。后由此死者。苾刍尼亦得波罗市迦。若不死者。得窣吐罗底也。是名内身行杀。云何外物杀。若苾刍尼有杀心以竹铁箭。射彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍尼得波罗市迦。不即命终后方死者。亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死者。得窣吐罗底也。若矛槊轮镩及余兵刃乃至枣核。遥掷彼人作杀害心欲令其死。由此方便而命终者。此苾刍尼得波罗市迦。不即命终后方死者。亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死者。得窣吐罗底也。是名外物杀。云何内外合杀。若苾刍尼有杀心。手执大刀。杀彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍尼得波罗市迦。不即命终后方死者。亦得波罗市迦。若当时不死后亦不

死者。得窣吐罗底也。如大刀既尔。诸余两刃半刃槊杖之类乃至草莛。打斫于彼作杀害心欲令其死。由此方便而命终者。得波罗市迦。或得窣吐罗底也。广如上说。是名内外合杀。

摄颂曰。

若以毒药粖　　及在二依处
或时以诸酒　　机关等害人

云何以毒药。

若苾刍尼有杀心。若以毒药。若毒和食。谓饼饭等。杀女男半择迦。由此方便而命终者。得波罗市迦。不死得窣吐罗底也。广说如上。是名毒药杀。

云何毒粖杀。

若苾刍尼有杀心。以诸毒粖或用摩身。或将洗浴。或和涂香。或坌香鬘。或杂香烟。杀彼女男半择迦等。由此方便而命终者。此苾刍尼得波罗市迦。或得窣吐罗底也。是名毒粖杀。

云何依处杀。

此有二种。一因地稽留。二因木稽留。何谓因地稽留。若苾刍尼有杀心掘地作阱。于内置机羂绊其脚。欲杀男女半择迦。因此而死。或放师子虎豹雕鹫鸟等而令啖食。或以风吹日曝形质销尽。或令饥渴羸瘦。由此方便而命终者。此苾刍尼得波罗市迦。若不死者得窣吐罗底也。如脚既尔。若胫若髀若腰若胸。乃至于颈而为羂绊。或时欲令师子等食。乃至饥渴羸瘦。由此方便而命终者。得波罗市迦。或窣吐罗底也。是名因地稽留杀。

云何因木稽留杀。

若苾刍尼故心欲杀女男半择迦等。或于大木若柱若橛。以湿绳索而系其足。因此而死。或时欲令师子等食。乃至饥渴销瘦。由此方便而命终者。得波罗市迦。或窣吐罗底也。是名因木稽留杀。

云何酒醉杀。若苾刍尼故心欲杀女男半择迦等。与米酒令饮。因此致死。或令师子等食。乃至饥渴羸瘦。由此方便而致命终。得波罗市迦。或窣吐罗底也。如米酒既尔。乃至根茎花叶果酒。或咒其酒或以药酒。饮令心乱痴无所识。由此方便而致命终。或由醉故欲令王贼怨家而断其命。得波罗市迦。或窣吐罗底也。是名以酒杀。

云何机弓杀。

若苾刍尼故心欲杀女男半择迦等。便设机弓施以铁箭。或安诸刀等。置于路侧。若彼女男及半择迦。从此而过。便截手足。或复斩头及余身分。由此方便而致命终者。此苾刍尼得波罗市迦。或窣吐罗底也。如机弓既尔。若作蹋发及余机关欲断人命。得罪同前。

摄颂曰。

若起全半尸　　堕胎并作咒
推落及水火　　遣使寒热杀

云何起全尸杀。若苾刍尼故心欲杀女男半择迦等。便于黑月十四日。诣尸林所觅新死尸。乃至蚁子未伤损者。便以黄土楷拭香水洗尸。以新氎一双遍覆身体。以酥涂足。诵咒咒尸。于时死尸嚬伸欲起。安在两轮车上。以二铜铃系于颈下。以两刃刀置于手中。其尸即起。便问咒师曰。汝欲令我杀害谁耶。咒师报曰。汝颇识彼某甲女男半择迦不。答言我识。报曰。汝可往彼断其命根。若命断者。苾刍尼得波罗市迦。若于彼家以诸叶草而为鬘带。横系门上及置水瓶。或门系牸牛并同色犊子。或系牸羊并同色羊羔。或家有磨药石并有石轴。或门有因陀罗杙。或火常不灭。或家安形像。或有佛真身。或转轮王母。或怀轮王胎。或有菩萨。或有菩萨母。或怀菩萨胎。或将欲诵四阿笈摩经。或正诵时。若复大经欲诵正诵。谓小空大空经。增五增三经。幻网经。影胜王迎佛经。胜幡经。若有如是等事守护之时。彼所起尸不能得入者。此苾刍尼皆得窣吐罗底也。或不善解起尸之法。却来杀其咒师。此苾刍尼得窣吐罗底也。若咒师苾刍尼杀彼起尸。亦得窣吐罗底也。

云何起半尸事。

缘并同前。于中别者。车但一轮。一铃系颈。刀唯一刃。乃至结罪广如上说。

云何堕胎杀。若苾刍尼欲杀怀胎母。不欲杀子。即便蹂踏其腹。若母死非胎者。苾刍尼得波罗市迦。若胎死非母者。得窣吐罗底也。若二俱死。于母得波罗市迦。若二俱不死。得窣吐罗底也。若苾刍尼欲杀于胎。不欲杀母。即便蹂踏其腹。若胎死非母。苾刍尼得波罗市迦。若母死非胎。得窣吐罗底也。若二俱死。得波罗市迦。若二俱不死。得窣吐罗底也。

云何作咒杀。若苾刍尼有杀心。起方便欲杀女男半择迦。作曼荼

罗安置火炉然火投木。口诵禁咒。作如是念。若烧木尽。令彼女男半择迦命根即断。若火中木才始烧半彼命断者。此苾刍尼得窣吐罗底也。若木烧尽彼命终者。得波罗市迦。若苾刍尼有杀心。起方便欲杀女男半择迦。以油麻芥子各一升。置于臼中捣之。口诵禁咒。作如是念。若臼中物捣若成末令彼命终。未末已来彼命终者。此苾刍尼得窣吐罗底也。若碎成末彼命终者。得波罗市迦。若苾刍尼有杀心。起方便以黄牛乳一升。置于器中。以指搅乳。口诵禁咒。作如是念。若器中乳尽变成血。即令彼人命根断绝。若乳未尽成血。彼命终者。得窣吐罗底也。若尽成血彼命终者。得波罗市迦。

若苾刍尼欲杀人起方便。以五色线刺僧伽胝。口诵禁咒作如是念。作此衣了令彼命终。若衣未了彼命终者。得窣吐罗底也。衣了死者得波罗市迦。

若苾刍尼欲杀人起方便。以指画地。口诵禁咒作如是念。画满七数令彼命终。若未满七彼命终者。得窣吐罗底也。满七死者。得波罗市迦。是名作咒杀。

云何推堕杀。若苾刍尼欲杀人。于崖岸边危险等处推彼令堕。由此死者。得波罗市迦。当时不死后因此死。亦得波罗市迦。当时不死后亦不死。得窣吐罗底也。如崖既尔。或于墙树处。或于象马车舆床座头肩腰背髀膝腨足及余身分而推堕时。由此死者。得波罗市迦。若当时不死后因此死。亦得波罗市迦。若当时不死后亦不死。得窣吐罗底也。是名推堕杀。

云何于水杀。若苾刍尼欲杀人。推置水中。因此死者。得波罗市迦。不死窣吐罗底也。广如上说。水谓河海池井。乃至以水一掬投彼口中令死。是名于水杀。

云何于火杀。若苾刍尼欲杀人。推置火中。因此而死。苾刍尼得波罗市迦。谓若烧村林城邑。乃至以火炭置彼口中令死。是名火杀。

云何驱使杀。若苾刍尼欲杀人。即遣其人向险难处而致死者。得波罗市迦。或窣吐罗底也。广如上说。险难处者。谓贼怨家虎狼师子等处。使人经过令其致死。是名驱使杀。

云何寒冻杀。若苾刍尼欲杀人。于极寒时猛风严烈。若昼安置阴中。若夜置于露地令坐湿草。因此而死。苾刍尼得波罗市迦。或窣吐罗底也。广如上说。是名寒冻杀。

云何炎热杀。若苾刍尼欲杀人。于极热时身生痱疮。若昼置于露

地。若夜安密室中。熏以烟火覆以席荐。及毛緂等。因此而死得波罗市迦。余如上说。是名炎热杀。

妄说自得上人法学处第四

尔时世尊游行人间。至竹林聚落北有升摄波林。依止而住。时逢饥馑乞食难得。父母于子尚不相济。况余乞人。尔时世尊告诸声闻。时世饥馑乞食难得。母子尚不相济。汝等宜应各随亲友得意之处。于薜舍离随近聚落而作安居。我与阿难陀于此林住。苾刍闻已唯然受教。各随亲友于薜舍离随近聚落而作安居。时五百苾刍见斯事已。共相告曰仁等当知。如世尊说。今时饥馑乞食难得。父子尚不相济。况余乞人。汝等宜应各随亲友于薜舍离随近聚落而作安居。我与阿难陀于此林住。我等于此无有眷属可得依止作安居事。然于捕鱼人村有我眷属宜往相问。于其村外权为草室而作安居。时五百苾刍。即便往至捕鱼村所。问其眷属。权为小室村外居停。时诸苾刍共相谓曰。我等少闻未有学识。若诸眷属来相请问。我等云何为其说法。若彼来时。我等宜应更相赞叹。汝诸眷属大获善利。汝聚落中得有如是胜妙僧众于此安居。此苾刍得无常想于无常。苦想于苦。空想于空。无我想。厌离食想。于诸世间无爱乐想。过患想。断除想。离欲想。灭想死想。不净想青瘀想。膖胀浓流想。血食想血涂想。离散想白骨想观空想。此苾刍得初静虑二静虑三静虑四静虑。得慈悲喜舍空无边处识无边处无所有处非想非非想处。此得四果六神通八解脱。后于异时彼诸眷属来相看问。时诸苾刍见眷属来。即便更互共相赞叹。汝诸眷属大获善利。汝聚落中得有如是胜妙僧众于此安居。此苾刍得无常想。广说乃至得八解脱。时诸眷属既闻说已。白言圣者。仁等证得如是胜果。答言皆得。时俗诸人闻得果者咸生爱乐。于自父母妻子亲属而不拯济。于诸苾刍各以饮食共相供给。

尔时世尊未入涅槃安住于世。与诸弟子二时大集。一谓五月十五日欲安居时。二谓八月十五日随意了时。前安居者受教敕已。往诣城邑村坊聚落而作安居。至随意了皆来集会。随所证获皆悉自知。其未证者请求证法。近薜舍离安居苾刍。三月既满作衣已竟。颜色憔悴形容羸瘦。执持衣钵往竹林村。既至村已。时诸苾刍遥见彼至。于同梵行者起怜愍心。遥唱善来。即前迎接。为持衣钵锡杖军持并余杂物沙门资具。又问具寿。仁等何处安居而得来至。答言。我于佛栗氏聚落。三月安居今来至此。问曰。诸具寿。于彼安居三月之内。乞求饮食不劳苦耶。答曰。虽于彼处得安乐住。然乞饮食甚大艰辛。报曰实尔。目验衰羸容色憔悴。唯知饮食定是难求。时捕鱼村五百苾刍既安居了。执持衣钵亦至此村。颜色鲜好容貌肥盛。诸苾刍见诸同梵行者。起怜爱心。遥唱善来。即前迎接。为持衣钵并余杂物。如前具

问。乃至问言。于捕鱼村饮食易求安乐行不。苾刍报曰。我于彼住实得安乐。所求饮食易得不难。报言具寿。目验肥充容色光泽。准知饮食定是易求。即便问曰。今既时世饥馑饮食难求。父母妻子尚不相济。何故食易得耶。彼便答曰。我于眷属自相赞叹云。此苾刍得无常想。乃至得八解脱。问曰。所陈之事为实为虚。答言是虚。问言具寿。仁等岂合为少饮食实无上人法自称得耶。彼便答曰。从合不合我等已作。时诸苾刍乐少欲者。皆共讥嫌呵责非法。云何汝等为贪饮食。实无上人法自称得耶。时诸苾刍白佛。佛以此缘集苾刍众。知而故问如前广说。佛问胜慧河边诸苾刍曰。汝诸苾刍实无上人法自言得耶。彼白佛言。实尔大德。尔时世尊种种呵责。诸苾刍。汝非沙门法。非随顺行。所不应为。非威仪非出家者所作。汝诸苾刍。应知世间有三大贼。云何为三。诸苾刍如有大贼。若百众千众若百千众。便往到彼城邑聚落。穿墙开锁偷盗他物。或时断路伤杀或时放火烧村。或破王库藏。或劫掠城坊。是名第一大贼住在世间。诸苾刍。如有大贼。无百众无千众无百千众。不往城邑聚落穿墙开锁偷盗他物。亦不断路烧村破王库藏等。然取僧祇薪草花果及竹木等。卖以自活。或与余人。是名第二大贼住在世间。又诸苾刍。有其大贼。无百众无千众无百千众。不往城邑聚落穿墙开锁偷盗他物。乃至不取僧祇竹木等活命与人。然于自身。实未证得上人之法妄说已得。是名第三大贼住在世间。汝诸苾刍。第一大贼第二大贼不名大贼。是名小贼。汝诸苾刍。若实无上人法自称得者。于人天魔梵沙门婆罗门中。是极大贼。

说伽他曰。

实非阿罗汉　　说言我身是
于诸人天中　　是名为大贼

尔时世尊种种诃责彼苾刍已。告诸苾刍曰。我观十利。为诸声闻二部弟子。于毗奈耶制其学处。应如是说。

若复苾刍苾刍尼。实无知无遍知。自知不得上人法寂静圣者殊胜证悟智见安乐住。而言我知我见。彼于异时若问若不问。欲自清净故。作如是说。诸具寿。我实不知不见。言知言见虚诳妄语。得波罗市迦。不应共住。

尔时世尊。为诸苾刍制学处已。时有众多苾刍。在阿兰若住。受粗卧具勤策相应。得少自相寂止方便。世间作意折伏烦恼。欲染嗔恚不复现行。时彼即便更相告言。具寿。汝今知不。阿兰若中所应得者我今已得。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。我今可舍兰若处住聚落中。便舍静林就村居止。时彼数数见诸女人。又见净人及诸求寂。共为杂住。烦恼还起。欲染嗔恚还复现行。时彼诸人各作是念。

世尊。为诸弟子于毗奈耶制其学处。广如上说。

时诸苾刍即相告曰。我等住阿兰若受粗卧具。勤策相应得少自相寂止方便折伏烦恼。便弃静林来至聚落。既观诸境烦恼现行。如前广说。岂非我等犯他胜耶。我等共诣具寿阿难陀所。以事陈告。如彼所说我当奉行。即便到彼。问具寿阿难陀曰。尊者知不。如佛世尊为诸弟子制其学处。

若复苾刍。乃至波罗市迦不应共住。我等在阿兰若烦恼不起。今来聚落烦恼还生。广说如前。我皆有疑。岂非我等犯波罗市迦耶。我等共议。当问具寿阿难陀。如彼所说我当奉行。由是事故。我等今来至尊者所。详欲咨决。岂非我等犯波罗市迦耶。尔时具寿。阿难陀闻诸苾刍说是事已。遂将诸苾刍往世尊所。顶礼佛足在一面座。时具寿阿难陀白佛言。世尊大德。如是为诸苾刍。于毗奈耶制其学处。若复苾刍广说乃至得波罗市迦不应共住。此苾刍等在阿兰若住。受边际卧具。勤策相应得少自相寂止方便。作意折伏烦恼。欲染嗔恚不复现行。时彼即便更相告言。具寿。汝今知不。阿兰若中所应得者我今已得。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。我今宜舍兰若住处往聚落中。即便舍静就村住处。时彼数数见诸女人。又见净人及诸求寂。共为杂住。烦恼还起欲染现行。彼诸苾刍各生疑念。将非我犯波罗市迦耶。故来问我。我不敢决。咸来至此。大德世尊。将非彼犯极重罪耶。世尊告曰。阿难陀。除增上慢彼无有犯。

尔时世尊种种方便。为爱乐戒者。为尊重戒者。随顺劝喻为说法已。告诸苾刍曰。汝诸苾刍。如是应知。前是创制此是随开。我今为诸声闻二部弟子。当如是说。

若复苾刍尼。实无知无遍知。自知不得上人法寂静圣者殊胜证悟智见安乐住。而言我知我见。彼于异时若问若不问。欲自清净故。作如是说。诸具寿。我实不知不见。言知言见虚诳妄语。除增上慢。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

苾刍尼者。义如上说。言无知者。谓不知色受想行识。言无遍知者。谓不遍知色受想行识。上人法者。上谓色界在欲界上。无色界在色界上。人谓凡人。法者。谓五盖等。能除此盖名之为上。寂静者。谓是涅槃。言圣者。谓佛及声闻。殊胜证悟者。谓四沙门果预流一来不还阿罗汉。智者。谓四智苦智集智灭智道智及余诸智。见者。谓四圣谛见。言安乐住者。谓四静虑是修非生。言我知者。谓知四谛法。而言我见者。谓见天见龙见药叉见羯路荼健达婆紧那罗莫呼洛伽鸠槃茶羯吒布单那毕舍遮鬼。我闻天声乃至毕舍遮鬼。我往天处乃至毕舍遮处。彼诸天龙乃至毕舍遮来至我所。我与诸天等常为狎习共作言

谈。彼诸天等亦来就我常为狎习共作言谈。其实未证而言我证。谓得无常想。广说乃至得八解脱。彼于异时者。谓是别时。若问者。谓被他问。若不问者。谓自生悔恨。而怀忧恼。欲自清净者。谓希出罪作如是语。具寿我实不知者。谓意识也。我实不见者。谓眼根也。虚诳妄语者。是别异说。除增上慢者。谓除增上慢人。实未证得自谓已得。由无诳心故不犯根本。此者。谓指其人。苾刍尼者。谓住苾刍尼性。广说如上。乃至不应差作十二种人。是故名为不应共住。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

见相阿兰若　　舍中受妙座
能知于自相　　方便显其身

若苾刍尼。如是乐欲。如是忍可。作如是语。我见诸天乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。乃至我见粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍尼如是乐欲。如是忍可。作如是语。我闻诸天乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。乃至粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍尼妄心作如是语。我诣天处乃至羯吒布单那处者。得波罗市迦。乃至粪扫鬼处者。得窣吐罗底也。若苾刍尼妄心作如是语。诸天来至我所。乃至羯吒布单那来至我所者。得波罗市迦。乃至粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍尼妄心作如是语。我共诸天常为狎习共作言谈。乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。若云粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍尼妄心作如是语。诸天来共。我常为狎习共作言说。乃至羯吒布单那者。得波罗市迦。若云粪扫鬼者。得窣吐罗底也。若苾刍尼妄心实不得无常想而言我得者。得波罗市迦。乃至妄言得俱解脱。皆波罗市迦。苾刍尼妄心作如是语。有多苾刍尼。若在村坊。或阿兰若处住。多被非人之所娆乱。于中若得预流一来不还阿罗汉果者。非人即不娆乱。我在彼处不被非人之所娆乱者。得波罗市迦。若苾刍尼妄心作如是语。于某舍中受他请食。敷设杂彩胜妙之座。若得四果者方就其座而受饮食。我亦得彼胜妙座食者。是苾刍尼得波罗市迦。若有众多苾刍尼。在阿兰若村中而住。少于自相而心得定。以世俗道伏除烦恼。欲贪嗔恚而不现行。苾刍尼妄心作如是语。我亦在彼阿兰若住。得少自相定。以世俗道伏除烦恼。欲贪嗔恚亦不现行者。得波罗市迦。若苾刍尼妄心欲自显己。作如是语。有苾刍尼亲见诸天。不言是我。得窣吐罗底也。如是乃至见羯吒布单那。不言是我者。得窣吐罗底也。乃至粪扫鬼者。得恶作罪。若苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼闻诸天声。不言是我。得窣吐罗底也。如是乃至闻羯吒布单那。不言是我者。得窣吐罗底也。乃至粪扫鬼。得恶作罪。若苾刍尼妄心作如是语。苾刍尼往诣天处。不言是我者。得窣吐罗底也。乃至羯吒布单那处。得窣吐罗底也。乃

至粪扫鬼者。得恶作罪。若苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼诸天来就。乃至羯吒布单那。不言是我。得窣吐罗底也。若粪扫鬼者。得恶作罪。若苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼常往天处。共诸天言谈议论。乃至羯吒布单那。不言是我者。得窣吐罗底也。若粪扫鬼者。得恶作罪。若苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼诸天来就言谈议论。乃至羯吒布单那。不言是我者。得窣吐罗底也。粪扫鬼同前。若苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼得无常想。如前广说乃至得八解脱。不言是我。是苾刍尼得窣吐罗底也。如有众多苾刍尼在阿兰若村住。常被非人之所娆乱。中有苾刍尼得四果者。不被非人之所娆乱。苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼在彼村住。不被非人之所娆乱。不言是我。得窣吐罗底也。若有众多苾刍尼在俗舍中。坐胜妙座而受其食皆获四果。苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼于彼舍中受胜妙座。不言是我者。得窣吐罗底也。若诸苾刍尼在阿兰若村住。得少自相定。以世俗道伏除烦恼。欲贪嗔恚亦不现行。不言是我者。得窣吐罗底也。若苾刍尼妄心作如是语。有苾刍尼在彼村住。得少自相定。乃至烦恼皆不现行。不言是我者。得窣吐罗底也。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第五

摩触学处第五

　　缘在室罗伐城。世尊犹未制诸苾刍尼不住阿兰若。如世尊说。我今为利益悲愍诸声闻故。所应作者皆已作讫。汝等亦应如是作意。可依兰若。或于树下空闲静处。山间岩窟及草蕴中。或居敞露或住林野。静虑而住。勿为放逸后为自悔。此即是我之所教诲。诸苾刍尼。皆诣兰若宴默静心。时莲花色尼。不离欲染未出家时。颜容端正仪貌超绝众人爱乐。得五百金钱。方与男子共为欢会。时有婆罗门子。见莲花色情极染着。告言。情乐共作交欢。莲花色曰。君若求欢。可持五百金钱。报言。我今无钱。莲花色曰。可去求觅方宜来此。彼往佣力。于时具寿大目干连。令莲花色尼断诸恶法置涅槃路。超出三界离诸欲染。证解脱乐成阿罗汉。每往暗林宴默习定而住。受解脱乐。其婆罗门子。佣力经求得金钱五百。还来追访莲花色尼。闻已出家持五百钱诣尼等中。问言。莲花色尼今在何处。诸尼报曰。彼在暗林。婆罗门子寻至尼边。见在树下宴默而住。便即告言。我今具持五百金钱可见同欢。莲花色曰。婆罗门子。斯之恶法我已舍弃。又即问曰。仁于我身有何乐见而生染欲。婆罗门子言。我甚爱乐圣者眉眼。莲花色尼以神通力。出己眼睛置于掌内。告曰。仁今于此肉团有何所乐。婆罗门子见情生忿恚。告言。秃沙门女而作幻术。卷打尼头舍之而去。即以此缘白尼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。譬如肉团弃四衢路鸟兽皆集。女人亦尔。由是义故。诸苾刍尼不应住阿兰若。世尊

既制苾刍尼不许住阿兰若。于时诸苾刍尼。便入室罗伐城。于衢路中而为宴坐。为恶男子及窃盗者之所逼恼。以缘白佛。佛言。应置尼寺。于此城中有长者毗舍佉。信心深厚。见尼问言。圣者有何所须。诸苾刍尼具陈其事。毗舍佉闻。白言圣者。我有宽广居住处所。至寺成时。哀愍我故愿见就住。诸尼便诣而为居止。毗舍佉每日诣苾刍尼处以申敬礼。毗舍佉仪貌端正。珠髻难陀尼见时心便染着。身现患状入房而卧。毗舍佉晨朝早起巡礼佛塔。便入寺中。见一尼守寺。余皆乞食。便即顶礼。问言圣者。诸尼何去。报曰皆出乞食。毗舍佉即欲出寺。珠髻难陀尼便于房中大声呻唤。毗舍佉闻情怀悲愍。便往守寺尼所。白言圣者。房中是谁大声呻唤。答曰。房有病尼。闻已入房。虔诚敬礼。问言圣者。有何所苦。尼曰。我之患苦卒难申说。报言。何不医疗。尼曰。此不可治。毗舍佉言。圣者。其药岂难得耶。尼曰不难。然我之愿求不可得。毗舍佉言。圣者。既为出家。如是尽形应从他求汤药饮食衣服卧具。如世尊说。应从净人受。圣者所须但令我办。我自惠施。尼曰。诚如所言。知法之人亦须斟量。毗舍佉闻已倍生敬重。叹言奇哉苾刍尼甚为少欲。便礼尼足。而说伽他曰。

　　我于圣者所　　今发净信心
　　纵使须身肉　　我亦能相惠

　　时毗舍佉说斯颂已。尼出鄙言。请为恶法。彼闻掩耳。白言圣者。勿于我所而说此言。尼曰。尔有意乐但作强言。毗舍佉即欲出去。尼复告曰。若不随顺且来扼头及诸支体。彼便扼头。尼受乐想。余尼入见。毗舍佉羞耻低头而出。即以此缘告诸苾刍。苾刍白佛。佛以此缘集苾刍尼众。诸佛常法知而故问。告珠髻难陀苾刍尼曰。汝实如此作斯不端严事耶。白言实尔。世尊诃责。汝所为者非沙门女法。非随顺行。非净行法。种种诃责已。告诸苾刍尼。我观十利。广说乃至于声闻尼毗奈耶制其学处。应如是说。

　　若复苾刍尼自有染心。共染心男子。从目已下膝已上。作受乐心身相摩触。若极摩触。于如是事。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。苾刍尼义广如上说。乃至白四羯磨受近圆。

　　若复苾刍尼者。谓有染心尼情缠染欲。共染心男子者。谓是丈夫亦有欲心。从目已下膝已上者。谓指身分齐。身相摩触作受乐心者。谓受触乐。若极摩触者。谓于是事坚相摩触。得根本罪。

　　此中犯相其事云何。若苾刍尼有染心。与染心男子。目已下膝已上身相摩触。或极摩触坚相摩触。得根本罪。若苾刍尼有染心。与无染心男子。身相摩触。得窣吐罗底也。若苾刍尼无染心。男子或有染心或无染心尼触。防心者无犯。若尼有病。男为摩身。尼起染心得恶

作罪。无染心者无犯。及病恼所缠者无犯。摄颂曰。

两俱有染心　　目已下至膝
若相摩触者　　此获根本罪
若尼有染心　　男子无淫意
尼共相摩触　　此得吐罗愆
二俱无染意　　或男有染心
假使尼触时　　防心故无犯
苾刍尼病患　　男子为摩身
尼若起染心　　当招恶作罪

八事成犯学处第六

佛在室罗伐城。时此城中有一卖香男子。容仪端正聚妻未久。苾刍尼吐罗难陀。因行遇见便生染爱。问言男子。汝聚妻几时彼何形状。夫妇两人共相爱不。答言圣者。道俗路殊何劳问此。尼曰。汝与我娶岂不乐哉。频言调弄令生染着。遂共期款。可向尼寺某门。某房是我住处。共我相见。答曰。勿令外人觉知私事。尼曰。汝岂摇铃来入寺耶。尼便归寺。男子至暮遂赴彼期到尼房所。尼既见已唤入室中藏于床下。尼诸弟子来至房外。而为请白。教授既讫还入房中。见尼入来从床下起。尼妄谓贼遂便惊怖。答曰。我非是贼是共期人。染心内发遂抱其尼卧于床上。尼作是念。我为众首率伏诸人并由戒德。我破尸罗更何所用。诸人知已并皆弃掷。报言。少年且见相放。随言即放。尼蹋其胸倒地欧血。尼出大叫唱言。仁等应知。我已降魔摧伏怨敌。诸尼闻已起来共问。大姊。证得阿罗汉果耶。答曰。不得。又问。汝证不还一来预流果耶。答言。不得。又问。广设供养请世尊耶。答言。不请。尼曰。若尔汝作何事。即示彼男子。此人入我房中。我以脚蹋令其欧血诸尼见已即答言。汝若不自引入。此人岂能至此寺内诸苾刍尼众皆讥嫌曰。汝作恶业事我不随喜。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘集诸尼众。观知利益。问言。苾刍尼。汝实作此非法事不。白言。是实。佛即诃责。汝作不净行。非随顺事。非沙门女行。非出家人所应作事。世尊种种诃责已。即告诸苾刍尼曰。我观十利。于声闻尼毗奈耶。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼自有染心。共染心男子。掉举戏笑指其处所定时现相来去丈夫情相许可在可行非处纵身而卧。如是八事共相领受。若苾刍尼作是事者亦得波罗市迦不应共住。

若复苾刍尼者。谓吐罗难陀苾刍尼。或复余尼。共染心男子者。二俱有染起欲缠心。一掉举者。谓相掉触。二戏者。谓相戏弄。三笑

者。谓共言笑。四指处所者。谓向某园某神堂处。五定时者。谓旦午等。六现相者。汝若见我新剃发时。披服赤衣手持油钵。知事成就。七来去丈夫情相许可者。谓相爱乐。八在可行非处者。谓处障蔽堪得行淫。纵身而卧者。谓以身授彼交通事。如是八事共相领受者。谓作斯八事皆有染心故言领受。尼等义如上。此中犯相。若作前七事。一一皆得窣吐罗底也罪。作第八时。便得重罪。

摄颂曰。

掉举及戏笑　　指处所定时
现相来去人　　屏处纵身卧
前七得粗罪　　第八不可治

覆藏他罪学处第七

缘处同前。时善友苾刍尼。谤具寿实力子。取其自言被众驱摈。舍道归俗。彼有尼妹。名曰小友。于余尼所见有徒众共相教授。告诸尼曰。向使我姊不归俗者。亦当教授如是门徒。诸尼告曰。何须称此破戒尼名。报言。圣者。我亦先知犯他胜罪。由是我亲而不陈说。如有颂曰。

虽见怨家过　　仁者尚不言
何况是我亲　　能说其私事

以事白佛。乃至世尊问实诃责。制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。先知他苾刍尼犯他胜罪而不曾说。彼身死后若归俗若出去。方作是语。尼众应知。我先知此苾刍尼犯他胜罪。于如是事。此苾刍尼亦得波罗市迦不应共住。

尼谓小友。或复余尼。知者。或自知或因他知。犯他胜罪者。八他胜中随一覆藏。而不曾说者。谓不发举。彼身死后者。谓彼尼亡后。余文易知。广如上说。此中犯相。其事云何若苾刍尼知如是事覆藏。不举发者皆犯他胜罪。

被举人学处第八

缘处同前。时有苾刍。名曰根本。和合僧伽与作舍置羯磨。苾刍尼众亦复与作不礼敬法。广说乃至。彼苾刍欲于僧伽处现恭敬相希求拔济。吐罗难陀尼见已。白言。圣者。我今申敬欲何所去。报曰。我被舍置。今欲希求众哀愍我。吐罗尼曰。圣者。是释迦种而为出家。

何苦从他希求愧谢。所须资具我当供给。善自安心读诵作意。乃至以缘白佛。佛告诸苾刍尼。可与吐罗难陀尼谏。汝岂不知。众与此人作舍置羯磨。苾刍尼与作不礼敬法。汝便供给衣钵等物令无乏少。汝今舍此随被举事。诸苾刍尼如是谏时。彼坚执不舍。以缘白佛。佛告诸尼。应与吐罗难陀白四羯磨。依教而作。如下应知。彼执不舍。乃至世尊问实诃责制其学处应如是说。

若复苾刍尼。知彼苾刍和合僧伽与作舍置羯磨。苾刍尼众亦复与作不礼敬法。彼苾刍于僧伽处现恭敬相希求拔济。自于界内乞解舍置法。彼苾刍尼报苾刍言。圣者。勿于众处现恭敬相希求拔济。自于界内乞解舍置法。我为圣者供给衣钵。及余资具悉令无乏。当可安心读诵作意。时诸苾刍尼告此尼曰。汝岂不知。众与此人作舍置羯磨。苾刍尼与作不礼敬法。彼苾刍起谦下心。自于界内乞解舍置法。汝便供给衣钵等物令无乏少。汝今舍此随从事。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者。此苾刍尼亦得波罗市迦不应共住。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。知彼苾刍者。谓此法中苾刍。彼和合僧伽者。谓佛弟子。与作舍置羯磨者。谓作白四。如文可知。余义如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼。知苾刍众作舍置羯磨法。尼众亦作不礼敬法。作如上语时。一一皆得恶作罪。若谏时舍者善。若不舍得窣吐罗底也罪。初白时乃至羯磨。第二第三时亦得粗罪。第四羯磨未了时舍。亦得粗罪。若竟便犯他胜罪。

诸大德。我已说八他胜法。苾刍尼于此随犯一一事。不得与诸苾刍尼共住。如前后亦如是。得他胜罪不应共住。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德是中清净。默然故。我今如是持。

诸大德。是二十僧伽伐尸沙法。半月半月戒经中说。

总摄颂曰。

媒嫁及二谤　　二染并四独
夫弃契作解　　二诤杂独住
破僧与随伴　　污家并恶性
众教有二十　　八三谏应知

媒嫁学处第一

缘处同前。时十二众苾刍尼自行媒嫁。持男意语女。持女意语男。乃至男女私通亦为媾合。时外道等咸作讥嫌。仁等应知。此沙门

释女作不应作。亦行媒嫁与我何殊。谁复能持朝中饮食。施此秃头沙门释女。时诸苾刍尼白诸苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。告十二众曰。汝实持男意语女。持女意语男。及以私通为媒嫁事耶。白言。是实尔。时世尊诃责十二众苾刍尼曰。汝非沙门女。非随顺。非清净行。非善威仪。非出家人之所应作。是时世尊种种诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼作媒嫁事。持男意语女。持女意语男。若为成妇及私通事。乃至须臾顷。僧伽伐尸沙。

苾刍尼者。谓十二众。或复余尼。言媒嫁者。为使往还。以男意语女以女意语男者。谓持彼此男女之意。更相告知。若为成妇及私通事者。有七种妇十种私通。云何七种妇。一水授。二财娉。三王旗。四自乐。五衣食。六共活。七须臾。

摄颂曰。

七妇谓水授　　财娉王旗得
自乐衣食住　　共活及须臾

水授妇者。谓不取财物。女之父母以水注彼女夫手中而告曰。我今此女与汝为妻。汝当善自防护勿令他人辄有欺犯。是名水授妇。财娉者。谓得财物以女授之。如上广说。是名财娉妇。王旗者。如刹帝利灌顶大王严整兵旗伐不臣国。既战胜已而宣令曰。随所获女任充妻室。此由王旗力获女以为妻妾。又若有人自为贼主。打破村城获女为妇。是名王旗妇。自乐妇者。若女童女自行诣彼得意男子处。告言。我今乐与仁者为妻。彼便摄受。是名自乐妇。衣食妇者。若女童女诣彼男子处。告曰。汝当给我衣食。我当与汝为妻。是名衣食妇。共活妇者。若女童女诣彼男处。告言。我所有财及汝财物。并在一处共为活命。是名共活妇。须臾妇者。谓是暂时而为妇事。是名须臾妇。云何十种私通。谓十人所护。父护母护。兄弟护姊妹护。大公护大家护。亲护种护。族护王法护。

摄颂曰。

十种谓父母　　兄弟及姊妹
大公与大家　　亲种族王法

云何父护。谓在室女父常养护。若女已嫁其夫身死。或被禁缚。或时逃叛。其父防护。是名父护。母护亦尔。云何兄弟护。若女人父母及夫并皆亡殁。或时散失。在兄弟家而为住止。兄弟卫护。是名兄

弟护。姊妹亦然。云何大公护。若女人父母宗亲并皆亡殁。其夫疾患。或复癫狂。流移散失。依大公住。大公告曰。新妇汝可欢怀于我边住。我怜念汝如观己子。大公即便如法守护。是名大公护。大家护亦然。云何亲护。从高祖已来所有眷属。并名为亲。过此非亲。若女人父母兄弟姊妹夫主并皆亡殁。或癫狂等。或流离他土。便于余亲依止而住。是名亲护。云何种护。谓婆罗门刹帝利薜舍戍达罗女。依种而住。名为种护云何族护。谓于婆罗门等中。有别氏族。如颇罗堕社高妾婆蹉等女。由此护名为族护。云何王法护。若女人亲族并无。唯有一身。由王法故无人敢欺。是名王法护。又有法护者。若有女人孀居守节洁行贞心。人不欺犯。是名法护僧伽者若犯此罪。应依僧伽而行其法。及依僧伽而得出罪。不依别人。伐尸沙者。是余残义。若苾刍尼于八波罗市迦法中。随犯其一无有余残。不得共住。此二十法。苾刍尼虽犯而有余残。是可治故。名曰僧残。又因众教示而罪得除亦名众教。此中犯相其事云何。如前诸妇离别之状。有其七种。

摄颂曰。

正斗及已斗　　折草投三瓦
依法非我妻　　普告多人证

云何为七。一正斗即离。二斗后方离。三折草三段离。四三方掷瓦离。五依法对亲离。六言非我妇离。七普对众人离。若苾刍尼。见他俗人于初三妇因斗诤等作离别时。若作初离和之令合。得一恶作。若作第二离和之。得二恶作。若作第三离和之。得三恶作。若作第四第五第六离和之。如次得一二三粗罪。若作第七离和得僧残。若余之四妇及十私通。于七种离中随一离别。若苾刍尼更重和合者。皆得僧残罪。

摄颂曰。

自受从使受　　二尼有四仪
前后相随行　　尊卑缘及事

若苾刍尼。自受语自往语自还报。得僧伽伐尸沙。若苾刍尼。自受语自往语遣使还报。僧伽伐尸沙。若苾刍尼。自受语遣使往语自还报。僧伽伐尸沙。若苾刍尼自受语遣使往语使还报。僧伽伐尸沙若苾刍尼。于使边受语自往语自还报。或于使边受语自往语遣使报。或于使边受语遣使语自还报。或于使边受语遣使语遣使报。并得僧残。若苾刍尼。于使使边受语自往语自还报。或于使使边受语自往语遣使报。或于使使边受语遣使语自还报。或于使使边受语遣使语遣使报。并得僧残。若二苾刍尼。自受语二俱往语皆不还报。二俱二粗罪。若

二苾刍尼。自受语俱不往语俱不还报。二俱一粗罪。若二苾刍尼。自受语。一云汝传我意往语还报。依言作者二俱僧残。若二苾刍尼自受语。一云我但往语不还报。一便还报。其往语还报者得僧残。其不还报者得二粗罪。若二苾刍尼自受语。一云我不往语。亦不还报。其往语还报者得僧残罪。其不往语不还报者得一粗罪。若一苾刍尼。共一男子一女人同路而去。若彼男子语苾刍尼言。圣者。颇能语此女人。作如是语。汝能与此男子为妇。或暂时共住不。或复女人语苾刍尼言。圣者。颇能语此男子。作如是语。汝能与此女人为夫。或暂时共住不。若此苾刍尼受此言已。即便为说还报得僧残。如行既尔。立及坐卧准此应知。如是若二苾刍尼。二男子二女。若三苾刍尼。三男三女等。乃至广说得僧残罪。若二苾刍尼。一前行一随行。前行者自受语。往语还报。前行者得僧残。随行者无犯。若前行苾刍尼自受语。遣随行苾刍尼往语得实已。前行苾刍尼自还报。前行苾刍尼得二粗罪。随行苾刍尼得一粗罪。若前行苾刍尼。自受语自往语。遣随行苾刍尼还报。前行苾刍尼得二粗罪。随行苾刍尼得一粗罪。若前行苾刍尼自受语已。遣随行苾刍尼往语还报。随行苾刍尼得二粗罪。前行苾刍尼得一粗罪。如前行苾刍尼所作事业。得罪多少如是应知。随行苾刍尼遣前行者所作事业。得罪多少准说应知。有二家长者。一自在二非自在。言自在者。是为主义。于自男女取与随情。若往官司。或众人集处。虽说虚事人亦信受。是名自在。不自在者。是卑下义。于自男女取与无力。若往官司。或众人集处。虽说实事人不信受。是名不自在。尼于自在人边受语。往语自在。还报自在。得僧残。苾刍尼于自在边受语。往语自在。还报不自在。得二粗罪一恶作。苾刍尼于自在边受语。往语不自在。还报自在。得二粗罪一恶作。苾刍尼自在边受语。往语不自在还报不自在。得一粗罪二恶作。苾刍尼不自在边受语。往语不自在。还报自在。得二恶作一粗罪。苾刍尼不自在边受语。往语自在。还报不自在得二恶作一粗罪。苾刍尼不自在边受语。往语自在。还报自在。得二粗罪一恶作。不自在边受语。往语不自在。还报不自在。得三恶作。苾刍尼复有三缘为媒嫁事。虽受得三不以言报亦成媒事。云何为三。一期处。二定时。三现相。何谓期处。告彼人云。若见我在某园中。或某天祠。或众人集处。汝则当知其事成就。是名期处。云何定时。若于小食时。或于中时。或于晡时见我。汝则当知其事成就。是名定时。云何现相。若见我新剃发。或着新大衣。或执锡杖。或时持钵盛满苏油。汝则当知其事成就。是名现相。是为三缘。虽受得言不以言报亦成媒事。复有三事。为使之时亦成媒事。云何为三一言。二书。三手印。若苾刍尼自受言使。以言往语。以言报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以言往语。以书报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以书往语。以言还报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以书往语。以书还报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以书往语。若以期处。或以定时。或以现相而还报者。俱得僧

残。是谓言使兼书。有五差别。若苾刍尼自受言使。以言往语。以言还报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以言往语。以手印还报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以手印往语。以言还报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以手印往语。手印还报者。得僧残。若苾刍尼自受言使。以手印往语。若以期处。或以定时。或以现相而还报者。得僧残。是谓言使兼手印。有五差别。如于言兼书印有二五不同。如是于书兼言手印。于手印兼言书。及言书手印更互相兼。广为广说。若门师苾刍尼至施主家。作如是语。此女长成何不出适。此男既大何不娶妻者。皆恶作罪。若言此女何不往夫家。若云此男何不向妇舍。亦皆恶作。门师苾刍尼至施主家。作违逆言。皆得恶作。若无犯者。谓初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

无根谤学处第二

缘处同前。吐罗难陀尼。由斗诤纷纭令众生恼。即以无根他胜法谤苾刍尼不得安乐住。废修善业及以习定。悉怀忧恼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘集诸尼众。问实诃责。乃至我今为诸尼众制其学处。应如是说。

若复苾刍尼怀嗔不舍。故于清净苾刍尼。以无根波罗市迦法谤。欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此事无根谤彼苾刍尼。由嗔恚故作是语者。僧伽伐尸沙。

尼谓吐罗难陀。或复余类。怀嗔者。谓情生忿怒。言不舍者。谓嗔恚不息。清净苾刍尼者。谓此法中尼。无犯者不犯其事。以无根者谓无三根。见闻疑根。波罗市迦法者。于八事中随说其一。法者非法说法谤者说不实事。欲坏彼净行者。欲损彼人清净学处彼于异时者。谓是别时。若问若不问者。谓说谤已情生悔恨。不由他问知此事无根谤谤因诤起。诤有四种诤。谓斗诤非言诤犯诤事诤。由嗔故作是语者。正出谤词僧伽伐尸沙者。已如前说。

假根谤学处第三

缘处同前。时吐罗难陀尼。取相似法谤苾刍尼。广说如上。乃至悉怀忧恼。为制学处。应如是说。

若复苾刍尼怀嗔不舍。故于清净苾刍尼。以异非分波罗市迦法谤。欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此是异非分事以少相似法而为毁谤彼苾刍尼。由嗔恚故作是语者。僧伽伐尸沙。

尼谓吐罗难陀。或复余类。异非分事者。异谓涅槃。乖生死故。八波罗市迦法非是其分。波罗市伽者。于此八中随以一事而谤于彼。谤者诬枉其人。坏彼净行者。意欲令其亏失净行。广如前说。

此中犯相其事云何。若谤清净苾刍尼。十事成犯五事无犯。云何为十。谓不见其事不闻不疑。便作如是虚诳想。实无见等。妄言我有见闻疑。作是说时得僧伽伐尸沙。或闻而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想。云我闻疑不忘。作是说时得僧伽伐尸沙。或闻而信。或闻不信而言我见。或闻而疑。或闻不疑。或但自疑而云我见。作是说时得僧伽伐尸沙。是谓十事成犯。云何五事无犯。谓彼不见不闻不疑。有见等解。有见等想作如是语我见闻。疑者无犯。或闻而忘。或疑而忘。有闻疑想而言闻等。亦无有犯。如谤清净人时十事成犯五事无犯。若谤清净似不清净人。亦复如是。若谤不清净人。十一事成犯。六事无犯。云何十一。谓不见不闻不疑。作如是解。作如是想。实无见等妄言我有见闻疑。作如是说时得僧伽伐尸沙。或见而忘。或闻而忘。或疑而忘。作如是解。作如是想而云见闻疑不忘。作是说时得僧伽伐尸沙。或闻而信或闻而不信。而言我见。或闻而疑。或闻不疑。或但自疑。而云我见。作如是说时得僧伽伐尸沙。是谓十一事成犯。云何六事无犯。谓彼不见不闻不疑。有见等解。有见闻等想。作如是说。我见闻疑者无犯。或见而忘。或闻而忘。或疑而忘有见等解有见等想。而言见闻等。亦皆无犯。是谓六事无犯(自余实力子广说过去因缘如大苾刍缘中具说也)

共染心男子交易学处第四

缘处同前于此城中有卖香男子。颜貌端正。时珠髻难陀苾刍尼。就彼男子买诸杂物。尼于男子遂起欲心。男子于尼亦怀染意。是时男子少取价直多与货物。若有余尼有所须者。皆凭此尼以为交易。咸起染心。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。集诸苾刍尼。知而故问珠髻难陀苾刍尼曰。汝实如是与染心男子共相领受为交易耶白言实尔。世尊同前诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼有染心。从染心男子共相领受。随取何物。僧伽伐尸沙。

苾刍尼者。谓珠髻难陀。或复余尼。染心者。谓彼二人各怀染爱随取何物者。随其所取种种诸物。便犯众教。乃至余罪广说如前。若俱有染心随取何物犯众教罪。若尼有染心男子无染者。得吐罗罪。若尼无染心男子有染心。得恶作罪。若俱无染心。亦恶作罪(以不合共如此人作交易故也)

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第六

自言无过学处第五

缘处同前。世尊既制。诸苾刍尼若有染心。于无染心男子。随取何物。得窣吐罗罪。时吐罗难陀尼犹去受取。余尼问曰。仁向何处来。答曰。我去求物来。诸尼答曰。岂不世尊已制学处尼有染心于无染心男子随取何物得粗罪耶。吐罗尼问曰。汝无染心。尼曰。我无。吐罗尼答曰。随汝无染心。于染心男子边取物。我复何过。尼白苾刍苾刍白佛。佛以此缘集诸尼众。问吐罗难陀曰。汝实作是语。随汝无染心于染心男子边取物我复何过。答言。实尔。世尊同前诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼向苾刍尼作如是语。随汝无染心受染心男子物我复何过者。僧伽伐尸沙。苾刍尼者谓吐罗难陀。释相结罪事并同前。

独向俗家宿学处第六

佛在王舍城。善友苾刍尼。以虚妄事谤实力子。对诸苾刍自言犯戒。即便归俗遂婴疾苦。有姊妹苾刍尼名知友。善友病重将欲命终。信命知友曰。我今病困将欲命终汝可疾来与我相见。知友既至。即于其夜善友身亡。其夫暂出于夜到来。见妇身死椎胸大叫。作如是言。我家男女谁当养活。家亲报曰。此知友姨可将充替。知友闻已便作是念。我若言报恐被婴辱。遂默而住。既至天晓知友欲去。其夫报曰。姨今何去。可于此住养护男女。既是亲族。岂不悲怜。其夫即前欲执知友其尼高声叱而告曰。随汝自身及诸男女。一时俱死何干我事。即走还寺。诸尼见问。昨夜共谁于何处宿。答言。无伴。尼曰。若遇恶人岂不坏尔净梵行耶。答曰。我若共语定招斯过。尼问具答。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘集诸尼众。问知友曰。汝实夜从尼寺向余处宿耶。答言。实尔。佛言。此非出家女人之所应作。世尊同前诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独从尼寺向余处宿者。僧伽伐尸沙。

苾刍尼者。谓是知友。或复余人。独者谓更无伴。余处宿者。谓离本寺向他家宿。释相结罪事并同前。

独向俗家学处第七

缘处同前。时吐罗难陀尼。于昼日中独一无伴。往俗人舍为长者

等说法。诸尼告言。汝莫昼日独往他家。恐有净行难。吐罗难陀报曰汝等不见。卖香男子。我以脚蹋口中血出诸尼曰。未必众人同彼怯弱。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问实诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独从尼寺昼向俗家者。僧伽伐尸沙。

苾刍尼者。谓吐罗难陀。或复余人。独行无伴向他俗舍。乃至日没犯众教罪。若与求寂女同去者。犯窣吐罗底也。与正学女同去者。得恶作罪。

独在道行学处第八

缘处同前。时有商旅。向王舍城。吐罗难陀尼独随而去。向余六城悉皆独去。后时归来至本住处。诸尼即为按摩解劳令其歇息。问曰。比在何处独行而来。答曰我唯单己遍往六城。诸尼告曰。独行游历不将伴侣。若遇恶人来相陵逼。岂非净行为大难耶。闻已答曰。汝等不闻。卖香男子欲来相逼。我即打令仰倒。脚踏口中便欧热血。何有余人辄相忓犯。诸尼报曰未必诸人同彼怯弱。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问实诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独在道行者。僧伽伐尸沙。

苾刍尼者。谓吐罗难陀。或复余人。独在道行者。谓无伴侣独在道行。犯众教罪。若与求寂女同去者。犯粗罪。与正学女同去。得恶作罪。

独渡河学处第九

缘处同前。时众苾刍尼。游行人间。至阿市罗伐底河。舡在彼岸。时有苾刍尼名迦利迦。其夫先是舡师。尼曰。我入河浮往取舡来。便入河浮至中疲困。诸尼告曰迦利迦。勿怖勿怖。当须努力。其尼报言。我今力尽。几将欲死方得渡河。尼白苾刍苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问实诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼独浮渡河者。僧伽伐尸沙。

苾刍尼者。谓迦利迦。或复余人。独浮渡河者。谓无伴侣独于河中浮水而过。犯众教罪。若缚筏渡者。得恶作罪。若与求寂女同渡者。犯窣吐罗底也。与正学女同渡者。得恶作罪。

度他妇女学处第十

缘处同前。时胜光王有大军将。名能执剑。常出征伐。其妻在室。为欲情所恼。遂与外人交通。夫后归来闻知此事遂加鞭杖。虽受苦楚而不惩息。军将便念。我为国王降伏他邑令使调顺。如何己妻不能整肃。作是念已。便往白王。唯愿大王。与女人立制。若有不修妇德污染宪章者。罪当极法。王言。善事次于后时有将军女违斯国宪。夫与离别白王依法其女遂往告法官曰。我之一过幸愿相容。法官曰。此无容恕。女曰。必不免死请活七年。官云。不可。若不许者。如是乃至六五四三二一年中愿存活命。官云。不可。如是七月乃至一月放活。官云。不可。若尔幸留七日。官云。随意。既蒙许已作如是念。我活七日当必斩形。泣涕交流修诸福业。

时吐罗难陀尼。于小食时执持衣钵入城乞食。至彼女家见其啼泣。报言。少女。因何心苦流泪而行施耶。答曰。我为自身死将不远。尼曰。勿作如是不吉祥言。女即行啼次第陈说。尼曰。若尔何不舍俗出家。答曰。谁复于我共相携接。尼曰。我与出家。女便礼足。报言。圣者。施我性命。吐罗难陀即与出家。执剑将军闻彼恶。女今已出家。遂作是语。岂可彼入无畏城耶。待七日满当断其命。尼闻是语。即将其女。为求朋扇。即往十二众尼处告言。此是某官人女。已归依佛。已归依法。今归汝等。次第向说。十二众曰。斯为善事。我今摄受。谁复敢言。若有辄来吾当自解。又将其女向大世主处。白言。圣者。当知此是某官人女。身心归依佛法僧宝。今来归依大世主足。彼问其故。即便具说。世主告言。姊妹。此无行人何所用为。吐罗难陀复将此女诣胜鬘夫人处。告言。夫人。此是某官人女。已归三宝。今归夫人。彼问其故。具说如前。夫人曰。此无行女何因辄度。与其出家斯成非法。此事已过。我为白王。既至王所具说其缘。王曰。此实非法。然是事难裁。若依法杀戮便伤佛教我招恶响。若今释放复损刑科。进退两途难为处断。即令使告执剑将军具说其事。将军覆奏。所立严令众并同知。如何此女王欲违制而释放耶。王曰。此宜放舍因制余人。将军闻已广作讥嫌。云何度此非法女人令出家也。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼问实诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知他妇女作非法事。众人共嫌为夫所弃。并白王知度令出家。僧伽伐尸沙。

尼谓吐罗难陀。或复余人。知谓自知。广说乃至如此之人不合出家。若有度者得众教罪。

索亡人物学处第十一

缘处同前。于此城中有一长者其家巨富忽婴重疾久为医疗竟不瘳损。长者自知命不久存。遂广行檀施。供养沙门婆罗门贫穷孤寡。时吐罗难陀苾刍尼。于小食时着衣持钵。因乞食入其舍。告长者曰。愿尔无病比安隐不。长者白言。圣者。我于身命无希活心更无瘳损。所有家资行檀修福。尼曰贤首。我深随喜此是合宜。然我女人利养寡薄。舍施之次分惠少多。长者报言。我所有财皆已舍施。圣者何故先不早来。尼曰。使我从舍空手而出。是为损害。长者曰。圣者。更无余物欲何所为。尼曰贤首。必须多少共相济给。其时长者唯有他人负财契券。便即示尼。圣者。我于家中唯有此契若须可受。尼曰贤首。若与我自将去。即取其契。复告长者曰。

由此施福故　　心获妙庄严
常受诸资具　　得至无上乐

长者言。圣者。彼负债人家缘贫弊不能总还。办得多少随意而取勿恼其人。尼曰贤首。我是出家人。岂不商度恼乱于他。此不合理。长者不久便即命终。尼闻死已捉负债人。于四衢路中共相牵拽。长者婆罗门见已讥嫌。云何苾刍尼依他死契牵拽债人。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼问实诃责。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼。依他旧契。自为己索亡人物者。僧伽伐尸沙。

尼谓吐罗难陀或复余尼。依他旧契者。谓他人债契。自为己索亡人物者。谓他死后将契从索欲求入己若有索者得众教罪。无犯者为僧伽故以理追索。

辄作解举学处第十二

缘处同前。时有苾刍尼。名曰乱意。性怀嗔恚。常以恶言共相骂辱。时诸尼众悉皆嫌贱。彼出乞食。诸尼见无即便共集说其恶行。彼尼有女名曰寂静。既见诸人说母过恶。乞食来至悉皆向说。彼闻语已更发嗔心。于诸尼众粗语期刻。众皆寻问。谁作如是斗乱两边。知是寂静向母陈说。大众即与寂静。作舍置羯磨其女啼泣诣于母所。礼足言曰。诸尼与我。作舍置羯磨。乱意闻已忿怒倍增。作如是语。愿汝总与国人。作舍置羯磨。即将其女出向界外。为作解法。诸尼告言众为汝女作舍置羯磨。汝复何因界外为解。答曰。众强作法我解何过。问曰。汝于何处共谁作法。答曰。是我界外共人为解。尼曰。岂合如此作解法耶。答曰。从合不合我已作讫何忏汝事。尼白苾刍。苾刍白

佛。佛以此事同前集尼问实诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知苾刍尼被苾刍尼众为作舍置羯磨。便出界外为作解法者。僧伽伐尸沙。

尼为乱意。或复余尼。知苾刍尼者。谓是寂静。被尼众者。谓是如来声闻尼众。作舍置羯磨者。谓白四羯磨。便出界外为作解法者。谓解羯磨法。得众教罪此谓初犯。此中犯相其事云何。若苾刍尼辄作如是出界外作解举者。得众教罪。

不舍恶见学处第十三

缘在室罗伐城。有一苾刍尼名曰黑色。曾作外道。每恒共诸苾刍尼斗诤纷扰。常言舍佛法僧。非但此沙门释女持戒德行。情怀质直纯善梵行。余处亦有如斯善人。我当就彼而修梵行。诸尼以缘白诸苾刍。苾刍白佛。佛告诸尼。应可屏谏此黑色尼。若复余尼作如是谏。汝黑色尼斗诤之时。勿言我舍佛法僧非但此沙门释女有持戒德行。情怀质直纯善梵行。余处亦有如斯善人。我当就彼而修梵行。黑色尼汝今可舍如是恶见。诸尼依教作屏谏时。彼尼于事坚执不舍。作如是语。唯此是实余皆虚妄。尼白苾刍苾刍白佛。佛告诸尼。汝等应与作白四羯磨谏黑色尼。鸣犍稚乃至尼众尽集。一尼作白次作羯磨。

大德尼僧伽听。此黑色苾刍尼自起恶见斗诤时作如是语。我今舍佛法僧。非但此沙门释女有持戒德行。情怀质直纯善梵行者。余处亦有如斯善人。我当就彼而修梵行。诸苾刍尼而往屏谏。屏谏之时恶见不舍。云此是实余皆虚妄。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽今与此黑色苾刍尼作不舍恶见羯磨白。如是次作羯磨。

天德尼僧伽听。此黑色苾刍尼自起恶见斗诤时作如是语。我今舍佛法僧。非但此沙门释女有持戒德行。情怀质直纯善梵行者。余处亦有如斯善人。我当就彼而修梵行。诸苾刍尼而往屏谏。屏谏之时恶见不舍。云此是实余皆虚妄。苾刍尼僧伽。今与此黑色苾刍尼作不舍恶见羯磨。若诸具寿听。与黑色苾刍尼作不舍恶见羯磨者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是作。苾刍尼僧伽。已与黑色苾刍尼作不舍恶见羯磨竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。时诸尼众依教与作白四羯磨。谏彼尼时。于事坚执恶见不舍。云此是实余皆虚妄。我何所执令我舍耶。即以此缘尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此事同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。共诸苾刍尼斗诤纷扰。作如是语。我舍佛法僧。非

但此沙门释女具戒具德有胜善法。于余沙门亦具戒具德有胜善法。我当诣彼修习梵行。时诸苾刍尼语言。汝可舍此罪恶之见。作如是谏时舍者善。若不舍者应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼者。谓黑色尼。或复余尼。广释同前。如是谏时舍者善。不舍者应可再三谏白四羯磨乃至僧伽伐尸沙。广如前说。此中犯相其事云何。若苾刍尼别谏时事。不舍者皆得恶作。若作白时舍者善。不舍者得粗罪。初羯磨时舍者善。不舍得罪同前。第二番了时亦得粗罪。若第三番羯磨结了之时。而不舍者得僧伽伐尸沙。若作非法而众和合。若作如法而众不和合。若作似法而众和合。若作似法而众不和合。若不如法如律如佛所教而秉法者。作法不成。彼皆无犯。彼苾刍尼。若于座上告大众言。大德。我苾刍尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不说者乃至其罪未如法说悔已来。若共余苾刍尼。作白羯磨乃至白四法。一一皆得恶作罪。

说他有爱恚学处第十四

缘在室罗伐城。时吐罗难陀苾刍尼。常共诸尼斗诤纷扰怀恨而住。诸苾刍尼言。圣者。莫为斗诤怀恨而住。答言。汝等有爱恚怖痴于斗诤人有遮不遮。尼以此事白诸苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。应屏谏吐罗难陀尼言勿作是语。汝等有爱恚怖痴于斗诤人有遮不遮。姊妹可止此语应舍此见。诸苾刍尼依佛依教谏时仍不改悔。云此法实余皆虚妄。尼白苾刍。苾刍白佛。佛告诸尼。应与吐罗难陀尼白四羯磨。当如是作。鸣揵稚敷座褥。僧伽悉集。一尼作白。

大德尼僧伽听。此吐罗难陀苾刍尼常共诸尼斗诤纷扰怀恨而住。诸尼谏言。圣者。勿斗诤纷扰。答言。汝等有爱恚怖痴。于斗诤人有遮不遮。坚执不舍唯此法实余皆虚妄。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。此吐罗难陀苾刍尼作不舍有爱恚怖痴白四羯磨白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此吐罗难陀苾刍尼常共诸尼斗诤纷扰怀恨而住。诸尼谏言。圣者。勿斗诤纷扰。答言。汝等有爱恚怖痴。于斗诤人有遮不遮坚执不舍。唯此法实余皆虚妄。苾刍尼僧伽。今与此吐罗难陀苾刍尼作不舍有爱恚怖痴白四羯磨。若诸具寿听。与此吐罗难陀苾刍尼作不舍有爱恚怖痴羯磨者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。苾刍尼僧伽已与吐罗尼作不舍爱恚怖痴白四羯磨竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。如是再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。诸苾刍尼闻佛教已。与吐罗尼再三白四羯磨。彼怀

坚执而不悔舍。复以此缘尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。乃至制学应如是说。

若复苾刍尼。共诸苾刍尼斗诤纷扰诸苾刍尼语是苾刍尼言。姊妹。莫斗诤纷扰。此苾刍尼作如是语。汝有爱恚怖痴于斗诤人有遮不遮。诸苾刍尼语言。大德。他谏诲时莫作是语。汝有爱恚怖痴于斗诤人有遮不遮姊妹。可止此语。诸苾刍尼如是谏时舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善若不舍者僧伽伐尸沙。

尼谓吐罗难陀或复余尼诸苾刍尼语者。此法中尼。谓谏令止斗诤纷扰。若言有爱恚怖痴。可作屏谏。舍者善。若不改悔。同前再三白四羯磨殷勤正谏随教应诘。舍者善。不舍者得众教罪。此中犯相其事云何。屏谏之时舍者善。若不舍得恶作罪。作白之时舍者善。不舍者窣吐罗底也。初羯磨时舍者善。不舍亦得粗罪。第二羯磨时亦然。第三羯磨未竟时舍者善。不舍者得众教罪。无犯者。若作非法而众和合。若作如法而众不和合。若作似法而众和合。若作似法而众不和合。若不如法如律如佛所教而秉法。并皆无犯。时彼苾刍尼。若于座上告大众言。大德。我苾刍尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不说者。乃至其罪未如法说悔已来。若复共余苾刍尼。作白羯磨乃至白四法。一一皆得恶作罪。又无犯者。初造过人。或痴狂心乱痛恼所缠。

杂乱住学处第十五

佛在室罗伐城。有二苾刍尼。一名可爱。二名随爱。杂乱而住。掉举戏笑更相打拍。诸苾刍尼语言。姊妹。莫杂乱住掉举戏笑更相打拍。若杂乱住时令善法衰损不得增益。应可别住。别住之时令善法增益不复衰损。诸尼如是教语竟不从谏。即以此缘。尼白苾刍。苾刍白佛。佛告诸尼。应可屏谏。广如上说。诸尼虽谏亦不悔舍。复白苾刍。苾刍白佛。佛告诸尼。汝等应与可爱随爱作白四羯磨对众劝谏。若更有余如是流类。同前集众。一尼作白。

大德尼僧伽听。此可爱随爱二苾刍尼杂乱而住。掉举戏笑更相打拍。诸尼屏谏。莫杂乱住掉举戏笑。若杂乱住时。令善法衰损不得增益。应可别住。别住之时。善法增益不复衰损。彼二坚执不舍。云此法实余皆虚妄。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许此可爱随爱二苾刍尼作不舍杂住白四羯磨。白如是。次作羯磨准白应为。

诸苾刍尼既奉教已。即以白四羯磨谏彼二尼时。彼坚执不舍云此是真实余皆虚妄。时诸苾刍尼以缘白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同

前集尼问实诃责。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼。共余苾刍尼杂乱而住。掉举戏笑。诸苾刍尼语是苾刍尼言。姊妹。莫杂乱住掉举戏笑。汝杂乱住时。令善法衰损不得增益。应可别住。别住之时。令善法增益不复衰损。诸苾刍尼如是谏时舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。尼谓可爱随爱。或复余尼。杂乱而住者。谓不别住。掉举戏笑者。纵逸身心高声谈笑。诸苾刍尼语者。谓此法中尼。谓是别谏如教广说。舍者善。若不舍者应可三谏白四羯磨乃至广说僧伽伐尸沙者。事如前说。

此中犯相其事云何。若苾刍尼别谏之时事不舍者。皆得恶作。若作白四羯磨如法如律如佛所教谏诲之时。舍者善。若不舍者白了之时得窣吐罗底也罪。作初番了时得罪同前。若第二番了时亦得前罪。若第三番羯磨结了之时而不舍者得僧伽伐尸沙。若作非法而众和合。若作如法而众不和合若作似法而众和合。若作似法而众不和合。若不如法如律如佛所教而秉法者。并皆无犯。时彼苾刍尼。若于座上告大众言。大德。我苾刍尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善若不说者。乃至其罪未如法说悔以来。若复共余苾刍尼。作白羯磨乃至白四法。一一皆得恶作罪。又无犯者。最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

劝莫独住学处第十六

缘处同前。时可爱随爱苾刍尼杂乱而住。僧与白四羯磨。后各别而住。时吐罗难陀尼诣二尼所。作如是语。姊妹。何故不共同居。别别而住。姊妹。勿共杂乱而住。得善法增长。即以此缘。尼白苾刍苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。汝等应可屏谏吐罗难陀尼。应如是谏。姊妹。勿作是语。莫为别住。若别住时令善法衰损不得增长。应可共住令善法增益不复衰损。姊妹。可舍此别住恶见。诸苾刍尼闻佛教已。即往屏谏。其吐罗尼坚执不舍。答言。唯此法实余皆虚妄。复以此缘。尼白苾刍。苾刍白佛。佛告诸尼。汝等应与吐罗尼白四羯磨对众谏之。若更有余如是流类。同前集众。一尼作白。大德尼僧伽听。可爱随爱二苾刍尼杂乱而住。僧与白四羯磨。后各别住。此吐罗难陀苾刍尼诣二尼所。告言。姊妹。可共同住善法增长。若别住时善法衰损。僧已屏谏坚执不舍。云此法实余皆虚妄。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许此吐罗难陀苾刍尼作不舍别住恶见白四羯磨。白如是。次作羯磨。准白应为。

诸苾刍尼既奉教已。即以白四羯磨谏吐罗尼时。彼亦坚执不舍。云此真实余皆虚妄。时诸苾刍尼。以缘白苾刍。苾刍白佛。佛以此

缘。同前集尼问实诃责。乃至制学应如是说。

若复苾刍尼。知余苾刍尼乐为独住。诸苾刍尼语是苾刍尼言。大德。莫为独住。汝独住时令善法衰损不得增益姊妹。应可共住。令善法增益不复衰损。诸苾刍尼亦应告言。大德。勿乐独住令善法衰损。大德。应可舍此独住恶见。作是谏时舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。尼谓吐罗难陀。或复余尼。杂乱而住者。谓不别住。广释同前。如教广说。舍者善若不舍者应可三谏白四羯磨乃至广说僧伽伐尸沙。

此中犯相其事云何。若苾刍尼别谏时事不舍者皆得恶作。若作白时舍者善。不舍者得粗罪。初羯磨时舍者善。不舍得罪同前。第二番了时亦得粗罪。若第三番羯磨结了之时而不舍者得僧伽伐尸沙。若作非法而众和合。乃至若不如法如律如佛所教而秉法者。并皆无犯。时彼苾刍尼。若于座上告大众言。大德。我苾刍尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不说者。乃至其罪未如法说悔已来。若复共余苾刍尼。作白羯磨乃至白四法。一一皆得恶作罪。

破僧伽学处第十七

缘在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。于时大声闻众苾刍尼。而于此处夏三月安居。所谓准陀尼。印陀尼。摩啰婆尼。钵吒折啰尼。阿吒毗迦尼。佉史摩尼。苏摩尼。瘦乔答弥尼莲花色尼。大世主尼。复有如是众多诸尼。皆于此处夏三月安居。时世饥馑乞求难得。时吐罗难陀尼。常与诸尼斗诤纷扰而住。告欢喜近欢喜珠髻欢喜尼言。汝等可来共破和合苾刍尼僧伽及和合法轮。时彼诸尼报言。佛声闻尼众中有大威德。天眼明净观知他心。凡所进趣无不知觉。我等何能辄破和合。时吐罗尼曰。我有方便。问言。有何方便答曰。我等可以衣钵饮食医药卧具摄诸尊宿苾刍尼少苾刍尼随身亲近。或与腰绦络囊衣钵。教授诵持令其作意。欢喜尼曰。吐罗难陀。我等筹量实有斯理。才兴方便诸尼觉察。即以此缘白诸苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。汝等应可屏谏吐罗尼。应如是谏。姊妹。勿兴方便破和合僧伽。于破僧伽事勿坚执住。与诸僧伽和合共住欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。可舍破僧伽事。诸苾刍尼闻佛教已即往屏谏。其吐罗尼坚执不舍。答言。唯此法实余皆虚妄。复以此缘白诸苾刍苾刍白佛。佛告诸尼。汝等应与吐罗尼白四羯磨对大众谏。若更有余如是流类。同前集众。一尼作白。

大德尼僧伽听。此吐罗难陀苾刍尼。兴方便欲破和合苾刍尼僧伽。僧伽已屏谏。彼尼坚执不舍。云此法实余皆虚妄。若苾刍尼僧伽

时至听者。苾刍尼僧伽应许此吐罗难陀尼作不舍破僧伽方便恶见白四羯磨。白如是。次作羯磨。准白应为。

诸苾刍尼既奉教已。即以白四羯磨谏吐罗难陀尼时。彼坚执不舍。云此真实余皆虚妄。吐罗伴尼复作是语。大德。莫共彼尼有所论说若好若恶。广说乃至白四羯磨。云此真实余皆虚妄。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。兴方便欲破和合僧伽。于破僧伽事坚执不舍。诸苾刍尼。应语彼苾刍尼言。姊妹。莫欲破和合僧伽坚执而住。姊妹。应与僧伽和合共住欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。姊妹。汝可舍破僧伽事。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。言和合者。谓是一味。僧伽者。谓是如来声闻之众。欲破者。谓欲为二分。方便者。欲为进趣劝作诤事。坚执而住者。谓吐罗难陀尼助伴四人为斗诤事摄受而住。诸苾刍尼者。谓此法中尼。语彼苾刍尼者。谓吐罗难陀言者。谓是别谏。如教广说。舍者善。若不舍者。应可三谏。乃至广说僧伽伐尸沙者事如前说。

此中犯相其事云何。若苾刍尼。别谏时事舍者善。不舍者皆得恶作罪。作白四羯磨。如法如律如佛所教谏诲之时舍者善。不舍白了之时得窣吐罗底也。羯磨了时而不舍者得僧伽伐尸沙。若不如法如律如佛所教秉法者。并皆无犯。时彼苾刍尼。若于座上告大众言。大德。我苾刍尼某甲。犯僧伽伐尸沙罪者善。若不说者乃至其罪未如法说悔已来。若复共余苾刍尼。作白羯磨乃至白四法。一一皆得恶作。

助伴破僧伽学处第十八

尔时世尊即于本座。为诸声闻尼弟子。欲制破僧伽随伴学处。告诸苾刍尼曰。汝诸苾刍尼且未须起。僧伽有少事业。

世尊知而故问。广说如前。世尊即便问吐罗难陀助伴尼曰。汝等实知吐罗难陀欲破和合僧伽。作破僧伽方便。劝作诤事坚执而住。汝共为伴顺邪违正。告诸苾刍尼曰姊妹莫共彼苾刍尼有所论说若好若恶。何以故。而彼苾刍尼是法律语。依于法律而作言说。知而方说非不知说。彼爱乐者我亦爱乐。汝等实作如是语不。答言实尔。世尊告曰。汝非沙门女。非出家女之所应作。非随顺行是不清净。世尊种种诃责已。告诸苾刍尼。广说如前。乃至我观十利为诸声闻弟子制其学

处。应如是说。

若复苾刍尼。若一若二若多。与彼苾刍尼共为伴党。同邪违正随顺而住。时此苾刍尼。语诸苾刍尼言。大德。莫共彼苾刍尼有所论说若好若恶。何以故。彼苾刍尼是顺法律。依法律语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。诸苾刍尼。应语此苾刍尼言具寿。莫作是说。彼苾刍尼是顺法律依法律语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。彼苾刍尼非顺法律。不依法律语言皆虚妄。汝莫乐破僧。当乐和合僧。应与僧和合欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿。可舍破僧恶见顺邪违正劝作诤事坚执而住。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼者谓吐罗难陀。或复余尼。一二多者。谓吐罗尼伴。欢喜近欢喜珠髻难陀等。三人已去名多。顺邪违正者。共彼为伴。顺其邪见违失正理。诸苾刍尼者。谓此法中人。若好若恶者。勿复共论行善止恶。何以故。彼是知法律人有所言说。皆是随顺大师教法。广说乃至坚执而住。皆是别谏之辞。若不舍者僧伽应三谏。广如上作羯磨法。此中犯相其事云何。若诸助伴苾刍尼。知彼苾刍尼欲破和合僧伽。广说如前。作恶方便共彼为伴顺邪违正得恶作。余有犯相如前已说。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第七

污家学处第十九

尔时薄伽梵。在室罗伐城。时枳吒山有十二众苾刍尼。谓难陀。邬波难陀。吐罗难陀。珠髻难陀。底沙底沙。蜜恒罗底沙。波离多底沙。洛绮多。跋陀罗。苏跋陀罗。孙陀罗。逝延多。斯等皆为污家恶法。与诸男子共为戏笑。欢言交涉作掉举事。身相打触同一床座。同槃而食同觞饮酒。采花摘果随情所好。歌舞作乐妆粉严身。放逸掉举倒身反踯。状若鱼翻。或作马鸣。或为牛吼。口中更出种种音声。鸟雀共斗及男女相擒。如是戏弄作诸非法。由是因缘。于枳吒山聚落恶名流布。所有诸尼欲来此者。闻斯秽响皆不复来。诸旧住人并皆四散。时有众多苾刍尼。游行至此。于日初分执持衣钵入聚落行乞食。空钵而还一无所获。诸尼便念。此大众聚落人民炽盛安隐丰乐。诸乞求者咸得充躯。因何我等一无所获。岂非尼众先于此住作诸非法。为污家行作不轨事身相触近。遂令人众生不信心耶。时聚落中诸长者等。因有筹议同聚一处。中有邬波索迦。名嗢路迦。见诸乞食尼空钵而入还空钵出。见已在一边立。问诸尼曰。何故空归。诸尼即便具说

其事。邬波索迦曰。若尔仁等可往室罗伐城宜以此事白世尊知。哀愍我等故。诸苾刍尼默受其语。时邬波索迦礼诸尼足。白言圣者。今日慈愍于我宅中为受微供。尼众为受。既至宅所。以上妙食手自持奉皆令饱足。嚼齿木澡漱已屏除钵器。施主取席上坐前坐。尼为说法示教利喜从座而去。时诸尼众于憍萨罗。人间游行。渐至室罗伐城。时彼尼众见客尼来。即为解劳。共相问讯得安乐不。诸尼以缘悉皆具报。诸尼闻已告诸苾刍。苾刍白佛。佛告大世主曰。乔答弥。颇能与五百上座苾刍尼往枳吒山为十二众尼作驱遣羯磨不。答言大德。我实能去。佛言。乔答弥。有五因缘作驱遣羯磨。非法非律尼众得越法罪。云何为五。谓一不诘问。二不令忆念。三不审其事。四彼不自言。五人不现前。虽实犯罪应合责心令其说悔。已说之罪更令重说。是谓五种非法驱遣众得越法罪。复有五缘作驱遣羯磨。如法如律众无越法。翻上应知。欲至彼山。可于路次一处而住。应差诘问苾刍尼。若无五法即不应差。设差应舍。云何为五。有爱恚怖痴。于诘不诘不能解了。若有五法合差不应舍弃。云何为五。反上应知。如是应差。如常集僧已。应先问彼。汝某甲苾刍尼。能往枳吒山诘问十二众苾刍尼行非法不。彼尼答我能。次令苾刍尼作白羯磨。大德尼僧伽听。此某甲苾刍尼。乐欲往彼枳吒山诘问十二众污家苾刍尼。若尼僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差某甲苾刍尼为诘问人。往枳吒山诘问十二众污家苾刍尼。白如是。羯磨准白应作。

次当往至枳吒山城敷座席鸣犍稚。若彼闻声来集者善。如不来者即应为作驱遣羯磨若来应告元由。汝等共作如是种种非法不清净事。若臣其罪。应告彼言。由此因缘故来为汝作驱遣羯磨。时十二众闻大世主欲为我等作驱遣事。是时跋陀罗苏跋陀罗孙陀罗逝延多。作如是念。若余十二众由其恶行毁坏正法。我等同尔。今大世主为彼诸人作驱遣羯磨者。亦为我等作驱遣事。便持衣钵出城西门。渐渐游行至室罗伐。所犯之罪。可说悔者如法对说。可责心者依法责除。与清净尼共为受用。其大世主与五百人城东门入。至所住处敷座席鸣犍稚。余十二众闻皆来集。其诘问尼问十二众曰。今由汝等行其恶行毁坏正法。是事实不。答言实尔。时诘问尼知众集已。作白羯磨。

大德尼僧伽听。此难陀邬波难陀吐罗难陀珠髻难陀苾刍尼。作污家行。此等诸尼作诸恶行毁坏正法。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许难陀等苾刍尼作污家行无弃舍心。僧伽今为作驱遣羯磨。白如是。(羯磨准白)时有嗢路迦邬波索迦。见是事已。往诣大世主乔答弥处。顶礼足已在一面坐。时大世主乔答弥。为嗢路迦邬波索迦说法。示教利喜。劝令修善发欢喜心。告言。彼污家恶行苾刍尼已驱遣讫。时嗢路迦邬波索迦白世主乔答弥。愿哀愍我。明日就家为受微供。乔答弥默然受请。时嗢路迦邬波索迦既见受已。即于其夜备办饮

食。明日清旦令使往请。乔答弥。饮食已办幸愿知时。乔答弥与诸尼众。执持衣钵往嗢路迦邬波索迦宅。苾刍尼众就座而坐。邬波索迦持净饮食。依次行与令众饱满。洗手嚼齿木漱口已。时邬波索迦于世主乔答弥前。卑座听法。示教利喜从座起去。时大世主乔答弥。游行人间至室罗伐城。置衣钵洗足已。往诣佛所顶礼佛足在一面住。白佛言。我为难陀邬波难陀等苾刍尼作污家恶行。驱遣羯磨法讫。白佛已礼足而去。

时难陀邬波难陀等苾刍尼。共相谓言若人堕地还依地起。我等共往室罗伐城。于佛及大世主乔答弥苾刍尼众所。求哀忏谢。即渐行至室罗伐城。时乔答弥。闻难陀邬波难陀苾刍尼等来至此城。时世主乔答弥。共五百尼众往诣佛所。顶礼佛足在一面坐。时大世主乔答弥白佛言。世尊。我闻难陀邬波难陀苾刍尼等今来至此。若相见者如何逢迎。佛言。若见彼时不须共语。若尊老者亦莫礼拜。少者来拜莫言无病。若求居止当与边房。若觅床席卧具与故破物。若言我是尊老何为与我故破之物。即可语言。汝是痴老。为佛大慈与汝等此物。时大世主乔答弥闻佛说已。礼佛而去。

时给孤长者诣世尊所。顶礼佛足退坐一面。合掌白言。大德世尊。我闻难陀邬波难陀苾刍尼等来至此城行污家恶法。我今云何。佛言。不应敬礼问讯。然须施食。时难陀邬波难陀尼。诣大世主及诸耆宿尼所顶礼问讯。皆不报言无病安乐。年少诸尼不申敬礼。从索卧具皆得故破之物。求居止处得下恶房。便作是语。我等尊老何因与恶物。时大世主方便告言。汝等实是痴老。大师悲愍令与汝等故破之物不生欢喜。时难陀邬波难陀尼等。作如是议。我等所为言语意趣。彼跋陀罗孙陀罗逝延多等。与我相似事无有别。我今宜往共彼筹量。既至彼已。时跋陀罗等见彼尼来。皆不共语欢怀问讯。彼既见已。报言。理合诸老宿尼不共我语。仁等先时所有行迹语言。与我相似。何因亦复不见逢迎。诸尼答曰。我等所有行迹语言。诚先不异。然我于犯。应说悔者已为说悔。应责心者我已责除。无犯清净。是故我等不能与汝恶行破戒之人共为受用。如持戒者。闻是告已便作是语。彼诸尼众有爱恚怖痴。有如是同罪。

苾刍尼。有驱者有不驱者。即以此缘。尼白苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。汝等应可屏谏难陀邬波难陀等苾刍尼。广说乃至作白四驱摈羯磨。坚执不舍。云此真实余皆虚妄。复以此缘。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。乃至制学应如是说。若复苾刍尼。于村落城邑住。污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。诸苾刍尼。应语彼苾刍尼言。具寿。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。汝等可去不应住此。彼苾刍

尼。语诸苾刍尼言。大德。有爱恚怖痴。有如是同罪苾刍尼。有驱者有不驱者。时诸苾刍尼。语彼苾刍尼言。具寿。莫作是语。诸大德。有爱恚怖痴。有如是同罪苾刍尼。有驱者有不驱者。何以故。诸苾刍尼无爱恚怖痴。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。具寿。汝等应舍爱恚等言。诸苾刍尼如是谏时舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

尼者。谓是难陀邬波难陀等尼。或复余尼。乃至三人或多人。于聚落中者。谓枳吒山。污他家者。有二因缘而污他家。云何为二。一谓共住。二谓受用。何谓共住。谓与男子同一床坐同一槃食同觞饮酒欢娱戏笑。何谓受用。树叶花果及齿木等。行恶行者。谓行粗重罪恶之法。家者。婆罗门居士等舍。见谓眼识。闻谓耳识。知谓余识。诸苾刍尼者。谓此法中尼。应语彼苾刍尼者。谓别谏言词。如前广说若别谏时舍者善。若不舍者。苾刍尼应再三谏以白四法。皆如上说此中犯相其事云何。苾刍尼知彼如法为作驱摈羯磨。而后说言有爱恚等。皆得恶作。苾刍尼别谏时若舍者善。若不舍者得窣吐罗底也。余并同前破僧处说。

恶性违谏学处第二十

缘处同前。时底沙洛绮多苾刍尼。有其过恶。诸尼诘念令其改悔利益而住。语言。姊妹有过。可如法发露勿作覆藏。若发露者得安乐住。时底沙尼语诸尼曰。汝等种种家族。广说如余。莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫劝我莫论说我。即以此缘。尼白苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。汝等应可与彼屏谏。广说乃至作白四羯磨。坚执不舍。云此法实余皆虚妄。复以此缘。尼白苾刍。苾刍白佛。佛缘此事。同前集尼问实诃责。乃至制学应如是说。若复苾刍尼恶性不受人语。诸苾刍尼于佛所说戒经中。如法如律劝诲之时。不受谏语言。诸大德莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫劝我莫论说我。诸苾刍尼。语是苾刍尼言。具寿。汝等莫不受谏语。诸苾刍尼于佛所说戒经中。如法如律劝诲之时。应受谏语。具寿。如法谏诸苾刍尼。诸苾刍尼亦如法谏。具寿。如是如来应正等觉佛声闻众便得增长共相谏诲。具寿。汝等应舍此事。诸苾刍尼如是谏时舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

尼者。谓底沙苾刍尼。或复余尼。恶性不受人语者。若善苾刍尼以随顺言。不违正理。正劝谏时。自用己情不相领纳。诸苾刍尼者。谓此法中尼。于佛所说戒经中者。佛谓大师。于戒经中。说八波罗市

迦法。二十僧伽伐尸沙法。三十三泥萨只波逸底迦法。一百八十波逸底迦法。十一波罗底提舍尼法众多学法。七灭诤法。经者是佛所说或弟子说与理相应。是略诠义。依如是等法律劝谏之时。不受他语自守恶性。坚执而住。诸大德莫向我说若好若恶等者。谓好事不须劝恶事勿相遮。此等皆是别谏之词。大德止者。更重殷勤彰不受语。乃至三谏。广说如前。此中犯相其事云何。知诸苾刍尼如法谏时。得罪轻重亦如前说。若得羯磨已。所有行法应可顺行。云何行法。所谓不应与他出家近圆及为依止。不畜求寂女。不应差往苾刍处而请教授。设先被差亦不应去。有犯苾刍尼不应诘问。羯磨等事亦不应呵。若有二十法者。所有羯磨不应为解及出罪。何谓二十。谓众所不现恭敬。身不轻利故。或于众处不生卑下。不蠲傲慢故。或于出离不肯随从。不从治法故。或于众边不行恭勤。乖敬法故。或于界中不求解放。于罪无悔故。或仗王家及断事官。或依外道及以别人不依于众。着俗人衣及外道服。承事外道作不应行。苾刍尼学处而不修习。或骂苾刍尼。或时嗔恚。或复呵叱。或令众失利。或不欲同住。若有此二十法不应与解。

诸大德。我已说二十僧伽伐尸沙法。十二初犯八至三谏。若苾刍尼随一一犯故覆藏者。二部僧伽应与作半月行摩那[卑*也]。行摩那[卑*也]竟余有出罪。若称可二部僧伽意者。二部僧伽各二十众。当于四十众中出是苾刍尼罪。若少一人不满四十众。是苾刍尼罪不得除。二部僧伽得罪。此是出罪法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。我今如是持。

第三部三十三舍堕事

诸大德此三十三泥萨只波逸底迦法。半月半月戒经中说(尼无二不定)

初摄颂曰。

持离畜浣衣　　取衣乞过受
同价及别主　　遣使送衣直

有长衣不分别学处第一

缘在室罗伐城。时诸苾刍多畜长衣。每于嚼齿木时。洗濯手足礼拜二师及礼世尊。扫洒寺宇或涂牛粪。或入村乞食。或啖饮食受教听法。于此等时各别着衣。舒张卷叠多有营务。废修善品读诵思惟。时

诸少欲苾刍见共嫌耻。云何苾刍多畜长衣废修正业。诸苾刍以缘白佛。佛集二众广说如前。问知实已种种诃责。多欲不足难养难满。赞叹少欲知足易养易满。知量而受修杜多行。告诸苾刍曰。广说乃至我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。作衣已竟。羯耻那衣复出。得长衣分别应畜。若过畜者泥萨只波逸底迦。

尔时世尊。为诸声闻弟子制学处已。时有长者施衣具。如苾刍律。乃至前是创制今更随开。应如是说。

若复苾刍尼。作衣已竟。羯耻那衣复出。得长衣齐十日。不分别应畜。若过畜者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼者。谓此法中尼。作衣已竟羯耻那衣复出者。有作衣竟非出羯耻那衣。有出羯耻那衣非作衣竟。有出羯耻那衣作衣亦竟。有非作衣竟非出羯耻那衣。初句者若苾刍尼。浣染缝刺作衣已竟。然僧伽未出羯耻那衣。第二句者。若苾刍尼作衣未竟。僧伽已出羯耻那衣。第三句者。若苾刍尼作衣已了。僧伽复出羯耻那衣。第四句者。若苾刍尼作衣未竟。羯耻那衣未出。言得长衣齐十日者。谓是十夜。长衣者。谓守持衣外别有余衣。作分别法应畜。若过畜者泥萨只波逸底迦者。此物应舍其罪当说。波逸底迦者。谓是烧煮堕落义。谓犯罪者。堕在地狱傍生饿鬼恶道之中。受烧煮苦。又犯此罪若不殷勤说除。便能障碍所有善法。故名波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾刍尼月一日得衣。于十日内应持应舍应作法若与他。若不持舍不作法不与他。至十一日明相出时。泥萨只波逸底迦。

若苾刍尼一日得衣。二日不得衣。乃至十日得衣。不为持等至十一日明相出。九日中所得衣皆犯舍堕。如是乃至八日等所得衣。作句日数多少准前应知。

若苾刍尼一日得衣二日得衣。彼苾刍尼于十日内。前所得衣应持。后所得衣应舍等。或可翻此。若不作法至十一日明相出时。二日中所得衣。皆泥萨只波逸底迦。如是乃至三日等得衣。准事应知。若苾刍尼一日得五衣。乃至二日等得衣。应同前作。法若不作法至十一日。明相出时皆泥萨只波逸底迦。

若苾刍尼一日得众多衣。若前若后应持一衣。余皆作法。若不作法至十一日明相出时。皆泥萨只波逸底迦。若苾刍尼一日得众多衣。二日已去亦得众多衣。作法同前。若不作法至十一日明相出时。得罪同前。此等皆是由前染后相续生过故。若苾刍尼犯泥萨只衣。此衣不

舍不经宿其罪不说悔。若得余衣皆犯舍堕。若苾刍尼其泥萨只衣。虽舍而不经宿罪不说悔。余所得衣并犯舍堕。若舍衣经宿而罪不说悔。得所余衣并犯舍堕。由前染故。若苾刍尼畜长衣已犯舍堕。不为三事。凡所得衣。若钵钵络水罗腰绦。乃至随有所得沙门女资具养命之缘。并泥萨只波逸底迦。由前染故。若舍衣经宿其罪说悔得所余衣。并皆无犯。

离五衣学处第二

缘处同前。时诸苾刍多畜三衣。随安居处所得衣财。浣染刺已内衣袋中。系缚使牢寄主人。苾刍着上下二衣游行人间。既去之后主人为彼藏举曝晒开张。多有作务。遂废读诵摄念思惟。省事苾刍便生嫌贱。咸作是语。如何苾刍多畜长衣妨他正业时诸苾刍以事白佛。佛以此缘。同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼作衣已竟。羯耻耶衣复出。于五衣中离一一衣。界外宿下至一夜。泥萨只波逸底迦。

如是世尊为诸声闻弟子制学处已。时大迦摄波衣重如苾刍律。乃至前是创制今更随开。应如是说。

若复苾刍尼作衣已竟。羯耻那衣复出。于五衣中离一一衣。界外宿下至一夜。除众作法。泥萨只波逸底迦。

衣已竟羯耻那衣复出。有四句差别如前。离一一衣者。于僧伽胝唱呾罗僧伽安呾婆娑俱苏洛迦僧脚崎五衣之中。离一一衣异界而宿。乃至明相出。除僧伽羯磨。泥萨只波逸底伽。此犯舍物同前作法。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

一二多舍村　　墙篱堑围绕
家乐外道舍　　铺店及楼场
堂车舡林树　　皆有四不同
于四威仪中　　彼衣应善识

有一舍村二舍村多舍村。墙围村篱围村堑围村。一村有一势分有多势分。多村有一势分有多势分。一家有一势分有多势分。多家有一势分有多势分。如是应知。若伎乐家外道家。若铺店楼及场堂车舡林树。皆有一多势分四种不同。

云何一舍村。谓山野人同居一舍。此齐几何是其势分。谓尽舍内外有一寻。又复齐其舂捣炒磨餐啖饮食聚会之处。亦名势分。若苾刍尼。衣在舍中身居势分。或衣居势分身在舍中。明相出时此无有犯。若置衣舍内及势分中。身居异处。便得舍堕。一舍既尔二舍亦然。

云何多舍村。谓村内人家门无次第撩乱而住。此齐几何名为势分。为异为同。答此村无势分亦无共处。离衣分齐据家为准。云何墙围村。谓村四面以墙围绕。此齐几何名为势分。谓尽墙内外有一寻。又复齐其鸡飞堕处。又齐怀惭愧人便利之处。是其势分。余如前说。

云何篱围村。谓村四面以篱围绕。此齐几何名为势分。谓尽篱内外有一寻。又复齐其牛羊足尘所及之处。又齐六牛竹车回转之处。是为势分。

云何堑围村。谓村四面以堑围绕。此齐几何名为势分。谓尽堑内外有一寻。又复齐其十二肘梯所及之处。又齐弃粪扫时粗大塼石所及之处。是其势分。云何一村有一势分。谓于此村有一园林一神庙众集之处。是谓一村有一势分。此齐几何名为势分。谓尽园林外有一寻。又复齐其舂捣炒磨餐啖饮食聚会之处。是其势分。云何一村有多势分。谓于此村有多园林多神庙众集之处。是谓一村有多势分。此齐几何名为势分。为异为同。答此无势分但齐室中。云何多村有一势分。谓此多村有一园林一神庙众集之处。是谓多村有一势分。此齐几何名为势分。村中并是外各一寻。又复齐其舂捣炒磨餐啖饮食聚会之处。亦名势分。云何多村有多势分。谓此多村有多园林多神庙众集之处。是谓多村有多势分。此齐几何名为势分。为异为同。答此无势分。余并如前。云何一家有一势分。谓此家中唯一家长兄弟姊妹。是谓一家有一势分。事并同前。一舍村说。云何一家有多势分。谓此家中有多家长等分别。是谓一家有多势分。此齐几何名为势分。谓齐门来更无势分。云何多家有一势分。谓诸家中唯一家长兄弟不分。是谓多家有一势分。云何多家有多势分。谓此诸家有多家长兄弟分别。此齐几何名为势分。此无势分。余并同前。云何一伎乐家有一势分。宅中总是外有一寻。又复齐其安置竿鼓琵琶箫笛料理供具聚会饮食处来。亦是势分云何一伎乐家有多势分。谓此家中有多家长兄弟分别。是谓一家有多势分。此齐几何名为势分。何共何别。别谓据彼兄弟所居分齐。共谓安置幡竿处来。云何多伎乐家有一势分。谓此诸家唯一家长兄弟不分。是谓多家有一势分。此齐几何名为势分。宅中总是外有一寻。又复齐其安置竿等。并名势分。云何多伎乐有多势分。谓此。诸家有多家长兄弟分别。此齐几何名为势分。何共何别。答此无势分。云何一外道家有一势分。谓此家中同一见解无别意趣。此之势分。宅中总是外有一寻。又齐晒曝牛粪安置柴薪皮服君持祠祀箄杓火炉咒祭舂捣

饮食聚会处来。云何一外道家有多势分。谓此家中有多见解意趣不同。此之势分何共何别。谓齐天祠。云何多外道家有一势分。谓诸家中同一见解无别意趣。此之势分。宅中总是外有一寻。又齐晒曝牛粪等处。云何多外道家有多势分。谓此诸家有多见解意趣不同。此之势分何共何别。此无势分。云何一铺有一势分。谓此铺中有一家长兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置货物计秤量度交易之处。云何一铺有多势分。谓此铺中有多家长兄弟分别。此之势分何共何别。谓交易坐床。云何多铺有一势分。谓此诸铺唯一家长兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置货物等处。云何多铺有多势分。谓此诸铺有多家长或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。此无势分。云何一店有一势分。谓此店中有一家长兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置小麦大麦油麻小豆粟米粳米劫贝丝绵衣裳等物计秤量度交易之处。云何一店有多势分。谓此店中有多店主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。谓着物板处。云何多店有一势分。谓此诸店唯一店主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐安置麦豆等物。云何多店有多势分。谓此诸店有多店主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。答此无势分。云何一楼有一势分。谓此楼中有一楼主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。又齐聚会饮食处来。云何一楼有多势分。谓此楼中有多楼主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。谓安置梯处。

云何多楼有一势分。谓此诸楼有一楼主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。此齐几何是其势分。何共何别。谓安置梯处。云何多楼有多势分。谓此诸楼有多楼主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。答此无势分。云何一场有一势分。谓此场中有一场主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。安置谷麦筐斗之处。云何一场有多势分。谓此场中有多场主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。谓场界畔。云何多场有一势分。谓此诸场有一场主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。安置谷麦之处。云何多场有多势分。谓此诸场有多场主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。答此无势分。云何一堂有一势分。谓此堂中有一堂主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。谓系牛马处。剉草弃粪所及之处。云何一堂有多势分。谓此堂中有多堂主或兄弟分别。此齐几何是其势分。谓到门内。云何多堂有一势分。谓此诸堂有一堂主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。系牛马剉草弃粪所及之处。云何多堂有多势分。谓此诸堂有多堂主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。答此无势分。云何一车有一势分。谓此一车有一车主兄弟不分。此之势分。谓驾车行住中间。总是外有一寻餐啖饮食系牛剉草弃粪及处。云何一车有多势分。谓此一车有多车主或兄弟分。谓此齐几何是其势分。谓齐车轭。何共何别。共谓轼处。云何多车有一势分。谓此诸车

有一车主兄弟不分。此之势分。谓驾车行处。云何多车有多势分。谓此诸车有多车主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。答此无势分。云何一舡有一势分。谓此一舡有一舡主兄弟不分。此之势分。谓舡行住。中间总是外有一寻。谓系船处餐啖饮食。云何一舡有多势分。谓此一舡有多舡主或兄弟分别。此齐几何是其势分。谓齐舡边。云何多舡有一势分。谓此诸舡有一舡主兄弟不分。此之势分。谓舡行住。

云何多舡有多势分。谓此诸舡有多舡主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。答此无势分。云何一林有一势分。谓此林中有一林主兄弟不分。此之势分。谓此林内中间总是外有一寻。又复齐其采花之处。餐啖饮食之处。云何一林有多势分。谓此一林有多林主或兄弟分别。此齐几何是其势分。谓齐井来。云何多林有一势分。谓此诸林有一林主兄弟不分。此之势分。中间总是外有一寻。及采花处。云何多林有多势分。谓此诸林有多林主或兄弟分别。此齐几何是其势分。何共何别。答此无势分。云何一树有一势分。谓枝叶交密所及之处。中间总是外有一寻。又于五月日正中时树影及处。若无风时花叶果子堕落之处。及天雨时水滞及处。云何一树有多势分。谓树枝叶疏散不交。此齐几何是其势分。何共何别。谓是齐树根。云何多树有一势分。谓此诸树枝叶相交覆所及处。中间总是。云何多树有多势分。谓此诸树各各相离枝叶不交。此齐几何是其势分。何共何别。此无势分。苾刍尼。有犯无犯准上可知。

尔时具寿邬波离。白佛言。世尊大德。若苾刍尼行住坐卧时。齐几许来是离衣势分。佛言。如生闻婆罗门种庵没罗树。相离七寻花果茂盛。此七树间有四十九寻。齐此已来。是行苾刍尼不失衣分齐。过此便失。若住坐卧时但一寻内。若二界中间卧时衣角不离身来。是其势分。若苾刍尼。离衣宿应为三事。犯文并如前说。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第八

一月衣学处第三

尔时薄伽梵在室罗伐城。时诸苾刍多畜长衣。有得青衣不即作衣。但知举畜更望余者。若得如是相似之物。我当作衣。如青既然。黄赤白衣及得厚薄亦皆贮畜。时少欲苾刍共生嫌贱。云何苾刍多畜衣物。积而贮畜不肯作衣。苾刍白佛。佛以此缘。同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼作衣已竟。羯耻那衣复出。得非时衣欲须应受。受已

当疾成衣。若有望处求令满足。若不足者得畜经一月。若过者泥萨只波逸底迦。苾刍尼者。谓此法中尼。衣已竟羯耻那衣已出。有四句广如前说。言得非时衣者。何者是时何者非时。若住处不张羯耻那衣者一月。谓从八月十六日至九月十五日。若住处张羯耻那衣者五月。谓从八月十六日至正月十五日。是名时余名非时。若有望处者。谓衣少更求。得畜一月者。谓有望处于父母兄弟姊妹师主等处。当与我衣。若五年会若六年会。若顶髻会若盛年会。我当得衣。若足者善。五衣随一不足者得齐一月。若过畜者泥萨只波逸底迦。广如前说。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

有望无望处　　望断不同衣
新故粪扫殊　　条数肘量等

若苾刍尼月一日得少青色衣。未作而畜。有希望处。若得如是同色衣时。我当作衣。即于是日得同色衣。彼苾刍尼于十日内作衣。应持应舍应作法。若不持不舍不作法。至十一日明相出。泥萨只波逸底迦。

若苾刍尼一日不得余衣。二日方得衣。三日得衣。乃至十日得衣。彼苾刍尼于十日内作衣。应持应舍应作法。若不持不舍不作法。至十一日明相出。亦泥萨只波逸底迦。若复苾刍尼十日不得余衣。十一日不得。十二日不得。乃至十九日不得衣。二十日方得余衣。即应如前作法。若不作法犯舍堕。若苾刍尼二十一日不得余衣。乃至二十九日得余衣。三十日内作衣。应持应舍应作分别。若不作法。三十一日明相出。泥萨只波逸底迦。如得青色衣既尔。得余色衣事皆同此。若苾刍尼一日得青色衣。不作而畜无别望处。便作是念。若得如是同色衣者。我当作衣。即于是日得同类衣。时苾刍尼于十日内作衣。应舍应作法。若不作法者。至十一日明相出时。泥萨只波逸底迦。若一日不得余衣。二日得衣。乃至三十日得衣。广如前说。如得青色衣既尔。得余色衣等事皆同此。若苾刍尼一日得青色衣。不作而畜有希望处。然希望处时节长远。不称所求无力能得。或于是日得青色衣。于十日内应作衣。如是广说。乃至三十日方得余色衣事同前说。若苾刍尼一日得青色衣。不作而畜有希望处。其所望处虽未得衣。心不断绝。或于是日得青色衣。如前广说。若苾刍尼一日得青色衣。不作而畜情有希望。若所望处皆断绝者。彼苾刍尼所得之衣。于十日内应持应舍。如前广说。

尔时具寿邬波离。白佛言。大德。有几种衣。佛言。有二种。一新二故。新谓新织。故谓曾经四月着用。邬波离。复有五种衣。一有

施主衣。二无施主衣。三往还衣。四死人衣。五粪扫衣。云何有施主衣。谓有男女半择迦为其施主。云何无施主衣。谓无男女半择迦为其施主。云何往还衣。如有死人眷属哀念以衣赠送置于尸上送至烧处。既焚葬已还持此衣奉施僧众。云何死人衣。于尸林中死者之衣无主摄受。云何粪扫衣。此有五种。云何为五。一道路弃衣。二粪扫处衣。三河边弃衣。四蚁所穿衣。五破碎衣。复有五种。一火烧衣。二水所渍衣三鼠啮衣。四牛嚼衣。五奶母弃衣。

若苾刍尼得新衣欲作衣者。应浣染裁缝。两重为僧伽胝。两重为尼师但。一重为嗢呾罗僧伽。一重安呾婆娑。若苾刍尼二重为僧伽胝时。若欲更着第三重者。帖时得恶作罪。至十一日明相出时便犯舍堕。若苾刍尼于新僧伽胝。摘去旧里拟将别用。摘时得恶作罪。至十一日明相出时便犯舍堕。若苾刍尼于新僧伽胝摘去其里。浣染缝治还欲安此者无犯。至十一日明相出时。不安了者泥萨只。如僧伽胝既然。于尼师但事皆同此。若苾刍尼有新嗢呾罗僧伽帖第二重。帖时得恶作罪。至十一日明相出时便犯舍堕。安呾婆娑亦复如是。如苾刍尼得故衣欲作衣者。应浣染裁缝。四重为僧伽胝。四重为尼师但。两重为嗢呾罗僧伽及安呾婆娑。若苾刍尼于二重嗢咀罗僧伽及安咀婆娑。若欲更着第三重者。帖时得恶作罪。十一日明相出时犯舍堕罪。若苾刍尼于此重衣若欲摘去或安不安有犯无犯。广如上说。若苾刍尼有主往还死人衣。准其新故重数应知。若粪扫衣时。随意重数作无齐限。

尔时具寿邬波离。白佛言。大德。僧伽胝有几种。条数云何。佛告邬波离。有九种别。云何为九。谓九条。十一条。十三条。十五条。十七条。十九条。二十一条。二十三条。二十五条。邬波离。初三种衣二长一短。次三种衣三长一短。后三种衣四长一短。应作应持。过此已上便成破纳。邬波离。白佛言。大德。衣之大小有几差别。佛言。僧伽胝有三。谓上中下。上者竖三肘横五肘。下者竖二肘半横四肘半。二内名中。若嗢呾罗僧伽及安呾婆娑亦有三种。谓上中下。量如僧伽胝说。邬波离。复有二种安呾婆娑。竖二横五。竖二横四。若极下安呾婆娑但盖三轮。是持衣中最小。若泥萨只衣最极小者但齐纵横一肘。若苾刍尼犯舍堕。应为三事。应如上说。此中略言三衣法式。其厥苏洛迦及僧脚崎。具如余处。

与非亲苾刍浣故衣学处第四

尔时菩萨从睹史天下。托生劫比罗城净饭王家。于时四方有大名称。云释族生太子。在雪山边分盐河侧劫比罗仙人所住之处。去斯不远有婆罗门仙人。名阿私多。善解占相。王召观察授记。有二种瑞。若在家者。为转轮王化四天下。为大圣主七宝具足。所谓轮宝象宝马

宝珠宝女宝主藏臣宝主兵臣宝。千子圆满有大威力。勇健无双能降怨敌。尽斯大他穷四海边。无诸盗贼亦无酷罚。以法理人安隐而住。若出家者。剃除须发以正信心从家至非家。当得成佛应正遍知。名闻十方弘济群品。是时所有诸国大王皆悉闻知释迦太子生在雪山乃至弘济群品。各作是念。我今宜往承事太子。当于后时受其福禄。又作是念。今我无缘能见太子。若我承事净饭王者。即为承事太子身也。时诸国王咸皆遣使并持国信。至净饭王所。后时菩萨养在深宫年渐长大。由见老病死故心怀忧恼。遂往林中屏弃人事。时诸国王闻是事已。咸作斯念。我今所以事净饭王者意事太子。而今太子既往林中情求出离。我今何事徒为费损。于是使人及诸国信悉皆断绝。时憍萨罗国胜光大王。与净饭王国界邻近。信物虽绝使尚往还。时时遣使相问所遣使人。是国大臣名曰密护。是时密护至净饭王所。论国事已。便于大臣邬陀夷舍而为停止。若净饭王遣使往问胜光王时。便遣大臣邬陀夷往。时邬陀夷至室罗伐城见胜光王。论王事已。于密护舍而为停止。时密护有妇。名曰笈多。颜貌端严人所乐见。是时邬陀夷便与笈多共行非法。时彼密护闻妇与邬陀夷私有交密。便作是念。此二恶人当断其命。后更思念。我若杀者扰乱王城为大惊怖。如何为此罪过。妇女杀婆罗门耶。即便舍而不问。后于异时密护身死。时胜光王。以无子故所有资财收入王库。时邬陀夷闻斯事已。便作是念。我今现在如何令彼笈多无所凭托。便于夜中思利害事。晓便往诣净饭王所。作如是白。王与胜光王国界邻接。见有如是不隐便事。应遣使人往彼筹度。若不问者当招祸败。王便报曰。若如是者卿当为使往彼商量。时邬陀夷即便往诣室罗伐城。作如是念。我今为当先见大王先见臣耶。作是念已。复更思量。求事之法理从下起。即便往至国大臣所。陈其本意。云我启王欲取笈多。幸愿仁恩助我言及。大臣闻已然可其事。时邬陀夷即便往诣胜光王所。共论国事。即白王曰。幸愿大王赐与停处。王曰卿先曾来何处停止。白言。我先停在密护之舍。王曰。今者宜应还停彼处。更白王曰。密护身死王曰。家主虽死宅岂死耶。邬陀夷曰。宅虽不死产业皆无。王命臣曰。可觅停处安邬陀夷。臣言。更无停处。然彼先与笈多交通。本意缘斯欲为启白。王今若能摄受此人。即是摄受净饭王矣。时胜光王。即令使者命邬陀夷至。便告曰。邬陀夷。我实不知卿与笈多先有交密。今以笈多与卿为妇。宅及财物亦并相供。时邬陀夷拜谢而去。是时笈多闻邬陀夷来诣其舍。即出当门大声啼哭。邬陀夷至门问笈多曰。何意啼泣。笈多报曰。我之所爱夫主身亡。仁岂于今亦当弃我。邬陀夷曰。我本相为而来至此。已白王讫。汝及家资皆蒙赐与。汝为此住。为向劫比罗城。笈多自念。我今若往劫比罗者。婆罗门妇不存我命。我今宜应留住本宅。是时邬陀夷便有两宅。一在劫比罗。一在室罗伐城。

尔时菩萨于六年中一无所有。修苦行已后便随意欲受上妙饮食。

即以饭食及诸苏油遍涂身体。以暖汤水而为沐浴。遂便往诣胜军聚落二牧牛女所。一名欢喜。二名欢喜力。受十六倍乳糜。饱足食已。复诣善行男子所。取吉祥草时黑龙王赞叹。菩萨向菩提树下。手自布草不令撩乱。加趺而坐。端身正意心念口言。若我诸漏未断尽者。我终不解此加趺坐。是时菩萨未解加趺。众惑皆尽。尔时世尊降伏三十六亿魔军兵已。证一切智。受梵王请。往婆罗痆斯。三转十二行法轮。度五苾刍及以随五苾刍已。即便行诣白氎林中。度六十贤部令住见谛。又至胜军聚落。度二牧牛女亦令见谛。又至乌卢频螺林侧。度千外道出家近圆。又至伽耶山顶。现三神变。教化令住安隐涅槃。又至杖林。令摩揭陀主频毗娑罗王住于见谛。并度八十百千诸来天众无量百千摩揭陀国婆罗门等。次至王舍城。受竹林精舍。亦与身子目连出家近圆。次往室罗伐城。受逝多林给孤独园。次至憍萨罗说少年经。令胜光王得见谛已。住逝多林。时胜光王遣使持书。往净饭王所。白言大王。王今庆喜。太子已证无上正觉。亦令有情同餐甘露。今现住在逝多林中。时净饭王闻此信已。以手支颊怀忧而叹。往日一切义成太子修苦行时。我常遣使问其安不。使者寻还报我住处。比令使问竟无一还。今者来至逝多林内。其事如何。时大臣邬陀夷前诣王所便白王曰。大王何故以手支颊怀忧而住。王曰。我今岂得不怀忧耶。往日一切义成太子修苦行时。我常遣使问其安不。使者寻还报我住处。比令使问竟无一还。今有信云。一切义成太子证无上正觉。亦令有情同餐甘露。来逝多林宁不忧也。时邬陀夷即白王曰。若如是者。臣请为使持信还归。王曰。卿若去者还于彼住亦不归来。邬陀夷曰。奉大王命岂敢不来。时净饭王自裁书曰。

始从受胎后　　长养于世尊
烦恼火恒然　　常希最胜树
今既得成佛　　徒众数无边
余人受安乐　　唯吾未除苦

书了印讫付邬陀夷。时邬陀夷持王敕书。往室罗伐奉上世尊。世尊受已便自披读。时邬陀夷白世尊曰。世尊能向劫比罗城不。佛言。邬陀夷。我共汝去。时邬陀夷忆昔太子踰城出家父王频召竟不还国。重白佛言。必若世尊不肯归者。我今有力强自将去。尔时世尊闻斯语已。即说伽他报邬陀夷曰。

生死爱网若全除　　此即诚无将导者
世尊威力无处所　　汝何方便能将去
生死爱网若全除　　此即诚无将导者
世尊境界无处所　　汝何方便能将去

尔时邬陀夷。闻佛世尊说伽他已。顶礼佛足白佛言。世尊。我欲

还宫白父王知。佛告邬陀夷。为佛使者理不应然。邬陀夷。白佛言。为佛使者其事如何。佛告邬陀夷。凡出家者方为佛使。邬陀夷言。我愿出家。然为要契事须还报净饭大王。我今且去。佛言。待出家已方报前信。邬陀夷言善哉。我今出家。然而世尊为菩萨时。生生之处于二师二亲及尊重类。有如法教令曾不违逆。由此因缘言无违者。时邬陀夷。白佛言。我今出家。佛告舍利子。汝与邬陀夷出家。令其长夜永得利益。舍利子言。如是世尊。便与出家并受圆具。所有行法略并告知。时邬陀夷既受教诫。礼舍利子已诣世尊所。礼佛双足白佛言。世尊我已出家。佛言。汝今可去。然而造次勿入王宫。宜至其门立而告曰。释迦苾刍今至门外。若唤入者即应随入。彼若问言更有诸余释迦苾刍不。答言更有。若问一切义成太子亦作如是形状耶。答言亦作如是形状。汝亦不应宿王宫内。若问一切义成太子宿王宫不。答言不宿。问何处宿止。答言或阿兰若或毗诃罗。若问一切义成太子欲来此不。答言欲来。若言何时欲来。答言过七日后方来至此。时邬陀夷礼佛而去。尔时世尊神力加被。令邬陀夷如伸臂顷即至劫比罗城。立王门外告守门者曰。为我白王。释迦苾刍今在门外。门人问曰。更有诸余释迦苾刍不。报言更有。门人即入白王。释迦苾刍来在门外得令入不。王言唤入。我观释迦苾刍其状如何。门人引入。既至王所王识颜状。问言邬陀夷。汝今出家。报言。我已出家。王便问曰。一切义成太子亦作如是形状。答言大王。亦同此状。时净饭王无始劫来恩爱情重。闻是语已。即便闷绝投身躃地。以冷水洒良久乃稣。从地起已。问邬陀夷曰。一切义成太子欲来此不。答言欲来。何时欲来。过七日已方来至此。时王即便命诸臣曰。一切义成太子过七日已欲归故居。卿等应可修饰城隍庄严道路。宫中内人亦令洒扫。太子欲来。邬陀夷言。世尊不住王家及内宫里。王曰。何处居停。答曰。或阿兰若。或毗诃罗。王告诸臣曰。卿等往阿兰若处屈路陀林。同逝多林造一住处。有十六大院。院六十房。是时诸臣奉王命已。遂往阿兰若屈路陀林。同逝多林十六大院。院六十房。然大王教令随言即成。诸胜天人举心事办。相应定力意念皆就。于此城中街衢巷陌。屏除诸秽以栴檀香水而遍洒之。处处皆有殊妙香供。悬众缯彩建立幢幡。布列香花诚可爱乐。犹如帝释欢喜之园。时诸大众各怀渴仰。瞻望世尊企想而住。

尔时世尊在逝多林。命大目连曰。汝今宜往告诸苾刍。如来欲向劫比罗城。若诸具寿。情乐欲见父子相遇者。应持衣钵。时大目连受佛教已。告诸苾刍曰。诸具寿。世尊欲向劫比罗城。若诸具寿。情乐欲见父子相遇者。应持衣钵随从世尊。时诸苾刍既承告已。俱来从佛。尔时世尊自调伏故调伏围绕。自寂静故寂静围绕。解脱解脱围绕。安隐安隐围绕。善顺善顺围绕。离欲离欲围绕。阿罗汉阿罗汉围绕。端严端严围绕。如旃檀林栴檀围绕。犹如象王象子围绕。如师子

王师子围绕。如大牛王诸牛围绕。犹如鹅王诸鹅围绕。如妙翅王妙翅鸟围绕。如婆罗门学徒围绕。犹如大医病者围绕。如大军将兵众围绕。犹如导师行旅围绕。犹如商主商客围绕。如大长者人众围绕。如诸国王大臣围绕。犹如明月众星围绕。犹如日轮千光围绕。如持国天王乾闼婆围绕。如增长天王鸠槃荼围绕。如丑目天王龙众围绕。如多闻天王药叉众围绕。如净妙王阿苏罗众围绕。犹如帝释三十三天围绕。如梵天王梵众围绕。犹如大海湛然安住。犹如大云叆叇垂布。犹如象子屏息狂醉。调伏诸根威仪寂静。三十二相而为庄饰。八十种好以自严身。圆光一寻朗逾千日。安步徐进如移宝山。十力四无畏大悲三念住。无量功德皆悉圆满。诸大声闻。尊者阿慎若憍陈如。尊者高胜。尊者婆瑟波。尊者大名。尊者无灭。尊者舍利子。尊者大目连。尊者迦摄波。尊者名称。尊者圆满等诸大声闻。及余人众往劫比罗。渐次而行至卢呬多河。时诸苾刍或有洗濯手足。或嚼齿木。或滤净水。或时澡浴。是时劫比罗城所有人众。闻一切义成太子今欲来至。皆大欢喜竞共奔走。往屈路陀林。时净饭王于宽广处敷设床座。以待太子。是时乃有无量百千大众云集。或有先世善根共相警觉。或有情生喜乐。作如是念。为父礼子。为子拜父耶。时佛世尊便作是念。我若足步入城中者。诸释迦子各起慢情共生不信。作如是议。一切义成太子大有所失。昔时去日百千天众随从空中。于劫比罗城围绕而去。今者获得无上妙智。便乃足步而还。欲令诸人息轻慢心故。我今应以神变入劫比罗城。尔时世尊随心所念入三摩地。既入定已于座不现。共诸苾刍踊在虚空。犹如满月共相围绕。亦如鹅王舒翼而往。行住坐卧四威仪中广现神变。尔时世尊先于东方入火光定。现种种焰青黄赤白红颇胝色。或现神变。身上出水身下出火。身上出火身下出水。如东方既然。南西北方亦复如是。次摄神通。于虚空中高七多罗树。时诸苾刍但高六树。世尊高六。苾刍高五。佛五众四。佛四众三。佛三众二。佛二众一。佛一众与六人等。佛六众五。佛五众四。佛四众三。佛三众二。佛二众一。佛一众便居地。世尊去地高踰一人行空而去。并与无量百千俱胝人天大众围绕。而去至劫比罗城。时净饭王既见佛已。头面礼足说伽他曰。

　　佛初生时大地动　　赡部树影不离身
　　今是第三礼圆智　　降伏魔怨成正觉

　　时诸释迦及余大众。见净饭王礼佛足已。情生不忍共相唱言。云何尊父礼子之足。时净饭王告诸释子释女曰。汝等不应作如是语。当时菩萨初生之日大地震动。放大光明普照世界。其色晃曜过于三十三天。于世界中间黑闇之处。日月威光之所不及。当尔之时并蒙光曜。彼处所有旧住有情。蒙光曜已互得相见。共作是语。仁等有情亦居此处。尔时我见希有事已便礼佛足。又复菩萨曾往田中观诸产业。于赡

部树影结加而坐。远离欲界恶不善法。有寻有伺得喜乐定入初静虑。日已过午。其余诸树影悉东移。唯赡部树阴而独不移转。以覆荫菩萨身。尔时我见希有事已复礼佛足。此是第二礼世尊足。尔时世尊于苾刍众中。及诸大众就座而坐。时净饭王复礼佛足对面而坐。此是第四礼世尊足。时诸释迦于屈路陀林中殊妙之处。敷设胜座并上供养。以待世尊及苾刍众。尔时世尊诣彼林所。于大众中就座而坐。时净饭王即以种种尽世微妙殊胜供养。供佛僧已。时净饭王白饭王斛饭王甘露饭王。及余百千诸来大众。礼佛足已在一面坐。或有诸人但为合掌。复有诸人遥望世尊默然而坐。时净饭王即以伽他。而问佛曰。

佛昔在王宫　　出乘象马舆
云何以双足　　游于棘刺中

世尊报曰。

我以神足通　　自在乘空去
周行大地尽　　烦恼刺无伤

王复问曰。

昔衣上妙服　　容色多光彩
今着粗弊衣　　如何得堪忍

世尊报曰。

惭愧为上服　　披着甚端严
见者起欢心　　寂静居林野

王复问曰。

昔餐香稻饭　　盛以妙金槃
乞丐啖粗疏　　云何得充济

世尊报曰。

我餐微妙法　　味与定相应
蠲除饮食贪　　愍物故哀受

王复问曰。

昔升妙楼殿　　随时以自安
比在山林中　　云何不惊怖

世尊报曰。

我断怖根本　　烦恼悉蠲除
虽处林野中　　永绝诸忧惧

王复问曰。

昔在王宫内　　沐浴以香汤
比居林野中　　牟尼以何浴

世尊报曰。

法池功德水　　清净人所叹
智者浴于中　　永绝诸尘垢

王复问曰。

昔日在王宫　　金瓶灌水浴
比在江池处　　何器以浇身

世尊报曰。

我浴净戒水　　灌以妙法器
智者共钦赞　　能净身心垢

尔时世尊以妙伽他。答净饭王已。次观大众意乐随眠界性差别。称彼根机而为说法。其听法者。所谓白饭王。斛饭王。甘露饭王。及余百千诸来大众。同闻妙法得预流果。或得一来果。或得不还果。或有出家断诸烦恼证阿罗汉果。或发独觉菩提心。或有发趣无上菩提心。自余诸众皆令归依三宝住正信中。时净饭王由极欢喜故未得见谛。净饭王及诸大众。礼佛足已恭敬而去。其净饭王便于夜中。作如是念。唯我一子有此威德。余无及者。尔时世尊知净饭王心念。欲令降伏宗亲慢故。至天晓已。命大目连曰。汝当观察愍念父王。目连白佛言。唯然世尊。即持衣钵诣净饭王所。王见尊者便唱善来。奉迎就座。是时目连即如所念入三摩地。既入定已隐身于座踊现空中。先于东方现大神变入火光定。现种种焰青黄赤白红色颇胝迦色。身上出水身下出火。身上出火身下出水。于南西北方亦复如是。次摄神通现于本座。时净饭王白大目连曰。世尊弟子更有如是具大威德。如尊者不。时大目连即为父王。说伽他曰。

牟尼诸弟子　　皆有大威德
三明及六通　　无不具足者

时净饭王便作是念。非唯我子有大威德。于余亦有。如是苾刍具大神力。前起慢心即便除断。时王复念。今者世尊唯人供养不见诸天。大目连知王念已。白言大王。我今还欲往世尊所。白言随意。时净饭王亦诣佛所。尔时世尊知父王念。即于屈路陀林悉皆化作苏颇胝迦。王欲东门入。门人报曰。大王勿入。王曰何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。门人答曰。大王。我是东方持国天王。便往南门欲见世尊。门人白言。大王勿入。王问何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。答曰。我是南方增长天王。便往西门欲见世尊。门人白言。大王勿入。王问何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。门人答曰。我是西方广目天王。便往北门欲见世尊。门人白言。大王勿入。王问何意。门人报曰。佛今纯为诸天说法。王问门人曰。贤首。汝是何人。门人答曰。我是北方多闻天王。尔时世尊便以神力。加被净饭王。令于门外见佛世尊与诸天众说微妙法。时王见已便作是念。今佛世尊非唯人众之所供养。亦为诸天而来亲奉。令净饭王慢心息已。便摄神变。时大目连引净饭王入见世尊。既至佛所礼佛足已在一面坐。尔时世尊随净饭王及余诸众。意乐随眠界性差别。随机说法。令净饭王以智金刚杵摧破二十身见高山得预流果。既证果已白佛言。世尊。我今所证非高祖所作。亦非父母所作。非王非天非沙门婆罗门。非诸宗亲之所能作。我依世尊善知识故方获斯事。于奈落迦傍生饿鬼三恶道中。拔济令出安置人天。能尽未来生死边际。干竭乳血巨海。越度白骨大山。无始已来曾所积集身见窟宅。今并除弃证斯妙果。大德。于生死流我今得出。我今归依佛法僧宝。为邬波索迦。唯愿世尊慈悲鉴察。我从今日乃至尽形。不断有情命乃至不饮诸酒。顶受世尊五支学处。时净饭王礼佛而去。便诣白饭王所。报言。弟今可受王位。彼便报曰。有何意耶。王曰。我今见谛不能为王。问言何时。报言今日。彼便报曰。我于世尊初来之日已得见谛。次往斛饭王。后往甘露饭王所。冀禅王位。彼悉自云我已见谛。净饭王曰。若如是者。我今欲灌谁顶令受王位。彼便报曰。释迦童子名曰贤善可绍王位。知王意旨即便默受。时净饭王即灌彼顶。以其王位授与贤善。尔时世尊及苾刍僧众。于日日中入王宫内受其供养。时净饭王作如是念。今佛弟子先是外道数有千人。心虽端正身非严好。由昔苦身形容瘦悴。云何得令世尊门徒容仪可爱见者生善。若令释种陪随世尊。方是端严人共尊重。时净饭王集诸释种告言。诸君当知。一切义成太子若不出家者当何所作。彼皆报曰。作转轮王。又问曰。君等作何。报言。我等称臣皆为从者。王复告曰。今一切义成太子证甘露法。亦令有情同餐斯味。仁等何因不为随从。彼皆报曰。我愿出家随世尊后。王曰。各随汝意。诸释子曰。为全家并去。为当家别一人。王曰。家别一人。时净饭王摇铃宣令。告释种曰。家别一人出家奉佛。若不肯者必招咎责。即于是时。释种之中贤善无灭等五百释子悉

皆出家。如世尊说。若舍贵族而出家者多获利养时五百释子苾刍极招利养。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第九

与非亲苾刍浣故衣学处之余

尔时薄伽梵便作是念。此诸释子本为解脱而求出家。今舍少欲耽着财利。世尊欲令绝利养故。即还室罗伐城在逝多林。如昔安住。时具寿邬陀夷于日初分。执持衣钵入室罗伐城。次第乞食巡至故二笈多宅所门外而立。是时笈多遥见便识。即手槌胸告曰。邬陀夷。仁今何意弃我出家。答言贤首。如我世尊为菩萨时。弃舍宝女耶输陀罗(持称)瞿比迦(密护)密栗迦阇(鹿子)等六万婇女而为出家。谁能共汝尘垢之类而沉溺耶。笈多报曰。若如是者我亦出家。答曰善哉。笈多曰。我今收敛家业寻当出家。邬陀夷曰。宜疾勿迟遂舍而去。然邬陀夷于时时中数来看问。告曰。汝未出家。答曰。我之家业尚未收敛。邬陀夷曰。要待憍萨罗国煨烬之后。汝之家业方可了耶。笈多曰。今即收敛明当出家。时邬陀夷便作是念。我于今时由昔俗累尚被黑钵同梵行者之所轻贱。况复令彼出家更招讥议云。六众苾刍度苾刍尼便生追悔。至天晓已执持衣钵向王舍城。既至彼已安居坐夏。是时笈多付家业已。便于他日诣逝多林。问诸苾刍曰。彼向何处。苾刍问曰。彼者是谁。报言。圣者邬陀夷。诸苾刍报曰。彼以远趣王舍大城。既闻告已即便啼泣。苾刍问言。笈多何意啼泣。报言。圣者邬陀夷。令我弃俗许与出家。我已付嘱家产。彼便远弃而去。我今非俗复非出家。宁不忧恼。一人报曰。为剃刀故彼向王城。欲取新刀剃汝新发。于时苾刍尼众。为请教授来逝多林。见彼笈多行啼忧悒。问言。笈多何意啼泣。笈多具以前事告苾刍尼。诸尼报曰。汝诚无识。岂有苾刍度苾刍尼耶。还令尼众度汝出家。可随我来至大世主乔答弥所。度汝出家。时诸尼众便将笈多。至大世主处。白言圣者。此笈多女情愿出家。时大世主即与出家。时邬陀夷在王舍城。作如是念。我为护惜诸黑钵者故。不与笈多出家。我当丧失腰绦等物资身之具。若余黑钵度笈多者。乃至暂欲见。我亦无由。得虽复安居心常不乐。时有摩诃罗苾刍。从室罗伐夏安居已来至王城。时邬陀夷至竹林精舍外近大道边。瞻望而住。遂遥见彼老苾刍来。发似荻花眉长下覆伛肩垂臂徐步而行。时邬陀夷便作是念。此之来者何上座耶。既相近已。告言。善来善来上座。老苾刍云。敬礼阿遮利耶。敬礼邬波驮耶。时邬陀夷见无轨则不识二师。即知定是摩诃罗也。遂将入寺。问言。尔从何来。报言。从室罗伐来。时邬陀夷念曰。若我先问笈多消息闻者讥丑。我应次第而问。汝摩诃罗既从彼来。得知世尊少病少恼起居轻利安乐行不。在室罗伐为夏安居。彼便报言。世尊无病安乐在彼安居。又问。

苾刍苾刍尼。邬波索伽邬波斯迦众。并得无病安乐。如常所居。于时时中奉觐世尊听正法不。答言。所问之人并得安隐。亦时时中来闻正法。又问。住位了教憍陈如。住位迦摄波。住位舍利子大目连等。诸余尊宿。大世主乔答弥。及胜光王长者仙授。故旧鹿母毗舍佉善生夫人。悉得无病安乐住不。答言。并安乐住。又问。汝识长者妇笈多不。答言我识。彼是大德邬陀夷昔日之妻。邬陀夷曰。彼岂今时尚为长者之妇。答曰已出家讫。邬陀夷问曰。谁与出家。报言。是大世主。邬陀夷便作斯念。既是出家或容再面即便唤言。摩诃罗且来濯足。时邬陀夷取彼衣钵。挂在极高象牙杙上。遂多与油令涂手足。报言。今此房中有食有利。宜当安隐欢意而住。彼言。我不乐住。时邬陀夷便付锁钥告言。如世尊说。苾刍不应辄弃住处而去。摩诃罗此是锁钥汝自当知。说是语已涉路而去。渐至室罗伐城逝多林内。洒扫房宇牛粪涂已。掩户一扇偃卧床上。作歌咏声而诵正法。时有苾刍尼。为请教授而来至此。诸尼闻此讽诵之声。识其响韵。共至邬陀夷所。问言大德。往时走去比何处来。答言。我前须向王舍城中。尼问知已归告笈多。汝今喜满。阿遮利耶现已来至。笈多问曰。是何阿遮利耶。报言。是邬陀夷。笈多曰。因何彼是我阿遮利耶。我岂从彼而受学业。诸尼报曰。汝无所识作如是语。多有诸尼与大苾刍共相系属。汝今宜往问其安不。彼即具持屑香及油澡浴之物。往诣彼房扣门而唤。邬陀夷问曰。扣门者谁。报曰。我是笈多。邬陀夷曰。善来善来长者之妇随意当进。是时笈多入而告曰。大德。我今岂是长者妇耶。我已出家。问言。谁与汝出家。报言。圣者大世主。邬陀夷曰。我有他事须向王城。汝复何缘急求离俗。彼便报曰。岂非大德前作斯语。汝当收敛家业。我度汝出。家我依斯教付嘱家。产大德弃我远向王城。若大世主不度我者。我诚非俗亦非出家。邬陀夷曰。我岂当时自持重担许言教汝。今且可坐为汝说法。礼已便坐端心听法。时邬陀夷即为说法。追念昔时欢笑之事。问言。汝忆往时在某园林天祠堂处。餐啖如是美妙饮食。作是语时。欲心便起情生错乱。凡智慧女人有不共事。表知男子有欲心无欲心。笈多觉知邬陀夷欲心炽盛。告言圣者。我暂须出。事了即来。邬陀夷作如是念。此为便利而欲出耶。遂令暂出。笈多出已褰衣急走。时邬陀夷闻其走声。遂出房外随后而趁唤言秃女走向何处。复更急趁。生支触髀其精遂泄。欲心既歇。徘徊而住。笈多知已亦复还来。报言圣者我若住者。我非苾刍尼仁非苾刍。邬陀夷曰。姊妹。如世尊说。若自护者即是护他。若护他者便成自护。云何自护即是护他。自能修习多修习故有所证悟。由斯自护即是护他。云何护他便成自护。不恼不恚无怨害心。常起慈悲愍念于物。是名护他便成自护。笈多报曰。圣者。可脱裙来我当为浣。时邬陀夷即以衣付。是时笈多见衣精已便生悔心。即便自念。我之身分未为圣者之所触见。我不随彼斯非善事。作自念已倍发染心。如佛经中说伽他曰。

诸有耽欲人　　不见于义利
亦不观善法　　常行黑闇中

时彼笈多欲心乱故。取精一渧置于口中。复取一渧着女根内。有情业力事不思议。时有中蕴。是最后生而来依托。笈多至寺便为浣衣。诸尼见问。笈多具答其事。诸尼谓曰。我意言汝为求胜法往大德处。宁知更有此恶事耶。笈多报曰。彼之大德是持戒者。自出家后我之身分曾不重触。诸尼报曰。不触身分尚有斯事。如其触着汝欲如何。诸苾刍尼知其事已。往白苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍。彼尼无犯波罗市迦。若有娠者。应安屏室与食供给无令阙事。后时生子当名童子迦摄波。于我法中而为出家。断诸有漏成阿罗汉。我弟子中辩才巧妙。善能宣说最为第一。尔时世尊遂作是念。若有苾刍尼。与非亲族苾刍。浣故衣者有斯过失。世尊以此因缘如前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。与非亲苾刍。浣染打故衣者。泥萨只波逸底迦。苾刍尼者。谓是笈多。或复余尼。言亲者。谓从七祖父母两人已来皆是亲族。过此便非。苾刍者。谓是邬陀夷。故衣者。七种衣中随是一数。云何为七。一者毛。二者苾摩迦(此方无)三者奢搦迦(此方无)四者羯播死迦(白叠)五独孤洛迦(纻布)六高詀薄迦(是上毛緂此方无)七者阿般兰得迦(是北方地名其处有此衣也亦有释云即是絁绢之类)

言浣者谓以水浸。染者下至一入色。打者乃至以手一打。泥萨只波逸底迦者。广说如前。此中犯相其事云何。若苾刍尼知非亲族苾刍。作非亲族想。令浣故衣犯舍堕。染打亦如是。于三事中或令三事俱作。或令作二或令作一。又于三中随一为初。与非亲苾刍皆得本罪。若非亲苾刍疑亦舍堕。若是亲作非亲想得恶作。若是亲而起疑心。得恶作罪。

从非亲苾刍取衣学处第五

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。未遮苾刍尼住阿兰若。时有诸尼。往静林中修习静虑受胜定乐。时莲花色苾刍尼。与其徒众五百人。俱往闇林中。在一树下半加而坐。入灭尽定。是时余尼至日晡后。各欲还向室罗伐城。有作是言圣者莲花色我唤令起。复有说言。圣者具大威神。或容在前入寺便不唤起。各自归还。时莲花色至日暮时。出定遍观诸尼尽去。便作是念。我为入城为当住此。即便入定。时有五百群贼行劫盗已。至此林边。诸贼议曰。半人分物半为防守。遂于林内见入定尼。有云是木。有云是人。有云苾刍。时彼贼中有还俗人。报言。是苾刍尼。非苾刍也。余人问曰。尔何得知。报言。苾刍全跏尼则半跏。此既半跏明知是尼。时诸贼徒生希有念。君等当

知。如斯可畏大闇林中。一苾刍尼能宿于此。即便往诣贼将军所。将军问曰。仁于林内颇见希奇事不。答言见有。如斯可畏大闇林中。一苾刍尼能宿于此。将军闻已告防守人曰。我试往看。便见苾刍尼。颜容端正人所乐观。寂定威仪睹而深敬。叹曰。今此林中有二可爱。所谓朗月光明。及苾刍尼希奇容彩。将军曰。宜应唤起我奉其食。彼还俗人报曰。此不非时食。将军曰。林中苾刍尼有二可爱。所谓容仪端正。不非时食。将军曰。令其饮酒。彼还报曰。此不饮酒。将军曰。于此林中复有二种可爱。所谓苾刍尼颜容端正。不饮诸酒。将军曰。今我幸会遇上福田。而竟不果施一餐食。便以贵价叠衣裹上妙食挂于树枝。作如是说。即如圣者容仪寂定无所不觉无所不知。我今留此衣食。幸愿慈悲当为受用。作是语已舍之而去。时莲华色尼至天明已。从定而起。便见大众行迹之处。便入定观见彼五百贼徒至此而去。复观于我无丑恶事不。知无有过。复见裹衣挂在树枝。便作是念。此由净心敬信所致。复作是念。若更待余授食之者。恐禽兽来坏其净施。我今宜可持此上食奉施僧伽。然佛有教。若尼曾触苾刍是净。苾刍曾触尼亦是净。遂即自手持去诣逝多林。六众常法每一二人镇居门首。时邬波难陀在寺门前经行而住。遥见苾刍尼来。问言大妹。岂天未晓城门已开。尼言大德。我非城宿从闇林来。报言大妹。我曾昼日入彼林中。起怖畏心身毛皆竖。大妹如何独住于彼。手所持者是何物耶。时苾刍尼具以缘告。此是贼徒净心留与。邬波难陀曰。大妹。见汝威仪贼生敬爱获得此物。彼若见我必当与杖令负物去。邬波难陀告言。大妹。若有得此新好白叠。刺作两重僧伽胝衣。少欲而住。修诸善品诚亦佳矣。尼言。圣者须此衣耶。答曰。必若有余随情处分。答言且住。我持初食奉施僧伽。回来至此以衣相施。邬波难陀作如是念。若更有余黑钵。见者必乞此衣。我无由得。报言大妹。可住于此。我当为唤受初食人。尼便许可。时邬波难陀即入寺中。见受食人无事而住。报言具寿。施主在门檐食辛苦。汝今无事闲住房中。宜可急行受其施食。彼便持器往诣寺门。就苾刍尼受取初食。尼与食已。持白叠衣施与邬波难陀。既得衣已喜而咒愿曰。汝所施物是心璎珞为心资助。定慧庄严得人天道。随情受用胜妙衣服终至无上安隐涅槃。即便舍去。时莲花色苾刍尼。便作是念。我今为向本处为礼世尊。我今已来当礼佛足。便诣佛所礼世尊已在一面坐。时苾刍尼五衣破碎。世尊见已告阿难陀曰。苾刍尼众于安居时足利养不。阿难陀白佛言足。佛言。何意莲花色尼五衣破碎。阿难陀曰。大德。此苾刍尼深信坚固意乐淳善。其所得物于三宝中咸皆喜舍。来从乞者不逆其意。今于住处得好大叠。施与尊者邬波难陀。佛告阿难陀。苾刍于非亲族尼处受取衣耶。答言受。佛告阿难陀。然非亲苾刍不生是念。此苾刍尼具五衣不。随所与时悉皆受取。若亲苾刍则不如是。见其阙乏不肯受衣。尔时世尊告阿难陀曰。于大房中贮衣之处。应取五衣与莲花色苾刍尼。时阿难陀奉佛教已。便取五衣授与莲花色尼。尔时世尊以此因缘告诸

苾刍尼。亦不应从苾刍取衣。乃至我为二部弟子制其学处。当如是说。

若复苾刍尼。从非亲苾刍取衣者。泥萨只波逸底迦。

世尊如是制学处已。室罗伐城有一长者。大富多财受用丰足。所有家产如毗沙门王。便于望族娶女为妻。虽久共居竟无男女。情怀忧悒作如是念。我今舍内多有珍财无一绍继。我死之后所有资产。以无子故没入王家。来世路粮又未修集。以手支颊长叹而住。其妻问曰。何故情怀忧悒支颊住耶。报言贤首。我今宁得不忧。具述其事。妻曰。云何修习来世资粮。报言贤首。若能以好饮食供佛及僧。食已人人各奉一双上好白氎。是谓修集来世路粮。妻言。何故不为。是时长者往诣佛所。礼佛足已在一面座。佛说妙法。示教利喜默然而住。是时长者从坐而起整衣一肩。合掌白佛言。世尊。唯愿哀愍。并苾刍僧。明当就宅受我微供。世尊默然而受。长者知佛哀受。礼足而去。于其夜中具办种种上妙饮食。安置坐席并净水器。令使白佛。世尊于日初分着衣持钵。与苾刍众至长者家。就座而坐。长者既睹佛僧如法坐已。便以上妙饮食手自供养。次第充足澡漱既讫。佛及众僧各奉一双上妙白[疊*毛]。便取卑座。于世尊前听受妙法。佛随根性示教利喜为说法要。如常咒愿已从座而去。是时长者随世尊出。旋绕三匝礼足而退。于高楼上修舍施念。告其妻曰。贤首。应生极喜。我今已作来世资粮。妻便报曰。仁今虽作我尚未修。长者报曰。今所修福岂非共有。妻曰。虽知共有。然我情愿请大世主及苾刍尼众。就宅食已各施一双上妙白[疊*毛]。此即是我来世资粮。长者告曰。善哉善哉。随汝意作。时长者妇。即便往诣大世主苾刍尼所。随礼双足在一面坐。听妙法已从座而起。白言。圣者及苾刍尼众。唯愿哀愍明就我家。广如前说。乃至净澡漱已。时长者妇。便以大箱盛妙白[疊*毛]。在上座前开张而住。时大世主作如是念。世尊制戒不许苾刍尼受上妙衣服。我今若受便违学处。若不受者障施主福。诸苾刍尼失其利养。尼众各念。若大世主受此衣者诚亦善哉。时大世主知众心已。作如是念。世尊亦应缘此事故听受好衣。时大世主总为受衣。为长者妇说咒愿伽他已。从座而去诣世尊所。如常威仪具以前事。而白世尊。佛告大世主。善哉善哉。我未许者汝已知时。从今已去听苾刍尼受贵价衣。于苾刍边共为换易。时大世主奉佛教已礼足而去。至尼住处报言。世尊有教。听苾刍尼受贵价衣。于苾刍边易取粗者随意受用时苾刍尼受得衣已往逝多林。共诸苾刍欲为换易。时十二众苾刍尼便持贵衣。至六众所报言。圣者。世尊有教。听苾刍尼受贵价衣于苾刍边共为换易。今者宜可取此好衣与我粗者。六众报曰。姊妹。直尔持施我尚不受。况复共尔愚昧无识不自由者为换易耶。诸余尼众各随自意。持所得衣诣老苾刍所。述如上事以衣共易。老苾刍言。姊妹且住。我当问佛。

时彼苾刍往诣佛所。而白佛言。大德。有苾刍尼。持好衣财来至我所求换粗者。不知如何。佛言。我听苾刍从尼受衣。除换易。换衣之时令苾刍尼欢喜无恨。尔时世尊赞叹持戒少欲知足。告诸苾刍尼曰。前是创制此是随开。当如是说。若复苾刍尼。从非亲苾刍取衣者。除贸易。泥萨只波逸底迦。

苾刍尼者。谓此法中尼。余义如上。亲非亲义衣有七种。广如上说。除贸易者。易得无罪。泥萨只义舍悔之法并如上说。此中罪相其事云何。若苾刍尼。于非亲苾刍作非亲想。或复生疑。从彼取衣。得舍堕罪。若苾刍尼。于亲族苾刍作非亲想。或复生疑。得恶作罪。又无犯者。若苾刍将衣施僧。或为说法故施。或为近圆时施。或见被贼故施。或时买得。或换易得。此皆无犯。若苾刍众人共识多获利养。便持衣物到苾刍尼前。以衣置地作如是语。姊妹。我今多有如是财物。当愿慈悲为我受取。作是语已弃之而去。取亦无犯。

从非亲居士乞衣学处第六

缘在室罗伐城。时邬波难陀从长者乞衣等。缘具如大苾刍律。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。从非亲居士居士妇乞衣。泥萨只波逸底迦。

尔时世尊为诸声闻弟子初制学处。时有众多苾刍。游行人间被贼劫剥无有衣服。时诸苾刍共作是议。如世尊制。不许从非亲居士居士妇乞衣。我于此处无有亲族。宜可还向室罗伐城。于同梵行者边从觅衣服。我等如何露形而去。乃至以缘白佛。佛告诸苾刍。由此缘故应除余时。若苾刍被夺衣失衣烧衣吹衣漂衣。此是时。前是创制今更随开。应如是说。

若复苾刍尼。从非亲居士居士妇乞衣。除余时。泥萨只波逸底迦。余时者。若苾刍尼夺衣失衣烧衣吹衣漂衣。此是时。

尼者。谓此法中人。乃至衣义并如上说。乞者。谓从彼乞求。言夺衣者被贼夺。失衣者自失衣。烧衣者被火烧。吹衣者被风吹去。漂衣者被水漂。有此难缘乞便无犯。若异此得者犯舍堕。此中犯相其事云何。事有三种。谓价色量。价者。若苾刍尼。不为难缘。从非亲乞一迦利沙波拏直衣。(迦利沙波拏义已如上不与取戒中具说)若还得一迦利沙波拏直衣者。乞时恶作。得便舍堕。如是增数。乃至五十迦利沙波拏等。随乞随得。罪之轻重准上应知。若苾刍尼。从非亲乞一迦利沙波拏直衣。得二迦利沙波拏直衣。乞时恶作。得时无犯。如是乃至五十迦利沙波拏等。乞少得多。有犯无犯亦准应知。色者。若苾刍

尼。从他乞青色衣。还得青色衣。乞时恶作。得时犯舍堕。如青既尔。黄赤白色及以厚薄。应知亦然。若苾刍尼。乞青色衣得黄色者。乞时恶作。得时无犯。如是余色厚薄。更互相望应知亦尔。量者。若苾刍尼。从他乞五肘衣还得五肘。乞时恶作。得时舍堕。或乞五得十。乃至五十等。准上应知。是名三事。若乞缕缋便得小片。若乞小片他与宽衣。皆无犯。又无犯者谓初犯人。

过量乞衣学处第七

缘处同前。时众多苾刍被贼劫夺。邬波难陀语彼诸苾刍。何故着此破碎衣服。不从他乞。世尊听许有遭贼者乞求无犯。报曰。我等不能从他乞衣。邬波难陀曰。若不能求我当为乞。答言随意。时邬波难陀。由是事故诣诸婆罗门居士长者家。说法教化多获衣服。其上妙者皆将入已。故破之物与诸苾刍。时诸苾刍白佛。佛以此缘同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。夺衣失衣烧衣吹衣漂衣。从非亲居士居士妇乞衣。彼多施衣。苾刍尼若须应受上下二衣。若过受者泥萨只波逸底迦尼谓此法中人。言夺衣等并如上说。应受上下二衣者。有二种上下衣。一苾刍尼上下衣。二俗人上下衣。苾刍尼上下者。若是新衣两重作僧伽胝。竖三横五。若泥婆珊。竖二横五俗人上下者。上衣长十一肘阔三肘。下衣者长七肘阔二肘。应受者。谓作心领受。若过受者。谓过前数。乞得衣时。便犯舍堕。余义广如前说。此中犯相其事云何。若苾刍尼。从他乞俗人上下衣时。依量而得。若更乞时得恶作罪。得便舍堕。若乞苾刍尼上下衣时。事亦同此。若从他乞俗人上下衣时。纵减俗量不应更乞。若有长不却还主。若从他乞苾刍尼上下衣时。若少不充苾刍尼衣量。应更从乞。若有长应却还主。若俗衣少更乞。若苾刍尼衣有长不还。得罪轻重准事应识。若元心拟过乞者。乞时得恶作。得物犯舍堕。若犯罪已更得余物悉皆同犯。广说如前。

知俗人共许与衣就乞学处第八

缘处同前。于此城中有一长者。弃舍自妻外为邪行。其妻告曰。仁者。不应作此邪行。其妻屡谏夫不随语。妇起嗔嫌共余男子亦为私合。其夫每以家物赠彼私妇。其妻亦以家物遗彼邪夫。夫妇两人破散财物。几将略尽。长者禀性暴恶。打其婢使常与弊衣恶食。告言。由汝散我家资。婢曰。我实久知破散所以。然为二俱曹主。不敢斥言。时彼夫妇知婢讥刺俱怀惭愧。广说具如大苾刍律。乃至世尊诃责广说制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。有非亲居士居士妇。共办衣价。当买如是清净衣与

某甲苾刍尼。及时应用。此苾刍尼先不受请。因他告知便诣彼家。作如是语。善哉仁者。为我所办衣价。可买如是清净衣。及时与我。为好故。若得衣者泥萨只波逸底迦。

尼者。谓此法中人。亲非亲等义如上说。言衣价者。谓金银贝齿等。办者求觅也。如是衣者。谓七种如上。买者谓从他买。言清净者。谓得如是堪受用衣。与者谓施衣时。某甲者。谓邬波难陀。不受请者。先未言许。因他告知者。见他陈说往彼求衣强索其价为好故。若得衣时便犯舍堕。释罪相等义如上说。此中犯相其事云何。事有三种。谓价色量。云何为价。若苾刍尼。从非亲人得五迦利沙波拏直衣。受时无犯。不受此衣更过索者。索时犯恶作。得时犯舍堕。如是乃至五十迦利沙波拏等。随觅随得。轻重准上应知。是谓为价。

云何为色。苾刍尼得青色衣。受时无犯。不受此衣更过索者。索时得恶作。得时犯舍堕。如青既尔。乃至余色准此应知。是谓为色。

云何为量。若苾刍尼。得五肘衣时。受取无犯。不受此衣更过索者。同前得罪。如是乃至多肘。罪之轻重事并同前。是谓为量。此泥萨只衣舍衣方法。事亦同前。无犯者。若乞缕绩便得小片。若乞小片他与大衣。此皆无犯。又无犯者谓最初人。

知俗人别许与衣就乞学处第九

缘处同前。时有长者及妇。各与外人私通。邬波难陀因为说法。舍恶修善。事并同前。但以二人各办衣价为异。令彼二价共为一衣。致使长者受大辛苦。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。有非亲居士居士妇。各办衣价。当买如是清净衣。与某甲苾刍尼。此苾刍尼先不受请。因他告知便诣彼家。作如是语。善哉仁者。为我所办衣价。可共买如是清净衣。及时与我。为好故。若得衣者泥萨只波逸底迦。此中犯相三种不同。并如前说。

过限索衣学处第十

缘处同前。时邬波难陀苾刍。在王舍城而作安居。晨朝着衣持钵为行乞食。入行雨大臣婆罗门家。为说三种福业事经(谓施戒修)行雨大臣闻法欢喜。发净信心作如是语。圣者。我当奉施六十金钱。广如大苾刍律。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。若王若大臣婆罗门居士等。遣使为苾刍尼送衣价。彼使持衣价至苾刍尼所。白言圣者。此物是某甲王大臣婆罗门居士

等。遣我送来。圣者。哀愍为受。是苾刍尼语彼使言。仁此衣价我不应受。若得顺时净衣应受。彼使白言。圣者。有执事人不。须衣苾刍尼言有。若僧净人。若邬波斯迦。此是苾刍尼执事人。彼使往执事人所。与衣价已。语言。汝可以此衣价买顺时清净衣。与某甲苾刍尼令其披服。彼使善教执事人已。还至苾刍尼所。白言。圣者。所示执事人。我已与衣价。得清净衣应受。苾刍尼须衣应往执事人所。若二若三令彼忆念。告言。我须衣。若得者善。若不得者。乃至四五六返往彼默然随处而住。若四五六返得衣者善。若不得衣。过是求得衣者。泥萨只波逸底迦。若竟不得衣。是苾刍尼应随彼送衣价处。若自往若遣可信人。往报言。仁为某甲苾刍尼送衣价。彼苾刍尼竟不得衣。仁应知勿令失。此是时。尼者。谓此法中人。王者。若男若女。或复余人。以王法灌顶者悉名为王。大臣者。执王政事相依而立。婆罗门者。贵种多闻。居士者。谓在家富赡等诸余杂类。遣使者谓女男黄门。送衣价者。谓金银钱等。彼持衣价等者。谓持衣价到苾刍尼所。白言圣者。谓命前人。此物是某甲等者。谓送衣来处愿为纳受。是苾刍尼等者。报不应受。顺时清净者。谓称理而得。彼使语苾刍尼等。谓问执事人。苾刍尼言有者。指告其人。若僧净人者。谓大众净人。若邬波斯迦者。谓归依三宝受五学处。彼使等者。明使意也。买者。或买或织。与某甲苾刍尼者。指所与人。言清净者。谓堪受用。善教已者。谓善教示具报苾刍尼。若二若三等者。出往返数。令彼忆念得者善者。谓称求心。若不得者乃至四五六返默然随处而住者。出默住数。言随处者。有四处。一敞处。二舍处。三田处。四店处。敞谓作瓦器等。或剃发处。舍谓居宅。田谓稻蔗等田。店谓卖货物处。有六诘问。见彼六言随事应诘。云何为六。若彼问云。仁今何缘得至。苾刍尼答云。为彼事来。若云仁极善来此处应坐。答云为彼事来。若云食饭。答云为彼事来。若云啖饭。答云为彼事来。若云饮水。答云为彼事来。若于此六种随一事中见他语时。寻声即报不徐缓答。令彼前人不暇作余言者。是则不名圆满善好六种诘问。若随一事中见他语时。寻声未道徐徐缓答。令彼前人得有容暇作余语者。是则名为圆满善好六种诘问。若作如是求时得衣者善。若不得衣过是求得衣者。泥萨只波逸底迦。过谓三语六默而更往求得衣。若竟不得衣。从衣来处。或自去。或遣可信人去。言可信者。谓弟子门人。是可委信报彼令知。遣其收取勿使虚失。此是还报法式。若苾刍尼遣使报已。彼执事人来至苾刍尼所。作如是语。圣者可受此衣价。苾刍尼应报彼曰。此之衣价我已舍讫。汝当还彼送衣来处。如是报善。若取衣者犯舍堕。若执事人作如是语。圣者。仁可受此衣价。彼之施主我共评章令其心喜。若如是者取衣无犯。苾刍尼若不作如是。次第受衣者。皆犯舍堕。既犯罪已。舍悔之法广说如前。

此中犯相其事云何。若人为施主。人为使者。人为给事。如法得

衣者无犯。异斯舍堕。若人为施主。人为使者。非人为给事。如法得衣者无犯。异斯恶作。若人为施主。非人为使者。非人为给事。同前恶作。若人为施主。非人为使者。人为给事。同前舍堕。若非人为施主。非人为使者。非人为给事。同前恶作。若非人为施主。非人为使者。人为给事。同前舍堕。若非人为施主。人为使者。人为给事。同前舍堕。若非人为施主。人为使者。非人为给事。同前恶作。若苾刍尼。从非人乞衣价时得恶作罪。得便舍堕。从龙乞衣价时得恶作罪。得便舍堕。若苾刍尼。遣使法式。以书印乞时恶作。得便舍堕。又无犯者广说如前。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十

捉金银等学处第十一

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时六众苾刍。自手捉金银。或教他捉。造作房舍。或置床座上。时外道见生嫌贱言。此沙门释子。自手执捉金银钱等。或教他捉。广说如上。诸余俗人皆亦如是。斯与我等有何别处。云何令他婆罗门居士等深生敬信。持诸饮食惠此秃人。苾刍白佛。佛以此缘同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自手捉金银钱等。若教他捉。泥萨只波逸底迦。尼者谓此法中尼。自手捉者。谓以手捉。金银者。谓金银及贝齿。钱者金等钱。教人亦尔皆犯舍堕。舍悔之法广说如上。此中犯相其事云何。若教他取时。其事不同有十八种。咸成其犯。谓告彼云。

汝取此物　　汝于此取　　汝取此尔许
汝将此物　　汝于此将　　汝将此尔许
汝置此物　　汝于此置　　汝置此尔许
汝取彼物　　汝于彼取　　汝取彼尔许
汝将彼物　　汝于彼将　　汝将彼尔许
汝置彼物　　汝于彼置　　汝置彼尔许

言汝取此物者。谓金银等。于可见处教他取。得恶作罪。捉举之时犯舍堕罪。言汝于此取者。谓于诸袋及铁木等箱器之中。教他取物。得罪同前。已下诸句罪皆同此。言汝取尔许者。谓百千亿等。教他取物。言汝将此物者。谓金银等物。教他将来。言汝于此将者。谓于袋等箱器之中。教他取物。言汝将此尔许者。谓百千亿等。教他取时。言汝置此物者。谓金银等教他置时。言汝于此置者。谓于箱器等中教安置时。言汝置此尔许者。谓百千亿等教他置时。此九皆据可见

之处。教他作也。言汝取彼物者。谓金银等。于不见处教他取物。得恶作罪。捉举之时犯舍堕罪。言汝于彼取者。谓于诸袋及铁木等箱器之中。教他取物。言汝取彼尔许者。谓百千亿等。教他取物。言汝将彼物者。谓金银等物。教他将来。言汝于彼将者谓于袋等箱器之中教他取物。言汝将彼尔许者。谓百千亿等。教他取时。言汝置彼物者。谓金银等教他置时。言汝于彼置者。谓于箱器等中安置。言汝置彼尔许者。谓百千亿等教他置时。得罪同前。此九皆据不可见处。教他作也。若苾刍尼自捉金银钱贝齿者犯舍堕。若苾刍尼捉成未成金银者犯舍堕。苾刍尼捉文相成就金银钱贝齿者犯舍堕。苾刍尼触末尼宝薜琉璃宝犯舍堕。苾刍尼捉方国共所用钱犯舍堕。若捉非方国所用钱得恶作罪。若捉赤铜鍮石铜铁铅锡者无犯。如是世尊为诸声闻制学处已。
佛在逝多林。于时占波国有一长者在此城住。深信纯善以上妙物而为惠施。时彼长者为佛及僧造立住处。门户窗牖栏楯校饰。殊妙庄严令人乐见。为生天路。多诸尼众在此安居。既安居了随意事讫。白长者曰。我等今欲向室罗伐城礼大师足。及诸耆宿尊老。苾刍尼现阙衣服时当见施。长者报言。圣者。此处之人无上妙衣叠。今闻商侣将欲到来。待来至时当以奉施。苾刍尼曰。长者。若无好物与粗恶者。长者答曰。圣者。我之立性常施好物。云何于今以恶物与若不待者。衣直之钱可持将去。答言。长者。世尊制戒遮我捉钱。长者报曰。若如是者我宁不施。不能以恶物惠人。时诸尼众竟无所获。即便舍去。随路而进至室罗伐城。诸尼见告。善来姊妹。岂非仁等于安居处多得衣服。云何着此粗破衣服而至此耶。彼便答曰。无衣可得。苾刍尼曰。仁在何处而作安居。答曰。在占波国。又问。依谁而住。答曰。某甲长者。诸尼告曰。闻彼长者好施上衣。岂不施耶。答曰。祇缘此故我不得衣。诸尼问曰。有何所以彼具陈事。诸尼闻已白诸苾刍。苾刍白佛。佛作是念。诸有敬信婆罗门长者居士等。欢喜欲施苾刍尼衣价。我诸弟子情欲得衣。我应作法令诸苾刍尼得无废阙。告诸苾刍尼曰。若有他施衣价欲须便受。受已即作彼人物心而为持畜。然诸苾刍尼应可求觅执事人。苾刍尼不知欲觅何人。佛言。应求寺家人。或邬波斯迦。寺家人者。谓是净人。邬波斯迦者。谓受三归五戒。应问彼云。汝能为我作施主不。若言能者。即作委寄此人心而畜其物。可使人持不应自捉。时有苾刍尼。向他方处作如是念。我今至此亦未有施主。起追悔心。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。纵令远去。但令彼人命存已来。常是施主。时有苾刍尼未求得施主。他施与物。苾刍尼疑不敢为受。佛言。应受。受已持物。对一苾刍尼作如是语。具寿存念。我苾刍尼某甲。得此不净物。我当持此不净之物换取净财。如是三说。随情受用勿致疑心。时有施主。于边隅处造寺施僧。时时有贼来相惊怖。彼苾刍尼弃寺而去。便有贼来取寺家物。佛言。若僧伽物若窣睹波物。所有金银钱宝等。应牢藏举方可移去。虽言遣藏。尼便不知欲遣谁藏。佛言。若净人。或邬波索迦。令其藏举。彼藏举者便偷其

物。佛言。有深信邬波索迦令其藏举。若无深信应使求寂女。求寂女若无。尼自手藏。尼复不知若为藏举。佛言。应可穿坑。不知使谁。佛言。应使净人。若邬波索迦。彼便偷物应令信者。此若无者。应令求寂女。求寂女若无。应自穿掘。贼去之后应可如前而取其物还与僧伽。佛言。如我为难缘事开者。难去之后则不应行。若仍行者得越法罪。

出纳求利学处第十二

缘在室罗伐城。世尊在逝多林给孤独园。远近皆闻中国有佛出现于世。彼诸声闻弟子。有大神通作诸变化广说妙法。若有人能于彼弟子作供养者。得大果报饶益增广。是时北方有诸商客。闻此声誉自相谓曰。诸君当知。我等宜往中国兴易。一则多得利润。二乃供养三宝。时诸商人多赍货物至室罗伐城。于此城中有一露形外道。善识天文占察前事。诣商主所告言。善来商主。汝父名某甲母名某甲。将如是货来诣此方。齐某日来得尔许利。商主闻已作如是念。我比曾闻世尊弟子有大神变。腾烟注雨未萌先测。此即其人。便以北方朱色毛緂及诸奇果。持奉外道。彼既得已即便披緂往同徒处。伴见便问。彼具陈说。同徒告曰。仁者。我等常被沙门释子之所轻蔑。每告我曰。汝等曾不亲近贵胜好人。但唯狎习佣力贱品旃荼罗类。仁今宜可披此贵服诣释子处刺其心胸。即披毛緂诣逝多林。时邬波难陀。于逝多林门外经行游步。遥见彼来便作是念。外道披者是好贵物。我若不能得此物者。不复更名邬波难陀矣。既渐相近。问言。外道。汝今岂可新归俗耶。答言。我不归俗。若如是者。何得披此俗衣。彼具陈说。邬波难陀曰。此非善事。此非善事。岂容年迈衰朽为破戒耶。宜应暂坐聊听法要。时彼外道随言即坐。邬波难陀以欢喜心为其说法。若邬波难陀。为他宣说舍施法时。闻者皆欲自割身肉持以相施。复告外道。汝之大师性爱粗弊。教汝门徒露形拔发。多行少住常卧于地。若汝大师情所爱乐好衣食者。当许汝着价直千万上妙之衣百味饮食随意餐啖。所住房舍价当百千。由彼狭情不见容许。我之大师情怀广大。许我弟子着万价衣食百味食。所居房舍数直千金。若汝披此贵价好服行乞食者。信敬之人作如是念。今此外道身行破戒。至于饮食难以供身。汝此上衣宜应与我。我有毛緂持以相换。我当披着巡家乞食。若净信人来问于我。我当答曰。有露形人名姓某甲。辍已相惠。彼便知汝是深信人。汝乞食时。彼若见者。当以酒糟盛满铜器供养于汝。时彼露形闻是语已。便生信喜作如是言。大德。若如是者可取此衣。邬波难陀便即咒愿曰。无病长寿。然汝徒党贫苦是常。闻汝施时还令相夺。彼言。大德。此之毛緂岂彼物耶。是我自由幸见无虑。若如是者我当为受。既受得已即便与一粗鞕毛緂。时彼外道披着而去。至同梵行边。彼便问曰。仁者何处更得此衣。彼即具陈换衣所由。闻皆怒言。仁

者。此之释子常思杀我。余虽见欺不同六众。六人之内无越彼一。仁若施与余大德者。我亦随喜。而邬波难陀欲饮我血。将衣施彼谁堪忍耶。即宜往索。若得者善。若不得者我同摈汝。移汝坐处覆汝食器。不须共语。彼便怕怖。往邬波难陀所。彼遥见来即作是念。看此外道举动形势。必当夺我上好毛緂。便急入房闭户而住。外道即至扣门相唤。邬波难陀默然不对。诸苾刍见问言。外道。汝何所须。报言。将我毛緂故来相觅。苾刍报曰。汝若欲得往世尊所求哀归向。时彼外道往诣佛所。

尔时世尊遥见外道来。告诸苾刍。汝等见彼外道来不。白佛言见。佛言。彼为毛緂故来。若索得者善。若不得者便欧热血而致命终。外道来至佛所。作如是白。大德邬波难陀取我毛緂。唯愿世尊。慈悲哀愍令彼还我。若不还者。我等同梵行者摈斥于我。如前具说。尔时世尊告具寿阿难陀曰。汝自往告邬波难陀言。汝得无病。仍告之曰。汝当还彼外道毛緂。若不还者当欧热血而死。时具寿阿难陀。依佛言告。彼闻语已即从坐起。我今敬礼无上尊教。岂敢有违。若非佛教遣我还者。纵令外道满赡部洲数如竹苇皆欧热血一时命终。我邬波难陀一毛不动。具寿阿难陀可去。我当还彼。便语外道曰。汝之大师先行妄语欺诳世间。彼命终已堕在无间大地狱中。在彼舌上有五百犁。昼夜耕垦。汝今妄语更倍于彼。当有千犁常耕汝舌。汝已着我毛緂。汝物我曾不用。外道答言。我亦不着。时邬波难陀取彼毛緂解其边结。福为四叠安左手中。右手搬拍开张其緂搭彼头上。遂便倒地脚蹴其胁。语言外道急去急去。勿令粪秽污我僧田。外道报言。大德。我今命存得出去者。更不敢入逝多园林。此是缘起。然佛世尊尚未制戒。尔时六众苾刍种种出息。或取或与或生或质。以成取成。以未成取成。以成取未成。以未成取未成。言取者。谓即收取。他方爱乐所有货物。载运将去觅防守人立诸劵契。是名为取。言与者。谓与他物八日十日等而立契证。是名为与。言生者。谓是生利。与他少物多取。谷麦。或加五或一倍二倍等。贮畜升斗立其劵契。是名为生。言质者。谓纳质取珠宝等。同前立契求好保证与其财物。是名为质。言成取成者。谓以金银等器取他成器。言未成取成者。谓以金鋌取他金器。言成取未成者。谓以金器取他。金艇言以未成取未成者。谓以金艇取他碎金。苾刍如是交易以求其利。时诸外道婆罗门居士长者见是事已皆生嫌贱。云何沙门释子出物求利与俗何殊。谁能与彼衣食而相供给。诸苾刍白佛。佛以此缘同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。种种出纳求利者。泥萨只波逸底迦。言苾刍尼者。谓此法中尼。言种种者。谓非一事。出纳求利者。谓作取与出纳而觅利润。得舍堕罪者广说如上。此中犯相者。若苾刍尼为求利故。收聚

货物作诸方便。驱驰车乘往诣他方。立契保人持输税物。乃至未得利来得恶作罪。若得利时便招舍堕。若苾刍尼为求利故。以诸财货金银等物。出与他人共立契保。乃至得罪如前广说。若苾刍尼为求生利。将诸财谷举与他人。升斗校量共立契证。乃至得罪如前。苾刍尼为求利故。纳取珍宝真珠贝玉。计时取利。得不得利亦如上说。若苾刍尼为利故。以己衣共他换易得恶作罪。得利犯舍堕。

尔时世尊。在广严城猕猴池侧高阁堂中。于此城中栗姑毗等自所住宅举高六重。见诸苾刍尼所居卑下。即便为造高六七重严好房舍。其舍经久多并隤坏。施主见已咸作是念。我等现存寺皆破坏。命过之后其欲如何。我等宜应施无尽物令其营造。便持施物到苾刍尼所。报言。圣者。此是无尽施物为拟修补。当可受之。诸苾刍尼报曰。世尊制戒。我不合受。时诸苾刍尼白诸苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。若为僧伽有所营造得受无尽物。然苾刍毗诃罗应三重作。若苾刍尼应两重作。时诸苾刍尼得无尽物置僧库中。时施主来问言。圣者。何意毗诃罗仍不修补。苾刍尼报言。贤首。为无饮食。施主曰。我岂不施无尽物耶。报言。贤首。其无尽物我岂敢食。安僧库中今皆现在。施主报曰。其无尽物不合如是。我之家中岂无安处。何不回易求生利耶。尼曰。佛遮我等不许求利。诸尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。若为僧伽应求利润。闻佛语已诸有信心婆罗门居士等。为佛法僧故施无尽物。此三宝物亦应回转求利。所得利物还于三宝而作供养。时诸苾刍尼还将此物与彼施主。索利之时多兴诤竞。便作是语。圣者。岂我己物合斗诤耶。时诸苾刍尼白诸苾刍。苾刍白佛。佛言。不应共彼而作出息。复共富贵者而为出息。索物之时恃官势故不肯相还。佛言。不应共此而作交易。复共贫人而为出息。索时无物。佛言。若与物时应可分明。两倍纳质书其券契并立保证。记其年月。安上座名及授事人字。假令信心邬波索迦受五学处。亦应两倍而纳其质。

贩卖学处第十三

缘处同前。时六众苾刍种种交易取与买卖。贱籴贵粜贮畜而住。诸婆罗门长者见共讥耻。诸苾刍白佛。佛以此缘同前集众问实诃责。乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。种种卖买者。泥萨只波逸底迦。苾刍尼者。谓此法中尼。种种者。谓非一事。取与买卖者。取谓余处物贱。此处物贵。即从彼取。与者。谓此处贱余处贵。即从此持去。丰时买取俭时当卖。泥萨只者广如前说。此中犯者。苾刍尼为利故而作卖买。买时恶作。卖时犯舍堕。若为利故买不为利卖。买时恶作。卖时无犯。若不为利买为利故卖。买时无犯。卖时舍堕。不为利买。不为利卖。二俱无犯。若向余方买物。不为求利到处。卖时虽复得利。而无有犯。

乞钵学处第十四

缘起广说。具如苾刍律。乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。有钵减五缀。堪得受用。为好故更求余钵得者。泥萨只波逸底迦。彼苾刍尼当于众中舍此钵。取众中最下钵。与彼苾刍尼。报言。此钵还汝。不应守持。不应分别。亦不施人。应自审详。徐徐受用乃至破应护持。此是法。苾刍尼者。谓此法中尼。余义如上。减五缀者。谓不满五缀。堪受用者。谓得守持。为好故更求余钵者。为欲贪好更求第二钵。好谓胜妙。得者。谓求得入手。泥萨只者广说如上。彼苾刍尼。谓是犯人彼苾刍尼应于众中舍此钵者。当于众中应差一苾刍尼令行有犯钵。若无五德不应差。若差不应令作。云何为五。有爱恚怖痴不知。行与不行。若具五德。未差应差。差已令作。云何为五。反上应知。应如是差。鸣犍稚集众先问能不。汝某甲能与僧伽行有犯钵不。彼答言能。次一苾刍尼作白羯磨。如是应作。(广如百一羯磨)佛言。行有犯钵苾刍尼。所有行法我今说之。其苾刍尼应在和合众中作如是白。大德。我苾刍尼某甲。当行有犯钵。诸大德。明日各各自持己钵来至僧中。既至明日。行钵苾刍尼。敷座褥鸣犍稚。诸苾刍尼各持己钵往至众中。时行钵苾刍尼。应持其钵向上座前立赞叹其钵。上座。此钵清净圆满堪得受用。若欲得者随意应取。若其上座取此钵者。行钵之人应取上座旧钵。转与第二上座。若不取者转与第三。第三取时。上座更索初。索不应与。第二索亦不应与。第三索应与。上座得越法罪。如法应悔。如是乃至众中最小者。取此钵时行未了。第三方索钵者其法与上座相似。乃至行了所得一钵。行钵苾刍尼应持此钵付彼苾刍尼。作如是语。苾刍尼。此钵不应分别。亦不与人。详审徐徐如法而用。乃至破坏。此是其法。若行钵苾刍尼。不依法行者得越法罪。佛言。得钵苾刍尼所有行法。我今当制应畜二钵袋。好者应安长钵。不好者应安旧钵。若乞食时应将二钵得干饭者着长钵中。若得湿饭着旧钵中。至住处已作曼荼罗安置二钵。应于旧钵中食。食已应先洗长钵。次洗旧钵。如是乃至晒曝安置。皆以长钵为先。若内安龛及火熏时。皆于好处先安长钵。若道行时。旧钵遣人持。长钵当自持。无人为擎者。长钵安在左肩。旧钵应安右畔。自持而去。若得钵苾刍尼。于此行法不依行者。得越法罪。此之治罚乃至尽形。或钵破来应好守护。得泥萨只者广如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼钵破堪为一缀。虽未安缀尚得受用更求余钵者。求时犯恶作罪。得便招舍堕。若苾刍尼钵。破堪为二缀。虽未安缀尚得受用更求余钵。得罪同前。如是三缀四缀事亦如前。苾刍尼。钵破堪为一缀。安一缀已现得受用更求余钵。求时恶作。得便舍堕。如是乃至四缀得罪亦尔。若钵堪为五缀。随缀不缀或堪用不堪用。便求余钵者无犯。若钵是买得或施得。此亦无犯。

自乞缕使非亲织师织作衣学处第十五

缘处广说。具如苾刍律。乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。自乞缕线。使非亲织师织作衣。若得衣者泥萨只波逸底迦。苾刍尼者。谓此法中尼。余义如上。自乞缕者。或一两半两等。使非亲者。广说如上。织师者。谓客织人。衣有七种亦如上说。若得衣者犯舍堕。舍堕法如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼。从非亲乞缕使非亲织。皆得恶作。得衣之时便犯舍堕。苾刍尼。从非亲乞缕使亲织衣。乞时恶作。得衣无罪。苾刍尼。从亲乞缕使非亲织。乞时无犯。得衣舍堕。苾刍尼。从亲乞缕使亲而织。二俱无犯。苾刍尼。从非亲乞缕自织其叠。乞时恶作。衣成亦恶作。苾刍尼。从亲乞缕自织其叠。乞时无犯。衣成恶作。若酬价者无犯。

劝织师学处第十六

缘处广说。如苾刍律。乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。有非亲居士居士妇。为苾刍尼使非亲织师织作衣。此苾刍尼先不受请。便生异念。诣彼织师所作如是言。汝今知不。此衣为我织。善哉织师。应好织净梳治善拣择极坚打。我当以少钵食。或钵食类。或复食直而相济给。若苾刍尼。以如是物与织师求得衣者。泥萨只波逸底迦。苾刍尼者。谓此法中尼。余义如上。亲非亲义乃至七种衣广如上说。先不受请者。谓未曾告知。便生异念者。谓心欲求衣。语彼织师等者。谓自述其意。为我织者。明为己身。应好织者。欲令衣长善应量故。净梳治者。欲令衣广及鲜白故。善拣择者。谓除其结[纇*頁]令精细故。极坚打者。欲令滑泽及密致故。我当以钵食者。谓与五种珂但尼食。五种蒲膳尼食。或以钵食之类者。谓生谷等。或复食直者。谓与其价。言苾刍尼者。谓此法中尼。以如是物者。谓是上事。得衣者。得衣入手。泥萨只者并如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼为求衣故。从座而起整理衣服。持二五食等授与织师。劝令好织皆得恶作。得衣犯舍堕。亲非亲等并如上说。

夺衣学处第十七

缘处同前。时难提苾刍与弟子衣。告言。共汝游行人间。弟子情不欲去。难提苾刍却夺其衣。时诸苾刍以事白佛。佛以此缘同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与苾刍尼衣。彼于后时恼嗔骂詈生嫌贱心。若自夺若教人夺。报言。还我衣来不与汝。若衣离彼身。自受用者。泥萨只波逸底迦。苾刍尼者。谓此法中尼。与苾刍尼者谓与余尼。衣有七种

如前广说。与衣者。谓与共住门人或复余类。后时者。谓于别日。恼嗔骂詈生嫌贱心者。谓身语心现嗔恚相。自作使人夺。取彼衣离身者。谓总离身。自受用者。谓是属己。释罪名者广如前说。此中犯相其事云何。有三种相。谓身语二俱。身者。若先与衣后怀嗔恨。手自夺取或牵或挽。然口不言。乃至衣角未离身来。得恶作罪。离身之时便招舍堕。是名身业。语者。谓出嗔言而夺彼衣不动身手。结罪同前。二俱者。谓以身语而夺其衣。结罪同前。言教他者。若教苾刍尼夺彼衣时。衣未离身。二俱恶作。若离身者俱得堕罪。主有舍过。若教苾刍夺罪亦同此。下之三众皆得恶作。若诸俗人男女夺者得无量罪。无犯者有二种。一为难事。二为顺教。言难事者。若其二师见已门徒于恐怖等处。或在非时河岸涉险。恐其失落强夺彼衣。此皆无犯。言顺教者。若师见门徒与恶知识而为狎习。或同路行去。夺取其衣勿令造恶。是名顺教。

回众物入已学处第十八

缘处广说。具如苾刍律。乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。知他与众物。自回入已者。泥萨只波逸底迦。苾刍尼者。谓此法中尼。知者。或自知或因他告知。僧伽者。谓佛声闻弟子。众物者有二种。谓食利物衣利物此处所言。谓是衣利。回者。物定属他化将入己。泥萨只波逸底迦释罪如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼知属一苾刍尼物。自回入己。回时恶作得便舍堕。如是乃至知属二人三人或属僧伽。自回入己。得罪同前。若苾刍尼知属一苾刍尼物。回与他一人。回时恶作得时亦恶作。如是乃至知属一人。回与二人三人。或回与僧伽。得罪同前。若苾刍尼知属僧伽物。回与一人。回时恶作得时亦恶作。如是乃至知属僧伽。回与二人三人。回时恶作得时亦恶作。若苾刍尼知属一僧伽物。回与多僧伽。回时恶作得时亦恶作。若知与苾刍尼僧伽。回与苾刍僧伽。知与苾刍僧伽。回与苾刍尼僧伽。知与二部僧伽。回与苾刍僧伽。知与二部僧伽。回与苾刍尼僧伽。若知与苾刍僧伽。回与二部僧伽。知与苾刍尼僧伽物回与二部僧伽。若其僧伽破为二部。知与此部回与彼部。或知与此寺回与彼寺。知与此房回与彼房。知与此廊回与彼廊。或于房廊更互回与。或与此柱间回与彼柱间。或柱间物回与门处。或以门物回与阁上。如是广说。乃至展转相回。皆得恶作。若苾刍尼。知与此佛像物。回与余佛像。若知与此窣睹波物。回与余窣睹波。若知与踏道初蹬。回与第二等。或回与塔身。或与檐级。或此畔物回与余畔。或回与覆钵。或回与方台轮相初级乃至宝瓶法轮立柱。或复从此回至下基。如上回互皆得恶作罪。若王力使回者无犯。若欲与此贫人物。回与彼贫人。得恶作罪。若觅不得者回与无犯。若苾刍尼。与此傍生食。回与彼傍生。得恶作罪。若觅不得回与无犯。若拟与傍生物回将与人。拟与人物回与傍生。得恶

作罪。若与出家物回与俗人。或复翻此得恶作罪。若觅不得者无犯。如是女男半择迦苾刍及下三众。若多若少与此与彼。更相回互准前应说。若觅不得虽违本心。与余无犯。

服过七日药学处第十九

缘处同前。时尊者毕陵伽婆蹉门人弟子。所有诸药自触令他触。或与饮食细末相杂。或更互相和。或自类相染。同在一处不知应舍不舍时与非时。任情取食。诸有少欲苾刍。见是事已起嫌贱心。以缘白佛。佛以此缘同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。如世尊说。听诸病苾刍尼所有诸药随意服食。谓酥油糖蜜。于七日中应自守持触宿而服。若苾刍尼过七日服者。泥萨只波逸底迦。如世尊者。谓如来应正等觉。说者。有所晓示。病苾刍尼者。谓此法中尼身婴疾病。所有诸药随意服食者。谓与病状相宜清净堪食。酥者谓诸酥。油谓诸油。糖谓沙糖。蜜谓蜂蜜。于七日者谓七日夜。应自守持宿触而服者。谓得自取而食。过七日者。谓越限齐。泥萨只波逸底迦者。此物应舍罪应说悔。此中犯相其事云何。若苾刍尼。月一日得药。此药即应于七日内自作守持或可舍或与余人。若不持不舍不与余人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍尼。一日得药二日不得。三日得乃至七日得。此药即应于七日内自作守持或可舍或与余人。若不持不舍不与余人。至八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍尼。一日得药二日亦得。于七日内此初日药应守持。二日药或舍与余人。或第二日药自作守持。初日药或舍或与余人。若不持不舍不与余人。至八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍尼。如于一日二日相对作法。如是二日三日乃至六七日相对作法。余如上法。若苾刍尼。月一日得众多药。此药即应于七日内自作守持或舍或与余人。若不持不舍不与余人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍尼如于一日。如是乃至七日得众多药。此药应于七日内自作守持或舍或与人。若不持不舍不与人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍尼。一日得众多药。二日亦得众多药。此初日药于七日内应守持。二日药或舍或与人。或第二日药自作守持。初日药或舍或与人。若不舍不与余人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍尼。一日不得众多药。二日亦不得众多药。乃至第六第七日方得众多药。第六日药于七日内应守持。第七日药或舍与人。若不舍不与人。至第八日明相出时。得舍堕罪。若苾刍尼。所有诸药自触令他触。或与余食细末相触。或更互相和。或同类相杂。同在一处。不能分别者。此药即应与寺家净人。或施求寂女。若复苾刍尼。于此诸药不自触不令他触。不与余食细末相触。亦不更互相和。亦不同类相染。亦不同在一处。舍与不舍时与非时能善分别。于七日内自为守持自取服食。应如是守持。应在午前。当净洗手受取其药。对一同梵行者作如是说。具寿存念。我苾刍尼某甲有此病缘。清净医

药我今守持。于七日内自服。及同梵行者。第二第三亦如是说。若已服一日。即告同梵行者。我此病药已服一日。余有六日在。我当服食。如是乃至七日皆应告知。若满七日已尚有余药。应舍与净人。或与求寂女。若不舍者至第八日明相出时。犯舍堕罪。若苾刍尼。有舍堕药。不舍与人不为间隔罪不说悔。若更得余药悉犯舍堕。由前染故。若苾刍尼犯舍堕药。虽已舍讫未为间隔罪未说悔。若更得余药皆犯舍堕。由前染故。若苾刍尼犯舍堕药。虽已舍讫已为间隔。罪未说悔。若更得余药皆犯舍堕。若苾刍尼药犯舍堕。未为三事。若更得余钵络腰绦。但是沙门所畜资具活命之物。若受畜者皆犯舍堕。由前染故。若苾刍尼犯舍堕药。已舍已为间隔罪已说悔。更得余药者。无犯。

畜长钵学处第二十

缘处同前。时十二众苾刍尼。所得长钵唯知贮畜。自不受用亦不与他。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。畜长钵得经一宿。若过者泥萨只波逸底迦。苾刍尼畜长钵唯得经一宿。过一宿者。谓过一宿。长钵者。除守持钵余者名长。畜者。作属己心。若更畜者得舍堕罪。舍法如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼月一日得钵。于一日内应持应分别应舍应与他。如是次第及以起问。如初衣戒中广说其事。乃至舍之法式皆悉同前。若小若白色。或为拟与欲受戒人者。无犯。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十一

第三摄颂曰。

不看舍不舍　　乞金银染直
得利有五殊　　买药衣二价

不看五衣学处第二十一

缘在室罗伐城。女人性少忆念。诸尼不知何者是僧伽胝。何者嗢怛罗僧伽。何者安怛婆娑。何者是厥苏洛迦。何者是僧脚崎。时大世主乔答弥诣世尊所。顶礼佛足退坐一面。以事白佛。佛言。由此事故诸尼半月内应看守持五衣。佛既令持。时吐罗尼。半月半月不看守持。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问实诃责。广说乃至为诸苾刍尼。于毗奈耶中制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于半月内不看五衣守持者。泥萨只波逸底迦。

其衣应舍罪须说悔。此中犯相。于半月半月内。尼若不看五衣者。皆得舍堕。

非时舍衣学处第二十二

缘处同前。佛令诸尼应舍羯耻那衣。时吐罗尼非时欲舍。告诸尼曰。何用藏置此衣。宜共舍却。更待何时。即便劝舍。诸苾刍尼各持五衣游行人间。余尼问曰。圣者岂不张羯耻那衣。答曰。已张。若张何故持五衣行。即以此事具向论说。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。佛问吐罗难陀。汝实如是非时令舍羯耻那衣不。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。非时舍羯耻那衣者。泥萨只波逸底迦。

苾刍尼者。谓吐罗难陀。或复余尼。云何羯耻那衣时。谓从八月十六日终至正月半。除此皆是非时。舍者谓作白二羯磨舍皆得舍堕。衣须舍罪应悔。此中犯相。若有非时作者。皆是堕罪。无犯者被贼夺将。

依时不舍羯耻那衣学处第二十三

缘处同前。如世尊教。令诸苾刍尼依时应舍羯耻那衣。吐罗难陀独不肯舍。同前有过。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问吐罗难陀。汝实时至不欲舍羯耻那衣。白言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。依时不舍羯耻那衣者。泥萨只波逸底迦。时非时等义如上说。

乞金学处第二十四

缘处同前。时有金师娶妻未久。后于异时金师念曰。我妻颇能捡校家事令增益不。今可试看。念已即取金环置于妇前从舍而出。时吐罗难陀着衣持钵。因乞食入其舍。告金师妻曰。贤首。可施我食。妇即入房出麨将施。尼见金环。告言。汝先与糗是不吉祥。可施我金。彼闻默尔。尼谓与金。即取金环从舍而出。金师后至问其妻曰。金环何在。妇言。出家者来持金环去。金师随逐。告言。圣者。何故盗我金去。尼曰。贤首。若无人授我何敢取。金师报曰。可还我金。尼以金环置于口内。金师苦打擘口夺金。种种讥嫌。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问吐罗难陀。汝实作此不端严事。非沙门女法。白言。实尔。世尊诃责。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。乞求金银者。泥萨只波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。乞者谓巡家从他求索。余义如上。

以衣染直充食学处第二十五

缘处同前。时吐罗难陀尼五衣破坏。食时着衣持钵诣胜鬘夫人处。至彼敷座令坐。为说法已默然而住。夫人白言。何为衣服故破。吐罗难陀尼告言。我今岂可有夫及子与我衣耶。夫人白言。圣者。我与五衣。答曰。愿尔无病今正是时。夫人即出衣箱。白言。圣者。随意当取。尼曰。虽有施福。无受用福。应须缝价染价。夫人亦与。吐罗难陀得已卖却以充食啖。同前更着故衣诣夫人所。夫人见言。圣者。何因着此故衣。尼曰。但当随喜得离八难。前所施者在于无尽藏中。夫人白言。圣者。得衣将作何用。尼曰。随宜而过但得覆体。粪扫衣着何用净洁衣服。夫人观察心生不敬。云何苾刍尼。五衣之利将充食用。诸苾刍尼白诸苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。以衣染直将充食用者。泥萨只波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。得衣染直者。七种衣如上。染直谓得其价。将充食用者。得如是等衣物。卖却作二五食啖。余义如上。

以别衣利充食学处第二十六

缘处同前。吐罗难陀尼着故坏衣。持钵入城。巡婆罗门居士长者家。为说法要。俗旅问言。圣者何故着此弊衣。尼曰。我岂有夫男女奴婢而与衣服。仁等资施方得充济。俗旅报言。我等随分奉施圣者。或有施线或与衣直。或与缝衣直。或与染直。尼得皆货以充食用。同前着故破衣。诣长者家为说法要。长者妻问。圣者何故还着弊衣。尼答如上。广说乃至俗旅讥嫌。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。制其学处应如是说。

若复苾刍尼。得别衣利充食用者。泥萨只波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。得别衣利者。谓从他各得别施。充食用者。谓卖充食啖。释罪相等。义如上说。

以卧具利充食学处第二十七

缘处同前。吐罗难陀尼在于寺内。时有长者共妇来看。尼为说法。皆发净信心生欢喜。白言。圣者所须幸见相告。我等奉施。尼曰。我须卧具。既闻此语。便持卧具以施此尼。尼既得已货充食用。复往长者婆罗门家。问言。圣者。我等前施卧具之直。今作竟不。尼即告曰。此身秽污随事受用。何须更作上妙卧具。俗旅闻已咸皆讥嫌。云何苾刍尼。将卧具利用充食啖。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。得卧具利将充食用者。泥萨只波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。得卧具利者。谓是财物。余义皆同上说。

营寺安居利充食学处第二十八

缘处同前。时吐罗难陀作念。我住居寺今皆破坏。谁当修补。遂有婆罗门长者妻等。来礼尼足退坐一边。尼说法要。复将诸女遍示破处。彼诸女人为欲修补。各减赀财净心奉施。尼既得已同前食啖。后时复来。见寺破落。问言。圣者何故犹不修理。尼即报曰。小房庵室足得安居。何用严饰。闻已讥嫌。云何苾刍尼。得僧祇利物。回入自己而为食用。诸尼闻已白诸苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。得营寺利充食用者。泥萨只波逸底迦。

尼等如上。营寺利者。谓施主本心与如来声闻众利。具如前说。余义亦同。

得多人利回入己学处第二十九

缘处同前。如世尊说。应作五年六年大会。时有众多苾刍尼来。由此因缘。吐罗难陀入室罗伐城。从长者婆罗门妻乞求。得多利养便回入己。诸尼闻已白诸苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。得多人利回入己者。泥萨只波逸底迦。释相同前。

得僧祇利物回入己学处第三十

缘处同前。诸苾刍尼三月安居。吐罗难陀从诸俗旅乞随意时。供养众利得皆入己。俗旅闻已咸皆讥嫌。云何苾刍尼。为众乞求物将独

入己。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。得僧祇利物回入己者。泥萨只波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。得僧祇利者。谓尼众故得二种利。或衣或食。回入己者。自将受用。释罪相同前。

买药解系学处第三十一

缘处同前。时珠髻难陀苾刍尼。于一卖香男子处有爱染心。诣彼铺所买诸药物。系竟复解。解而复系。谈话受乐。诸尼见谏。圣者勿作如此事。彼不纳受。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。买诸药物。系竟复解。解而复系者。泥萨只波逸底迦。

尼谓珠髻难陀。或复余尼。买诸药物乃至复解者。谓从他货取有染爱心。解系受乐。泥萨只波逸底迦者。其物应舍堕罪说悔。此中犯相。凡有解系。咸得堕罪。

持贵价重衣学处第三十二

缘处同前。时憍萨罗胜光大王。将贵价重衣。赐与军将。彼便以衣施法与尼。尼得衣已安于架上。时珠髻难陀尼。入法与房礼拜。见此贵衣问言。圣者于何处得。报曰。执戟军将持来施我。珠髻尼曰。圣者福深人天供养。法与尼曰。意有所爱。珠髻尼言。圣者神庙残花萎即须弃。闻语知意。法与便持与珠髻尼。彼既得已。即便披着入城乞食。俗旅见已咸皆讥诮。今观此尼耽着欲乐。云何着此王上服衣。随处游履。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问知实已诃责。汝是难养难满多欲无厌。世尊赞叹易养易满少欲知足杜多功德是妙庄严。告诸苾刍尼曰。我今制其学处。应如是说。若复苾刍尼。持贵价重衣者。泥萨只波逸底迦。

尼谓珠髻难陀。或复余尼。持贵价重衣者。谓衣重百两。直二十迦利沙波拏。或过此衣。谓细迦尸衣。或上绢衣。持谓自受。泥萨只波逸底迦者。义如上说。释罪相等亦同上说。

持贵价轻衣学处第三十三

缘处同前。时胜光大王。将贵价轻衣。与胜鬘夫人。夫人将衣施

大世主。得安架上。珠髻难陀来见。问答同前。乃至得衣而行乞食。俗旅讥嫌。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼。持贵价轻衣者。泥萨只波逸底迦。

尼谓珠髻难陀。或复余尼。持贵价轻衣者。贵直二十迦利沙波拏。或过此轻有五两。余义同上。诸大德。我已说三十三泥萨只波逸底迦法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。我今如是持。

诸大德。此一百八十波逸底迦法。半月半月。戒经中说。

初摄颂曰。

妄毁及离间　　发举说同声
说罪得上人　　随亲辄轻毁

故妄语学处第一

尔时佛在王舍城羯兰铎迦竹林园中。时具寿罗怙罗。于此城侧温泉林住。时有众多敬信婆罗门居士等。来诣其所。问言。大德。世尊今者住在何处。若佛世尊在竹林中。时罗怙罗恐恼大师。即便报云。在鹫峰山。若在毕钵罗窟。报云。西尼伽窟。若在西尼伽窟。报云。在毕钵罗窟。时彼诸人。欲求礼佛不能得见。身体疲倦极生劳苦。诣罗怙罗处。时罗怙罗问诸人曰。仁等得见世尊不。答言。不见。诸人报云。圣者何因故恼我等。答言。实尔。我故相恼时彼诸人各生嫌贱。时诸苾刍以缘白佛。尔时世尊闻是语已。于日初分执持衣钵入王舍城。次第乞食还至本处。饭食讫。于食后时。即便往诣温泉林所罗怙罗住处。时罗怙罗遥见佛来。为佛敷座。即安置瓶水并洗足器。净洗手已往迎世尊。收取上衣白言。善来世尊。愿于此座。佛便就座已。即取瓶水自洗双足。于洗足器倾去多水。余留少许。告罗怙罗曰。汝见器中留少水不。白言。我见罗怙罗。若苾刍故以妄语。无有惭耻亦无追悔。我观如是愚痴之人。说为乏少沙门之法。世尊复以器中少水。总泻于地。告罗怙罗曰。汝见少水尽弃地不。白言。已见。佛言。罗怙罗。若故妄语。无有惭耻亦无追悔。我观如是愚痴之人。说为弃尽沙门之法。世尊复以其器倾侧至地。告罗怙罗曰。汝见此器倾侧不。白言。已见。若苾刍故心妄语。广说乃至。说为倾侧沙门之法。世尊复以其器覆之于地。同前告问罗怙罗。乃至说为倾侧沙门之法。复次罗怙罗。如醉象王有大力势牙如车轴。肥壮勇猛善能斗战。

往战场中共他战时。四足两牙尾及脊胁悉皆作用。唯有其鼻卷而不出。罗怙罗。此象为护命故不用其鼻以摧彼军。象师即念。此之象王护惜身命。罗怙罗。若彼象王共斗之时。出鼻战者。是时象师即知此象不吝躯命。自军他军遇便残害。无恶不作。如是罗怙罗。若复苾刍故心妄语。无有惭耻亦无追悔。我说是人无恶不造。尔时世尊说伽他曰。

若人违实法　　故作虚诳语
乃至命终来　　无过而不造
宁吞热铁丸　　犹如猛火焰
不以破戒口　　啖他信心食

此是缘起。世尊尚未制戒。

缘在室罗伐城。时吐罗难陀苾刍尼。故心妄语。即以此缘尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘同前集尼。问吐罗难陀。汝实如是故心妄语。答言。实尔。种种诃责。乃至我今为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。故妄语者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。故者。谓是故心知其不实。妄语者。有九种妄语。八七六五四三二种差别不同。云何九种妄语。谓以无根他胜。僧伽伐尸沙。波逸底迦。提舍尼。突色讫里多。以无根破戒。破见。破威仪。破正命。而作妄语。云何八种妄语。谓以无根他胜。僧伽伐尸沙波逸底伽。提舍尼。突色讫里多。以无根见闻疑。云何七种妄语。谓以无根破戒。破见。破威仪。破正命。及无根见闻疑。云何六种妄语。若苾刍尼欲作妄语。生如是念。我当妄语。正妄语时作如是念。我正妄语。妄语已作如是念。我已妄语。以无根见闻疑。云何五种妄语。谓以无根五部罪而作妄语。云何四种妄语。谓以无根破戒破见破威仪破正命。云何三种妄语。谓以无根见闻疑。又有三种妄语。作如是念。我当妄语。我正妄语。我已妄语。云何二种妄语。谓我正妄语。我已妄语。无有一种成妄语者。复有五种妄语。何者是耶。自有妄语得波罗市迦。有得僧伽伐尸沙。有得窣吐罗底也。有得波逸底伽。有得突色讫里多。云何妄语得波罗市迦。若苾刍尼。实不得上人法。自称言得。此妄语得波罗市迦。云何妄语得僧伽伐尸沙。若苾刍尼。知苾刍尼清净无犯。以无根他胜法谤。此妄语得僧伽伐尸沙。云何妄语得窣吐罗底也。若苾刍尼。在尼众中故心妄语。非法说法。法说非法。非律说律。律说非律。此妄语得窣吐罗底也。云何妄语得突色讫里多。若苾刍尼。半月半月作褒洒陀。诵戒经时。彼问清净。实不清净自知有犯。作覆藏心默然而住。此妄语得突色讫里多。

除向所说四种妄语。诸余妄语悉皆得波逸底迦罪。此是烧煮堕落义。谓犯罪者。堕在地狱傍生饿鬼恶道之中。受烧煮苦。又此罪若不殷勤说除。便能障碍所有善法。此有诸义故名波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾刍尼。不见不闻不觉不知。作如是想如是忍可。便云我见我闻我觉我知。如是说时。语语皆得波逸底迦罪。

若苾刍尼。曾见闻觉知而忘其事。作如是想如是忍可。而云不妄。语语皆得波逸底迦。若实见闻觉知后遂生疑。彼作此想如是忍可。言于见等无有疑心。语语说时皆得堕罪。若不见闻觉知。有见等想。彼作此解。言有见等。语语说时皆得本罪。若实不见。有闻觉知。彼作此想。如是忍可。后言我见无有闻等。语语说时皆得本罪。若实不闻。有见觉知。彼作此想。如是忍可。后言我闻无见觉知。语语说时皆得本罪。若实不觉。而有见闻知。彼作此想。如是忍可。后言我觉无见闻知。语语说时皆得本罪。若实不知。而有见闻觉。作如是想。如是忍可。后言我知无见闻觉。语语说时皆得本罪。

若实见而忘。闻觉知不忘。彼作此想。后言我见不忘。闻觉知亦不忘。语语说时皆得本罪。若实闻而忘。见觉知不忘。彼作此想。后言我闻不忘。见觉知亦不忘。语语说时皆得本罪。

若实觉而忘。见闻知不忘。彼作此想。后言我觉不忘。见闻知亦不忘。语语说时皆得本罪。

若实知而忘。见闻觉不忘。彼作此想。后言我知不忘。见闻觉亦不忘。语语说时皆得本罪。

若实见而疑。闻觉知不疑。彼作此想。后言我见不疑。闻觉知疑。语语说时皆得本罪。若实闻而疑。见觉知不疑。彼作此想。后言我闻不疑。见觉知疑。说时本罪。若实觉而疑。见闻知不疑。彼作此想。后言我觉不疑。见闻知疑。说时本罪。若实知而疑。见闻觉不疑。说亦如上。若实不见而作不见想。有闻觉知作闻觉知想。后言我见不闻觉知。说时本罪。若实不闻作不闻想。有见觉知作见觉知想。后言我闻不见觉知。说时本罪。若实不觉作不觉想。有见闻知作见闻知想。后言我觉不见闻知。说时本罪。若实不知作不知想。有见闻觉作见闻觉想。后言我知不见闻觉。说时本罪。若实见闻觉知。彼作此想。后言我不见闻觉知。说时本罪。

若实见闻觉知而不忘其事。彼作此想。后言我见闻觉知而忘其事。说时本罪。

若实见闻觉知而无疑心。彼作此想。后言我见闻觉知而有疑心。

说时本罪。若实见不闻觉知。彼作此想。后言我不见然有闻觉知。说时本罪。若实闻不见觉知。彼作此想。后言我不闻然见觉知。说时本罪。若实觉不见闻知。彼作此想。后言我不觉然见闻知。说时本罪。若实知不见闻觉。彼作此想。后言我不知然见闻觉。说时本罪。

若实见不忘。闻觉知忘。彼作此想。后言我见而忘。闻觉知不忘。说时本罪。若实闻不忘。见觉知忘。彼作此想。后言我闻而忘。见觉知不忘。说时本罪。若实觉不忘。见闻知忘。彼作此想。后言我觉而忘。见闻知不忘。说时本罪。若实知不忘。见闻觉忘。彼作此想。后言我知而忘。见闻觉不忘。说时本罪。若实见不疑。闻觉知有疑彼作此想。后言我见有疑。闻觉知不疑。说时本罪。若实闻不疑。见觉知有疑。彼作此想。后言我闻有疑。见觉知不疑。说时本罪。若实觉不疑。见闻知有疑。彼作此想。后言我觉有疑。见闻知不疑。说时本罪。若实知不疑。见闻觉有疑。彼作此想。后言我知有疑。见闻觉不疑。说时本罪。

若实见作见想。不闻不觉不知作不闻不觉不知想。彼作此想。后言我不见然有闻觉知。说时本罪。

若实闻作闻想。不见觉知作不见觉知想。彼作此想。后言我不闻然有见觉知。说时本罪。若实觉作觉想。不见闻知作不见闻知想。彼作此想。后言我不觉然有见闻知。说时本罪。若实知作知想。不见闻觉作不见闻觉想。彼作此想。后言我不知然有见闻觉。说时得本罪。若苾刍尼。凡所有语违心而说。皆得本罪。若不违心而说者。并皆无犯。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十二

毁訾语学处第二

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。是时六众苾刍。每于诸苾刍处作毁訾语云。眇目癵躄背伛侏儒。太长太短太粗太细。聋盲喑哑拐行肿脚。秃臂大头哆唇齵齿。是时六众苾刍作如是等毁訾语时。诸苾刍闻已惭赧忧愁不乐。读诵思惟悉皆废阙。怀忧而住。时有少欲苾刍。见其事已咸生嫌贱。作轻毁言。云何苾刍于苾刍处而作毁訾。云眇目等。如上所说。时诸苾刍以缘白佛。尔时世尊以此因缘集二部众。乃至问六众曰。汝等实作毁訾语恼诸苾刍云眇目等耶。六众答曰。实尔大德。世尊即便种种呵责。广说如上。乃至此非沙门汝所应作事。所以者何。汝等当听。往古世时。于聚落中有一长者。娶妻未久欢爱同居。便生一女年渐长大。长者单身躬为耕垦。时有居士

子。父母俱丧。常于林野贩樵为业。持其樵担来至耕处。田头树下弃檐息肩。见彼长者躬自耕作。就而问曰。阿舅。何故衰年自营辛苦。应居村落翻在田畴。报言。善来外甥。我无兄弟复无子息。不自躬耕衣食宁济。彼便报曰。阿舅。我且代耕仁当暂息。即便执犁代其耕作。遂至日午。家中食来。唤言。外甥。可来共食。既共食已。报言。阿舅宜可还家。然我未知舅之宅处。至日晡后当出村外。路首相迎。长者闻已即便归舍。时居士子耕至日晚。牛放青稊躬持草檐。并取柴束驱畜而归。至彼村隅长者迎见。遂即将归到其宅所。时居士子扫除厂庫。布以干土并设火烟。多与牛草。长者见已作如是念。我由此儿今受安乐。我之小女当与为妻。令其食已。报云。外甥。当住于此勤修家业。此之小女授汝为妻。报言。甚善。即依处分营作生业。时彼长者家有二牛。每令驱使。大者为性调善。小者禀识贪餮。虽复拘制犯暴是常。童子发愤放石遥打折其一角。因名秃角。后于他日尚犯田苗同前不止。便放镰斫遂截其尾。因名秃尾秃角。后于异时居士子告长者言。阿舅。先所许亲幸可为作。尔时长者言好。便告妻曰。贤首。衣服瓔珞当可营办。小女不久欲为婚匹。妻便问曰。曾未与人如何办具。长者报曰。吾已与人。妻曰。是谁。报此居士子。妻曰。此人宗族本不委知。如白胡椒莫了生处。如何以女辄作婚姻。凡婚姻者。亲属还往饮啖追呼。氏族相应我方与女。报其妻曰。贤首此居士子自至我家。由斯代劳得受安乐。此若无者还婴辛苦不免躬耕。妻报夫曰。我实不能将所爱女与客作人。世间之人多用妻语。是时长者便作是念。我若报云不与女者。作人今日便舍我去。我还不免自执耕犁。今且诡设方便勿令即去。时彼作人复于异时告长者曰。家长。宜应作婚姻事。报曰。外甥。我家亲族其数宽广。聚集之时多须饮食。宜待秋熟稻谷收成。既收谷已复告成婚。报言。外甥。事须沙糖宜待甘蔗。此既收已复告成婚。报言。外甥。饼面是资当待麦熟。既收麦已复告成婚。报言。外甥。陈稻将尽可待新粳。时居士子见作推延。遂生此念。无容田实总一时成。看此事由便成诳我。我今宜可往告众人。若不与者经官取定。便对众人告云。阿舅。可作婚姻。诸人闻已告长者曰。许言已久何不为婚。是时长者怒而告曰。诸君当知。此是我舍客作之人。我以何缘共为婚娶。时居士子便作是念。我不得钱复不得妇。虚淹岁序莫见成功。我今宜可损害其人。方随意去。便将二牛。半日驱使多与杖捶。系之枯树曝以烈日。方欲言归。近劫初时畜解人语。大牛便告居士子曰。汝先于我共相爱念。恩同父母知我劬劳。何故今时多行杖楚。系之枯树曝以烈日。弃我还家。我于汝处有何[億-音+(夫*夫)]过。居士子曰。汝无有咎。然汝曹主于我有过。牛曰。彼有何过。报曰。先许与女今者违信。牛曰。何不经官。男子报曰。为无证人。牛曰。我等为汝而作证人。男子曰。为作人语为作牛音。答曰。不作人语我当现相。汝当为盟引我为证。令人表知。牵我二牛系于厂内莫与水草。满七日已。可于地中多水草处放我令出。

乃至傍人来睹信验。我等噤口不啖水草。我现相貌令王大臣信汝言实。我当饮啖。是时男子闻是计已。即便俱解放茂草中。自诣王所致敬白王。大王。某村长者许女为婚。使役多年今乃翻悔。王唤长者问其虚实。长者白云。我实不许。王问男子。汝有证不。白王言有。王曰。为人为非人。白言。非人。王曰。是何。白言。是牛。王曰。为作人语。为余语耶。白言。不作人语。王曰。如何成证。白言。彼有实信令人表知。其牛于七白中系在厂内莫与水草。满七日已可于地中多水草处放牛令出。我引为证必有奇相。乃至大王未信已来牛终不食。此若虚者我当死罪。王命臣曰。当依此言看其证验。大臣奉教。便取二牛系之厂内不与水草。时秃角秃尾报大牛曰。岂斯颠倒。唯独我等日出西方幽闭厂中不闻水草。大牛报曰。岂非我许居士子为作保证。于七日中自饿而住。乃至王未信来不食水草。秃尾秃角报大牛曰。若放我者逢石尚啖。况水草耶。大牛报曰。此居士子爱念我等事同父母。岂得违信误彼人耶。秃尾秃角曰。虽实爱念恩同二亲。然常唤我为秃尾秃角。我闻唤时即欲以角决破其腹。大牛闻已默尔而住。彼居士子时复来看。问其牛曰。得安隐不。大牛报曰。我且安隐汝不安隐。居士子曰。何意如此。大牛具说。居士子曰。若如是者我于今夜当急逃走。对王为诳命在须臾。大牛报曰。汝不须走。当与秃尾秃角穿鼻安绳。其纫促系我角。放出之日。若彼违信食水草时。我以双角举鼻令上。汝即报言。今此二牛告第五护世。世人共许有五种拥护者。谓地水火风日。时居士子遂与阱鼻。秃尾秃角报大牛曰。仁当观此苦虐于我。大牛曰。与着璎珞何苦之有。便以拘纫系大者头。至七日已。王及诸臣亲共观视。多水草田放牛令出。秃尾秃角既见水草即便欲食。是时大牛遂以双角举小牛鼻。向日而望。王问臣曰。何意二牛向日而望。时有智臣。白言。大王。今此二牛意欲启王说如是事。非直我二为证。亦兼告彼第五护世。明明白日助我证知。王见是事极生希有。报诸臣曰。畜生无知尚能为人而作保证。事既非虚。宜以彼女共为婚事。便放二牛俱食水草。时居士子既得胜已。娶女为妻。

佛告诸苾刍。汝等当知。在傍生趣闻毁訾言尚怀害念。况复于人。是故苾刍不应恶语毁訾他人。此是缘起犹未制戒。佛复告诸苾刍。乃往古昔。于一村中有长者住。以行车为业。彼有二牸牛。一名欢喜。二名美味。于春阳时各生一子。毛色斑驳。既渐长大。欢喜之子其角广长。美味之儿头秃无角。是时长者为其立字。一名欢喜长角。二名美味秃头。及其壮盛俱有气力。后于异时诸行车人。各因饮牛共集池所。作如是言。谁牛最胜。各云牛胜。长者答云。我牛极胜。何以得知。可于峻阪令牵重车。共立明言。赌金钱五百。作是要已。便将己牛于峻阪处牵其重车。时彼长者便唤牛曰。欢喜长角宜可疾牵。美味秃头亦当急挽。时秃头牛闻毁訾语。即便却住不肯挽车。长者大怒。便以粗杖而拷楚之。余人报曰。汝今岂欲杀此牛耶。既其

不如宜当放却。是时长者便输五百金钱。极大忿怒多与牛杖系之枯树。牛解人语已如上说。长者报曰。今由汝故罚我金钱。牛曰。由曹主口过。长者曰。我何口过。牛曰。何故人前辱毁于我。若言好名不毁呰者。便于峻阪牵倍重载。共立明要。倍赌一千。长者报曰。汝今更欲倍罚我耶。牛曰。勿毁呰我定当尽力。后时共他要契。以牛牵车令上峻阪。便唤牛曰。欢喜宜可急牵。美味当须疾挽。二牛闻已便生欢悦。尽力牵车令至平地。亦既得胜。便获金钱一千。时有天神。于虚空中说伽他曰。

虽有极重载　　居在峻阪下
二牛心若喜　　能牵出此车
若陈顺意语　　二牛闻庆悦
牵车出不难　　主获千金赏
是故常爱语　　勿作逆耳言
若出爱语时　　无罪常安乐

佛告诸苾刍。彼傍生类闻毁呰时。尚能为主作无利益。何况于人。是故汝苾刍等。不应于他作毁呰语。种种诃责。广说乃至我为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。毁呰语故波逸底迦。

尼谓此法中尼。毁呰语者。谓于他人为毁辱事。出言彰表。他领解时得波逸底迦罪。广说如上。

此中犯相其事云何。

总摄颂曰。

种族及工巧　　业形相病五
罪及烦恼类　　恶骂为后边

别摄颂曰。

种姓织毛针　　铁铜及皮作
陶师并剃发　　木竹作并奴

若苾刍尼若毁呰语意。往婆罗门种苾刍尼处。作如是语圣者。汝是婆罗门种出家。今非沙门女。非婆罗门女。时彼苾刍尼闻是语已。随恼不恼。此尼得恶作。

若苾刍尼作毁呰意。往刹帝利种尼处。同前作语。广说乃至随恼

不恼。此尼亦得恶作。若往薜舍种尼处。作如是语。圣者。汝是薜舍种出家。今非沙门女。非婆罗门女。彼闻语已。随恼不恼。此苾刍尼得波逸底迦。(已下诸文皆有随恼不恼恐文多不译)若苾刍尼作毁訾意。往戍达罗种苾刍尼处作如是语。圣者。汝是戍达罗种出家。今非沙门女。非婆罗门女。彼尼闻已。此尼得堕罪。此论种族讫。若苾刍尼作毁訾意。往婆罗门种苾刍尼处。作如上语。乃至非沙门女。非婆罗门女。汝今宜应学自工巧及诸技术。谓婆罗门所有威仪法式洗净执瓶。及取灰土。读诵规矩。瓮声蓬声。四薜陀论。作诸施会。施受方法。彼尼闻已。此尼得恶作罪。

若苾刍尼作毁訾意。往刹帝利种尼处。作如上语。乃至汝今宜应学自工巧及诸技术。若刹帝利所有威仪法式。谓乘马车。执持弓箭。回转进趣。执钩执索。排镩之类。斩截斫刺。相叉相扑。射声等术。彼尼闻已同前得罪。若往薜舍种尼处。作如上语。广说乃至汝今宜应学自工巧。若薜舍所有威仪法式。谓耕田牧牛。及兴易等。彼尼闻已。此得波逸底迦罪。

若往戍达罗种尼处。作如上语。广说乃至汝应学自工巧。若戍达罗所有威仪法式。所谓檐运樵薪餧飤诸畜。彼尼闻已此得堕罪。若尼往织师种尼处。作如上语。乃至汝今宜应学自工巧。所谓大叠小叠。及披盖物缉麻纻衣等。彼尼闻已得罪同前。

若往织毛种尼处。作如上语。乃至汝今宜应学自工巧。所谓大小[毯-炎＋瞿]毹。或厚或薄方圆座褥等。彼尼闻已此同前罪。

若尼往缝衣种尼所。作如上语。广说乃至汝今宜应学自工巧。所谓头帽衫袄大小裈裤。彼尼闻已得罪同前。若往铁师种尼所。作如上语乃至汝今宜应学自工巧。所谓铁针剃刀斧钁等物。彼尼闻已。此得波逸底迦。

若往铜作种尼所。作如上语。广说乃至汝今宜应学自工巧。所谓铜盘碗等物。彼尼闻已同前得罪。

若往皮作种尼所。作如上语。乃至汝今宜应学自工巧。所谓富罗鞋履鞍鞯坐具等物。彼尼闻已同前得罪。

若往陶师种尼所。作如上语。广说乃至汝今宜应学自工巧。所谓瓶瓨瓯器等物。时彼尼闻同前得罪。

若往剃发种尼所。作如上语。广说乃至汝今宜应学自工巧。所谓剃发剪爪料理卷舒等事。彼尼闻已同前得罪。

若尼往木作种尼所。作如上语。广说乃至汝今宜应学自工巧。所谓床座窗屋舍等事。彼尼闻已余如上说。

若尼往竹作种尼所。作如上说。乃至汝今宜应学自工巧。所谓箱箕席扇伞盖鼻筒等事。彼尼闻已余如上说。若尼往奴婢种尼所。作如上语乃至学自工巧。所谓与他濯足洗身驱驰作役等事。彼尼闻已余如上说。此论工巧讫。

若苾刍尼作毁訾意。往婆罗门种苾刍尼所。作如是语。汝是婆罗门种出家。非沙门女。非婆罗门女。汝今宜应作其自业。谓婆罗门所有威仪法式。洗净执瓶等业。如前广说。彼尼闻已。此得恶作罪。如是刹帝利令作自业。广说如前。得恶作罪。若薜舍戍达罗。及余诸类奴婢所作之业。广说如前。准事应说。如其器具。而此苾刍尼得波逸底迦罪。此论作业讫。若尼作毁訾意。往跛躄苾刍尼所。作如是语。汝是跛躄出家。非沙门女。非婆罗门女。时彼苾刍尼闻是语已。此尼得波逸底迦罪。如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聋哑拐行可恶相貌。向彼说时。彼闻语已。此尼皆得波逸底迦罪。此论形相讫。

若苾刍尼作毁訾意。往病癞苾刍尼所。作如是语。汝是病癞出家。非沙门女。非婆罗门女。彼尼闻已同前得罪。如是身生疥癣秃疮噎哕变吐干消热疟风气癫狂水肿痔漏块等所有诸病。若苾刍尼作毁訾意。往如是病尼所。作如上语。得罪同前。

云何为罪。若尼作毁訾意。往苾刍尼所。作如是语汝犯波罗市迦。非沙门女。非婆罗门女。彼尼闻已同前得罪。如是汝犯僧伽伐尸沙。窣吐罗底也。波逸底迦。波罗底提舍尼。突色讫里多。非沙门女。非婆罗门女。彼尼闻已。此苾刍尼同前得罪。此论罪讫。

云何烦恼。若苾刍尼作毁訾意。往苾刍尼所。作如是语。汝有嗔恚。非沙门女。非婆罗门女。彼闻语已。随恼不恼。同前得罪。如是汝有恨覆恼嫉悭谄诳无羞耻恶行邪见。同前得罪。是谓烦恼。

云何恶骂。若苾刍尼作毁訾意。往苾刍尼所。作种种鄙媟语。而为骂詈。彼闻语已同前得罪。无犯者。为一住处有多同名苾刍尼。若问他时。他不识者应报彼云。如是如是种类婆罗门等苾刍尼。说皆无犯。

离间语学处第三

缘处同前。时六众苾刍。于诸苾刍离间语时。诸苾刍共相怨恨生大惭耻。各怀忧悒不能乐住。废修正业读诵思惟。久爱念心因斯断

绝。时诸少欲苾刍。闻是事已心生嫌贱。作如是语。云何苾刍于诸苾刍作离间语。即以此缘白佛世尊。集众问实诃责。乃至为二部弟子制其学处。应如是说(昔缘如大苾刍律)若复苾刍尼。离间语故波逸底迦。

尼谓此法中尼。或更有流类。离间语者。若苾刍尼于他苾刍尼处。作离间意。所有言说得波逸底迦。义如上说。此中犯相其事云何。

总摄颂曰。

种族及工巧　　业形相病五
罪及烦恼类　　恶骂为后边

别摄颂曰。

种谓是四姓　　乃至于奴种
工巧事皆同　　作业亦如是
于中有杂类　　织师毛作针
铁匠铜作人　　皮作陶师种
剃发并木作　　及以竹作人
类有十一殊　　奴最居于后

若苾刍尼作离间意。往婆罗门种苾刍尼所。作如是语。圣者。有苾刍尼云。汝是婆罗门种出家。非沙门女。非婆罗门女。问言是谁。答云某甲。彰其名者得恶作罪。所说种族亦恶作罪。刹帝利种罪亦同前。若薜舍等乃至于奴。若彰其名及以种族。皆得波逸底迦罪。于中广说。如毁訾语学处。

发举学处第四

缘处同前。时六众苾刍。知和合众如法断诤已。更于羯磨而相发举。乃至世尊诃责告曰。我为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知和合僧伽如法断诤事。已除灭后于羯磨处更发举者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。知者。谓自解了说向他人。和合者。谓同一味。众者。谓佛弟子如法断者。谓如律如大师教。诤者四诤。谓评论诤非言诤犯罪诤作事诤。已除灭者。谓事消殄。后于羯磨更发举者。谓发举其事令不止息。堕义如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼于评论诤

事。作评论诤事想。知事除灭作除灭想。或复生疑更发举者。波逸底迦。事不除灭作除灭想。疑更发举者。得突色讫里多。

若苾刍尼于评论诤事。作非言诤事想。知事除灭作除灭想。或复生疑更发举者。波逸底迦。余犯同前。若苾刍尼于评论诤事。作犯罪诤事想。知事除灭作除灭想。或复生疑更发举者波逸底迦。余犯同前。若苾刍尼于评论诤事。作非事诤想。知事除灭作除灭想。或复生疑更发举者。得罪同前。如以评论诤事为初。望余三诤而为四句。余诤为首。类此应知。广说总有十六句。有五种别人。云何为五。谓主人。作羯磨人。与欲人。述自见人。客人。言主人者。谓于诤事了初中后。作羯磨人者。谓于此诤事为秉羯磨。与欲人者。谓于当时而与其欲。述自见人者。谓作羯磨时说其自见。客人者。谓于诤事不了初中后。于此五中。初之三人知和合众于其诤事如法除殄。更发举其事者。得波逸底迦。后之二人于和合断事。更发举者。得突色讫里多。境想句数如常应知。

独与男子说法过五六语学处第五

缘处同前。时邬陀夷善解身相。于日初分时。执持衣钵。入室罗伐城。次行乞食至婆罗门居士舍。为说隐密暴恶之相。乃至世尊诃责。告诸苾刍。我为二部弟子制其学处。应如是说(广缘如大苾刍律说)

若复苾刍尼。为男子说法过五六语。除有智女人。波逸底迦。

尼谓此法中尼。男子者。谓解善恶语。不得过五六语者。若说五句法时。故心至六若说六句法时。故心至七。法者。若佛说若声闻说。说者。谓口宣陈。有智女人者。谓知解女。波逸底迦。义亦如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼以五六句。为男子说法。故心至六至七。各得堕罪。

与未近圆人同句读诵学处第六

缘处同前。时六众苾刍。与未近圆人。同句读诵。便于住处作大嚣声。如婆罗门诵诸外论。又如俗众在学堂中高声习读。乃至为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与未近圆人。同句读诵。及教授法者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。未近圆人者。有两种圆具。谓苾刍苾刍尼。余并

名为未圆具者。言句者。有同句前句。云何同句。谓圆具者云诸恶莫作时。其未圆具者便共一时云诸恶莫作。是名同句。云何前句。谓圆具者云诸恶莫作。声未绝时。其未具者同声道此句。遂在先云诸善奉行。是名前句。云何同字。谓圆具者云恶字时。未具者遂同时云恶。是名同字。云何前字。谓圆具者云恶字。声未绝时。其未具者同声道恶字。遂在先云恶。是名前字。言读诵者。谓言领受。言法者。谓佛及声闻所说之法。波逸底迦者。义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼。于未圆具人。作同句前句读诵法者。得根本罪。前字同字亦同前得罪无犯者。若口吃者。若性急者。若捷语者。并无犯。若教诵时。若教问时。亦无犯(近圆圆具二义俱通)

向未圆具说粗罪学处第七

缘处同前。时有苾刍由未离欲。遂犯众教。求悔除罪行遍住法。六众告诸俗人。令生不信。广说乃至世尊诃责。告诸苾刍。我今为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知他苾刍尼有粗恶罪。向未近圆人说者。波逸底迦。

如是世尊。为诸苾刍尼制学处已。室罗伐城有苾刍名曰广额。有苾刍尼名曰松干。时此二人于诸俗舍。作污家事现不善相。遂使诸人不生敬信。时诸尼众白诸苾刍。苾刍白佛。佛告诸苾刍尼。应差一尼。于诸俗家告语诸人云。广额苾刍松干苾刍尼所作非法。若苾刍尼不具五法。即不应差。设差不应遣去。云何为五。有爱恚怖痴不知说与未说。若具五法应差应去。谓翻前五应敷座席鸣健稚。众既集已以言告知。先当问能。汝某甲能往诸俗家。说彼二人所行非法不。彼答言能。次一苾刍尼。为白羯磨应如是作。大德尼僧伽听。此广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家作诸非法。遂令诸人不生敬信。此苾刍尼某甲。能往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。若尼僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差此苾刍尼某甲。于诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家作诸非法。遂令诸人不生敬信。此苾刍尼某甲。能往俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。若诸具寿。许此苾刍尼某甲于诸俗家为说过人。于诸俗家说广额苾刍松干苾刍尼所行非法者默然。若不许者说。僧伽今已许。差此苾刍尼某甲。于诸俗家。为说过者。向诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。由其默然故。我今如是持。

汝等苾刍尼。我今为彼于诸俗家说过苾刍尼制其行法。彼苾刍尼应至俗家。作如是语。诸仁当听。有污俗家者。有污出家者譬如田畦稻谷滋茂便遭霜雹。遂令苗稼尽见摧残。又如甘蔗茎干敷荣遭赤节病。遂令损坏无有遗余。仁等当知。彼二罪恶之人亦复如是。仁等莫与共为杂住亏损圣教。当知此人自身损坏。犹如焦种不复生芽。今于圣教法律之中不能增长。汝等当观如来应供正遍知。及观上座尊者解了憍陈如。尊者婆涩波。尊者无胜。尊者贤善。尊者大名。尊者名称。尊者圆满。尊者无垢。尊者牛王。尊者善臂。尊者身子。尊者大目干连。尊者俱耻罗。尊者大准陀。尊者大迦多演那。尊者频蠡迦摄。尊者那他迦摄。尊者伽耶迦摄。尊者大迦摄。尊者难提。如是等诸大苾刍。汝当观察。又复观大苾刍尼。准陀尼。民陀尼。波吒婆尼。波吒折罗尼。阿吒毗迦尼。佉闪摩尼。明月尼。瘦乔答弥尼。莲花色尼。大世主尼。如是等诸大尼众。汝当观察。时彼告令苾刍尼。应于俗家如是告已即出其舍。时松干苾刍尼闻斯事已。告言。汝于俗家说我过失耶。彼便报曰。我得僧伽如法教令。答曰。我于是事随合不合。当破汝腹决取中肠挂于树上。彼闻是语即大惊怖。具告诸尼。我今不能更于俗舍陈说其事。诸苾刍尼白诸苾刍。苾刍白佛。佛言。彼之痴人能欺别人不能欺众。由是僧伽应作单白详说其过。敷座席鸣健稚。众既集已。应言告知。令一苾刍尼应如是作。

大德尼僧伽听。此广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家作非法事。遂令多人不生敬信。今无别人能于俗舍说其过恶。若僧伽时至听者僧伽应许。僧伽今若见广额苾刍松干苾刍尼于诸俗家作非法处。即应于彼说其过失。白如是。

如佛所教。令诸尼众于彼行处普告俗家。随知不知悉皆告语。遂令众人不生敬信。使乞食者饮食难求。即以此缘白佛。佛言。于诸俗家知彼苾刍尼行恶行处。当说其过。勿于不知处。由此当知。除僧羯磨。尔时世尊赞叹持戒随时宣说少欲法已。告诸尼曰。前是创制。此是随开。乃至应如是说。若复苾刍尼。知他苾刍尼有粗恶罪。向未近圆人说。除众羯磨。波逸底迦。尼谓此法中尼。言近圆者。有其二种。谓苾刍苾刍尼。余名未具。言粗恶者有二种。谓波罗市迦因起。及僧伽伐尸沙因起。此粗恶者有二种相。一自性粗恶。二因起粗恶。说者。谓是彰露其事。除僧羯磨者。谓除大众为其作法。波逸底迦。义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼。于不知俗家作不知想疑。向彼说他粗恶罪者。得堕罪。若苾刍尼。于知俗家作不知想疑。向彼说者。得恶作罪。无犯者。于不知俗家作先知想。若大众详说其事。或时人众普悉知闻。犹如壁画人所共观。非我独知。说皆无过。

实得上人法向未圆具人说学处第八

缘处同前。时众多苾刍。精勤练行系念修习。广说乃至得阿罗汉果。皆向眷属说其果利显己威德。乃至诃责。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。实得上人法向未近圆人说者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。余义如上。实得者。谓其事实。上人法等者。此并如前。大苾刍第四他胜广说。此中犯相其事云何。若苾刍尼。无虚妄心作实有想。对未圆具人说。得恶作罪。于中别者。前他胜罪此云堕落。前云粗罪此云恶作。

谤回众利物学处第九

缘起广说。具如大苾刍律。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。先同心许。后作是说。诸具寿。以僧利物随亲厚处。回与别人者。波逸底迦。

尼谓此法中人。先同心许者。先许其事。后作是说者。谓于后时作如是语。随亲厚者。谓亲厚二师与弟子同师等。并余亲友知识。彼此相望并为亲厚。僧者。谓佛弟子。物利者有二种。一衣物利。二饮食利。此中利者谓是衣利。已至众中回与者。谓以僧物转与别人。波逸底迦者。义并如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼。随有多少众僧利物。先同心许。后作是说者。皆得堕罪。若僧实不与。辄自回与者。说时无犯。

轻诃戒学处第十

缘在室罗伐城。佛告诸苾刍。汝等半月半月应说波罗底木叉经。时诸苾刍随佛所教。半月说戒经。时六众苾刍。闻说作如是语。何故于我所有疮疣数更伤损。此小随小戒半月半月数宣说时。令诸苾刍闻心生忧恼发起追悔。少欲苾刍皆生嫌耻。乃至世尊诃责。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。半月半月说戒经时。作如是语。诸具寿。何用说此小随小学处为。说是戒时。令诸苾刍尼心生恶作恼悔怀忧。若作如是轻诃戒者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。余义如上。言半月者。谓一月分两。戒者。谓从八他胜终至七灭诤。经者。是次第相应。略说者。谓宣说时。具寿等者。谓叙述其情彰忧恼状。轻诃戒者。谓出毁语以告前人。堕义如

上。此中犯相其事云何。若苾刍尼每于半月说八他胜时。乃至说七灭诤时。作如是语。具寿。何须说此小随小戒。令诸苾刍尼心生恶作者。得波逸底迦。或生恼悔忧热。或云思忆俗事。或云不乐出家。或云归俗。作斯等语皆得堕罪。如是应知。于余十六事处。及杂事处。尼陀那处。目得迦等处。及于律教相应经处。及在余处。说此等时。若苾刍尼作如是语。何角说此小随小戒。说此之时令生恶作者。咸皆堕罪。若余经处宣说之时。作语令人恼悔等者。得恶作罪。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十三

第二摄颂曰。

种子轻恼教　　安床草蓐牵
强住脱脚床　　浇草应三二

坏生种学处第十一

尔时薄伽梵。在室罗伐城。时六众苾刍自作使人。斩伐树木及诸生草。乃至花果随取而用。于时外道等见是事已。各生嫌耻作如是议。此诸沙门释子。自作使人斩伐草木。然我俗流婆罗门等。乃至佣人。亦自作使人。斩伐诸树及杀草等。虽复出家与俗何别。谁当供养如是秃沙门耶。诸苾刍白佛。佛以此缘。同前集众问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自坏种子有情村。及令他坏者。波逸底迦。

尼谓此法中人。余义如上。种子村者。有五种子。一根种。二茎种。三节种。四开种。五子种。云何根种。谓香附子菖蒲。黄姜白姜。乌头附子等。此物皆由种根乃生故名根种。云何茎种。谓石榴树柳树。蒲萄菩提树。乌昙跋罗溺屈路陀树等。此等皆由茎生故名茎种。云何节种。谓甘蔗竹苇等。此皆由节上而生故名节种。云何开种。谓兰香芸蔆橘柚等子。此等诸子皆因开裂乃生故名开种。云何子种。谓稻麦大麦诸豆芥等。此等诸子皆由子生故名子种。斯等总名种子村。云何有情村。有情者。谓皇螽蛱蝶蚑虻蜣螂蚁子蛇蝎及诸蜂等。此等有情皆依草树木而为窟宅。若苾刍尼。于草树木。若拔若破若斫截。皆波逸底迦。义如前说。此中犯相其事云何。

摄颂曰。

根等生种想　　斫树草及花

树等经行处　　青苔瓶架等

若苾刍尼。于根种作根种想。生作生想及疑。自斫教人斫。得堕罪。若干物作生想疑。俱得恶作罪。若苾刍尼。于根种作茎种想。生想及疑。自斫教人斫。皆得堕罪。若干物作生想疑。断坏之时皆得恶作罪。如是根种。望节种开种及子种。皆有四番。准前应作。又以茎种自望。及望余四。各有四番。若想若疑。俱得堕及恶作。准事广说。若苾刍尼。于五种子自作使人投着火中。作如是念。令此种子悉皆损坏。得五堕罪。若不损坏者。得五恶作罪。若于五种子自作使人。投着水中。亦如前说。若以五种子安着臼中。以杵捣筑令子损坏。得五堕罪。若不坏者得五恶作。若以五种子。置干燥地。或安热处。灰汁瞿昧耶。及干土等。和糅一处作损坏心。随事得罪轻重如前。若以五种子。置在羹臛饭汁之中。令其损坏。得罪同前。若以一方便斫树断时。得一恶作。得一堕罪。若以一下斫两树断时。得一恶作。得二堕罪。若以一斫断多树时。得一恶。作众多堕罪。若以二斫断一树时。得二恶作一堕罪。若以二斫断二树时。得二恶作二堕罪。若以二斫断多树时。得二恶作众多堕罪。若以多斫断一树时。得多恶作一堕罪。若以多斫断二树时。得多恶作二堕罪。若以多斫断多树时。得多恶作及多堕罪。如树既尔。若于生草及莲花等。准事得罪多少同前。若苾刍尼。拔树根者。得堕罪。树皴皮及不坚湿处坏。得恶作。若坏坚湿处。皆得堕罪。若损未开花。得堕罪。若已熟者坏。得恶作。若于生草地处。以热汤浇及牛粪泥等。倾泻其上令损坏者。皆得堕罪。若不坏者。皆得恶作。若作倾泻物心无损坏意者。皆悉无犯。若苾刍尼。于生草地。经行之时起如是念。令草损坏者。随所坏草皆得堕罪。若但经行心者无犯。若于生草地。牵柴曳席欲令坏者。得堕罪。若无坏心者无犯。若于青苔地。经行之时同前有犯无犯。若于此地牵柴曳席及余诸物。得罪同前。若于水中举浮萍叶及青苔时。乃至未离水来。得恶作罪。离水得堕。若拔地菌得恶作罪。有损地心亦堕。若苾刍尼。于瓶瓨等处及衣服上。若褥席等及衣架饮食等处。有青衣白醭生者。若作损坏心皆得恶作。若令人知净方受用者无犯。若五生种令人知净者。亦皆无犯。

嫌毁轻贱学处第十二

缘起广说。具如大苾刍律。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。嫌毁轻贱苾刍尼者。波逸底迦。

嫌毁轻贱者。谓对面直言。及假托余事。以言彰表。波逸底迦义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼。被僧伽作法为诃责已。于十

二种人被众差者。事未停息。若嫌毁者。波逸底迦。若轻贱者。波逸底迦。若嫌毁轻贱者。波逸底迦。若复苾刍尼。被僧作法为诃责已。于十二种人被众差者。事虽停息。而嫌毁者。波逸底迦。若轻贱者。波逸底迦。若嫌毁轻贱者。波逸底迦。若苾刍尼。不被众僧作法诃责。于十二人被差者。事未停息。而嫌毁者。得恶作罪。若轻贱者。得恶作罪。若嫌毁轻贱者。得恶作罪。若苾刍尼。不被众僧作法呵责。于十二种人被众差者。事虽停息。而嫌毁者。得恶作罪。若轻贱者。得恶作罪。若嫌毁轻贱者。得恶作罪。境想句数准事应知。又无犯者。谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。

违恼言教学处第十三

　　缘起广说。具如大苾刍律。乃至制其学处。应如是说。

　　若复苾刍尼。违恼言教者。波逸底迦。若复苾刍尼者。谓是此法中苾刍尼。余义如上。违恼言教者。作恼他想。以言表示。波逸底迦义如上说。此中犯相其事云何。若有苾刍尼。往苾刍尼所。作如是语。阿离移迦颇见苾刍尼新剃鬓发着赤色大衣以物替钵手执锡杖或以酥蜜沙糖石蜜盛满钵中擎持去不。彼见问时。答言。我实不见如是相状。苾刍尼。然我见苾刍尼两脚行去。若苾刍尼。别见别说。故作是语。恼乱他时得波逸底迦。如是乃至正学女求寂女同前问答。得波逸底迦。若他来问。颇见俗人担持甘蔗竹[竺-二＋韋]柴草酥油瓶等从此过不。彼便答言。我实不见如是之人。但见有两脚行去。若苾刍尼见别语别。作是恼者。波逸底迦。若有问言。颇见俗人男子着青黄赤白等衣持酥瓶等从此过不。乃至报云。但见两脚行去。广说应知。恼心说时皆得堕罪。如语既尔。默亦同然。皆得堕罪。无犯者。若苾刍尼。见有猎人逐獐鹿等来入寺内。苾刍尼见已。猎人问言。圣者。颇见有走鹿从此过不。不应答言我见。若是寒时报猎人曰。贤首。汝可暂入温室中少时向火。若是热时报言。贤首。汝可暂入凉室饮清冷水少时停息。若猎者云我不疲倦。我问走鹿。即应先可自观指甲。报彼人云。诺佉钵奢弭。若更问者。应自观太虚。报彼人云。纳婆钵奢弭(此之梵语但以方殊音别极难解义自非通知密意岂能体此言辞自非自指难为启悟指甲太虚并说无字有广注述具如余处)若猎者云。我不问指甲及以太虚。然问可杀有情于此过不。苾刍尼。即应遍观四方。作如是念。于胜义谛一切诸行本无有情。即报彼云。彼不见有情。此皆无犯。若苾刍尼。于余问时不如实者。皆得堕罪。

在露地安僧敷具学处第十四

　　缘处同前。时有长者。请佛及僧于舍受食。时诸苾刍。于日初分

执持衣钵诣长者家。于时世尊在寺内住。令人取食。佛有五缘。在寺而食。云何为五。一自须宴默。二为诸天说法。三为观病者。四为观僧卧具。五为诸苾刍制其学处。此时佛欲观僧卧具并制学处。由此为缘。在寺内住令人取食。尔时世尊众僧去后持户钥。遍观寺内所有房舍。乃至寺外随近园林。普皆观察。次至僧房。于此房中多有敷具置在露地。忽有非时风雨蒙密而至。佛作是念。斯等敷具。并皆是信心婆罗门诸居士等。自苦己身减妻子分。而施僧伽为求胜福。而诸苾刍苾刍尼受用之时。不知其量不善守护。随处弃掷风雨欲至。世尊见已作神通力屏除风雨。而有重云叆叇垂布不散。以待世尊收摄卧褥。世尊自取敷具安置室中。便取雨衣出于房外。方欲洗沐。即摄神通。雷霆昼昏遂降洪雨高下同润。佛洗身已洗足入房宴默而住。时取食苾刍持食既至安在一边。诣世尊所顶礼双足。世尊常法共取食人欢言问讯。苾刍僧伽所受饮食得饱满不。答言大德。皆得饱满。即便以食进奉世尊。食事既讫宴默而住。至日晡时于如常座。既坐定已告诸苾刍曰。向者僧伽出食之后我持户钥遍观房舍。见于露地多安卧褥。时天欲雨。我以神力悉皆屏除躬自收摄。告诸苾刍曰。诸有施主苦自己身施僧求福。汝等不能如法受用。虚损信施。即说颂曰。

　　于他信施物　　知量而受用
　　自身得安隐　　令他福业增

　　尔时世尊赞叹知足。依法受用信施物已。告诸苾刍。广说如前。乃至我今为二部弟子制其学处。应如是说。若复苾刍尼于露地处。安僧敷具及诸床座。去时不自举。不教人举者。波逸底迦。

　　如是世尊为诸苾刍制学处已。时有苾刍。随逐商旅人间游行。至一住处遂投寄宿。于后夜时商旅发去。一人来唤。苾刍闻其唤声即便疾起。分付卧具既延时节。于后随行遂被贼劫。以缘白佛。佛言。于住止处若有苾刍嘱授而去。时诸苾刍。既闻佛教有因缘者皆嘱授去。室罗伐城有二长者。生生之处共为仇隙。一有信心一无信心。其信心者作如是念。我今何因增长怨隙。可舍怨恶而为出家。无信者闻怀怨告曰。纵令汝走入牛角中。我终不放。苾刍闻已便作是念。我由怖彼而来出家。岂于此处还遭彼怖。我今宜可逃避他方。念已白邬波驮耶。我向何处得免其难。亲教师曰。汝有斯畏。可游人间弟子即去。怨者闻已。便持路粮随趁而去。苾刍。依时而行非时不行。俗人则时与非时俱不停息。于其中路有一僧寺。长者趁及苾刍遥见即入寺内。长者念曰。明当在路。我自知之。作是念已别求息处。时彼苾刍至天晓已。告诸苾刍。观察卧具我欲前行。问曰。欲何处去。答曰。欲诣王舍城。苾刍报曰。应寻此道勿行余路。报言好住。遂即前行。时彼长者旦入寺中。问苾刍曰。取何路去。答言此路。随路急去趁及苾

刍。告曰。咄秃头沙门欲向何处。苾刍答曰。贤首。我已出家欲除怨诤。彼便答曰。我于今时为除怨诤。以杖熟打几将至死。衣钵破碎余有残命。覆向寺中以事具说。寺中苾刍告曰。若不教汝所向之处。必定不遭如斯苦恼。遂以此缘具白世尊。世尊告曰。除时因缘余当嘱授。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍尼。于露地处安僧敷具及诸床座。去时不自举不教人举。若有苾刍尼。不嘱授除余缘故。波逸底迦。尼谓此法中人。余义如上。僧者。谓如来声闻弟子。敷具者。谓大床毡褥被毯等。杂物者。谓小床座枯及余资具。于露地者。谓无覆盖。去时者。谓离势分。时具寿邬波离白佛言。大德。离敷具时齐远近来名为势分。世尊告曰。如生闻婆罗门种庵没罗树法。相去七寻方植一树。枝条耸茂花果繁实。十树之内有四十九寻。若安敷具在露地时。齐此远近当须嘱授。离此势分即须收摄。若不自举不教人举者。谓不收摄。有苾刍尼者。谓现有人堪可嘱授。有五种嘱授。云何为五。应报主人曰。具寿。此是住房。此房可观察。此是敷具。此应可掌持。此是房门钥。若于其处无苾刍尼者。应嘱求寂女。此若无者应嘱俗人。此若无者应观四方。好藏户钥然后方去。若于中路逢见。应报某处取之。言除时因缘者。谓除难缘。波逸底迦者。义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼安僧敷具。故不嘱授舍而去者。乃至未离势分已来。得恶作罪。若离势分便得堕罪。若苾刍尼于露地处安僧敷具。回入房中为欲安坐寂止乱心。既寂定已方随意出。至初更时若不损坏敷具者。得恶作罪。若损坏者得堕罪。

具寿邬波离白佛言。世尊大德。凡敷具者有几种损坏。佛告邬波离。有二种坏。谓风及雨。若风吹卷摄是名风坏。若雨湿彻是名雨坏。若苾刍尼于日暮时露安敷具。至半更时而不收摄。不自他看守。若不损坏者得恶作。若坏得堕罪。如是乃至一更一更半。二更二更半。三更三更半。四更四更半。平旦(西方夜有三时分十稍令难解故依此方五更为数冀令寻者易知耳)日出时小食时隅中时。欲午时正午时过午时。日角时晡时晡后时日暮时。若苾刍尼齐此昼夜。于时时中安僧敷具不即观察。若未损坏得恶作罪。若损坏者得堕罪。

不举草敷具学处第十五

缘处同前。有二苾刍。为礼佛故向室罗伐城。在道日暮入寺寄宿。时诸苾刍遥见老者与房卧具。其少年者但与其房而无卧具。此二苾刍立性勤策。多觅干草敷令厚暖。至晓便去。后有众蚁依此草敷穿坏房舍。佛欲观僧卧具并制学处。见草狼藉广说如上。诃责乃至我今为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼于僧房内。若草若叶自敷。教人敷。去时不自举不教人举。若有苾刍尼不嘱授波逸底迦。

如是世尊为诸苾刍制学处已。时有众多苾刍游行人间。有一长者容其停止。多敷干草积与膝齐。至天晓已不告而去。长者见讥。佛言。应白主知。应须除弃。若违者得越法罪。复有众多苾刍游行人间。广说同前。于一寺内止宿欲弃草敷。主人报曰。我为客故远求此草。实是难得无宜辄弃。客苾刍报曰。仁等无知自身犯罪。欲令我等亦犯罪耶。作此责已取草弃外。以事白佛。佛言。此不应弃。若有苾刍嘱授而去遣弃方弃。若异此者得越法罪。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍尼。于僧房内。若草若叶自敷教人敷。去时不自举不教人举。若有苾刍尼。不嘱授。除余缘故波逸底迦。

尼谓此法中人。僧房者。谓是如来弟子住处。于中堪得为四威仪行住坐卧。敷具者。谓草叶。余广如上。此中犯相亦同前说。若在甎鞕地。或在沙石中无虫蚁处敷草。设不数看此皆无犯。

强恼触他学处第十六

缘处同前。时具寿邬陀夷。至彼众多年少苾刍处。劝喻之曰。汝等共我人间游行。广说乃至少年苾刍。俱出露地而卧。于一夜中备受寒苦等。具如苾刍律说。佛诃责已为二部众制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于僧住处。知诸苾刍尼先此处住。后来于中故相恼触。于彼卧具若坐若卧。作如是念。彼若生苦者自当避我去。波逸底迦。

尼谓此法中尼。余义如上。知者谓了其事。苾刍尼先此处住者。先在此中而为止宿。后来于中等者。谓是纵身强为坐卧。彼嫌苦痛者。谓被恼不乐。自当避我去者。谓以此为缘不由余事。波逸底迦。义如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼了知其事如向所说。乃至避我去者。皆得波逸底迦。

故放身坐卧脱脚床学处第十七

缘处同前。时具寿邬波难陀。至彼众多少年苾刍处劝喻曰。汝等共我人间游行。必当降伏他宗自获名称。汝等若欲赞诵禅思。及以衣食病缘所须皆令无阙。时诸少年虽闻此劝。共知邬波难陀禀性恶行不

堪共居。竟无一人许共同去。时有乞食苾刍。闻其觅伴。遂告邬波难陀曰。我共大德人间游行。有同行人报乞食者曰。此邬波难陀为人恶行。汝今随去必遭恼触。遂报同梵行者曰。我满十夏不依止他。亦不就彼求受学业。彼于我处欲何所为。知识报曰。不相用语后自当知。不受劝言遂共同去。广说乃至邬波难陀在上棚卧。知脱脚床放身而坐。令床脚脱打破他头等。具如苾刍律说。世尊以此因缘种种诃责。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于僧住处。知重房棚上脱脚床及余坐物。放身坐卧者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。余义如上。知者。或时自作或被他教。重房者。谓居重阁危朽。棚上脱脚床者。谓此床脚不连上盖(西国床脚安四角头于上有盖与脚相连为此不同也)及余诸座放身坐卧者。谓极纵身或坐或卧。故令脚出伤损他人。波逸底迦者。广释如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼知僧房舍有脱脚床。纵身坐卧欲恼他者。皆得堕罪。若是版棚。或是甎地。或脚以版支。或时仰着。此皆无犯。

用虫水学处第十八

缘在憍闪毗。时具寿阐陀。以有虫水浇草土牛粪等用。诸少欲者共生嫌贱。云何以有虫水将浇草等。自作使人不顾生命。以缘白佛。佛以此缘问实诃责。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知水有虫。自浇草土若和牛粪。及教人浇者。波逸底迦。

余如上说。此中犯相。若苾刍尼于有虫水作有虫想。若自用若教人用。得波逸底迦。疑亦如是。若水无虫作有虫想。得恶作罪。疑亦如是。

造大寺过限学处第十九

缘处同前。如世尊说。修福德者今世后世常受安乐。无福之人恒遭苦恼。时诸苾刍教化婆罗门居士。为僧伽故置立住处。时六众苾刍说诸过患。观此寺门安置不好。广说如苾刍律。乃至世尊诃责告诸苾刍。我为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼作大住处。于门楏边应安横扂及诸窗牖并安水窦。若起墙时是湿泥者。应二三重齐横扂处。若过者波逸底迦。

余义如上。大者。谓有二种。一施物大。二形量大。此谓形量大。言住处者。谓于其中得为行住坐卧四威仪事。作者。或自作或使人。于门梐边应安横扂及窗牖水窦。若起墙时是湿泥者。始从治地筑基创起。应二三重布其梐堑。若过得波逸底迦。释义如上。此中犯相广同大僧。

过一宿食学处第二十

缘在室罗伐城。世尊现大神通。外道摧破悉皆逃散。边方而住。时有长者为诸外道造一住处。外道邪师与六十人于此而住。后时长者有知识人。从室罗伐至长者处。告言。仁今于此有胜福田可恭敬不。长者即将至邪人所。知识报曰。此是世颠倒物非真福田。即为长者说诸苾刍德行尊高。广说乃至告六众知皆来至。彼遂令长者心无净信。复打外道驱逐令去。苾刍以事白佛。佛以此缘种种诃责。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于外道住处。得经一宿一食。若过者波逸底迦。

尔时世尊观彼长者调伏时至。令具寿舍利子为其说法。彼闻法已得见真谛。复为无量百千有情说法皆悟真谛。时过不食风发遭患。乃至广说。佛言。前是创制此是随开。应如是说。若复苾刍尼于外道住处。得经一宿一食。除病因缘。若过者波逸底迦。

尼谓此法中尼。外道住处者。谓非同梵行。一宿一食者。谓于彼众受食宿止齐限时节。除病因缘者。谓缘说法事及有病。波逸底迦者。广如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼。于别住处已受一食。若更经宿得恶作罪。若食者便得堕罪。若于此宿余处受食。宿时恶作食时无犯。若于余处宿此处食。宿时无过食时得堕罪。若余处宿余处食。暂来此者无犯。若此处所是多人共作。或主见留。或是亲族造此住处。过食无犯。

第三摄颂曰　　过三不余食
劝足并别众　　非时触不受
虫外道观装

过三钵受食学处第二十一

缘在室罗伐城。世尊既证无上智觉。名称普闻。尔时北方有大商主。来至此城郭外停止。时六众闻已共诣其处而为说法。他便请食。既受食已更复相看为其说法。商主殷勤请其受食。复还报曰。我不须

食现相求衣。商人舍去随后而行。说伽他曰。

边方险路不应往　　设令去者勿居停
非但处所不堪行　　彼人勿共为亲友
山险居人初见好　　如金指石创鲜明
中方居者则不然　　始终不动如山岳

时诸商人闻此语已。答圣者曰。何因致恨苦见讥诮。六众告曰。贤首。已与仁等略申情义废我善品。频为说法复现相已乃至得衣。商人俯仰咸并与之。所有路粮无不罄尽。遂遭贼劫。诸余商人闻是语已咸共讥嫌。此是缘起尚未制戒。

缘处同前。时此城中有长者。娶妻不久便即身死。如是乃至第七娶妻悉皆身亡。时人并皆唤为妨妇。更欲娶妻人皆不与。乃至求得眇右目女。彼有知识说伽他曰。

波罗舍修将净齿　　若人头向西出眠
眇右目女娶为妻　　此等皆为不善相
两恶相逢必有损　　譬如刀石共相投
夫妇皆是妨害人　　若娶定当遭死事

时彼知友虽闻此语竟不齿录。犹索不休。眇目父母营办饮食而欲嫁女。十二众来饭食尽授不成礼会。俗旅讥嫌。广说乃至世尊诃责制其学处。应如是说。

若复众多苾刍尼。往俗家中。有净信婆罗门居士。殷勤请与饼麨饭。苾刍尼须者。应两三钵受。若过受者波逸底迦。

既受得已还至住处。若有苾刍尼应共分食。此是时。尼谓十二众。或复余尼。过二已去名曰众多。俗家谓白衣家婆罗门等。往者谓到其所。净信者。谓信三宝深心归敬。殷勤者。谓心至极。请者。谓发言近请。麨饼者。谓所施食。须者。谓情爱乐。两三钵者。钵有三种。谓上中下。上者谓受摩揭陀国二升米饭。中者谓受一升半米饭。小者谓受一升米饭。应两三钵者。指其限齐。还至住处者。谓至寺中。若有苾刍尼应共分食者。谓与同梵行者共相分布。若过受得波逸底迦者。事并如前。此中犯相。以二大钵受时。得恶作罪。若吞啖者。得堕罪。

足食学处第二十二

缘处同前。佛告诸苾刍曰。我为一坐食时。常得少欲无病起居轻

利气力康强安乐而住。如佛所说。一坐食时有斯胜利。时诸苾刍皆一坐食。然正食时若见二师及余耆宿即便离座。将为足食更不敢食。由少食故颜色痿黄形体羸瘦。世尊见已知而故问阿难陀。我一坐食乃至得安乐住。教诸苾刍亦一坐食得安乐住。何故诸苾刍颜色痿黄身体羸瘦。阿难陀白言。时诸苾刍如佛所教为一坐食。正啖食时见二师来及诸尊宿即起离座。既离座已将为足食更不敢食。由食少故。颜色痿黄身体羸瘦。佛告阿难陀。若苾刍食时。乃至未足已来。随意饱食。若受食已更不应起。如佛所教乃至不应起者。时诸苾刍。随得多少羹菜之类及食熟豆。即谓足食。起已更不敢食。由此因缘身皆羸损。世尊见已问阿难陀曰。我教诸苾刍。凡欲食时。行盐已去。乃至未足已来。随意饱食。若受食已更不应起。何故诸苾刍身体羸瘦不能充悦。时阿难陀即以上缘具白世尊。佛以此缘告阿难陀曰。有五种珂但尼食。(是嚼啮义也)若食不成足食。云何为五。谓一根二茎三叶四花五果。食此五时不成足食。若苾刍。先食五种嚼食。后时得食五种啖食。若先食五种啖食。更不应食五种嚼食。若更食者得越法罪。如世尊说。五种嚼食不名足食。五种啖食名足食者。时诸苾刍所受得食才食少许。有缘起已即谓成。足更不敢食。身皆瘦损。世尊见已知而故问阿难陀曰。我说五种嚼食不成足食。五种啖食方是足食。皆令饱食。何意苾刍身形瘦损。阿难陀白佛言。如佛所说。五种嚼食不名足食。五种啖食是名足食者。时诸苾刍所受得食才食少许。有缘起已即谓成足更不敢食。由是因缘身形损瘦。佛告阿难陀。有五因缘方成足食。复有五缘不成足食。云何五缘成足食。一知是食。二知有授食人。三知受得而食。四知遮食。五知舍威仪。云何知食。谓知是五嚼食啖食。云何知授食人。谓知女男半择迦等。云何知受得而食。谓二五食从他受得而食。云何知遮食。谓遮二五食。云何知舍威仪。谓于此座舍之而起。具此五缘名为足食。云何五种不名足食。谓知非是食。知无授人。知受得未食。知不遮食。知未离座。是名五种不足食。复有五种足食。云何为五。一是清净食。二少有不净食相杂。三非恶触食。四少有恶触食相杂。五舍其本座。是名五种足食。复有五种不名足食。云何为五。一是不清净食。二多有不净食相杂。三恶触食。四多有恶触食相杂。五未离本座。是谓五种不名足食。复有五种足食。云何为五。谓见行食者与食之时。苾刍报云。我不须。或云去。或云休。或云已足食。或云已了。斯五皆是决断不取。无余之言。作此语时即名足食。复有五种不足食。云何为五。谓见行食者与食之时。苾刍报云。何且未须。或云且去。或云且休。或云且待食。或云且待了。斯五皆是未为决断。有余之言。作此语时不名足食。如世尊说。苾刍不应饱足食已更复受食。时十二众苾刍尼。随足未足更复啖食。少欲苾刍尼闻生嫌耻。作如是语。云何违佛所教。白诸苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。足食竟更食者。波逸底迦。

如是世尊制学处已。时有长者。请佛及僧就舍而食。有众多苾刍尼身婴病苦。其瞻病人亦去就食。既自食已并为病者持食而归。时诸病人不能尽食。瞻病之人自足食已更不敢食。复无求寂净人可令授食。便将残食弃在一边。遂有乌鸟竞来啖食。因致諠声。佛言。我听作余食法随意而食。如佛所言。听作余食法。不知云何作。以缘白佛。佛言。若有苾刍尼已足食竟。更有施主与五嚼五啖美好饮食。情希欲食者。彼苾刍尼应净洗手受取其食。可诣彼现食。苾刍尼未离座者。前而立作如是语。具寿存念。我苾刍尼某甲。已饱满足食竟。更复得此珂但尼食蒲缮尼食等。情希更食。具寿当与。我作余食法。时彼苾刍尼即应为作余食法。食二三口已。告曰。可去。此是汝物随意当食。时彼苾刍尼既作法已。持向一边任意饱食。若苾刍尼既足食已情希更食。不作余法而食者。得越法罪。

有五因缘不成作余食法。云何为五。谓住界外。或远处障处。或居背后。或在傍边。或所对人已离本座。此皆不成作余食法。有五因缘成作余食法。云何为五。谓同一界内。在相近无障处。非背后。非傍边。其所对人亦非离座。此成作余食法。复有五缘不成作余食法。云何为五。谓在界外。或远障处。或不以器盛。或手不持捧。或所对者已离本座。此不名作余食法。有五因缘成作余食法。翻上应知。若其一人作余食法已。有众多苾刍尼来共食者悉皆无犯。勿致疑惑。世尊赞叹持戒。告诸苾刍尼。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍尼足食竟。不作余食法更食者。波逸底迦。

尼谓十二众。余义如上。足食竟者。谓饱食已离本座。不作余食法者。谓不持二五等食对他作法。更食者。谓是吞咽。此中犯相。若苾刍尼足食想疑。皆得堕罪。足食不足想疑。得恶作罪。不足食不足食想。足食不足想无犯。尔时邬波离白佛言。世尊。食何等粥名为足食。佛告邬波离。若粥新熟竖匙不倒。或指等句画其迹不灭。食此粥时名为足食。大德。食何等麨名为足食。佛言。若初和水搅时。竖匙不倒。或五指句其迹不灭。食此糗时名为足食。又邬波离。凡是薄粥薄糗皆非足食。

劝他足食学处第二十三

缘处同前。时有白衣妇人。诣苾刍尼所。白言。圣者。我欲出家。尼将此女。于亲教师处便与出家。报弟子曰。汝当教授。时有长者。请佛及僧就舍而食。随意食已更得余食将向池边。师问老者。汝

欲得不。答言。欲得。师曰。汝为滤水为作余食法耶。老弟子曰。我作余食法。师可取水。彼即入水。便将己分作余食法。师分不作。师取水已即便取食。师既食已。老者白言。师今有罪应如法悔。师曰。我不见罪。答曰。不作余食法。师曰。我实无罪。准斯道理汝当有过。即以此事告诸苾刍尼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛以此缘。同前集僧问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知他苾刍尼足食竟。不作余食法。劝令更食。告言。具寿。当啖此食。以此因缘欲使他犯生忧恼者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。知者。或自觉知或因他告。足食竟者。谓饱食已。不作余食法者。谓不对于人他不取食。劝者。谓遣更食。以此因缘欲令他犯。结罪释义并广如前。此中犯相。若苾刍尼知他足食。不作余食法。劝他令食此可啖嚼者。皆得堕罪。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十四

别众食学处第二十四

佛在王舍城。时提婆达多于其界内。与五百苾刍别众而食。少欲苾刍共生嫌耻。以此因缘具白世尊。世尊集二部僧问实诃责。告言。我今与诸苾刍苾刍尼制其学处。应如是说。若复苾刍尼别众食者。波逸底迦。

如是世尊制学处已。时有苾刍苾刍尼身婴病苦。佛言。除病因缘。或有道行。或缘作务。并皆绝食。佛言。除道行及以作时。或有附船而去者。佛言。除船行时。乃至除大施会时。于时影胜王未得见谛。以竹林园施露形外道。得见谛已遂废外道。奉施佛僧而为受用。时影胜王舅。在外道中出家。起信敬心请白供养。乃至白佛。佛言。除沙门施食时。尔时世尊赞叹少欲及尊重戒者。为说法已。告诸苾刍。前是创制此是随开。我今为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。别众食者。除余时波逸底迦。余时者。病时作时。道行时船行时。大会食时沙门施会时。此是时。

余义如上。别众食者。谓别别而食。除余时者。谓除别时。病时者。于一食时不能安坐。作时者。或窣睹波。或是众事下至扫地大如席许。或时涂拭如牛卧处。道行时者若行半驿往来。或行一驿。船行时者。若附他船。或半驿一驿。大会者。谓多人聚集。沙门者。谓佛法外诸外道类亦名沙门。以彼劳身求道故。此是随开。结罪同前。

此中犯相其事云何。若苾刍尼于界内作同界想及疑。为别众食。得波逸底迦。若在界外作界内想疑。得恶作罪。若在界外作界外想。及在界内为界外想。无犯。

凡言住处有二种。一根本住处。二院外住处。若于本处苾刍尼食时。应问院外苾刍尼同来食不。若不问而食者。得恶作罪。若院外苾刍尼食时。应问本处苾刍尼同来食不。若不问知四人同食者。得波逸底迦。若三人食一人不食。若三圆具一未圆具食。皆无犯。若以食送彼。乃至盐一匙。或草叶一把。与彼众处食。皆无犯。或时施主作如是语。但来入者我皆与食。或时施主造别房施云。于我房中住者我皆与食。斯亦无过。

非时食学处第二十五

缘处同前。时大目连。与十七众出家。于小食时着衣持钵入城乞食。被婆罗门长者等嗔骂。乞食不得空钵而还。遂便断食。于众人前自摩其腹。说伽他曰。

佛说最妙语　　遍满于人天
饥是苦中极　　斯言为最妙

乃至十七众。诣一长者处。非时饱食。世尊种种诃责告曰。我今为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。非时食者。波逸底迦。

余义如上。言非时者。有其二限。一过中已去。二明相未出已来。结罪同前。此中犯相其事云何。非时非时想及疑食者。波逸底迦。若时非时想及疑。得恶作罪。若时作时想。非时时想。无犯。

食曾触食学处第二十六

缘处同前。时哥罗苾刍。常法如是。每居村邑行乞食时。持钵及钵袋。若得湿饭以钵承受。若获干饭即以袋盛。所有湿饭当日皆食。乾者晒曝举之盆内。若遇风寒阴雨。即以暖水润渍充食。既饱食已便受静虑解脱等持等至微妙之乐。乃至世尊种种诃责告曰。我今为诸二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。食曾经触食者。波逸底迦。余义如上。曾经触食者。有二种触。一中前受过午触。二过午受过更触。若苾刍尼。知是曾触食。不作法而重吞咽者。结罪同前。

此中犯相其事云何。若苾刍尼。于曾触食作曾触想及疑食者。波逸底迦。若非曾触作曾触想疑。得恶作罪。若非触非触想。或触作非触想。无犯。若曾所触钵未好净洗。若小钵若匙若铜盏若安盐器而用食者。皆波逸底迦罪。若手触钵袋若拭巾锡杖。若户钥及锁。如是等物。若触捉已不净洗手捉余饮食。乃至果等吞咽之时。皆得波逸底迦。若苾刍尼欲饮水时。不净洗口吞咽之时。得恶作罪。若以澡豆土等。清净澡漱者。无犯。

不受食学处第二十七

缘处同前。时大哥罗苾刍。于一切时常用深摩舍那处钵。(谓是弃死尸处旧云尸陀者讹)受用深摩舍那处衣食卧具。云何死尸处钵。若有人死。瓦瓯祭器取以充钵。云何死人衣。以衣赠尸取以浣染缝刺为衣。云何死人食。是诸亲族以五团食祭飨亡灵。取而充食。云何卧具。此大哥罗常在尸处而为眠卧。是谓尸林钵衣食卧具。若人多死时。大哥罗身体肥盛。不复数往城中乞食。若无人死。身形羸瘦。数往城中巡门乞食。时守城门者。作心记念。大哥罗食死人肉耶。时此城中有一婆罗门。身亡送至林所。其妻及女哭在一边。时大哥罗看烧死尸。时女见已告其母曰。今此圣者犹如瞎乌。守尸而住。时有人闻来告苾刍。苾刍白佛。佛言。彼婆罗门女自为损害。我声闻弟子德若妙高。作粗恶言共相轻毁。缘斯恶业于五百生中常为瞎乌。时远近人众。咸闻世尊所记之事。广说乃至勿令野干啖其祭食。即便疾去驱彼野干取其祭食。诸人报曰。任汝所食何物。然声遍城廓云汝食人。作是语已相随而去。告诸苾刍。苾刍白佛。佛作是念。我声闻弟子由不受食。有此过生。是故我今敕诸弟子。受取应食。令他证知故。如佛所教。受取方食。不知如何成受。佛言。有五种受。一身与身受。二身与物受。三物与身受。四物与物受。五置地受。有五种不成受云。何为五。谓在界外。或在远处障处。或在傍边。或居背后。或时合手。是谓五种不成受食。广说乃至获果不受。佛言。应受应作净。不知如何作净。佛言。有五种作净。云何为五。谓火净。刀净。爪净。蔫净。鸟啄净。复有五种作净。谓拔根净。手折净。截断净。劈破净。无子净。如佛所说。受取应食。十二众苾刍尼。随受不受自取而食。少欲尼见生嫌耻心。以缘白苾刍。苾刍白佛。佛以此事。同前集尼问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼不受食。举着口中而啖咽者。波逸底迦。

如是世尊制学处已。时有苾刍尼。水及齿木无人授与。入村求授。佛言。除水及齿木。复有游行人间经过险路无人授食。猕猴熊罴为授果食。尼不肯受回还。乃至白佛。佛言。若诸有情知授未授皆得

授食勿致疑心。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍尼不受食。举着口中而啖咽者。除水及齿木。波逸底迦。

尼谓此法中人。不受者。谓不从他受得。食者。谓二五等。啖咽者。谓是吞咽。除水及齿木者。谓除此物余皆须受。若生湿条火净应受。结罪同前。此中犯相。不受食作不受想及疑等。二重二轻。后二无犯。广如上说。

饮虫水学处第二十八

缘在憍闪毗国瞿师罗园。尔时阐陀苾刍。用有虫水。时诸苾刍见而告曰。何因故心用有虫水。报曰。此水内虫谁持付我。诸余盎盆江河池沼四大海水何不往耶。自生自死于我何过。闻是语已共生嫌耻。以缘白佛。佛以此缘。集二部弟子问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知水有虫受用者。波逸底迦。

尼谓此法中人。知者。或自知或他告。水有虫者。虫有二种。一才观即见。二罗漉方见。水谓诸水。用水有二。一内受用。二外受用。云何内受用。谓是内身所有受用。外谓于身外所有受用。洗濯衣钵。若浣染衣。若洒地。若牛粪涂拭等。波逸底迦释义如上。此中犯相。若苾刍尼。用虫水作有虫想及疑。皆得波逸底迦。若水无虫作有虫想疑。得恶作罪。余二无犯。

若苾刍尼。知麨蜜糖油醋水浆及醋乳酪饼果等有虫而受用者。皆得堕罪。

与无衣外道男女食学处第二十九

缘在王舍城。时此城内有诸商人。来诣佛所顶礼双足在一面坐。尔时世尊为诸商人说微妙法。示教利喜默然而住。既闻法已深心欢喜礼佛而去。复诣阿难陀所礼已而坐。尊者为说法要。乃至白言。大德。世尊欲向何处人间游行。阿难陀曰。仁等自可往问世尊。答言。世尊大师威德严重。我等何敢辄有咨问。阿难陀曰。我观相貌。世尊不久当向室罗伐城。既至夏了。世尊将诸大众随路而行。时商旅内有露形外道亦与随行。求食不得现其饥相。诸苾刍尼有钵食余各持授与。饼果之类盛满其器。广说乃至于其路中逢一露形。问言。仁等道

粮谁复相济。答言。诸秃释女。时露形者闻是语已情生不忍。为诸外道说伽他曰。

云何汝身不陷地　　云何舌不百片裂
云何诸神见此事　　不以霹雳破汝身
野干每食师子残　　而常有念害师子
十力圣众以食济　　汝今见骂不知恩
彼定证得一切智　　于友非友心平等
汝等外道可恶人　　尚亦相依蒙济给
若人不识恩与义　　当知此类不如狗
狗于人处解施恩　　汝似恶蛇常吐毒

此是缘起尚未制戒。

尔时世尊人间游行。至室罗伐城。时有五百邑人。请佛及僧。广说乃至闻法见谛。时有露形外道二女。一老一少。来从乞食。阿难陀不善观察饼有相黏。老者与一。少者得二。老者曰。王子苾刍与我一饼汝便得二定知于汝心生爱念当自严饰。少者曰。勿作是语。今此王子弃上宫闱出家厌俗。脱屣尘劳如捐涕唾。时诸苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。若复苾刍尼。自手授与无衣外道及余外道男女食者。波逸底迦。

尼谓此法中人。自手等者。谓以手授食。食义同前。无衣者。谓是露形之俦。及余杂类外道。得波逸底迦。余义如上。此中犯相。若苾刍尼自手与食。皆得堕罪。若是亲族。或是病人。与者无犯。或欲以食因缘除彼恶见。与亦无犯。

观军学处第三十

缘在室罗伐城。时胜光大王。令一大将领兵征伐。时六众苾刍闻兵欲去。共相告曰。我等宜观。便往路所见象军来。问曰。何去。答云。圣者。今有边隅不臣。王命我等往伐。六众报曰。看汝形势有去无归。汝等暂还与宗亲取别。以苣胜水共相祭祀方可从军。广说乃至世尊问实诃责。告诸苾刍。我为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。往观整装军者。波逸底迦。

尼谓此法中人。整装军者。谓将欲战整带甲胄装束军仪。有一类军。谓唯有象。有二类军。谓兼以马。有三类军。谓兼以车。有四类军。谓兼以步。往观者。谓向其处。结罪如上。此中犯相。

若苾刍尼。观整装军者。得波逸底迦。若苾刍尼。为行乞食路见军来。或时寺近大路。或军入寺。或苾刍尼为王所唤。或夫人太子大臣及诸人等所请。设见军时并皆无犯。若见军时不应说其好恶。又八难缘随一现前。见亦无犯。

第四摄颂曰　　观军二打拟
覆罪诣俗家　　然火与欲过
说欲非障法

军中过二夜宿学处第三十一

缘处同前。时胜光王。亲帅军旅自往边城。至彼合围尚未降伏。大臣白王。给孤独长者有大福力。彼若来者或可归降。敕书命来。虽在军中但思圣众。时胜光王即便以书白诸僧众。六众闻已赴王军所。便捉象牙扑之于地。见马兵来捉尾掷置一边。见车兵来云此破车。即便捉轴拔之路左。见步兵来云如草人。便扼其项掷之军外。时彼四兵既见陵辱无可奈何。乃至世尊以此因缘集苾刍众。问答同前。告曰。我观十利为二部众制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。有因缘往军中。应齐二夜。若过宿者。波逸底迦。

尼谓此法中人。有缘者。谓是王等乃至众庶所有请唤。军中者。谓军兵欲战。四兵如前。齐二夜者。二夜应宿过此不应。若过宿者波逸底迦。此中犯相。若至军中过二夜。皆得堕罪。若其王等请留住宿及八难事。过宿无犯。

扰乱军兵学处第三十二

缘处同前。余如上说。乃至共行观兵为勇为怯。预先藏伏惊怖军众共相扰乱。广说乃至世尊诃责。同前集众告诸苾刍。我今为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。在军中宿经二夜观整装军。见先旗兵及看布阵散兵者。波逸底迦。

尼谓此法中人。余义如上。旗者有四种。一师子旗。二大牛旗。三鲸鱼旗。四金翅鸟旗。兵有四种。谓象马车步。阵有四种。一槊刃势。二车辕势。三半月势。四鹏翼势。若观此等军阵之时。便得堕罪。此中犯相。若二夜在军中。若观四兵未着甲胄未执杖者。得恶作罪。若观整装者波逸底迦。若其王等请留住者及八难事。见亦无犯。

打苾刍尼学处第三十三

缘处同前。时大目连。与十七众出家若自游行人间去时。告言。汝等我若不在依好僧住。彼便依止邬陀夷。报言。汝等可来作如是如是事。报言。所有处分我不能作。时邬陀夷便搭一人。时十七人高声啼哭。广说乃至世尊诃责。云何苾刍。以嗔恚心打他苾刍。集苾刍众告曰。我观十利为诸二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。嗔恚故不喜。打苾刍尼者。波逸底迦。

尼谓此法中人。嗔者。谓恚缠心起忿恼时。打者。谓打搭也。苾刍尼者。谓此法中人已受圆具。释罪如上。此中犯相。若以内身分或以外物或两俱兼。内者。若以一指打时得一堕罪。若二得二。乃至以五得五堕罪。若以拳肘头肩胯膝乃至足指。皆得堕罪外者。若以细草莛。或以箭笴及余器具。乃至枣核。或掬芥子。遥打掷他。随一着时皆得堕罪。是谓外物。二俱者。手执刀杖击前人。及余种种之类及帚莛树叶。随所著处皆得堕罪。是谓二俱。若为令彼怖。或为成就咒术打搭前人。此皆无犯。

拟手向苾刍尼学处第三十四

缘处同前。余如上说。时邬陀夷。即便嗔忿努手向一。彼十七人一时皆倒高声啼泣。苾刍嫌贱以事白佛。佛便诃责乃至告曰。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。嗔恚故不喜。拟手向苾刍尼者。波逸底迦。

余义如上。言拟手者。谓举手拟他。释罪同前。

覆藏他罪学处第三十五

缘处同前。时难陀苾刍。有亲教弟子。名曰达摩。深怀惭愧乐持戒行常自悔谢。因白师曰。我今欲向闲静之处随情作业。难陀报曰。尔当谨慎。邬波难陀闻是语已。告曰。汝持我座共尔俱行。达摩白言。岂诣闲林而逐静耶。邬波难陀曰。痴人。汝谓我心散乱无所了知。达摩便持彼座往昼游处。广说乃至时有女来。邬波难陀染心遂起。即便捉臂遍抱女身。呜[口*(一/巾)]其口舍之而去。告达摩曰。具寿。虽知汝见勿告余人。报言。大师。乃至未见善苾刍来我终不说。邬波难陀曰。汝亲教师有鄙恶事我常覆盖。汝见我过不藏护耶。达摩曰。大师。知他有粗罪共相覆护。如此之事我当先说。达摩便去

告诸苾刍。苾刍白佛。佛集苾刍告曰。我为诸二部弟子制其学处。应如是说。若复苾刍尼。知他苾刍尼有粗恶罪覆藏者。波逸底迦。

尼谓此法中人。余义如上。粗恶罪者有二种。谓他胜罪。及众教罪。覆藏者。谓掩蔽也。释罪同前。此中犯相。作心覆藏粗罪皆得堕罪。若堕罪者。乃至明相未出已来得恶作。明相出已亦得恶作。若恐他作梵行等难。覆皆无犯。

共至俗家不与食学处第三十六

缘处同前。邬波难陀语难陀苾刍。大德当知。仁之弟子达摩。于我有隙。彰我恶响令制学处。我欲令得不饶益事。或令一日绝食受饥。广说乃至六众将达摩往一俗家互相饮啖。

令其不食。世尊诃责告言。由此事故。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。若复苾刍尼。语余苾刍尼。作如是语。具寿。共汝诣俗家。当与汝美好饮食令得饱满。彼苾刍尼至俗家竟不与食。语言。具寿汝去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。作是语时。欲令生恼者。波逸底迦。

尼谓此法中人。余义如上。共至俗家者。谓四姓家。言美好饮食。谓五嚼食及五啖食。令得饱满者。谓恣意而食。汝去等者。是驱遣言。语谓读诵。坐谓禅思。独坐等。乐者。明作恼意令他绝食。以此为缘不为余事。释罪同前。此中犯相。若苾刍尼。故心令他苾刍尼绝食者。得波逸底迦。若为病缘医遣绝食不与。无犯。

触火学处三十七

缘在王舍城。时此城中长者婆罗门。作如是念。世尊夏了。欲向何处游行人间。多持财货随佛而去。多获福利。广说乃至问阿难陀。同前问答。观其先兆欲向王舍城。商主问知行日多少。即皆预办供设所须。时阿难陀。每日常在商主前行。遂见岐路。一是直道。多有师子虎豹恐怖难行。一是曲路。安隐无碍。商人分为二众。乃至广说。阿难陀言。如来大师久离怖畏。师子虎豹何所能为。随佛去者若遭恐惧。无有是处。佛渐游行至一聚落。有二童子在村门戏。一人持鼓。一人执弓。时二童子来对佛前声鼓弹弓。尔时世尊即现微笑。有种种光从口而出。所谓青黄赤白红颇胝色。此之光明或有沉下或复上升。其光下者。下至速活地狱黑绳众合小叫大叫小热大热阿毗地狱及八寒地狱。光既至彼。若诸有情受炎热者皆得清凉。若处寒冰便获温暖。彼诸有情离苦安乐。皆作是言。我与汝等为从地狱死生余处耶。尔时

世尊为欲令彼诸有情类生信喜故。便遣化身往地狱内。彼见化已咸作是说。我等不于此死而生余处。此由希奇大人成就力故。令我身心除苦得乐。既生信已便能消灭地狱诸苦。于人天趣受胜妙身。常为法器能见谛理。其上升者。上至四大王众天三十三天夜摩天睹史多天化乐天他化自在天乃至色究竟天。所至之处。光中演说苦空无常无我等法。并复说此二伽陀曰。

汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

时彼光明。遍照三千大千世界已。还至佛所。若佛世尊说过去事。光从背入。若说未来事。光从胸入。若说地狱事。光从足下入。若说傍生事。光从足跟入。若说饿鬼事。光从足指入。若说人事。光从膝入。若说力轮王事。光从左手掌入。若说转轮王事。光从右手掌入。若说天事。光从脐入。若说声闻事。光从口入。若说独觉事。光从眉间入。若说阿耨多罗三藐三菩提。光从顶入。是时光明绕佛三匝从顶而入。时具寿阿难陀。合掌恭敬白佛言。世尊。如来应正等觉非无因缘熙怡微笑。即说伽他曰。

世尊远离掉憍慢　　于有情中第一尊
降伏烦恼及诸恶　　若无因缘不微笑
如来自证真妙觉　　诸有听者皆乐闻
牟尼最胜愿宣扬　　大众疑心为开决

佛告阿难陀。如是如是。如来应正等觉非无因缘而现微笑。汝见二童子引导我不。白佛言见。佛告阿难。以此善根。于当来世十三劫内。不堕恶趣生人天中。于最后身得成无上正等菩提。一名法鼓音如来。二名施无畏如来。尔时世尊说是记已随路而去。至一村隅林中而宿。如佛所说。苾刍住处乃至树下。亦应随次共分。时六众苾刍分得一枯树。夜被寒逼。以火烧树。于此树中有蛇依止。蛇被烟熏缘枝而上。垂身欲下。六众见蛇高声唱言。欲堕欲堕。时诸商人闻是声已。咸作斯念。有师子入营。跳踯而堕。便大惊怖四向奔走。于时世尊告阿难陀曰。何意商旅四面逃奔。阿难陀白佛言。大德。如佛教敕。凡诸苾刍所在之处。应随长幼共分住处。六众苾刍今宵宿处。分得枯树被寒所逼。以火烧树。于此树中有蛇依止。蛇被烟熏缘枝而上。放身欲下。六众见蛇高声唱言。欲堕欲堕。时诸商人闻是声已。咸作斯念。有师子入营跳踯而堕。便大惊怖四面奔逃。世尊告曰。汝可急去报诸商人。如来在处离师子怖。速命商旅勿复惊惶。时阿难陀奉教告知。诸人咸住。时诸苾刍见是事已。悉皆有疑。俱来白佛。大德。何

意六众作堕落声惊诸商旅。世尊因此重为安慰令离忧怖。

佛告阿难陀。非但今日惊怖商旅。乃往古昔已曾恐惧于他。令彼四面逃走。我为安慰令离忧恼。汝等当听。于过去世。于一水侧有频蠡果林。于此林中有其六兔。共为知友依止而居。时频蠡果熟堕水作声。于时六兔闻果落声。形小志怯便大惊怖四向逃走。时有野干见其奔走来问其故。兔曰。我闻水内有非常声。将非猛兽欲来害我。缘此事故我等逃奔。野干亦走。如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小师子。各相诘问。闻斯语已悉皆奔窜。去斯不远。于山谷中有一猛师子王依止而住。于时师子见诸兽类惶怖奔驰。问言。汝等何怖。皆说其事。师子报曰。在何处所而作恶声。诸兽答曰。我亦不知。若未委者且勿驰走。我为审观。即便次第而问。兔云。此之怖声是我亲证非是传闻。共观声处。于时诸兽咸悉共至须臾暂住。还闻果落堕水作声。报曰。此是食果非关恐怖。尔时空中有天见已。说伽他曰。

不应闻他语便信　　当须亲自审观察
勿如树果落池中　　山林诸兽皆惊走

汝等苾刍勿生异念。往时师子者。即我身是。往时六兔者。即六众是。尔时世尊渐次游行到王舍城。时六众苾刍于燃火处。各以火头共相调弄。或作日月形。外道见时各生轻贱。作如是语。仁等知不。沙门释子火头调戏。与彼童儿有何异处。云何减割妻子之分。给此秃人充其钵食。时诸苾刍闻是语已。具白世尊。佛以此缘。集诸苾刍问实诃责。告言。我为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。若自然火。若教他然者。波逸底迦。

尔时世尊为诸尼众制学处已。诸苾刍尼。于如来窣睹波处。更不烧香然灯以为供养。亦不承事亲教师轨范师暖汤水等。佛知故问。乃至佛言。若触火者。作时守持虽触无犯。不知云何守持。佛言。凡触火时作如是念。我为供养佛故今须触火。或云。为法为僧。为邬波驮耶阿遮利耶。及己自受用并同梵行。为某事故今须触火。乃至病缘。佛言。前是创制今更随开。应如是说。

若复苾刍尼。无病为身。若自然火。若教他然者。波逸底迦。

尼谓此法中人。余义如上。此中犯相。若苾刍尼。以火头共相戏弄。或作日月轮形。皆得堕罪。凡然火时。应观其事而作守持。若不守持辄然辄触者。得波逸底迦。若灭火者。亦得堕罪。亦应准事持心云我灭火。若捉火头前火。或抽火头。或翻转火炭。或翻转糠[麥*弋]等火。随作何事。谓作食煮水然灯烧香等触着之时。皆恶作罪。若以

毛发爪唾等弃火中者。亦得恶作罪。若此等事准时观察作守持者无犯。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十五

与欲已更遮学处第三十八

缘处同前。时六众中。阿说迦补捺伐素。二俱命过。其难陀邬波难陀年并衰老。彼十七众年渐长大勇健有力。便共详议。我等常被六众欺轻。于二人中邬波难陀更为苦切。我等宜应为作舍置羯磨。广说乃至难陀苾刍为众上座。权为诱诳。不令入众。即鸣犍稚便作舍置羯磨。邬波难陀诣难陀所。啼泣而住。难陀报曰。持欲不成。是恶与欲。还我欲来。以此因缘世尊诃责。广说乃至为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与他欲已。后便悔言。还我欲来不与汝者。波逸底迦。

尼谓此法中人。与欲已者。先已言与。后便等者。是索欲词。释罪同前。此中犯相其事云何。若先与欲已后便生追悔。即报众云。还我欲来我不乐与者。便得堕罪。

与未近圆人同室宿过二夜学处第三十九

缘处同前。尔时世尊大众围绕而为说法。言词美妙令众乐闻听者忘疲如蜂食蜜。时有贫穷作人。闻佛法已作如是言。世尊出现皆为富人。若佛世尊于夜说法我得听闻。佛言。应夜诵经。或为说法。应着灯烛勿令闇昧。时有摩诃罗苾刍。不用心眠。遂即譫言说非法事。俗人闻已遂即讥嫌而不听法。以事白佛。佛言。由与未圆具者同一室宿及然灯烛。有是过生。是故我今不听苾刍苾刍尼与未圆具人同一室宿及然灯烛。此是缘起尚未制戒。时尊者舍利子。有二求寂。一是准陀。二是罗怙罗。欲夏安居。大众集会共分房舍。此二求寂不蒙其分情怀忧恼。乃至准陀问罗怙罗。何故忧住。答言。仁具福德有大威神。化作草庵即堪止宿。我无威力其欲如何。准陀曰。非时见佛欲有咨问。无有是处。有净施主。以妙香泥涂拭圊厕。可于此宿以度一宵。遂入厕屋权时而卧。即于其夜天降大雨。去斯不远。于地穴中有大毒蛇依止而住。水满穴中。其蛇遂出便往厕中。如来大师得无忘心。作如是念。若彼毒蛇螫罗怙罗者。此必当死。但有其名。又释迦种自恃高慢便生不信。作如是语。若罗怙罗不出家者。继转轮王位。今既出家无所依怙。卧于厕上被蛇所螫枉苦身亡。作是念已。便舒右

手如象王鼻。擎取彼身安自床上。佛于是夜时行时坐以至天明。有余苾刍往世尊所欲。申礼敬。世尊常法。若欲为诸声闻制学处者。未至待集至不令去。时求寂罗怙罗觉已。知是佛床。即便惊起惶怖而立。尔时世尊告诸苾刍曰。凡诸求寂求寂女。无父无母。唯有汝等同梵行人共相慈念。此不愍护谁当见忧。是故我今听诸苾刍苾刍尼与未近圆人齐二夜同宿无犯。时六众苾刍过二夜宿。少欲苾刍闻是语已便生嫌贱。云何苾刍不奉佛教。以缘白佛。佛问诃责。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与未近圆人同室宿过二夜者。波逸底迦。

尼谓此法中人。有二圆具。谓苾刍苾刍尼。余非圆具。谓求寂女等。室有四种。一总覆总障。如诸房舍及楼观等。上总遍覆四壁皆遮。二总覆多障。于其四壁少安窗户。三多覆总障。即四面舍。于四边安壁中间竖柱。四檐内入或可平头。四多覆多障。谓三面舍。于四面舍无其一边。若半障半覆。或多障少覆。或檐际等并皆无犯。若有病同宿。纵过二夜亦无犯。

不舍恶见违谏学处第四十

缘处同前。时无相苾刍自生恶见。作如是语。如佛所说。障碍之法不应习行。我知此法习行之时非是障碍。以缘白佛。乃至佛言。众应与彼作别谏事。若复更有如斯等类苾刍苾刍尼。应如是作。往至其所告言。汝莫作是语。如佛所说障碍之法不应习行。我知此法习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不说障碍法非障碍法。种种方便说是障碍法。若习行者定是障碍。汝今应舍如是恶见。如是应谏奉教而去。彼执不舍。佛言。应作白四羯磨谏彼。事同大僧律。乃至作舍置羯磨。然后坚执不舍。以缘白佛。佛集众问种种诃责。告言。我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。作如是语。我知佛所说法。欲是障碍者。习行之时非是障碍。诸苾刍尼应语彼苾刍尼言。汝莫作是语。我知佛所说欲是障碍者习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍尼如是谏时舍者善。若不舍者。乃至二三随正应谏随正应教令舍是事。舍者善。若不舍者波逸底迦。

余义如上。作是语者。谓说其事。我知佛所说法者。谓如来应正等觉。法谓佛说或声闻说。说是彰表义。障碍法者。谓四他胜及众教。三十三舍堕。百八十堕。乃至七灭诤法。习行之时非障碍者。谓

不能障沙门圣果。谤者。谓出非理言。不善者。招恶异熟。诸苾刍尼见是语时。应作别谏。若不舍者作羯磨谏。乃至结竟。广说如前。此中犯相。若作如是语。我知佛所说等。谏时舍者善。若不舍者得恶作罪。羯磨谏时若白时及初二羯磨。若不舍者皆得恶作罪。若第三竟时便得堕罪。若非法等彼无有犯。

第五摄颂曰。

与恶见同宿　　求寂坏色衣
捉宝洗傍生　　恼指水同宿

随舍置人学处第四十一

缘处同前。时无相苾刍既得羯磨。以掌楷颊怀忧而住。六众见问。何故怀忧。报言。诸黑钵者为我作舍置羯磨。将我同为旃荼罗不相交涉。六众报曰。设与城邑聚落及三界有情作舍置羯磨者。岂城邑等而非有耶。且勿忧恼。便共言说。受用衣食同室而卧。时少欲者共生嫌贱。以缘白佛。广说乃至。佛言。我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知如是语人未为随法不舍恶见。共为言说共住受用同室宿者。波逸底迦。

余义如上。未为随顺法者。未作随顺忏摩之法。不舍恶见。共为言说等者。谓作教授依止等事。于四室中同宿天明。结罪事皆如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼。知如是语人未作随顺法。共为言论同宿等事。便得堕罪若彼身病看侍无犯。或共同居令舍恶见。此亦无犯。

摄受恶见不舍求寂女学处第四十二

缘处同前。时六众有二求寂。一名利刺。二名长大。时有乞食苾刍。与二共住。言戏掉举。后生懊悔。便自克责发勇猛心。断诸烦恼证阿罗汉。获大神通乘空往至二求寂处。具说乃至获得通果。求寂闻已便作是念。昔与我等共作如是如是非法之事。云何于今得增上果。以此因缘我知佛所说法云习诸欲是障碍者此非障碍。以事白佛。佛言。此二求寂所言非理。应作别谏开晓。若更有此类亦如是谏。汝某甲等莫作是语。我知佛所说法欲是障碍者此非是障。勿作是语谤讟世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。佛以种种方便说行诸欲是障碍法。汝今二人当舍恶见。奉佛教已往彼示语。时二求寂坚执不舍。以

缘白佛。佛言。应作白四羯磨。广如上说。其苾刍尼亦应如是作。

大德尼僧伽听。此某甲等求寂女。自起如是恶见。作如是语。我知佛所说法欲是障碍者此非是障。苾刍尼与作别谏之时。彼犹恶见坚执不舍。作如是语。此是真实余皆虚妄。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与彼作白四羯磨晓喻其事。广说乃至作白。报言。众僧与汝作白竟。汝今应舍恶见。若舍者善。若不舍者次作羯磨。乃至初了如前令问。第二第三了时亦如前问。奉教作已。彼犹恶见坚执不舍。以缘白佛。佛言。汝等应与彼求寂女作不舍恶见摈羯磨。如是应作。鸣犍集众。一苾刍尼作白羯磨。

大德尼僧伽听。彼某甲求寂女。自起恶见。如前广说。僧伽为作别谏及白四羯磨晓喻之时。坚执不舍。云此事是实余皆虚妄。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与彼作不舍恶见摈羯磨竟。应告之曰。汝等从今已去。不得更云如来应正等觉是我大师。亦复不应随苾刍尼后同一道行。如余求寂女与大苾刍尼二夜同室宿。汝今无是事。汝愚痴人今可灭去。白如是同前告问。若不舍者次作羯磨。准白应为作一番讫。还令苾刍尼向彼陈说。众已与汝作初羯磨讫。应舍恶见。广说如上。乃至第三羯磨竟。结文准作。承佛教已为作驱摈羯磨已。恶见不舍。邬波难陀苾刍。供给供养言谈同宿。以缘白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。告言。我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。见有求寂女作如是语。我知佛所说法欲是障碍者习行之时非是障碍。诸苾刍尼。应语彼求寂女言。汝莫作是语。我知佛所说欲是障碍法者习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍尼语彼求寂女时。舍此事者善。若不舍者。乃至二三随正应教随正应谏令舍是事。舍者善。若不舍者。诸苾刍尼语彼求寂女言。汝从今已去。不应说言如来应正等觉是我大师。若有尊宿及同梵行者。不应随行。如余求寂女得与苾刍尼二夜同宿。汝今无是事。汝愚痴人可速灭去。若苾刍尼。知是被摈求寂女。而摄受饶益同室宿者。波逸底迦。

余义如上。佛谓如来。应正等觉。说者。开导义。法者。若佛说若声闻说。欲是障碍者。谓是五欲。习行者。谓作其事。非是障碍者。谓不能障沙门圣果。苾刍尼者。谓此法中人。语彼求寂女等者。述其恶见与作别谏及与众谏。若不舍者应作摈羯磨。语言。汝从今已去广说其事。是不应作共行同宿。汝是痴人可速灭去。知者。或自知或从他闻。摄受者。与作依止。饶益者。谓给衣食。同室者。四种室中与其同宿。结罪同前。此中犯相。知是被摈求寂女。乃至同室宿者。波逸底迦。若是亲族或时带病。若复令彼舍恶见故。虽权摄受。

并皆无犯。

着不坏色衣学处第四十三

缘在王舍城。时此城中有二龙王。一名只利。二名跋窶。时影胜王。即于城外林泉之所。造二神堂。每年二时至节会日。遍六大城所有诸人并皆云集。曾于一时至节会日。有南方乐者来至王城。自相谓曰。若说大人殊胜行迹。可使众人情生欢爱多获财物。诣六众所礼足白言。圣者。为我宣说。如佛往昔为菩萨时所有胜行。六众问曰。汝等问此欲何所为乐人告曰。我欲修入管弦缉为歌曲。告曰痴人。汝将我佛法胜事奏入弦歌。汝可即行更不须说。即便往诣吐罗难陀苾刍尼处。尼为具宣。始从生位终至菩提。乐人闻已咸入弦歌。广集诸人作众伎乐。敬信之类生希有心。皆云。奇哉乐人。善为歌唱。多赠钱贿。有异常伦复更思惟。不信之人终须汲引。即作六众形仪行动所为之事。时不信人见皆大笑多遗珍财。六众闻说至二神堂所。自着俗服皆为舞乐。大众云奔弃彼戏场。多获衣物。乐儿嫌贱。云何苾刍着俗白衣。广说乃至世尊诃责。告言。我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼得新衣。当作三种染坏色。若青若泥若赤。随一而坏。若不作三种坏色而受用者。波逸底迦。

尼谓此法中人。新衣者。有二种新。一谓体是新衣。二谓新从他得。此中新者。谓是新衣。衣有十种。具如上说。青者谓青色。泥者谓赤石。赤者谓树赤皮。染坏色者谓坏其色。若不坏而受用者。得罪同前。此中犯相。若得衣。三种色中不随一而坏者。皆得堕罪。

捉宝学处第四十四

缘处同前。时邬波难陀于日初分。执持衣钵入城乞食。于其中路。见诸童男以璎珞具置在一边而共游戏。邬波难陀见谓药叉物。遂即收取。时诸童子便各竞来牵其手足。咸以尘土而散掷之。广说乃至世尊诃责。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。宝及宝类。若自捉若教人捉者。波逸底迦。

尔时世尊从广严城。至室罗伐城。住逝多林。时毗舍佉鹿子母。闻佛来至欲申敬礼。着诸璎珞周遍严身。禀性怀惭耻将见佛。遂脱璎珞付其从者。礼佛听法从座而去。时彼从者以其璎珞置花树下遂忘归家。时阿难陀见已作念。世尊所制由此当开。即便收取自往白佛。佛

言。善哉。我虽未许。汝已知时。广说乃至。世尊以此因缘。集众赞叹持戒。告曰。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍尼。宝及宝类。若自捉教人捉。除在寺内及白衣舍。波逸底迦。若在寺内及白衣舍。见宝及宝类。应作是念。然后当取。若有认者我当与之。此是时。

尼谓此法中人。宝谓七宝。宝类者。谓诸兵器弓刀之属及音乐具鼓笛之流。自捉使人及以结罪广如上说。苾刍尼。在寺中及以俗舍。若见宝等听作是念。具当收取。若有主来我当持与。此中犯相。若自手捉使人捉宝物已磨治者。皆得堕罪。未磨治者。得恶作。乃至捉假琉璃。亦恶作罪。若捉严身璎珞之具。皆得堕罪。乃至麦莛结为鬘者。捉亦得恶作。若捉琵琶等诸杂乐具有弦柱者。便得堕罪。无弦恶作。乃至竹筒作一弦琴。执亦恶作。若诸蠡贝是堪吹者。捉得堕罪。不堪吹者恶作。诸鼓乐具亦然。像有舍利。执得堕罪。无舍利者恶作。若作大师想擎持者。无犯。

非时洗浴学处第四十五

缘处同前。时此城傍有三温泉。一王自洗浴。二是王宫人。三诸杂人。其王洗处苾刍亦洗。宫人浴处苾刍尼亦浴。于时六众及十二众苾刍尼。往洗浴时便念。试王信心厚薄意欲相恼。沉吟久之不时速出。王遂遣人取水别处而浴。不入温泉。既洗浴已往诣佛所顶礼双足。听闻妙法辞佛而退。时阿难陀以事白佛。佛言。由诸苾刍为洗浴故有是过生。不应洗浴。身不洗故体多垢腻。乞食之时俗旅见问。将此垢腻为清净耶。佛言。半月应浴。于暑热时不数洗故同前见问。佛言。热时应洗。有苾刍病。医人令洗。答言。世尊不许。佛言。病时应洗。或营众作。或窣睹波。身垢不净人见讥嫌。佛言。作时应洗。涉道行时来往疲极委身而卧。诸人见怪。佛言。若道行时应洗。乃至被风吹时身多尘坌。佛言。风时应洗。又触雨时。又风雨时泥污身体。同前白佛。佛言。若雨时若风雨时随意应洗。尔时世尊赞叹持戒。乃至我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。半月应洗浴。故违而浴者。除余时波逸底迦。

余时者。热时病时作时行时风时雨。时风雨时。此是时。尼谓此法中人。半月应洗浴者。谓齐十五日一度听浴。故违者。谓不依教行。除余时者。若在余时此则无犯。时者。春余一月半在。谓有一月半在。当作安居。(从四月一日至五月牛是)及夏初一月。谓入夏一月。(谓从五月十六日至六月半是)此两月半名极热时。若病时者。谓

有病除多洗浴不能安隐者是。作时者。谓为三宝所有作务。下至扫地大如席许。或时涂拭如牛卧处。行时者。谓行一踰膳那。或半还来者是。风时者。乃至风吹衣角摇动。雨时者。乃至两三渧落在身上。风雨时者。谓二俱有。此是时者。是随听法。结罪同前。此中犯相。若苾刍尼。每于开限洗浴之时。常须心念口言而为守持。应云在某时中我令洗浴。若不守持者。以水洗身。水未至脐得恶作罪。水至脐者即得堕罪。若有事缘渡水过脐。无犯。

杀傍生学处第四十六

缘在室罗伐城。时邬陀夷。因乞食至教射堂中。取箭射乌。乃至俗众讥嫌。世尊诃责。告言。我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。故断傍生命者。波逸底迦。余义如上。故者。明非错误。傍生者。谓是飞鸟。或复诸余禽兽之数。断命者。谓杀其命根。释罪同前。此中犯相。言断傍生命者。谓以三事。内外及俱而兴方便。断彼命根。若苾刍尼作杀害心。乃至以一指损害傍生。因此命终者得波逸底迦。或当时不死。后时因此死者。亦得堕罪。若后时不死者。得恶作罪。如前断人命学处具说。

故恼苾刍尼学处第四十七

缘处同前。时十七众亲近六众。告言。作如是事。答曰。我不能作。即便驱遣不许同住。时十七众随向余处而为读诵。难陀诣邬波难陀处。告言。此诸小师不受我语。答曰。应可令彼各生恼悔废其习读。当如是作。广说恼缘。令生追悔。以缘白佛。广说乃至问实呵责。告曰。我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。故恼他苾刍尼。乃至少时不乐。以此为缘者。波逸底迦。

余义如上。故恼者。欲令心恶作发起追悔。少时不乐者。乃至须臾情不安隐。以此为缘者。非余缘事。结罪如上。此中犯相。谓问其别事。又问律教相应。云何问其别。若苾刍尼。于他苾刍尼处。作恼乱心。往诣其所作如是言。具寿。汝忆某王及某长者不。答言。彼已多时我不记忆。报言。具寿。彼非多时汝不忆者。即是生年未满二十而受圆具。更可重受者。得堕罪。如是问言。汝忆某时日蚀月蚀俭岁丰年。广说如上。云何问律教相应如作恼心。问言。汝先于何处所而受近圆。答言。某处。报曰。彼无大界不结界场。大众不集便成别

住。非善受近圆。汝应更受。又问。谁是阿遮利耶。邬波驮耶。答言。彼是我二师。报曰。彼人破戒不合为师。汝则不名善受近圆。又问。汝向某处不。答言。去。若向彼处。皆是愚痴破戒之人。或鄙恶类非是善伴。汝定破戒。作如是等语。恼乱他时。随彼前人恼与不恼。但使闻知。皆得堕罪又问具寿。汝取二师衣不。答言曾取。报言。汝若取者。有贼心故犯他胜罪。问言具寿。汝颇曾说诸行无常诸法无我涅槃寂灭不。答言我说。报曰。汝若说此上人法者。犯他胜罪。若有苾刍尼。于诸苾刍尼所。作如是问。具寿。汝忆某王及某长者不。答言我不忆。报言具寿。彼已多时汝虽不忆。亦是年满二十善受近圆。又日月薄蚀年岁丰俭。如上应知。是谓问其别事。如有苾刍尼诣苾刍尼所作如是问。具寿。汝先于何处所而受近圆。答言某处。报曰。我知某处先有大界旧结界场。汝即善受近圆。如是问其二师。问所向处。问取师衣。答曰。此皆无过。又问具寿。汝说诸行无常乃至涅槃寂灭。答言我说。报曰。汝不自称得此上人法不。答言不也。若如是者说亦无过。是谓问与律教相应。

以指击攊他学处第四十八

缘处同前。时有苾刍。以指击攊令他致死。世尊诃责乃至为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。以指击攊他者。波逸底迦。余义如上。以指击攊者。谓是身业。结罪如上。此中犯相。若以一指得一堕罪。乃至五指便得五罪。若以指端示其靥处。或指疮处。此皆无犯。

水中戏学处第四十九

缘处同前。时十七众中有最大苾刍。名邬波离。断诸烦恼证阿罗汉果已。便作是念。我始观察。于共住同梵行者。于此众中谁有善根谁无善根。观已知有系属于谁。知属于我。为作引导方便相随。俱往阿市罗跋底河滤水添瓶。观察水已。正念用心为洗浴事。既洗浴竟住在一边。时十六人亦皆澡浴。既入河中乍浮乍没。或往彼岸或还此岸。或沿波或溯流。或打水鼓或击水蛙。或为水索或为水杵。如是等类作众伎乐。身手掉举共为戏笑。时胜光大王。于高楼上遥见彼戏。告胜鬘夫人曰。试当观汝所重福田。夫人白言大王。此辈少年颜容盛壮。能修梵行王不称奇。王虽年迈未能静息。彼水中戏亦何见责。时邬波离观知王心已。告诸人曰。可各整衣俱持水瓶共还住处。时邬波离以神通力。与同梵行者各升虚空。于王楼上飞腾而过。时胜鬘夫人。俯观其影仰视希奇。便白王曰。王可观此胜妙福田腾空而去。王言夫人。岂有证阿罗汉者水中戏耶。夫人答曰。此则是王之所闻知。

有未闻事王所不知。王曰。何谓也。夫人曰。心如电光须臾改易。以坚固定犹若金刚。刹那之间破无明惑。王不应怪。王闻语已默然无答。时胜鬘夫人。令使白佛。唯愿世尊而为忆念。尔时世尊知已集众问实。诃责。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。水中戏者。波逸底迦。

余义如上。水中戏者。并如上说。皆得堕罪。此中犯相。作水中戏意入水中。乃至未没已来。皆恶作罪。身若没时。便得堕罪。乃至以指弹作声。皆得堕罪。若瓶器盛水而戏者亦堕罪。若羹臛碗中打作声。得恶作罪。欲令冷者无犯。

与男子同室宿学处第五十

缘处同前。时阿尼卢陀。断众结惑证阿罗汉。执持衣钵游行人间。至一聚落。此聚落中有一长者。二男一女。其女长成行不贞谨。彼二兄弟因与他竞。他人告曰。汝妹未嫁与外人私通。闻已问妹虚实。妹即答曰。我实清谨。世人谩说。于后有娠。兄弟问曰。汝言清谨何处得斯。妹曰。曾有秃人强逼于我因即有娠。后遂生男。时人名为秃子母。是时具寿阿尼卢陀既至此村。日将欲暮求宿处所。时诸童子报言。圣者彼处秃子母舍必相容宿。随言投宿。时秃子母遂相容止便生邪念。即于夜中欲相抱捉。于时尊者知其恶见。以神通力上升虚空。女人见已生希有心。求哀忏谢。广说乃至。尊者见斯过已。更不复于俗舍中宿。以事白佛。佛以此缘。同前集众赞叹持戒。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。共男子同室宿者。波逸底迦。

余义如上。共者兼彼也。男子者。若丈夫若童男谓堪行淫境。同室宿者。室有四种如上。释罪同前。此中犯相。若与男子同宿。身在中阁男子在阁下。应拔梯令上。或门安扂锁。或遣人看守。若异此者。乃至明相未出已来。得恶作罪。若过明相。便得堕罪。若苾刍尼在阁下。男子在中阁。或苾刍尼在中阁。男子在上阁。或复翻此。广说如前。或苾刍尼在房。男子在檐。前唯除梯一事。余并如前。若男子在房中。苾刍尼檐下。应外系其户。余如前说。若在门屋下。苾刍尼门内。男子在门前。应内安关扂。翻斯外系。余并如前。假令共室。若有妻守护者无犯。

第六摄颂曰。

怖藏嗔二道　　掘地四月请

拒教窃听言　　默然从座起

恐怖苾刍尼学处第五十一

缘处同前。时十七众勤为习诵。六众知已便于初夜反披毛毯作可畏声。时十七众各大惊惶。广说乃至世尊诃责。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。若自恐怖。若教人恐怖他苾刍尼。下至戏笑者。波逸底迦。

余义如上。他苾刍尼者。谓此法中人。此中犯相。若苾刍尼为恐怖他意。便作种种可畏形状。所谓诸杂色类。如烧机树。或复作诸鬼神等像。云来食汝断汝命根。随彼苾刍尼怖与不怖。而此苾刍尼得波逸底迦。若苾刍尼作恐怖他意。便作种种可畏诸声。所谓师子虎豹及诸鬼神等声。云来食汝。余并同前。若作可畏诸气。所谓大小便气。或鬼神等气。或作恐怖他意。作不可意触。所谓粗鞕席荐。及诸鬼神恶触之事。云来害汝。余并同前。或作种种可爱之色。所谓国王大臣长者居士天神等像。云此来害汝。随彼苾刍尼怖与不怖。得恶作罪。若作可爱声。所谓琵琶笙笛天龙等声。云此诸声欲来害汝。若作可爱气。所谓栴檀沉水龙脑郁金天龙等香臭诸气。欲来害汝。若作可爱触。谓缯彩细氎等上妙诸触。及天龙等触。云此诸触欲来害汝。随彼苾刍尼怖与不怖。皆得恶作。若欲令前人生厌离心。为说捺洛迦傍生饿鬼人天诸趣所有苦乐之事。令发怖心者。此皆无犯。

藏他苾刍尼等衣钵学处第五十二

缘处同前。时有长者。请佛及僧就舍而食。六众与十七众。在后徐行至一池所。六众即告十七众曰。未须急去。且共入池徐徐澡浴。既入池已告十七众曰。共汝俱没谁后出头。十七既后六众疾出。取彼衣裳藏草丛下。广说乃至世尊呵责。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自藏苾刍苾刍尼若正学女求寂求寂女衣钵及余资具。若教人藏者。波逸底迦。

复是世尊制学处已。时有苾刍。寄余苾刍衣。彼苾刍但藏自衣不藏他衣。时有贼至盗他衣去。其寄苾刍因此废阙。佛言。除时因缘藏者无犯。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍尼。自藏苾刍苾刍尼若正学女求寂求寂女衣钵及余资具。若教人藏者。除余缘故波逸底迦。

余义如上。苾刍等五众并此法中人。衣有七种。腰绦有三。及所余物。并如上说。此中犯相其事云何。若苾刍尼。自藏他苾刍尼等衣钵资具。若教人藏。咸得堕罪。除余缘故者。谓八难等。并皆无犯。

以众教罪谤清净苾刍尼学处第五十三

缘在王舍城。时具寿实力子。住鹫峰山。于积石池边经行游履。时嗢钵罗苾刍尼。遥见尊者来申礼敬。彼苾刍尼剃发未久。低头礼拜欲起之时。头戴实力子大衣而起。乃至支地。二苾刍见斯事已。遂还住处告诸苾刍曰。诸具寿。欲令我等于何人处生信仰心。而我自见实力子。共嗢钵罗苾刍尼身相摩触。广说其事乃至佛令究问。答言。我有嗔恨忿恚之心故作是说。世尊呵责。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。嗔恚故知彼苾刍尼清净无犯。以无根僧伽伐尸沙法谤者。波逸底迦。

余义如上。嗔恚者。谓怀忿恨。清净苾刍尼者。谓此法中人。无根者。谓无三根见闻疑事。余如上说。此中犯相。谓知清净人以无根法谤。十事成犯五事无犯。事同上说。

与男子同道行学处第五十四

缘处同前。时此城中有一织师。禀性粗犷难为共住。娶妻苦楚镇无乐意。出外见有苾刍往室罗伐城。即与相随寻路而去。是时织师寻踪急逐。见一苾刍共妇随路。织师遥见待至一村。唤诸相识共打苾刍。几将至死。广说乃至世尊赞叹持戒。告言。我为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。共男子同道行。更无女人。乃至一村间者。波逸底迦。

余义如上。男子者。谓堪行淫境。更无女人者。但有二人。道谓旷远路。此中犯相。若与男子于迥远路相随而去者。得波逸底迦。若一村间有一拘卢舍。如是至七。若未满得恶作。若满得堕罪。若于其处。他遣男子为引导者。或迷于道路男子来为指授者。此皆无犯。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十六

与贼同行学处第五十五

缘处同前。有一苾刍。于王舍城夏安居竟。时有商人欲向室罗伐城。此之商人是偷税者。苾刍不知。共相随去偷道而行。遂便捡获俱缚将来。广说乃至世尊告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与贼商旅共同道行。乃至一村间者。波逸底迦。

余义如上。与贼者。谓破坏村坊及偷关税。同道行者。谓迴远处共为伴侣。乃至一村间得波逸底迦。若以贼为防援。引导人者同行无犯。或迷失道。彼来指示者。虽同道去。此亦无犯。

坏生地学处第五十六

缘处同前。时六众苾刍。自手掘地。或教人掘。俗旅见讥。乃至以缘白佛。佛集苾刍。以种种方便。赞叹持戒少欲知足。诃责多欲。告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自手掘地。若教人掘者。波逸底迦。

余义如上。自他同前。地者有其二种。谓生地非生地。云何生地。谓性是生地。或因发掘于三月中经天大雨是名生地。若无雨者经六月后方名为生。释罪如上。此中犯相其事云何。若尼掘损生地得堕罪。若非生地得恶作罪。若举地皮时。若与地性相连者。波逸底迦。若不相连者。得恶作罪。若尼钉橛者。波逸底迦。若拔橛者得恶作罪。若尼辄画地者得恶作罪。若轻为记数者无犯。若牛粪着地而发起者得恶作罪。若但取牛粪者无犯。若尼崩河岸时损生地者波逸底迦。若有璺裂而崩堕者得恶作罪。若尼摇动河池中泥者得恶作罪。若瓨在泥处而擎起者得恶作罪。若墙上钉杙者波逸底迦。若牛粪着墙发举者得恶作罪。若推墙壁与湿性相连者得波逸底迦。若有璺裂者得恶作罪。若画壁得恶作罪。若作记数想者无犯。若墙上生青衣损动者得恶作罪。若掘石地石少土多者得波逸底迦罪。若土少者得恶作罪。若纯石者无犯。若掘砂地砂少土多者得波逸底迦。若砂多者得恶作罪。若纯砂者无犯。若营作苾刍尼欲定基时。得好星候吉辰。无有净人。应自以橛钉地。欲记疆界深四指者。无犯。

过四月索食学处第五十七

缘在劫比罗城。时释迦大名。请佛及僧三月饮食供养。并及一切所须之物不令有阙。时六众于三月中常啖好食皆如医教。三月既了尚从厨人索好美味。大名讥嫌。受他请了非分强索。以缘白佛。佛言。勿复从施主强为乞索因生忿恼。广说先缘。乃至种种诃责。告诸苾刍。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。有四月请须时应受。若过受者波逸底迦。

如是制已。时胜光大王。请佛及僧三月供养。时有苾刍施主复请。佛言我今随开。若别别请者应受无犯。复有客来不被王请遂行乞食。王因见之。问言。我请。众僧何因乞食。答言。我不受请。王曰。我今更请食。佛言。若更请者应受。乃至殷勤重请。王请食了而行乞食。王复常请。佛言。若常请者亦应受。世尊赞叹持戒少欲。诃责多欲。告诸苾刍曰。前是创制今更随开。应如是说。

若复苾刍尼。有四月请须时应受。若过受者。除余时波逸底迦。余时者。谓别请更请殷勤请常请。此是时。

余义如上。四月者。谓齐四月。请受者。请许其事。若过者。请过期限。除余时者。谓别请时。即是不同余人。更请。谓数数更请。殷勤请者。谓更殷勤尽心而请。常请者。谓是长时延请。此是时者。谓随开时。释罪如上。此中犯相其事云何。若尼他请粗食从索美好。索时恶作。食便堕罪。若他与好食从索粗者。索时恶作。食时无犯。如与乳等时。便从索酪等。索时恶作。食时堕罪。若病者无犯。若巡家乞食。主人见已持食而出。尼情悕者应告彼曰。更不须饭。若返问言。圣者更何所须者。此即是请。随所须者当就觅之。无犯。

遮传教学处第五十八

缘在王舍城。世尊法尔。若制二部共学处时。即二部僧伽。并皆须集此之学处。是二部共有。然尼众不集。佛告具寿阿难陀。汝可语朱荼半托迦。汝当持此学处诣苾刍尼众而为宣告。彼奉佛教已。便往尼寺欲宣佛教。于其中路见六众问是何学处。即为陈说。若复苾刍尼。有四月请须时应受。若过受者。除余时波逸底迦。乃至此是时。既为说已。六众报曰。汝是愚痴。不分明不善好。岂用汝言。我若见余善闲三藏者。当随彼言受行学处。作是骂已遂便舍去。又至十二众尼处。彼亦作非法言。余众苾刍苾刍尼。闻已欢喜顶受奉行。广说乃至世尊问实诃责。告言。我观十利制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。闻诸苾刍尼作如是语。具寿。仁当习行如是学处。彼作是语。我实不能用汝愚痴不分明不善解者。所说之言受行学处。

我若见余善闲三藏。当随彼言而受行者。波逸底迦。若彼苾刍尼实欲求解者。当问三藏。此是时。

余义如上。具寿仁今当习如是学处者。谓是所传学处。不能用汝愚痴等者。谓思其恶思说其恶说。作其恶作。名之为愚。若不持经律论。名之为痴。若于三藏不了其义。名不分明。若于三藏不善决择。名不善解。余文易知。乃至释罪皆如上说。此中犯相其事云何。若尼告余尼。作如是语。仁可习行如是学处。彼便报云。我不能用汝语。便以愚等四事。一一说时皆得堕罪。若彼前人是实愚等。说时无犯。

默听斗诤学处第五十九

缘在室罗伐城。时十七众。见六众中有命过者。邬陀夷依大众住。时十七众忆先被欺。于食堂中共为筹议。欲与邬波难陀作舍置羯磨。彼便诣其窗所侧耳而听。即入堂中苦为克责。如是十七众在处议论。皆往窃听共为斗乱。广说乃至世尊诃责告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知余苾刍尼评论事生。求过纷扰诤竞而住。默然往彼听其所说。作如是念。我欲听已当令斗乱。以此为缘者。波逸底迦。

余义如上。言评论事者。谓初见不可意事始作评论。言求过者。谓求觅过愆更相道说。纷扰者。谓情不含忍发举其事。诤竞者。以此诤事入斗诤门。自结朋党共相扶扇。斗诤而住默而听者。谓窃听其言随彼所说。斗乱者。欲令纷竞不止息也。释罪如上。此中犯相。若尼在于阁共为议论。有余苾刍尼升阁之时。应蹈阶道作声。或謦欬或弹指。若不作如是事升阁之时。但闻言声未解其义。得恶作罪。若解言义便得堕罪。广说如前。乃至门屋轻重之罪。随事应知。若经行处若静林中。亦准事应识。若随路行时共为筹议。苾刍尼后来。所有行法皆准升阁应知。若不作者得罪轻重如上。若先无仇隙。偶尔闻之。或复听已。欲令斗诤方便殄息者。无犯。

不与欲默然起去学处第六十

缘处同前。时邬陀夷断诸结惑。广如上说。乃至十七众共为筹议。集苾刍众已诣上座前。作如是白。我今有所诘问。乃至欲与邬波难陀作舍置羯磨。难陀闻已遂生怖惧。默而起去。广说乃至世尊诃责告言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知众如法评论事时。默然从座起去者。波逸底迦。

如是制已。时诸苾刍尼久在众中。其看病人及授事人。事有废阙。由此为缘。佛更听许。若有缘者应嘱授去。世尊赞叹持戒。乃至广说。前是创制此是随开。应如是说。

若复苾刍尼。知众如法评论事时。默然从座起去。有苾刍尼不嘱授者。除余缘故波逸底迦。

余义如上。众谓佛弟子。如法评论者。谓是如法单白白二白四羯磨。默然从座起去者。谓出势分外。不嘱授者。有尼不语知而去。释罪同前。此中犯相其事云何。若苾刍尼。知众有如法事言论决择。有尼不嘱授。默然从座而起去者。乃至言声所及处来。得恶作罪。舍此处时。得根本罪。

第七摄颂曰。

不恭敬饮食　　入聚往余家
明相摄耳筒　　床足绵敷具

不恭敬学处第六十一

缘在王舍城。时有二苾刍。知诸苾刍集食堂中欲殄诤事。一顺众命。一便违教不赴众所。以缘白佛。佛以此缘同前诃责。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。不恭敬者。波逸底迦。

余义如上。不恭敬者。其有二种。一谓大众。二是别人。于此二处不恭敬时。皆得堕罪。此中犯相其事云何。若尼知大众集评论事时唤令赴集。而不来者便得堕罪。唤住不住遣去不去。遣取卧具而不肯取。不遣取时即便强取。遣诣房等。事皆同此。违众教时皆得堕罪。若尼见亲教轨范二师。作如是语。唤来不来乃至房等事。违别人教时皆得恶作。若依道理而白知者非不恭敬。此皆无犯。

饮酒学处第六十二

缘在室罗伐城。有一长者名曰浮图。大富多财衣食丰足。娶妻未久诞生一女。颜貌端正人所爱乐。至年长大。娉与给孤独长者男为妻。后诞一息。父见欢喜。唱言。善来善来。时诸亲族因与立名。号曰善来。由此孩儿薄福力故。所有家产日就消亡。父母俱丧。时诸人

众见其如此。遂号恶来。与乞丐人共为半侣。以乞活命。广说乃至修青处观影像现前。世尊复为演说法要示教利喜。便证见谛。出家离俗修持梵行。发大勇猛守坚固心。于初后夜思惟忘倦。断除结惑证阿罗汉果。说伽他曰。

昔于诸佛所　　但持瓦铁身
今闻世尊教　　转作真金体
我于生死中　　更不受后有
奉持无漏法　　安趣涅槃城
若人乐珍宝　　及生天解脱
当近善知识　　所欲皆随意

时不信敬者便生嫌议。沙门乔答摩。贫贱愚人皆度出家以为走使。世尊为欲发起善来德故。令调毒龙。乃至龙受三归并五学处。佛告诸苾刍。我诸弟子声闻之中降伏毒龙。善来第一。时收摩罗山远近诸人婆罗门等。见伏毒龙众无恼害。时有婆罗门。奉请善来。以上妙饮食至诚供养令饱食已。欲使善来食速消化。便以少许饮象之酒置饮浆中。善来不知。饮此浆已醉卧于地。诸佛世尊于一切时得不忘念。便于善来卧处化为草庵。盖覆其身不令人见。告诸苾刍曰。汝等当观善来所作。于江猪山处降伏庵婆毒龙。岂复今时能调小蟹。汝诸苾刍若饮酒者有斯大失。即以无量百千网鞔轮相福德殊胜庄严王手。摩善来顶。告言善来。何不观察受斯困顿。尔时善来得少醒悟。随从佛后至逝多林。佛洗足已。于如常座就之而坐。告诸苾刍曰。汝等当观。诸饮酒者有斯过失。赞叹持戒。广说乃至我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。饮诸酒者。波逸底迦。

余义如上。言诸酒者。谓米麴酒。或以根茎皮叶花果相和成酒。此等诸酒饮时令人惛醉。饮者谓吞咽。释罪如前。此中犯相其事云何。若尼饮诸酒时能令人醉。波逸底迦。若不醉人饮。得恶作罪。若尼见彼诸酒。有酒色酒气酒味。若能醉者波逸底迦。若不醉者得三恶作。若尼饮诸酒时。有酒色酒气。若能醉者波逸底迦。若不醉者得二恶作。若尼饮诸酒时。但有酒色。若能醉者随罪。若不醉者得一恶作。若食酒糟醉者堕罪。若不醉者得恶作罪。若尼食诸根茎叶花果能醉人者。皆得恶作。

佛告诸苾刍苾刍尼。汝等若以我为师者凡是诸酒不应自饮。亦不与人。乃至不以茅端渧酒而着口中。若故违者得越法罪。若苾刍尼饮醋之时。有酒色者。饮之无犯。若饮熟煮酒者。此亦无犯。若是医人令含酒。或涂身者。无犯。

非时入聚落不嘱授苾刍尼学处第六十三

缘处同前。时有余处婆罗门。来此城中娶妇同居。未经多时诞生一女。年渐长大。共诸童女。往逝多林至寺门前。时邬陀夷。见此女人颜容姿媚。遂起染心。即摩触彼身呜唼其口。是时童女欲行非法。邬陀夷不然其事。女怀嗔忿。遂以指甲自鬫身形。既还家已告其父曰。邬陀夷损我童女。其父即告五百婆罗门。各怀嗔忿共集一处。欲打邬陀夷。时五百人即至其所俱共牵曳。乃至移足亦不能令动。世尊知已作如是念。此是最后教诫邬陀夷事。佛衰其力令无所堪。诸婆罗门见其力弱。即共熟打几将至死。曳至王门。时王于高楼上昼日而睡。佛以神力令王惊觉。广说乃至胜鬘夫人告令改悔。闻斯责已发勇猛心。未久之间。众惑皆断证阿罗汉果。广度人民。世尊记为教化人中最为第一。后因夜入他舍。非理被杀弃粪聚中。尔时世尊至住处已。告诸苾刍。此由非时行。招斯大过。广说乃至我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。若复苾刍尼。非时入聚落者。波逸底迦。如是制已。诸苾刍尼有看病人。不得非时入村。遂阙瞻视。知僧事者僧事废阙。以事白佛。佛言。有苾刍尼者嘱授应去。应告彼曰。具寿存念。我有看病因缘。或为众事。须非时入聚落。白具寿知。彼答云。奥箄迦时。有苾刍于俗舍内先寄衣钵。其舍非时忽然火起。即便往取行至中路忆不嘱授。遂即回还。衣钵烧尽。佛言。除因缘故。前是创制。今更随开。应如是说。

若复苾刍尼非时入聚落。不嘱授余苾刍尼。除因缘故波逸底迦。

余义如上。非时者。有二分齐。谓从过午至明相未出。聚落义如上。入者。谓至村门。余苾刍尼者。谓于其处既有苾刍尼而不告语。除时因缘者。谓有难缘。余义如上。此中犯相其事云何。若苾刍尼。于非时非时想疑。得根本罪。于时作非时想疑。得恶作罪。余二无犯。余有昔因缘。同苾刍说。

受食前食后请学处第六十四

缘处同前。时此城中有一长者。大富多财受用丰足。时邬陀夷。因乞食至其舍。为说法要。施食之人获五功德。谓长命色力安乐词辩。长者闻已持食奉施。深心欢喜顶礼其足。归依三宝受五学处。时邬陀夷。复于他日至长者家。长者白言。我请佛僧就舍而食仁可早来。即于晨朝至长者宅。报曰。我有缘事暂至余家。我若未来不须行食。佛将大众诣长者家。时诸苾刍报长者曰。应唱随意。长者报曰。圣者。我为大众设斯座褥。佛言。此即便是唱随意讫宜应就坐。时邬陀夷。时欲将过方至行食。诸苾刍辈。有啖少许有不食者。佛为长者

说施颂已。从座而去。邬波难陀。即于此住不往寺中。当时是十五日众僧长净不来赴集。复无持欲人。众皆久坐妨废法事。求觅不得令众疲劳。广说乃至我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。受食家请。食前食后行诣余家者。波逸底迦。

如是制已。时有看病知僧事者同前过起。佛闻此已。告曰。前是创制今复随开。应如是说。

若复苾刍尼。受食家请。食前食后行诣余家。不嘱授者。除因缘故波逸底迦。

余义如上。食家请者。谓他请唤。食前者。谓是午前。若出行时过二家者。便得堕罪。食后者。谓过午已后。若出行时过三家者。便得堕罪。不嘱授者。谓不报人。应嘱施主云。我往某处。或嘱苾刍尼云。向某处。结罪如上。此中犯相。若受食家请。食前行过二家。食后行过三家。不嘱授得堕罪。若不以此苾刍尼为先首而请唤者。无犯。

入王宫学处第六十五

缘处同前。时邬陀夷不知机变。夜闻兵马铃铎之响。即便惊觉作如是念。岂非王众有事他行。即于未明作天明想。执持衣钵入王宫中。胜鬘夫人闻已。迎接敬受经教。再三反覆犹未天明。宫人讥议。王虽敬信情无间然。苾刍不识时机中宵而至。王未藏宝及诸宝类。而便造次辄到宫门。广说乃至佛以此缘。告诸苾刍苾刍尼。入王宫者有十种过失。广说具如大苾刍律。乃至我观十利。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼明相未出。刹帝利灌顶王未藏宝及宝类。若入过宫门阃者。波逸底迦。

如是制已。复于异时。王请佛僧。世尊不去。令舍利子与众俱行。既至王门不敢辄入。王命令进。舍利子作念。世尊制戒。不许辄入宫门。今得王教复不许违。佛以此缘或容开许。即入宫内还至佛所。述如上事。佛告舍利子。善哉。我未开许汝已知时。汝等当知。前是创制今更随开。为诸弟子应如是说。

若复苾刍尼。明相未出。刹帝利灌顶王未藏宝及宝类。若入过宫门阃者。除余缘故。波逸底迦。

余义如上。明相未出者。谓天未晓。有三种相。王及宝等并如余说。宫门阃者。有三种别。谓城门王门宫门。过者。谓举足越。除余缘故者。除得胜法如舍利子等。释罪如上。此中犯相。若尼未晓未晓想及疑。越城门者。得恶作罪。晓未晓想疑。亦得恶作。王门亦尔。若越宫门想疑本罪。次二恶作。后二句无犯。若王妃及太子大臣唤。亦无犯。

诈言不知学处第六十六

缘处同前。佛言。半月半月应说波罗底木叉戒。奉教而说。六众听戒之时。作如是语。我今始知是法在戒经中说。诸苾刍曰。仁等比来岂不闻耶。答曰。岂可我等唯听说此更无余事。乃至世尊诃责。为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。半月半月说戒经时。作如是语。具寿。我今始知是法戒经中说。诸苾刍尼。知是苾刍尼若二若三同作长净。况复过此。应语彼言。具寿。非不知故得免其罪。汝所犯罪应如法说悔。当劝喻言。具寿。此法希奇难可逢遇。汝说戒时。不恭敬。不住心。不殷重。不作意。不一想。不摄耳。不策念。而听法者。波逸底迦。

余义如上。说戒经时者。谓从八他胜乃至七灭诤法。相次而说诠其要义。我今始知等者。谓六众与余苾刍屡同听戒。而彼故言我不知者。意欲令他心生忧悔故誼恼时众。诸苾刍当劝喻言等者。明不恭敬等有所亏失故。此中犯相者。尼见说八他胜时如是乃至二十一残罪七灭诤法。作如是说者。一一说时皆得堕罪。若实不了知如愚痴人者。说实无犯。

作针筒学处第六十七

缘处同前。有一工人名曰达摩。善牙骨作。先于外道心生敬信。因来寺中而听法要。弃彼伪教契想真宗。念曰。然我家贫难修福业。宜可自励役己惠人。白诸苾刍苾刍尼曰。我善牙作及骨。若须针筒我当施手为造。时彼工入因致贫困。衣不掩形食不充口。外道见问。汝于先时家道丰赡。今依剃发遂致贫穷。以此察之孰为胜友。广说乃至世尊诃责。告诸苾刍。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。用骨牙角作针筒。成者应打碎。波逸底迦。

余义如上。其骨牙角如事可知。有二种针筒。一筒二管。若用骨牙角作者二皆不许。若自若他并不应作。若成者即应打碎。其罪说

悔。其所对人应问云。尔针筒打碎未。若不问者得恶作罪。问已方悔。尼应用竹[竺-二＋韋]为筒。或毡片等以安其针。时可数看勿令生垢。此皆无犯。

作过量床学处第六十八

缘处同前。时有苾刍。人间游行至逝多林间。日暮门闭。即于门屋下坐。短脚床洗足敛身入定。有蛇爱冷在床前住。见苾刍垂头。遂螫其额。因即身亡生三十三天。广说乃至以事白佛。佛言。不应下小床上而为寝卧。亦不应床前洗足。违者得越法罪。时六众闻是制已。遂作高床。脚长七肘缘梯上下。俗旅讥嫌。世尊诃责告诸苾刍。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。作大小床足。应高佛八指。若过作者应截去。波逸底迦。

如是制已。时邬陀夷身形长大。坐彼床时颏拄着膝。佛言。此更随开。除入梐木。若过者应截去。波逸底迦。

余义如上。作大小床者。谓自作使人造。此大床及小座时应高佛八指者。佛谓大师。此之八指长中人一肘。除入梐木者。除床脚入梐木此非是量。若过作者。谓量若过应截去。堕罪应说悔。此中犯相。若为僧作。若自为作。过八指量者应截去。其罪说除。对说罪者。应可问言。床脚截未。若不问者得恶作罪。其罪不应说悔。若依量作者无犯。

用草木绵贮床学处第六十九

缘处同前。时邬波难陀分得大床。以木绵贮安儭而卧。有年老者来。合与卧具时。便去儭物以散木绵。令其寝息。身衣总白。以缘白佛。佛言。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。若复苾刍尼。以木绵等。贮僧床座者应撤去。彼逸底迦。

余义如上。言贮物者有五种。一苫末梨。二荻苫。三頞迦。四蒲薹。五羊毛。若尼以五种物自贮教人贮。皆得堕罪。此中犯者。苾刍尼。若僧私床座。以木绵等而散贮者。皆得堕罪。絮应撤去罪应说悔。余并同前。

过量作尼师但那学处第七十

缘处同前。如世尊说。若受用僧伽卧具及余人物乃至私物。应用儭身替。不识其量遂便大作。小者弃掷或嫌长短。广说乃至世尊为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。作尼师但那当应量作。是中量者。长佛二张手。广一张手半。若过作者波逸底迦。如是制已。时吐罗尼身形长大。每至卧时。为护卧具故于其足边以诸树叶而为儭替。乃至佛言。此复重开。长中更增一张手。若过作者应截去。波逸底迦。

余义如上。尼师但那者。谓敷具也。若自作使人皆悉同犯。应量者如文可知。若佛一张手。当中人三张手。总长九张手。合有四肘半。广一张手半者。当中人四张手。复有六指。若不依此量而过作者。物应截去罪应说悔。余问答等并如上说。

第八摄颂曰。

覆疮佛衣量　　蒜剃洗手拍
自煮食水洒　　生草弃墙外

作覆疮衣学处第七十一

缘处同前。如世尊说。作覆疮衣。苾刍及尼。不知当云何作其量。过大或时太小。乃至世尊制其学处。应如是说。若复苾刍尼。作覆疮衣当应量作。是中量者。长佛四张手。广二张手。若过作者应截去。波逸底迦。

余义如上。覆疮衣者。谓覆身疮疥也。其佛张手及有过截。并说罪等广如上说。

同佛衣量作衣学处第七十二

缘处同前。时邬波难陀。与佛等量作衣。但披一边余聚肩上。佛以此缘告诸苾刍。我观十利为二部弟子制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。同佛衣量作衣。或复过者。波逸底迦。是中佛衣量者。长佛十张手。广六张手。此是佛衣量。

余义如上。佛衣者。大师衣也。长佛十张手。当中人三十张手有十五肘。广六者。当十八张手有九肘。或复过此皆犯堕罪。广如上说。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十七

啖蒜学处第七十三

佛在室罗伐城。时有长者种蒜为业。于其园中多生好菜。时世饥俭乞求难得。长者每见诸苾刍尼为行乞食皆空钵而归。长者告言。圣者。我园种蒜多生余菜。可随意取。诸苾刍尼。频往彼园多将美菜。时吐罗难陀尼。亦往取菜并取其蒜。余尼见告。仁取蒜耶。尼便报曰。菜即是蒜蒜即是菜。长者见已情生不忍。即便苦打夺菜及蒜驱出园外。种种讥嫌。云何苾刍尼而啖蒜耶。诸尼以缘白苾刍。苾刍白佛。佛由此事集苾刍尼众。佛是知者见者。知而问非知不问。时而问非时不问。有利而问无利不问。破决堤防为除疑惑。问吐罗难陀尼曰。汝实作斯不端严事而啖蒜耶。白言实尔。大德世尊。即便种种诃责。汝非沙门女法。非净行法。非端严事。告诸苾刍尼。我观十利广说如余。为诸声闻苾刍尼弟子。于毗奈耶制其学处。应如是说。若复苾刍尼。啖蒜者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。啖蒜者。谓咽食。波逸底迦者。谓是烧煮堕落义。谓犯罪者堕在地狱傍生饿鬼恶道之中。受烧煮苦。又犯此罪。若不殷勤说除。便能障碍所有善法。有此诸义故名波逸底迦。此中犯相其事云何。若苾刍尼啖蒜者。皆得堕罪。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。唯愿大德。为说吐罗难陀尼为贪心故被他所打驱出园外往昔因缘。佛告诸苾刍。吐罗尼非但今时为贪心故遭诸无利事。往昔之时亦遭殃苦至于死处。汝等谛听。我当为说。昔有一贼穿墙作孔而入王家。盗多金银诸妙珍宝裹持而出。遂于孔边遗忘一杓。却来欲取为防守人之所擒获。送至王所。敕令法官截去手足。时有天人为说颂曰。

不应作多贪　　贪是罪恶事
若作多贪者　　所获皆散失
如彼求遗杓　　遂遭众苦难

汝等苾刍。于意云何。昔时贼者岂异人乎。今吐罗尼是。由其贪心获无利苦。今亦如是。复次诸苾刍。此尼由怀贪故。多遭无利所获散失。汝等谛听。我今更说。乃往古昔。于婆罗痆斯城中有一金宝作师。娶妻未久遂诞一女。容仪端正颜色超绝甚可爱乐。女年长大其父命过。遂生鹅趣得为鹅王。女受贫苦甚大艰辛。父为鹅王忆前生事作心观女。若为存济遂见贫穷受诸苦恼。恋爱女故飞往宝洲。衔一宝珠于晨朝时置女门下。女收宝珠遂深藏举。鹅王如是每旦常送。女亦收

藏竟不费用。如是其女有多宝珠。念曰谁与我珠。即于后夜侧门伺候。遂见鹅来便作是念。此鹅身中并是宝藏。每来门首弃一而去。作何方便我当捉得总取宝珠。为求鹅故密张罗网。鹅王见网作如是念。此罪恶物不识恩情而欲害我。便即飞去更不重来。天说颂曰。

不应作多贪　　贪是罪恶事
若作多贪者　　所获皆散失
汝今为捉鹅　　宝珠便断绝

汝等苾刍于意云何。昔时女者岂异人乎。今吐罗难陀苾刍尼是。由贪心故失诸宝物。今由贪心被他所打驱出园外绝其希望。由是义故。诸苾刍尼不应多贪。

剃隐处毛学处第七十四

缘处同前。时吐罗难陀尼。于显露处剃腋底毛。余尼见问。谁剃腋毛弃于此处。吐罗尼曰。是我。诸尼复问。因何事故。答言。腋毛恼我是以剃却。诸尼曰。圣姊。斯为净事耶。报曰。随净不净我已剃竟。诸苾刍尼白苾刍。苾刍白佛。佛告吐罗难陀尼。汝实剃腋毛耶。白言实尔。大德。世尊种种呵责。广说乃至为诸声闻苾刍尼弟子。于毗奈耶制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。剃隐处毛者。波逸底迦。若复苾刍尼者。谓吐罗难陀苾刍尼。或复余尼。隐处者。谓非显处。剃毛者。谓除其毛。堕罪如前。乃至犯相其事云何。若诸苾刍尼。剃隐毛者。皆得堕罪。

洗净不过量学处第七十五

缘处同前。时吐罗难陀尼欲心炽盛。水洗净时即便以指内生支中。为受乐想。如是作时遂成疮肿受大苦恼。告诸弟子曰。汝等可求诸余香物栴檀草香等。我有病痛。门徒问言。圣者今有何患。彼即具说其事。诸尼曰。圣者。合作是事应净法耶。报曰。净与非净我已作竟。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。此诸过患皆由洗净。是故不应令尼洗净。世尊制已。后于异时。吐罗难陀苾刍尼。与长者妻说法。身有秽气他不堪忍。问言。此气从何而来。又问尼曰。岂可世尊制尼不令洗净有秽气耶。尼曰如是。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。由是我今复为诸尼制其学处。应如是说。若复苾刍尼。若洗净时应齐二指节。若过者波逸底迦。

尼谓吐罗尼。或复余尼。应齐二指节者。不得过量。若过二指节

者。皆得堕罪。余如前说。

以手拍隐处学处第七十六

缘处同前。时吐罗尼欲心炽盛。以手拍隐处。如是作时遂成疮肿。生大苦恼。问答同前。乃至圣者今有何患。彼即具说其事。诸尼曰。合作是事应净法耶。报曰。净与非净我已作竟。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广如上说。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。以手拍隐处者。波逸底迦。尼谓吐罗尼。或复余尼。隐处者义如上说。拍者。谓以手拍堕罪如前。若尼以手拍隐处者。皆得堕罪。

自手煮生食学处第七十七

缘处同前。时有一人性爱苑园。命造食人曰。我欲游观。晨朝早来可造食饮。便与供直。并作食人皆来就宅咸须具办。作是告已便诣芳园。于时家人备办所须伫待食手。竟不见来时将欲过忧愁而住。时吐罗难陀苾刍尼。因乞食入其舍。告言。贤首无病可施我食。其妻报曰。圣者。我今忧愁何能施食。尼曰贤首。所忧何事。彼即具说。尼曰姊妹。唯解针线余不知耶。报言圣者。解造食耶。尼曰。所有工巧我何不解。妇人言。圣者。若尔愿哀愍故与造饮食。尼曰。我若造食当与食不。答言与。及守房者与不。答言亦与。尼曰。作何等食。报言。可作种种脂酥果盘及诸饼类。随他所须尼皆为作。众事办已取食归寺。食手后来。家人告曰。饮食已蒙吐罗尼为精煮讫。食手闻已种种讥嫌。出恶言语。云何沙门释女夺人活业。非沙门女非净行女。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广如上说。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自手煮生食者。波逸底迦。尼谓吐罗尼。或复余尼。生食者。自手煮令熟。堕罪如前。无犯者。若为苾刍僧伽故。及余同梵行者若欲煮食。于密室中无外人见者。无犯。

水洒上众学处第七十八

缘处同前。时有长者。娶妻既久更无男女。亲族皆丧资财罄尽。贫穷孤老无所控告。以手支颊作如是念。我今年迈何用为财。应可出家希求胜处。告其妻曰。贤首。我愿出家汝何所作。妻曰。我亦出家。即将其妻诣大世主处。白言圣者。此是我妻。意求出家故来相问。时大世主便度出家。其夫亦复诣师出家。作如是念。我先与彼共

作要期。时数相问。今可往见。作是念已即诣尼处。彼尼遥见即自出迎为置床座。苾刍便坐。尼在一边为说妙法。闻已欲去。女人之辈性多贮畜。曾所得物积在房中。尼即白言。愿见少留受我片食。将诸食饮授与苾刍。尼前扇凉又执瓶水。苾刍遂笑。尼即问言。何意见笑。苾刍答曰。在家事我今还复如是。为此我笑。尼便忿恚。报言。我将作福田虔心供给。翻更见笑。即以掬水洒苾刍上。复以瓶打。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广如上说。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼。以水洒上众者。波逸底迦言上众者。出家在先处在于上。以水洒者。将水洒身。堕罪同前。若见闷绝洒时。无犯。

生草上大小便学处第七十九

缘处同前。近尼寺前有生草地。诸婆罗门及长者子。少年之辈皆来于此。作非法谈话共相掉弄。作大喧扰。恼乱诸尼。时吐罗难陀见是事已。所有弟子皆与泻药。于大器中承取不净。既见盈满。即将寺前散生草上。其婆罗门长者子如前皆来。共为戏弄宛转于地。互相语曰。甚有恶气多有不净谁作斯事何不灭亡。吐罗难陀遥见大笑。诸人问曰。圣者何笑。岂是污此生草地耶。答曰。除我更谁。汝等恶人正合料理。彼诸男子闻皆不悦各还住家。向父母亲族兄弟姊妹。具陈其事悉皆讥耻。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广如上说。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。在生草上。大小便洟唾者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。在生草上者。谓青活草地。大小便者。谓诸不净。堕罪同前。无犯者除病因缘。

以不净弃墙外学处第八十

缘处同前。时吐罗苾刍尼。为知众事。或为教授或教讽诵。如是经夜多不眠睡。饮食不消便患苦腹。所有不净弃于墙外。其胜光王有一大臣名曰吉祥。擅乘王象。王嗔驱出近寺墙行。时吐罗尼所弃不净。污大臣头。诸苾刍尼知此事已。共相议曰。今此大臣有大势力。我等今者必遭殃祸。其臣含忿怀羞诣河洗浴。时鹿子大臣。为彼吉祥而白王曰。彼臣忠谨于国有功。唯愿大王舍乘象过。王然其奏发使遣追使往告曰。大王相忆令我追唤。其臣忙惧不测来心。便着湿衣急诣王所。王见欢喜还其官位。白莲花象任彼乘骑。吉祥欢跃复作是念。我从何处重得官荣。由彼梵行除弃不净沾污我身。得斯果报。从王宫出诣尼住处。告诸尼曰。圣者今日何尼以其不净弃我头上。时吐罗难

陀尼。见彼寻问心大惊恐。却闭其户。于扇隙中报言。有一老尼不知好恶。不觉掷此。沾污贵人幸无嗔恨。臣曰。我于彼所诚无恚心。欲施衣服故来相问。我由斯污重受官荣。尼闻斯语。从门而出。以手椎胸报言。是我粗心作斯罪过。臣见尼出脱诸衣服自持奉施。臣复含笑作如是言。我由圣者不净威力。得胜尊位蒙王褒宠。后于异时。吐罗尼与诸尼众共为斗竞。骂彼尼曰。我今观汝不及我粪。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。不善观察。辄以不净弃墙外者。波逸底迦。

若复苾刍尼者。谓吐罗尼。或复余尼。弃外者弃墙外。不观察者。谓不观看。不净者。谓人粪不净。堕罪如前。若以物裹持弃外。无犯。

第九摄颂曰。

为独有五种　　由耳语有四
若怀嗔恚心　　推胸皆不合

独与男子屏处立学处第八十一

缘处同前。时吐罗难陀尼。独与男子在屏处立。婆罗门长者及诸人众。见斯事已遂生疑心。共相议曰。此非寂静出家之类。独与男子在于屏处。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广如上说。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独与男子在屏处立者。波逸底迦。

尼谓吐罗尼。或复余尼。独与男子者。谓与俗人丈夫。立在屏处者。有五种屏障。一栅篱。二墙壁。三帷幔。四深林。五黑闇处。立谓住立。乃至皆得堕罪。

独与苾刍屏处立学处第八十二

缘处同前。时笈多苾刍尼。与邬陀夷在屏处立。婆罗门长者及诸男子见已生嫌。共相议曰。此尼非是寂静出家。乃与苾刍在屏处立。必作期会。其不信者作种种讥谤。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广如上说。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独与苾刍在屏处立者。波逸底迦。

尼谓笈多苾刍尼。或复余尼。苾刍者。谓邬陀夷苾刍。在屏处立

者。屏有五种义如上说。乃至立者。皆得堕罪。

独与男子露处立学处第八十三

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。独与男子在露处立。婆罗门长者等见已生嫌。共相议曰。此尼非是寂静出家。遂与男子独在露处共为期会。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广如上说。乃至世尊制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独与男子在露处立者。波逸底迦。

若复苾刍尼者。谓吐罗尼。或复余尼。独与男子者。谓白衣丈夫。在露处立者。谓显露无障乃至若有立者。皆得堕罪。

独与苾刍露处立学处第八十四

缘处同前。时笈多苾刍尼。独与邬陀夷苾刍在露处立。婆罗门长者见议同前。乃至共为期会。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广说如上。乃至世尊制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与苾刍在露处立者。波逸底迦。

尼谓笈多。或复余尼。苾刍者。谓邬陀夷。或余苾刍。在露处立者。义如上说。皆得堕罪。无犯者。苾刍有伴。及尼有侍者。

独住一房学处第八十五

缘处同前。珠髻难陀苾刍尼着上妙衣。威仪庠序行步端严。行乞食时。有卖香男子。见尼容仪情生染着。欲心炽盛不知羞耻。徐步前进小声语言。圣者。可共我作私处交欢。尼曰。我是出家。云何共汝作斯鄙事。情复生忿。告言。尔无赖人父何不杀。今于我处出此粗语。汝何不与象虎师子毒蛇。恶物同为欢戏。男子曰。圣者何怪。丈夫之类皆作是语。尼作是念。此非善人既恼于我。我当恼彼可共作期。便作是念告言。贤首我房。在于某处。当自知时可来同戏。时将暮已。诸苾刍尼皆礼制底。是时男子来入房中。尼共余人同为讽诵。夜将既久。即入房内床上坐已。男子遂来执手。尼即高声唱言。有贼入我房中。男子忙怕速从房出。作如是语。此尼多妄与我期会。既来于此唱言有贼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问呵责广如上说。乃至世尊制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独住一房者。波逸底迦。若复苾刍尼者。谓珠髻难陀尼。或复余尼。独住一房者。谓无第二尼宿经夜。堕罪同前。乃至宿者皆得堕罪。无犯者。第二伴尼身死。或被灭摈。或自罢道。

共男子耳语学处第八十六

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。于小食时入室罗伐城。正住威仪而行乞食。共诸俗人而为耳语。婆罗门长者及不信敬人见已生嫌。共相议曰。观此苾刍尼。非是寂静出家。弃自善品。与诸男子共为耳语。必作期会。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广如上说。乃至世尊制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。共男子耳语者。波逸底迦。若复苾刍尼者。谓吐罗尼。或复余尼。共男子耳语者。谓与丈夫耳语共相领纳。乃至语者皆得堕罪。

受男子耳语学处第八十七

缘处同前。时吐罗尼如前威仪入城乞食。受男子耳语。不信敬者见已讥嫌。广如上说。乃至与他作期会事。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广如上说。乃至世尊制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。受男子耳语者。波逸底迦。尼谓吐罗尼。或复余尼。受男子耳语者。谓将耳受男子语。堕罪同前。乃至受者皆得堕罪。

共苾刍耳语学处第八十八

缘处同前。时笈多尼如吐罗尼城中乞食。遂与苾刍共为耳语。诸不信者见已讥谤。今观此尼。非是寂静出家。为私窃事而作期会。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广如上说。乃至世尊制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。共苾刍耳语者。波逸底迦。尼谓笈多尼。或复余尼。共苾刍耳语者。义如上说。皆得堕罪。

受苾刍耳语学处第八十九

缘处同前。时笈多尼如前乞食。受苾刍耳语。诸不信者见已讥嫌。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。受苾刍耳语者。波逸底迦。尼谓笈多。或复余尼。受苾刍耳语者。义如上说。皆得堕罪。

椎胸学处第九十

缘处同前。时诸苾刍尼。互相斗诤说诸过咎。各怀嗔恚便自椎胸。唱言苦痛。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。嗔恚故便自椎胸生苦痛者。波逸底迦。

若复苾刍尼者。谓此法中尼。嗔恚故自椎胸者。闻违情事而不容忍。以手椎胸极生苦痛者同前。乃至作斯事者。皆得堕罪。

第十摄颂曰。

咒誓不观事　　坐床以树胶
在四白衣家　　不看病同卧

咒誓学处第九十一

缘处同前。时十二众苾刍尼。皆往长者婆罗门家。或因乞食。或缘问病。或为说法。至他舍已。俗旅见来皆申敬礼。虔恭白言。诸圣者甚难值遇。我等有福得见圣者来往家中。幸愿慈悲数能至此。令我瞻望。时此诸尼。见他赞叹称唤圣者。各怀我慢生大贡高。俗旅复言。恐诸圣者去更不来。必若来者为设咒誓。诸苾刍尼曰。若去不来我修净戒当无果利。既以自梵行而为咒誓。众共讥嫌。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。以自梵行而为咒誓者。波逸底迦。

尼等如上。以自梵行者。谓不行嫌法。咒誓者。自出咒言。义如上说。皆得堕罪方便罪如常。

不观诘他学处第九十二

缘处同前。诸苾刍尼和合而住。信心长者及婆罗门皆兴恭敬尊重。供养衣食卧具及施药直。白言圣者受此药直。若有患时随意充用以自供身。时十二众苾刍尼见此事时。情生嫉妒作如是念。我等何故不蒙俗旅恭敬供养衣食卧具及诸药直以充餐啖。作是念已共相议曰。

我等设计。令彼长者婆罗门于我等处倍生净信恭敬供养尊重奉施。议已不见闻疑为见闻疑。诘诸苾刍尼。某甲尼有斯过失。某甲尼犯如是事。长净随意时不许在众。以无根罪诘苾刍尼诃责而住。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。不善观事而诘他者。波逸底迦。

尼等同前。不善观者。谓不审察而诘他者。谓以无根事而强诘责。义如上说。皆得堕罪。

不观床座坐卧学处第九十三

缘处同前。时诸苾刍尼夏安居竟。如佛听许。尼安居已游行人间。渐次而行至一聚落。时将欲暮。从一长者求止宿处。长者报言。诸圣者。于客厅内可为居止。既见听许不观处所。先有人来。途路疲劳复患热闷。不能住内出外而眠。于其夜中风雨忽起四面黑暗。各大惊恐。咸入内厅互不相见。先有俗人住在厅内。俗人亦起便执苾刍尼手。尼怕唱唤。谁无赖人而执我手。胜光大王敬奉诸尼事同妃后。岂容愚者而强逼耶。乃至告官。推勘截此人手。诸苾刍尼既至室罗伐城。即以此缘白尼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼。于屏闇处不观床座而坐卧。波逸底迦。

尼等同前。屏处者。谓有覆障。不观者。谓不审察。坐卧者。谓于夜宿。余义如上。皆得堕罪。

以树胶作生支学处第九十四

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。因行乞食往长者家。告其妻曰。无病长寿。知夫不在问曰。贤首。夫既不在云何存济。彼便羞耻默而不答。尼乃低头而出。至王宫内告胜鬘妃曰。无病长寿。复相慰问窃语妃曰。王出远行如何适意。妃言。圣者既是出家何论俗法。尼曰。贵胜自在少年无偶实难度日。我甚为忧。妃曰圣者。若王不在。我取树胶令彼巧人而作生支。用以畅意。尼闻是语。便往巧匠妻所报言。为我当以树胶作一生支。如与胜鬘夫人造者相似。其巧匠妻报言。圣者。出家之人何用斯物。尼曰。我有所须。妻曰。若尔我当遣作。即便告夫可作一生支。夫曰。岂我不足更复求斯。妻曰。我有知识故来相凭。非我自须。匠作与妻。妻便付尼。时吐罗难陀。饭食既了便入内房。即以树胶生支系脚跟上。内于身中而受欲乐。因此睡眠时尼寺中。忽然火起。有大喧声。尼便惊起。忘解生支从房而出。众人见时

生大讥笑。时诸小儿见唱言。圣者。脚上何物。尼闻斯言极生羞耻。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。以树胶作生支者。波逸底迦。

尼等同前。以树胶作生支者。谓诸树胶乃至余物。作男根形。余义如上用得堕罪。作而不用得恶作罪。于中所有方便之罪。准事应知。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德。唯愿为说吐罗尼令众人笑。佛告诸苾刍。此吐罗尼非但今时令大众笑。过去亦尔。汝等谛听。我今为说。乃往古昔有一聚落婆罗门。娶妻未久便生一男。具十八种诸恶相貌。年既长大游学他方欲求艺业。于一聚落有大婆罗门尤善四明。妻生一女父作是念。若有婆罗门闲四明论者。我以此女当与为妻。其婆罗门童子渐渐游行至此聚落。诣大婆罗门处学四明论无不通达。婆罗门念曰。我先有要。若净行子明四论者。以女妻之。今此童子净行种族复该四论。可与为妻。即便婚娶。既经多时婆罗门复作是念。我此女夫形仪丑陋。若在家中人多轻笑。又见其女行非贞谨。告女夫曰。今可将妻还汝本宅。夫作是念。我妻立性行不贞纯。对我共他常为戏笑。今可还将诣父母所。作是念已。即告妻曰。贤首。汝可装办。明旦共尔游观芳园。妻言。可尔。至明清旦令妻乘驴欲归本宅。妻言。君今将我欲往何处。夫曰。我今将汝往父母家。妻便念曰。祸来及身。于此自在所为如意。共他男子随意交通。今若将我至彼家者。即有父母及诸亲族护卫于我。何能更得自在游行。即共夫斗悲啼号哭。我终不去。夫乃大嗔以绳反缚。迎卧驴上驱前而进。夫欲心起遂行非法。为洗净故取瓶注水。水出作声。驴闻惊走。夫趁不及。驴入村中人皆共睹咸悉羞耻。问其夫曰。何意如此。夫乃具答其事。闻瓶水声驴遂惊走。闻者大笑而说颂曰。

瓶水泻作声　　驴闻惊怖走
由斯薄福女　　丑恶令人笑

汝等苾刍勿生异念。昔时丑婆罗门妻者岂异人乎。今吐罗难陀尼是。汝诸苾刍。吐罗尼复于往昔。令诸人众作大喧笑。汝等复听。我今重说。乃往古昔于一聚落有婆罗门。娶妻未久。后于异时欲往余处。其妻先不贞谨。闻夫欲去告外人曰。我夫欲行向余村邑。君可来共宿。彼人随语夜至其家。夫便却至。唤妇开门。问言。是谁。既识夫声二俱惶怖。遂将外人置牛粪篅内。方与开门。夫入家已。妻持水来与夫洗足。家忽失火。夫主匆遽运出赀财。妻语夫言。诸妙财货在此篅内宜可先出。即欲共舆篅便烈破。外人走出。柱打头伤血流而去。时有人众而说颂曰。

此女先行私　　以人置箒内
被火便舆出　　头破众人知

汝等苾刍于意云何。昔时婆罗门妻者岂异人乎。今吐罗难陀苾刍尼是。

白衣家说法不嘱授卧具学处第九十五

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。数往长者婆罗门家。为他说法。其长者妻见尼来至。倍生敬重敷上妙座。尼即为说经中深义。彼听法时家事忧心嫌时太久。作如是念。我有俗务不可久停。即便起去。尼说经已不见听者。即离其座默然而去。后有贼来盗将座具。妇人见尼从索座物。尼曰。我于当时既不相见。弃座而归。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。在白衣家说法。去时不嘱授家主收摄卧具者。波逸底迦。

尼等如上。说法者。谓说经义。卧具者。谓敷座卧物。去时不嘱授者。不报主知。释罪相等广说如前。

未许辄坐学处第九十六

缘处同前。时吐罗尼因行乞食。时有婆罗门乐清净法。尼因乞食入其家中。于客厅内有净床座覆以白氎。复有一女。执拂除蝇不令损污。女问尼言。圣者何事来此。尼曰。我为乞食汝可持来。女言。圣者。我若取食恐蝇污座。尼曰。我为除蝇不令有污。女便入舍。尼足不净坐其床上。并有沾血。婆罗门见问言。圣者足践尘土。云何不洗而坐净床。尼曰。仁既得坐。我梵行者何不得耶。即从座起。时婆罗门见血污座。种种讥嫌。我观此尼无有惭愧。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。在白衣家。主人未许于床座上辄坐者。波逸底迦。

尼等如上。若白衣家床座。若他未许不应辄坐。释罪相等广说如前。

不问主人辄宿学处第九十七

缘处同前。时诸苾刍尼游行人间至一聚落。为求宿处。织师不在

妻擅许之。于一房中与尼共宿。织师夜来与妻同卧欲为非法。以手执妻。妻遂失声。尼闻便笑。夫问妻曰。笑者是谁。答曰。是出家者。夫便忿恚驱尼令出。尼白苾刍。苾刍白佛佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。在白衣家。不问主人辄宿者。波逸底迦。

尼等如上。不问主者。谓不咨请家主。辄宿者。谓于中卧坐。释罪相等广说如前。无犯者。除妇人无夫自为家主。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十八

知尼先在白衣家后令他去学处第九十八

缘处同前。时有众多苾刍尼。游行人间至一聚落。为求宿处。遂有长者许尼停止。时吐罗尼随后而来。亦为求宿。村人告曰。有余尼众于彼家停。圣者亦宜往彼求宿。尼即前入告诸尼曰。可容我宿。诸尼报言。此处窄狭不容。吐罗尼曰。随宜即得。诸尼闻已蹲跪相容。时吐罗尼即以手足推排旧尼。诸尼告曰。圣者何为如是相逼。报曰。不能住者任随意去。诸尼议曰。此吐罗尼盛壮多力。苦见逼迫命难存济。诸尼即起一时而出。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知苾刍尼先在白衣家。后令他去者。波逸底迦。

尼等如上。先在白衣家者。谓前到俗家。令他去者。后至令出。释罪相等广说如前。

弟子有病不瞻视学处第九十九

缘处同前。时吐罗难陀尼病。有亲弟子及依止弟子皆为供侍。病得差已。后于异时。弟子等患无看病者。不净狼藉不与除弃。诸苾刍尼互相问曰。病者是谁。答言。吐罗尼弟子。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说如前乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于亲弟子及依止弟子。见有病患不赡侍者。波逸底迦。

尼等如上。亲弟子者。谓与授近圆。依止弟子者。谓依止而住。病者。谓四大不调。不赡侍者。谓不以慈心供给看养。释罪相等广说

如前。

二尼同一床卧学处第一百

缘处同前。时恶爱上爱二苾刍尼同在一床。如男与女共为戏乐。一尼于后遂即有娠。日月既满生一肉团。诸根手足并皆未有。诸尼闻已摈令出寺。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。且未须摈当审观察。将此肉团置于日中。若其消化即非有娠。如不消灭当实有胎。尼依佛教即置日中。悉皆消散。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。二尼同一床卧者。波逸底迦。

如是世尊为诸苾刍尼制学处已。时有众多苾刍尼。因行日暮从一长者夜求宿处。长者容许与一大床。一尼独居余尼更索。长者报言。家内人多复无余长。圣者处迮何不同床。尼曰。世尊不听尼同床卧。由此事故尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。若得大床难舁举者尼得同处。当以衣隔系念而眠。不得相触。小床安隔亦得同眠。

第十一摄颂曰。

二安居二怖　　天祠未满年
畜众二嫁人　　僧未与无限

安居未随意游行学处第一百一

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。于室罗伐城为夏安居。未作随意便游人间。诸外道等及婆罗门长者居士皆共讥嫌。今观此尼不乐出家。此时诸虫遍地皆有。游行聚落残害无穷。小鸟之类。至夏雨时尚潜巢穴。此沙门女乃无慈悲损伤含识。谁更兴心恭敬供养。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处应如是说。若复苾刍尼。夏安居未为随意人间游行者。波逸底迦。

尼等如上。夏安居者。谓前后三月安居。未为随意者。谓不作随意事。人间游行者。谓随心而去。释罪相等广说如前。无犯者。若八难中随有一者游行。无犯。

安居满不游行学处第一百二

缘处同前。时诸苾刍尼。夏安居竟欲游人间。告吐罗难陀尼曰。

可游人间。吐罗尼曰。我今何用游行人间。诸尼曰。佛教令去何因故违。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。夏安居满。不离旧处人间游行者。波逸底迦。

尼等如上。夏安居满者。谓安居竟。不离旧处者。谓不往人间游行。释罪相等广说如前。

知有怖游行学处第一百三

缘在王舍城。时未生怨王。于广严城为大怨仇欲行讨击。鸣鼓宣令告众人曰。在我境内往广严城者即斩其首。于要路处皆令防御捉得依法。时有众多苾刍尼。从王舍城欲向广严。在路遭贼悉皆惶怖大声叫唤。防守人闻寻声即至。贼见王军四散奔走。问诸尼曰。诸圣者等岂不闻王教。令往广严者当斩首耶。又令我等境内守逻。我若不在。圣者可不为贼所擒。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知王国中有贼怖处而游行者。波逸底迦。

尼等如上。知王国中有贼怖处者。谓两国有怨。游行者。谓往他国。释罪相等广说如前。

知有虎狼师子游行学处第一百四

缘处同前。有诸尼众。于僻路游行多遭虎狼师子之厄。俗旅讥嫌。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知彼处有虎狼师子。怖而游行者。波逸底迦。

尼等如上。知彼有者。谓知有虎狼。余义可知。释罪相等亦如上说。

往天祠论议学处第一百五

缘在王舍城。时吐罗难陀苾刍尼。游历天祠及外道处。共为论议。时将欲暮。至尼寺中告诸弟子。我今疲困支节皆疼。与我解劳捉搦手足。门徒问言。圣者何为疲困若此。报曰。我诣天祠及诸外道所住之处。与彼论议。又复问言。圣者合往天祠及外道处耶。报言。合

与不合我已去来。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。往天祠中作论议者。波逸底迦。

尼等如上。天祠中者。谓是天神外道住处。作论议者。谓申难问。释罪相等皆如上说。

年未满与他出家授近圆学处第一百六

缘在室罗伐城。时诸苾刍年未满十岁。与他出家及受近圆。诸苾刍尼亦然。时十二众尼门徒极众。诣六众住处。六众告曰。汝等徒众极多围绕。尼言。如圣者等与他出家及受近圆。我等亦尔。问曰。汝与我等无差殊耶。答言不异。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。未满十二岁。与他出家受近圆者。波逸底迦。

尼等如上。与他出家者。谓受求寂学处。受近圆者。谓白四羯磨。释罪相等广说如前。

辄畜弟子学处第一百七

缘处同前。尔时世尊制诸苾刍尼满十二岁得与他出家及受近圆。若尼虽满十二岁。愚痴不分明不善解。而与他出家并受近圆。若自不调而欲调他。自不寂静而欲静他。自未超度而欲度他。自不能救而欲救他。斯等悉皆无有是处。时诸尼实无德。能辄度弟子。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。尼若有力堪教弟子者。从僧伽乞。如是应与畜众羯磨。僧伽悉集要满十二。或复过此。彼尼随次礼已。于上座前合掌蹲踞。作如是语。

大德尼僧伽听。我某甲苾刍尼夏满十二。堪教弟子。今从尼僧伽乞畜众羯磨。愿尼僧伽与我某甲苾刍尼畜众羯磨。哀愍故。如是三说。次一苾刍尼作白羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲满十二夏。欲畜门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜门徒法。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽今与某甲满十二夏畜门徒法。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲满十二夏欲畜门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜门徒法。苾刍尼僧伽今与某甲满十二夏畜门徒法。若

诸具寿听与某甲满十二夏畜门徒法者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与某甲满十二夏畜门徒法竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。如是世尊听许苾刍尼有力能教弟子者从僧伽乞畜众法。时吐罗难陀尼。未蒙僧伽与畜众法。擅自与他出家及受近圆。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。若复苾刍尼僧伽。未与畜众法。辄畜弟子者。波逸底迦。

尼等如上。僧伽未与畜众法者。谓众未许。辄畜弟子者。谓与他出家及受近圆。释罪相等广说如前。

知曾嫁女人年未满十二与出家学处第一百八

缘处同前。时愚痴人恶生诛伐释种。多有释女无所依怙得为出家。忧愁亲戚思念悲泣。后既悟法忧念渐除求受近圆。诸苾刍尼曰。汝等待年满二十方受近圆。白言。圣者。待满二十时极久长。诸尼曰。若满二十即能奉事邬波驮耶及阿遮利耶。尼曰。我等在家事夫营业尚能成办。今岂不能奉亲教师及轨范师耶。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。若曾嫁女年满十二或十八岁者。应与二年正学法方授近圆。应如是与。僧伽悉集。令彼随次礼已。于上座前作如是语。大德尼僧伽听。我某甲今因事故以尊重。某甲为亲教师。今从尼僧伽。乞六法六随法为正学女。愿尼僧伽与某甲六法六随法正学处。某甲为亲教师。是能愍者。愿哀愍故。如是三说。次一苾刍尼作白羯磨。大德尼僧伽听。此求寂女某甲年满十八。某甲为邬波驮耶。今从苾刍尼僧伽。于二年内乞学六法六随法。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽今与求寂女某甲年满十八于二年内学六法六随法某甲为邬波驮耶。白如是。次作羯磨。大德尼僧伽听。此求寂女某甲年满十八。某甲为邬波驮耶。今从苾刍尼僧伽。于二年内乞学六法六随法。某甲为邬波驮耶。苾刍尼僧伽今与求寂女某甲年满十八于二年内学六法六随法某甲为邬波驮耶。若诸具寿听与求寂女某甲年满十八于二年内学六法六随法某甲为邬波驮耶者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与求寂女某甲年满十八于二年内学六法六随法某甲为邬波驮耶竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

次应告言。汝某甲听。始从今日应学六法。

一者不得独在道行。二者不得独渡河水。

三者不得触丈夫身四者不得与男子同宿。

五者不得为媒嫁事。六者不得覆尼重罪。

摄颂曰。

不独在道行　　不独渡河水
不故触男子　　不与男同宿
不为媒嫁事　　不覆尼重罪

复言。汝某甲听。始从今日应学六随法。

一者不得捉属己金银二者不得剃隐处毛。

三者不得垦掘生地四者不得故断生草木。

五者不得不受而食六者不得食曾触食。

摄颂曰。

不捉于金等　　不除隐处毛
不掘于生地　　不坏生草木
不受食不餐　　曾触不应食

如是世尊令曾嫁女应满二年学六法六随法正学法已方受近圆。时吐罗难陀尼。未满十二岁女。与出家并授近圆。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知曾嫁女人年未满十二与出家者。波逸底迦。

尼等如上。曾嫁女者。谓曾适他氏。未满者。谓年未十二。与出家者。义如上说。释罪相等广说如前。

年满十二不与正学法授近圆学处第一百九

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。知曾嫁女人年满十二得与出家。即自念言。世尊听许令受近圆。不与正学法便授近圆。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知曾嫁女人年满十二。不与正学法。而受近圆者。波逸底迦。

尼等如上。释罪相等广说如前。

辄多畜众学处第一百一十

缘处同前。时吐罗难陀尼。无限与他出家及受近圆不为作名。所谓佛护法护僧护等字但有作业。唤言咄诸弟子。闻不知唤谁。或复唤言咄求寂女。咄正学女。咄少年者。或唤言一年者。乃至十岁。如是唤时皆悉不知师唤是谁。有尼语彼。圣者。既能与受近圆可不立名。何因作此闹乱。吐罗尼曰。我有多人云何作字。尼言。圣者。岂合无限畜众应净法耶。报曰。净与不净我已作竟。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。苾刍尼不应无限畜众。然苾刍尼欲求无限畜众者。彼尼应从僧伽乞无限畜众法。从僧伽得后方得畜众。若力堪者僧伽应集要满十二。或复过此。彼尼随次礼已。上座前合掌蹲踞。作如是语。

大德尼僧伽听。我某甲年满十二堪能畜众。愿尼僧伽与我某甲无限畜众法。愿哀愍故。如是三说。次一苾刍尼作白羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲。欲畜无限门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜无限门徒法。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽今与某甲畜无限门徒法。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲。欲畜无限门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜无限门徒法。苾刍尼僧伽今与某甲畜无限门徒法。若诸具寿。听与某甲畜无限门徒法者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与某甲畜无限门徒法竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

如是世尊听苾刍尼从。僧伽乞无限畜众法。僧伽未许不得无限畜众。时吐罗难陀尼。僧伽未与无限畜众擅自养畜。诸苾刍尼白诸苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。僧伽未与无限畜众法。辄多畜者。波逸底迦。

尼等如上。僧伽者。谓如来声闻弟子。未与者。谓未蒙众许。无限者。谓随意多少。畜众辄多者。谓过限畜众。法者。谓白二羯磨。释罪相等广说如前。

第十二摄颂曰。

度娠不教诫　　不护不随身
二童女恶人　　多忧二六法

与有娠女学处第一百一十一

缘处同前。时吐罗难陀尼。与有娠妇女出家。时至生女。时婆罗

门长者见已讥嫌。沙门释女实非清净。于一寺中有二种法。谓是俗法及净行法。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与有娠女人出家者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。有娠者。谓是有胎。女人者谓是妇人。出家者。谓授与求寂学处。释罪相等广说如前。

不教诫学处第一百一十二

缘处同前。时吐罗难陀。诸有来者不择家族便与出家并受近圆。不教诫不指授。着衣不如法。上下不齐正。不知轨则随处即去。诸苾刍尼见共讥嫌。问言。是谁弟子。答言。是吐罗尼。诸尼即语。圣者何不教诫令其知法。答言。我今弟子众多。何能遍教。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与他出家并受近圆。不教授戒者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。与他出家者。谓与他受求寂女学处。受近圆者。谓白四羯磨。不教授者。谓不教诫。释罪相等广说如前。

不摄护学处第一百一十三

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。诸有女人来者皆与出家并受近圆。而不摄受卫护。随情任去。或有出门望者。有在廊下住者。或有上阁者。或有窥窗者。昼夜如是。诸尼见讥。问言。汝谁弟子。答言。是吐罗尼。诸尼告曰。何不圣者摄受卫护诸弟子耶。答言。弟子众多何能摄受。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与他出家并受近圆。不摄受卫护者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。出家等者。义如上说。释罪相等广亦同前。

不将随身学处第一百一十四

缘处同前。时吐罗难陀尼。与有夫主妇人出家。彼出家后白吐罗尼言。圣者。若夫主知我出家来此。必为留难。幸愿圣者将我余方。

吐罗尼曰。汝今何须更向余处。舍家离俗即是余方。后于异时夫主来见。令脱法衣与着俗服。便将归舍。诸苾刍尼因乞食入其舍。彼见致礼。尼便问曰。汝今何故自还俗耶。若在佛法念念之中增长善品。今居俗累更受婴缠。妇人答言。我不自由身属于他。当时我频咨请圣者吐罗尼。请将余方勿遭留难。不蒙存护今至于此。诸尼至寺告吐罗尼言。圣者何故不将彼女往诣余方。致使还俗为出家留难。吐罗尼曰。我无余业。一一出家将余方耶。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。与他出家。不将随身去者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。与他出家义同上说。不将随身去者。谓有难事不将余方。释罪相等广说如前。

童女年未满二十受近圆学处第一百一十五

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。与年十八童女出家。与二岁学六法六随法。年未满二十便受近圆。诸苾刍尼曰。如世尊说。十八岁童女应与二岁学六法六随法。年满二十方受近圆。圣者云何知年未满便授近圆。可为净耶。答言。净与不净我已授近圆竟。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知童女年未满二十。与受近圆者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。童女者。谓未嫡男家。未满二十岁者。谓年十九而受近圆。余义如上释罪相等广亦同前。

不授六学法授近圆学处第一百一十六

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。与他年满二十童女出家。而自念曰。若年十八可受六法六随法。彼今年满二十。何须更与二年正学法。便受近圆。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知童女年满二十。不与二岁学六法六随法。即受近圆者。波逸底迦。

尼谓吐罗尼。或复余尼。余义如上。释罪相等事并同前。

度恶性女人学处第一百一十七

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。入室罗伐城乞食。见一女人。立性多嗔凶粗乐斗。与余女人共为诤竞。头发皆竖作野干鸣。余人闻声即便倒地。吐罗尼见作如是念。我能引彼为出家者。必能与力助我相斗。即以方便度彼出家。后于异时。吐罗尼共余一尼有少诤竞。新出家尼默然看住。吐罗尼告曰汝不能活。我与出家何故今时默然而住不见相助。尼言。圣者。我今不知本事。云何相助。吐罗尼曰。我若与大世主尼相竞。汝可骂言。私剃头者。莲花色尼。于六大城炫色自活。法与尼。因使得受近圆。瘦乔答弥。被他抑令食其子肉者。当以此词相助诃骂。恶性尼闻吐罗尼共他斗时。调弄诸尼共相斗诤。众多尼曰。谁度如是恶性乐斗令其出家。于中答言。除吐罗尼谁当度此。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知恶性女人好为斗诤。与出家并受近圆者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。恶性女人者。谓好斗诤。出家者。谓受求寂并余学处。受近圆者。义如上说。释罪相等广亦同前。

度多忧女人学处第一百一十八

缘处同前。时吐罗难陀尼。与无亲族怀忧女人出家。彼常系念思想亲族。悲泣流泪初夜后夜。诸苾刍尼多为惊觉。闻彼哭声心皆散乱不得存念与定者为刺众多尼谏勿作悲涕非出家法。彼尼不受。答言。汝等不知他苦。父亡母死兄弟姊妹夫主及子悉皆弃背。我情痛切宁得不忧。诸苾刍尼互相问曰。谁度如是忧恼女人而为出家。尼言是吐罗尼度。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知多忧恼女人。度出家者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。多忧恼者。谓常怀愁。度出家者义同上说。释罪相等广亦如前。

学法未满与受近圆学处第一百一十九

缘处同前。吐罗难陀尼。度他女人出家。与二岁学六法六随法。未满与受近圆。彼便白言。圣者。我正学法犹未得了。吐罗尼曰。但受近圆正学自满。便即与受近圆。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知女人未满二岁。学六法及六随法。与受近圆者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。未满二岁者。谓学六法六随法未了。与受近圆者。谓白四羯磨作法。释罪相等广说如前。

知学法了不与受近圆学处第一百二十

缘处同前。时吐罗难陀尼。度他女人出家。与二岁学六法六随法。满已白言。圣者。可与我受近圆。便报彼尼。汝可更学极令通利当受近圆。彼尼默住。后于异时。众多苾刍尼告曰。汝既学法已满。何不受近圆耶。答言。我已咨请圣者吐罗难陀。报曰。可更学令通利当受近圆。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知女人二岁学六法及六随法了。不与受近圆者。波逸底迦。尼谓吐罗难陀。或复余尼。知女人二岁学者。谓学法已满不与受近圆。释罪相等广说如前。

第十三摄颂曰。

未放与我衣　　收敛年年受
欲半月无僧　　安居随意责

夫未放度出家学处第一百二十一

缘在室罗伐城。时吐罗难陀尼。于其城中因乞食入他家。见有妇人为夫所打置在室中。夫行出外。吐罗难陀告言。贤首。愿尔无病可施我食。妇人报曰。圣者。我今忧恼无容与食。问曰。何忧。彼便具告。尼曰。若尔何不出家。答言。是我所乐。吐罗难陀即便将去。遂与出家。夫主后来觅妻不得。家人报曰。彼去出家。又问曰。谁与出家。答言。吐罗难陀尼。彼若去者谁知家务。后于异时。其尼因行乞食。彼见问言。圣者既与我妻为出家者。谁知家业。情怀忿恚衣绞尼项共相牵曳。告言。汝与我妻为出家者。可来为我而作家业。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知他妇人夫主未放。度出家者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。知他妇人者。谓他妻妾。夫主未放者。谓夫未听许。出家者。谓与剃发等。余说如前。

从索衣学处第一百二十二

缘处同前。时吐罗难陀尼有正学女。二岁法已诣吐罗尼所。白言圣者。我已学法愿授近圆。吐罗尼曰。若与我衣方可授汝。答言。我无福力所获寡少。何处得衣。诸尼问彼。何故不受近圆。答言。我已咨请圣者吐罗难陀。为受近圆。彼云。若与我衣方授近圆。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知彼女人希受近圆。告云。汝与我衣。当授汝近圆者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。希受近圆者。求进学处。与我衣者。谓七衣中随求于一。当授近圆者。谓得衣后作白四羯磨。余说如前。

令他女人收敛家业学处第一百二十三

缘处同前。时瘦乔答弥。于此城中巡行乞食。次第至一大长者家。长者身亡妻为家主。大富饶财多诸仆从奴婢给使。怀忧而住。见瘦乔答弥。不申恭敬亦不施食。尼曰姊妹。因何事故忧恼若斯。妇人报言。圣者。夫主身死亲族皆亡。我今不知欲何所作。烦恼毒箭中我内心常怀忧恼。虽有赀财奴婢产业。夫背亲离斯为何用。尼曰。若尔何不出家。妇人白言。圣者。幸见与我出家。尼曰。若能收敛家务弃众俗网。于出家路事亦非难。彼即所有库藏赀产。即持奉施沙门婆罗门贫穷孤寡。悉皆舍已诣尼住处。至瘦乔答弥所。求请出家。尼曰。我今不能与汝出家。可往余尼处。妇人念曰。家产罄尽来求出家。既不蒙许忧恼而住。时众多尼见问言。贤首。情忧何事。彼即具答。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。报俗女云。汝应收敛家业。我当与汝出家。如教作讫不度出家者。波逸底迦。

尼谓瘦乔答弥。或复余尼。报俗女云者。谓令他在家妇人收敛家业。我当与汝出家者。谓许度出家。如教作讫者。谓彼女人依尼言说。不度者。谓后不与出家。释相如前。

每年与出家受近圆学处第一百二十四

缘处同前。时吐罗难陀尼。于每年中与他出家并受近圆。不施名字。若有事至但唤言。咄求寂女。咄正学女。咄少年者。诸苾刍尼闻告吐罗尼曰。圣者何故每年与他出家。报诸尼曰。我与系怨家项与彼

出家。有尼问曰。谁是怨家。报曰。汝即大怨家。于我生不忍。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于每年中。与他出家及受近圆者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。于每年中者。谓年年中与他出家及受近圆。释罪相等余说如前。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第十九

经宿与欲学处第一百二十五

缘处同前。时吐罗难陀尼僧伽有急要事。苾刍尼众悉皆同集。告吐罗尼曰。圣者。尼众皆集可见赴众。吐罗尼曰。我已如法与欲所为随作。复于明日尼众须集。吐罗尼不往众中授事。尼言。圣者。宜可与欲。吐罗尼曰。我已昨日如法与欲。尼曰。经宿与欲可得成耶。答曰。欲可朽烂而不成乎。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至应如是说。

若复苾刍尼。经宿与欲者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。经宿者。谓是经夜。与欲者。谓说意乐。释罪相等余说如前。

求教授学处第一百二十六

缘处同前。时吐罗难陀尼。与众多尼伴游行人间。至一聚落。彼有住处即求居止。忆知今日是十五日应为长净。余尼告言。圣者。来共往僧寺求教授人。吐罗尼曰。我闲三藏岂可不知。更别求他以为教授。此事应作此不应作。我皆明了无劳往请。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。半月半月应求教授。若不求者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。半月半月者。谓每月黑白十五日。应求教授者。谓应求教授人。若不求者。谓不往请。释罪相等广说如前。

无苾刍处作长净学处第一百二十七

缘处同前。时吐罗难陀尼。与众多尼伴游行人间至一村中。村外有尼住处。其日是十五日长净日。余尼语吐罗难陀曰。圣者。如世尊说。苾刍尼不应无苾刍处而为长净。可来共往大僧寺中。吐罗尼曰。我闲三藏岂可不知长净法耶。何劳更往欲为请问。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。无苾刍处作长净者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。无苾刍处者。谓无大僧。作长净者。谓说波罗底木叉戒经。释罪相等广说如前。

无苾刍处作安居学处第一百二十八

缘处同前。时吐罗难陀。与尼伴游行至一聚落。此有长者大富多财。供给尼众为造住处。彼见尼众遂前礼敬。告言。圣者。可于此住而作安居。诸人闻已欲于此住。有尼。报言。圣者。如世尊说。诸苾刍尼不应于无苾刍处作安居。可共同往近大僧处。吐罗尼曰。我闲三藏岂可不知安居法耶。何劳复往于苾刍处。诸尼受语安居过竟。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。无苾刍处作安居者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。无苾刍处者。义如上说。作安居者。谓三月夏安居。释罪相等广说如前。

不于二部众三事作随意学处第一百二十九

缘处同前。时诸苾刍尼夏安居了。于十五日欲作随意事。余尼语吐罗难陀曰。圣者。可来往僧寺中作随意事。答曰。但于此作何劳往耶。尼曰。如世尊说。苾刍尼应于二部众中说三事作随意。谓见闻疑。吐罗尼曰。我是三藏善能问答。岂可不知作随意事更往二部众中耶。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼安居了。不于二部众中以三事作随意者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。安居了者。谓三月安居竟。不于二部众中者。谓不于僧尼众内以三事见闻疑作随意。余说如前。

责众学处第一百三十

缘处同前。时吐罗难陀尼。说种种言词诃责尼众。作邪命事共相诱引。语余尼言。汝是愚痴无有善巧。不知何者应与应作。不闲众务。诸尼谏言。圣者。岂合如是说诃责言。吐罗尼曰。合与不合我己说竟。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责广说。乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。诃责众者。波逸底迦。

尼谓窣吐罗难陀。或复余尼。诃责众者。谓诃僧伽。余说如前。

第十四摄颂曰。

骂众五种悭　　赞家寺食法
更食给孩子　　洗裙令浣衣

骂众学处第一百三十一

缘处同前。时吐罗难陀尼怀嗔骂众云。汝不能自活故求剃发。贫寒出家罪恶种族。圣法无分有贼住心[言*任]惑他人。实非清净是破戒者。余尼告言。圣者何故怀嗔说斯鄙语。吐罗尼曰。我生释种族姓尊高。法合诃骂汝等。不知是何族姓。但闻诃骂默合忍受。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。骂众者。波逸底迦。

尼谓窣吐罗难陀。或复余尼。骂众者。出恶言词。释罪相等广亦同前。

见他赞誉起嫉妒心学处第一百三十二

缘处同前。时婆罗门长者居士赞叹大世主乔答弥尼莲花色尼法与尼瘦乔答弥此等诸尼。谈其德行若妙圣者何故作斯讥谤。吐罗尼曰。我是释迦种族出家。妙闲三藏为大法师。所有论难问答无滞。合叹我德返赞余人。诸尼曰。圣者。何须叹德。报言。彼无种族妄谈说者自招大过。诸尼曰。何以悭嫉不耐他荣。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼。见赞叹他起悭嫉心者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。赞叹他起悭嫉心者。谓悭他戒德。释罪相等广说如前。

于家悭学处第一百三十三

缘处同前。时诸苾刍尼因行乞食。入大富信心家。皆施清净上妙饮食。既得食已速还本寺。吐罗尼见问言。汝等谁家得此精食。苾刍尼具陈得处吐罗尼讥嫌诃责。某家应去。某舍不应去。某宅不应入。诸尼言。圣者何故悭此多家。报曰何过。我是门师勿彼疲劳令失敬信。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于家悭者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。于家悭者。谓悭他舍。释罪相等广说如前。

于寺悭学处第一百三十四

缘处同前。时吐罗难陀尼。作一尼寺。于重棚上有尼居住。于上行时有大声响。吐罗尼闻便起嗔嫌。何处得有无赖之物。行如雌象脚蹋作声。由无教授。诸尼白言。圣者。何意悭寺出此粗言。答曰。我嗔何过。我造寺来。手足皴裂身体劳倦。种种艰辛所以悭惜。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼。于寺悭者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。于寺悭者。谓悭僧尼住处。释罪相等广说如前。

于利养饮食悭学处第一百三十五

缘处同前。时诸苾刍尼。于小食时着衣持钵次第乞食。乞已还寺。时吐罗尼贪多食故。初夜后夜不能眠睡。久而方卧。每于日出尼乞食回入寺之时。吐罗尼见即作是念。今此诸尼乞食极早。我今与彼无可言说。宜作方便先行乞食令彼后至。因教诫时语言。汝等盗他饮食。于其长夜不能眠睡。唯念饮食不思法义。不事亲教师。不恭敬佛。不涂坛地赞叹讽诵。唯知早起持钵行乞。是何法式。尼闻答曰。圣者所说斯为甚善。不敢早乞。时吐罗尼。即于他日天才明已。着衣持钵入城乞食。时有婆罗门。取良吉相欲往他方。正出城去门首。相见情生忿怒。即相罗顿被他苦打。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。于利养饮食悭者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。于利养饮食悭者。谓惜他施物。释罪相等广说如前。

时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰大德。观察吐罗难陀尼为悭他利养饮食自贪心故被婆罗门苦打。佛告诸苾刍。此尼非但今生以贪心故被他苦打。往昔之时亦复如是。汝等谛听。乃往古昔有大鸲鸽鸟。见乌麻车在路首翻侧。余鸲鸽欲来取食。大鸲鸽告曰。勿于道边舍此乌麻。时将欲暮。必有车乘鞍马象畜。于此而过蹈杀汝等。余鸟答言。如仁所说咸悉散飞。既教他已夜便自往吃彼乌麻。时有车过。为贪食故不存观察。被车辗死。时有天人而说颂曰。

自无有慧解　　强复见教他
由贪夜食麻　　遭此车轮苦

汝诸苾刍。以是因缘。有所言者如说如行。应如是学。

悭法学处第一百三十六

缘处同前。时诸苾刍尼。请吐罗难陀尼言。圣者。当教授我为读诵等。彼既闻已教授之时。苾刍尼来皆令作务。或遣炙衣暖背。或授眼药筒。或令扫房。或令汲水。或敷卧具晒曝衣裳。如是种种皆悉遣作。诸尼作念。今此圣者。于我悭法不为教授。但令作使可宜共问。便即问曰。何不相教。吐罗尼曰。汝等谓言法可易求。我经多时受诸艰苦。勤劳昼夜奉事明师。如是长时方始求得。竟不教授尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。告诸苾刍尼。悭法之者当招五种过失。一得生盲二无智慧。三远离佛法。四室有怨家。五不入圣位。身坏命终堕于地狱。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。悭法者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。悭法者。谓不开示教授。释罪相等广说如前。

食竟更食学处第一百三十七

缘处同前。时吐罗难陀尼。晨朝持钵入城乞食。乞得食已置于房中随意而食便即经行。经行既讫复来啖食。钵中食尽纵身而卧。诸尼告曰。圣者食竟经行。行竟更食食饱而卧耶。吐罗难陀闻已。恶骂诃责余尼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如

是说。

若复苾刍尼。食竟更食者。波逸底迦。尼谓吐罗难陀。或复余尼。食竟更食者。谓饱食后重食。释罪相等广说如前。

养他孩儿学处第一百三十八

缘处同前。吐罗难陀尼。因乞食入他家。见其妇人生子未久。吐罗难陀尼告言。贤首。愿尔无病可施我食。妇人报曰。圣者。子多啼泣欲何所为。尼曰。既解生儿何不知养法。妇人白言。圣者。颇知止哭方法。尼曰。世有胜法我尚知之。况养孩儿我不明解。若教养活施我食不。答言与。尼曰。随我侍尼亦与食不。答言亦与。守房之人亦与食不。答言亦与。尼便持儿坐于髀上。暖油涂身用面揩拭。温汤净洗稳卧衣盖。儿便得睡妇人所许皆悉与尼。后于异时。大世主尼亦因乞食入此家中。长者妻言。圣者。颇能令此小儿得安宁不。尼曰。此非出家者所为。岂曾见有出家之人作斯事业。妇人报言。圣者吐罗尼。先曾与我作如是事尼白苾刍苾刍白佛。佛问诃责广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。给养他孩儿者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。给养他孩儿者。谓供侍他妇人子女。释罪相等广说如前。

不畜洗裙学处第一百三十九

缘处同前。时有众多苾刍尼。于阿氏罗河。与诸俗女同为洗浴。以指相指。看尼奶房腰腹[骨*退]踹等。随事赞说。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。不畜洗裙者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。不畜洗裙者。谓无浴裙。释罪相等广说如前。

令浣衣人洗衣学处第一百四十

缘处同前。时十二众苾刍尼。梦与男子交漏泄不净衣服点污。令浣衣人洗。其人遂将苾刍尼赤衣。与俗白衣一处而洗。遂相沾坏。衣主来问谁坏我衣。浣人报曰。我以尼衣一处共浣。由斯染坏。俗众讥嫌。观此出家非是寂静。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃

至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。令浣衣人洗衣者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。令浣衣人洗衣者。谓七衣中随一衣令他浣。释罪相等广说如前。

第十五摄颂曰。

上众沙门衣　　二病衣从乞
不共出不分　　斗不嘱学咒

共上众换衣学处第一百四十一

缘处同前。时黑名苾刍尼有儿。名曰犊子。亦为出家。复有四女亦复出家。其黑名尼子作新僧伽胝。着诣母所。妹见兄衣鲜明光悦。情起爱心。从兄索衣兄不见与。便即涕泣。母语犊子。何不与衣令恼于我。子念母教诫不可违遂便以衣与其妹着寺中。次妹尼白言。阿姊着自大衣。此衣与我。既不肯与。便即悲泣。母即告曰。可与勿令恼我。不违母教便即与衣。诸苾刍尼曰。何处得此上妙精细净居天衣。皆爱着用。报言。愿兄无病安宁。如此衣服谁复在言尼白苾刍。苾刍白佛。佛问从兄处取衣虚实。答言实尔。世尊种种诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。共上众换衣者。波逸底迦。

尼谓此法中尼。上众者。谓在已上者。换衣者。谓博换。释罪相等广说如前。

辄与俗人衣学处第一百四十二

缘在王舍城。时乐儿从吐罗尼索衣。尼便与衣。彼既得已。即着此衣为求寂。讥弄六众苾刍。六众察知吐罗尼与乐儿衣。各怀忿恚。只是其尼讥弄我等。非彼乐儿。遂于一时空闲之处遇吐罗尼。共为苦打身体遍肿在床而卧。诸尼问言。圣者何苦。答言。被六众打。彼是我兄。若不教诫谁当责我。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。辄将沙门法衣。与俗人者。波逸底迦。

尼者。谓吐罗难陀。沙门法衣者。谓僧尼法衣。与俗人者。谓授

白衣令其着用。释罪相等广说如前。

不畜病衣学处第一百四十三

缘在室罗伐城。时诸苾刍尼因行乞食。所著内衣血流点污。婆罗门长者见皆共讥嫌。尼以此事白诸苾刍。苾刍白佛。佛言。烦恼未除随业流注。女人每月皆出不净。诸苾刍尼应畜病衣。如是世尊制畜病衣。吐罗难陀不依教畜。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。不畜病衣者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。不畜病衣者。谓是内衣。释罪相等广说如前。

大众病衣私用学处第一百四十四

缘处同前。时吐罗难陀尼。语胜鬘夫人曰。世尊制尼令畜病衣。我今见无。夫人持衣奉施吐罗难陀并与大众。皆将私用。复有众多尼。诣夫人处白言。愿施我等病衣。夫人告言。我已总施。问言。付谁。答言。吐罗难陀。诸尼从索不与。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。大众病衣将私用者。波逸底迦。

尼者。谓吐罗难陀。或复余尼。大众病衣者。谓他施与僧伽。将私用者。谓回入已。余如前说。

从贫乞羯耻那衣学处第一百四十五

缘处同前。时有信心长者。先富今贫赀财乏少。若苾刍尼张羯耻那衣时。常为施者。后一年中张衣时至。尼诣长者所告曰。可施坚实衣。长者报言。今见无物。后若有时必当奉施。尼曰。羯耻那衣今时现至不可延迟。即可举便奉施僧田。后当还债。长者报言可尔。即作契限从他举债。后时限满债主牵挽。余人问曰。仁何被牵。报言。我谓施衣。彼即答言。若于沙门释迦女处发净信者遭斯苦难。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼知是贫人从乞羯耻那衣者波逸底迦。

尼者。谓此法中尼。知是贫人者。谓现无物从乞羯耻那衣。释罪相等广说如余。

不共出衣学处第一百四十六

缘处同前。时有众多尼皆共同集。如世尊说。苾刍尼安居竟应游行人间。并即游行于路遭贼。还至尼寺以告苾刍。苾刍白佛。佛言。我今听诸遭贼苾刍尼应与羯耻那衣分。苾刍尼闻悉皆共集。便唤吐罗难陀尼曰。圣者可来。共出羯耻那衣。彼不肯来。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责广说。乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼不共出羯耻那衣者波逸底迦。

尼者。谓吐罗难陀。或复余尼。不共出羯耻那衣者。谓不与同集。释罪相等广说如前。

不共分衣学处第一百四十七

缘处同前。时诸苾刍尼出羯耻那衣。欲共同分。吐罗难陀不肯来分。诸尼频唤来往疲乏。其守衣尼心生懊恼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。不共他分衣者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀。或复余尼。不共他分衣者。谓不与同集而作留难。释罪相等广说如前。无犯者。谓意不欲取其衣分。

见斗不劝止息学处第一百四十八

缘处同前。诸苾刍尼斗竞事起。分为二部不修善品。皆诣吐罗尼所。互相说意。吐罗尼有力。不令止息竟不相劝。乃至纷竞。吐罗尼曰。我今观此汝伏我不。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自知有力。见他尼斗不劝止息者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。自知有力者。谓有力能调伏。见他尼斗不劝止息者。谓见尼作党相斗。不善言劝令止息。释罪相等广说如前。

弃住处不嘱授学处第一百四十九

缘处同前。时吐罗难陀尼。弃旧住处不为嘱授。与诸尼伴游行人间。去后失火寺舍被烧。所有衣钵资缘悉皆焚尽。后尼还寺见火所烧。诸尼告言。圣者去时何不嘱授。施僧伽物被火所烧。吐罗尼曰。宁遭火烧不应我物与汝受用。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。弃住处不嘱授者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。弃住处。谓尼住寺房舍。不嘱授者。谓去时不告余人等。并如前说。

从俗人受咒学处第一百五十

缘处同前。时吐罗难陀尼。从解咒俗人学其咒法。咒曰。呬里呬里普(破忽反)莎诃。一度受已更复受。诸尼告言。圣者。我本闻上人聪明广识博达强记讽诵三藏。何故频向此人令授小咒。吐罗尼曰。非不记忆。我爱其人欲得共语。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问实诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。从俗人受学咒法者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。从俗人受学咒法者。谓从在家人求受咒法。释罪相等广说如前。

第十六摄颂曰。

教咒法卖麨　　营理使他尼
捻缕织盖行　　鞋疮度淫女

教俗人咒法学处第一百五十一

缘处同前。时有俗人来。从吐罗难陀尼求学咒法。尼即与之。咒曰。呬里呬里普莎诃。俗人闻已即便受得。尼复更授。彼便报曰。圣者。我已受得无劳更授。尼虽闻告仍授不休。俗人忿怒报言。我不须咒。时有余尼问言。圣者。何意频频授人咒法。答曰。我爱此人欲得共语为此频授。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此频授人法。答言。实尔。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。教俗人咒法者。波逸底迦。

尼谓窣吐罗难陀等教俗人咒法者谓授他咒。释罪相等广说如前。

卖麨食学处第一百五十二

缘处同前。时吐罗难陀尼。因行乞食。遂见一人买麨欲食。吐罗尼告曰。汝随我来与汝好糗便即卖与。彼人即于大众中高声唱言。于尼寺内有好糗卖。余人闻已来诣寺中求买糗食。遂见大世主尼。问言。圣者。颇有衰卖不。尼曰。何处见有尼卖糗耶。彼人报言。圣者。岂不自知吐罗难陀自卖糗耶。城中人民咸悉知委尼有糗卖。大世主尼曰。尼今至此卖糗之处。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。卖麨食者。波逸底迦。

尼谓窣吐罗难陀等。卖食者。如常可知。或取金银钱。等卖易释罪相等广说如前。

营俗家务学处第一百五十三

缘处同前。时吐罗难陀尼。行乞食入他家。告彼妻曰。愿尔无病可施我食。妇人报言。我今不闲俗人家务。不知欲何所作。尼曰。姊妹。唯解针线。不知余作营理家务。妇人白言。圣者。颇解家务事不。尼曰。家有事业我何不知。妇人曰。若尔愿见相助。尼曰。我与汝作能施食不。答言能。又云。随我侍者及守房人皆能与不。答言亦与。即置衣钵汲水观虫。遍为洒扫洗诸瓦器。并造饮食羹臛虀菜。悉皆办已。即洗手足烧香供养家神灵只。并散祭食持食归寺。后于异时。大世主尼亦同乞食入此家中。长者妻见告言。圣者。与我营理家务。大世主曰。何处见有尼与他俗人营理家务。妇言。圣者吐罗难陀。曾于我家如是营理。余人不及。大世主曰。尼岂至此与他营事耶。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此与他俗人营理家务耶。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。营理俗人家务者。波逸底迦。

尼者。谓吐罗难陀等。营理俗人家务者。谓与在家人营作俗业。释罪相等广说如前。

移转座床学处第一百五十四

缘处同前。时吐罗难陀尼教授诸尼。来受法者遣移座床于房外置。复更转移令安门外。或令置廊下。或置阁上。诸苾刍尼悉皆劳倦。疲困忧恼共为讥嫌。我等夙夜移转床座。非蒙教授。尼白苾刍。

苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此令其诸尼移转床座。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。令他诸尼移转座床劳倦者。波逸底迦。

尼者。谓吐罗难陀等。令移转座床者。遣尼举舁使其疲困。释罪相等广说如前。

自手捻缕学处第一百五十五

缘处同前。时吐罗难陀尼自手捻缕。卖与一织师。余织师见问言。何处得斯好缕。答言。于沙门女处买得。后时织师见大世主尼。问言。圣者有成捻缕。我欲买取。尼曰。何处见尼卖捻缕耶。而今问我。答言。沙门女。人皆共知吐罗难陀常自捻卖。岂不闻耶。大世主念曰。我等今时至如是处。即以此缘尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此自手捻缕卖与织师。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自手捻缕者。波逸底迦。

尼者。谓吐罗难陀等。自手捻缕者。谓捻七种缕。释罪相等广说如前。无犯者。若自为已须用。于密处捻者无犯。

自织络学处第一百五十六

缘处同前。吐罗难陀尼自手织络被俗讥嫌。制戒同前应如是说。

若复苾刍尼。自织络者。波逸底迦(余义同前)

持盖行学处第一百五十七

缘处同前。时珠髻难陀苾刍尼。持盖乞食。不信敬婆罗门长者见已讥嫌。秃沙门女虽剃发出家。被欲缠恼。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问珠髻难陀。汝实如此持盖乞食。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。持伞盖行者。波逸底迦。

尼者。谓珠髻难陀等。持伞盖行者。谓持二种伞盖。一者谓竹草叶盖。二缯帛伞。释罪相等广说如前。

着彩色鞋履学处第一百五十八

缘处同前。时珠髻难陀尼。着彩色鞋履而行乞食。婆罗门长者见共为讥嫌。秃沙门女虽为剃发。非有净行被欲所缠。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问珠髻难陀。汝实如此。着彩色鞋履而行乞食。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。着彩色鞋履者。波逸底迦。

尼者。谓珠髻难陀等。着彩色鞋履者。谓畜班杂刺绣鞋履而着用行。释罪相等广说如前。无犯者。于已房内着用无犯。

有疮令数解系学处第一百五十九

缘处同前。时珠髻难陀苾刍尼。于右臂上生疮。令使唤医来。合生肌膏。即以一团傅于疮上。故帛系之。才系未久。尼言。太急且解令缓。医既与解。复言。太缓。如是令他数解数系。医生忿恚。告言。圣者。疮差不差不关我事。舍之而去。诸尼问言。圣者。何意令他数解数系。答言。情爱此人欲得共语。故令解系。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问珠髻难陀。汝实如此令他于疮数解数系。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。臂上有疮。令他数解数系者。波逸底迦。

尼谓珠髻难陀等。臂上有疮者。生疮癣等。令他数解数系者。谓频令解系。释罪相等广说如前。无犯者。谓系实急或缓令解系。无犯。

度淫女学处第一百六十

缘处同前。吐罗难陀尼。度一淫女共行乞食。诸耽色男子见已讥嫌。此女先与俗人常行非法。今共出家者同为聚集。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此度淫女出家共行乞食。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。度淫女出家者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。淫女者。谓先不贞谨女人。出家者。谓受求寂学处。释罪相等广说如前。

第十七摄颂曰。

尼不许揩身　　约人有五别
香及胡麻水　　辄问俗庄严

使苾刍尼揩身学处第一百六十一

缘处同前。时吐罗难陀尼。使余诸尼令揩身体。他触之时自起乐想。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此令尼揩身自起乐想。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。使苾刍尼令揩身者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。使苾刍尼者。谓此法中近。圆尼揩身者谓受。乐想释罪相等广说如前。

使正学女等揩身学处第一百六十二三四五

缘处同前。时吐罗难陀尼。使余式叉女令揩身体。被他触时便起乐想。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问虚实。答实。诃责乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。令式叉摩拏女揩身者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。式叉摩拏者。谓于二年学六法六随法。令彼揩身便得堕罪。广说如前。如是若使求寂女及诸俗女外道女揩身者。

准前问答结罪应知(此上是三缘)

以香涂身首学处第一百六十六七

缘处同前。时吐罗难陀以香涂身。而行乞食入于他舍。香气芬馥流遍宅中。敬信婆罗门长者妻问言。圣者。香气何来。尼曰。我今涂身。妇人言。圣者。既为沙门释女还有欲心。共为讥嫌。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此以香涂身而行乞食。答言。实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。以香涂身者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。以香涂身者。谓香涂带。释罪相等广说如前。

根本说一切有部苾刍尼毗奈耶卷第二十

以胡麻滓及水揩身学处第一百六十八

缘处同前。如是应知。以胡麻滓及使他以水揩身。二戒准前问答。结罪无异。

先未容许辄问学处第一百六十九

缘处同前。时有苾刍。持四阿笈摩诣尼寺中。诸尼设座苾刍便坐。吐罗难陀作如是念。此解四阿笈摩。我今试问。即便诘问。苾刍不解尼所问义。深怀羞耻。尼即报言。虚道持经如鸟乱响。无所诠表徒费心力。尼闻是语合众皆嫌。共白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此不求容许辄问苾刍。答言。实尔。世尊呵责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。不求容许辄诘问者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。不求容许辄为诘问者。谓先未咨请辄为申问难。问者。谓问佛所说义声闻说义。释罪相等广说如前。然诸苾刍尼。我今为说请问之法。若苾刍来先须设座。虔恭敬礼善言慰问。圣者颇习阿笈摩经及论律等皆诵持不。唯愿听许少有所问。彼许者问。若不许者莫问。若违此者得恶作罪。

着俗庄严具学处第一百七十

缘处同前。时吐罗难陀尼。因行乞食入婆罗门长者家。见长者妻着诸璎珞俗庄严具。尼便从借用自严身。问言。我今端正可乐有妙相不。他便讥言。徒剃头发为秃沙门女。犹被欲缠。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此着俗庄严具。答言。实尔。世尊呵责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。着俗庄严具者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等着俗庄严具者谓。着诸璎珞环玔耳珰等释。罪相等广说如前。

第十八摄颂曰。

相牵舞歌乐　　独出大小行
刷批梳三假　　堕罪百八十

相牵洗浴学处第一百七十一

缘处同前。时十二众苾刍尼以手相牵。于阿氏罗河而为洗浴。互相掉戏以水濽洒。婆罗门长者见已讥嫌。此非寂静剃发出家沙门女法。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问尼众。汝等实如此以手相牵河中洗浴。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。以手相牵河中洗浴者波逸底迦。

尼谓十二众等。以手相牵而洗浴者。谓互相执手入河水中。释罪相等广说如前。

自舞教他舞学处第一百七十二

缘处同前。时吐罗难陀尼。行乞食入他家。长者妻言。圣者教我作舞。尼即教他。复告彼曰。汝等家中若嫁娶时。生男诞女有欢会时如是应舞。人皆讥嫌。此秃沙门女徒自剃头情怀欲染。皆诣尼处说其所作。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此教他作舞及自作舞。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。自作舞。教他作舞者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。自作舞者。谓自舞教他舞者。谓教他作。释罪相等广说如前。

唱歌学处第一百七十三

缘处同前。时吐罗难陀尼。诣婆罗门长者家。诸妇人言。圣者教我唱歌。尼便教唱俗旅见讥如前所说。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀汝实如此教他唱歌。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。唱歌者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。唱歌者。谓唱歌词音韵。释罪相等广说如前。

作乐学处第一百七十四

缘处同前。时吐罗难陀尼。诣豪富家。与其女人欢娱相爱。诸妇人言。圣者教我音乐。尼便教作。俗旅见讥。尼白苾刍。苾刍白佛。

佛问吐罗难陀。汝实如此教他作乐。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。作乐者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。作乐者。谓作音声弦管。释罪相等广说如前。

独于空宅大小便学处第一百七十五

缘处同前。时珠髻难陀苾刍尼。独出寺外。于空闲处为大小行。时有耽色男子。见尼入此。即来捉尼欲行非法。尼曰放我此处不净可于余处。男子便捉尼行求净处。既至露处尼便大叫。男子惶怖放尼告言。此秃沙门女多虚少实。唤我将来反自号叫。俗旅见讥。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问珠髻难陀。汝实如此独出寺外于空闲处为大小行。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。独出寺外。于空宅内大小行者波逸底迦。

尼谓珠髻难陀等。独出寺外者。谓无第二尼。于空宅内者。谓无人住舍墙匡等。中大小行。者谓便转事。释罪相等广说如前。

畜香草刷学处第一百七十六

缘处同时。时吐罗难陀因乞食入他家。见诸妇人畜香草根刷梳发严身。时吐罗尼自畜严饰。复告诸妇人。我今极有妙相俗旅讥嫌。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此畜香草根刷。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。畜香草根刷者。波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。畜香草根刷者。谓畜香草刷。释罪相等广说如前。

畜细枇学处第一百七十七

缘处同前。时吐罗难陀尼。因乞食入他舍。取妇人细枇用梳。告言甚善。便即自畜。俗旅见讥。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此畜细枇不。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。畜细枇者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。畜细枇者。谓畜枇梳。释罪相等广说如前。

畜粗梳学处第一百七十八

缘处同前。尼畜粗梳。制戒如上。

用前三事学处第一百七十九

吐罗难陀尼用前三事制戒如上。

畜假髻庄具学处第一百八十

缘处同前。时吐罗难陀尼。作如是念。我今有何戏乐之事而犹未作。遂见淫女畜假髻庄具。诸耽色男子之所围绕。尼往窃问曰。汝今云何得为存济。彼以事意具向尼说。但由假髻众人爱重故得存济。尼作是念。斯亦好计。我所须者因此而得。即便作髻安于头上严饰其身。同彼淫女一边而住。耽色男子来求欢会。高索价直不遣近身。时有一人遂与其价便欲抱尼。淫女作念。我若不告此人。恐破苾刍尼戒。便即告曰。且放且放。我今在此。男才放已。尼持财走男随后趁。引手撮头空髻在手。尼将物去。便出大声叫言。秃沙门女。行鄙恶法诳惑世间。取我衣直急走而去。尼白苾刍。苾刍白佛。佛问吐罗难陀。汝实如此畜假髻庄具。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。畜假髻庄具者波逸底迦。

尼谓吐罗难陀等。畜假髻庄具者。谓畜伪头髻。释罪相等广说如前。

诸大德。阿离移迦僧伽。我已说一百八十波逸底迦法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。我今如是持(第三部了)

第四部波罗底提舍尼法

诸大德。此十一波罗底提舍尼法。半月半月戒经中说。

摄诵曰。

乳酪及生酥　　熟酥油糖蜜
鱼肉并干脯　　得法学人家

缘在室罗伐城。时十二众苾刍尼。无病为身而行乞食。从他索乳随意而饮。诸外道不信敬长者婆罗门等共为讥嫌。诸苾刍尼非清净行。但自养身从他索乳得便自饮。谁不乐欲精淳美味。诸尼闻此俗旅讥嫌。诸少欲尼具白苾刍。苾刍白佛。佛问诸尼。汝等如此实无有病为己身。从他乞乳便于俗家随意而饮。答言实尔。世尊诃责。广说乃至制其学处应如是说。

若复苾刍尼。无病为己。诣白衣家乞乳。若使人乞而饮用者。是苾刍尼。应还村外住处诣诸苾刍尼所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

如是世尊为诸苾刍尼。制学处已。后于异时。苾刍尼病。余尼问疾。圣者病得损不。病尼报曰。我先以乳用为饮食。病得除损。世尊今制不许尼乞。病何能愈。即以此缘白诸苾刍。苾刍白佛。佛言。我今听尼有病乞乳随意当饮。先制不许次复重开。如上广说。乃至是名对说法。除有病时。

尼谓此法中尼。无病为己诣白衣家乞乳者。谓身无病患从他求乳。若使人乞而食用者。谓使余人乞。是苾刍尼者。谓犯此学尼。应还村外住处者。谓往余尼所。各别告言者。谓各别说悔。大德我犯对说恶法者。谓陈所犯罪相。是不应为者。谓其非法。今对说悔者。谓自发露不覆藏。是名对说。法者。谓指其事。除病时者。谓有患苦。若无病乞食者皆得恶作罪。是名对说法。有病者乞无患者食。乞者得恶作。食者无犯。无病者乞有患者食。乞者得恶作罪。食者无犯。为病者乞无病者食。乞者无犯。食者应说悔。为病者乞病者食无犯。苾刍尼乞得乳更索酪者。乞者恶作。食者应对说悔。尼得酪更从索生酥。乞者恶作。食者应对说悔。尼得生酥更从索熟酥。得罪同前。尼得熟酥已更乞油者。亦如上说。尼得油已更乞沙糖。罪亦同前。尼得糖已更从索蜜肉。同前得罪。得蜜肉已更乞鱼。亦如上说。得鱼已更乞肉亦同上。得肉已乞干脯。亦如上。得干脯已乞诸精食。亦如上说。得精食已更乞粗食。咸得恶作。无犯者。为众营事。痴狂心乱痛恼所缠。此是最初对说悔法。如是应知。酪生酥熟酥油糖蜜鱼肉干脯。是此十对说法乞者皆犯。如上广说。

缘在广严城。于此城中有一长者。名曰师子。得见谛理。于佛声闻众深生正信。所有赀财供养三宝。如是奉施。家财罄尽资产悉空。

时具寿舍利子与大目连。因行人间至广严城。其时师子闻二尊至。速诣奉请明当就食。俗旅讥嫌。作如是语。师子长者衣不覆身食不充口。皆由供养。苾刍闻已白佛。佛言。汝诸苾刍可与师子学家羯磨。更有斯类亦如是与。如常集众令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德尼僧伽听。此师子长者信心殷重意乐淳善。随其所有悉皆惠施佛法僧伽曾无吝心。诸有求人亦皆给与。由是衣食悉皆罄尽。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与师子长者作学家羯磨。白如是。羯磨准白应作。

若苾刍尼知僧伽作学家羯磨已。不应往彼受其饮食床座卧具及为说法。违者得恶作罪。又因十二众尼先不受请往此家食。以缘白佛。佛问诃责制其学处。应如是说。

若复苾刍尼。知是学家僧伽与作学家羯磨。苾刍尼先不受请。便诣彼家自手受食食。是苾刍尼应还村外住处。诣苾刍尼所。各别告言。大德我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

诸苾刍尼皆不往彼悉不为受。佛言。应为受床座上而食。有余菜茹及叶亦可为受。有小男女分与残食。广严城人皆闻师子为供养故今遭贫苦。躬为耕作收敛谷实仓库丰盈。是时师子诣世尊所。白言大德。我先有物皆为供养佛法僧田致令罄尽。今者家中多收谷实。唯愿世尊。哀愍我故解学家法。听诸僧尼受我供养。佛言。诸苾刍。应为将军解学家法。应如是与。僧伽悉集。令师子随次礼敬。在上座前蹲踞合掌作如是语。大德僧伽听。我师子先于三宝所深起信心。意乐淳善常乐惠施。由施三宝故以至贫穷。由此僧伽哀愍我故为作羯磨。令诸圣众不入我家。我今财食还复丰盈。然我师子先得众法。今从大众乞解羯磨。唯愿为我解羯磨法。慈愍故。三说如是。白已礼众而去。是时大众应令一人准所为事作白二羯磨解。既作解已。诸苾刍苾刍尼众。如昔还往随受供养。并皆无犯。若复苾刍尼者。谓此法中尼。余如上说。学者。谓信三宝证得见谛。家谓四姓。尼谓佛弟子。羯磨者。谓白二法。于如是家先不受请辄往受食者得罪。此中犯者。于如是处受二五食啖咽之时。同前得罪。说悔如上。若得解法食皆无犯。又无犯者广如前说。

诸大德。我已说十一波罗底提舍尼法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。我今如是持(第四部了)

第五部众学法

诸大德。此众学法。半月半月戒经中说。

总摄颂曰。

衣食形齐整　　俗舍善容仪
护钵除病人　　洟唾过人树

尔时世尊为诸苾刍。制众多学法着衣啖食等所有轨仪。诸苾刍尼皆须依学。时诸苾刍尼。虽闻教已未能依法。着衣太高。净信婆罗门等。见不齐整便生讥诮。作如是语。此诸苾刍尼衣不齐整同无耻人。诸苾刍尼闻已白苾刍。苾刍白佛。佛言。不应太高着衣应当学。即着衣太下。俗复讥嫌。佛言。不应太下着衣如新嫁妇女。应当学。或时当前长垂犹如象鼻。或时腰边细襵如多罗叶。诸俗讥嫌。佛言不应尔。或时撮聚一角反攦腰边。犹如蛇头。佛言不应尔。或时捉其上角团内腰边。犹如豆团。佛言不应如是着衣。应当学。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。着衣露腹事同淫女。诸苾刍尼见共为讥嫌。告言圣者。如是着衣应为净法。吐罗尼曰。我曾见诸宫内女人。如是着衣。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。诸苾刍尼不应着衣露腹。应当学。

时诸苾刍尼。或时高视或复高声入白衣舍。诸俗讥嫌。佛言。不应高视入白衣舍。应当学。齐整着五衣。应当学。

缘处同前。时十二众苾刍尼。于婆罗门长者家乞食。顾视四方不为庠序。诸根掉动不观前行。入他舍时见诸端正男子。欲心炽盛不净流下。乞得不得速便出外。俗众见已讥嫌。秃沙门女实非净行诈言净行。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。苾刍尼若月期将至不应往他舍。应当学。

时十二众苾刍尼。覆头偏抄衣双抄衣叉腰拊肩。入白衣舍。同无耻人及新嫁女。诸苾刍尼闻见讥嫌。问言。诸具寿。岂合如此。彼便答言。诸耽色男女皆如是作。然我等不知欲求相学。白佛。佛言。不覆头。不偏抄衣。不双抄衣。不叉腰。不拊肩。入白衣舍。应当学。时十二众苾刍尼。蹲行足指行跳行仄足行努身行。乃至诸人讥嫌。彼答同前。佛言。不蹲行。不足指行。不跳行。不仄足行。不努身行。入白衣舍。应当学。

时十二众苾刍尼。摇身掉臂摇头排肩连手。入白衣舍。诸人见讥亦同前说佛言。不摇身。不掉臂。不摇头。不排肩。不连手。入白衣舍。应当学。

时邬波难陀。于小食时着衣持钵。入室罗筏城乞食。时有婆罗门

性乐清净。家有床座。邬波难陀入坐床上。婆罗门见讥嫌。佛言。在白衣舍。未请坐不应坐。应当学。

时具寿邬陀夷。有净信婆罗门。屈请就座而坐。不善观察辄尔便坐。于其床上有一孩儿遂便压死。佛言。在白衣舍。不善观察不应坐。应当学。

尔时世尊与声闻众。受净饭大王宫中供养时。具寿邬陀夷不善敛身。令瞿卑夫人怪其非法。后于异时独至宫中。夫人令坐朽床。放身而坐。床破倒地因致讥丑。广说乃至。佛言。苾刍尼。若于俗家坐时。不应放身而坐。可善观察。应当学。

或于俗舍垒足而坐。或重内外踝而坐。或急敛足或长舒足或露身坐。诸俗讥嫌。佛言。不应如是。当制学处。在白衣舍不垒足。不重内踝不重外踝。不急敛足不长舒足不露身。应当学。时有施主。请佛又僧尼就舍而食。其行食者。不善用心撥放美团。苾刍尼。于钵不恭敬护。遂多损破。佛言。恭敬受食。应当学。

时十二众苾刍尼。入菩提长者舍乞食。长者与食满钵受饭。复受羹臛。钵便溢满流出污地。因生讥耻。以事白佛。佛制学处应如是说。不得满钵受饭更安羹菜令食流溢。于钵缘边应留屈指。用意受食。应当学。

或食未至预申其钵。如乞索人现饕餮相。因生讥耻。佛言。为制学处应如是说。行食未至勿预舒钵。应当学。

不安钵在食上。应当学。

或复食时现憍慢相。犹如小儿及诸淫女。佛言。不应如是憍慢而食。应恭敬食应当学。

或复食时极小。入口极大。入口如贫乞人。佛言。不应如是。不极小抟不极大抟。圆整而食。应当学。

时有施主。请佛及僧就舍而食。时邬波难陀苾刍。与摩诃罗苾刍。邻次而坐。时摩诃罗大开其口向上而望。时邬波难陀便以土块遥掷口中。报言。且食此物。佛言。不应如是预张其口。若食未至不张口待。应当学。

时十二众苾刍尼。含食言语。诸俗讥嫌。佛言。不应如是。

不含食语。应当学。

或复至施主家。见羹菜少恐不充足。先请得羹。以饭盖覆更望多得。诸俗讥嫌。佛言。不应如是。不得以饭覆羹菜。不将羹菜覆饭更望多得。应当学。

时有施主。请苾刍食其食过甜。十二众即便弹舌相告。谓食大醋。或复过醋。十二众即便[口*專][口*集]相告。谓食大甜。或有施主。请二众僧伽食。其食过热。十二众即便呵气。相告云食大冷。呵热方食。或其食过冷。十二众即便吹气。相告云食大热。吹气方食。此等皆是倒说其事故恼施主。佛言不应尔。应制学处。不弹舌食。不[口*專][口*集]食。不呵气食。不吹气食。应当学。或时六众受请食时。以手爬散饭食。犹如鸡鸟。或云食恶共相毁訾。或复以食填颊细细取食。或复食时啮半留半。或复舒舌舐掠唇口。佛言。应制学处。不手散食。不毁訾食。不填颊食。不啮半食。不舒舌食。应当学。

时有露形外道邬波索迦。近生敬信归佛法僧。遂请佛就舍而食。行诸饮食及以麨团薄饼萝菔。是时六众欲讥施主。便以糗团作窣睹波像。上安萝菔覆以薄饼。遂相告曰。此是恶趣中露形外道脯刺拏塔。渐取食之萝菔便倒。更相告曰。此是露形外道作窣睹波今便崩倒。施主见已息归敬心。佛言。应制学处。不作窣睹波形食。应当学。

或时六众受他请食。其美好者有余着。手中即便以舌重舐其手。钵亦如是。或是振手或复振钵。谓以钵水振洒余人。污彼衣服。见他好衣生嫉妒故。佛言。如是等皆不应作。应当学。

时有施主饭食众僧。报言圣者。多有好食莫多请麨。六众不信便多受糗。后见好食欲弃其糗。比座有一摩诃罗苾刍。四顾而望。干时六众苾刍。便持糗团置彼钵内。遂令溢满不暇受余。佛言。常看钵食。应当学。

时有苾刍食时钵满。六众傍观共生轻慢。云此摩诃罗能啖食。佛言。不轻慢心观比坐钵中食。应当学。

时六众苾刍。以不净手捉净水瓶。遂令诸蝇竞来附近。招致讥丑。佛言。不以污手捉净水瓶。应当学。

时苾刍尼在江猪山。于菩提长者高楼上食。以洗钵水弃在好地。施主生嫌。佛言。应制学处。在白衣舍不弃洗钵水。除问主人。应当学。

缘在室罗伐城。时有婆罗门孩儿遇病。有邬波索迦是彼知识。来告之曰。孩子若病。宜往僧处从诸苾刍乞钵中水。令其洗沐必得平

善。时婆罗门即往求水。见邬波难陀从乞钵水。邬波难陀便以残麨饼。内置钵水中而授与彼。彼见杂水起秽恶心。作如是语。我儿宁死谁能用此鄙恶之物而洗浴耶。以事白佛。佛言。不应以此秽水持施于人。若人来乞钵水时。应净洗钵置清净水。诵经中要颂。阿利沙伽他。咒之三遍授与彼人。或洗或饮能除万病(阿利沙伽他者谓是佛所说颂出圣教中若读诵时有大威力但是余处令诵伽他者皆此类也即如河池井处洗浴饮水之时或暂于树下偃息取凉而去或止客舍或入神堂蹈曼荼罗践佛塔影或时已影障弊尊容或大众散时或入城聚落或晨朝日暮礼拜尊仪或每日食罢时或洒扫塔庙诸如此事其类寔系皆须口诵伽他奉行获福若故心违慢感得恶作之罪但以东川法众此先不行故因注言知圣教之有在其伽他者即如颂曰。

世间五欲乐　　或复诸天乐　　若比爱尽乐　　千分不及一
由集能生苦　　因苦复生集
八圣道能超　　至妙涅盘处　　所为布施者　　必获其义利
若为乐故施　　后必得安乐　)

佛言。不得以残食置钵水中应当学。时有苾刍。安钵地上下无儭替。招致讥丑。令疾损坏。佛言。应制学处。地上无替不应安钵应当学。

时有尼立洗钵。失手堕地打破其钵。佛言。不得立洗钵。应当学。

时有尼于危险崖岸置钵。佛言不应尔。不于危险岸处置钵。应当学。

河水急流逆以钵[戀-心＋廾]遂令钵破。佛言不应尔。不得逆流酌水。应当学。

十二众尼。前人坐。自己立。为其说法。时有敬信三宝婆罗门居士等讥诃。佛言不应尔。人坐己立不为说法。应当学。

时有病人不能久立听法。佛言。若是病人坐卧高下。于道非道及以车乘。着靴覆头冠花璎珞。持盖刀仗并着甲胄等。若是病者随何威仪为说无犯。非病不合。为制学处当如是说。人坐己立不得为说法。除病应当学。

人卧己坐不得为说法。除病应当学。人在高座己在下座。不得为说法。除病应当学。

人在前行己在后行。不得为说法。除病应当学。

人在道己在非道。不得为说法。除病应当学。

不为覆头者。不为偏抄衣。不为双抄衣。不为叉腰者。不为拊肩者说法。除病应当学。

不为乘象者。不为乘马。不为乘舆。不为乘车者说法。除病应当学。

不为着屐靴鞋及履屧者说法。除病应当学。

不为戴帽着冠及作佛顶髻。或缠头或冠花者说法。除病应当学。

不为持盖者说法。除病应当学。

缘在劫比罗城。时吐罗难陀立大小便。诸俗人见共作讥嫌。佛言不应尔。不立大小便。除病应当学。

时吐罗尼。持己故衣。令浣衣人洗。彼不肯洗。便起嗔心。于彼洗衣水中故放不净。佛言不应尔。不得水中大小便洟唾。除病应当学。

缘在室罗伐城。时有施主请僧受食。时看寺人怪其迟晚恐日时过。遂上高树望彼归来。时有俗旅见而讥笑。沙门释子升上高树。与俗何殊。佛言不应尔。不上过人树。时有苾刍尼。为系染绳不敢升树。复有虎狼难至亦不敢升。因被残害。佛言。不得上过人树。除为难缘。应当学。

七灭诤法

摄颂曰。

现前并忆念　　不痴与求罪
多人语自言　　草掩除众诤

佛告诸苾刍尼。有七灭诤法。应当修学。

应与现前毗奈耶　　当与现前毗奈耶
应与忆念毗奈耶　　当与忆念毗奈耶
应与不痴毗奈耶　　当与不痴毗奈耶
应与求罪自性毗奈耶

当与求罪自性毗奈耶
应与多人语毗奈耶　　当与多人语毗奈耶
应与自言毗奈耶　　当与自言毗奈耶
应与草掩毗奈耶　　当与草掩毗奈耶

若有诤事起。当以此七法顺大师教。如法如律而殄灭之。

忍是勤中上　　能得涅槃处
出家恼他人　　不名沙门尼

此是毗钵尸如来等正觉说是戒经。

明眼避险途　　能至安隐处
智者于生界　　能远离诸恶

此是尸弃如来等正觉说是戒经。

不毁亦不害　　善护于戒经
饮食知止足　　受用下卧具
勤修增上定　　此是诸佛教

此是毗舍浮如来等正觉说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　尼入聚落然

此是俱留孙如来等正觉说是戒经。

不违逆他人　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

此是羯诺迦如来等正觉说是戒经。

勿着于定心　　勤修寂静处
能救者无忧　　常令念不失
若人能惠施　　福增怨自息
修善除众恶　　惑尽至涅槃

此是迦摄波如来等正觉说是戒经。

一切恶莫作　　一切善应修
遍调于自心　　是则诸佛教

护身为善哉　　能护语亦善
护意为善哉　　尽护最为善
尼若护一切　　能解脱众苦
善护于口言　　亦善护于意
身不作诸恶　　常净三种业
是则能随顺　　大仙所行道

此是释迦如来等正觉说是戒经。

毗钵尸式弃　　毗舍俱留孙
羯诺迦牟尼　　迦葉释迦尊
如是天中天　　无上调御者
七佛皆雄猛　　能救护世间
具足大名称　　咸说此戒法
诸佛及弟子　　咸共尊敬戒
恭敬戒经故　　获得无上果
汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际
所为说戒经　　广释戒要义
当共尊敬戒　　如牦牛爱尾
我已说戒经　　众僧长净竟
福利诸有情　　皆共成佛道

善见毗婆沙律十八卷

善见毗婆沙律卷第一

序品第一

南无诸佛。

若人百亿劫　　不可思议时
为一切众生　　往至疲倦处
正为世间故　　南无大慈悲
由法难知故　　从生生世间
稽首头顶礼　　甚深微妙法
破裂坏消尽　　无明烦恼网
若戒定智慧　　解脱具足行
勤修功德者　　众僧良福田
我今一心归　　头面稽首礼
归命三宝竟　　至演毗尼义
令正法久住　　利益饶众生
以此功德愿　　消除诸恶患
若乐持戒者　　持戒离众苦

说曰。律本初说。尔时佛在毗兰若。优波离为说之首。时集五百大比丘众。何以故。如来初成道。于鹿野苑转四谛法轮最后说法度须跋陀罗。所应作者已讫。于俱尸那末罗王林娑罗双树间。二月十五日平旦时入无余涅槃。七日后迦葉从叶波国来。与五百比丘僧。往俱尸那国。问讯世尊。路逢一道士。迦葉问曰。见我师不。道士答言。汝师瞿昙沙门。命过已经七日。瞿昙涅槃诸人天供养。我从彼得此天曼陀罗华。迦葉与大比丘闻佛已涅槃。宛转涕哭闷绝躄地。时有比丘。名须跋陀罗摩诃罗。言止止。何足啼哭。大沙门在时。是净是不净。是应作是不应作。今适我等意。欲作而作。不作而止。时迦葉默然而忆此语。便自思惟。恶法未兴宜集法藏。若正法住世利益众生。迦葉复念。佛在世时语阿难。我涅槃后所说法戒即汝大师。是故我今当演此法。迦葉惟念。如来在世时以袈裟纳衣施我。又念。往昔佛语比丘。我入第一禅定。迦葉亦入定。如来如是赞叹我。圣利满足与佛无异。此是如来威德加我。譬如大王脱身上铠。施与其子使护其种姓。如来当知。我灭度后迦葉当护正法。是故如来施衣与我。迦葉即集比丘僧。语诸比丘。我于一时。闻须跋陀罗摩诃罗言。大沙门在时。是净是不净。是应作是不应作。今适我等意。欲作而作不作而止。诸长

老。我等辈宜出法藏及毗尼藏。诸比丘白大德迦葉。大德。当选择诸比丘。大德迦葉。佛法九关一切悉通。一切学人须陀洹斯陀含爱尽比丘。非一百亦非一千。通知三藏者得至四辩。有大神力得三达智。佛所赞叹。又爱尽比丘五百少一。是大德摩诃迦葉。所以选择五百而少一者。为长老阿难故。若无阿难。无人出法。阿难所以不得入者。正在学地。大德迦葉。为欲断诸诽谤故。不取阿难。诸比丘言。阿难虽在学地。而亲从佛前受修多罗祇夜。于法有恩。复是耆老。释迦种族如来亲叔之子。又无偏党三毒。大德迦葉。应取阿难足五百数。此是众圣意也。诸大德比丘作是思惟。在何处集法藏。唯王舍城众事具足。我等宜往王舍城中。安居三月出毗尼藏。莫令余比丘在此安居。所以者何。恐余比丘不顺从故。是以遣出。于是大德迦葉白二羯磨。于僧耆品中广明。于是从如来涅槃。后七日大会。复七日中供养舍利。过半月已。余夏一月半在。迦葉已知安居已近。迦葉语诸长老。我等去时已至。往王舍城。大德迦葉。将二百五十比丘逐一路去。大德阿𠔃楼驮。将二百五十比丘。复逐一路去。贤者阿难。取如来袈裟。比丘僧围绕。往舍卫国至如来故住处。舍卫城人见阿难已。懊恼悲泣问阿难言。如来今在何所而独来耶。诸人号哭。犹如如来初涅槃时。贤者阿难。以无常法教化诸人。既教化已入祇树园。即开佛房取佛床座出外拂拭入房扫洒。扫洒已取房中故供养花出外弃之。还取床座复安如本。贤者阿难种种供养。如佛在时无异。于是阿难。从佛涅槃后。坐倚既久四大沉重。欲自疗治。一日已至三日中服乳。取利而于寺坐。时有修婆那婆罗门来请阿难。阿难答曰。今日服药不得应命。明日当赴。至日将一长老比丘。到修婆那家。修婆那即问修多罗义。是故阿鋡第十品中。名修婆那修多罗经。于是阿难。于祇树园中种种修护已。欲入安居向王舍城。大德迦葉。与阿𠔃楼驮一切比丘众。至王舍城。尔时见十八大寺一时颓毁。如来灭后诸比丘。衣[笐-几＋儿]诸物纵横弃散而去。是故狼藉。五百大德比丘顺佛教故。修护房舍。若不修护。外道当作此言。瞿昙沙门在世时修治房舍。既涅槃后弃舍而去。为息此讥嫌故。宜应料理。迦葉言。佛在世时赞叹安居先事。修护房舍作计校已。往至阿阇世王所。告求所须。王见比丘头面礼足即问。大德何所须求。迦葉答曰。十八大寺颓毁败坏。今欲修护。王自知之。王答善哉。即给作人。夏初一月日迦葉等修治修治寺中已。复往王所而白王曰。所修护寺今悉毕竟。我等今者便演出法藏及毗尼藏。王答大善。所愿成就。王复言曰。我今当转王威法轮。诸大德当演无上法轮。王白众僧。我今政听诸大德使令。众僧答曰。先立讲堂王问何处起戴。答曰。可于先底槃那波罗山边禅室门边造。此中闲静。王答甚善。于是阿阇世王威力。犹如第二忉利天毗舍技巧。须臾之顷即立。成办栋梁椽柱障壁阶道。皆悉刻镂种种异妙。于讲堂上。以珍玩妙宝而庄严之。悬众杂花缤纷罗列。地下亦复如是。种种殊妙犹如梵天宫殿无异。[毬-炎＋瞿]氀茵褥荐席五百。敷置床上

悉北向坐。又高座以众宝庄饰。选高座中最精妙者。拟以说法高座东向。众僧语阿难曰。明日集众出毗尼藏。汝犹须陀洹道。云何得入。汝勿懈怠。于是阿难自思惟。明日众圣集法。我云何以初学地入中。阿难从初夜观身已。过中夜未有所得。阿难思惟。世尊往昔有如是言。汝已修功德。若入禅定速得罗汉。佛言无虚。当由我心精勤太过。今当畴量取其中适。于是阿难从经行处下至洗脚处。洗脚已入房却坐床上。欲少时消息倚身欲卧。脚已离地头未至枕。于此中间便得罗汉。若有人问于佛法中离行住坐卧而得道者。阿难是也于是大德迦葉至中月二日(六月十七日)中食已竟。料理衣钵集入法堂。贤者阿难欲现证所得令大众知。不随众僧入。众僧入已次第而坐。留阿难坐处。下坐众僧从上和南。次及空处而问。留此处拟谁。答曰拟阿难。又问。阿难今在何处。阿难知众心故现神足。故于此处没。当坐处踊出现身。于是众僧坐竟。大德迦葉语诸长老。为初说法藏毗尼藏耶。诸比丘答曰。大德。毗尼藏者是佛法寿。毗尼藏住佛法亦住。是故我等先出毗尼藏。谁为法师。长老优波离众有问曰。阿难不得为法师耶。答曰。不得为法师。何以故。佛在世时常所赞叹。我声闻弟子中持律第一优波离也。众曰。今正应问优波离出毗尼藏。于是摩诃迦葉。作白羯磨问优波离。长老僧听。若僧时到僧忍听。我问优波离毗尼法中。白如是。优波离作白羯磨。大德僧听。若僧时到僧忍听。我今答大德迦葉毗尼法。白如是。如是优波离。白羯磨已整身衣服。向大德比丘头面作礼。作礼已上高座而坐。取象牙装扇。迦葉还坐已问优波离。长老。第一波罗夷。何处说因谁起耶。答曰毗舍离结。因迦兰陀子须提那起。问曰犯何罪也。答曰犯不净罪。迦葉问优波离罪、因缘、人身．结戒．随结戒。有罪亦问无罪亦问。如第一波罗夷。如是第二第三第四因缘本起。大迦葉悉问优波离。随问尽答。是故名四波罗夷品。复次问僧伽婆尸沙。复次问二不定。次问三十尼萨耆波夜提。次问九十二波夜提。次问四波罗提提舍尼。次问七十五众学。次问七灭诤法。如是大波罗提木叉作已。次问比丘尼八波罗夷。名波罗夷品。复次问十七僧伽婆尸沙。次问三十尼萨耆波夜提。次问六十六波夜提。次问八波罗提提舍尼。次问七十五众学。次问七灭诤法。如是已作比丘尼波罗提木叉竟。次问蹇陀(汉言杂事)次问波利婆罗(汉言三摈四羯磨也)如是律藏作已。大德迦葉一切问优波离。优波离答已。是故名五百罗汉集律藏竟。于是长老优波离放扇从高座下。向诸大德比丘作礼。作礼已还复本座。摩诃迦葉言。毗尼集竟问法藏。谁为法师应出法藏。诸比丘言。长老阿难。于是大德迦葉作白羯磨。长老僧听。若僧时到僧忍听。我问长老阿难法藏。白如是。阿难复作白羯磨。大德僧听。若僧时到僧忍听。我今答大德迦葉法藏。白如是。于是阿难从坐起。偏袒右肩礼。大德僧已即登高座。登高座已手捉象牙装扇。大德迦葉问阿难。法藏中梵网经。何处说耶。阿难答曰。王舍城那兰驮二国中间王庵罗絺屋中说。因谁而起。因修悲夜波利婆阇

迦婆罗门揵多。因二人起。大德迦葉问阿难梵网经因缘本起。次问沙门果经何处说耶。阿难答曰。于王舍城耆婆林中说。为谁说耶。为阿阇世王梵弃子等。如是沙门果经因缘本起。以是方便问五部经。何谓为五部。答曰。长阿鋡经。中阿鋡经。僧述多经。殃堀多罗经。屈陀迦经。问曰。何谓屈陀迦经。答曰。除四阿鋡。余者一切佛法。悉名堀陀迦经。四阿鋡中一切杂经。阿难所出唯除律藏。佛语一味分别有二用。初中后说其味有三。三藏亦复如是。戒定慧藏。若是部党五部经也。若一二分别有九部经。如是聚集有八万法藏。问曰。何以名为一味。世尊得阿耨多罗三藐三菩提。乃至涅槃时。于一中间四十五年。为天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。是为一味。若一解脱性复为一味。何谓为二。法藏毗尼藏。何以初中后说。佛初中后说。是谓为三。而说偈言。

流转非一生　　走去无厌足
正觅屋住处　　更生生辛苦
今已见汝屋　　不复更作屋
一切脊肋骨　　碎折不复生
心已离烦恼　　爱尽至涅槃

复有法师。解优陀那偈。此是如来初说。月生三日中得一切智慧。踊跃观看因缘。说是偈言。

时法生成就　　蹇陀迦中说

如来临涅槃时敕诸比丘。汝于我法中慎莫懈怠。此是最后说。于两中间。是名中说。问曰。何谓三藏。答曰。毗尼藏修多罗藏阿毗昙藏。是名三藏。问曰。何谓毗尼藏。二波罗提木叉、二十三蹇陀、波利婆罗。是名毗尼藏。问曰。何谓修多罗藏。答曰。梵网经为初。四十四修多罗。悉入长阿鋡。初根牟罗波利耶二百五十二修多罗。悉入中阿鋡。乌伽多罗阿婆陀那为初。七千七百六十二修多罗。悉入僧述多。折多波利耶陀那修多罗为初。九千五百五十七修多罗。悉入鸯掘多罗。法句喻躯陀那伊谛佛多伽尼波多毗摩那卑多涕罗涕利伽陀本生尼涕婆波致参毗陀佛种性经若用藏者。破作十四分。悉入屈陀迦。此是名修多罗藏。问曰。何谓阿毗昙藏。答曰。法僧伽毗崩伽陀兜迦他耶摩迦钵叉逼伽罗坋那只迦他跋偷。此是阿毗昙藏问曰。何谓毗尼义耶。说偈答曰。

将好非一种　　调伏身口业
知毗尼义者　　说是毗尼义

问曰。何谓种种五篇波罗提木叉。波罗夷为初。五篇七聚罪。是

谓为种种戒母。将成坚行宽方便。随结从身口不善作。此是将身口业。是故名毗尼耶。问曰。何谓修多罗。以偈答曰。

　　种种义开发　　善语如秀出
　　经纬与涌泉　　绳墨綖贯穿
　　是谓修多罗　　甚深微妙义

　　问曰。何谓发义。答曰。自发义能发他义。问曰。何谓善语。答曰。先观人心然后善语。问曰。何谓秀出。答曰。譬如禾稻秀出结实。问曰。何谓经纬。答曰。以綖织成。问曰。何谓涌泉。答曰。如泉取者众多而无穷尽。问曰。何谓绳墨。答曰。如直绳能去曲木。问曰。何谓为綖。答曰。譬如散花以綖贯穿风吹不散。修多罗者亦复如是。贯诸法相亦不分散。问曰。何谓阿毗昙。以偈答曰。

　　有人意识法　　赞叹断截说
　　长法是故说　　是为阿毗昙

　　此是阿毗偈也。意识赞叹断截长。此入阿毗义也。问曰。何谓为意。答曰。修多罗句云。有人言极剧意云何。是阿毗意义也。何谓为识。答曰。修多罗句画夜阿毗。此是阿毗识义也。何谓赞叹。答曰。王阿毗王。此是阿毗赞叹义也。何谓断截。答曰。足力阿毗。此是阿毗断截义也。何谓为长。答曰。阿毗于多(汉言长也)此是阿毗长义也。又曰生色界慈心遍观一方毗呵罗(汉言意义)识者。色声乃至触。是识义也。赞叹者。学法无学法世间无上法。此是赞叹义也。断截者。触法成学。是断截义也。长者。大法不可度量阿耨多罗法。是长义也。此义应当知之。又曰昙者法也。何谓为藏以偈答曰。

　　智藏藏义味　　从义学器者
　　我今合一说　　藏义汝自知
　　此是藏义也

　　问曰。何谓为藏。答曰。藏者学。此是法藏也。又修多罗句云。如人执揽与鋘呋而来。此是器义也。今已总说三藏。应当知是二义也。已略说毗尼藏。智藏亦言义器。修多罗亦如是。又曰。阿毗昙者则是藏也。如是已知。复于三藏中。种种因缘指示佛法。语言分别随所薄着。学除甚深相学破合离者。次第文句至义自出。今次第现此三藏。阿毗说曰。阿毗者。意义识义赞叹义断截义出过广义大义无上义。何谓为意。忆持也。识者分别也。赞叹者。常为圣人之所赞叹也。断截者。分别偈也。出过者。过于余法也广者。于诸法中最为广也。大者诸法之最大也。无上者。诸法无能胜也。昙者。举义承义护义。何谓为举。举者。举置众生于善道也。承者。承受众生不令入三

恶道也。护者。拥护众生令得种种快乐也。藏者器也。何谓为器。器者。能聚集众义也。问曰。藏与阿毗昙。为同为异。答曰同。又问曰。若同者。但云阿毗昙自足。何须复言藏也。答曰。圣人说法欲使文句具足故。更安藏字也。如是三藏义亦尔。又为指示故。为教授故。为分别故。为系故。为舍故。为甚深相故。为离合故。若比丘随所至处。显现如是一切诸义。此是三藏。如是次第威德显现正义。随罪过随比类随教法。随覆见缠名色差别。若人依毗尼为行则得入定。得定便具三达智。此是戒为行本。因三昧故便具六通。若人修学阿毗昙。能生实智慧。实慧既生便具四辩。若人随顺律语得世间乐。何谓为世间乐。净戒之人人天赞善。常受世间四事供养。此世间乐除欲乐。如修多罗说。佛所说我已知之。不宜在家出家学道而得道果。得道果者。戒定慧力也。随逐恶者。皆由无智。无智故佛教妄解。妄解故诽谤如来。作诸恶业自破其身。从此因缘广生邪见。于阿毗昙僻学者。捉心过急。则心发逸所不应思。如修多罗。告诸比丘。有四法。不应思而思。心则发狂。法师曰。如是次第破戒邪见乱心善不善说已。而说偈言。

具足不具足　　随行而得之
比丘乐学者　　当爱重此法

如是藏义知一切佛语。应当知。何谓为阿含。法师曰。有五阿含。何谓为五。一者长阿含。二者中阿含。三者僧育多阿含。四者鸯堀多罗阿含。五者屈陀伽阿含。问曰。何谓为长阿含。三品中梵网经为初。四十四修多罗悉入三品中。是名长阿含。法师问。云何名之为长。聚众法最多故名为长。又问曰。何谓为阿含。答曰。容受聚集义名阿含。如修多罗说。佛告诸比丘。我于三界中不见一阿含。如畜生阿含。纯是众生聚集处也。以是义故。中阿含亦应知。不长不短故名为中。于十五品。根学修多罗为初。一百五十二修多罗。是名中阿含。七月日出法竟。大德迦葉。修理成就十力法已。于是大地如人欢喜。叹言。善哉善哉。乃彻黄泉六种震动。又种种奇异妙相出现。此是五百大众罗汉初集名也。而说偈言。

世间中五百　　罗汉出是法
故名五百出　　诸贤咸共知

是时大众说。大德迦葉问优波离。波罗夷何处结耶。亦问犯处亦问因缘亦问人身。此问大德自知。答曰。时因人结戒。是故结戒一切次第我今当说。尔时佛在毗兰若处。问曰何时说耶。答集五百大众说。如是种种义出已。问曰何以优波离说。答曰为大德迦葉。问是戒本已现今谁持者。持者何处住。我当说根本。今说章句义。尔时佛住毗兰若。此根本律藏初如是说。长老优波离佛前持。佛未涅槃时。六

通罗汉无数千万。从优波离受。世尊涅槃后。大德迦葉为初。诸大悲众集阎浮利地中。谁能持。优波离为初。诸律师次第持。乃至第三大众诸大德持。令次第说师名字。优波离。大象拘。苏那拘。悉伽符。目揵连子帝须。五人得胜烦恼。次第阎浮利地中持律亦不断。乃至第三一切诸律师。皆从优波离出。此是连续优波离。何以故。优波离从金口所闻。聚于心中开施与人。人知已有学人。须陀洹斯陀含阿那含不可计数。爱尽比丘一千。大象拘是优波离弟子。从优波离口悉闻。自解至深极理。学人初受不可计数。爱尽比丘一千。苏那拘此是大象拘弟子。苏那拘从师口受取律已。读诵性自知律。学人初受不可计数。爱尽比丘一千。悉伽符是苏那拘弟子。从师口受律已。于一千阿罗汉中。最胜性自知律。学人初受学不可计数。爱尽比丘非百千不可度量。尔时阎浮利地无数比丘集。目揵连子帝须神力。第三大众欲现如是。毗尼藏阎浮利地中。诸法师次第乃至第三大众持。应当知。问曰。何谓为第三大众。答曰。此是次第时已出竟。光明妙法用智慧故。而说是赞曰。

寿命住世间　　五百智慧明
五百中大德　　迦葉最为初
譬如灯油尽　　涅槃无著处

跋阇子品第二集法藏

于是众圣。日夜中次第而去。世尊涅槃已一百岁时。毗舍离跋阇子比丘。毗舍离中十非法起。何谓为十。一者盐净。二者二指净。三者聚落间净。四者住处净。五者随意净。六者久住净。七者生和合净。八者水净。九者不益缕尼师坛净。十者金银净。此是十非法。于毗舍离现此十非法。诸跋阇子修那伽子名阿须。阿须尔时作王。党跋阇子等。尔时长老耶须拘迦。是迦乾陀子。于跋阇中彷徉而行。毗舍离跋阇子比丘。毗舍离中现十非法。闻已我不应隐住坏十力法。若为方便灭此恶法。即往至毗舍离到已。尔时长老耶须拘迦乾陀子。于毗舍离大林鸠咤伽罗沙罗中住。尔时跋阇子比丘说戒时。取水满钵置比丘僧中。尔时毗舍离诸优婆塞来诣跋阇子比丘。作如是言。语诸优婆塞。应与众僧钱。随意与半钱若一钱。使众僧得衣服。一切应说。此是集毗尼义。七百比丘不减不长。是名七百比丘集毗尼义。于集众中二万比丘集。长老耶斯那比丘发起此事。于跋阇子比丘众中。长老离婆多问萨婆迦。萨婆迦比丘答。律藏中断十非法。及消灭诤法。大德。我等辈今应出法及毗尼。择取通三藏者。至三达智比丘择取已。于毗舍离婆利迦园中。众已聚集。如迦葉初集法藏无异。一切佛法中垢洗除已。依藏更问依阿含问。依枝叶问依诸法聚问。一切法及毗尼藏尽出。此是大众。于八月日得集竟。说偈赞曰。

世间中七百　　是为七百名
依如前所说　　汝等自当知

是时萨婆迦眉苏寐离婆多、屈阇须毗多、耶须婆那参复多。此是大德阿难弟子。修摩□婆娑伽眉。此二人是阿□留驮弟子。已曾见佛。而说偈言。

第二好集众　　大法一切出
已至重法处　　应作已作竟
爱尽比丘者　　是名第二集

阿育王品第三集法藏

诸大德自作念言。当来世我等师法。如是浊垢起有无耶。大德即见当来世非法垢起。从此以后百岁。又十八年中。波咤利弗国阿育王已生世。生已一切阎浮利地靡不降伏。于佛法中甚笃信极大供养。于是诸外道梵志。见阿育王如此信佛法。外道梵志贪供养故。入佛法中而作沙门。犹事外道如旧。以外道法教化诸人。如是佛法极大浊垢。浊垢欲成。于是诸大德作是念。我等辈及当来世见垢不。各自观寿命不及。复作是念。谁为当来宣传。诸大德观一切人民及欲界中。都无一人。复观诸梵天。有一天人短寿。曾观法相。诸大德作如是念。我等当往请此梵天人下生世间。于目揵连婆罗门家中受胎。然后我等教化令其出家。得出家已。一切佛法通达无碍三达智已。破坏外道判诸诤法。整持佛法。于是诸大德往至梵天。梵天人名帝须。诸大德至语帝须。从此百年后十八年中。如来法极大垢起。我等观一切世间及欲界。不见一人能护佛法。乃至梵天见汝一人。善哉善人。若汝生世间。以十力法汝当整持。诸大德作是言已。大梵帝须闻诸大德佛法中垢起我当洗除。闻已欢喜踊跃答曰。善哉对已。与诸大德立誓于梵天应作已罢。从梵天下。尔时有大德和伽婆栴陀跋阇。二人于众少年。通持三藏得三达智爱尽阿罗汉。是二人不及灭诤。诸大德语二长老。汝二人不及灭诤。众僧今依事罚汝。当来有梵天人名帝须。当托生目揵连婆罗门家。汝二人可一人往迎取度出家。一人教学佛法。于是诸大德阿罗汉。随寿长短各入涅槃而说偈言。

第二七百众　　和合灭非法
当来法因缘　　已作令久住
爱尽得自在　　善通三达智
神通得自在　　犹不免无常
我今说名字　　传流于将来
如是生无常　　已知生难得

若欲得常住　　当勤加精进

此第二僧说。摩呵梵魔帝须。从梵天下。托生目揵连婆罗门家。于是和伽婆观见帝须。已入婆罗门家受胎。知受胎已。和伽婆日日往其家乞食乃至七年。何以故。为度因缘故。于是七年乞饭不得。乞水亦不得。过七年已复往乞食。其家人应曰。食已竟。大德。更往余家。和伽婆念言。今得语已还。于是婆罗门从余处还。于路见和伽婆。咄出家人。从我家来耶。有所得不。答曰得。婆罗门还至家中。而问家人。比丘乞食有与不耶。家人答曰。都不与之。婆罗门言。比丘妄语。若明日来者我当诘问。明日门外坐。大德和伽婆明日来。婆罗门问曰。大德。昨言乞有所得。定无所得。何以妄语。比丘法得妄语不。大德和伽婆答曰。我往汝家七年。都无所得。昨始得家人语我更往余家。是故言得。婆罗门自思念言。此比丘正得语。而言有所得。善哉。是知足人也。若得饮食者。便应大欢喜。婆罗门即回已饮食分。施与和伽婆。而作是言。从今已去日日于此取食。于是和伽婆。日日恒往取食。婆罗门见和伽婆威仪具足。发大欢喜心。欢喜心已。复更请曰。大德。自今以后莫余家乞。长来此食。和伽婆默然受请。日日食已渐示佛法。示已而去。尔时婆罗门子年始十六。已学婆罗门法三围陀书。婆罗门子初从梵天下。犹好净洁。床席先提悉不与人杂。若欲往师所。以床席先提。以白洁裹。悬置屋间而去。去后大德和伽婆至。而作是念。时今至矣。来往多年此婆罗门子都不共语。以何方便而化度之。即以神力。令家中床座隐蔽不见。唯见婆罗门子所举先提。尔时婆罗门见和伽婆来。遍求坐床了不能得唯见其子所举先提。即取与和伽婆坐婆罗门子还。见和伽婆坐其先提。见已心生忿怒。即问家人。谁持我先提与沙门坐。大德和伽婆食竟。婆罗门子嗔心已息。大德和伽婆语婆罗门子。汝何所知婆罗门子。咄沙门我无所知。谁应知也婆罗门子问和伽婆。沙门知围陀法不。问已此沙门必知。大德和伽婆。于三围陀中通达。及干昼(汉言一切物名)揩昼、伊底呵写、文字一切分别．婆罗门子。于狐疑法不能通达。所以尔者。由师不解。婆罗门子问和伽婆。于难解中问问尽答。和伽婆语婆罗门子。汝问已多。我今次问汝一事。汝应当答。婆罗门子言。善哉沙门。我当分别答耶。和伽婆于双心中。问婆罗门子。若人心起而不灭。若人心灭而不起。若人心灭而灭。若人心起而起。于是婆罗门子。仰头向虚空下头视地。不知所以。反咨沙门。咄沙门。此是何义。和伽婆答。此是佛围陀。婆罗门子语。大德得与我不。答曰得。复问。云何可得。答曰。汝若出家然后可得。于是婆罗门子心大欢喜。来到父母所而白言。此沙门知佛围陀。我欲就学。用白衣服沙门不与。令我出家然后当得。父母作是念已善哉。若汝出家学围陀竟。当速还家。婆罗门子心念言。我就此沙门。学佛围陀竟者当还。临欲去时父母教敕。汝能勤学当听汝去。答曰。无暇教敕。于是婆罗门子

往诣和伽婆所。到已和伽婆。即取婆罗门子度为沙弥。以三十二禅定法教其思惟。婆罗门子须臾之顷。得须陀洹道。和伽婆思念。此婆罗门子已得道迹。不乐还家。譬如燋谷不复更生。此沙弥亦复如是。和伽婆复言。若我与禅定深法。其得罗汉者恬静而住。于佛法中不复更学。我今遣其往诣梅陀跋阇所。教学佛法并宣我意。和伽婆言。善来沙弥。汝可往彼大德梅陀跋阇所学佛法耶。汝到彼已当作是言。大德。我师遣来此教学佛法。梅陀跋阇答。善哉沙弥。明日当教帝须一切佛法及义。唯除律藏。教学已竟受具足戒。未满一岁即通律藏。于三藏中悉具足知。和尚阿阇梨。以一切佛法付帝须已。随寿命长短入于涅槃。尔时帝须深修禅定。即得阿罗汉。以佛法教导一切人民。尔时宾头沙罗王生儿一百。宾头沙罗王命终。阿育王四年中杀诸兄弟。唯置同母弟一人。过四年已然后阿育王。自拜为王。从此佛涅槃已一百一十八年。后阿育王即统领阎浮利地。一切诸王无不降伏。王之威神。统领虚空及地下。各一由旬。阿耨达池诸鬼神。恒日日献水。八担合十六器。以供王用。尔时阿育王已信佛法。以水八器施比丘僧。二器施通三藏者。二器供王夫人。余四器自供。又雪山鬼神。日日献杨枝木。名罗多。柔软香美。王及夫人宫中妓女。合一万六千人。寺中比丘有六万众。常以杨枝。恒日日供比丘僧。及王夫人宫中妓女。悉令备足。复有雪山鬼神献药果。名阿摩勒呵罗勒。此果色如黄金。香味希有。复有鬼神献熟庵罗果。复有鬼神。日日献五种衣服。悉黄金色及手巾。又日日献贤圣蜜浆。又献涂香及阇提花。海龙王又献名眼药。阿耨达池边。有自然粳米香美。鼠剥去皮取完全者。鹦鹉日日赍九十担献王。又巧作堂屋。中蜜蜂结房。作蜜以供王。迦陵频伽之鸟来至王所。作种种妙音以娱乐王。王有如是神力。又于一日王作金锁遣锁海龙王将来。此海龙王寿命一劫。曾见过去四佛。龙王到已赐坐。师子座以白伞覆上。种种香花供养。阿育王。脱己所著璎珞。璎珞海龙王身。以一万六千妓女围绕供养。阿育王语海龙王言。我闻如来相好殊妙。我欲见之。汝可现之。于是海龙王受教。即现神力。自变己身为如来形像。种种功德庄严微妙。有三十二大人之相八十种好。譬如莲花郁波罗花开敷庄严水上。亦如星宿庄严虚空青黄赤白种种光色。去身一寻以自庄严。譬如青虹亦如电光围绕而去。譬如金山众宝光明而围绕之。一切众生视之无厌。诸梵天龙夜叉乾闼婆等。于七日之中瞻仰目不暂舍阿育王见之欢喜。自从登位三年唯事外道。至四年中信心佛法。王所以事外道者。时阿育王父宾头沙罗王。本事外道。日日供施婆罗门六万人。王与夫人宫内悉事外道。是故相承事之。有一日阿育王。供设诸婆罗门。王于殿上坐见诸婆罗门。左右顾视都无法用。王见如此而作是念。我且更选试。必有法则者。我当供养。作是念已向诸臣言。卿等。若有事沙门婆罗门者。可请来我宫中。我当供施。诸臣答曰。善哉。答已各去。于是诸臣。依其所事事尼揵陀等诸外道。各将至王宫。到已而白王言。此是我等罗汉。是时

阿育王。即敷施床座。高下精粗各各不同。王语诸外道。随力所堪各各当座而坐。诸外道闻王此言。仍各自量而坐。或坐先提者。或坐木段者。王观察如此。自作念曰。此诸外道等定无法用。王即知已而作是言。外道如此不足供施。食讫即令出。又复一日。王于殿上在窗牖中。见一沙弥。名泥瞿陀。从殿前过。行步平正威仪具足。王问。此谁沙弥耶。左右答曰。泥瞿陀沙弥。是先王长子修摩那之子也。法师曰。我今依次第说因缘。尔时宾头沙罗王病困。阿育王。从所封郁支国来还父王国。即杀修摩那太子。仍自把王国事。阿育王杀太子修摩那已。捡挍宫内。修摩那妃。先已怀胎满十月。仍假服逃出。去城不远至栴陀罗村。村边有树名泥瞿陀。有一天人作此树神。树神见修摩那妃语言。善来。妃闻树神唤。即往至树所。树神神力化作一屋。语妃曰。汝可住此屋。妃闻语已即便入屋。其夜而生一男儿。母为作字名泥瞿陀。于是旃陀罗主敬心供给。如奴见大家无异。时王女妃住树神屋中七年。泥瞿陀年已七岁。尔时有阿罗汉比丘。名婆留那。以神通观泥瞿陀。因缘应度。作是念今时至矣。欲度为沙弥。即往诣妃所。求度为沙弥。妃即与令度。婆留那即度为沙弥。发未落地即得罗汉。又一日沙弥料理装束已。往诣师所供养已。取钵盂袈裟往至母所。从城南入过殿前行出城东门。尔时阿育王。在殿上向东经行。王见泥瞿陀沙弥于殿前过。威仪具足视地七尺而行。心中清净。此因缘已前说。今当广说。于是阿育王而作是念。彼沙弥者。屈身俯仰威仪庠序。当有圣利法也。王见沙弥已信心欢喜。即发慈哀心。何以故。过去世时此沙弥。是阿育王兄。曾共修功德。而作偈说。

　　往昔因缘故　　今生复欢喜
　　譬如郁钵花　　得水鲜开敷

　　于是阿育王。生慈悲已不能自止。即遣三臣往唤沙弥。诸臣极久未时得还。复遣三臣。三臣到已语沙弥言。沙弥速去。于是沙弥。执持威仪安庠而来。到已王语沙弥。当自观察随意坐也。于是沙弥。观看众中都无比丘。沙弥知已。仍欲就白伞高座。而作方便令王受钵。王见沙弥作方便已。心自念言。此沙弥者必为家主。沙弥即以钵授王已。即就王座。王以己所食施与沙弥。沙弥自量取足而受。沙弥食竟。于是王问沙弥。沙弥师教沙弥悉知不。答曰。我知少分。王言。善哉。为我说之。善哉大王。我当为说。沙弥而作是念。量王所堪。即为说法咒愿。便说半偈。

　　不懈怠者是涅槃　　若懈怠者是生死

　　王闻已向沙弥言。我知已但说令尽。沙弥咒愿已竟。王向沙弥言。日供养八分。沙弥答。善哉。我当回与师。王问。沙弥师是谁耶。答言。无罪见罪呵责。是名我师。王言。更与八分。沙弥答。善

哉。我当与阿阇梨。王复问言。阇梨是谁。答。共于善法中教授令知。是我阇梨。王复答言。善哉。我更与八分。沙弥答。此八分与比丘僧。王复问言。比丘僧是谁。答言。我师我阇梨我是依止。故得具足戒。王闻是已倍增欢喜。王语沙弥。若尔我更与八分。沙弥答言。善哉受。受已而去。明日沙弥。与比丘僧三十二人来至王宫。到已中食竟。王问沙弥。更有比丘无。沙弥答言有。若有者更将三十二人来。如是渐增乃至六万。是时外道六万徒众失供养分。大德泥瞿陀。即授王及宫内夫人诸臣。悉受三归五戒。是时王及诸人。信心倍增无有退转。王为诸众僧。起立大寺安处众僧。乃至六万日日供养。王所统领八万四千国王。敕诸国起八万四千大寺。起塔八万四千。王敕诸国造立塔寺。各受王命欢喜而造。复有一日于阿育僧伽蓝作大布施。布施已。王于六万比丘僧中坐。而作是言。我有四种供给。汤药饮食衣服卧具。自恣与僧。语已而作是问。诸大德。佛所统领有几种法耶。比丘答言。支法有九。法聚有八万四千。王闻已至心于法。王作是念。我当立八万四千寺。以供养八万四千法聚。即日出银钱九十六亿。而唤大臣。臣到已王语臣言。我所领八万四千国。遣人宣令。国起一寺。阿育王自作阿育王僧伽蓝。众僧见阿育王欲起大寺。见已有一比丘。名因陀掘多。有大神力漏尽罗汉。众僧即差因陀掘多。统知寺事。是时因陀掘多见寺有所阙短处。自以神力修治令办。王出银钱。罗汉神力三年乃成。诸国起寺来启答王。一日俱到白统臣言。造塔寺已成。统臣入白王言。八万四千国。起八万四千寺塔。皆悉已成。王答言。善哉。王语一大臣。可打鼓宣令。寺塔已成。七日之后当大供养布施。国中一切内外人民。悉受八戒身心清净。过七日已庄严拟赴王命。如天帝释诸天围绕。阿育王国土亦复如是。庄严竟人民游观无有厌足。人民悉入寺舍。尔时集众。有八亿比丘僧九十六万比丘尼。于集众中罗汉一万。诸比丘僧。心作是念。我当以神通力令王得见己所造功德。见此已然后佛法大盛。诸比丘以神通力。王所统领阎浮利地。纵广四万乃至海际。其中所起塔寺。一切供养布施种种功德。使王一时睹见。王得见已心中欢喜。而白众僧言。如我今者。供养如来作大布施。心中欢喜有如我不。于是众僧。推目揵连子帝须令答王。帝须答王言。佛在世时诸人供养。不及于王。唯王一人无能过者。王闻帝须此语。心中欢喜不断。而作念言。于佛法中作大布施。无与我等。我当受持佛法如子爱父。则无有狐疑。于是大王问比丘僧。我于佛法中得受持不。尔时帝须闻王语已。又见王边王子。名摩哂陀。因缘具足。便作念。若是王子得出家者。佛法极大兴隆。念已而白王言。大王。如此功德犹未入佛法。譬如有人从地积七宝上至梵天。以用布施。于佛法中亦未得入。况王布施而望得入。王复问言。云何得入法分。帝须答言。若贫若富。身自生子。令子出家得入佛法。作是言已。王自念。我如此布施。犹未入佛法。我今当求得入因缘。王观看左右见摩哂陀。而作是念。我弟帝须已自出家。即立摩哂

陀为太子。王复筹量立为太子好。令出家好。即语摩哂陀。汝乐出家不。摩哂陀见叔帝须出家。后心愿出家。闻王此言心大欢喜。即答。实乐出家。若我出家。王于佛法得入法分。尔时王女名僧伽蜜多。立近兄边其婿先已与帝须俱出家。王问僧伽蜜多。汝乐出家不。答言。实乐。王答。若汝出家大善。王知其心。心中欢喜向比丘言。大德。我此二子众僧为度。令我得入佛法。

善见毗婆沙律卷第二

众僧已受。即推目揵连子帝须为和尚。摩呵提婆为阿阇梨。授十戒。大德末阐提为阿阇梨。与具足戒。是时摩哂陀年满二十。即受具足戒。于戒坛中得三达智。具六神通漏尽罗汉。僧伽蜜多阿阇梨。名阿由波罗。和尚名昙摩波罗。是时僧伽蜜多年十八岁。度令出家。于戒坛中即与六法。王登位以来。已经六年二子出家。于是摩哂陀。于师受经及毗尼藏。摩哂陀于三藏中。一切佛法皆悉总持。同学一千摩哂陀最大。尔时阿育王登位九年。有比丘拘多子。名帝须。病困剧。持钵乞药得酥一撮。其病增长命将欲断。向诸比丘言。三界中慎勿懈怠。语已飞腾虚空。于虚空中而坐。即化作火自焚烧身。入于涅盘。是时阿育王。闻人宣传为作供养。王念言。我国中比丘。求药而不能得。王于四城门边起作药藏。付药满藏中。时波吒利弗国四方城门边。有四千客堂。堂日得钱五千。以供王用。尔时王。以钱一千供大德泥瞿陀。一千供养塔像华香直。取一千供给法堂。一千供诸律师。一万供众僧。四城门边药藏。日一万以用买药直。尔时佛法兴隆。诸外道等衰殄失供养利。周遍乞食都无所得。为饥渴所逼。托入佛法而作沙门。犹自执本法教化人民。此是律此是法。既不用佛法律威仪进止。悉不得法来入寺住。至布萨日来入僧中。诸善比丘不与其同。尔时目揵连子帝须。自念言。诤法起已不久当盛。我若住僧众。诤法不灭。即以弟子付摩哂陀已。目揵连子帝须。入阿烋河山中隐静独住。诸外道比丘。欲以己典杂乱佛法。遂成垢浊。外道犹行己法。或事火者。或五热炙身。或大寒入水。或破坏佛法者。是故诸善比丘。不与同布萨自恣及诸僧事。如是展转乃至七年不得说戒。阿育王知已。遣一大臣。来入阿育僧伽蓝。白众僧。教灭斗诤和合说戒。大臣受王敕已入寺。以王命白众僧。都无应对者。臣便还更咨傍臣。王有敕令。众僧灭诤而不顺从。卿意云何。傍臣答言。我见大王往伏诸国。有不顺从王即斩杀。此法亦应如此。傍臣语已。使臣往至寺中。白上座言。王有敕令。众僧和合说戒。而不顺从。上座答言。诸善比丘。不与外道比丘共布萨。非不顺从。于是臣。从上座次第斩杀。次及王弟帝须而止。帝须见杀诸比丘。即自念言。此臣受取王敕。辟故杀诸众僧也。问曰。帝须是谁。答曰。是王弟同生。尔时阿育王登位。立弟为太子。太子一日入林游戏。见诸群鹿阴阳和合。太子作是念。此诸

群鹿啖草饮水。尚复如此。岂况比丘在寺房舍。床褥细软饮食适口。当无是事。太子游还到王所。白王言。我向出游。见诸群鹿阴阳和合。畜生啖草饮水。尚有此事。诸比丘僧。在寺房舍供养备足。岂无此事。王闻语已。即自念言。非狐疑处而生狐疑。一日太子帝须。触忤王意。王忿而语太子帝须。我今以王位别汝。七日作王讫已。我当杀汝。是时太子帝须。虽受王位七日之中日夜妓乐饮食种种供养。心不染着。形体羸瘦忧恼转剧。所以尔者。犹畏死故。七日已满。王唤帝须问。何意羸瘦。饮食妓乐不称意耶。帝须答言。死法逼迫心不甘乐。王闻语已语帝须言。汝已知命七日当死。犹尚惶怖。况诸比丘出息入息恒惧无常。心有何染着。王语已。帝须于佛法中即生信心。又复一日。太子帝须出游行猎。渐渐前行至阿练若处。见一比丘坐。名昙无德。有一象。折取木枝遥拂比丘。太子见已心发欢喜。而作愿言。我何时得如彼比丘。昙无德比丘。自逆知帝须心愿。比丘即以神力飞腾虚空。于虚空中而坐。令帝须得见。从虚空飞往阿育僧伽蓝大池中。于水上而坐立。脱僧伽梨郁多罗僧置虚空中。入池洗浴。是时太子帝须。见大德有如是神力。心大欢喜而言。今日我当出家。即还宫中白王言。我欲出家。王必哀念听。我出家。王闻帝须求出家。心大惊怪。答言。宫中妓女百味肴膳娱乐快乐。何以出家。王种种方便令其心止。志意坚固永不肯住。而答王言。宫中婇女欢乐暂有。会当别离。大王叹言。善哉。即遣诸臣。使平治道路扫洒清净竖立幢幡种种庄严。庄严竟已。臣白王言。装束已办。王取太子公服天冠璎珞庄严太子千乘万骑围绕奉送往至寺中。众僧见太子帝须出家。心大欢喜。有办僧伽梨者。郁多罗僧者。安陀会者。钵盂者。拟待太子即出家已。是时太子往到禅房。至昙无德比丘所求欲出家。国中豪贵诸长者儿一千童子。随太子出家国中人民见太子出家。各自念言。太子如此尊贵。尚舍王位出家修道。我等贫穷何所恋慕。念已无数人众悉随出家。阿育王登位四年太子出家。复有王外甥阿嗜婆罗门。是僧伽蜜多知已。有一男儿阿嗜。闻太子出家。心中惊喜往至王所。即白王言。我今欲随太子出家。愿王听许。王答。善哉。即与太子俱日出家。如是于佛法中。多有刹利出家。佛法兴隆。时帝须言。当知此臣僻取王意杀诸比丘。臣杀未已。帝须比丘便前遮护。臣不得杀。臣即置刀。往白王言。我受王敕。令诸比丘和合说戒。而不顺从。我已依罪次第斩杀。杀犹未尽。帝须比丘即便遮护。不能得杀。臣白王言。帝须比丘为杀以不。王闻臣言杀诸比丘。即大惊愕。心中懊恼闷绝躄地。以冷水洒面良久乃稣。即语臣言。咄咄我遣汝入寺。欲令众僧和合说戒。何以专辄而杀众僧。王往寺中白诸众僧。我前遣一臣教令和合说戒。不使杀诸比丘。此臣专辄枉杀众僧。不审此事谁获罪耶。有比丘答言。由王故杀。此是王罪。或有比丘言。两俱得罪。有一比丘即问王言。王心云何。有杀心不。王答言。我本以功德意遣。无杀心也。若王如此王自无罪。杀者得罪。王闻如是言已。心生狐疑问诸比

丘。有能断我狐疑者不。若能断我狐疑心者。我当更竖立佛法。诸比丘答言。有目揵连子帝须。能断狐疑竖立佛法。于是即遣法师四人。人各有比丘一千侍从而去。复遣大臣四人。人各有一千人将从。往迎大德目揵连子帝须。须得而归。是时二部众。往至阿烋河山中。迎取目揵连子帝须。到已而言。王唤帝须。帝须不去。王复更遣法师八人。人各有比丘一千侍从。大臣八人。人各一千侍从。到已复言。王唤帝须。帝须不去。王迟望二使。经久未反。王心狐疑。王复问诸大德。大德。我已遣二使。往迎目揵连子帝须。使已经久而不见至。众僧答言。恐迎者僻宣王意言唤帝须。是故不来。王复问言。云何作请语而得来耶。众僧答王。当作是言。佛法已没。愿屈大德来更共竖立。乃可得来。王闻是言。更遣法师十六人。人各比丘一千侍从。大臣十六人。人各将一千人。王复问。彼法师为老为少。众僧答言老。若其老者。当用舆迎。众僧答言。不得乘舆。王复问言。彼大德者住在何处。答言。阿烋河山中。若尔当遣舫乘往迎。敕使者言。汝若到已。当请大德住大舫中。可使四边带仗防护。是时大众使者发去。到阿烋河山中。即以王命白大德言。今佛法已没。仰屈大德来共竖立。于是大德。闻使语已言。我出家正为佛法。今时至矣。即取坐具而起。帝须自念言。明当至波咤利弗国。是时阿育王。夜梦见如是相貌。有一白象而来。以鼻摩娑王头捉王右手。明旦王召相师曰。我夜梦如是相貌。为吉为凶。有一相师。即答王言。捉王手者是沙门像也。大王闻相师语已。即得信来。白王。大德帝须今日已至。王闻至已。即出往迎。王自入水至膝。大德帝须欲上。王以右手捧接大德。大德帝须便捉王手。左右拔剑欲斫大德帝须。何以故。阿育王法。若人捉王头及手。即便斫头。是故拔剑欲斫。尔时王见水中拔剑影。王回顾言。咄咄。我昔敕臣。往至寺中令众僧和合说戒。而僻取我意杀诸比丘。而汝今者复欲杀耶。止止。莫作我罪。法师问曰。比丘不得捉白衣手。云何得捉。答曰。王为欲闻法故往请来。王即是大德弟子故得捉手。于是王将大德往园林中住。三重防卫。王自为大德洗脚以油磨之。磨竟于一边而坐。王自念言。此大德能断我疑不。若能断我疑者。亦能断诤法。然后佛法竖立。王念。我且当试大德。我欲见大德神通力。愿为示现。帝须答言。汝今乐见何等神力。王言。我欲见大地震动。帝须问曰。为欲使一边动一切动耶。王复问言。于此二种何者为难。帝须答言。譬如铜盘盛满中水。有人动盘水悉动难。半动半不动难。王言。半动半不动甚难。帝须答言。如是大王。王言。欲见半动半不动。帝须语王。周回四方四由旬。弹绳作界。东方安车。南方安马。西方安人。北方安铜盘水。使各骑界上一脚在内一脚在外。铜盘水当安界上。半入界内半在界外。王即随教作已。于是帝须即入第四禅。从禅定起。而向王言。善见大王。大德帝须即以神力。能使四方四由旬外悉大震动。界内不动。车马及人外脚悉动。内脚不动。水半动半不动。于是大王。见大德神力如此。即大欢喜。我先所

疑今得断也。于佛法中恶法得灭。王即问大德帝须。我先遣一臣到寺。令僧和合说戒。而臣专辄杀诸比丘。此罪谁得耶。帝须答言。大王。有杀心不。王即答言。我无杀心。若无杀心王无罪也。即便为王说本生经。佛语诸比丘。先筹量心然后作业。一切作业皆由心也。帝须欲演本生经。大王。往昔有一鹧鸪鸟。为人笼系在地。愁怖便大鸣唤。同类云集为人所杀。鹧鸪问道士。我有罪不。道士答言。汝鸣声时有杀心不。鹧鸪鸟言。我鸣伴来。无杀心也。道士即答。若无杀心汝无罪也。而说偈言。

不因业而触　　必因心而起
善人摄心住　　罪不横加汝

如是大德帝须。方便令王知已。七日在园林中。帝须教王。是律是非律。是法是非法。是佛说是非佛说。七日竟。王敕。以步障作隔。所见同者集一隔中。不同见者各集异隔。处处隔中出一比丘。王自问言。大德。佛法云何。有比丘答言。常或言断。或言非想。或言非想非非想。或言世间涅槃。王闻诸比丘言已。此非比丘。即是外道也。王既知已。王即以白衣服与诸外道。驱令罢道。其余隔中六万比丘。王复更问。大德。佛法云何。答言。佛分别说也。诸比丘如是说已。王更问大德帝须。佛分别说不。答言。如是大王。知佛法净已。王白诸大德。愿大德布萨说戒。王遣人防卫众僧。王还入城。王去之后。众僧即集众六万比丘。于集众中。目揵连子帝须为上座。能破外道邪见徒众。众中选择知三藏得三达智者一千比丘如昔第一大德迦葉集众。亦如第二须那拘集众出毗尼藏无异。一切佛法中清净无垢。第三集法藏九月日竟。大地六种震动。所以一千比丘说。名为第三集也。法师问曰。三集众谁为律师。于阎浮利地。我当次第说名字。第一优波离。第二驮写拘。第三须那拘。第四悉伽婆。第五目揵连子帝须。此五法师于阎浮利地。以律藏次第相付不令断绝。乃至第三集律藏。从第三之后。目揵连子帝须临涅槃。付弟子摩哂陀。摩哂陀是阿育王儿也。持律藏至师子国。摩哂陀临涅槃。付弟子阿栗咤。从尔已来。更相传授至于今日。应当知之。我今说往昔师名。从阎浮利地五人持律藏至师子国。第一名摩哂陀。第二名一地臾。第三名郁帝臾。第四名参婆楼。第五名拔陀沙。此五法师智慧无比。神通无碍得三达智。于师子国各教授弟子。摩哂陀临涅槃。付弟子阿栗咤。阿栗咤付弟子帝须达多。帝须达多付弟子伽罗须末那。伽罗须末那付弟子地伽那。地伽那付须末那。须末那付伽罗须末那。伽罗须末那付昙无德。昙无德付帝须。帝须付提婆。提婆付须末那。须末那付专那伽。专那伽付昙无婆离。昙无婆离付企摩。企摩付优波帝须。优波帝须付法叵。法叵付阿婆耶。阿婆耶付提婆。提婆付私婆。如此诸律师智慧第一。神通无碍得三达智爱尽罗汉。如是师师相承至今不绝。法师曰。

我今更说根本因缘。尔时于波咤利弗国。集第三毗尼藏竟。往昔目揵连子帝须。作如是念。当来佛法何处久住。即以神通力观看阎浮利地。当于边地中兴。于是目揵连子帝须。集诸众僧语诸长老。汝等各持佛法。至边地中竖立。诸比丘答言。善哉。即遣大德末阐提。汝至罽宾揵陀罗咤国中。摩呵提婆。至摩醯婆末陀罗国。勒弃多。至婆那婆私国。昙无德。至阿波兰多迦国。摩诃昙无德。至摩诃勒咤国摩呵勒弃多。至臾那世界国(是汉地也)末示摩。至雪山边国。须那迦郁多罗。至金地国。摩哂陀郁帝夜参婆楼拔陀。至师子国。各竖立佛法。于是诸大德各各眷属五人。而往诸国竖立佛法。尔时罽宾国中有龙王。名阿罗婆楼。国中种禾稻。始欲结秀。而龙王注大洪雨。禾稻没死流入海中。尔时大德末阐提比丘等五人。从波咤利弗国飞腾虚空。至雪山边阿罗婆楼池中下。即于水上行住坐卧。龙王眷属童子入白龙王言。不知何人。身着赤衣居在水上。侵犯我等。龙王闻已即大嗔忿。从宫中出。见大德末阐提。龙王忿心转更增盛。于虚空中作诸神力。种种非一。令末阐提比丘恐怖。复作暴风疾雨雷电霹雳。山岩崩倒树木摧折。犹如虚空崩败。龙王眷属童子。复集一切诸龙童子。身出烟竟。起大猛火雨大砾石。欲令大德末阐提恐怖。既不恐怖。而便骂言。秃头人君为是谁。身着赤衣。如是骂詈。大德颜色不异。龙王复更作是骂言。捉取打杀。语已更唤兵众。现种种神变。犹不能伏。大德末阐提。以神通力蔽龙王神力。向龙王说。若汝能令诸天世人一切悉来恐怖。我者一毛不动。汝今更取须弥山王及诸小山掷置我上。亦不能至。大德作是语已。龙王思念。我作神力便已疲倦。无所至到。心含忿怒而便停住。是时大德知龙王心。以甘露法味教化示之。令其欢喜归伏龙王受甘露法已。即受三归五戒。与其眷属八万四千俱受五戒。复有雪山鬼夜叉揵挞婆鸠盘茶鬼等。闻大德末阐提说法已。即受三归五戒。复有夜叉五人。与眷属俱。呵梨帝耶夜叉尼有五百子。得须陀洹道于是大德末阐提。唤一切夜叉及龙王。从今以后莫生嗔恚。莫残害人民禾稻。于诸众生生慈悲心令得安乐。一切诸龙鬼等答言。善哉。如大德教即当顺从。即日龙王作大供养。龙王遣取己七宝床。与末阐提。末阐提坐于床上。龙王立近末阐提边。以扇扇末阐提。是时罽宾揵陀勒叉国人民。常以节日集。往祠会龙王。到已见大德末阐提。各相谓言。此比丘神力乃胜龙王。于是人民悉礼末阐提。礼已而坐。末阐提。为诸人民说读譬喻经。说已八万众生即得道果。千人出家。法师言。从昔至今罽宾国。皆着袈裟光饰其境。而说偈言。

罽宾揵陀国　　尔时末阐提
嗔恚大龙王　　教化令受法
复有余大众　　从系缚得解
八万得天眼　　出家一千众

大德摩诃提婆。往至摩醯娑慢陀罗国。至已为说天使经。说竟四万人得道果。皆悉随出家。而说偈言。

摩诃提婆　　有大神力　　得三达智
到摩醯娑
为说天使经　　度脱诸众生
四万得天眼　　皆悉随出家

大德勒弃多。往婆那婆私国。于虚空中而坐。坐已为说无始经。说已六万人得天眼。七千人出家。即起五百寺。而说偈言。

大德勒弃多　　有大神通力
到婆那婆私　　于虚空中坐
为说无始经　　众生得天眼
出家七千人　　五百僧伽蓝

大德昙无德。往阿波兰多国。到已为诸人民说火聚譬经。说已令人欢喜。三万人得天眼。令服甘露法。从刹利种男女。各一千人出家。如是佛法流布。而说偈言。

大德昙无德　　有大神通力
往阿婆兰多　　说火聚经法
令服甘露法　　众生得天眼
一千比丘僧　　比丘尼如是

大德摩诃昙无德。往至摩诃勒咤国。到已为说摩诃那罗陀迦葉本生经。说已八万四千人得道。三千人出家。如是佛法流通。而说偈言。

大德摩诃昙　　有大神通力
往摩诃勒咤　　说迦葉本经
众生得道果　　出家三千人

大德摩诃勒弃多。往臾那世界国。到已为说迦罗罗摩经。说已臾那世界国。七万三千人得道果。千人出家。臾那世界佛法通流。而说偈言。

摩诃勒弃多　　有大神通力
往臾那世界　　说摩迦罗经
众生得道果　　出家一千人

大德末示摩。大德迦葉。大德提婆纯毗帝须。复大德提婆。往雪

山边。到已说初转法轮经。说法已。八亿人得道。大德五人。各到一国教化。五千人出家。如是佛法流通雪山边。而说偈言。

大德末示摩　　有大神通力
往到雪山边　　说初法轮经
众生得道果　　出家五千人

大德须那迦那郁多罗。往至金地国。到已。于金地中。有一夜叉尼。从海中出。往到王宫中。夫人若生儿已。夜叉即夺取而食。尔时王夫人生一男儿。见大德须那迦来即大恐怖。而作念言。此是夜叉尼伴也。即取器仗往欲杀须那迦。须那迦问言。何以持器仗而来。诸人答言。王宫中生儿。而夜叉尼伴夺取而食。君将非其伴耶。须那迦答言。我非夜叉尼伴。我等名为沙门。断杀生法。护持十善勇猛精进。我有善法。是时夜叉尼闻王宫生儿。相与围绕从海中出。作如是言。今王生儿。我当往取食。王宫中国人。见夜叉众来。皆大惊怖。往白大德。是时须那迦。即化作夜叉大众。倍于彼众而围绕之。夜叉尼等见化夜叉。而作念言。彼夜叉者当已得国。今将欲来害食我等。作是念已。即各走去不得回顾。于是化夜叉众。随后而逐不见而止。大德须那迦。即诵咒防护国土。使诸夜叉断不得入。即为国人民说梵网经。说已六万人皆得道果。复有受三归五戒者。三千五百人为比丘僧。一千五百人为比丘尼。于是佛法流通。法师言。从昔至今。王若生儿悉皆取名名须郁多罗。而说偈言。

大德须那迦　　郁多罗比丘
有大神通力　　往到金地国
为说梵网经　　众生得道果
三千五百僧　　一千五百尼

大德目揵连子帝须。与众僧遣摩哂陀往师子洲。摩哂陀即作是念。此时可去以不。摩哂陀即入定观。师子阿□罗陀国王。名闻茶私婆。年已老耄。不堪受化。若往化者。佛法亦不久住。我今且止。去时未至。若王命终。太子代位。我当共往建立佛法。我今且往外家。欲问讯母。复更自念。到母国已当还此不。仍往师子洲也。摩哂陀往师所。头面礼足及比丘僧。从阿育王僧伽蓝出。摩哂陀为上座。僧伽蜜多儿沙弥。须末那等六人。及一优婆塞。名盘头迦。与共俱去。过王舍城至南山村。从此次第而去至母国也。法师曰。何以故。昔阿育王封郁支国。初往至国次第而去。即到南山。山下有村。名卑提写。大富长者以女与阿育王为妇。到国而生一男儿。名摩哂陀。摩哂陀年已十四。后阿育王便登王位。留妇置郁支国。在卑提写村住。是以经文注言。摩哂陀经六月日而至母所。尔时摩哂陀。次第到母国已。母出头面作礼。作礼已竟。为设中食。即立大寺。名卑地写。时摩哂陀

少时住寺。而作是念。此间所作已讫。时可去不。摩哂陀复自思念。我今且当待阿育王遣使往师子洲。授太子天爱帝须为王竟。然后我往。使彼太子若登位者。得阿育王拜授为王。并闻如来功德。必大欢喜。我伺其出游眉沙迦山。是时我与相见。过一月已当往到彼。四月十五日众僧集布萨时。便共筹量。于是众僧各各答言。时可去矣。法师曰。往昔说偈赞言。

上座摩哂陀　　大德郁地臾
大德郁帝臾　　大德跋陀多
大德参婆楼　　沙弥修摩那
皆得三达智　　婆塞槃头迦
已得见道迹　　此诸大士等

尔时天帝释。知闻茶私婆王便已终没。即下白摩哂陀言。师子阿□罗陀国王命已寿终。今太子天爱帝须已登为王。我念往昔佛在世时。已记摩哂陀比丘当在师子土中兴隆佛法。是故大德。今应当去。我亦侍从俱往至彼。天帝释即作是言。尔时佛在菩提树下。以天眼遍观世间。即见师子洲中佛法兴盛。敕语我言。可与大德摩哂陀。俱往师子洲中竖立佛法。是故我今作如是言。大德摩哂陀。已受天帝释语已。即从卑地象山。与大众俱飞腾虚空。到师子阿□罗陀国。往至东方眉沙迦山下。是故从古至今。名为象山。法师曰。今说往昔偈言。

住卑地写村　　已经三十日
时至宜应去　　往到师子洲
从阎浮利地　　次第飞腾往
譬如虚空雁　　罗列不失次
如是诸大德　　根本因缘起
国东眉沙山　　叆叇如黑云
即到山顶上　　徘徊而来下

尔时诸大德。到师子洲中已。摩哂陀为上座。于时佛涅槃已。二百三十六岁。佛法通流至师子洲中。应当知之。尔时阿阇世王。登王位八年佛涅槃。此年师子童子。而于彼洲初立作王。又有童子。名毗阇耶。往师子洲中。安立人民住止处竟尔时阎浮地王。名郁陀耶跋陀罗。登王位已十四年。此毗阇耶。于师子洲中命终。郁陀耶跋陀罗已十五年。半头婆修提婆。于师子洲登王位。尔时阎浮利地。若那迦逐写迦。登王位二十年。半头婆修提婆王。于彼命终。阿婆耶即代为王。阎浮利地王。名修修佛那迦。作王十七年。阿婆耶王二十年。有波君茶迦婆耶。起兵伐阿婆耶王得。仍即立代为王。阎浮利地王。名迦罗育。在位已十六年。波君茶迦婆耶已十八年。阎浮利地王。名梅陀掘多。作已十四年。波君茶迦婆耶命终。闻茶私婆。代阎浮利地

王。名阿育。已在位十七年。闻茶私婆命终。天爱帝须代。尔时佛涅槃后。阿□楼陀王闵蹰王。在位各八年。那迦逮婆迦作王十四年。修修佛那迦作王十八年。其儿代名阿育。作王二十八年。阿育王有十儿。并登为王二十二年。次玫难陀代作王二十二年。复有梅陀掘多。作王二十四年。宾头沙罗王代在位二十八年。阿育王代位已十八年。摩哂陀到师子洲中。即是王种。次第应当知。是时天爱帝须王。有星宿恶。忌避出。使臣打鼓宣令。王当出。使臣打鼓宣令。王当出避。与四万众围绕出城。到眉沙迦山。王欲行猎。尔时山中有一树神。欲令王得见大德摩哂陀。树神化作一鹿。去王不远。示现啖草而便徐行。王见化鹿。即张弓捻箭引弓欲射。王复念言。我当谛射此鹿。鹿仍回向阇婆陀罗路而走。王即逐后。到阇婆陀罗。化鹿知去摩哂陀不远而灭。于是摩哂陀见王已近。而作是念。今以神力。令王正见我一人不见余人。大德摩哂陀。即唤帝须。帝须。汝当善来。王闻唤已。而便念言。今此国中谁敢唤我名者。此何等人。着赤衣服割截而成。唤我名字生狐疑心。此是何等。为是人乎。为是神鬼耶。于是大德摩哂陀。即答言。我等沙门释种法王之子。为哀愍大王。从阎浮利地故来到此。尔时天爱帝须王。与阿育王以有书信。遥作知识。是时天爱帝须王。功德瑞相。有山名车多迦。山边生一竹林。林中有三竹。大如辕。一名藤杖。二名华杖。三名鸟杖。藤杖者。其色白如银。金藤绕缠华杖者。黄碧绛黑白华。种种杂华璎珞华杖。鸟杖者。鹰鹞耆婆鸟。耆毗迦鸟。如是种种众鸟。复有四足众生。如生气无异。法师曰。今说往昔偈赞。

车多迦山边　　忽生一竹林
林中有三竹　　其色白如银
黄白绛碧黑　　金藤围绕缠
众鸟及四足　　种种杂华照

海中复出珊瑚真珠摩尼金银种种杂宝。复有八种真珠马珠象珠车珠婆罗迦珠婆罗耶珠缠指珠迦鸠陀婆罗珠世间珠如是天爱帝须王。遣信赍上三竹及众宝物并八真珠。献阿育王。到已阿育王见大欢喜。即答饷。以五种服饰伞拂剑天冠七宝革屣及众宝物不可计数。何谓为众物檀陀迦蠡。及常满河水。腾沙迦华。频伽色发衣一双。手巾青栴檀。有土如平旦时色。阿罗勒果。阿摩勒果王女。法师曰。今说往昔偈言。

天冠拂伞剑　　七宝装革屣
频伽檀陀蠡　　色发衣一双
金钵仪一具　　阿耨达池水
鲜白贵手巾　　无价青栴檀

平旦色白土　　龙王名眼药
庵摩阿梨勒　　无上甘露药
鹦鹉所献米　　其数五百担
此诸众妙物　　阿育王功德

如是诸妙物。是世间饷也。复有三宝饷。阿育王言。我已归依佛归依法归依僧。作优婆塞。此是释种子法。于三宝中。汝当至心信受佛法。阿育王遣信。答天爱帝须王饷。并授王位。天爱帝须王。以三月十五日受拜王位。经一月日。摩哂陀等来到。复闻摩哂陀说我是释种子。天爱帝须王。于猎场中即复思忆。阿育王书言有释种子。即投弓放箭却坐一面。各相问讯。法师曰。今说往昔偈赞言。

投弓放箭　　却坐一面　　大王坐已
问讯大德　　句次有义　　时四万人
往到王所　　各自围绕

是时军众到已。大德摩哂陀。即现六人。王时见已而问。大德。此六人者何时来也。答言。与我俱来。王复问于阎浮利地。有余如此沙门不。答言。彼国土者沙门众多。袈裟之服晃曜国内。皆三达智神通无碍。悬知人心漏尽罗汉。佛弟子声闻众多。王复问言。诸大德等乘何来此。答言。我等不用水陆而来。王自念言。当从虚空来也。摩哂陀复作是念。王有智慧无智慧耶。我当试之。有一庵罗树。王坐近树。摩哂陀因树而问。大王。此是庵罗树耶。王即答言。是庵罗树。置此庵罗树。更有树无。答言。更有。复置此树。更有树无。答言。更有。复置此树。更有余树无。即答言有。复问。置余树更有树无。答此是庵罗树耶。摩哂陀答善哉大王。有大智慧。摩哂陀言。王有宗亲无。答甚多。大德。置王宗亲。余人有宗亲无。答言。极多置王宗亲。置余人宗亲。更有余人无。王便答言。我即是也。摩哂陀答。善哉善哉。大王聪明。自知己身非亲非余人亲。于是大德摩哂陀言。此王智慧能竖立佛法。即为说咒罗诃象譬经说已。王与四万大众。一时俱受三归。是时王听法已。遣信还国欲取饮食。王复念言即今非时。非沙门食也。饮食到已王自欲独食意复疑而问诸大德。大德食不。答言。此非我等沙门食时。王问。何时得净也。答曰。从旦至中得应净法。王曰。诸大德。今可共还国。答言不随我等住此。若诸大德住此。请童子随去。答言。此童子者已得道果通知佛法。今欲出家。王言。若尔者。我明当遣车来奉迎。语已即头顶礼足而便还去。王去不久。摩哂陀唤沙弥修摩那。今应说法。时汝可唱转法轮。修摩那白师言。我今唱令声至何处。答言。使声满师子国。修摩那答言。善哉大德。即入第四禅已。从禅定起。自敕心已。令师子国一切人民俱闻我声。仍便三唱三唱已竟。王闻此声。即遣人往到诸大德所。问有何等

触犯诸大德。令声惊大乃至如是。大德答言。无所惊动。此是唱声欲演佛法。是时地神闻沙弥声。即大叫欢喜。声彻虚空中。虚空诸神展转相承。声至于梵天。梵天闻已一切来集。是时摩哂陀。即说平等心经。说已诸天无数皆得道迹。摩睺罗伽迦楼罗等。皆受三归。如昔大德舍利弗说平等经无数人得道。摩哂陀。今说亦复如是。过夜至明旦。王遣车来迎。到已使者白诸大德。今车已至。愿屈而去。答使者言。我等不乘车也。汝但先还。今当随后作是答已。即飞腾虚空。往阿㝹罗国城东而住。是往昔诸佛住处而下。摩哂陀等既初下此处。即名初住处。王遣使者迎诸大德。即召诸臣共料理屋舍。诸臣闻王语已。心中欢喜。王复念言。昨所说法。沙门法者。不得高广大床。王筹量未竟。迎使者还已到城门。使者见诸大德。已先在城东衣服俨然。心大惊喜。入白王言。大德已至。王问使者。诸大德为乘车不。使者答言。不肯乘车。使者复言。我在前还。诸大德在后来。今已先至住在城门。王闻使者语已。敕言。不须安高广床。王教诸臣。令敷地敷上安茵褥。教已。王即出迎诸大德。诸臣即取[毯-炎＋瞿]氀重敷褥上。国中相师见王以席敷地。而自念。此诸沙门便令此地永不移转。王迎诸大德。到已头顶礼足。以种种供养迎入国内。于是大德摩哂陀等。见席敷地。各自念言。我等辈法。于此地中不复移转。而各就坐。王以肴膳饮食种种甘味。自手斟酌供设备足。王遣信唤宫中大夫人。名阿㝹罗。与五百夫人。使各赍华香供养王。仍却坐一面。于是大德摩哂陀。即为大众雨大法雨。说饿鬼本生经宫殿本经。开演四谛。说已五百夫人皆得道果。国中人民。先随王到眉沙迦山中者。各相宣传。称叹诸大德巍巍功德。一切国中远近悉来到。国众数填塞。不得看诸大德。作大叫声。王问何物叫声。答言。国中民人。不得见诸大德比丘。故大叫耳。王自念言。此中迮狭不得悉入。王语诸臣。可更料理大象屋中。以白沙覆地。五色华散上。悬施帐幔。诸大德等在象王处坐。诸臣敷施已竟。入白王言。于是诸比丘。往象屋中。到已各坐。为说天使经。说已千人得道。于象屋中人众转多。复移于城南门外。园林名难陀。于中敷施荐席。诸大德比丘往到。为众说读譬经。千人得道。从初日到第三日说法。二千五百人皆得道迹。诸大德住难陀园。国中长者妇女来到。到已作礼问讯。从旦至冥。诸比丘即从坐而起。诸臣惊怪而问。诸大德。今欲何去。答言。我等欲还所住。臣即白大王。诸法师欲去。大王许不。王即白言。大德。今日已冥。云何得去。且停住此时诸比丘答言。不住。王复请言。我父王有园。名曰眉伽。去此不远不近。可在中住。往来便易。于是诸大德随王请住。明旦大王。复往问讯。到已作礼而便白言。夜来得安眠不。起居何如。此园可住以不。诸大德答言。可住。仍说修多罗偈。佛言。我听诸比丘园林中住。王闻说已心大欢喜。即以金瓶水授摩哂陀。手水下着手。是时国土地大震动。王即惊怖。白大德言。大德。何以如此地皆大动。摩哂陀答。大王。勿有恐惧。此国土者十力法

兴。欲造大寺在此园地。是故地为先瑞。故现此耳。王闻语已倍增踊跃。于是摩哂陀。明日与众俱。往王宫中食。食讫还住难陀园中。

善见毗婆沙律卷第三

为诸人民说无始界经。复一日为众说火聚经。如是展转乃至七日。八千五百人皆得道果。佛法于此园中光明流布。以是即名为光明园也。七日已后。诸大德往王宫。说不懈怠经已。往支帝耶山。是时大王。与诸臣共论。此诸比丘教化我等。极令坚固。诸大德为已去未。诸臣答王。诸众僧自来今去。亦当不白大王。于是王与二夫人共乘宝车。千乘万骑围绕驰奔。逐诸众僧。到于支帝耶山。到已置诸从众。王自往到诸大德所。王大疲劳气力嘘吸。摩哂陀。问大王。何以如此喘息。王即答言。诸大德已教授我等。悉令坚固。我欲知诸大德去时。答言。我等不去。为欲前三月夏安居。王问。三月夏安居为是何等。答言。沙门法应三月安居。王当自知。我等无住处。又期日在近。时有大臣。名阿栗抽。兄弟五十五人立在王边。即白大王。我等欲随诸大德出家。王答。善哉。听汝等出家。听已往到摩哂陀所。即度为沙门。发未落地即得罗汉。王于迦那迦庭前。造作六十八房。语已王即还国。摩哂陀。复教化王兄弟十人。极令坚固信心佛法。诸比丘于支帝耶山迦那迦房中三月夏坐。尔时便有六十六人得罗汉。于是诸比丘。夏三月后。到七月十五日自恣。白王夏讫。住此已久。旷绝师久。今欲还阎浮地问讯我师。王即答言。我用四事。供养法师。复有余人。因依法师得三归五戒。今诸大德何故愁忧。大德答言。先依师目下住。朝夕供养礼拜。今此间无师。以是愁忧。王言。诸大德。先云佛已涅槃。今故言有师。诸大德答言。佛虽入涅槃。舍利犹在。王言。我已知诸大德意欲令我起塔。若如是者。愿诸大德。为度量好处。王复念言。地处可得。舍利云何得也。摩哂陀答言。王自与沙弥修摩那共度量之。王答言。善哉。于是大王。即到沙弥修摩那所问言。大德。我今云何得如来舍利也。修摩那答言。善哉大王。但当净治道路扫洒清净。竖诸幢幡散华烧香。种种庄严。王与眷属俱受八戒。以一切妓乐及王所乘象。以璎珞庄严。上张白伞。象正向摩诃那伽园林山中。可得如来舍利。王即答言。善哉善哉。即受教敕。诸大德即往至支帝耶山。到已摩哂陀语沙弥言。修摩那善来。修摩那。汝今往至阎浮利地。向汝祖父阿育王。具宣我意作如是语。大王知识。师子国王天爱帝须。已信心佛法。今欲起塔。大王有舍利。愿时赐与。得大王舍利已。汝可更往忉利天宫向帝释言。帝释有二舍利。一者右牙。留帝释供养。二者右缺盆骨。必付汝来。复问帝释。先言侍从俱往师子国。而今云何晏然不来。修摩那答言。善哉。受敕已。即取袈裟执持钵器飞腾虚空。须臾往到阎浮利地波吒利弗国城门而下。往至王所而白王言。摩哂陀故遣我来。王闻是已欢喜踊跃。王即受取

沙弥钵已。以涂香涂钵。即开七宝函。自取舍利满钵。白光犹如真珠。以授与沙弥。沙弥取已。复往天帝释宫。帝释见沙弥已白言。大德修摩那。何因缘故而来至此。沙弥答言。天王先已遣诸大德至师子国。而天王至今不去。帝释答言。我去何所作耶。沙弥问帝释。帝释有二舍利。一者右牙留此。二者右缺盆骨。与我供养。帝释答言。善哉善哉。即取户钥开七宝塔。塔纵广一由旬。即取舍利授与修摩那。修摩那受已。下到支帝耶山。其名曰摩哂陀郁地臾郁帝臾跋陀沙参婆楼等。即取阿育王舍利。置支帝耶山。余缺盆骨。晡时赍往摩诃那园林。沙弥先所敕令。平治道路等。诸事悉已备办。王即乘象。手捉白伞覆舍利上。到支帝耶山。王自念言。此是如来舍利。象自伏地。白伞自下。令如来舍利住我头上。王念未竟。象自伏地白伞自下时舍利函即上顶上。王作语时。王举体怡悦。如得甘露味。即问大德。大德。舍利在我顶上。今当云何。大德答言。置象头上。于是大王。即以舍利函置象顶上。象得舍利发欢喜心。即以音声供养舍利。是时虚空兴云澍雨。随应众生。大地震动乃至水际。天龙鬼神。见佛舍利已至边地。心中欢喜。而说偈言。

如来真舍利　　从忉利天下
犹如盛满月　　来化于边地
正住象顶上　　以音乐供养

是时作众伎乐。围绕大象供养殊胜。非可具宣。象面向西而缩行至东。到城门即入城内。城内人民供养恭敬。从南门出。绕取塔园西边。到波醯阇已回取塔园。于塔园中。往昔三佛舍利。皆在塔园。往昔师子国。名堰阇洲。国名无畏。王亦名无畏。支帝耶山。名提婆鸠咤。是时塔园。名波利耶园。尔时鸠留孙佛出于世间。鸠留孙佛声闻。名摩诃提婆。与千比丘俱。到提婆鸠咤而住。亦如摩哂陀住支帝耶山。尔时堰阇洲中众生。染着苦恼。鸠留孙佛。以天眼观看众生。如此苦恼。佛即与七万比丘俱。行到堰阇洲。灭诸疾病。疾病灭已。如来为国人说法。八万四千人皆得道果。如来即以漉水瓶置与国中。于时如来回还本国。人民起塔。以漉水瓶安置塔里。名为波利耶园摩诃提婆。散华供养。于是人民住在国中。拘那含牟尼佛时。师子洲名婆罗洲。国名跋阇摩。王名沙灭地。支帝耶山。名金顶山。是时婆罗国大荒。一切饥俭生大苦恼。拘那含牟尼佛。以天眼观看世间。而见婆罗洲。如来即与比丘千人俱到洲中。以佛神通使天降雨。以时五谷丰熟。佛为国中人民说法。八万四千人皆得道果。佛留一比丘。名须摩那。与千比丘众围绕而住。复留腰绳。尔时如来。与诸大众而共还国。人民起塔。以绳置塔里供养。迦葉佛时。师子洲名慢陀。国名毗沙罗。王名支衍多。支帝耶山。名修婆鸠咤。尔时慢陀洲生大斗诤。又多众生。染着苦恼。如来以天眼观看世间。见慢陀洲有大苦恼。如

来与二万比丘俱到此洲。以佛神力灭除斗诤。佛为国中一切人民说微妙法。八万四千人皆得道迹。佛置一比丘。名萨婆难陀。与千比丘俱。佛留洗浴衣。国王人民即起大塔。以佛浴衣置塔里供养。如是塔园展转名字。往昔三佛。皆以所用留与起塔。如是三界无常。止余空地。天人于故塔基处。悉种棘刺。何以故。断于秽恶故。是时大象戴舍利。自然往至故塔园基处。王与人民。即斫伐棘刺。平治如掌。象到故塔基北。于菩提树处。向塔而住。王欲下舍利。象不与。王复问摩哂陀。大德云何得下。摩哂陀答言。不可得下。王当先起基与象顶等。乃可得下。于是大众匆匆共墼土壁。三四日中。象犹顶戴舍利而立。王作基已。复白大德。塔形云何。摩哂陀答言。犹如积稻聚。王答。善哉。于塔基上起一小塔。王作种种供养欲下舍利。举国人民。华香妓乐来观舍利。尔时大众集已。舍利即从象顶上升虚空。高七多罗树。现种种神变。五色玄黄。或时出水。或时出火。或复俱出。犹如世尊在世于揵咤庵罗树神力无异。此非摩哂陀及天人神力。何以故。往昔如来在世之时。遗敕舍利。若我灭度后。往师子国到塔园时。作种种神力。如来已敕。今故现耳。法师言。今说往昔偈言。

佛不可思议　　法亦不思议
若有信心者　　功德不可思

于此师子洲。释迦如来已三到往。第一往者。教化夜叉已。即便敕言。若我涅槃后。我舍利留住于此。第二往者。教化舅妹子生龙王。此前二到如来独往。第三往者。有百比丘围绕。到已。摩诃支帝耶处。塔园处。菩提处。至东伽那地伽婆毗根那罗尼处。如来而入三昧。如来涅槃后。舍利最后第四往时。作神力出水。于国土中一切人民。悉被水洒除人饥渴。是时舍利。从虚空中下。大众即见下王顶上而便停住。王得舍利下已。而自念言。我今得人身者。有诚实也。即大供养仍取舍利安置塔中。大地六种震动。是时王弟。名曰无畏。即与千人俱共出家。国中五百童子复共出家。国内五百五人童子。又复出家。如是增益。乃至三万人出家。尔时建立塔竟。大王夫人乃与王妹。天龙夜叉乾闼婆。各各供养。供养已竟。摩哂陀即还摩伽园。到已。是时阿□罗欲出家。即白王言。王闻已心中怅然。白大德。阿□罗夫人今欲出家。愿大德为度。摩哂陀答言。我等沙门。不得度女人我今有妹。名僧伽蜜多。在波咤利弗国。可往迎来。往昔三佛菩提树。皆来种此国。今我等师菩提树。亦应种此间。是故大王。当遣使者到阿育王所。请比丘尼僧伽蜜多。求菩提树来此间种。王答。善哉。受教敕已。即唤诸臣共议。王唤外甥。汝能往阎浮利地波咤利弗国。请僧伽蜜多及取菩提树不。即答言能。于是外甥。与王先要。若王听我出家者。我今当去。不者不去。王答言。善哉。若得僧伽蜜多比丘尼及菩提树来者。当听汝出家。于是外甥。先受摩哂陀教。及受

王命。受已。摩哂陀以神通力。令王外甥阿摽叉一日到阎浮俱罗渚。到已即乘船渡海。到波咤利弗国。是时阿□罗夫人。与童女五百人及王宫女五百人。悉受十戒被袈裟衣出在城外。别于城边起立房舍住止。阿摽叉到已白王言。大王儿。名摩哂陀。敕我来此。作如是言。大王知识。天爱帝须王夫人。名阿□罗。欲求出家。无人为度。愿王。赐遣僧伽蜜多比丘尼及菩提树。于是使者。宣摩哂陀敕已。往到比丘尼所白言。大德。大德兄摩哂陀。遣我来此。教作是言。师子国王天爱帝须夫人阿□罗。与诸童女五百人及王宫女五百眷属俱欲出家。今请大德为师。愿大德时来。比丘尼闻兄信已。即匆匆而起。往到王所。而白王言。大王。我兄信至。天爱王夫人及诸女人。求出家为道。请我为师。今正待我。我今欲去。白王令知。王即答言。我儿摩哂陀。孙子修摩那。自去之后。我常如人断手足无异。我久不见二人。日夜忧恼不离于心。我见汝面得适我心。汝今复去。我必死矣。汝止莫去。僧伽蜜多答言。大王。我兄信至重。不可得违。刹利夫人阿□罗。复欲出家。今正待我。是故我今应当往彼。王即答言。若汝兄信如此。可去并菩提树。僧伽蜜多白王。菩提树在何处。大王答言。在阿兰若处。王先有心。欲取菩提树。不可以刀斧断。云何得取。王罔然无计。而问大臣提婆。提婆答言。诸大德比丘应知。王答。善哉。为设中食。众僧食竟。王白诸比丘。如来菩提树。可往师子国不。众僧推目揵连子帝须。为知此事。于是目揵连子帝须答言。菩提树可往师子国。何以故。尔时如来在世。已有五敕。何谓为五。佛已卧床临欲涅槃时。而作是语。当来阿育王。取菩提树与师子国者。使菩提树南边枝去。不用刀斧自然而断。断已来入金盆。此是一敕。若我菩提树。是时树即于盆中。上升虚空而入云住。此第二敕。若入云已停住七日竟。自然而下入金盆已。即便茂盛布叶结实。其叶色玄黄种种示现。不可具陈。此第三敕也。若往师子国可种。初欲种时作种种神变。此第四敕。若我舍利一斗。到师子国即现。如我在世相貌形状。三十二大人相八十种好。光明赫烈倍于日月。此第五敕。大王闻有五敕。心大欢喜。从波咤利弗国。步至菩提树所。多将紫磨金。是时天帝释巧匠。名毗舍。知王心已。作锻师立在王边。王即唤言。锻师。可取此金锻用作盆。锻师白王。广大云何。王即答言。此是汝业。汝自知之。锻师答言。善哉。我今当作。即便取金。以神通两手徘徊。即成金盆。围绕九肘。可高五肘厚八寸许。盆口团圆如象王鼻。于是阿育王部伍大众。千乘万骑竖诸幢幡。种种珍宝华香璎珞妓乐庄严。广三由旬长七由旬。出国围绕而去。又将诸比丘僧。俱到菩提树所围绕而住。阿育大王。与诸小国王千人。迎菩提树。阿育王在中央住。诸小王等于外围绕。于是阿育王等。仰看大树及南面枝。是时树作神力故。令树隐蔽不现。唯余一枝形长四肘。大王见树神力不现。即发欢喜心。今以阎浮地一切土地。及取王公服璎珞香华种种供养。周回八方向树头顶作礼。以阎浮利地王位。拜树为王。拜已白

诸众僧而作誓言。许我取树与师子国者。令树悉现及南面一枝。王即以七宝作师子座。以金盆上置高座上。阿育王即上高座。自执画笔磨雄黄石。王复作誓言。若菩提树必许往师子国者。复以我有信心者。摩诃菩提。自然落金盆中。是时王作誓已。树即复如本。是时以涂香为泥。满金盆中。以笔画树枝曲处作十画。九画生根一画处断。根长四寸又生细根。交攟抽叉犹如罗网。大枝长十肘。复有五枝。枝各长四肘。五枝各生一子。复有千小枝。大王见菩提树神变如此。心大欢喜合党向树。发大叫声。众僧唱萨。于是诸小王。及侍从者一切大众。悉大叫唤。是时地神惊怪。复大叫声。声彻虚空。如是展转。声至于梵天。是时树枝自然从本而断。落金盆中。即有百根。直下至盆底。复有十根穿度盆下。九十细根围绕而生。如是次第日夜增长。是时大地六种震动。于虚空中。诸天作众妓乐。诸山树木皆悉大动。如人舞状。天人拍掌。夜叉鬼神皆大熙笑。阿修罗王歌呗赞咏。梵王欣悦。于虚空中雷电霹雳。四足众生驰走鸣唤。诸鸟飞翔出种种音。阿育王及诸小王。共作妓乐。如是众声。上彻梵天。是时菩提树子。出六色光。光明遍照满娑婆世界。上至梵天。时菩提树上升虚空停住七日。七日竟。大众唯见光明。不见金盆亦不见树。王即从七宝师子座下。七日作供养菩提树。七日竟。树复放光明。照娑婆世界。上至梵天摄光还复。于虚空中云皆清明。菩提树布叶结实。璎珞树身。从虚空而下入金盆。大王见树入金盆已。即大欢喜。复更以阎浮利地。供养小菩提树以阎浮利地七日供养。八月十五日自恣日。晡时菩提树入金盆中。七日从金盆出。上升虚空停住七日。从虚空下入金盆中。王以阎浮利地。拜菩提树七日为王。九月十五日众僧布萨日。菩提树从其所生处一日发来。到婆咤利弗国城东。置娑罗树下。菩提树即生郁茂。王见已生大欢喜。又以阎浮利地。更拜为王。供养已。白僧伽蜜多。时可去矣。答言。善哉大王。即与八部鬼神护菩提树。八种大臣。有八种婆罗门。有八种居士。有八具波伽人。有八鹿罗车人。有八迦陵伽人。王舁八金瓮八银瓮辇。水灌菩提树。受王教已依事而作。王俱与大众。围绕菩提树。次第而送于路上。天人夜叉乾闼婆阿修罗日夜供养。到多摩摽渚。王自担菩提树入水。齐颈即上舶上。与僧伽蜜多。王唤阿摽叉。阿摽叉菩提树在我国。我以阎浮利地。三拜为王。我自戴菩提树入水。至颈送置舶上。便敕阿摽叉。若菩提树往到彼国。汝可语。汝王身自下水没颈。迎菩提树顶戴担上。如我于此种种供养无异。作是敕已。舶即发去。是时海中当舶住处。纵广一由旬无有波浪。王自念言。佛菩提树今从我国去。作是念时。流泪悲噎。舶去之后。王遥望见。种种杂华从海水出。随从舶后以供养之。又虚空中散种种华妓乐供养。水神又以种种华香供养菩提树。如是展转供养。乃彻龙王宫。龙王即出欲夺取菩提树。于是僧伽蜜多比丘尼。化作金翅鸟王。龙王见比丘尼神力如是。即头顶礼足白言。今我欲请菩提树及大德。还我宫中供养七日。于是菩提树及大众。悉入龙

王宫中。龙王以位拜菩提树为王。七日供养。过七日已。龙王以十月生一日。自送菩提树一日。到阎浮俱那卫渚。阿育王遥望。不复见菩提树。啼哭而还。是时天爱王。辄如须摩那沙弥先敕。平治道路扫洒清净。竖立幢幡。种种供养。从北城门到俱那卫渚。地平如掌。待菩提树至。僧伽蜜多以神通力。令王于城内遥见菩提树来。王即从城出。将五色华处处散。乃至阎浮俱那卫渚。一日即到。作种种妓乐入水齐颈。王自念言。佛菩提树今到我国。发念未竟。于是菩提树放六色光。王见已心大欢喜。即以顶戴上。国有耆旧十六大姓。与王共迎菩提树。到岸上已三日。以师子洲供养菩提树。十六大姓知王国事。三日竟至四日。担菩提树次第到阿□罗陀国。到已举国人民欢喜礼拜供养。十月十四日过中。菩提树从北城门入。当城中央。而复更从城南门出。从城南门去五百弓。此处如来已曾入三昧。非是释迦牟尼一佛。过去诸佛亦皆于中而入三昧。俱那卫佛菩提树。树名摩诃沙利婆。俱那含佛菩提树树名忧昙钵。迦葉佛菩提树。树名尼俱陀。于弥伽园中。沙弥修摩那。敕执作基墌都围度量布置门屋。及菩提树所住之处。皆令整理于王门屋处置。是时十六大姓人。悉着王公服。围绕菩提树已。便于王门屋地种。始放树。树即上升虚空。高八十肘。即出六色光。照师子国皆悉周遍。上至梵天。尔时众人。见树种种变化。心大欢喜。众中万人同时发心念佛。次第得阿罗汉。即共出家。日光未没树犹在虚空。日没后从虚空。似娄彗星宿。而下至地。地皆大动。是时摩哂陀。与僧伽蜜多王及国人民。来集于菩提树。时众人见北枝有一子而熟。即从枝堕落。以奉摩哂陀摩哂陀以核与王令栽。王即受于金盆中。以肥土壅。又以涂香覆上。须臾之间即生八株。各长四肘。王见如此惊叹。以白伞覆上。拜小树为王。王取一株种于阎浮拘罗卫渚。取一株薄拘罗婆门村中种。取一株种收椒门中。一株种塔园中。一株种摩醯首罗寺。一株种支帝耶山中央。一株种楼醯那村。一株种往罗村。余四子在树上。次第熟落。合生三十二株。悉取于由旬园种。如是展转增生。满师子国中。以菩提树故。国土安隐无有灾害。于是阿□罗夫人。与千女俱。往僧伽蜜多所。僧伽蜜多即度为比丘尼。从度之后。次第得阿罗汉。王外甥阿摽叉。与五百人出家。出家之后。次第得阿罗汉。又一日王与摩哂陀。往礼菩提树。到铁殿处。人民献华于王。王以华奉摩哂陀法师。法师受已。以供养铁殿。华堕地。地即震动。王见地动即问。大德。此地何忽动也。答言。大王。当来此殿众僧说戒。是故地现此瑞也。次第而去。到庵罗处。有人以庵罗子香味具足献王。王以奉摩哂陀。摩哂陀啖。取核语王言。可种此核。王即种以水洒地。地皆震动。王问。何故地动。大德言。当来世众僧集处故。现瑞相也。王即散华八过作礼而去。到支帝耶处。有人以薝卜华献王。以奉摩哂陀处作礼。礼竟地动。王问。何以地动。大德答言。当来此处。起如来大塔故现瑞。王言。我今当立塔。摩哂陀答言。不须王立。王多诸造作。当来世有王孙子王名木

叉伽摩尼阿婆耶。当起大塔。王问大德。是我孙子起塔功德。我获其福不。大德答言。不得获也。王又作方便。令入功德。即取一石柱高十二丈。而刻石柱记。我孙子名木叉伽摩尼阿婆耶。当来此中起大塔。王复问大德。大德。佛法今根株着师子国未。摩哂陀答言未。王问。何时着。大德言。若师子国人中出家。其父母悉是师子国人。不杂他国人。若出家已。便取法藏及毗尼藏。是时然后。佛法根株着师子国也。王复问大德。大德答言。王外甥阿摽叉。此比丘是也。于佛法极大勇猛。王更问。我今竟何所作。大德答言。当作众僧集堂。王答。善哉。于时大王有大臣。名弥伽槃茶。弥伽槃茶住处。于其中起作集堂屋。如阿阇世王殿无异。用王威德作已。一切种种妓乐。各各自然分布处所。王自念言。我今往看佛法根株下。数百千人围绕大王。往到塔园也。

善见毗婆沙律卷第四

　　尔时塔园中摩哂陀。与比丘一千人俱。敷摩哂陀坐具南向坐。又敷大德阿摽叉北向坐。大德摩哂陀。请阿摽叉为法师。阿摽叉仍依往昔大德优波离无异。摩哂陀。与大僧六十八人围绕法座。王弟比丘。名末多婆耶。与五百比丘俱欲学律藏。悉围绕阿摽叉高座。余诸比丘。与王各次第而坐。于是大德阿摽叉。即便为说。尔时佛住毗兰若那邻罗宾洲曼陀罗树下说律叙。说已于虚空中天大叫称。善哉善哉。非时而雷电霹雳。地即大动种种神变。于是大德阿摽叉及摩哂陀。与爱尽六十人俱。复有六万比丘围绕。于塔园寺中说如来功德。如来哀愍众生三业不善。是故说毗尼藏。以制伏身口意业。如来在世为声闻弟子说律藏竟。然后入无余涅槃。尔时众中。而说偈言。

　　一切别众住　　大德六十八
　　共知律藏事　　法王声闻众
　　爱尽得自在　　神通三达智
　　以无上智慧　　教化师子王
　　光照师子国　　周遍无不睹
　　譬如大火聚　　薪尽入涅槃

　　诸大德涅槃后。诸弟子眷属。名帝须达多迦罗须末那毗伽修摩那。此是大德阿摽叉弟子。如是师师相承展转至今。是故第三集众。众中而问。谁将律藏至师子国。答是摩哂陀。摩哂陀之后阿摽叉。阿摽叉弟子。如是次第受持。譬如白琉璃器盛水。内外明彻水无漏落。诸大德持律藏。亦复如是乃至于今。若人有信心恒生惭愧好学戒律者。佛法得久住。是故人欲得佛法久住。先学毗尼藏。何以故。有饶益行者故。何谓饶益。若善男子好心出家。律藏即是父母。何以故。

与其出家令得具足教学威仪。依止律藏自身持戒。能断他疑。若入僧中无所畏惧。若有犯罪依律结判。令法久住。诸法师言。佛语比丘。若受持此律。有五事利。何谓为五。一者自能持戒。二者能断他疑。三者入僧无畏。四者建立佛法。五者令法久住佛说持律人即是功德根。因根故摄领诸法。法师曰。佛说戒律。为欲止恶因。止恶故生不悔心。因不悔心故。得生欢喜。因欢喜故。得生安乐。因安乐故。得生三昧。因三昧故。得生慧眼。因生慧眼故。而生厌污。因厌污故。而得离欲。因离欲故。而生度脱。因度脱故。得度脱智。因度脱智。次第得入涅槃。为欲言故。为欲说故。为依止故。为欲闻故。如是次第心得度脱智。是故殷勤当学毗尼。此是毗尼处说根本法师曰。而说偈言。

若人时何故受持　　若人将耶若处住

已说此次第今说。

此是偈义。今当说律外序也。

尔时为初义非一种。我今当演毗尼义。是故律中说。尔时佛住毗兰若。初义者。尔时尊者舍利弗从三昧起请佛结戒。是时佛住毗兰若。尔时者。发起义。是时者。即说其事。何以故。如律所说。尔时须提那与故二作不净故。是时佛因须提那故。为声闻结戒。此是初义。尔时檀尼咤比丘偷王材。是时佛于王舍城结戒亦如是。尔时者。亦是发起义。亦是因义。佛婆伽婆后当解。住者。行立坐卧。毗兰若者。是国名也。那邻罗者。即夜叉名。因夜叉鬼依此树故而号之。宾洲曼陀罗者。此是练木树也。树下者。日当中阴所覆处是也。又言。无风时叶落堕地处是。问曰。如来何以在此树下住。答曰。此树郁茂林中第一。去城不远往来便易。问曰。如来住毗兰若。复言住在树下。如来不应二处住。答言。勿作此难。毗兰若者。往来处也。树下者。即是住处。问曰。优波离何以说毗兰若。答曰。哀愍白衣故。问曰。何以树下住。答曰。为诸弟子顺出家法除贪欲故。问曰。何以依近于国。答曰。为四大故。问曰。前句者。为说法故。后句者。如来欲入静故。前句者。慈悲所牵。后句者。从苦入乐故。前句者。为安乐众生故后句者。自安乐身故。前句者。布施法与众生故。后句者。自除圣利满足。前句者。为众生作桥梁故。后句。为诸天人故。前句者。同众生故。后句者。不与众生同故。前句者。唯佛一人三界独尊。众生因佛故。得大安乐。是谓为一。后句者。因佛生在林中乐树下故。法师曰。此义甚广我今略说。与大比丘僧俱者。大者。因小有大故。所以比丘僧功德极大名为大。复有大义。最小者得须陀洹道故。复有大义。五百大众集故。僧者。等戒等见等智等众。是为僧也。俱者。共在一处。五百比丘者。五百数也。毗兰若婆罗门者。生

于毗兰若国。因国号之。婆罗门者净行也。又复婆罗者。知外道围陀书。门者闻也。佛经言婆罗门者。能除烦恼。门者听也。声彻于耳。因他语故而知法。沙门瞿昙者。灭恶法也。瞿昙者。婆罗门以姓唤故。释迦种子者。释迦种者。指示大姓。离释种出家。此是演发心信乐出家也。或有负债出家。或有失国出家。或有贫穷出家。或有避王使出家。如来不如此出家。如是好名闻者。如是足句也。好者。与众善会复言最上。名闻者。赞叹受名。又言令他知之。婆伽者。此是初如来十号。令众生信心于佛。是故法师演出如来功德。阿罗者。是三界车辐。汉者。打坏三界车辐。所以如来打坏三界车辐。故名阿罗汉也。又言。阿罗者杀贼。所以如来杀烦恼贼。故名阿罗汉。又言。阿罗者。一切恶业。汉者。远住三界为车。无明爱缘行者为辐。老死者为辋。受生者为毂。诸烦恼者为轴。无始世界流转不住。佛于菩提树下。以戒为平地。以精进为脚足至心为手。智慧为斧。斫断三界车辐。又言。无始世界者为车。无明为毂。老死为辋。十恶为辐。何以故。不知苦法。若生欲界。因无明故造作三业。若生色界。造作色界业。若生无色界。造作无色界业。于欲界中。缘无明故受识。色界中亦尔。于无色界中。无明缘也。又于欲界中名色。欲界中六入缘无明。欲界中名色。色界中三入。缘于无色界中无明。色界中一入。缘于欲界中六入。欲界中六触。缘于色界中三入。色界中三触。缘于无色界中一入。无色界中一受。缘于欲界中六触。欲界六乐。缘于色界中三触。色界中三乐。缘于无色中一触。无色中一乐。缘于欲界中六乐。欲界六乐者。生六爱。缘于色界中三乐。色界中三爱。缘于无色界中一乐。无色界中一爱。缘处处爱。生于生中。若人于五欲中。我欲行欲自受欲故。身口意不善行具足者。即入地狱。于地狱中。因业故。受生受生。此是业生也。因业生五阴。次五阴老。老者熟。坏五阴者。谓之死也。于三界中我欲。于天上行欲。起立善行。或忍辱因善行故。得生天上。此是因善业故。而复生。有一人。我欲受梵天乐。因乐受故。忆念四法。何谓为四。慈悲喜舍心。忆已具足。得生梵天。于梵天中。生因业故。此是业生。复有一人。我欲生无色界。我次生非想非非想天。恒自入禅思惟。即生此处。此是因业得生。余者次第汝自当知。过去当来二世。皆从无明缘行。我今略说。余汝自广说。无明缘行。此是一品。六识名色六入六触六乐。此是一品。爱取生。此是一品。有老死。此是一品。前品者。过去世也。中二品者。现在世。后品者老死。此是当来世也。取无明缘行者。连得爱受。此不得相离。此五法过去世也。中品六入为初。此是果报。若取爱受者。连得无明。此五法今业生也。有老死者。一切五法。余者六识。为初后悉入。此是当来世生。若分别说者。有二十四种。缘行六识。此二者中间为一品。受爱于二中间为一品。生有者于二中间为一品。合有三品四段。因品故。生二十种本起因缘。如来已见观度。真实知故。以真实智。名为实知。见者。何谓为见。见者达故。名为见

也。观者何谓为观。遍知一切。故名为观。以知观见度。如来真实知已。生厌患想。便生离心欲得度脱。先坏三界车轴故。名为阿罗汉。又罗汉名者是应供。问曰。何谓名为应供。受人天供养故。名为应供。昔有梵王。以宝大如须弥供养如来。是故名为应供。尔时世间大王。瓶沙王拘沙罗王等。复种种供养。是名应供。佛涅槃后阎浮利大王。名阿育。复以金钱九十六亿。起八万四千宝塔。复大种种布施。是名应供。余诸大众供养者不可称计。又言。阿罗汉者。罗汉者覆藏义。阿者无也。名无覆藏。何谓无覆藏。譬如世人作罪恒自覆藏。如来于中永无故。名无覆藏。三藐三佛陀者善知一切法故。名三藐三佛陀。言佛陀者。法应知而知。法应弃者而弃。应出者而出。是名佛陀。又言。佛陀复有别义。何者。以慧眼若见苦谛集谛灭谛道谛。次第明见。是佛陀也。色声香味触法。眼识耳识鼻识舌识身识意识。眼触耳触鼻触舌触身触意触。眼记耳记鼻记舌记身记意记。眼念耳念鼻念舌念身念意念。眼爱耳爱鼻爱舌爱身爱意爱。眼思耳思鼻思舌思身思意思。五阴十观法十思十念。胮胀为初。如是有十段为初。有三十二十二入十八界。欲生为初。九四禅为初。慈为初。复有四无色禅。有四无色三昧。有四十二因缘。逆观老死忧悲乃至无明。次第观乃至老病死苦恼。老病者苦谛。有者集谛。从二者出。名灭谛。知方便灭。名为道谛。如来一一善知一切。是名三藐三佛陀。知者三知。亦有八知。于三界经中说有八知。汝自当知。复次庵罗树经。三昧知神通知六通。合为八知。行足者。或覆藏六识饮食知足省于睡眠七正法四禅。此是十五法。自当知。如来以法行。是故名明行足。如来以此法行至涅槃。是名明行足。不但如来。声闻亦然。如来以知行而足。故名明行足。以知相故。如来得一切智。以行故。名为大慈悲。一切众生惟集苦恼。如来悉知。以大慈悲故。知众生苦恼。而能善说。令舍苦就乐故。故名善逝。是故声闻善逝而行善逝。非恶善逝。又言。行至善处。是名善逝。又行步平正威仪具足无缺。亦名善逝。又往常住不复更还。名为善逝。以阿罗汉道不及。名为善逝。自从锭光佛受记。哀愍众生令得安乐。乃至菩提树下善行如此。是名善逝。不从断见不从常见。身离疲苦不从断常。名为善逝。为一切众生说法无不应时。名为善逝。众生不乐而不说。乐者而说。是名善逝。所说者。皆是真实义。非虚妄义。又一切众生闻之。悉令欢喜。是名善逝。又不说无义语。所说者。皆是有义利益。是名善逝。世间解者。知一切世间法。名为世间解以集谛故。以灭谛故。以灭谛方便故。解世间故。是名世间解。如经所说。亦不生不老不死不堕不住处。我不用行至世间彼岸是名世间解。佛语诸比丘。我未至世间极。我不说苦尽。佛语诸比丘。此身一寻称为沙门。世间集谛。世间灭谛。世间苦谛方便我不用行。而至未至从苦而出。无有是处。又世间者。有三。何谓为三。一者行世间。二者众生世间。三者处世间。问曰。何谓行世间。答曰。一切众生从饮食生。是为行世间。何谓众生世间。答曰。常世

间无常世间。是为众生世间。何谓处世间。以偈答曰。

日月飞腾　照于世间　光明无比
无所障碍

此是处世间。又言。一世间二世间三世间四世间五世间六世间七世间八世间九世间十世间如是乃至十八世间。问曰。何谓为一世间。答曰。一切众生以饮食得生。是名一世间。何谓为二世间。答名色是为二世间。何谓三世间。答曰。苦乐不苦不乐。是为三世间。何谓四世间。答曰。四食是为四世间。何谓五世间。答曰。五阴。何谓六世间。答曰。六入。何谓七世间。答曰。七识。何谓八世间。答曰。八世间法。何谓九世间。答曰。九众生居。何谓十世间。答曰。有十入。何谓十二世间。答曰。十二入。何谓十八世间。答曰。十八界。此是行世间。如来以一一知。名为世间解。众生烦恼。如来亦解。行亦解。意亦解。小烦恼大烦恼亦解。利识亦解。钝识亦解。善缘亦解。恶缘亦解。应令知亦解。不应令知亦解。生不生亦解。是名众生世间靡所不知。是为世间解。处世间者。问曰。何谓处世间答曰。铁围山纵广二万三千四百五十由旬。周回三十七万三百五十由旬。地厚四那由他二万由旬。在水上水厚八那由他四万由旬。在风上风厚六十九万由旬。是处世间界。又须弥山根。入海八万四千由旬须弥山王高亦如是。以七宝缠。有七山围绕之。而说偈言。

由揵陀罗　伊沙陀罗　迦罗毗拘
须陀苏那　尼民陀罗　毗那多迦
阿沙千那　是七大山　围绕须弥
四天王住　天夜叉住　高百由旬
雪聚大山　广千由旬　纵广正等
顶有八万　复有四千　以严饰之
有阎浮树　高二千里　围二百里
枝布方圆　覆百由旬　因此树故
号阎浮地　大铁围山　根入大海
深下八万　二千由旬　高亦如是
常住不坏　都绕世间　月众星王
方圆四十　有九由旬　日王方圆
五十由旬

又天帝释宫。纵广万由旬。阿修罗宫亦复如是。阿鼻地狱亦如是。阎浮利地亦尔。西拘耶尼。纵广七千由旬。东弗于逮亦复如是。北郁单越。纵广八千由旬。一一洲。各有五百小洲围绕。此是铁围山之内。铁围之外中间。悉是地狱铁围无量。世界亦无量。所以佛以无量慧眼。遍知一切。故名为世间解。无上士者。自以功德过于人天

故。名无上士。以戒定慧解脱解脱知见具足故。名无上士。是故无上与无上等。佛语诸比丘。我不见梵魔沙门婆罗门世间戒定慧解有能及佛者。又无我师故。名无上。调御丈夫者。有应调者辄而调之。何以故。譬如象马[怡-台＋龍]悷加之杖捶然后调伏。如来亦复如是。能调伏一切众生。故名调御。昔佛降伏畜生。龙王丈夫。名阿波罗留又。象丈夫。又名纯杵魔朽陀陋阿耆死驱偷魔死驱死驱陀那。如是诸丈夫。佛以善法调伏。令入正法。授三归五戒。人丈夫。名尼揵陀子阇跋。又婆罗门十轲罗娑鸯掘魔罗等。如是无数。复有夜叉丈夫。名阿罗婆迦修至满魔轲罗。诸夜叉丈夫。释提桓因等如是无数天人。以正法调伏之。于修多罗说。佛语寄须。汉言牧象人我调御丈夫。以柔法教一切众生。若其不受者。当以强法教之。若不受者。复当以刚柔教之。若不受者。便不与和合。法师曰。此修多罗当如法广说。故名无上调御丈夫天人师。师者。亦如估客有一宗主善知嶮难。问曰。何谓为难。一者贼难。二者虎狼师子难。三者饥俭难。四者无水难。宗主于诸难中。皆令得度到安乐处。故名为师。如来亦复如是。何以故。如来能度众生。令过嶮难。何谓为嶮难。一者生难。二者病难。三者老难。四者死难。如是诸难。如来能度脱。令得安乐处。故名为师。问曰。佛何以独为天人师。不为畜生师耶。昔如来在世亦为畜生说法。何以独称为天人师。修多罗经说。尔时佛在瞻婆国。于迦罗池边。为瞻婆人说法。是时池中有一蛤。闻佛说法声欢喜。即从池出入草根下。是时有一牧牛人。见大众围绕听佛说法。即往到佛所。欲闻法故以杖刺地。误着蛤头。蛤即命终生忉利天。为忉利天王。以其福报故。宫殿纵广正十二由旬。于是蛤天人。霍然而悟。见诸妓女娱乐音声。悟已寻即思惟。我先为畜生。何因缘故生此天宫。即以天眼观。先于池边听佛说法。以此功德得此果报。蛤天人即乘宫殿。往至佛所头顶礼足。佛知故问。汝是何人忽礼我足。神通光明相好无比。照彻此间。蛤天人以偈而答。

往昔为蛤身　　于水中觅食
闻佛说法声　　出至草根下
有一牧牛人　　持杖来听法
杖搀刺我头　　命终生天上

佛以蛤天人所说偈。为四众说法。是时众中八万四千人。皆得道迹。蛤天人得须陀洹果。于是蛤天人得道果已。欢喜含笑而去。故称为天人师。佛婆伽婆者。佛者。名自觉亦能觉他。是名为佛。又言知。何谓为知。知谛故。故名为佛。又言觉悟世间。是名为佛。于三达智经自应当知。婆伽婆者。一义利益。二者无上。三者恭敬。四者尊重。何以名恭敬尊重为世间应恭敬尊重。世间有四名。一者随。二者志。三者因。四者号。问曰。何谓为随名。答曰。如世间人唤牛小

即犊子。次而丁牛大者唤老牛。此名不定随时而唤。问曰。何谓为志名。答曰。如人持伞持杖。即唤为有伞人有杖人。是为志名。问曰。何谓为因。答曰。譬如贫人因奴得宝故。字奴为多宝。是为因名。婆伽婆者。号名。何以故。非白净饭王作名。非八万眷属作名。非天帝。亦非兜率天梵魔此等作名。何以故。佛语舍利弗。我名号者。非父母作。非八万眷属作。非天帝。非兜率天梵魔天作名。次第解说。于菩提树下。等一切智。真实观见唯婆伽婆。是故佛自作号。无敢为佛作名号者。何以故。佛自观身威德智慧故。现令众生知而立名号。婆伽婆者。婆伽者过。婆者有也。过有故名婆伽婆。又言。贪嗔恚痴颠倒心。不羞不畏优婆那诃(汉言嗔盛)不喜。他好嫉妒虚心曲心[夢-夕＋登]瞢心。贡高极贡高醉懈怠。爱无明恶根不善作垢不净。不等记思四颠倒。流结没受五支斗(汉言触为初也)五盖念六斗诤本爱聚众生烦恼。八邪见九爱本十恶法道。六十二见百八烦恼。渴疲极万烦恼。略说五烦恼聚。天人魔梵。如此等众不能毁坏如来。是名婆伽婆。又言。如来能坏毁欲嗔恚诸愚痴烦恼流恶法等。是名婆伽婆。又言。如来有三十二大人相。八十种好。相好无比离诸烦恼。天人世间恒欲往生。到已。佛观众生心随所乐。即便为说。是故名婆伽婆。世间伽婆有六种。一者领。二者法。三者名。四者微妙。五者欲。六者念。问曰。何谓为领。答曰。自领心故。何谓为法。答曰。如来法身一切具足故。何谓为名。答。佛名清净。无所不遍故。何谓微妙。答曰。佛身具足一切微妙。观之无厌故。何谓为欲。答曰。佛欲有所至应心即到。佛欲自为又欲为他故。何谓念。答曰。一切众生皆以念心供养故。故名婆伽婆。又言。婆伽婆者。分别义。问曰。何谓分别。答曰。功德为初分别诸法。五阴十二入十八界四谛六识十二因缘。一一分别关知。苦谛逼迫不定。是为苦谛。着不舍聚。是为集谛。灭苦受。是为灭谛。因缘得出。是名道谛。如是分别故。故名婆伽婆。又婆伽婆者。婆伽者三界。婆者吐。吐三界烦恼故。名婆伽婆。世间有天人梵魔沙门婆罗门。是名世间。天人者。六欲天人。魔者六天。梵者富楼天。沙门婆罗门者。佛法怨家。又天人者。世间诸王亦入天人。又天人者。含取欲界天人。魔者。含取天魔界。梵者。无色梵天界。沙门婆罗门者。含取世间四部众故。所以尔者。收取上下悉入如来功德。悉能通达如此诸处。自以知说法者。自用方便而知。故名自知者。自用慧眼而知。是名为知。又言。知者。知无障碍故。名知。说者。觉令知。是名为说。又言。开一切法故。名说。问曰。佛何以为众生说。答曰。于一切众生生大慈悲故。度无上安乐。为众生说法。或一句或一偈或多或少。是名为说。初善中善后善。其义巧妙纯一无杂一切具足。皆是一味。复言。初品者初善。中品者中善。后品者后善。又言。戒者初善。三昧得道者中善。涅槃者后善。又言。戒者三昧初善。禅定与道者中善。果与涅槃者后善。佛者善觉。名为初善。法者善法。名为中善。僧者善随。名为后善。问曰。何以众僧名

为后善。答曰。若闻已不动不摇得圣利故。是名后善。佛菩提者。名为初善。辟支菩提者。名为中善。声闻菩提者。为后善。初说者。闻已即离五盖于一切诸善。是名初善。闻已而随。名为中善。随已渐渐得道。是名后善。如是如来。或多或少而为说法。于多少中亦有初中后善善。义善文字。何以故。如来说法。梵行法梵行道。以种种方便。开示令知。此说有义是名义善。又言善义者句。亦言开示。亦言分别。亦言不覆藏。连句相续不断。是名善义。善字者。能持深义指示深义。是名善字。法辩义辩辞辩乐说辩。唯聪明人能知此理。非愚夫能解。其义深邃唯智者能别。是名善字。美满具足者。义既美满。具足者。义既美满不假卑足。故名具足。开示梵行。问曰。何谓为梵行。答曰。梵天人所行此法。故名梵行。何以故。开示梵行初善。有因缘故中善。义不颠倒后善。闻者欢喜而随。是名开示梵行。问曰。何以名美满。答曰。戒为初五法聚。是名为美满。义之不杂。是故名净。如来为众生说法不贪供养。是名净梵行者。佛辟支佛声闻所行者。是名梵行。善哉如是行相可往问讯。问曰。何谓为善哉。答曰。将众万善故名善哉。亦言。将安乐故。是名善哉。如是者。以足句。行相者。行者所行过人相者相貌具足。可往问讯者。可往观佛。问曰。何谓为观。以两眼视。谓之为观。于是毗兰若婆罗门作是思惟已。往到佛所共相劳问。婆罗门问佛。四大堪忍不。声闻弟子少病少恼四大轻利不。安乐住不。是名劳问。身与婆罗门。共相问答义味次第。心中欢喜忆持不忘。问讯已却坐一面。却者。犹如日转。坐者。身体布地。一面者。在于一边。智慧之人往到宿德所。坐避六法然后可坐。何谓六法。一者极远。二者极近。三者止风。四者高处。五者当眼前。六者在后。问曰。远坐何过。答曰。若欲共语言声不及。大近何过。答曰。触忤宿德。上风何过。答曰身气臭故。高处何过。不恭敬故。当前何过。视瞻难故。后坐何过。答曰。宿德共语回顾难故。婆罗门离此六法而坐。是故律中说却坐一面。沙门者。伏烦恼。又言却烦恼。又言息心。婆罗门者。世间真婆罗门父母不杂。长者者。身体长大亦年纪长大。又言。有威德。是名长者。财富者亦名长者大老者。头发堕落。又言生又子孙展转相生。是名老。朽迈者。皮肤燋皱言语错谬。是名朽迈。年过者。生来已经二三王代职。犹故生存。是名年过。延寿者。年过百岁。是名延寿。至年者。是最后年。是名至年。咄瞿昙沙门何以作。此是婆罗门语。婆罗门到佛所。见佛不起不为作礼不施床座。故作此言。如我所闻。今正见于如来。欲自称身而下余人。佛以慈悲心而答婆罗门。我不见佛于林中生时。堕地向北行七步。自观百亿万天人梵魔沙门婆罗门。无堪受我礼者。观看已而自唱言。天上天下唯我为尊。梵天闻菩萨唱已。即叉手而言。菩萨三界独尊无有过者。菩萨闻已作师子吼。唯我独尊。佛语婆罗门。尔时我未得道时三界已自独尊。何况于今众善功德拜我为佛。云何为汝作礼耶。若人受我礼者。头即堕地。是故汝勿于佛处希望礼拜。是

婆罗门瞳蒙无知。向佛而作是语。婆罗门言。若如是者色无味。何以故。有色而已实无味。佛欲调伏婆罗门故。答言。汝言无味。实无味。何以故。如世间人色声香味触。以此为味。如来于此已断。譬如断多罗树永不复生。婆罗门言。若如是者便为贡高。佛答言。因汝语故。即有贡高。何谓我贡高。过去三世诸佛。不为世人作礼。我种如是。是故贡高。婆罗门言。若如此者便无所作。佛答言。如汝所语。我实不作。何谓不作。我不作偷盗妄语欺诳淫欲诸恶业等身口意业。我悉不为。故名不作。婆罗门言。此人便自断其种耶。佛答言。实尔。何以故。三界中一切种种诸烦恼。我皆以断故名断种。婆罗门罔然。不知以何答。更改语。此人可薄不净。佛答曰。如我意者实有不净。有人纵心口为恶者。此是可薄不净。婆罗门便恚言。此人亦闻我语随事而灭之。佛又答曰。三界诸烦恼中我实已灭。婆罗门又言。此人可念不堪共语。佛答曰。实有如此我亦又念。诸愚痴人甚可怜愍。恒为恶业不念修善。婆罗门便生嗔恚骂言。此人当是日夜不眠。思求文章穷世间人。佛答曰。实有如此。何以故。我不入胎眠故。亦不入天上眠故。故名不眠。于是婆罗门以八事讥佛已。如来法王以怜愍心故。视婆罗门眼。欲令服甘露法味而为说法。是时婆罗门心中清净。譬如虚空无诸云翳。亦如日月照诸闇冥。如来以种种方便教化令知。如来自称。我已得无上智慧常住涅槃。向婆罗门言。汝老死至近。来到我所。于汝实有所获。何以故。譬如鸡卵或八或十或十二。问曰。何以三种分别数。答曰。此是足句。亦令文字美满。鸡母伏卵随时回转。伏者。以两翅覆至欲生时。眼见光明以嘴啄[穀-禾＋卵]。出已鼓翅鸣唤。前出为大为小。婆罗门答前者为大。佛言。我亦如是。何以故。无明[穀-禾＋卵]里覆障三界。我以智慧嘴啄无明[穀-禾＋卵]。前出三界。此谁大谁小。答言。瞿昙即大。余后句无义。自当知。世间中一。一者无二。三藐三菩提者。无上菩提。问曰。何谓为无上菩提。答曰。若人在须陀洹道。问须陀洹果即为说之。乃至在阿罗汉道。问阿罗汉果。即为说之。如声闻辟支佛佛道。随问而答。故名无上菩提。是故我最大。鸡母伏卵随时回转。佛在菩提树下。观四谛法。苦空无常。佛语婆罗门。我正勤精进。而得无上最大。非懈怠放逸心。我以勇猛正勤精进。于菩提树下以四精进。何谓为四。一者正。二者不急。三者不宽。四者不置。以法而得无上道。不柔者不住。起心者于所观处行。不退者不疲劳。三昧心者一心。又言。善置心为三昧故。即成一心不过不逸。此是初善法。以此法故。得初禅定。从初禅定次第至三达智为极。佛为欲出无上法故。律中说。佛言。婆罗门。我于欲中清净恶亦复清净。问曰。何谓为欲。答曰。贪欲欲。欲贪欲。欲思欲。此是欲名。何谓诸恶法者。答曰。欲狐疑。此是名恶法。如来于此二处而得寂静。又问曰。何谓欲中清净。答曰。离欲亦言弃欲。何以故。初入第一禅定者。无明是欲傥。欲是禅定怨家。已弃欲故而得禅定。是谓为怨家。欲与恶离者禅定而来。欲

恶灭已禅定即起。如是二句义自当知。又有三静。身静心静覆静。是为三静。此三静者。亦入前二句静。问曰。何谓为欲。答曰。欲有二。一者处欲。二者烦恼欲。问曰。何谓处欲。何谓烦恼欲。答曰。处欲者。心着色处。烦恼欲者。令人至欲所。此后二句者。正着所解。前句者。为弃乐欲。后句者。从烦恼出。如是欲处烦恼欲。于其二中心极清净。又言。前句除欲处。后句者。除烦恼欲。前句者。除因缘动摇。后句者除痴相。前句者着净。后句止欲。如是次第自当知之。问曰。贪欲者。贪即是欲。贪别欲别。答曰。归一。何以故。一切诸恶法理归一。然分别各异。又律中说。贪者烦恼。欲者欲处。亦如三昧贪欲怨家。欢喜者。是嗔恚怨家。思者。是睡怨家。安乐者。是动疑怨家。度量者。是狐疑怨家。亦如初禅者贪欲怨家。贪欲者含入五盖。诸恶法者含取诸盖。何谓为诸盖。答曰。三毒根五欲五尘邪贪。后句。着处分别诸尘嗔恚痴流法。前句者。欲流欲着欲泉欲受杀心结欲。后句者。诸流泉受着。前句者诸爱等。后句者无明等。前句者贪等八心受。后句者四不善心起。如是欲中清净恶亦清净。念思者何谓为念。答曰。动转。何以动转。于观处初置心。是名念。问曰。何谓为思。答曰。诸禅人以心置观处。中心徘徊观处。又言。思者。研心着心连心。譬如钟声初大后微。初大声者如念。后微者如思。如鸟翔初动后定。动者如念。定者如思。如蜂采华。初至如念。后选择如思。初禅有五支。何谓为五支。一者念。二者思。三者喜。四者乐。五者定。是为五支。犹如大树有华有实。亦如初禅有念有思从静起。问曰。何谓为静。答曰。离五盖是为静。喜乐者喜者满。何谓为满。身心喜满怡悦边味是喜。乐者。弃除二苦身苦心苦。是名为乐。乐者着其想味。又问曰。何谓为喜。答曰。心肥壮其想希好。是名为喜。乐者得而受之。又言。两法不得相离。若有喜者则有乐。乐则有喜。喜者含入行阴。乐者含入受阴。如人涉道渴乏无水。闻有水处即发喜心。是名为喜。到已饮水洗浴。是名为乐。初禅定者。初者第一禅。定者善烧。亦言禅师所观法。何谓为善烧。答曰。极能烧覆盖。又言断烦恼。亦言见。何谓为见。答曰。观见法相。接取威仪八三昧法。何以故。迦师那阿揽摩那(汉言三十八禅定)相。观迦师那阿揽摩那故。名为禅定。此是见道果。何以故。为观相故。何谓为观相。观无常故。以观故成道。以果观灭谛。是故名禅定为观相。律中所说。问曰。何谓为初禅。答曰。有念有思有喜有乐有定。是名初禅。如人有物。如人有眷属。置物已。置眷属已。有余名无。答曰。无余名。禅定亦如是。置念置思置喜置乐置定。更无余名。即是禅定。譬如军阵有人兵象马攻具。名之为军。人兵象马攻具散去。即无军名。禅亦如是。置上句五法。即无禅定名。入者。至亦言成就。住者。于菩提树下以禅定而住。佛于菩提树下坐观何等。观出息入息。问曰。有余禅无。答曰。亦有。法师曰。禅定法。于静道经中。我若广说。其义深远则为纷纭。于阿毗昙毗婆沙汝自当知。今所说者正论毗尼毗婆

沙。余者稍略说。是禅定第一品。

念思灭者。念思此二法过。入第二禅定。第二禅起。此二法即灭。何以故。为过二大支故。名为第二禅定。又言。第二禅定中。无初禅定法。有余法。初禅定中触法为初。此中二大支已过。即得第二禅定法。是故律中说。念思灭入第二禅定。内法者现。问曰。何谓为现。答曰。现者从身生。清者无垢也。禅亦名清。何以故。如青衣。因有青色故。名青衣。禅亦如是。因有清法故。谓之清禅。问曰。何以名定清。答曰。念思是动之根也。念思已灭。名即清净。一相者一法起。问曰。何谓一法起。答曰。为不顾念思故。是名一法相。亦言无上。又言一相者。念思已离。亦言无双。是名一相。问曰。一法相者。何以名为一法相。答曰。三昧是也。问曰。何谓为三昧。答曰。一心无二。亦言定亦言不动。是故第二禅一相。何以故为名故。问曰。何谓为名。非我亦非生气是名名也。问曰。初禅无清耶。答曰有。若尔者初禅亦名一相。何以止名第二禅名一相。答曰。念思动水动浪起不见面像。亦如第一禅。有念思心不清故。是名非一相。何以故。三昧不明故。问曰。第二禅三昧。何以独明了。答曰。为心净故。从三昧生喜乐者。此是从初禅定三昧生喜乐也。此是第二禅定。第二者数也。如初禅定有五支。第二禅定有四支。何谓为四。一者清。二者喜。三者乐。四者一心。若广说有四。略说有三。如经文所说。何时三支起喜乐一心耶。法师曰。我今证一句。余自当知。此是第二禅定品竟。离喜者。问曰。何谓为离喜。答曰。薄喜亦言过喜亦言灭喜。是时念思灭已喜又更起。问曰。第二禅中以论念念思灭已喜。何故更重而说耶。答曰。欲赞第三禅故。所以说之。何以故。譬如第三道邪见不灭。于初须陀洹道以灭。今于第三道中又说。何谓为赞。第三道故。此中亦复如是。舍而住者。何谓为舍。答曰。舍者。是平等见不偏见不党见恒大健舍。是第三禅。又曰。舍有十种。问曰。何谓为十。一者沙浪求舍。二者梵魔求舍。三者菩提等舍。四者毗梨求舍。五者行求舍。六者触求舍。七者观求舍。八者末阇求舍。九者智求舍。十者清净求舍也。此十种舍善。处处地人心观因一相。以略说故。于沙利耶中昙摩僧伽诃尼耶中净道道中三处中。已广说自当知。我若于此毗尼中广说者。即为乱多。问曰。十舍者。取何舍耶。答曰。取末阇求舍。问曰。何谓末阇求舍。答曰。不知他事因喜而生。问曰。初禅第二禅。此二处无末阇求舍耶。正三禅有也。答曰。初与第二禅亦有。然犹微不现。何以故。念思喜蔽故。第三禅中念思喜已离故得现耳。正思知者。问曰。何谓为思。答曰。心多生想故谓之思也。知者。问曰。何谓为知。答曰。洞达知也。问曰。何谓为正思。答曰。正思者。不忘亦言识。又言起相知者。问曰。何谓为知。答曰。择也。亦言聚又言广。此略说。末阇中自当知之。问曰。初禅定无思知。答曰有。何以故。若无思知者。从何往者初法也。问

曰。初禅中何不现思知也。答曰。犹大钝故。譬如磨刀初钝后利。思知亦复如是。初观禅中犹大钝是故不现。亦如人[(㱿-一)/牛]乳驱犊不远时时复来。亦如第三禅定乐离喜不远。若无思知守者。即与喜合。思知守之。数强者即离。乐者无上乐极乐。何以故。思知守故。义文如此。自当知之。以身知乐者。问曰。何谓为身。答曰。名色身。以名色身故知乐。何以故。乐与名色身合。两理相合极为美味。以知以美味相着故知起觉之。是故以身知乐者。善人言舍有思住乐。问曰。何谓为善人言。答曰。佛辟支佛声闻。为第三禅人说第三禅因缘。是名善人言。何谓为言。答曰。开视为说为分别亦言赞叹。问曰。何谓舍思住乐。答曰。为欲入第三禅定故。云何入。为极乐故。以极乐美满故。于第三禅定而舍之。令喜止不起。是名有思。何以故。为善人所念所入乐。乐纯无杂是善人所赞叹。是义本说舍思住乐。善人赞叹如是。入第三禅者。如入第一第二。第三禅亦如是。所异者。第一有五支。第二有四支。第三有二支。如经本所说。问曰。何时二支出于第三禅定中答曰。乐一心。此第三禅品竟。

善见毗婆沙律卷第五

　　弃乐弃苦者。问曰。何谓弃乐弃苦。答曰。于四禅定中弃乐心苦心。又言。弃名乐名苦也。问曰。乐心苦心于第四禅言何时得弃。答曰。于第四禅定门中弃也。问曰。何处身苦灭尽。答曰。如经所说。佛语诸比丘。离欲清净已。即入第一禅。苦于此灭。问曰。苦心乐心于何处灭无余。答曰。于修满中。佛语诸比丘。于第四禅定灭尽无余苦乐喜悉于禅定门灭无余也。何以故。初禅定念思未离故心苦。念思灭者苦亦灭。亦如第二第三第四禅定。念为初次第而灭。喜者。于第四禅定门灭尽。乐到第四禅定。入乐住舍起不过乐也。是故苦于第四禅中灭尽无余。是谓不苦不乐。此法极细不可以意取也。何以故。譬如恶牛牧者捉之不得。乃立作栏驱群内栏。一一牵出次第而至。至恶牛已此即是然后捉得。佛亦如是。先取乐故入一切法。入已次第而出。此是不苦不乐。不苦心不乐心。此是不苦不乐受。问曰。此不苦不乐可得捉不。答曰。不可得捉。又问曰。上句何以云得捉。答曰。以名知其相故。犹如捉得。语相如此自当知之。如经文所说有四缘。长老以不苦不乐以名解脱。以三昧故弃除苦乐。即入第四禅定。长老。此是四缘不苦不乐。以名解脱。以三昧故。如第三道邪见。为诸法初灭。此赞叹第三道。此中亦复如是。问曰。何谓为诸法。答曰。嗔恚愚痴为初。如是自当知。亦如第四禅定。苦乐心为初。因乐起生欲。因苦起故生嗔恚。嗔恚起故灭乐心。是故于第四禅定极远。是名不苦不乐。问曰。不苦不乐。其相云何。答曰。舍乐舍不乐。问曰。其味云何。答曰。舍苦舍乐味。亦言不偿味。舍识净者。问曰。何谓舍识识净。答曰。舍者令识得净洁。此是第四禅定识净洁。识净洁已

即生三识。悉是舍所作非余法作。是故律本说舍识净洁譬如月光有云覆之其光不明。云除去已月即光明净洁。此中思乐亦如是。思乐离者识即净洁。问曰。前三禅定有无。答曰有。问曰。何不出识。答曰。为思为初覆是故不出。又第四禅定舍。即是夜识即是月满。理合者然后显月光明。如第一禅有五支。亦如第四禅有三支舍识一心。广说有三略说有二。如经中所说。何时起二支。是第四禅定中起二支。禅定第四品竟。

此是四禅定者。有欲作观地有欲一心。又欲作通地。有欲灭谛地。有欲入生。爱尽人者求一心也。何以入禅定得一心。我住乐一日。即作迦私那已。起八三昧学。凡人从三昧起已一心谛谛。我观是名观地也。复有人成八三昧已。入通禅地已。从三昧起已。而作神通。或一身作千万身。如是次第自当知。是故以禅为通地。又有作八三昧已。入灭谛三昧已。七日入灭尽定。此世间涅槃。我念取七日乐。此是灭谛地。有人入八三昧。从禅定不乐。我欲生梵天。此是入生地。佛入第四禅定。于菩提树下从三昧起。如来观地禅亦言通地。亦入灭谛地。二入一切法世间法圣利法。法师曰。今略说取如是。第四禅定次第自当知。以此法故。入第四禅定。以三昧一心谛。是故言净。如律本所说已舍识净。问曰。何谓为净。答曰。白而不黑亦言光明。因乐故。离欲离诸烦恼已离竟。心即清白随用能堪。何以故。已教授令柔故至极处。如经文所说。若心已柔随用所堪。譬如生金。次第锻成柔已随用所堪。若欲作种种璎珞打之不碎。心亦如是所遣而随。如经文所说。佛语诸比丘。我不见一法如心者。调伏非一过柔辱。堪可施用极净而住。已住故名为不动。为精进故非懈怠。不可动一心。摄已非掉心。可动智慧。摄已非无明。可蔽为识所摄。非妄可辱光明所摄。非烦恼闇所障。此六法所摄非可动转。如是心入八支已。随所堪任分别诸法。以第四禅定三昧故。而得一心已。一心故。诸盖远离。心无垢浊念思已过。心得清净得智慧故。一切诸盖不得覆蔽。以无念故即至不动。去烦恼已名亦不动。此句是修多罗中说。自当知之。宿命智者。从通地生。宿者。过去世阴。住者。生此家生彼家。此家死彼家死。更堕彼家此家。离此家往生彼家。自用智慧一一悉分别知。如是自识宿命过去。如律本所说。识宿命智。以识故。知前身所住处。受生皆悉识。或一生二生如是展转。心知而识之。如佛到波罗蜜。已不复有调伏。心心下而识。初学之人作已然后识。我今略说。于净道毗婆沙自当知之。此中随律本说。一生者。问曰。何谓为一生。答曰。一过入胎乃至死。是名一生。如是次第乃至无数生。三拔劫者汉言劫灭。问曰。何谓为无数三拔劫。答曰。次第而灭。是为三拔劫。毗拔夷劫者汉言劫成。问曰。何谓为毗拔咤夷劫。答曰。次第而生。是名毗拔咤夷劫。取三拔劫者。含入三拔叉夷劫。是叉夷根。若取毗拔劫者。即入毗拔叉夷。是劫心下而识。如经文所说。佛

语诸比丘。有四阿僧祇劫。何谓为四。三拔咤三拔叉夷毗拔咤毗拔叉夷。何谓三拔咤。有三三拔咤。何谓为三。火三拔咤。水三拔咤。风三拔咤。有三三拔咤处。阿婆沙罗天。修婆紧那天。卑胁破罗天。若火三拔咤起时。从阿婆沙罗天下火烧尽。若水三拔咤起时。从修婆紧那天下洪水没尽。若风三拔咤起时。从卑胁破罗天下飘尽。广一佛境界。法师问曰。佛境界云何。答曰。生境界灭境界知境界。问曰。何谓为生境界。答曰。十千世界。若佛生者。十千世界皆悉震动。佛威德百亿世界。若佛说宝咒聚咒他阇咒阿咤咒无罗咒。闻不从者。即出风飘落百亿世界外。知境界者。不可度量佛三境界。灭境界与生境界。皆悉崩坏。若兴盛者亦俱成立。我今略说。于净道毗婆沙自当知。如是佛于菩提树下得一切智。非一劫二劫。如是三拔咤劫皆悉知之。若处生者。问曰。何谓若处生者。若处坏劫时。或生天上或入人间。或化生胎生或湿生。如是次第悉知。此是我姓。此是我父母名。我名或迦葉。姓或婆罗门。种或刹利种。苦乐色如是。或白或黑。饮食如是粳米麦粟。树木甘果美香之味。身口意业作如是行。寿命长短如是。从世间上至第一天乃至梵天。受生如是展转。后生兜率天一生补处。于兜率与天人同姓。名斯多指多(汉名白旗天人)身黄金色。饮食甘露受天之乐。寿命五十七亿六万世间岁。从天宫下托生白净饭王家。于摩耶夫人受胎。知过去世一切生处种姓受形好丑贫富贵贱相貌。如是皆悉知之。法师问曰。佛一人知余人亦知。答曰。余人亦知。辟支佛声闻外道梵志各为分别。外道梵志知四十劫。此外不知。智慧狭劣故不得远知。正知受生而已。余一切悉不能知。何以故。为狭劣故。大阿罗汉有八十人。知十千劫。有二上阿罗汉。知一阿僧祇劫又十千劫。辟支佛亦知一阿僧祇劫又十千余劫。此是随所行而得知。佛所知非可穷尽。外道梵志次第得知。若欲悬略知者不能自辨。譬如盲人行须次第而得。若不次第无有是处。声闻知者两头合得。辟支佛亦如是。诸佛知者随意而得。从无数劫中上下反覆悉得知。此是我知婆罗门。佛语婆罗门。我于菩提树下得无上智慧。即知过去无央数劫。我今无明闇灭得慧光明。从何而得。皆从精勤不惜身命得之。譬如鸡子以嘴破[穀-禾＋卵]。佛语婆罗门。我宿命智为嘴无明覆前身宿命为[穀-禾＋卵]。我今以嘴破[穀-禾＋卵]于[穀-禾＋卵]前出。是故我名无上智也。宿命智品他生随知。以慧知众生堕生。是故名生堕知。以天眼观看众生。如来已满波罗蜜故。始观即知。余人皆须修行而知。今我略说。净道毗婆沙自当知之。圣者。问曰。何为圣。答曰。以肉眼如圣眼无异。天人所行诸善得成此眼。离诸肉眼。离诸尘垢能远照故。是故律本所说。以圣眼观慧眼者。以精勤而得。亦如圣眼无异。何以故。已住于圣然后而得。是故名慧眼为圣眼。何以故。以身依止圣故。得圣光明。心摄光故。而得远观。彻通石壁如真明无异。是故以清净慧眼。观众生生堕落受生。是故外道梵志。见堕不见生故生断见。又有外道。见生不见堕故生常见九众生居。佛常见亦观

断见亦观。是故律本所说。以慧眼见众生堕生。极净者。如来离十一烦恼。是故名极净。如经文所说。佛语阿𨅖楼陀。狐疑是心烦恼。智已而弃之。不摄心者。是烦恼。睡心眠心亦是烦恼。惊喜施心大心。过精勤心极柔心。极多言心。不分别心。极观色心。如是诸烦恼心。阿𨅖楼陀。此十一烦恼。如来极精勤故。离此烦恼。若我见色不见光。见光不见色。如是为初。如来已过十一烦恼。亦过人眼。是故律本所说。以圣眼净过世间肉眼观者。众生如肉眼无异。众生堕落受生亦见。法师曰。佛见众生初生堕不。答曰。初生堕落见。于中间不见。是故律本所说亦如是。贱者。问曰。何谓为贱。答曰。以愚痴行行恶法。是名为贱。又生贫穷亦是贱人所恶贱。贵者。问曰。何谓为贵。答曰。以慧心受生。是故名贵。好色者从不嗔中来。恶色从嗔恚中来。善道者生至善道。或言。多金银珍宝亦名善道。恶道者。从悭贪而生贫穷下贱。亦名恶道。下贱者。饮食难得朝暮不供。随业所行如来悉知。复观看众生。于地狱中受诸楚毒。如来见已而作是念。此诸众生种何罪根而受是苦日夜不休。如来观已。此诸众生当作恶业故乃受此报。复观天上见诸天人。于离陀园林眉沙园林。于波留沙迦园林。诸天人观看游戏。如来见已而作念言。此诸众生种何福业。来生此处受天福位。种诸善业得如是报。此是行业所知。当来知亦如是。如来以圣眼知得大神通。身作恶业者。问曰。何谓身作恶。答曰。恶者杂秽不净。以身作恶业如是。如来悉知口作恶业意作恶业。悉如前句说无异。毁谤善人者。问曰。何谓为善人。答曰。佛辟支佛声闻乃至白衣须陀洹道亦名善人。问曰。何谓毁谤。答曰。灭诸善法骂詈。此是毁谤言。复有余言。佛辟支佛声闻悉是恶法非正法。无有禅定法无涅槃法无道果法。如是谤作如是谤。或知者毁谤。或不知亦毁谤。悉入毁谤善人。如此人等造作重业。以重业故。天上门闭开地狱门。法师曰。我今说证。有一聚落有二比丘。一老一少。二人入聚落。初至一家得热糜一稀。老比丘得糜已而作是念。我腹中有风。此糜复热。若服此糜当除腹里风。是时有人持木一段欲作门限掷置一边。于是老比丘即坐木上歠糜。年少比丘见老比丘歠糜已而薄。摩呵罗作我羞耻也。老比丘歠糜竟。而还到寺已。老比丘问年少比丘。长老。于佛法中有所得无。答言。有。得须陀洹道。老比丘言。若如是者。不须更进求余道。何以故。为汝诽谤爱尽比丘。于是年少比丘闻已即作悔过。大德。我于大德作不善法。愿得悔过。即受欢喜而去。法师曰。若人骂詈圣人。若大比丘作如是言。长老。我今于长老忏悔。愿长老受。若少者头面礼足叉手作如是言。大德。此是我过。于大德中我今忏悔。大德受。若不受者。即去余方若至余寺。来至比丘所若老者。头面礼足叉手而言。大德。此是我过。愿大德受。若少者而言。长老。此是我过。我今忏悔。愿长老受。若入涅槃者。于涅槃处作忏悔。作忏悔已。如是天道涅槃道门不闭。即如前无异。邪见者。问曰。何谓为邪见。答曰。颠倒见此是邪见。已受邪见形更教余人。以

口恶故。诽谤圣人。意恶业亦如是。已取邪见。一切诸恶业含入邪见。邪见者。是大罪业作之逆罪。如经文所说。佛语舍利弗。比丘持戒具足。三昧智慧具足。自身正见。转教余人如是。舍利弗。邪见亦如是。不离身口意。如人以土丸掷不离于土。邪见恶业不离地狱。何以故。为大罪故。如经文所说。佛语诸比丘。我见恶业无过邪见极最大罪。若身死者。问曰。何谓为死。答曰。死者罪堕地狱无脱时。又言四大坏散。亦言更受生。法师曰。若取地狱者。即塞天道解脱门。又言。若取恶道者。饿鬼畜生阿修罗悉含入。又言地狱者。阿鼻为初白黑自知。又言善道者。人间亦是善道。问曰。天何义耶。答曰。色声香味最胜。是名天。知者是眼知。余者自当知。我今略说圣眼品竟。如无明覆过去宿命。宿命嘴啄故。无明覆[穀-禾＋卵]。亦如现在堕落知。漏尽智者。于阿罗汉道漏灭尽智。是名漏尽智。过下置心者。是观心也。观心能知苦。于此灭不过一切苦谛相貌味。皆悉洞达知。又观苦谛。从何而起。从集起。此即集谛。又观苦灭。此是灭谛。将至灭谛者。即是道观。四谛已相貌如是。正实无异洞达悉知。是故佛言。我知四谛如是见如是知。欲漏者。从欲漏出。此是指示果。于果中说我今脱已。又有覆知心。观已而知。我不复更生。是故律本所说。佛语婆罗门。我不更生。法师问曰。为是过去不生现在不生当来不生。若言过去生。过去生已灭。若言现在生。现在生已生。若言当来生。当来生未至。有何更生。答曰。断因故。是名不生。住者。于梵行而住。梵行者。凡善人与七学等共住。此是佛指示出家人。所作已作者。于四谛四道所作已竟。是故佛语婆罗门。我所作已竟不复还。问曰。何谓不还。答曰。诸烦恼漏不还至我所。是故不还更无精勤。如来已观知如此。是名漏尽智。何以故。如来欲开示婆罗门。佛已得三达智过去现在当来智。法师曰。如此语者不应自称。何故。如来而自誉耶。答曰。佛为欲哀愍世间及婆罗门等故。作是语。我圣人。我最长无上尊。一切知。我不为人作礼。婆罗门闻佛种种说发心欢喜。即于佛前悔过言。瞿昙沙门有如是圣利满足。我实不知瞿昙沙门。即是前生功德具足。婆罗门便自克责。克责已闻说法即赞言善哉善哉。瞿昙沙门。为指示法味。法师问曰。何故二赞善哉。复以偈颂曰。

嗔灭急赞叹　　殷勤极惊笑
信心愁足美　　句句当重说

此中赞叹。何以故。婆罗门闻佛说法心欢喜。无以谢答。为自歌咏。法师曰。婆罗门心当有是思惟。佛所说法。其义深远其语美味。善入人心生大慈悲。甚为悦乐。婆罗门向佛说言。我如覆钵。佛今说法令我得闻。如钵已仰得受甘露。如人以草木覆藏珍宝有人指示令知。如人迷路有人捉手指示善道。如在大闇处有人施与灯烛令得见

道。我亦如是。法师曰。婆罗门何以作是言者。我今更演此义。婆罗门心如覆钵不得受甘露味。佛今开示令受甘露。何以故。如草木覆藏。自迦葉佛后邪见为草木。覆藏正法无人指示。今佛指示令知。迷路者。外道邪见为路。于妙道中迷惑不见善道。佛以法为手。指道令得度脱。如愚痴闇不见三界。佛以法为灯烛。施与令得光明。毗兰若婆罗门。作赞叹已心极清净。白世尊言。我今归依瞿昙沙门。归依者。言随从。又言依止。知佛杀烦恼。次归依法归依僧。归依法者。如来积行得此法。不更堕落。若人随法法即受。不堕地狱饿鬼畜生。法者义受。又言圣道涅槃。道者是法。如经所说。佛语诸比丘。法不作有八支道众法之上。法师曰。我今略说。复有婆罗门。名车多摩那婆。歌咏赞佛。而作颂曰。

欲离欲不动　　愁忧法不作
不逆流美味　　极好分别知
于众法最上　　应当受归依
布施四向人　　若分别有八
于僧中最上　　获得大果报
于此自归依　　名真优婆塞

如是婆罗门言。愿佛知我已受三归。法师曰。若于此解三归者。即成纷多。若欲知者。可于阿毗昙毗婆沙自当知。愿瞿昙沙门。知我已作优婆塞。愿佛名我是佛优婆塞。问曰。何谓为优婆塞。谁为优婆塞。谁不为优婆塞。云何有戒为优婆塞。有心为优婆塞。云何名为优婆塞。云何不名为优婆塞。法师曰。此义甚多。此中不可说。于修陀尼毗婆沙。自当知之。从今以去者。从今至命终不受余师。愿佛知之。若有人以刀斫断我头。使我言非佛非法非比丘僧。我头宁当落地。不作是言。婆罗门以身命奉托如来欲自供养。作如是言。愿世尊当受我请。于毗兰若国。前夏三月与比丘僧。婆罗门言。我今已作优婆塞。愿如来怜愍我。当受我请。于毗兰若国。如来默然受请。法师问曰。佛何不答婆罗门请。答曰。已应世间人以身口答。世尊用忍心而答。为怜愍婆罗门。知佛受请者。问曰。何谓为受请。答曰。若不受请者。当以口身而答。世尊默然颜色怡悦。是故知佛受请。婆罗门即从坐起。绕佛三匝四方作礼而去。合十指爪掌叉手放顶上却行。绝不见如来。更复作礼回前而去。是时毗兰若国极大饥俭。是时者。佛受毗兰若婆罗门前夏三月。饥俭者。饮食难得。若人不清净至心。正有饮食不与。亦名饥俭。毗兰若国不尔。以五谷不结实故。二疑者。问曰。何谓为二疑。答曰。二者二种心疑。何谓二种心疑。答曰。心疑。于此夏三月乞食。或疑得或疑不得。或疑可得生活。或疑不可得生活。是为二种心疑。白骨者。贫穷下贱人乞食不得。饿死弃尸骨旷野狼藉。是名白骨。又言。五谷不秀实白如骨。亦名白骨。如筹者。

禾始结秀而遭大旱。根株直竖如筹。是名如筹。又言不尔。饥俭时以筹市井。是名如筹。何以故。临市时。强者得入羸者不得。于外大叫。粜米人见诸羸人。生怜愍发平等心。开门令入次第坐。先受取直然后与米。随其多少用筹计数。诸比丘自念言。此间饥俭皆悉用筹计挍。时诸比丘入经七八聚落。或得少许或不得者。尔时估客从北方。驱马五百匹。向南贩货。或得二三倍利。以求利故。遍历诸国次第至毗兰若国。住夏四月。问曰。贩马人何故不去而住四月。答曰。雨水多故。不通马行。即于城外立马厩。并自立屋舍篱障都围。于是诸比丘往到估客处乞食。人得马麦各五升。问曰。为信故为不信故。而以麦与诸比丘。答曰信。贩马人入聚落。日日见诸比丘乞食空钵而归。见已估客还向诸同侣说如上事。各作是念。诸比丘乞食极大疲苦都无所得。宜共计挍。我等估客若日日供。其朝中恐不周立。我等当减取马分。各五升与诸比丘。比丘得此马麦便不疲倦。于我等马不甚为损。作是筹量已。诸估客往到诸比丘所作礼而白言。诸大德。可受我等麦。日日人各五升及杂食随意所作饮食。是故律本所说。日施比丘麦。着衣服已朝行乞食。问曰。何谓为朝。答曰。从旦至中是名朝。着衣服者。以袈裟裹身。分卫者。毗兰若聚落乞食不得。遍历聚落都无一人出应对者。持麦还寺者。行乞处处得麦而还。取麦捣舂而食者。老比丘无净人。复无为作者。躬自作糜作饭。或八或十共作竟。当分而食。贤者阿难取如来分手自磨。阿难智慧具足。作食极美味。诸天复内甘露作竟。佛受而食即入三昧。从此以后不复乞食。问曰。是时大德阿难侍佛不。答曰侍。如来从菩提树下起。二十年中侍佛者皆不专一。或时大德那伽。或大德那耆多。或大德弥耆耶。或大德优伽婆。或大德沙伽多。或大德须那诃多。如是诸大德随意乐侍。而来不乐而去或悉去。时大德阿难来侍。问曰。国中饥俭。云何无一人作功德分割少饭供诸众僧。又有婆罗门请世尊前夏三月复不供养。何以故。为天魔波旬蔽一由旬内。悉令一切人民心志都无供养者。蔽已而去。问曰。如来心宁不知。善哉。因欲制戒说法故。佛语阿难。汝辈善人已胜。未来比丘当觅稻禾肉。法师曰。我未解此义。如来当作如是语。阿难汝等辈善人。于饥俭时乞食难得。已知足故护持正法。是故为胜。于饥俭时能伏贪心。是故为胜。余聚落中禾米丰饶甘果异味甚多。而无往者。于众中都无一人思者嗔者怨言者。何以住此。世尊何不往到彼丰饶聚落饮食易得。都无此言亦不怨恨。毗兰若婆罗门何以请我等来此。夏坐而不供养。复无异心思欲行求利养者。亦无更相赞叹。是人得道令人得知。希望供养如是之言。各缄口默然。但一心依止如来住耳。是故为胜。问曰。知魔蔽耶。答曰知。又问。如来何不往舍卫王舍城及余国结安居。而来此国耶。答曰。若置舍卫王舍城国。政使往到郁单越。或上忉利天。魔王亦当来蔽。不可得隐避。何以故。此年魔王大忿。如来已自遍观。唯有毗兰若国贩马人可依安居。问曰。魔王既能蔽余人。何意不蔽贩马人。使佛及众僧不得食。

答曰。亦能蔽。何以故。魔王已去后。贩马人后至。是以不得蔽。问曰。魔王何不更为蔽贩马人。答曰。不得都蔽。法师曰。有四种魔不能蔽。何谓为四。一者朝中供养。二者汤药不乏。三者如来寿命。四者如来光明。日月梵王至如来所。光明隐蔽不现。是故魔王种种方便而不能蔽。一时佛闻舂臼声者。诸比丘得马麦还舂捣。是故有声。知而故问。知而不问。知故问者。佛知有因缘利益众生。是故问。知而不问者。无利益是故不问。时而问者。若问正时而问。是故时而问。不问者。如来知非时而不问。有义而问。无义不问。有二因缘问。一者为欲说法。二者为声闻弟子制戒因缘或轻或重。是故问。阿难此声何物声耶。阿难答言。此是诸比丘舂麦声。佛言。善哉善哉。阿难。何以佛叹言。未来比丘住在寺中饮食易得。而生憍心言。饭粗谷或言大熟。或言大强或言粒碎或言酢碱。如是之言。即是觅禾稻肉义。佛语阿难。汝等善人。当为后世比丘作善法因缘。以汝等法。未来比丘若得饮食。于好于恶不生增减。往昔法王在世诸大罗汉犹食马麦。况我等辈于此饮食而有嫌薄。

摩诃大目揵连品

尔时大目揵连。大者。于声闻神力智慧最大。是故名大。目揵连者姓。白佛言者向世尊言。问曰。何以向世尊言。答曰。大德目揵连出家七日即得声闻波罗蜜。如来复赞叹神通第一目揵连。所以目揵连有神通力。而作是念。毗兰若国大俭。诸比丘僧乞食难得极为疲劳。我今当反地取地肥供与众僧。复自思惟。若我反地。不白世尊者。便是与如来并神力则乖我法。作是思已而白佛言。世尊。地初成时地肥。譬如生酥亦如蜜味。善哉世尊。我欲反地取地下肥供诸众僧。反者。取下还上。何以故。为众僧故。佛不欲许。令目揵连作师子吼。佛而问目揵连。一切众生城邑聚落悉依止。此地复不得悬置虚空。汝云何作。目揵连答曰。世尊。我今以一手化作地受取城邑聚落一切众生与地无异。以一手度众生等依止地。佛答。止目揵连。问曰。何以世尊不听目揵连反地。答曰。为哀愍众生颠倒住故。或言是或言非。我住处若城邑聚落更相惊怪。此非我城邑聚落田园池林。法师曰。唯有神力人能作。非无神力者。非一时俭未来亦俭。若遭俭时谁得如目揵连。当来声闻弟子少有神力。若入聚落乞食。诸人见已而作是言。世尊在世声闻弟子。持戒具足故。得神通力。即于俭时回反大地而取地味以供众僧。今者众僧持戒不具。若具足者如前无异。复无少少分施。余人以倒见故。轻慢圣人。以轻慢故。死堕地狱。是故世尊语目揵连。勿乐反地。目揵连就佛乞求反地不得。复作余乞。善哉世尊言且止。法师曰。从善哉文句。如前所说。汝自当知。法师曰。有小异。何者。目揵连复欲牵郁单越地还令连阎浮利地。问曰。海云何。答曰。海如牛迹一步而度。令诸比丘食如诸聚落。

舍利弗品

优波离欲证律藏根本。于是舍利弗从静处起。而作是念。问曰。何谓为静。答曰。寂静无声。亦言一心寂静。云何佛法久住。从毗婆尸佛而答。余者义自当知。问曰。舍利弗何不自以神力观看可知而来白佛。答曰不得。舍利弗若以神力观看。正可知诸佛久住不久住。若分别诸佛因缘不能通了。大德大莲华言能。何以故。所以上罗汉十六种智。如此之理不足为难。依止如来欲显世尊为上。是故来白佛而问。佛答舍利弗。余者律句次第自当知。云何因缘者。此义易知。佛语舍利弗毗婆尸佛者。语为初。诸佛非是懈怠。或为一人二三人如是增上乃至一切三千大千世界众生说法有生异心。此众少应略说。此众大应广说。亦不作高下说法。悉皆平等一种说法。譬如师子王七日一起觅食。临捉众生无大小先吼而捉。何以故。若师子捉众生时不先大吼用轻心故。或得脱者。是故皆吼令众生怖伏而捉。佛亦如是。于一切众生无大小。皆以殷勤说之。若有略说众生或不勤心修习。何以故。如来为尊重法故。今我世尊说法。譬如大海水同一味。过去诸佛亦复如是。然众生心易教授。今说一偈义令入四谛。是故过去诸佛。不广说法修登偈耶。法师曰。前句已说故不重说。不为声闻结戒者。问曰。过去诸佛何不为声闻弟子结戒。答曰。诸声闻弟子不犯非故。亦不结威德波罗提木叉。亦不半月半月说戒乃至六年。六年止说教授波罗提木叉。此说如来自说。不令声闻说。尔时阎浮利地槃头摩底王舍城翘摩鹿野苑。是毗婆尸佛所住处。一切比丘僧悉集。佛布萨众僧布萨。三人布萨二人布萨一人布萨。往昔阎浮利地有八万四千寺。寺或有十万二十万比丘。亦不喧闹皆寂静而住。是时诸天人心思欲闻佛说戒。恒计年岁。应到六年即集大众。往佛所待佛说戒。是时诸比丘。若有神力者来。无神力者诸天来白时可去即取衣钵。诸比丘承天人神力。到布萨堂往至头顶礼足。时毗婆尸佛知众集。即说教授波罗提木叉。

忍辱第一道　　涅槃佛胜最
出家恼他人　　不名为沙门
一切恶莫作　　当具足善法
自净其志意　　是即诸佛教
不恼不说过　　不破坏他事
如戒所说行　　饭食知节量
一切知止足　　常乐在闲处
是名诸佛教

以如是方便。一切过去诸佛以此偈教授波罗提木叉。此是诸佛寿命长短。是故如是说短寿。诸佛从菩提树下。为声闻弟子结戒。此是

威德波罗提木叉。非如来说。诸声闻弟子说。是故我等释迦牟尼佛。从菩提树下二十年中。皆说教授波罗提木叉。复一时于富婆僧伽蓝。于眉伽罗母殿中。诸比丘坐已。佛语诸比丘。我从今以后。我不作布萨。我不说教授波罗提木叉。汝辈自说。何以故。如来不得于不清净众布萨说波罗提木叉。从此至今。声闻弟子说威德波罗提木叉。是故律中说。佛语舍利弗。过去诸佛不说威德波罗提木叉。说教授波罗提木叉。毗婆尸三佛不说波罗提木叉。三佛已入涅槃。声闻弟子复入涅槃。最后声闻弟子。姓非一种。名非一种。或姓瞿昙。或姓目揵连。或名佛无德。或名昙无德。从非一种。或婆罗门种。或居士种。或刹利种。又非一种家。或富家。或贫穷家。或下贱家。从如此种种非一家。非一姓等出家。而作梵行。为非一种姓名入正法故。而各自用其志意处。当佛法不相承受。所以佛法不久住世。为此等故。问曰。诸比丘何不勤修精进。而使正法速颓灭耶。答曰。先诸大德犹为不善。况我等辈各不护法藏。故令佛正法而速灭耶。不用綖贯穿者。风吹即散。贯者言缚。譬如种种花不以綖贯之风吹即散。佛法亦如是。为不结戒故。以心先观然后教授声闻。问曰其义云何。答曰。过去诸佛先观声闻心然后教授。缘诸声闻易悟理故。佛亦不为广说。怖畏林者。此林若有入者即生怖畏。如是汝等思惟者。有三思惟。出家为初。汝等当勤心思惟。汝等莫作是思惟者。有三恶法。思欲为初。汝等慎莫思如是。汝等当忆持在心。观无常苦空无我。心恒忆持莫如是。汝等莫思忆者。无常莫思常理。不净莫思言净。汝等勿作是思。此是汝等应弃者。诸恶法应弃。此应起而住者。善法汝等应起。若已得者令增长。从不起烦恼心得脱者。心不取烦恼故而脱。亦言以灭不起灭而灭。是故律本所说。从不起烦恼心得脱。一切皆是阿罗汉。譬如莲华日光始出即便开敷。舍利弗往昔恐怖林中者。若人未离欲入此林。林有威相故。皆悉毛竖。舍利弗此是因缘者。法师曰。次第句义易自当知。不久住者。毗婆尸佛寿命八万岁。诸声闻众亦复如是。从佛在世乃至最后声闻。佛法住世百千六万岁。尸弃佛寿命七万岁。声闻弟子寿命亦尔。惟卫佛寿命六万岁。声闻寿命亦如是。二佛寿命到最后。声闻佛法住世。百千四十二十万岁。次第而数。是故佛法不久住。于是舍利弗。闻三佛佛法不久。闻已意欲更问佛久住。而白佛言。世尊。以何因缘。佛法久住诸佛寿命。拘那卫佛寿命四万岁。拘那含牟尼佛寿命三万岁。迦葉佛寿命二万岁。释迦牟尼佛寿命百岁。诸声闻弟子寿命亦如是。是故佛法久住。我今世尊。应取迦葉半寿一万岁。是时应出世。观看众生根无熟者。五千岁应出。次第五百岁应出。又复无根熟众生。乃至百岁。然后有众生可度。是故佛出世短寿。声闻弟子亦如是。佛法久住如前。三佛法与寿命俱灭。是故名不久住。后三佛者。佛虽灭度。佛法犹在世。是名久住。于是舍利弗闻佛说已。欲令佛法久住。而白佛言。唯愿世尊。为诸声闻弟子结戒。如律本所说。舍利弗从三昧起。余者后句次第自当知。佛告舍利弗。止止时未

至矣。舍利弗重白佛言。世尊。唯愿为诸弟子结戒。佛告舍利弗。止止。此法非声闻缘觉所知。唯佛与佛乃能知耳。未垢起故。问曰。何谓为垢。答曰。垢处者。于今世后世过如来法。是名为垢。未为声闻结戒者。问曰。何以不为声闻结戒。答曰。未有漏者如来结戒。众生生诽谤想。云何瞿昙沙门。如诸声闻弟子。悉是贵姓。或是王位。舍其财物宫殿妻子眷属。不惜身命。皆是知足。于世间无所希求。云何瞿昙。反以波罗提木叉而系之。是瞿昙未善别世人。故言如此。若我结戒者。世人而亦不生敬重之心。譬如医师未善治病。见人始欲生痈。虽有痈性未大成就。辄为破之。破已血出狼藉。受大苦痛。以药涂之疮即还复。医师谓曰。我为汝治病。当与我直。病人答曰。此痴医师。若是我病可为我治。我本无病。强为破肉令血流出生大苦痛。反责我直。讵非狂耶。声闻弟子亦复如是。若先结戒而生诽谤。我自无罪强为结戒。是故如来不先结戒。若漏起者。问曰。何谓为漏起。答曰。若漏于僧中已起者。是时如来当为诸弟子结戒。指示波罗提木叉。譬如良医应病设药令得除愈。大获赏赐又被赞叹。此好医王善治我患。如来亦复如是。随犯而制。欢喜受持无有怨言。是以律本云。止止舍利弗。若有漏法生。然后世尊当为结戒。法师曰。余句自当知之。于佛法中谁先出家。崩揵多儿。名忧波斯那。因忧波斯那制戒。未满十腊而与弟子授具足戒。忧波斯那二腊。弟子一腊。如是次第从此。已佛为制戒。告诸比丘。自今以后若未满十腊。而与弟子授具足戒者。犯突吉罗罪。佛已结戒竟。复有比丘。虽满十腊若过十腊。痴无智慧。而与弟子授具足戒。佛又制戒。告诸比丘。若人无智慧。与人授具足者。得突吉罗罪。佛听有智慧人者。十腊若过十腊。善能教授。听与弟子授具足戒。未多者。众僧中老少未多。房舍亦未大。若众僧多者。当有犯漏法者。是时如来然后结戒。若比丘与未受具足戒共宿。过二三宿者。是比丘得波夜提罪。若比丘年年度弟子者。是比丘得波夜提罪。若比丘尼年年度弟子。是比丘尼得波夜提罪。已说如是。汝自当知。大利养者。若众僧得大供养者。便生有漏法。是时如来当结戒。若比丘受裸形外道若男若女自手与饮食等。是比丘得波夜提罪。未多闻者。若众僧中未有多闻。若比丘僧中多闻。便生漏法。若一阿含若五阿含读诵通利。以不正心而说颠倒义。非律言是律。非法言是法。是故佛结戒若比丘作是语。佛所说法我已知。作是言者。是比丘得波夜提罪。次如沙弥语无异。所以如来因有漏法。我云何为诸弟子结戒。云何漏者。答曰。劫贼云何为劫贼。答曰。于佛法犯戒即是劫贼。云何名为劫贼。答曰。非沙门者。自言我是沙门。劫四辈物。是故律中所说。未有漏法未有劫人。亦言未有犯戒人无罪者。言无烦恼亦言无患。无犯戒不染黑法者。黑法言破戒。亦言众僧不破。极净者。言极光明住。真实地者。戒三昧智慧解脱。是真实地而住。法师曰。我当说次第。于毗兰若国前夏三月。五百比丘最小得须陀洹道。问曰。何谓为须陀洹道。答曰。须陀洹言流。问曰。云何为流。

答曰。道若人入此流道。名须陀洹道。如经文所说。佛问舍利弗。须陀洹云何名须陀洹。舍利弗答。此是世尊善贯八道。何谓为八。一者正见。二者正思。三者正口。四者正行。五者正生。六者正勤。七者正识。八者正三昧。复问。何谓为须陀洹。答曰。若人以八贯故。来至善道。是名须陀洹。如是名如是姓。因道而名果。是故名须陀洹。汝自当知。不堕落法者。不言无须陀洹人。无堕落于地狱饿鬼畜生。何以故。断烦恼故。以道故。便回向菩提者。回向前三道必当至。何以故。为道故。如是大智舍利弗答如来已。于毗兰若夏三月大自恣竟。尔时佛告阿难者。告者。语又言。觉佛法久有此法。过去诸佛告。受人别请竟得去。声闻弟子。别与不别随意而去。佛怜愍众生。欲遍行诸国。佛行诸国者。佛行有三境界。一者大境界。二者中境界。三者小境界。三境界随意而行。问曰。何谓大境界。答曰。九百由旬。何谓中境界。答曰。六百由旬。小境界云何。答曰。一百由旬。若佛欲大境界行时。大安居竟。九月一日与比丘僧围绕而去。次第到聚落教化说法。受诸饮食。应可度者即为度之。未得度者令获福利。九月日游行。于夏三月中。多诸比丘行三昧法未竟。如来不大自恣。待小自恣到。九月十五日竟而去。中境界行时。八月日游行。小境界者。先观众生根熟而住。次根熟而去。到十一月一日。与比丘僧围绕而去。七月日游行。此三境界中处处众生。令离烦恼得四道果。为教化故。譬如采华人遍行山中。见诸杂华有开荣者。便摘持去。如来亦复如是。又有佛法。于清旦时入禅定乐从三昧起。以大慈悲观看十方世界。应可度者如来即往度之。又有诸佛法。有新从余国来者。如来便相劳问说法。因缘今欲发起。结禁戒故。此是诸佛无上道法。问曰。何谓为声闻法。佛在世时二过集众。何谓为二。一过初入夏坐欲取禅定。第二过夏坐竟现有所得。此是声闻法故。如律本所说。佛语阿难宜可共往。往者。别诸婆罗门。别者。白婆罗门言。安居以竟。我今便欲游行余国。尔时世尊即着袈裟整衣服晨朝而去。阿难侍从往到城门。到已而入。放大光明遍照城内巷陌舍宅。皆如金聚。玄黄五色犹如电光。即向毗兰若婆罗门家。到门下立。使人忽见佛光明。入白婆罗门言。瞿昙沙门今在门外。婆罗门闻佛来声。霍然而悟。即起取氍氀毾[登*毛]敷置床座。躬自出迎白世尊言。可从此路而入。于是佛入已而坐。时毗兰若婆罗门。本心欲坐近世尊边。无因得坐故。于座边叉手而立。法师曰。次第后句自当知之。婆罗门白言。世尊。应与未与。法师曰。此是婆罗门欲发起先所许供养如来者。婆罗门言。我先请如来三月夏坐。应日日赍饭食糜粥甘果水浆供养世尊。而便痴忘。未有一毫。非为不与。未得奉设。缘我白衣多诸事务。嗔恚愚痴逼迫迷乱。我心而忘。是故不与。法师曰。何以婆罗门作此语。不知魔王所迷。而自克责。为白衣业故。遂忘世尊。于是婆罗门自念。我请佛三月供养。都未施设。我今以三月供限并一日施。唯愿世尊哀愍纳受明日者。婆罗门供如来明日即办。佛观婆罗门心极

大欢喜。佛为哀愍故自念。若我不受请者。此婆罗门当生恶心作如是言。瞿昙沙门于三月请未得供养。今者怨恨不受我请。当复有言。瞿昙沙门非一切智。不能暂忍。或当作如是言轻贱如来获大罪报。是故我今应当受请。

善见毗婆沙律卷第六

默然者已受请。佛告婆罗门。汝勿系心家业。佛已语竟。复观看随其所堪而为说法。说今世后世悉现令知。于功德中。复已受持精勤修已。如来即雨法雨。雨法雨已。佛即从座而起还向本处。是时婆罗门即集儿子孙息。咄汝等辈。我先请佛三月安居。不得一日供设。我今以三月供限。并设明日语竟。即馔办饮食。昼夜料理。至旦扫洒家内清净。即以涂香烧香华鬘璎珞。悬缯旛盖。施敷床席。皆悉精丽种种供养。备具办已。来到佛所白佛言。世尊。饮食已办时今至矣。尔时如来与比丘僧围绕而去。是故律本所说。佛往至婆罗门家。到已与诸比丘共坐。是时婆罗门供设佛及比丘僧。比丘僧中佛为上座。极美者无上味以手者自手与食令饱。饱者言满足。亦言快意。却者言止。止有三种。何谓为三。一者以手。二者以眼。三者以口。食欲竟此亦易解。婆罗门以三衣施佛。三袈裟直金钱三千。又施五百众僧白氎各一双。合直金钱五十万。婆罗门虽作如是施已。心犹未止。复更施绛钦婆罗一张。又钵兜那波咤(汉言绢也)佛与比丘截断钦婆罗。各作禅带及钵囊襻。又断裂钵兜那波咤。作腰绳漉水囊二种。复有百煎药膏。满一器直金钱一千。以供众僧涂身。法师曰。布施沙门者。法止四种。不与世人同。今已备足。律本所说。布施三衣不及四种。我今故演耳。于是婆罗门作此施已。与眷属俱头面礼佛及比丘僧却坐一面。尔时世尊作是念言。此婆罗门及其眷属。请我夏坐。三月之中为魔所娆未闻法要。我今以其三月未听法故。并为一日敷演解说甘露法味。令其眷属各得饱满。佛为婆罗门说法竟。即起出门欲向余国。于是婆罗门及其眷属。各各头面着地为佛作礼流泪而言。唯愿世尊。哀愍我等时复一来。与我相见使不恨耳。尔时世尊于兰若中。停三日入佛境界。观诸比丘九十日中日食马麦。身体羸瘦不堪远涉。直路而去到须离国。从须离去取波夜伽处。到已即渡大江。渡已便向婆罗那私国。到已从此而去到毗舍离城。是时世尊。便于摩呵句咤罗精舍而住。法师曰。律毗婆沙。名善具足毗兰若因缘竟。

迦兰陀品。

此毗婆沙义味具足。不杂他法分别戒相。于律中因缘根本所说甚为难解。此毗婆沙善能分别一切律藏。无有障碍。故名具足。

世间中尊王　　哀愍众生故
今说毗尼藏　　令众生调伏
亦将众善行　　灭除诸恶法

尔时毗舍离城。如是次第易可解耳。若有深奥不可解者。我当为说。迦兰陀者。是山鼠名。时毗舍离王将诸妓女入山游戏。王时疲倦眠一树下。妓女左右四散走戏。时树下窟中有大毒蛇。闻王酒气出欲螫王。树上有鼠。从上来下鸣唤觉王。蛇则还缩。王觉已复眠。蛇又更出而欲螫王。鼠复鸣唤下来觉王。王起已见树下窟中大毒蛇即生惊怖。四顾求诸妓女。又复不见。王自念言。我今复活由鼠之恩。王便思惟欲报鼠恩。时山边有村。王即命村中。自今以后我之禄限。悉回供鼠。因此鼠故。即号此村。名为迦兰陀村。迦兰陀子者。是时村中有一长者。有金钱四十亿。王即赐长者位。因村名故。号迦兰陀长者。法师问曰。长者独名迦兰陀。余人亦尔。答曰。悉名迦兰陀。律本所说。须提那者。是迦兰陀长者子多知识。知识者。苦乐共同。时有因缘往毗舍离。因缘者。寻觅负债人。复有法师言。九月九日国人大集游戏。以是之故。须提那往观看。尔时世尊九月前十五日至毗舍离见者。问何谓为见。答曰。须提那清旦食竟。见诸人偏袒右肩赍持种种华香往至佛所欲供养听法从城门出。须提那见已而问。咄善人何处去耶。答言。今往佛所供养听法。须提那曰。善哉。我亦随去。尔时世尊四众围绕。以梵音声为众说法。须提那到已。见佛为大众说法故。律本名为见。法师曰。此是须提那往昔福因令其发悟。须提那。心自念言。云何因缘得入听法。何以故。四众围绕至心听法。不可移动难得入故。是时迦兰陀子须提那渐近众边。问曰。何不入众。答曰。为后到故。是以近众边坐。律本所说。迦兰陀子须提那。往到众所坐一处已。迦兰陀子须提那而作是念。问曰。坐已作是念。为闻法已作是念。答曰。闻佛赞叹戒定慧已作是念。问曰。念何等。答曰。当作是念。佛一一分别说法。我已知反覆思惟。戒定慧中义理一味。作是念。我在家修戒定慧梵行。一日得过者其事甚难。不宜在家。如磨瑑者。问曰。何谓磨瑑。答曰。如人磨瑑极能白净。在家修如瑑者亦甚难得。我今云何得剃除须发。披袈裟衣而修梵行。我得出有为家入无为家。问曰。何谓有为家无为家。答曰。有为家者。耕田种植贩货种种事业。无为家者。无诸事业寂然无欲。是名出有为家入无为家。众起未久往到佛所者。须提那众未起时。往到佛所不求出家。何以故。若求出家者。兄弟眷属在坐听法。当作留难而作是言。父母唯汝一子。若求出家谁当侍养。作是语已必捉将还。则作我出家艰难。须提那与众俱退。行至数步方便而还。往到佛所便求出家。是故律本说。众起未久。须提那往到佛所。唯愿世尊。从罗睺出家之后。父母不听出家佛不得度。是故佛问须提那。汝父母听汝出家不。法师曰。此句次第易解。自当知。应作已讫者。须提那心乐出家。于游戏处心

不染着。于诸债主得与不得匆匆而还。次第易解。阿摩多多者(汉言阿摩是母多多者言父也)汝者易解。一子者。唯汝一子无兄弟。法师曰。父母何以作是言。为念故。住在欢乐者。从小至大不经辛苦。自初生时乳母抱养遂及长大。百味饮食恒相给恤。车马出入脚不践地。是名住在欢乐。父告须提那。汝小苦亦不知。不知苦者。一苦破作十分。于一分苦汝亦未经知。我至死不与汝别离者。父母言。我生世若汝死亦不弃舍。况今生别无有此理。即于此中卧地上者。言无毡席而卧地上。供养者。问曰。云何为供养。答曰。男女妓乐琴瑟箫笛箜篌琵琶种种音声。与诸知识而娱乐之。诸知识人方便慰喻令其心退。于五欲中食。问曰。何谓为食。答曰。食者。自己身与妇于五欲中共相娱乐。复作功德者。言供佛法僧。得种种布施修治善道者作功德。默然而住者。父母种种教化令其心息。如是父母反覆至三。执志不转。父母唤须提那知识。而言曰。此卿等知识。今卧在地上。我已三请永不肯起。卿等为我令止出家。于是诸知识往至须提那所。三过作如是言。知识卿父母唯卿一子。若必出家。父母年老谁当供养。卿出家者。愁忧憔悴致死无疑。于卿何益。卿豪贵出家者。捉瓦器乞食。或粗或恶或得或不得。日复一食而复独眠。若修习梵行此法甚难。如是种种方便永无退心。诸知识议言。今当听其出家。即往须提那父母所劝。放出家听已。是故律本说。迦兰陀子须提那知识。往至父母所。知识向须提那言。卿父母已听卿出家。须提那即从地而起欢喜踊跃。须提那七日不食身体羸瘦。父母以香汤洗浴。以油涂身洗梳头发。作种种饮食肴膳。三四日中体力平复。于是须提那礼父母。于是流泪与别。往到佛所。唯愿世尊度我出家者。问曰。为是如来度。为众僧度。答曰。比丘度。是时世尊边有一乞食比丘。佛告乞食比丘。汝可度须提那出家与具足戒。比丘答。善哉世尊。即取须提那度为沙门。即字尊与比丘与具足戒。是故律本说。是时须提那。于佛所得出家。已受具足戒。受头陀法。头陀者。汉言抖擞烦恼尘垢。受者言行。阿兰若者。弃舍聚落房舍。住阿兰若处乞食。乞食者。不受长利养。弃舍十四食。受粪扫衣者。不受檀越衣。次第乞食者。不越次。拔阇村者。拔阇王村财宝无量。财者。朝冥受用。宝者。恒覆藏不令人见。无量者过数。饮食丰饶者。日日恒有盈长饮食。料理房舍者。摒挡床席卷叠覆蔽。赍六十大银盘者。一盘堪十人食。合供六百众僧饮食。食者取也。问曰。何谓为取。答曰。取四大力。回与者。舍与众僧心不恋慕。自入乞食。家中婢将经宿残饭不中食出外掷弃。经宿或一二夜饭醋臭。问曰。为是粳米为是粟米。答曰。粟饭也。大姊者。出家人不得唤为婢。故唤姊掷我钵中。问曰。出家人得作是语不。答曰得。何以故。主人弃薄故。如此弃掷之物。亦可得言将与我内置我钵。法师曰。有一比丘乞食。见人担残宿饭欲掷弃。比丘言。若必弃者置与我钵。是比丘佛所赞叹。问曰。唯饭一种得余物亦得。答曰。一切掷弃之物皆得索取。勿生狐疑。手足者。乞食下钵受食露手至

腕。足者。从踝上四指。音声者。须提那唤时得闻声。忆识者。识其三相。佛成道十二年后须提那出家。须提那在他国八年。学道八年后还迦兰陀村。佛成道已二十年。须提那别家已经八年。婢是故不识。入白大家言者。问曰。何不即问而入白大家。答曰。婢见畏难故。不敢辄问。是故匆匆入白。若审尔者谛墙边而食者。尔时村中家家。各于墙边作小屋贮水浆。拟乞食人止息所须随意。是故律本说。出门外于墙边而食何物人者。父问须提那。何物人于墙边食此残宿饭。出家人不应如此食此宿饭。父向须提那言。汝在家时。肴膳饮食于中嫌呵。或言粗恶冷热不调。汝今食此残宿饭。如食甘露无有怨言。法师曰。须提那父应作是语。但父心中逼切。不得申如此语。师师相承作如是解。捉手俱共还家者。问曰。何以与白衣捉手还家。

答曰。须提那为人至孝。父既捉手不违父命。俱共还家受请默然而住者。问曰。须提那受上乞食法。何以受父请。答曰。须提那当作是念。离家既久。若不受檀越请者檀越当生恶心。以哀愍故。为受一请。受者令知。金银聚者。问曰。为铤为碎。答曰钱。人者。亦不长不短。于后施幔者。疑静处绕四周安幔。晨朝着衣钵者。应请也。问曰。何不待檀越来赴而自往耶。答曰已报。律中不说。母者。能生他为义。母物者。从外家随母来是。朝冥洗浴用直余。我先娉汝母物限复未出我物未出。汝祖父母物亦未出。未出者。言财物无量。汝可还俗者。父语须提那。汝可舍弃出家衣服。还俗着好衣服受五欲乐。汝出家非是畏王使故出家。非负债出家不能复俗者。须提那语檀越。我极乐梵行。我于复俗心无贪着。愿檀越勿有所怪。须提那语檀越。我有所白愿勿嗔责。父答善哉善哉者。父闻须提那作是语。心中欢喜故赞善哉。取麻布作大囊。以金银内里。坚缚囊口十余车。载至大江中深处弃之。为此因缘者。须提那语辞用宝何为。缘此宝故能起诸烦恼。水火盗贼悉从斯生。毛竖者。或有国王。见宝物多便来求索。或有盗贼而来劫夺。或为水火之焚漂。深思惟此已。举身震栗毛为之竖。日夜守护者。未瞑时便处分前后。布置人力持时卓逻。关闭门户极令坚密。勿使劫盗得入怨家所伺故名守护。唤新妇者。须提那父种种方便。令须提那还俗。了无从意故。唤新妇言。唯汝先相爱念。能令其心回。何以故。一切财宝犹不能坏。唯有女人能令人回转。天上玉女端正若为者。此是新妇问须提那辞。新妇所以见诸刹利及诸贵姓舍诸财宝及宫殿妻子眷属。意谓诸种姓悉皆为求天玉女故而修梵行。不为天女者。不求天女。新妇闻须提那以妹相答。自谓先夫妇共床寝息。今唤为妹。即是共父母生之义。故生大苦恼闷绝躃地。勿触恼者。莫以财宝及女欲触或我心。可留续种者。父母语须提那。愿汝恒修梵行。于虚空中而入涅槃。愿汝留一子以续种姓。勿令财宝空失无有主领。我等死亡。必入梨车毗王库藏故。请求续种耳。须提那答。此事甚易我能为之。问曰。何以须提那作是言。须提那心生念言。若

我不与种者。终不置我日夜恼我。我若与子令其心息。不复娆我。我因此故。得安住道门修习梵行。月华者。月生水华。此是血名。女人法。欲怀胎时。于儿胞处生一血聚。七日自破从此血出。若血出不断者。男精不住即共流出。若尽出者。以男精还复其处。然后成胎。譬如田家耕治调熟。然大过水以谷下中。谷浮水上流出四面。何以故。水大谷不着泥故。不成根株。女人亦复如是。若血尽已男精得住。即便有胎。捉妇臂者。此是抱将。入深处共为欲事。尔时佛从菩提树下。二十年中未为诸弟子结戒。诸弟子既新涉学故。佛未为制戒。须提那不知罪相。谓之无罪。若须提那以知罪相者。乃可没命何敢有犯。三行不净者。三过捉妇共作不净。行不净故而便有胎。法师曰。有与无。答曰有。何谓有。一者身相触。二者取衣。三者下精。四者手摩脐下。五者见。六者声。七者香。以此七事女人怀胎。问曰。何谓为摩细滑。有女人月水生时嬉乐男子。若男子以身触其一一身分。即生贪着而便怀胎。此是相触怀胎。问曰。何谓取衣。答曰。如优陀夷比丘。与妇俱共出家。分别久。优陀夷往到比丘尼所。两情欲爱不止。各相发开。欲精出污优陀夷衣。以衣与比丘尼。比丘尼得已便舐之。复取内女根中。即便怀胎。有女人华水生时触男子衣。是名取衣。问曰。何谓为下精。答曰。如鹿子道士母。往昔有一鹿母行。次第至一道士处。道士小便有精气俱下。鹿母时正华水生。嗅看小便汁。欲心着而欲饮。遂怀胎。生鹿子道士。是名下精。摩脐下者。如睒菩萨父母欲盲。天帝释逆知。下来至其所而言。宜合阴阳当生儿。夫妇既悉出家为道。答言。我等已出家。法不得如此。帝释复言。若不合阴阳。可以手摩脐下。即随言便怀胎而生睒。是名手摩脐下。阋陀婆耶。与梅陀钵殊多。二人亦如是生。问曰。何谓为见。答曰。有一女人。月华成不得男子合。欲情极盛唯视男子为志。譬如王宫婇女亦复如是。即便怀胎。是名见。问曰。何谓为声。答曰。譬如白鹭鸟悉是雌无雄。到春时阳气始布雷鸣。雌但一心闻声便怀胎。鸡亦有时如此。但闻雄声亦怀胎。是名声。问曰。何谓为香。答曰。如秦牛母。但嗅特气而怀子。是名香。须提那不如此。实行不净法。男女欲色俱合便托生。三事悉合然后生子。须提那如是。是时地神见须提那行不净法。即大叫唤。一切作诸恶法无人不知。初作者。护身神见。次知他心天人知。如此之人天神俱见。是故大叫唤。展转相承传至于梵天者。置无色界。余者悉闻知。时子渐渐长大与母俱共出家者。续种年八岁。与续种母出家。母依比丘尼。续种依比丘僧。各得善知识。是故律本说。即共出家次第得阿罗汉果。即生悔心者。前既作不净行故。恒日夜生悔心。于利我不得利者。于佛法中修习梵行得三达智。我不得此利。是名于利。我不得此利。我得恶利者。余人出家得善利。我不得善利得恶利。梵行者。总持戒定慧藏。而我不得总持。羸瘦者。为自悔所行饮食不通。是故血肉燋小。形体色变者。如树叶萎黄欲落。筋脉悉现者。为无肉血故筋脉悉现。心亦蔽塞者。心孔悉

闭也。羞耻低头者。于清净行自观不善而生羞耻。时诸比丘各出房前游戏。见须提那羸瘦而问。先面貌休满者。身体美满手足平正肥壮。今何以羸瘦。诸比丘语须提那。汝于梵行中何所忧恨。为不乐出家耶。须提那答。诸长老。我于梵行非不乐。于清净法勤心修治。为我已作恶法故。已作恶者。已得恶法。恒在眼前见。诸比丘语须提那言。汝所作足可狐疑。问曰。何谓狐疑。答曰。于清净法中为不净行故。而生狐疑。不得修梵行。于是诸比丘作方便。释须提那意而作是言。不尔长老。佛以种种方便说法离欲者。所以佛为一切众生。于三界中说五欲法。皆令离欲不使得合。语异而义同。说法令爱尽者。令至涅槃不住三界。是故不令爱。佛已如是说欲。令分别不共。汝今而合者。佛说离不净行。而汝与故二作不净行。此义易解。佛种种说法令离迷惑者。佛所以为众生说法。令除迷惑断渴爱者。所以一切众生渴于五欲。佛说法令众生断除渴爱故。断种者。佛说法令断三界种爱尽涅槃。爱者。三界爱欲众生所以不得出。为爱欲所缠缚。尽者。灭为爱尽。而得涅槃者。三界中四生五道七识。住九众生居。从此至彼从彼还此。犹如綖绣衣孔更相贯穿缠缚。不解爱即缠缚。尽即灭也。爱尽者即涅槃也。又涅槃者。涅者言不。槃者言织。谓不织义。佛说除欲者。五尘欲烦恼欲。皆悉令除。知欲者。一切诸欲应一一知已而调伏之。是名为知。渴欲者。于诸欲中极求欲。思欲者。有所思与欲共思。烦闷欲者。于五欲中思未得。而生烦闷。此说皆道谛所说。前句说世间法。后句说出世间法。长老是不信人不信令信者为作恶法故。未信心人不得令信。长老信心者。更回转其心。回转心者。于法中信心而生悔恨。若人以道信心。譬如须弥山四方风摇不能转动。此信心者亦复如是。是故律本所说。有人如此无人如此时诸比丘以事白世尊。诸比丘以须提那所作恶法。而白佛令知。心不希佛独誉已。亦不令佛贱薄。遣须提那。出于清净法中。又不以此恶法斗乱故。但依实理而言。诸比丘各自念言。垢法已起。白世尊言。今垢法已起。愿为声闻弟子结戒。以此因缘集比丘僧者。以须提那所行恶过圣人法。是故集比丘僧。佛即贱薄须提那者。若人作恶法应薄贱。如来即薄贱。有人能持戒精进者。应赞叹如来即赞叹。如此善恶行者。佛不覆藏。如须提那者应薄贱。是故律本所说。应薄贱如来以慈悲心薄贱。佛言。汝痴人空无所有。痴者。应作而不作。不应作而作。不顺从作即不净。以不净故。即非沙门法。佛问。以何因缘作如此事。佛言。我说离欲。一一如前说。佛见须提那已作恶法。以慈悲之心而言痴人。譬如慈父母见子作恶。亦呵骂其子。痴人何以作如此事。是故律本所说。痴人汝可以男根内毒蛇口。勿内女根中。毒蛇口者。若人触毒蛇口。肉即烂坏。此死为善。若人以男根内女根中者。死入地狱无有出期。宁可以男根内蝮蛇口亦复如是。一人即烂。为此命终不堕地狱。若内女根中轮转地狱。宁以男根置大火聚中不内女根。何以故。痴人若火聚置者。或死或不死。若死者现身暂小受苦。不为此因缘堕

地狱受大苦痛。不善诸法者。恶人法。山野人法者。于山野中人法。大罪者。大烦恼。末水法者。作非法竟然后用水。故名末水。于静处者。唯有二人。可作不净行。一切恶法为初。问曰。佛何以作是言。答曰。于清净法中。而须提那作垢故。名须提那于净法中最初犯垢。如来以种种方便者。种种薄贱。此人难养者。于覆藏法。自不能护其身。是名难养。不知足者。为住于覆藏处故。名不知足。若得珍宝如须弥山。亦不称意故。名不知足。说身聚集一处者。共集一处而相赞叹或烦恼赞叹。懒堕者。有八所作悉具足。如来方便赞叹少欲知足易养易长。少欲者。无悭贪心。若于一供养随其所得。若持易养者。能制六情不随六尘。是名易养。易长者。于四供养知量知足。是名易长。若粗若细趣得而受。为少欲故。即是知足。净者。为少欲知足。是名净。已净故。不染尘垢。即是抖擞。因抖擞尘垢。是名端正。又言三业俱净弃除三不善业无人毁呰。是名端正。不聚者。身覆藏烦恼。令开发使分散。是名不聚。以不聚故。即勇猛精进。佛为诸比丘制戒。善者能信受随应比丘。何以故。若少欲知足人者。即能受持。是故佛为说戒本。如五色华次第贯穿。亦如七宝珠贯之次第。今世后世说令恐怖。若人乐学者住学地。而得阿罗汉。或得斯陀含阿那含须陀洹。若无因缘者亦得生天。若佛说长阿含短阿含。善者能信受。戒者学地。何谓为学地。答曰。禅定三昧法。何谓为学地。因十法。因十法故。而为结戒。令众僧安隐。安隐者。不倾危。若人能受如来所说禁戒者。当来世极大安乐。是名安隐。佛言。若人受我语者。我为结戒。若人不受我语。我不说戒。但说根本因缘。亦不强伏。是故律本所说。因十法故。令众僧安乐。此作不得罪。此作得罪。此时应作。此时不应作。为乐学故。莫令狐疑。是故律本所说。惭愧比丘不言。制不惭愧比丘。以此法故。令惭愧得安乐。何以故。不惭愧比丘。不得入众集僧布萨自恣。惭愧比丘得安乐。何以故。得闻禅定三昧。不惭愧比丘不得触娆故。故律本说。惭愧比丘得安乐。断今世恼漏故。今世恼漏者。为不覆五情。即于今身作不净行。或人捉或打或杀或自悔过。如是种种苦恼。断令得度脱。制不惭愧比丘。不惭愧者。破戒。又言。已作不善法故。而不羞耻。如此人佛制之。若如来制已。作恶法反问他人。见我何所作何所闻我得何罪。如是恼乱众僧。若结戒者。众僧以毗尼法。呵责破戒比丘。不得动转。是故律本说。制不惭愧比丘。惭愧者。得安乐住。若有惭愧比丘乐学法戒。此应作此不应作。断灭未来漏者。为不断五情故。而行恶法。后身堕地狱中。受诸种种苦毒。非直一受而已。轮转在中无央数劫。如来为此说戒断此因缘。未信心者令信。如来所以结戒。若善比丘随顺戒律威仪具足。若未信心见之即生信心。而作是言。此沙门释家种子。勤心精进难作能作所作极重。见如是作已而生信心。若外道见毗尼藏而作是言。佛诸比丘亦有围陀。如我无异。而生敬心。是故律本所说。未信令信。已信者令增长。若有信心出家。随禁戒所说。人见所行甚为

恭敬。又言。云何尽形寿。日止一食而修梵行。护持禁戒。见如是已信心增长。是故律本所说。已信者令增长。令正法久住者。正法有三种。何谓为三。一者学正法久住。二者信受正法久住。三者得道正法久住。问曰。何谓学正法久住。答曰。学三藏一切久住佛所说。是名正法。于三藏中十二头陀、十四威仪、八十二大威仪戒．禅定三昧。是名信受正法久住。四沙门道果及涅槃者。是名得道正法久住。如来结戒故。令比丘随顺。若随顺者。具足而得圣利。是故学为初正法久住。为爱重律者。有结戒故。覆藏毗尼。弃舍毗尼。调直毗尼。结戒毗尼。此四毗尼极为爱重。是故律本所说。爱重毗尼藏。法师曰。以一切语句。若初中后句。汝自当知。于戒中罪福。比丘应学。是故律本说。佛语诸比丘。汝当说戒。问曰。此语云何。佛语比丘。我已结戒。汝当说当持当学当教余人。作如是说。若比丘行淫欲法。得波罗夷罪不得共住。如是断根法。坚固作已。初结波罗夷。为欲随结猕猴。今说其根本。如是佛以为声闻弟子结戒。是故律本所说。为诸比丘结戒。初结品竟。

法师曰。若句义难解者。我今当说。尔时有一比丘。此句义易解。以饮食诱猕猴者。是时大林中多诸比丘行慈悲心。为慈悲故。多畜生无所畏。獐鹿猕猴孔雀翡翠雁雉诸杂禽兽。于禅房前经行游戏。是时有一比丘。于猕猴群有一雌猕猴。形状肥壮可爱。此比丘以饮食诱。共行不净法。是比丘行不净法。游行观看房舍者。诸比丘从余国来问讯世尊。因而往到此。是时比丘早朝得阿揵多食(汉言客比丘食)食竟而作是念。我等宜往观诸比丘房舍。是故律本言。往观房舍。往至诸比丘所。是猕猴先与一比丘作不净行。猕猴见诸比丘来。意谓诸比丘悉如先比丘无异。即往到诸比丘所。而以欲心行调。如先所共行淫比丘无异。到已便以欲根向诸比丘。现其淫相。举尾现示待。恐诸比丘皆有淫意。于久不见。便自作其淫形状。示诸比丘。诸比丘知猕猴欲为淫事。诸比丘言。我等可在屏处伺乞食道人还。当见其所行。定是长老。定者实不虚。如劫盗人具收其藏不敢隐蔽。实为长老不作如此耶。女人欲根畜生女根不异。佛所结戒皆为此事。人女见者。若见若捉若摩。所为不净行者。畜生女亦如是。一切作悉是恶法。汝长老。汝以此方便而作。乃至共畜生。得波罗夷罪不应共住。若共畜生女以作不净行。亦言成波罗夷罪。法师曰。随结令得坚固。戒有二法。一者世间自然罪。二者违圣人语得罪。若心崇于恶法者。即是世间自然罪法。余者如来所结戒罪。于世法随制。以断结令坚固。唯除梦中。于梦中不犯。制中随结无性罪。展转食别众食。无性罪随结。不犯如是世间法。如是如来。以为诸比丘随结戒已。猕猴品竟。

今起余法。悉是因拔阇子而起。如调达得拔阇子都党而破和合僧。此是拔阇子起。又佛涅槃后一百岁。而作非法非毗尼非佛教。皆

是拔阇子起。如律本所说。佛已结戒竟。拔阇子恣食恣眠已而生欲意。又不舍戒行淫欲法。而后眷属坏败。坏败者。各迸散为王所罚。或死亡别离。是名眷属坏败。或病苦逼迫病者。身体羸损。以羸损故。而生大苦。大德阿难。我等非毁谤如来者。不说如来罪。不诽谤法。不毁众僧。我辈自毁身。无福德无威风。今当修持正法者。三十八观法。我等辈次第而观菩提法者。此是阿罗汉道。慧因修集者。令增长我等而住者。弃舍白衣所住。住清净处无所余作。阿难答言。善哉。是时阿难不知他心。但闻发大誓言。若得如是极为大善。是故阿难答言。善哉。无有是处。此语断。若应果者。即言有处。以无果故。而无是处。是故佛答阿难。无有是处。如来已观拔阇子等无有因缘。若佛与拔阇子等具足戒者。此等已得波罗夷罪不应共住。是故律本所说。无有是处。若至莫与具足戒。若众僧与具足戒者。非清净法不成沙门。于沙弥地而住。若住沙弥地者。尊重正法所修而得。佛以怜愍此等故。不与具足戒。亦与具足戒。何以故。为不破戒故。于清净法中恭敬尊重。此有因不久得道。是故律本说。若出家者。与具足戒。不与具足戒。此三法已具。如来为欲结戒。告诸比丘。汝当如是说戒。若比丘不应共住。法师曰。此律本已具。我今当分别说。若者总名。不属一人。法师曰。于戒句中于戒本中于问难中。若欲知者有四毗尼。应当知。诸大德有神通者。抄出令人知。尔时集众时。问曰。何谓为四。一者本。二者随本。三者法师语。四者自意。问曰。何谓为本。一切律藏是名本。何谓随本。四大处名为随本。佛告诸比丘。我说不净而不制。然此随入不净。于净不入。是名不净。佛告诸比丘。我说不净而不制。然此随入净。是名净。佛告诸比丘。我说听净。然此随入不净。于净不入。此于汝辈不净。佛告诸比丘。我说听净。然此随入净。于汝辈净。是名四大处。问曰。何谓法师语。答曰。集众五百阿罗汉时。佛先说本。五百阿罗汉广分别流通。是名法师语。问曰。何谓自意。答曰。置本置随置法师语。以意度用方便度。以修多罗广说。以阿毗昙广说。以毗尼广说。以法师语者。是名自意。又问。此义云何。莫辄取而行。应先观根本已次观句义。一一分别共相度量。后观法师语。若与文句等者而取。若观不等莫取。是名自意。从自意者。法师语坚强。法师语应观。随本文句俱等应当取。若文句不等勿取。从法师语。随本坚强。若观随本文义等者应当取。若不等莫取。从随本本皆强坚。不可动摇。如众僧羯磨。亦如佛在世无异。法师曰。若观随本不能自了者。应观修多罗本义疏。俱等者取。法师曰。有二比丘共相诘问。一比丘言净。第二比丘言不净。更观本及随本。若本与随本。言净者善。若言不净莫取。若一比丘观本已净。又文义证多。第二比丘文义寡少。应从第一比丘语。法师曰。若二比丘文义俱等者。应反覆思惟筹量义本。应可取不可取。此是学四种毗尼人。若律师者。有三法者然后成就。问曰。何谓为三。答曰。一者。于本讽诵通利句。义辩习文字不忘。此是一法。第二

者。于律本中坚持不杂。三者。从师次第受持不令忘失。问曰。何谓为本。答曰。一切毗尼藏。是名为本讽诵通利者。若有人不以次第句问。不假思虑随问能答。句义辩习者。律本句义善能分别。义及义疏皆悉能解。坚持不杂者。有惭愧意。是名坚持。若无惭愧人。虽多文解义敬重供养。不依法律。是法中蕀刺。何以故。亦能破和合僧。亦能恼僧。有惭愧者。于戒中恒生惭愧。乃可没命不为供养而破正法。缘有惭愧者。而有戒律。不杂者。于文句中不相杂乱。若有人问者次第而答。若颠倒律本义及义疏而答。譬如人行刺蕀中难可得度。若有人以此理问者。乃以彼语而答。若能辩者有所问难。随问而答无所脱落。如以金碗请师子膏。不得漏失。故名不杂。次第从师受持不忘者优波离从如来受。陀写俱从优波离受。须提那俱从陀写俱受。悉伽婆从须那俱受。目揵连子帝须从悉伽婆受。又栴陀跋受。如是师师相承乃至于今。若知如是者。是名坚固受持。若不能得次第尽知师名者。须当知一二名字也。若能具足善三法者。是名律师。若是律师。众僧集判诸诤事。律师于中先观六事。安详而答。问曰。何谓为六。答曰。一者观处。二者观本。三者观文句。四者观三叚。五者观中间罪。六者观无罪。问曰。何谓为观处。答曰。若草若树叶应覆身而来。若不覆身裸形入寺者。得突吉罗。如是观罪相已。即取律本为证。而灭诤法。是名观处。观本者。问曰。何谓为观本。答曰。若故妄语得波夜提罪。如是五篇罪。于五篇中。可一一观罪性。即取本为证。而灭诤法。是名观本。何谓观文句。身未坏者得偷兰遮。如是七聚罪相。可一一观罪性。即取本为证。而灭诤法。是名各观文句。何谓三。僧伽婆尸沙有三叚。波夜提有三叚。于三叚中观。即取本为证。而灭诤法。何谓为观中间罪。答曰。举火榛得突吉罗罪。如是戒本中。观中间罪取本为证。而灭诤法。是名为观中间罪。何谓无罪。不受乐。无盗心。无杀心。无妄语意。无出心。不故作不知。如是一一无罪相观。以本为证。而灭诤法。若比丘知四毗尼法。又善三法观六事已成灭法。若比丘灭法不俱回转。如佛在世无异。若比丘犯制戒。即往律师自有狐疑。而便问言。此事云何。律师先善观。若有罪答言有罪。无罪者应答言无罪。可忏悔者语令忏悔。应与阿浮呵那者答言与。若不与当言不与。见波罗夷罪相。莫道言汝得波罗夷。何以故。初波罗夷淫欲虚诳妄语其相易现。杀盗二戒其相难知。因细而得从细而解。是故莫向狐疑人道。汝得波罗夷罪。若有师者答言。汝今可往咨问汝师。即便遣去。仍往到律师所。而问言。此罪云何。若此律师观其罪相可治。此比丘得律师语已。即还报律师言可治。律师言。善哉。随语而作。若无师者。教问同学。同学若答言可治。还报律师。律师答言。善哉。若无同学教问弟子。弟子又答言可治。还报律师。律师言。善哉。随语而作。若弟子见有罪相。莫作是言。汝得波罗夷罪。何以故。法师曰。佛出世难得。出家亦难得。受具足戒甚难。语已律师即净扫洒房舍。令狐疑比丘尽日坐。坐已即与三十禅

法。令其自观。若戒无病。观者禅法即现。威仪贯通心便入定。坐在定中。若过一日亦不觉知。到瞑律师往至其所。而问言。长老。心意云何。答言。大德。我心意唯有定耳。律师又言。长老。出家人甚难。于沙门法慎勿懈怠。皆应修学。若破戒者。入禅心即不定。如坐棘刺。何以故。为悔过火所烧。亦如坐热石上。不得安定。而复起去。若律师往到其所而言。长老。心意云何。为定与不。答言。不定。律师言。人于世间为罪行。不可覆藏。初作时。护身善神先应观知。又沙门婆罗门略知人心。长老。汝可随宜觅安止处。四种毗尼及律师三法品竟。

善见毗婆沙律卷第七

法师曰。今当为解律中文句。如律本所说名者。不独一随人而结。人身修习生名姓戒寺行年纪。当以一一而知。我今分别解说。人身者。随得一人。或长或短。或赤或黑或白。或肥或瘦。修习者。或修禅定。或修僧事。或修学问。是名修习。生者。或生刹利家。或婆罗门家。或毗舍家。或修陀家。故名为生。名者。或名佛陀勒诘多。或名昙无勒诘多。或名僧伽勒诘多。是为名。姓者。或姓迦旃延。或姓婆私叉。或姓拘私夜。是名为姓。戒者。随其所持禁戒。故名为戒。寺者。随其所住寺舍。是名为寺。行者。随业而行。故名行。年纪者。或五或十或二十或三十。故名年纪。是名律中文句。若有比丘行。是比丘得。比丘者。是乞士。或得或不得。亦名乞士。此皆是善人之行。佛辟支佛声闻悉行乞食。或贫或富舍家学道。弃舍牛犊田业及治生俗务。而行乞食资生有无。皆依四海以为家居。是名比丘。着割截衣者。衣价直千万。比丘得已。便割截而着。坏衣价直。以针綖刺纳。毁其细软。遂成粗恶。衣先鲜白。而以树皮坏其本色。便是故衣。名为比丘。是故律本所说能着割截衣者。是名比丘。沙弥者。亦名比丘。如有檀越来请比丘。沙弥虽未受具足。亦入比丘数。是名字比丘。长老。我亦名比丘。此是假名比丘。法师曰。云何名假名比丘。如长老阿难夜行见一犯戒比丘而问。咄此为是谁。犯戒比丘应言。我是比丘。此是假名无坚实也。善来比丘者。有白衣来诣佛所欲求出家。如来即观其根因缘具足应可度者。便唤言善来比丘。须发自堕而成比丘。唤者。如来于纳衣里出右手。手黄金色。以梵音声唤善来。可修梵行令尽苦源。佛语未竟。便成比丘得具足戒。三衣及瓦钵贯着左肩上。钵色如青郁波罗华。袈裟鲜明如赤莲华。针、綖、斧子．漉水囊。皆悉备具。此八种物是出家人之所常用。自然而有威仪具足。世尊即为和尚。亦是戒师。来至佛所头顶礼足退坐一面。法师曰。如来从初得道乃至涅槃。善来比丘其数有几。答曰。如此比丘其数有一千三百四十一人。问曰。名字何等。其名曰阿若憍陈如等五人。次名耶输长者子。其诸知识五十四人。拔群有三十人。阇致罗一

千人。此二大声闻二百五十人。鸯掘摩罗一人。是故律以赞一千三百四十一人。

一千三百　四十一人　有大信心
皆来诣佛　如来慈悲　举金色手
以梵音唤　应时得度　衣钵自降
皆悉善来

有大智慧皆悉是善来比丘名。非但此等比丘善来。复有诸善来比丘。斯楼婆罗门与三百人俱。复有摩诃劫宾那。与一千人俱。迦维罗卫国。复与一万人俱。又有一万六千人。与波夜罗尼婆罗门俱共出家。悉是善来比丘。此是修多罗中说。于毗尼藏不说其名。以三归得具足戒者。如是三过说三归。即得具足戒。如律所说。善来比丘得具足戒。三归得具足戒。受教得具足戒。答问得具足戒。受重法得具足戒。遣使得具足戒。以八语得具足戒。白羯磨得具足戒。法师曰。善来三归得具足戒已说。问曰。何谓为受教授。佛告迦葉。汝应如是学言。我于上中下坐发惭愧心。佛告迦葉。汝今应听一切善法入骨置于心中。我今摄心侧耳听法。佛告迦葉。汝应如是学念身而不弃舍。汝迦葉应当学。大德迦葉。以教授即得具足戒。迦葉具足戒者。皆是佛神力得。答问得具足戒者。须波迦佛听受具足戒。尔时世尊。于富婆罗弥寺经行。问须波迦沙弥。或问膖胀名。或问色名。此二法者。为是同一为是各异。因十不净而问须波迦即随问而答。佛即叹言。善哉。又问。汝年几。须波迦答。我年七岁。世尊语须波迦。汝与一切智人。并善能答问正心。我当听汝受具足戒。是名答问得具足戒。受重法得具足戒者。摩诃波阇波提比丘尼。是受八重法。即得具足戒。遣使受具足戒者。半迦尸尼遣使。八语得具足戒者。从比丘尼得白四羯磨。比丘僧复白四羯磨。是名八语得具足戒。白四羯磨得具足戒者。此是今世比丘常用八语得具足戒。法师曰。我取本为证。佛告诸比丘。我听汝等三归竟得受具足戒。如是佛听诸比丘受具足戒。善者无恶。今世凡人修善乃至阿罗汉。悉名善人。何谓为善。善戒、定、慧．解脱．解脱知见。与五分合。是名善人。真者。戒为最真。是名为真。譬如白氎以青色染之。既成色已。便唤为青[疊*毛]。真比丘亦尔因戒故。名为真比丘。去烦恼内漏尽罗汉。亦名为真。学者。凡夫人与七学人学于三学。是名学比丘。无学者。学地已过住于上果。从此无复余学诸漏已尽。是名无学。集僧比丘者。最少集僧五人。多者随集多少。应取欲者。取欲现前。僧既和合。无有呵者。便作和合羯磨。白四羯磨者。一白三羯磨。应羯磨者。以法而作羯磨。不恶者。人身无难白羯磨。心善众不可坏者。无有薄故名不恶。善者。行法亦善。行如来教亦善。足者。得上相亦言至。问曰。何谓为上相。答曰。比丘相是名上相。以白四羯磨得至上相。是名具足戒白四羯磨。

我今于中说白四羯磨。余者后当广说。阿波娄加(汉言小小白众也)白羯磨白二羯磨白四羯磨。如是次第从骞陀迦到波利婆罗。以羯磨本若至句。我当广说。若于中说者。于初波罗夷中而便乱杂。是以至句次说者令人易解。此中僧已集众竟。白四羯磨比丘。若是比丘行不净。得波罗夷罪。余诸比丘悉是同名比丘。若比丘共诸比丘。尽形寿入戒法中。戒者应学。学有三学。有上戒．上心．上慧。是名三学。问曰。何谓为上戒。上者。言无等也。戒者。学亦名无等学。上心者。是果心。上慧者。作业以知果。问曰。何谓为学。何谓为上学。何谓为心。何谓为上心。何谓为慧。何谓为上慧。答曰。五戒十戒是学。若佛出世若不出世。于世间中此戒常有。佛出世时。佛声闻教授余人。若未出世时。辟支佛．业道沙门．婆罗门．转轮圣王．诸大菩萨。教授余人。身自智慧教授沙门婆罗门。若其能学此功德者。死得生天或生人间。受诸欢乐。是名学波罗提木叉者。名无等学。于诸光明日光为王。于诸山中须弥为最。一切世间学波罗提木叉为最。如来出世便有此法。若无佛出世。无有众生能竖立此法。身口意行诸恶业。佛以无等学而制。又言。若入此同入道果。是名上学。心者。六欲有八功德心。世间有八心三昧。是名上心。过一切世间心。唯佛出世乃有此心。是名上心。此是道果心。若有此心。便无行不净法慧者。有因有果。业为因报为果。以慧而知。是名慧。佛出世不出世。便有此法。佛声闻教授余人。若不出世时。业道沙门婆罗门转轮圣王诸大菩萨亦教授余人。如阿拘罗十千岁作大布施。如毗罗摩婆罗门。如脾陀罗及诸大智慧人。作大布施功德满具。上生天上受诸快乐。转轮三相者。苦空无我。是名上慧。上学上心此二法者。智慧最胜。是名上慧。上慧者。唯佛出世乃有此法。道果慧亦名上慧。是故比丘入于三学中。行不净行得波罗夷罪。此三学中波罗提木叉学。若入其中。是名尽形寿。又言。诸比丘非一种。各异国土乡居不同。非一姓非一名。同一住处共一学。亦名共生。于波罗提木叉学不犯。是名尽形寿。戒羸不出者。不舍戒戒羸相不向人说。若戒羸向人说而不舍戒。戒亦不出。法师曰。何不言舍戒。而云戒羸。如戒本所说。不过二三宿共宿。而得罪。言语便易。所以佛说。此戒羸亦如是。是故律本所说。言语亦善而为说法。不舍戒义已足。何须言羸。譬如大王无人侍从。复无天冠璎珞。亦不庄严。人见不以为好。是以先云戒羸。后言不出。二句既合。是名为善。有戒羸而不出。戒不羸而出。于学中心厌不持。是名戒羸。愁忧者。于佛法中厌恶不乐。或言。今日我去明日我去。或从此路去彼路去。而出气长叹心散乱不专。是名愁忧。欲舍沙门法者。欲舍比丘相。厌恶者。以比丘相极为羞辱。见比丘相如见粪秽。乐白衣相。法师曰。次第律中易解。我今舍佛。善哉。我当舍佛。发言令人解。如是戒羸而不舍戒。法师曰。更有余戒羸我舍佛舍法舍僧。舍学舍毗尼。舍波罗提木叉。舍和尚舍阿阇梨。舍同学舍弟子。舍阇梨弟子。舍共和尚同学。舍共阿阇梨和尚同学。

此十四句皆是戒羸之初。我今作白衣作优婆塞。作净人作沙弥。作外道作外道优婆塞。我非沙门我非释种子。此八句悉是戒羸因。从此二十句。合有一百一十句。名戒羸。从此以后。我忆母为初。有十七句。田者。稻田为初。处者。从此出甘果菜茹若叶。是名为处。技巧者。或能作瓦器或能受使。如是为初。犹恋家者。我有父母今还供养。此为初有九句。从此依止。我有母应还养母。母视养我。如是为初十六句从此作。梵行人一食一眠甚为难行为初有八句。我不能我不忍我不乐。如是为初五十句。又一百一十句。又复一百六十句。法师曰。次第戒羸已说。汝自当知。次舍戒句云何。比丘者。法师曰。此句次第易解。我舍佛舍法舍僧。舍毗尼舍波罗提木叉舍同学。舍和尚弟子阿阇梨弟子。舍同和尚弟子。舍同阿阇梨弟子。舍同学。此十四句与舍语相等。而说令人解。此是欲从法下。欲从比丘僧下。而说令人解。若此人欲说佛我舍。临发口而言。我舍佛非天竺正语。随得一语而说。我佛舍我法舍。如是次第乃至同学。如律本所说。于圣利满足。我欲入第一禅定。临发口误言。我入第二禅定。若如是语。此人欲舍比丘相。是故作如是言。此语若知者。即成舍戒。如帝释如梵魔堕无异。亦如此人从如来法堕还白衣。若是说。我已舍佛我欲舍佛我应舍佛。此过去现在当来语。若遣使若书若作手印向人说。此不成舍戒。若空诳妄语。以手现相而得重罪。此中不尔。若人舍者向人而舍。以心发言已然后说成舍戒。若发言向一人说。若此人解者。即成舍戒。若此人不解者。边有人解者。亦不成舍戒。若向两人说。一人解一人不解成舍戒。若悉解者成舍戒。若向百千人说。解者成舍戒。若比丘为淫欲所恼。欲向同学说者。复自忌畏。因在屏处作大声而言。我今舍佛。随有解者。忽有边人解。此比丘欲舍戒。舍于如来法堕落。即成舍戒。不前不后解此比丘语。如世间语无异。若此比丘语已未即时解。久久方思然后解欲舍戒者。不成舍戒。如空说如粗恶语供养。身口嗔故虚语。如此等语与此间无异。若置心而解便即得。若有狐疑久久方解。而不得罪。佛告诸比丘。如是戒羸者而成舍戒。若言白衣受我。我欲成白衣。我今成白衣。我已成白衣。而说者不成舍戒。若言今日令白衣受我。今知而置心中而说。以天竺中国语。或非天竺语。若人解此语者。便即舍戒。法师曰。如是次第优婆塞为初。从此七句八句十四句二十二句。我不用此何为。佛于我无益。我已说此四句。汝自当知。文句虽多义理归一。法师曰。我不能尽解。次第律本汝自知。法师曰。优波离言。佛有一百名。法名亦如是。余诸句亦如是。我今略说。我今舍佛失戒。我舍三藐三佛陀。我舍无量意。舍无譬意。我舍菩提智。舍无愚痴。舍通达一切。如是随号皆成舍戒。又言舍法。此名非号。即成舍戒。舍善分别。舍现身报。舍不异。舍来见。舍能济出。舍智慧真实知。复言。我舍无作法。舍离欲。舍灭。舍甘露法。舍长阿含。舍短阿含。舍梵网。舍初本经。舍僧述多。舍鸯掘经。舍本生经。舍阿毗昙。舍功德法。舍非功德亦非

功德。舍识处。舍善置。舍神通地。舍摄领。舍勇猛。舍菩提。舍道。舍果。舍涅槃。我舍八万四千法聚。以如此号悉成舍戒。我舍僧。此说非号。舍善从僧。舍正随。舍以理随。舍集僧。舍四双僧。舍八辈僧。舍应供。舍叉手供养。舍无上福田。号名僧。亦成舍戒。我今舍戒。此说非号。成舍戒。舍比丘戒。舍比丘尼戒。舍上学上心。舍上慧。以号舍即成舍戒。舍比丘毗尼比丘尼毗尼。舍初波罗夷第二第三第四波罗夷。舍僧伽婆尸沙。舍偷兰遮。舍波逸提。舍波罗提提舍尼。舍突吉罗。舍头婆和多(汉言微细罪也)如是戒号。亦成舍戒。我舍波罗提木叉。此名非号。便成舍戒。舍比丘波罗提木叉。舍比丘尼波罗提木叉。此是号。亦成舍戒。我舍学而成舍戒。舍比丘学比丘尼学第一第二乃至波罗提木叉学。舍三藐三佛陀学无量意学。舍智慧学舍离学。如是次第我今当舍。和尚人度我出家。及与具足戒。于某处。我得出家。于某处我得具足戒。此人我舍。如是说舍和尚。以号名舍和尚。戒亦得舍。我今舍阿阇梨。此语非号。戒即得舍。若人度我。若人教我依止某处而问而学。此人我当舍。如是以阿阇梨号而说。便得舍戒。我舍弟子。此语非号。戒即得舍。若人我度。我与具足戒。于我处得出家已。得具足戒已。此人我今舍。如是舍弟子。以名号故。即成舍戒。我今舍阿阇梨弟子。即成舍戒。若人我出家。若教授咨问我者。此人我舍。以此名号。即成舍戒。我今舍同学戒。即得舍戒。若人我师度与具足戒。于我师处得具足戒。此人我舍。以同学名号。即得成舍。我今舍同学阿阇梨。戒即得舍。若人我阿阇梨度与具足戒。于阿阇梨处咨问。我阿阇梨教授令知。此人我舍。如是以阿阇梨同学名号。即成舍戒。我今舍一切同学。即得舍戒。若人与我共一学心共一学慧。此人我舍。如是以一切同学名号。即成舍戒。我今作白衣。即成舍戒。我还复如故。我作估客。我今耕田养牛畜五欲。如是以白衣名号。即成舍戒。我今作优婆塞。便成舍戒。我今作优婆塞二语。作优婆塞三语。我持五戒或持十戒。我今作优婆塞。如是以优婆塞名号。戒即成舍。我今作净人。戒即成舍。我为众僧驱使。我今分粥分米果木果。如是以净人名号。即成舍戒。我作沙弥。即成舍戒。作年少沙弥。作小沙弥。如以沙弥名号。即成舍戒。我今作外道。即成舍戒。作尼乾陀．阿寅婆迦。作多波须。作波利婆阇。作畔郎具。如是以外道名号。即成舍戒。我作外道优婆塞。即成舍戒。作尼干优婆塞。作阿寅优婆塞迦优婆塞作多婆须优婆塞。作波利波阇优婆塞。作畔郎具优婆塞。如是以外道名号。即成舍戒。我非沙门。即成舍戒。我作破戒行恶法。作臭秽净行覆法。非沙门而言沙门。非梵行而言梵行。中盛臭秽。如是以非沙门名号。即成舍戒。我非释迦种子。即成舍戒。我非三藐三佛陀子。非无量意子。非无譬意子。非菩提智子。非勇猛子。非无愚痴子。非通达无碍子非胜胜子。如是以释迦种子名号。即成舍戒。以此因故。以此表故。以此方便故。以佛名号故。如是说已。悉是舍戒因。置佛为初。更有余语舍

戒。无有是处。法师曰。如是舍戒相。我已现耳。于不舍戒者。莫令狐疑。我今广说舍戒。因人为初。或因人成舍戒。或因人不成舍戒。法师曰。律本所说。佛告诸比丘。云何不成舍戒。初句说颠者。或夜叉颠狂瞻颠狂。余者随颠倒心。若其舍戒。不成舍戒。若于颠狂人舍戒。意甚乐舍戒。而颠狂人不解戒。不成舍戒。失心者。如夜叉颠狂无异。法师曰。夜叉颠狂与瞻颠狂。此无罪。后当说。如是失心舍戒。而不成舍。为苦逼迫者。苦刀已触以心闷故。而言舍戒。戒不成舍。或向受苦者说。以苦闷故。不解此说。不成舍戒。向天神者。地神为初。乃至阿咤贰杈天神。若向此诸神舍戒。戒不成舍。向畜生者。摩睺罗伽．迦楼罗．紧那罗．象．猕猴。及诸畜生。向此辈舍戒。戒不成舍。颠狂人向颠狂人。为不知故。戒不成舍。法师曰。向诸神舍戒其速知。何以故。为其大功德故。三因受胎所以速知。若此人转心我欲舍戒。诸天神已自知。佛护人心易动勿令失戒。是故佛断。勿向天神舍戒。于人中不断。若共者若不共。若等例者不等例者。若向白衣若向出家。向解人舍戒。皆即成舍。若此人不解。皆不成舍。法师曰。我已说此义。善语者。何谓为善语。所以善人所行。是摩竭国语。若边地安陀罗弥国语。而不解摩竭国语。或有余国语。展转相语皆悉不解。而教之。汝作如是言。若不知者。先教授令知。戏论言语。速急误言。我舍佛痴疙。如是诸舍戒。戒不舍。智慧人速急或误语。而不成舍戒。不欲舍而言舍。如人读律无异。如人闻律如人诵律无异。教授无异。如此诸语不成舍戒。欲向说而不说。已有戒羸相。我今舍戒。不作是言。此是欲说而不说。向痴人说者。向老耄人说。向土像木像人说。或向野中小儿。或至不向说。如此语悉不成舍戒。法师曰。我今断言。以一切随方便。我今舍佛为初。即成舍戒。余者不成舍戒。法师曰。今行不净法为初。我今分别说义。如律本所说。行不净法者。问曰。云何不净法。答曰。非好法非善人法。野人法愚痴人法。如律本说。大罪乃至捉水于静处二人。此恶法从句义。捉触历沙。悉成大罪。以水为端。是名为不净行。于覆藏处者。静处无人而行不净行二人可尔。是名不净行。问曰。何谓行不净行。答曰。二人俱欲俱乐。亦言二人俱受欲。是名行不净行。如律本所说。以男表置女表。以女表置男表。以男根内女根。若入一胡麻。风不至处湿处。若入如此处。得波罗夷罪。女根中四面当中央此五处。四边及中央皆犯罪。男根亦有四边当头屈入。此六事若一一入。犯波罗夷罪。屈者。如屈指如称头。高低俱犯。若男根生疣死。不受乐突吉罗。觉乐者得波罗夷。以男根毛。手指头若入者。得突吉罗。法师曰。此是行不净法。何以故。此恶不善语。若诸长老。闻说此不净行。慎勿惊怪。是沙门惭愧心。应至心于佛。何以故。如来为慈悲我等。佛如此世间中王。离诸爱欲得清净处。为怜愍我等辈。为结戒故。说此恶言。若人如是观看如来功德。便无嫌心。若佛不说此事。我等云何知得波罗夷罪偷兰遮突吉罗。若法师为人讲。听者说者。以

扇遮面。慎勿露齿笑。若有笑驱出。何以故。三藐三佛陀怜愍众生金口所说。汝等应生惭愧心而听。何以笑。驱出。乃至共畜生者。此是下极语。共畜生亦得波罗夷罪。岂况女人。法师曰。我次第而解。有足无足畜生。无足者蛇。有足者二足。下至鸡上至金翅鸟。四足者。下至猫上至犬者。取蛇者。蚺蛇一切长者。其中三处。一一入如胡麻。得波罗夷。余不堪者突吉罗。鱼者。一切鱼龟鼍鳖蛤等。亦如前说三处得罪。此中有小异。蛤口极大。若以男根内蛤口。而不足如内疮无异。得偷兰遮。若取鸡乌鸟雉鸠鸟一切诸鸟于三处。应得波罗夷者得。应得突吉罗者得。若取猫者。狐狸狗猘亦如前三处得罪。波罗夷者。退堕不如。此是比丘罪。如律本所说。佛语阿难。佛为拔阇子结波罗夷戒已。成就如是。汝比丘得波罗夷罪。是名波罗夷。法师曰。若人犯此戒。名为波罗夷。是故于波利婆品偈言。

我说波罗夷　　汝当一心听
堕落是不如　　违背正法故
不同一住处　　是名波罗夷

此是犯波罗夷重罪。此人名为堕。亦言从如来法中堕非释迦种子。于比丘法中不如。是名波罗夷。不共住者。不共行为初。法师曰。我当次第说罪。僧有四行。于戒坛中作四法事和合。是名一行。亦言五行波罗提木叉。应一处说波罗提木叉。无惭愧人不得入。于一众僧事不得同入。驱出在外。是名不共住。是故律本说。不共布萨及诸羯磨。是比丘得波罗夷罪不应共住。律本说竟。

如是已说次第戒句。若处处犯者。欲知分别。是故如来结此文句已。根入根不但人女。一切女亦如是。金银女。此女非处若处。得罪者。我今当说。三女者。于三女根中。人女有三道。黄门有三。各有三根。有三男子波罗夷。十二处人男女。此易可解。二根黄门后自解说。人女有三根。畜生女亦三根。人女有三根。非人女有三根。畜生女有三根。二根黄门人非人畜生合九。人黄门非人黄门畜生黄门有二合六。人男子非人男子畜生男子合六。都合三十。若二处乃至入如胡麻子。行不净行。得波罗夷。非欲心不成。是故律本中说。比丘不起心。如是初说。比丘者。此是行欲比丘。谷道者。是粪道。若比丘行淫。于粪道中入如胡麻。得波罗夷罪。非但己作。亦教人作。若行时已自受乐。罪亦不免。此皆用心。非余事得罪。善人出家。若人捉令作不净行。此比丘不乐一心护戒。此不得罪。后受乐得波罗夷罪。有怨家将女人至比丘所欲坏比丘。或以饮食诱。知识眷属至比丘所。而作是言。大德。此是我等事。愿大德为作。夜半将一女人。捉比丘推眠。或有捉比丘手捉头捉脚者。而以女根谷道逼内比丘根。若此比丘三时受乐。得波罗夷罪。若精出亦犯不出亦犯。莫作是言。此我怨家

捉而不得罪。心受乐便犯。若具四事。何谓为四。一者初入。二者停住。三者出。四者受乐。若初入不受乐。停住出时乐。得波罗夷。初入不乐停住不乐。出时乐亦得波罗夷。四时无乐不犯。不受乐者。如内毒蛇口。如内火聚中。是故律本说。出入不受乐。不得波罗夷罪。是故比丘坐禅。观苦空无我不计身命。女人围绕如火绕无异。于五欲中。如五拔刀贼伤害无异。若如此者即无罪。初四事竟。

如是四事已现。诸怨家将人女至比丘所。不但谷道得重罪。小便道口亦得罪。又时怨家将人女。或将竟夜不眠。或将醉女颠狂女或将死女。又怨家将女死尸野兽未食。法师曰。未食何等。未食女根。又将女死尸。女根多分在或少在。不但女根。谷道及口。或多分在少分在。不但人女。畜生女亦如是。于三处多分在少分在。二根男子二根黄门。或多分在少分在。此有四种如是无异。法师曰。人女有三道。于三道中三四。不眠女有三四。醉女有三四。颠女有三四。狂女有三四。死女多分在有三四。死女少分在有三四。死女余少分在有三四。有二十七。非人女畜生女亦如是。合诸女八十一。二根黄门亦如诸女人无异。合八十一。黄门男子二三道。合五十四。非人男畜生男各有二。合五十四。女如此都合二百七十处。此义易可解。多分在少分在。我当分别广说。于师子国有二律师。此二律师共一阿阇梨。一名大德优波帝写。第二名大德写写提婆。此二法师如恐怖处护律藏无异。优波帝写有弟子极智慧。一名大德摩诃波头摩。二名大德摩诃须摩。摩诃须摩已曾九遍听律。摩诃波头摩。与摩诃须摩俱共九遍听受。复自覆九遍。是故最胜。大德摩诃须摩。九倒听律已。舍阿阇梨渡江别住。大德摩诃波头摩。闻摩诃须摩已渡江住。而作是念。此律师极大勇猛。其师犹在而舍师去往住处。是名最勇猛。若师犹在。应听律藏及广义疏。年年应受。非一过也。讽诵通利。是名律师恭敬于律。又一日。大德优波帝写大德摩诃波头摩为初。五百弟子。于初波罗夷中。说此文句而坐。是时弟子问师。大德。多分在得波罗夷罪。余少分在得偷兰遮。半分在云何。得何等罪。师答言。长老。如来所以结波罗夷。尽结不余。若波罗夷处。结波罗夷罪。此皆是世间罪。非结罪。若是半分在成波罗夷罪。佛便应结。不见波罗夷影。唯见偷兰遮影。若死尸中。佛结波罗夷。多分在得波罗夷罪。少分在得偷兰遮。从偷兰遮不见有罪。少分者。于死尸中。应知非生。若肉如指爪根皮或筋犹在根中。得波罗夷。若坏烂肉皮无有。犹有形摸。用入男根者得重罪。若形摸尽坏烂平如疮无异。得偷兰遮。从此狗啖离尸肉。若肉中行淫得突吉罗。若于死尸中一切尽啖。唯余三道中行淫得重罪。若半分在少分在得偷兰遮。若生身中眼鼻耳。又男根头皮及伤疮。若有欲心入一胡麻子。得偷兰遮。余身掖者得突吉罗。此是淫心。若死尸犹湿处。若于波罗夷处偷兰遮。偷兰遮处突吉罗。突吉罗处若有犯者。而随犯得罪。若此尸膖胀烂臭诸蝇围绕。从九孔脓出。

若欲往而不堪。若于波罗夷处偷兰遮。偷兰遮处突吉罗。突吉罗处有行淫者。悉得突吉罗。畜生象马[牛*秦]牛驴骆驼水牛。于鼻中行不净。得偷兰遮。一切眼耳疮。得突吉罗。余处者突吉罗。若死犹湿。于波罗夷处偷兰遮。突吉罗处有犯者。随其轻重得罪。若死尸膖胀如前说。得突吉罗。男子根头皮中。或乐细滑。或乐行淫心。两男根相拄。得突吉罗。若淫心与女根相拄。得偷兰遮。此大义疏出。若比丘欲心。与女根相拄或口中。得偷兰遮。为谁起。答曰。因六群比丘。尔时六群比丘。于阿寅罗波帝夜江边。诸[牛*秦]牛度江泅。遂捉得角而行淫于角间。或行耳颈尾下背上。欲意而触。不分别说。佛告诸比丘。若欲意相触者。得偷兰遮。此一切相畴量而取。不失此义。云何不失此义。若欲心以口与口。此不成淫相。得突吉罗罪。本无淫心。乐受细滑。以口与口。僧伽婆尸沙。以男根触女根外分。亦僧伽婆尸沙。畜生女根以男根触外分。得偷兰遮。乐受细滑得突吉罗。都合二百六十九。四种说竟。如是世尊。为护顺从者。说二百七十四种。如来为欲遮将来恶比丘故。莫作是言。以物裹男根行淫言无罪。故作此事以遮正法。勿使当来成就于二百七十四种。取一四隔分别而现。有怨家将女人。欲坏比丘净行。或以谷道水道口。以此二事而坏比丘。有隔无隔。有隔无隔者。以女三道。无隔者比丘根。法师曰。此事我当分别善说。有隔者。于女三道中。以物隔女根。或以树叶。或衣或熟皮。或蜡或铅锡。是名为隔。法师曰。随得物而用隔。有无隔而入。无隔有隔。无隔无隔。有隔有隔。有淫心作。得波罗夷罪。若犯波罗夷得波罗夷罪。若犯偷兰遮得偷兰遮罪。犯突吉罗得突吉罗罪。若以物塞女根。于物上行淫。得突吉罗罪。若以物缠男根。以物头内女根中。得突吉罗罪。两物相触。得突吉罗罪。若以竹簄筒内女根。于筒行淫。若入触肉者。得波罗夷罪。若破筒两边触肉。亦得波罗夷罪。若以竹节遮男根头。四边着肉。亦得波罗夷。若于竹筒不触者。得突吉罗。如是一切罪相。汝自当知。隔四种竟。如是隔四分别说已。不但怨家将女人至比丘所。怨家将比丘至女人所。有隔无隔如前说。怨家四事说竟。何以故。比丘怨家故。而作如是。或国王为初怨家。我今当说。此诸怨家。将女人至比丘所。或贼或多欲男子。以欲事为乐。或乐走放逸人。或乾陀贼。此贼常取人心以祠鬼神。何以故。不以耕田种植供给妻子。唯破村人估客取物。以此为业。诸乾陀贼求觅村人估客。劳自防卫。不能得故。比丘在阿练若处。无人防卫。易可得故。捉得而作是念。若杀比丘应得大罪。欲破比丘戒。而将女人至比丘所。令其破戒。法师曰。如前说无异。说四种竟。前说人女三道行淫。初说如是。今当演说断诸迷惑。以道道者。问曰。何谓以道道者。答曰。女人有三道。于一一道中。以男根内。或二道合成一道。水道入从谷道出。以谷道入以水道出。从道非道出者。从水道入。水道边有疮。从疮而出。以非道者。以疮入水道出。以非道入从非道出。波罗夷偷兰遮。二疮道合成一道。从第一疮入。第二疮道

出。得偷兰遮。次说无罪不知不受乐者。此二我当演说。眠比丘者。若知受乐莫言我眠。而言不知不觉。言得脱二人俱驱还俗。应问眠者。汝受乐不。若受乐者犯波罗夷。故作者。不须问。如是有罪悉现。今次至无罪不觉者。此比丘若眠不觉。如人入定。都无所知。是故无罪。如律本所说。白世尊。我不觉此事。佛语比丘。若不觉不知即不犯罪。觉不受者。觉已即起不受乐便无罪。如律本所说。白世尊。我觉已不受乐。佛语比丘。若觉已不受乐。便无罪。颠狂者有二。一者内瞻颠狂。二者外瞻颠狂。外瞻如血遍身。若病起时体生疥癞。合身振动。若以药治即便得差。若内瞻起者。而生狂乱不知轻重。若以药治都无除差。如此颠狂不犯。失心者。夜叉反心有二种。一者或夜叉现形人见可畏。是故失心。二者夜叉以手内人口中反人五藏。于是失心。如此二者。便无罪也。若此二颠狂。失本心故。见火而捉如金无异。见屎而捉如栴檀无异。如是颠狂犯戒无罪。又时失心。又时得本心。若得本心作。狂病者。随病至处者不犯。初者。于行中之初。如须提那作。不犯波罗夷。余者犯。猕猴比丘跋阇子波罗夷罪。解律本竟。

善见毗婆沙律卷第八

戒句中欲分别令知。此是总说。汝等当知。起作识有心世间罪功德业受起者。总一切戒本。有六戒句起。法师曰。后当解。今当略说耳。后戒因六种戒而起。有戒因四种起。有戒因三种起。有戒因迦絺那起。有戒因羊毛起。有戒因舍心起。于此中因作而起。因不作而起。因作因不作而起。或因作起。或因不作起。或因作不作起。于其中有识得脱。有识不得脱。于戒中以心得脱。此是以识得脱。余者非识得脱。更有戒无心。有戒有心。问曰。何谓有戒有心。答曰。有心作而得罪。问曰。何谓无心。答曰。与心相离而得罪。此一切世间罪。制戒罪有二。诸罪相以说。行善受者。有戒身业。有戒口业。问曰。何谓为身业。答曰。因身行故。从此得罪。故曰身业。因口行故。故名口业得罪。复有戒善。复有戒不善。复有不善非不善三十二心起罪。欲界八善心。十二不善心。欲界有十无记心。从善心从无记心。有二知心。于诸心中。以善心得罪。名为善罪。余者次第亦如是说曰。有戒三受。有戒二受。有戒一受。于三受中。因三受得罪。名为三受。或因乐受。或因舍受得罪。名为二受。或因苦受得罪。名为一受。如是因无记想有心性罪行善受。汝等知此杂已。于诸起中。此波罗夷因何物起。便因一种起。以支者。有二支。何谓为二。因身心起。是名为二支。行以得罪。是名因行。想者。欲想。若无欲想。便得脱。无罪者。不知不觉不受不乐。有心者。有欲心行。然后得罪。性罪者。自然罪。若身心共作。然后得罪。以贪作。是名不善。或乐或舍。以此二法而得罪。是名二受。法师曰。一切罪相。于广说中汝

等应知。

　　猕猴拔阇子　　老出家及鹿

　　此偈名为忧陀那。世尊自判忧波离。为未来世律师。易忆识故。说此偈颂。汝等应当善观罪相。猕猴拔阇子此事随制。白衣者。着白衣服行淫。草衣者。外道人结茅草为衣。木皮衣者。剥木皮以为衣。木板衣者。以木板遮前后以为衣。发钦婆罗者。织人发以为衣。毛钦婆罗。以牦牛毛织为衣。角鸱翅衣者。连角鸱翅以为衣。鹿皮衣者。取完全合毛四脚被以为衣。问曰。杀人何故不得波罗夷罪。答曰。本为细滑无杀心故。得僧伽婆尸沙罪。郁波罗华比丘尼者。本是舍卫国长者女。此比丘尼。于过去世百千劫积众善行。是故端正微妙。色如优钵罗华内。此比丘尼离诸烦恼。更增好色。故名优钵罗华比丘尼。染著者。从白衣以来。为男子之所染着。眠卧床上者。此比丘尼从外乞还食。开户入户。闇故不觉男子在内。便脱衣而眠。此婆罗门便从床下出。犯比丘尼。犯者。坏比丘尼。此比丘尼爱尽无欲。如热铁入身。是故不犯。此男子行欲竟去。此地能载须弥诸山王。而不载七尺恶人。是故地为之开。即入阿鼻地狱。火如罗网。世尊闻已语诸比丘。此比丘尼不乐故。故名无罪。佛因比丘尼。而说偈言。

　　如莲华在水　　芥子投针锋
　　若于欲不染　　我名婆罗门

　　第十四句成女根者。于夜半中眠熟。男子相貌牙须失已。而成女相貌。和上具足戒。我听即依先。不须更请师及具足戒。腊数者。从初受戒。我听往比丘尼僧中。依先腊数而住。不同者。故出精为初。此罪转根即失。若更复为男子者亦无罪。法师曰。此是依文句次第解已。今更广解。此二根中男根最上女根下。何以故。男子若多罪者。而失男根变为女根。女人若多功德。而变为男子。如是二根以多罪故而失。以多功德故而成男子。若有二比丘。同住共咨禀讲说讽诵经典。而一比丘夜半转根成女。二人悉得共眠罪。若觉知者。而烦冤哭泣向同房说。同住应作是言。卿勿忧恼。如是三界罪。佛已开门。或比丘或比丘尼。都不闭塞善门。如是慰喻已。而作是言。卿可往比丘尼僧中住。若转根比丘尼问。大德。有知识比丘尼不。若有者答有。若无答无。若转根比丘尼更作是言。大德。可将我往比丘尼所。同住比丘。可将转根比丘尼付知识比丘尼。若无知识者。将至比丘尼寺若去时不得两人而往。若得四五比丘乃可共往。明把炬火捉杖行。我等哀愍往至尼寺。寺若远在聚落外。度江若置众者。此无罪也。若至比丘尼所而作是言。即说比丘名问比丘尼知不。若比丘尼知而答知。此比丘今转成女根。诸比丘尼应当怜愍此比丘尼。答言善哉。诸比丘尼应作是言。我等当与此比丘尼共讽诵经典听法。诸比丘送付比丘尼

已。还归本寺。转根比丘尼随顺尼僧。意勿有违失。若诸比丘尼无惭愧心。又无同意料理。得移余尼寺。应觅依止师读诵经法随顺比丘尼法律。转根比丘尼得度弟子受依止。诸比丘尼不得讥嫌生彼此心。若先比丘时沙弥。付嘱余比丘。比丘时三衣钵。失受持法。至比丘尼所。应更受五衣钵。若受持外先有长衣钵者。依比丘尼法。应更说净畜。若比丘时所受七日药。失受法。应更受。若比丘时受七日药。满七日而转根。得更受持七日。先比丘时施主。于今比丘尼不失。即为施主。又比丘时一切布施共物。得依先分取。如律本所说。酥油蜜石蜜。若有人受七日药未满。有因缘事而食得罪。汝智慧人可思此理。此欲为转根人问故。受者。若为失若为不失。转根或死罢道还俗施人贼所劫抄。如是舍心。是名失受。若一呵梨勒果受已转根。即失此受。若在比丘时所有资生什物。悉得随身。乃至私房舍悉得随身。若先僧中所供给物悉还僧。若先于僧有恩。欲与好房舍卧具未与。而转根为比丘尼。比丘僧有应与若与比丘同。僧残者。应半月摩那埵出罪。若比丘时行摩那埵未竟。转根为比丘尼。尼应行半月摩那埵出罪。若行摩那埵竟。转根为比丘尼。应与出罪。若行半月摩那埵未竟。复转根为比丘。应与六夜摩那埵出罪。若行摩那埵竟复转根。比丘僧应与出罪。比丘转根因缘以说竟。若比丘尼时行媒嫁法覆藏不出。转根为比丘。不须覆藏六夜摩那埵出罪。若比丘尼正行半月摩那埵。转根为比丘。不须行摩那埵。直与出罪。若行摩那埵竟。转根为比丘。应与出罪羯磨。若复转根为比丘尼者。应与半月摩那埵出罪。法师曰。从此次第易可知耳。弱者。此比丘先是妓儿。是故脊弱。长根者。此比丘身根最长。泥画女像捻泥女像。画女像者。画为女像。木女者。刻木为女像。金银铜锡铁牙蜡木女。悉突吉罗罪。若欲作出精意。精出即得僧伽婆尸沙。若精不出偷兰遮。摩触木女人。悉突吉罗。端正微妙者。此比丘王舍城人。信心出家相貌端正。是故号为端正。此比丘在王路行。有女见此比丘形貌端正。即生欲心。以口衔比丘男根。此比丘是阿那含。不生乐想。次句诸比丘愚痴人随诸女人语。法师曰。此三偈易可解耳。口开张者。风所开也。若比丘口中行欲者。着四边波罗夷。不着四边及头突吉罗。若节过齿波罗夷。若齿外皮里亦波罗夷。若齿外无皮偷兰遮。若舌出外就舌行欲偷兰遮。生人出舌就舌行欲亦偷兰遮。以舌舐男根亦偷兰遮。若死人头断就颈行淫及口波罗夷罪。若颈中行欲偷兰遮。白骨者。若比丘初发心往。即得突吉罗。若舍取连合贪细滑者。行淫心若着精出不出。悉突吉罗。若作出精意僧伽婆尸沙。若不出者偷兰遮。龙女者。龙女化为人女形。或紧那罗女。比丘共作淫。悉得波罗夷。夜叉者。一切鬼神悉入夜叉数。饿鬼者。一切饿鬼。有饿鬼。半月受罪半月不受罪。与天无异。若现身身若可捉得。波罗夷罪。不现而可捉得。亦波罗夷。不现不可捉得无罪。若此鬼神。以神力得比丘。比丘无罪。法师曰。次第文句易可解耳。若男根病者。男根长肉生。名为疣。与此女人共行

淫。觉不觉悉得波罗夷。至女根者。此比丘与女人共行淫法安男根不入女根而生悔心。是故得突吉罗罪。淫初法。若捉手若一一身分未入女根。悉得突吉罗若入女根得重罪。若比丘初欲眠先闭户。是故律本中说。佛告诸比丘。眠不闭户者。此是白日入定也。若比丘白日入定。先闭户入定。法师曰。律本说。不闭户不说有罪。开户而眠。于乾陀迦说。佛告诸比丘。若白日入定。应闭户然后入定若不闭户者。得突吉罗罪。优波离及诸比丘。已知佛意。是故于广说中而说。此句有罪白日得。于夜半不得。以此文句属着前句。法师曰。若户可闭。若户不可闭。答曰。树枝竹枝筭作。若如是为初。余者随作户扇。若扇下有臼上有纵容。若转户扇者。应闭牛栏户。横安二三木郭门。门扇安车用牵。或以板作扇。或用竹作。如店户并扇。或竹作帘。又用布作幔。若手捉钵闭户扇。唯除户布幔无罪。余者悉得突吉罗罪。若比丘白日入定。转户可闭。不闭得罪。余者不闭入定及眠不得罪。法师曰。可闭者。有臼及纵容关捙。此户可闭。不闭得罪。若闭者。安捙成闭若不安关捙。直闭着户刺者。亦成闭。头余少许不至。亦成闭极小不容人头入。如是亦善。若多有人在外。比丘沙弥长老。汝可看。作是言已入定无罪。或于外经行执作。此比丘应得看户作是念已眠无罪。于鸠沦陀者。广说也。向优婆塞语看户亦善。而不得向比丘尼及女人。若户扇臼纵容破或无。或于户前执作妨不得闭。作是念已眠无罪。若无户扇者无罪。若门屋应举梯入定无罪。若不举梯闭下户而眠无罪。若于房中眠应闭户。若大房后有小房闭大户小房眠无罪。若后小房眠闭后户。不闭大房户无罪。若一房有二户。悉闭然后眠无罪。若三重阁屋。下重上座住。中及上重比丘眠。而作是念。上座已在下重我眠无罪。若有守门人而语汝看户。作是言已眠无罪。若无上座及守门人。而向诸比丘沙弥及白衣语已眠无罪。若二人乞食前还者作是念。后还应闭户。法师曰。有户扇臼纵容者。不闭得罪。余者无罪。虽有臼纵容。屋无覆不闭无罪。若夜半眠开户无罪。至晓起者无罪。已起更眠得罪。若比丘眠时作念。我至晓当起亦得罪。有比丘远涉道路。或夜半得眠。足犹在地而眠。熟不觉则无罪。若举足上床眠不觉有罪。若比丘坐睡不闭户无罪。若房中经行睡熟。于地眠不闭。户无罪。若觉已睡眠得罪。有夜叉捉比丘强伏令眠亦得罪。于鸠沦陀广说。非本心者无罪。法师曰。大德波头摩言。觉不觉悉得罪。婆□迦车迦比丘言。不是优波离逆取佛意判定无罪。判已后复问佛。佛叹言。善哉。法师曰。次第文句易可知解。离车童子者。离车是其种姓也。因姓而立名。此诸童子淫色。捉比丘令行淫。因此行非法故。败坏门户。老出家往看故二。此比丘晚暮出家。为哀愍故往。此故二向老比丘言。大德。儿子极多无人养育。大德可还俗。老比丘不答。故二知老比丘不还俗。即荡倒地。老比丘羸弱无力。摆拨不能得脱。故二即就上行淫。适其意而下。此比丘是阿那含人。断三界结。是故不受乐。鹿子句易可解耳。一切善见。初波罗夷品广说竟。

善见一切相　　律本无覆藏
初中后亦善　　是名一切善
如来化众生　　毗尼最为上
为怜愍众生　　故说毗尼藏

第二无二佛所说　　退堕不如波罗夷
广说今至令人知　　离先初说成不杂

尔时佛住王舍城耆阇崛山中。王舍城者国名也。问曰。以何因故。名为王舍。答曰。初劫慢他多王瞿贫陀王。如是圣王为初。于此地立舍宅。故名王舍。又有别解。此国若佛出世时。及转轮圣王。此地立成国土。若无圣人出世者。此地夜叉为主。此是现行来处。又言耆阇崛山中。此是现如来住处。耆阇者鹫鸟。崛者顶也。耆阇鸟食竟还就山顶逐。是故名之耆阇崛山。又有法师解。山顶石形如似鹫鸟。是故名耆阇崛山。众者。如律文说。三人名众。从此以上名为僧。若以修多罗文句。三名为众。今用修多罗文句。知识者。不堪亲友住处相知。名为知识。耆旧者。亲厚知识同衣食也。伊私耆梨山边者。问曰。何谓为伊私耆梨。答曰。伊私者出家人。耆梨吞也。所以尔者。时有五百辟支佛。往至迦私俱娑罗国。到已乞食。得已还入此山。集众入定。是时人民见辟支佛入山边。而不见出。时人作是言。此山恒吞出家人。从此以后。号为伊私耆梨山。于山边作诸草屋者。悉用草。入夏坐有五百比丘。各各自作草屋。多罗叶为初。何以故。为如来已制戒故。佛告诸比丘。若欲入夏坐者。先修治房舍。若无房舍者。得突吉罗。是故夏坐。得现房舍者善。若无应倩人作。不得无房舍而夏坐。何以故。过去诸佛皆受房舍。诸比丘作房舍已。三月入夏坐。于三学中日夜勤学。是故大德檀尼迦。第二波罗夷为初。檀尼迦者名也。陶家者。此作瓦器业也。檀尼迦比丘在闲静处作一草屋。夏坐已竟者。已大自恣黑月初。坼坏草屋者。悉以次第坼解。不令有损。缚束悬着树枝不散。何以故。若有更乐住者。以此现草而作屋。临去时作是言。若有寺用及余比丘作屋者。随须而取。何以故作此言。正为阿兰若比丘作屋草木难得故。是以缚束若举置。若阿兰若比丘住竟去者。亦更坏取缚束悬举。勿使虫蛀。与当来同学用故。诸比丘行法作已而去。游行诸国随所乐。长老檀尼迦陶师子。即于此住。乃至三过者。取柴人谓言空屋坼破将去。自有技艺。于陶家所作无所不备。檀尼迦比丘和泥作屋。窗牖户扇悉是泥作。唯户扇是木。取柴薪牛屎及草。以赤土汁涂外。烧之熟已。色赤如火。打之鸣唤。状如铃声。风吹窗牖。犹如乐音。佛问诸比丘。此是何等赤色。佛知而故问。何以故问。为制戒因缘故。答世尊者。诸比丘向世尊言。此是檀尼迦陶师子屋。色赤如火。以无数方便呵责此比丘。云何痴人。于众生中无慈悲。而残害众生。无慈者。悲之前护义也。悲者。因彼苦故

而心动。是名悲。不残害者。不毁伤众生命。因痴故。掘土蹋泥取火。烧多诸众生。因此死故。是故律本说。汝痴人者。当来众生而作是言。佛在世时比丘。已作如是残害众生。要当无罪。勿令众生生如是心。如来呵责檀尼迦已。佛告诸比丘。从今以后不得纯泥作屋。若有作者得突吉罗罪。因此瓦屋便成结戒。檀尼迦比丘若初不犯罪。余者有过佛语作。得突吉罗罪。若住者亦得突吉罗罪。若以茅和泥者善。纯泥作屋得罪。诸比丘答言。善哉。汝等可打破此屋者。诸比丘受佛语已。即往至屋所。以木石打破坏之。于是长老檀尼迦比丘为初说。法师曰。我今次第分别说之。是时檀尼迦。于屋一边白日入定。闻诸比丘打破瓦屋声。即问言。咄咄汝等。何以打破我屋。诸比丘答言。世尊使令打破。檀尼迦闻已即受教敕。若佛使破者善。法师曰。檀尼迦比丘作屋。自用物作屋。成佛何故而打破。答曰。所以破者。此屋不净故。是外道法用。复有余义。无慈悲众生作此瓦屋。若比丘多闻知律者。见余比丘所用不得法。即取打破无罪。物主不得作是言。大德已破我物。应还我物直。若有比丘。以多罗叶作伞。内外俱五种色。以綖贯连极令精好。此伞不善。若赤若黄二色。以綖贯连内外具等。此伞伞柄以糸缠。不以为华。贪取坚牢此善。若刻镂作禽兽种种形状者。此不善。有若作半月形不得作罂铫形及竹节。如此不善。听刻柄作镮以绳缚。坚牢故善。若作袈裟法者。不得缝作蜈蚣脚。若作袈裟。不得绣作文章。不得作锁形缝。可却刺缝。若安钩纽。纽绳得作四帘。不得十六帘。作钩者。不得槌及伽耶形。不得作蟹眼形。袈裟角法作。可安纽绳。勿令粗现。不得用米糊汁渍袈裟。若初作者。得用为却尘土故。若染时不得与香汁木胶油及已染袈裟。不得以蠡及摩尼珠种种物摩使光泽。若染不得以脚蹋。染时不得用手摩及以袈裟打盆里。不得手拳打。可以掌徐徐拍。若以绳安袈裟角。拟悬晒者。染竟截除。律本所说。佛告诸比丘。我听用袈裟角绳。法师曰。何但角缘边亦善。为浣染故。若取此为精不善。但割截而用。若钵法及半钵法。不得内外刻镂。若先有可去令漫。若熏钵不得作摩尼色。可作如油色。钵曼陀不得刻镂。可得作牙齿者善。若水法者。伞下口及腹。不得刻作异形。伞及下口。可刻作系缚处善。若腰绳法者。织作或一道二道。复合者得用鱼口。不得如蟹眼及两头安缕。又如频伽及摩竭鱼口。不得作鼍头种种精好织作文华。唯除鱼骨及珂树罗花或缦织头。不得留多缕耳。若极多可四缕。若用完绳者。止一缚及宛转。若有完绳两三股缠相着善。不得作八相绳。绳头听安二结。如瓶形。若作药筒法者。不得刻作男女及四足二足众生倒巨华及榛牛屎形。如是形不应作。若得如是筒。磨削去善。若用綖缠。拟坚牢故得用。或圆或方或八帘十六廉者。若筒底及口盖。得作两三镮。拟缚故。药杵法者。不得作好色。囊者亦尔。户钥法者。及囊不得作好色。可纯一色善。不得刻镂作禽兽形。刀子法者。不得刻镂作禽兽形模。听安口带。剔爪凿法者。中央如钻形。火钻杇法及承掌。悉不得

作华种种刻镂。惟除镮。作针法者。先安鉆。钳竟然后炉。勿使落失。亦不得作刻镂种种形状。截杨枝[金*斧]。不得刻镂。纯铁作。斧柯法者。得作四廉及八廉。锡杖法者。不得作好色枝。纯得作三四镮缠。以坚牢故。头圆形。油筒法者。用角竹胡芦贞木。不得作男女形状作状、隐囊、覆地．脚巾．经行．机囊．扫帚．粪箕．染盆．漉水器．磨脚．瓦石澡洗．板钵支．三杖钵支．钵盖．多罗叶．扇。如是诸物。得作倒巨刻镂诸变。房及房户扇窗牖。得用七宝作。水精亦得。一切房中施案。无所禁阂。唯除难房。问曰。何谓为难房。答曰。有势力王。于他戒场立作故。名难房。应向住者言。莫于此作房。若苟执不从。重向言。莫于此作。我等作布萨自恣时即妨碍。纵使竖者。房亦不得安立。如是故作不止语至三。犹不应。若众多比丘有惭愧者。剔坏此房。唯置佛殿及菩提树坏已勿用。次第举置。遣送与住比丘。余草使取。若取者善。不取草烂坏。或为恶人所烧。坏者无罪。住比丘不得责草直。如是已破檀尼迦屋。檀尼迦复念欲更作。往至守材人者。檀尼迦觅材周遍不得。是故往到城守材人所。主材者言。此是王物。修护国者。城里有所坏败。急难防豫。或为火烧。或敌国来攻。或应拟以作诸战具。种种资用修储。是故藏举此材。段段余者。檀尼迦自用。便斫断段段恣意用。或头或尾。婆娑迦罗者。是婆罗门名也。摩竭国臣者。于国统领国事财富无量。经历者。此大臣从国出按行城中诸材木。婆那者。是大臣豪贵。唤小者。为婆那。令人缚者。此婆罗门往白王。审实有与檀尼迦材不。将至王所。王答不与。是故大臣而缚。是时檀尼迦。见守材人已被缚。见已生狐疑心。彼人当为我取材故。而被王缚。我当自往救其令脱。是以日夜参承。何以故。守材人遣信。至檀尼迦所。大德及未杀我。愿速来分解。若杀已方来。于我无益。初拜为王。而作是言。若沙门婆罗门。草木及水随意取用。此是王自语。王忆识不。尔时王初登位打鼓宣令。若沙门婆罗门草木及水随意取用。是故我取王材。王答。我先语为诸沙门婆罗门有惭愧语。不为如汝无惭愧者。如此语者。令取阿兰若处无主物。不说有主物。为毛得脱者。所以出家着袈裟如毛也。何以故。譬如世有智慧人。欲多啖羊肉。无方从得。而作方便买取。好大有毛羊系门外。而题羊头令杀之。众人见已。贪其毛故。而倍易之。羊遂得活。檀尼迦比丘亦复如是。有袈裟故。得脱罪也。诸人呵责于王前。呵责檀尼迦比丘。呵责者。言汝非沙门。恶眼视之。说其所作赞叹。令人知非沙门法。非释种子。作梵行者无上行也。四句已下。有一旧臣。知王旧法出家为道。于是世尊。即问旧臣比丘。法师问曰。佛是一切智。过去未来诸佛结戒。罪相轻重世尊悉知。何以故。方问旧臣比丘。所以佛问旧臣比丘者。若不与旧臣比丘共论已一钱结波罗夷罪。为世人讥嫌。比丘持戒功德无量。犹如虚空。亦如大地。不可度量。云何佛已一钱故。而结重罪也。佛以智慧筹量。令禁戒久住。令人信受。是故宜与旧臣筹量。白衣法者。若偷一分。若杀若缚若摈

出。佛云何不毁出家。出家人乃至草叶不得取。所以佛用智慧筹量。而制禁戒。不生讥嫌。是故佛与旧臣比丘。依因世法而结禁戒。观众者。见旧臣比丘去佛不远。而问此比丘。瓶沙王法。盗至几直而缚擯杀。摩竭国者。国名也。斯尼喻者。人象车马悉具。谓名斯尼喻也。瓶沙者。王名。擯者。徙置余国。法师曰。次句易解。五摩娑迦一分者。尔时王舍城二十摩娑迦。成一迦利沙槃分。迦利沙槃为四分。一分是五摩裟迦。汝等自当知。此迦利沙槃者。乃是古时法。迦利沙槃非今时。留陀罗王为初。迦利沙槃。过去诸佛亦以一分结波罗夷。当来诸佛亦以一分结波罗夷。一切诸佛波罗夷罪无异结。四波罗夷不增不减。是故佛呵责檀尼迦比丘。以一分故。结第二波罗夷。如律本所说。不与取名盗为初。以断根本故。结第二波罗夷竟。次随结浣濯。更起已说根本。如是佛为诸比丘已结戒竟。此第二随结。亦如前结无异。汝等自当知。若今重说文句成烦。若难者至当解说。至浣濯处者。浣白氎已曝晒此处故。名浣濯处。浣濯衣人者。是浣濯人白[疊*毛]。诸浣濯人晡时。缚束白[疊*毛]欲还入城。匆匆乱闹不见。是时六群比丘因闹故。以盗心取一束。聚落者。或聚落或阿兰若处。律中已说。我今更分别演说。聚落者。一家一屋如摩罗村。此是一屋亦名聚落。以此汝自当知。无人者。夜叉所住处。或人暂避因缘后更还住。有篱者。塼为初。乃至下以草木作。依[牛*秦]牛住者。随牛处处住。或一屋或二三屋。亦名聚落。估客住者。步担估客车行估客。亦名聚落。城邑及村。亦名聚落。聚落界者。为欲明阿兰若界。门閫住者。若聚落如阿□罗陀国有二门閫。于内门閫以外悉是阿兰若处。若无门閫可当门閫处。亦名为门閫。此是阿毗昙阿兰若法。中人者。不健不羸。掷石者。尽力掷也。至石所落处。不取石势转处。若聚落无篱者。住屋檐水所落处掷石也。又法师解。老妪在户里。掷粪箕及舂杵所及处立。在此掷石所及处。又法师解。若屋无篱。于屋两头作栏。当栏中央。掷石所及处以还。是名屋界。问曰。若本聚落广大。今则狭小。齐何以为界。答曰。取有人住屋漏所落处。中人掷石所及处以还。是聚落界。阿兰若界者。从门閫以外五百弓。名为下品阿兰若。法师曰。此义我已分别说竟。屋界聚落聚落界。为断恶比丘故。说此五种。于此五处有主物。盗心取一分。波罗夷。不与取者。他物若衣若食。他不以身口与。而自取一分。或从手取。或从处取。不舍者。主心不舍。若空地亦名不舍。取此物者。是名盗也。盗者。是诸罪也。法师曰。我以法中不取文字。但取其义。言盗者。夺将举断步离本处相要。问曰。何谓为夺。若比丘夺人园林。共诤时得突吉罗。令园主狐疑。得偷兰遮罪。若园主作决定失心。比丘得波罗夷罪。问曰。何谓为将。若比丘将人物以头戴之。以偷心摩触。得突吉罗。若以手摇动。得偷兰遮罪。若下置肩上。得波罗夷罪。问曰。何谓为举。答曰。若比丘受人寄物举置藏。其主还就比丘取。比丘答言。我不受汝寄。作是言已。得突吉罗罪。令物主狐疑。得偷兰遮罪。物主

言。我不得此物。比丘得波罗夷。问曰。何谓为断步。答曰。若比丘欲偷物。及人将物去。初举一步。得偷兰遮罪。第二步得波罗夷罪。问曰。何谓离本处。答曰。若人举物在地上。此比丘以盗心摩触。得突吉罗。动摇者得偷兰遮。若离本处。得波罗夷罪。问曰。何谓为要。答曰。若比丘自要言。我至某处某处。我便将此物去。若至某处取物。一脚在界内。一脚在界外。偷兰遮。若两脚俱出界外。波罗夷。若关税处。将物过不输税。若过税处一脚在税内偷兰遮。若两脚俱出税外波罗夷。法师曰。此是论杂物也。若以一物论者。若奴有主或畜生。如是为初。若夺若将举。若断步。若离本处。若要处过。此是一种物。以此六句若分别说。成五五二十五句。汝当应知。如是说第二波罗夷。极为善说。何以故。为难知故。如律本初说。以五法偷。然后得波罗夷。物以有主为初。是为五种。法师曰。如是说枝叶已。汝当取一事。有五种亦有六种。若尔者不成五五。答曰。不然。何以故。若处一句取人物有五种。汝自当知。诸旧法师说。此第二波罗夷事相难解。是故不得不曲碎解释。是故我今说此二十五句。汝当善观察。问曰。何谓为五。一者种种物五。二者一种物五。三者自手五。四者初方便五。五者盗取五。问曰。种种五及一种五。此二法亦得夺将举离本处。此初已说。汝自当知要处足之。是名为六也。要处掷处此法俱等。是故第三句。五中亦得种种物五。一种物五已说。何谓自手五。答曰。自手取有五种。一者自手取。二者教。三者掷。四者能取。五者舍心。问曰。何谓自手取。他物以手自偷取。是名自手。教者。若比丘教他人。汝取某甲物。是名教也。掷者。若住在关税内。而掷出外。重物者得波罗夷罪。以此句故。与要处俱等。能取者。教人若某甲物汝能取者取。不能得且止。此人即随教而去。若偷得此物。教者遣去。得波罗夷罪。若去者随时而取。是名能取。舍心者。于物处置心舍。此心是名舍心。何谓初方便五。一者初方便。二者随方便。三者结方便。四者要作。五者记识。教人故。是初方便。汝等自当知。因离本处故。是名随方便。余三者。依律本所说。何谓为盗取五种。一者盗取。二者略取。三者要取。四者覆藏取。五者下筹取。是名为五。有一比丘。为众僧分袈裟。盗心转易他筹而取袈裟。于转筹处我当自说。是名盗取五种。如是五五。合已成二十五。汝等自知。于五五中。智慧律师。若诤事起。莫速判此事。先观五处然后判断。如往昔偈言。

若说往昔事　　时宜用为五
于五处观已　　智慧应当知

处者。若我欲取此物。语已已得罪。应观此物有主与无主。应观若有主舍心不舍物。主应自善见。若未舍心者而偷。应且计律罪。若已舍心得波罗夷。更还物主。此是法用。法师曰。我今出根本。往昔

婆帝耶王时。供养大塔。有比丘从南方来。此比丘有七肘黄衣。置在肩上。此比丘入寺作礼。是时王与大众入寺。驱逐诸人。诸人众多摒叠一边。大众乱闹更相荡突。遂失衣不见而出。比丘作是念。大众乱错如此。我衣失不可得也。作舍心已。后有比丘来。见此衣作盗心取。取已而生悔心。我非沙门失我戒也。我今还俗往至律师所。问已然后我知。是时律师。名周罗须摩那。善解律相。诸律师中最为第一。犯罪比丘往至律师所。头顶礼足以事具白。我今云何得罪与不。律师知已大众法后比丘取衣。律师知此比丘罪可救。向罪比丘言。汝能得物主来不。若能得物主。我当安置汝。罪比丘答言。我今云何能得。律师言。汝但去处处唤问。罪比丘入五大寺寻觅不得。更还问律师。律师复言。何方有多众比丘来此。答言。南方来多。汝先取衣度量长大。目色度量竟。汝更去次第寺寺入而问。罪比丘受教已依敕而去。逢见物主。将至律师所。律师即问物主比丘。长老。此是汝衣不。答言是。大德。问何处失。比丘依事答。律师问。汝舍心不。答言。已作舍心。又问罪比丘。汝何处取。答言。我某时某处取。律师言。若汝无盗心取者便无罪。汝恶心作取得突吉罗。汝先当忏悔。然后无罪。语物主比丘。汝以舍心。以衣与此比丘。答言善。罪比丘闻律师语已。如人得甘露味。身心欢喜。法师曰。如是名为观处。时者。取时。此衣有时轻有时重。若取轻即以轻时价直得罪。若重时即以重时价应得罪。法师曰。此语难解。我今取人为证。于海中间有一比丘。得椰子槃端正具足。得已而刻。刻作如蠡槃无异。令人心恋。此比丘常以饮水。以椰子槃置海中间寺。比丘往支帝耶山。是时有一比丘。往海中间。到已入寺。即住寺而见椰壳槃。以盗心取已。复往支帝耶山。到已用槃食粥。椰子槃主比丘见而问。咄长老。从何处得此椰子槃也。此比丘而答。我从海中间得。物主比丘而言。此非汝物。是我许。汝偷取也。即捉到僧前具判此事。无人能判。复往至大寺。于大寺即鸣鼓。近塔集众已。诸律师共判此事未竟。是时众中有一阿毗昙师比丘。名瞿檀多。极知方便。大德瞿檀多而作是言。此比丘于何处取椰子壳槃。答云。我于海中间取。彼价直几。答言。彼土啖此椰子。余壳弃破。或然作薪。都无价直。问物主比丘。手执作此椰子堪几直。答曰。此椰子人已啖肉饮汁弃皮。比丘拾取削治作器。此堪一摩娑迦。大德瞿檀多言。若如是者。不满五摩娑迦。不犯重罪。是时众中闻此语。即叹言。善哉。殊能判此事。是时婆帝耶王。欲入寺礼拜。从城门出闻诸比丘叹言善哉。王闻已问傍臣。此是何声。臣即次第而答。王闻已便大欢喜。王即打鼓宣令。自今以后一切出家人。于事有疑。悉就瞿檀多判。此大德判事不违戒律。法师曰。如是观看随处结直。有物新贵后贱。问曰。何谓新贵后贱。答曰。如新铁钵。完净无穿初贵。后穿破便贱。是故随时评直。所用物者。随身用之。如刀斧。初贵后贱。法师曰。若比丘偷他人斧。应问斧主。君买斧几直。大德。我用一分买。又问。汝买来已用未。斧主答曰。

我始用一日破杨枝。或言。破樵烧钵已曾经用。便成故物。如眼药杵。亦如户钥。以稻糠。一烧再烧。或以瓦屑磨。亦名为故。又如浴衣。或一过入水。或叠肩上。或用裹头。或用裹沙。亦名为故。酥油或易器。或虫蚁落中亦名为故。或石蜜初强后软乃至手爪掏入。亦名为故。若比丘凡是偷他物。应问物主。若未用贵。已用者贱。汝等应知。此是五处。律师善观然后判事。随罪轻重而以罪之。夺取品竟。

善见毗婆沙律卷第九

过要处者。攀诸文句随其形相。于盗戒中次第分别。随色名色者。随其处所也。名者。随其名号。或一分或直一分或过一分。如是为名。何以故。一讫利沙盘分为四分。此是现不净物。一分直者。此是现净物也。过一分者。或净物过一分。或不净物过一分。此是应足第二波罗夷。地主者。主四天下如转轮圣王。或一天下如阿育王。亦如师子王。一处有如瓶沙王波斯匿王。一边者。一边地王。中间者。领一村二村。亦名为王。典法者。典知王法随罪轻重。若杀若截鼻若截手足。或大臣若太子或边地王。悉皆得治。是名为王。杀者。断命也。或鞭杖。摈者。遣出余国。贼者。偷人物或少或多。皆名为贼。如是为初得罪。法师曰。后次第句易可解耳。夺取为初。有六句此说竟。若一分若直一分若过一分。现其所取。问曰。取一分已犯罪。何须云一分直若过一分。答曰。为遮未来世恶比丘故。作此广解。地中地上物者。地中物者。藏置地中。此是律本中解也。法师曰。此文句难解。今欲广说之。藏者。掘地以土而覆上。或石草木。如是为初。是名地藏。若比丘言。我欲偷地中藏物去时。一切方便。悉得突吉罗。问曰。云何方便。答曰。临欲去时。着衣运动至中路。作是念。此物巨大。我不能独取。我今更觅伴。如是进止皆突吉罗。若至伴所语言。某处有宝藏。我今共长老取。答善即起。得突吉罗。说言。某处有大堈珍宝。今与长老共偷取。若得共营功德用。因此故。我与长老无所乏少。如是悉得突吉罗。得伴已而求利钁。若自有利钁往取用。若无利钁。或至他比丘处。或至白衣家借。主问。持钁何所用。答言。小小用。得突吉罗。若故妄语须钁还寺用掘地。得波夜提。又一家解。不然悉得突吉罗。何以故。是偷方便故。法师曰。故妄语得波夜提。此解善。若钁无柄。为求柄故。斫死木突吉罗。斫生树得波夜提罪。又一家解。斫生树得突吉罗。何以故。为偷方便故。若欲借钁。恐他人知。欲自作钁掘地。觅铁伤地杀草。悉波夜提突吉罗。又一解。悉得突吉罗。何以故。是偷方便故。若无篮入林斫竹及藤作篮。得波夜提。如前所说。或作得想。以此物供养三宝斋讲设会。如是言去时无罪。若作偷心去时得突吉罗。若欲至藏处。更斫草木为路。得波夜提罪。若斫死木突吉罗。于中生者。问曰。何谓为于中生。答曰。藏物既久上生草木。名于中生。若斫伐此草木得突吉罗。

法师曰。有八种突吉罗罪。问曰。何谓为八。一者方便突吉罗。二者共相突吉罗。三者重物突吉罗。四者非钱突吉罗。五者毗尼突吉罗。六者知突吉罗。七者白突吉罗。八者闻突吉罗。问曰。何谓为方便突吉罗。答曰。如偷人觅伴及刀斧钁随其方便。是名方便突吉罗。若波夜提处得波夜提罪。若突吉罗处得突吉罗。共相突吉罗者。若草木于宝藏上生。以刀斧伐之。是名共相突吉罗。此中波夜提突吉罗。波夜提罪悉成突吉罗。何以故。方便偷故。不应捉物者。十种宝七种谷种种器仗。若捉者得突吉罗。是名不应捉物。得突吉罗。非钱者。一切甘果甘蕉子椰子为初。若捉者得突吉罗。是名非钱突吉罗。毗尼者。若比丘入聚落乞食。坌尘入钵中。不更受而受饮食。受者得突吉罗。是名毗尼突吉罗。知突吉罗者。闻人唱已。知而不出罪。得突吉罗。是名知突吉罗。白者。若于十白中。以一白得突吉罗。是名白突吉罗。闻者。佛语诸比丘。前亦未现灭。得突吉罗。是名闻突吉罗。此闻共相突吉罗。何以故。如律本所说。若草木于宝藏上生若斫伐者得突吉罗。若正斫伐草木时。而生悔心。即还复本心。因斫伐故得突吉罗。能忏悔者得脱。若无惭愧心。能尽力掘土觅宝藏处。亦得突吉罗。一边聚者。死土并聚一边。得突吉罗。前突吉罗灭。若以手磨宝未动。悉得突吉罗。前聚土突吉罗灭摇者得偷兰遮。法师曰。突吉罗偷兰遮。此罪其义云何。突吉罗者。不用佛语。突者恶。吉罗者。作恶作义也。于比丘行中不善。亦名突吉罗。律本中偈。

突吉罗罪者　　其义汝善听
亦名是过失　　又名为蹉跎
如世人作恶　　或隐或现前
说是突吉罗　　汝等自当知

偷兰遮者。偷兰者大。遮者。言障善道后堕恶道。于一人前忏悔。诸罪中此罪最大。如律本中偈。

说偷兰遮罪　　其义汝谛听
于一人前悔　　受忏者亦一

悔于一人前。此罪最为大。若摇动竟后更生悔心。而作偷兰遮忏悔得脱。问曰。十白突吉罗中。云何而得突吉罗。答曰。未羯磨前白竟不舍。得突吉罗。一白羯磨竟不舍。初羯磨竟不舍。随羯磨不舍。得偷兰。取离本处者。此比丘以盗心。移转余处乃至一发。得波罗夷罪。若偏举堈一边未犯都离者得波罗夷罪。若堈边竖三柱以绳悬缚。然后凿土四面及下土。尽得偷兰遮。若拔一柱二柱。亦偷兰遮。三柱俱去堈落地者。得波罗夷罪。以绳系堈着树。然后凿土担堈出。随绳长短未犯。若解绳离树。得波罗夷。若不解绳斫树断者。亦得波罗夷。堈上种树作志。根生缠裹堈。比丘掘土断树根。波夜提突吉罗。

如前说。树根断堈随树起未犯。从树根挑取堈。离树如毛发许。得波罗夷。树倒堈出尘转离本处未犯。从彼离处波罗夷。堈上有石发石开堈。未犯重。得突吉罗。内器者。堈大不可移转。将器来取宝得一分。得波罗夷。若堈中有珠冠及金锁牵头出后未离堈。得偷兰遮。若截取一分得波罗夷。若满堈宝。以手搦取手未离处。指迸中一分出。还落堈中偷兰遮若出离堈得波罗夷。有法师解。堈坻取宝已。离堈坻未出堈口。得波罗夷。法师曰。于戒律中宜应从急。一饮得波罗夷者。一饮直一分得波罗夷。又一解分别各异。有大堈重脱不得举。以口就中饮。口未离堈得偷兰遮。若离者得波罗夷。若持竹筒饮入过颈一分。得波罗夷。若口含筒嗽取。口筒俱满便举。以手塞筒一头。以得离堈者。得波罗夷。若以衣掷堈中。吸取堈里酥油。衣以离手得波罗夷。又法师解不然。若以衣掷已。而生悔心未举。得偷兰遮。若心不悔者。举离堈得波罗夷。若掷已主觉责直。若还直得偷兰遮。若不还得波罗夷。若比丘自有空堈。外人来以酥油置堈里。比丘以嗔心。捉掷出余处不犯。若不嗔以盗心。取掷移余处。得波罗夷。若不移余处。便钻穿堈坻。令酥油一分漏出。得波罗夷。若钻酥油堈。当钻时酥油凝强不出。后得日炙。自然融出一分。得波罗夷。若钻孔大。酥油如胶出。相续不断出过一分。见已而生悔心。便更取还复堈里。得偷兰遮。若断一分在外波罗夷。若移堈置木石欲倒落处者。得波罗夷。主人若以空堈置平正处。未与酥油。拟与酥油。比丘知故。便以大木石支置堈。拟作破想。主人见比丘为此事故。若破时便责备直。若还好若不还得波罗夷。若比丘不作破想。而以种种死尸及大小便内堈里。初未着堈得突吉罗。若以着得偷兰遮。若着已主人见责备堈直。不还得波罗夷。若不作盗心。但以嗔恚心故。或打破或火烧或以水浇。种种方便令主人不得作生活者。得突吉罗。应还主直。若不还得波罗夷。若以沙土石与堈里。以水浇盈满出外者。堈不复堪用。应还主直。若不还得如前罪。法师曰。地下物今以广说竟。地上物今当说地上置物者。于地中或于殿上或山顶上。如是为初。若置是诸处不藏者。是名地上置物。或聚或散以器盛。法师曰。前已广明。此义今当总说。或以手搦取。汝自当知。酥油蜜乳酪如水流无异。汝自当知。物之轻重金锁珠贯及长白氎。若移离本处如毛发。得波罗夷。此是地上品竟。虚空物者。孔雀为初。于孔雀中有六种处。何谓为六。一者孔雀口。二者尾。三者两翅。四者脚。五者背。六者冠。若比丘我欲盗取虚空中孔雀。孔雀欲飞。比丘当前立住。孔雀既见比丘不能得飞。舒翅而住。比丘得突吉罗。举手触之亦得突吉罗。若摇动孔雀者。亦得偷兰遮。若捉牵尾离头处。得波罗夷。傍牵左翅过右翅。得波罗夷。上下亦尔。若孔雀于空中下就比丘一一身分住。若在右手。比丘以盗心。回还左手离本处。得波罗夷。若自飞度不犯。以盗心将去初举一步。得偷兰遮。第二步竟得波罗夷。若孔雀在地。比丘盗心取他人孔雀。若捧孔雀一一身分。未离地得偷兰遮。若尽举身分悉离

地者。得波罗夷罪。若孔雀在笼。若盗心偷孔雀。而合笼将去。随分多少得罪。若孔雀在园中食。以盗心驱出孔雀过门。得重罪。盗心捉孔雀掷园外。得波罗夷罪。若孔雀在聚落中。盗心驱出聚落界得波罗夷。若孔雀自游行。或至寺中或至空地。比丘以盗心。或持杖或捉石木掷孔雀。若孔雀惊怖飞向林中。或在屋上或还本处。未得罪。若盗心故驱。若离地一发。得波罗夷罪。如是一切诸鸟犯不犯。与孔雀无异。衣者。回风所吹上虚空中。比丘以盗心。捉一一衣分。得突吉罗。若捉衣动偷兰遮。离本处波罗夷。此衣与孔雀无异。若衣从虚空落地。比丘手捉取。得突吉罗。离本处犯重罪。堕落物者。诸人以宝物庄严其身。宝物堕落不自觉知。比丘遥见此物从虚空下。以盗心捉取此宝。离地一发得波罗夷。若袈裟堕落如前说无异。虚空中物广说竟。若床上置种种诸物。有可捉有不可捉。此事如地上诸物说无异。若合床将去离本处。汝自当知。若袈裟在衣架者。若比丘盗心。取架上袈裟。离本处得重罪。不关两头离本处亦得罪。荡至两头亦犯罪。合架将去得重罪。若袈裟结着衣架。荡着两头偷兰遮。解结将去波罗夷。若比丘以袈裟系四角作承尘。比丘盗心解一角乃至三角。悉得偷兰遮。若解四角波罗夷。若袈裟置架上。一头在架上。一头着地一头离架。未离地偷兰遮。一头离地未离架。亦偷兰遮。若离架离地波罗夷。若比丘以衣囊及诸杂物。悬置钩上。若比丘盗心。捧囊未离钩偷兰遮。出钩外得波罗夷罪。若比丘以衣囊置橛上。比丘盗心取离橛。未离壁偷兰遮。离壁未离橛亦偷兰遮。若离橛离壁波罗夷。又以衣囊及诸杂物置橛上。比丘盗心欲举取脱落肩上。若心悔还安橛上偷兰遮。若重起盗心将去波罗夷。若从橛举物重不能胜落地偷兰遮。若就地取将去波罗夷。问曰。以何为橛。答曰。长一肘锁头钉着壁。曲橛象牙橛一切诸橛亦复如是。若衣物在树上。比丘以盗心取。轻重如橛上广说。若衣在果树上。比丘盗心摇树取衣衣未落。比丘见果起盗心。若摇果落。直一分波罗夷。若衣果并不落偷兰遮。悬物品竟。

水处者。安置水中。畏官为初。藏置水中物。于水中不败。铜器为初。水处者。池为初。若物置不流水中。物亦停住。若比丘以盗心水中觅物。于浅处觅。去时步步得突吉罗。若深处随作方便。得突吉罗。入水者。没头为初。若未至物处。或见毒蛇大鱼及鳄种种恶兽。见已怖走失无罪。法师曰。捉物为初。如前说无异。汝自当知。处者。捉物六处。四边及上下。是为六处。若池中者。莲华为初。若比丘以盗心取华。随直多少结罪。若折华时藕糸未断。亦波罗夷。若盗心取藕掘地。罪轻重如前说。若水上置种种杂物。比丘以盗心要期牵物。至某处某处当取。牵未离处偷兰遮。若举离水处一发波罗夷。若华束在水中渍。若盗心解束。偷兰遮。离束波罗夷。六处境界如前说。若盗心拔华。根未断尽偷兰遮。根断尽波罗夷。若池干无水。掘华四边断根偷兰遮。离本处随直多少结罪。若池中有鱼。鱼有主。一

池水中是其处。若比丘以盗心钩取。或网取或安鱼笱。鱼未入突吉罗。鱼入者偷兰遮。若举鱼离水波罗夷。若鱼跳出网上岸偷兰遮。从岸上取离处。随直多少结罪。龟鳖亦如是。若比丘盗心欲取鱼。池大捉不能得。掘作小池引鱼令入。若鱼入小池突吉罗。若从小池取鱼捉不得。鱼还入大池偷兰遮。若鱼未至小池。亦偷兰遮。若从渎中及小池中取离处。随直多少结罪。若池水涸欲尽。鱼并聚一处。他与药鱼死。比丘不知。作粪扫取不犯。若知有主盗心取。随直多少结罪。若鱼主责直应还。不还犯罪。若鱼主取鱼竟无守护心。比丘以盗心取偷兰遮。法师曰。此罪轻重如前说。汝自当知。水品竟。

船者。凡用渡江乃至用绳。此中凡能载物。尽名为船。于船中有人无人及诸杂物如前说。若比丘以盗心欲偷船覆。自念言。我欲取船无伴。我今觅伴去。捉摇如前说。解绳者。若解绳绳未离处突吉罗。绳离处偷兰遮波罗夷。法师曰。我今广说。若系船在急水。若断绳船未离处偷兰遮。若船离处波罗夷。若不流水中先离处后断绳。绳断波罗夷。若船在陆地离处波罗夷。若以两木支船。盗心去一木偷兰遮。去两木船落地波罗夷。若船在陆地。比丘以盗心。长索绞车牵离处偷兰遮。离处解绳波罗夷。若船在水不系。比丘以盗心上。意欲向东风吹向西偷兰遮。若起盗心随所至处取波罗夷。若悔心。为风所吹。更还本处。主索应还。若不还主波罗夷。船品竟。

乘者。车为初。车贮杂物。有识无识如前说。若车贮谷。比丘以盗心用器碗取。器未离处偷兰遮。器离处者波罗夷。若车重不能牵。觅牛欲牵。初觅牛突吉罗。得牛牵车。牛举一脚偷兰遮。牛举四脚波罗夷。若意欲向南。牛向东西偷兰遮。若复还本路波罗夷。若悬车在壁。盗心取犯不犯。如悬钵囊无异。乘品竟。

戴物者。以头戴之。法师曰。我欲释此义。头者。从咽喉后发际以上。是名为头。若诸杂物在上。悉名头戴。从咽喉发际以下。名之为肩。若腋以下腹以上。是名荷捉突吉罗。余如前受寄头戴物说。余肩腹境界亦如是。此次第句义。易可解耳。戴物品竟。

园者。华园果园生诸香草。比丘以盗心掘取。随直多少结罪。若园中树皮盗心剥取。随直多少结罪。华果亦如是。若诤园林者。他园林比丘强诤夺。初欲诤时突吉罗。令园主狐疑偷兰遮。若园主作舍心。比丘波罗夷。若园主未作舍心。比丘取园。作决定得想。波罗夷。若言官行货诤园得胜。园主作失想。比丘波罗夷。若僧中判事。僧知故违理判者。判主得波罗夷。若僧中详依理判。诤者不如偷兰遮园品竟。

寺中者。于寺中置诸杂物。有四处举物。如前所说。若房舍施与

四方众僧。或大或小。若比丘欲诤取此房不成诤。无的主故不犯重罪。若檀越施一众乃至一人。若盗心取此房。主作失心。盗者作决定得想。犯不犯如前所说。寺品略说竟。

田中者。有二种田何谓为二。一者富槃那田。二者阿波兰若田。问何谓为富槃那田。有七种谷粳米为初。何谓为阿波兰若田。豆为初。乃至甘蔗。若比丘盗心取谷。满一分犯重罪。若谷未收。比丘以盗心。觅镰觅担觅篮。种种方便得突吉罗。若以手揽捉得偷兰遮。若刈断与余生者相连着。未离本处得偷兰遮。若解脱相离。随直多少结罪。若盗心取稻作米前运动方便突吉罗。若刈稻打稻舂。随一一作得偷兰遮。若成米内器离地波罗夷。若比丘与他诤田。如前所说。若比丘偷他田地。乃至一发。大作决定盗心。得波罗夷。何以故。地深无贾故。若此比丘来问众僧。今取此地。僧答同者。皆得重罪。若有二标。若比丘举一标得偷兰遮。举二标波罗夷。若地有三标。若举一标突吉罗。举二标偷兰遮。若举三标得波罗夷。若地有多标举一标得突吉罗。乃至二标皆突吉罗。余后二标举一偷兰遮。举二波罗夷。若盗心以绳弹取他地。初一绳置一头偷兰遮。置绳两头波罗夷。若书地作名字。初书一头偷兰遮。书地两头波罗夷。若盗心唱言。齐是我地。田主闻已生狐疑心恐失我田。是比丘得偷兰遮罪。若田主作决定失想。得波罗夷。说田品竟。

地者。宅地园地。有树无树有篱无篱。如华园品说亦如田品说。略说地品竟。

聚落者。律中已广说竟。阿兰若者。是地有主。法师曰。亦有无主。云何有主无主。答曰。若草木在林中。无直不得取。是名有主。若草木在林。随意斫伐无人呵问是名无主。若比丘有主阿兰若物。随直多少结罪。有主阿兰若处。掷去不堪用物。取者无罪。若有主阿兰若。木柱及诸杂物。久久在中无人收拾。比丘借取用。后主来求相还。取者无罪。若比丘赍直。至有主阿兰若林中。语守林人。汝听我且取材木。取竟便还汝直。若守林人答言。若尔随意取。比丘便使人入林随意而取。取者无罪。若林主语守林人言。有比丘取者。汝莫取直。而守林人从索直。比丘应与。若守林人眠不觉。或余处行不在。比丘便入林中取木。后守林人还见从索直。比丘应与。若比丘入林取木竟。为贼虎所逐。恐怖未得还直。后应还直。若不还。随物多少结罪。若比丘入林中。不问守林人。以盗心辄取他物若过境界。随直多少结罪。阿兰若品竟。

水者盛置在器及乏水时。是诸家中各各盛置大器。比丘以盗心。钻器觅钻及微少钻着。得突吉罗。若钻未彻得偷兰遮。钻彻得水随直多少结罪。若器小者。比丘倾器取。随直多少结罪。若器口大。以小

器内中取者。如前偷油品所说。若他池水。比丘以盗心掘地决取。若水流出过一分。比丘得波罗夷罪。若比丘以方便。盗心掘他池边。垂彻而置。欲使他因此处破。及小儿破或牛践破。若水因此处出。比丘得波罗夷。若池中有大树。比丘为求水故。便斫树堕池中。树带浪起池边崩穴。水便流出。随多少直结罪。若比丘有二池。一池有水一池无水。各在他池两边。他池多水。比丘以盗心便掘穴已。有水池边通注他池。令水流溢。灌入己无水池。若损他池水随直多少结罪。若比丘田近他无水池。以方便心掘池通田。天雨水从池入田。池主来索水直。比丘应还。若不还随直多少结罪。若众家共有一池。分水注田。比丘以盗心。断取他水令注己田。若禾未死偷兰遮。若禾死。随直多少结罪。水品竟。

杨枝者。如前园中所说。法师曰。若众僧雇人取杨枝。未还众僧。杨枝犹在某处。犹是雇者物。比丘以盗心前选择取。随直多少结罪。若众僧雇人典赏物。比丘先不白众僧以盗心取随物多少结罪。若众僧差沙弥次第十五日。为众僧取杨枝。沙弥择好者与师僧未及得分。比丘以盗心择取。随多少结罪。若杨枝已在僧常用处。取者无罪。取杨枝法。汝等应知。问曰。云何可知。答曰。若众僧日取三杨枝。亦随僧取三杨枝。若入禅室及听讲。并取五六杨枝。若尽已更取亦得。何以不并多取。而取五六。为人讥嫌故。杨枝品竟。

树者。若阎浮庵罗树及胡椒藤。若以盗心以刀斫树及藤。树断皮犹相连偷兰遮断者波罗夷。藤断而犹在树波罗夷。若以盗心斫树过半而置。若树因此而折者。应计多少还直。不还犯罪。若以毒骨刺树杀亦如是。树品竟。

展转偷者。若偷人取物。比丘以偷心夺取。物离偷人身分。若此人健。又于比丘夺得物还者。比丘虽不得物。亦得波罗夷罪。何以故。以决定得偷心离本处故。若此物主不置。比丘强牵取。未离手得偷兰遮。离手犯重。若以盗心脱人手钏镮。出手者波罗夷。犹在手者偷兰遮。脚亦如是。若盗剥取他衣。初捉衣突吉罗。牵衣动偷兰遮。离身波罗夷。若牵衣断随直多少结罪。若盗心偷人及身上衣若将去。初举一脚偷兰遮。举二脚波罗夷。若盗心又偷身及衣。人走突吉罗。人掷衣置地。比丘手捉亦突吉罗。若动衣偷兰遮。离本处波罗夷。若盗心偷身及衣。人走逐不及。比丘言。汝脱衣掷地置汝身若人以手初解衣突吉罗。衣解偷兰遮。衣离身分波罗夷若比丘盗心偷人及衣。人走解衣置地。比丘犹逐人不置。不及而反还。取衣离地波罗夷。若盗心偷人。人走荒怖脱衣掷去。比丘逐犹不置。不得人而还。见衣在地。比丘言。此人掷去衣。我当拾取不犯。偷人不得突吉罗。若人回头遥语比丘。莫取我衣。比丘若取衣离地波罗夷。若人以舍心掷衣

走。比丘逐人既不得而还。见衣在地言。此衣我力所得。即便拾取突吉罗。又有一师解言。不得突吉罗。何以故。衣主以舍心故。展转偷品竟。

受寄者。若人寄物在比丘处。物主来求比丘言。我不受汝寄。妄语应得波夜提。为是偷方便故。得突吉罗。若比丘念言。此人寄我物无人知。我今为还为不还得偷兰遮。若比丘决定心得。物主作失心。得波罗夷。若比丘言我恼之。彼若强诤者我还衣。不诤者我当取。物主以失心与比丘。取此衣者波罗夷。若受人寄物。物主来求。口还而心决定不还。物主作狐疑心。比丘得波罗夷。若受寄以盗心。移物置别处突吉罗。若以物易食尽。物主来问犹突吉罗。若物主还问不还物者波罗夷罪。若借用者无罪。若见他钵精好。合众钵并与上座处。若以盗心取已。粗钵与上座处。欲易取他好钵。以方便诱彼比丘。令过夜失眠。窃起至上座处言。我欲远行。取他钵相言。我钵钵囊如是相如是形。上座与钵。钵离本处。彼比丘得波罗夷。若上座已取钵竟。欲付盗比丘。上座言。汝是谁非时取钵。盗比丘闻上座语。惊怖而走。亦得波罗夷。上座以好心取钵无罪。若上座生心言。此比丘已走我盗取。此亦得波罗夷。若上座夜闇。自误取己钵与盗比丘。盗比丘得突吉罗。若上座误取盗比丘钵。还与盗比丘。盗比丘得突吉罗。上座无罪。复一比丘盗心礼上座言。我是病比丘与我钵来。上座言。此房无病比丘。汝当是偷。上座又先与同房比丘共诤。上座盗心。取共诤比丘钵与贼比丘。上座及盗比丘。俱得波罗夷。若上座以盗心取诤比丘钵。不得诤比丘钵。还得贼比丘钵。与贼比丘。上座得波罗夷。若上座以盗心。取共诤比丘钵。不得诤比丘钵。上座自还得己钵与贼比丘。上座及偷比丘。俱得突吉罗。若上座将物与年少捉言。我将汝至某处。年少比丘怀盗心。捉物逐上座至所在。年少比丘默舍。上座将物走。先一步得偷兰遮。二步得波罗夷。若上座将年少比丘。捉物入聚落乞食。年少比丘怀盗心言。捉物逐上座入聚落。念言。我至聚落。当去。未至聚落。步步突吉罗。一脚界外一脚界内偷兰遮。两脚入界波罗夷。若从聚落中起盗心出。犯亦如是。若上座使年少比丘。汝将此衣往彼聚落浣染。年少比丘起盗心将物去。步步回转物皆突吉罗。若过所期处波罗夷。若至聚落以衣易食或卖。未犯重。若还衣主问。衣在何处。比丘答。已易食尽。主责衣直应还。若不还波罗夷。若比丘以盗心强为上座浣衣。若上座授衣与盗比丘。衣离上座手。盗比丘得波罗夷。若盗比丘生心念言。将此物至聚落我当取。犯亦如是。若上座衣不净。以衣现相欲使人浣。年少比丘以盗心问。上座言。此衣欲浣。年少问言。何处浣。上座言。随长老所至处浣。若年少随所至处突吉罗。若用物者偷兰遮。若上座求衣不还者波罗夷。若上座以氎寄檀越。年少比丘以盗心。诈往上座檀越家诳言。上座教我来取[疊*毛]。若寄夫夫与。寄夫妇与。寄妇夫与。随[疊*毛]入比丘

手。一一波罗夷。若檀越语上座言。我欲请上座食并施白[疊*毛]一张。年少比丘知。往至檀越家语檀越。上座教我来且前请[疊*毛]食。至日当受。檀越即以[疊*毛]与之上座后知。从年少索[疊*毛]。若不还[疊*毛]波罗夷。若檀越请二比丘夏坐。夏坐竟施白[疊*毛]二张。一粗一细不现前与。后上座遣年少比丘。就檀越请[疊*毛]。檀越以[疊*毛]付年少比丘言。细者与上座。粗者与年少。年少将[疊*毛]还置一处。上座问言。何者与我。年少以盗心答言。上座粗者是。若上座取粗[疊*毛]。年少比丘得偷兰遮。年少取细[疊*毛]离本处波罗夷。若年少比丘以盗心书[疊*毛]作字。细者自作己名。后上座依名取[疊*毛]。年少比丘得偷兰遮。年少取[疊*毛]得波罗夷。若客比丘入寺。见旧比丘作袈裟。客比丘心念。此旧比丘故。当为我看此钵默置而去。后遂失此钵。客比丘不得责钵。何以故。不付嘱故。若付嘱旧比丘。不解客比丘语。客比丘谓旧比丘已受付嘱。后遂失此钵。客比丘亦不得责。何以故。由不了语故。若付嘱钵。旧比丘答言。善哉。若后失钵应责偿。何以故。为付嘱故。若知典钵库比丘。若出入诸比丘钵。忘不闭户。失诸比丘钵。应偿。若人穿壁偷不偿。若诸比丘语典钵比丘长老。晨朝出钵置外。我等遣人守护。守护人眠睡失钵。典钵比丘不须偿。若典钵比丘诸比丘付钵。懒开库而以钵置己私房。若失钵责偿。若典钵库比丘开钵库户。未得闭忽得卒病。不展转付嘱。失钵不偿。若典库比丘闭库而眠。有贼来唤开户。比丘不开。贼云。我得户开我杀汝。比丘亦不开。贼而以斧斫户。比丘念言。我若不开。复死复失钵。于是开户。贼悉将钵去。比丘不得责。若知钵库比丘。以钥匙与客比丘。客比丘遂开库。偷将钵去。知库比丘应偿钵。若上座向知钵库比丘言。我欲寄钵库主。共长老看钵。若开户不开失钵。二人共偿。若上座将人入库。知钵库比丘言。莫将人入。上座言。无所苦失钵。上座自偿。若知僧库藏比丘。众僧作大会出内杂物。一人不瞻若有所失。知库比丘不偿。若外利养入。知库比丘得受两分。若头陀比丘虽住寺中。不住僧房。不食众檀越。自为起房。众僧不得差作维那及知事使。若比丘若于读诵教化说法。能得利养利众僧。众僧不得差知僧事。有房舍衣钵。应先以好者与之。饮食果木得加分与。若比丘受用僧房舍衣钵。若慢藏失僧物。悉应偿。得差看佛供养具不得辞。有所失悉偿。失官税者。应输税者不输。以偷过官税。若初捉突吉罗。隐藏偷兰遮。不输过官税处波罗夷。若盗心掷落税外波罗夷落税内偷兰遮。若掷税外物还展转入税内波罗夷。又法师说偷兰遮。若有大木作桥。一头税界内。一头税界外。若以盗心将物从木上过。未度木偷兰遮。过木波罗夷。若二人共税。一人税界外。一人在税界内偷兰遮。二人悉出税界外波罗夷。若将牛马负物过官税处。比丘语受税人。随汝税取估直。受税人忘。牛遂自出税界外。比丘不犯。何以故。已语受税人故。若比丘将至官税处。一人欲税一人言置。比丘不输度不犯。若比丘物至官税处欲输税。受税人言。小小

不须税比丘将物度无罪。若比丘将物至受税人处。受税人正蒱博戏。比丘三唤不应。比丘委去无罪。若比丘将物至官税处。卒有水火贼难。各惊走四出不受税。比丘委去不犯税界者。亦掷石所及处。若比丘将物不至税界过者不犯。法师曰。我欲现偷人无罪。云何无罪。答曰。无主人故无罪。若人儿落度。父母以水灌顶遣去。或父母死亡。比丘取如是人无罪。若负他人责。比丘将去无罪。家生或买得或破得。云何家生。家中奴婢生。云何买得。以物买得。云何破得。兴军破得。律本中说。若偷如是人得罪。初从捉突吉罗。若抱举一脚离地偷兰遮。若两脚离地波罗夷。若恐怖驱去初方便小罪。若举一脚偷兰遮。举两脚波罗夷。若他人奴。比丘语言。汝在此辛苦。何不叛去。若至他处可得适意。若奴闻比丘语已初发心欲去突吉罗。若初举一脚偷兰遮。举两脚波罗夷。若奴叛。有众多比丘语其道。催令驶去。随语比丘得重罪。若奴使走。比丘语言。汝如是走可脱。比丘无罪。若奴安徐去。比丘语言。汝如是宽行郎主当捉得汝。奴闻比丘语。即便驶去。比丘犯重罪。若奴叛走已至他国。比丘语言。汝可更余处去。汝主求逐汝。奴闻比丘语即叛去。比丘犯重罪。若比丘语言。汝此处辛苦某处极乐。奴闻比丘语即便叛去。比丘不教去无罪。有比丘作是言。某方极乐道路处处丰饶饮食。谁能逐去者。奴闻此语便自随比丘去。比丘即驱使此人。比丘无罪。若至半路虎狼贼难。比丘唤走无罪。偷人品竟。

无足者蛇虺有主世人已蛇为技。若有观看。或与一钱乃至半钱。此人置蛇睡眠。比丘盗心将去随直多少结罪。蛇在函中。比丘盗心以虾蟆饵之。或手牵出离函。随直多少结罪。无足品竟。

二足者。鬼人为初。唯鬼不可偷。三种鸟。一者毛翅。二者皮翅。三者骨翅。毛翅者。孔雀鸡为初。皮翅者。蝙蝠为初。骨翅者。蜂为初。比丘盗心。随直少多结罪。如前说无异。四足者。一切畜生象为初。若盗心大力能抱象离地波罗夷。若象在厩。或系腹或系颈或系四足。若解缚离本处。若不系驱出屋外。若在外驱出门。若在聚落驱出聚落界。若在阿兰若处。驱行离四足处。若眠驱起。随一一离处波罗夷。牛马驴骆驼一切四足亦如是。若半在栏以栏为界。解缚驱出如前所说若以草诱去随离处犯罪。若唤牛名。解语随出犯罪亦如前。若牛眠地杀。牛主责应还直。若不还犯重罪。四足品竟。

多足众生者。百足蜈蚣蚰蜒。若一举脚九十九。偷兰遮。若举最后一脚。随直多少结罪。多足品竟。

若为贼往他人家看物处所篱壁穿破处。还来语贼。贼闻比丘说。依事往取。随物离处。若众多比丘遣一比丘往。一切犯罪。若教一比丘看物处所。有比丘言。不须遣其去我自往看。此比丘犯罪。教者被

教者无罪。众多比丘强将一比丘共偷得物。便驱此比丘守视。诸伴便觅物去。此守物比丘起盗心。物中好者便偷将举。随直多少结罪。众多比丘者。众多比丘作是言。我等共往某乡某处相与共偷。诸伴悉同而去。一人入取物。物离本处。悉得波罗夷。于问难中四人共偷。三人得罪一人得脱。我今问汝。汝当善思。答曰。有四比丘。一是师三是弟子。欲偷六摩娑迦。师语弟子言。汝人各偷一摩娑迦我偷三。第一弟子言。和尚偷三我偷一。汝二人各偷一。余二人展转相教亦如是。师自偷三钱偷兰遮。教三弟子偷亦偷兰遮。何以故。自偷异教人偷异。是故二偷兰。三人云何得重罪。为教他偷五摩娑迦故。是故得重罪。汝当善思者。于盗戒中。义理分别当善思。云何善思。一种物置一处。复一种多处多种置多处。此事汝当善识。云何一种物置一处。有一人以五摩娑迦置店肆中。众多比丘见。遣一比丘往取离本处。众多比丘悉得波罗夷。有一人五店。店安一摩娑迦。众多比丘遣一比丘往五处取。最后处得波罗夷。种种物置一处。诸杂物置一处。或直五摩娑迦。或直过五摩娑迦置一处。众多比丘遣一比丘取。此比丘举物离地。众多比丘得重罪种种物置多处。有五人各有一店。众多比丘遣一比丘取。最后离本处。众多比丘犯重罪。教品竟。

相要者某时共去。或中前中后或夜。或今日或明日。或今年或明年。相要不绝时克不违。犯不犯如前所说。若不从教。教中前取而中后取。教初夜取而后夜取。教白月取而黑月取。教此年取而后年取。教者犯小罪。取者犯波罗夷。若时克相应。俱得罪。相要品竟。

善见毗婆沙律卷第十

现相教取五者。眼现相为初。或眼现相。或手现相。或脚现相。或遥头现相。或动身现相。如是种种现相教偷。犯不犯如前所说教取此物而得此物。俱犯重。教取此物而得彼物。教者小罪。取者犯重。教语此人者。有众多比丘。一是师三是弟子。第一弟子名佛陀勒弃多。二名昙摩勒弃多。三名僧伽勒弃多。师行见他物起盗心。唤佛陀勒弃多语言。汝教昙摩勒弃多。教僧伽勒弃多。往取彼物。师教第一弟子时。师得突吉罗。昙摩勒弃多语。僧伽勒弃多受语时。师得偷兰遮。若往取物离本处。师及三弟子俱犯重。法师曰。非但四人犯罪。若百千人展转相教。罪亦如是。教他者。师教佛陀勒弃多。汝往语昙摩勒弃多。教昙摩勒弃多。语僧伽勒弃多。汝往取物。佛陀勒弃多。见昙摩勒弃多。不语或不见。自往语僧伽勒弃多。汝往取物。若物离本处。师得突吉罗。昙摩勒弃多无罪。第一第三犯重。已去还者。僧伽勒弃多。见人守视不得取。还报师。师语言。随便取莫置。师得突吉罗。后若得物。师及弟子俱犯重。若师教弟子取物决定得。如掷物虚空必定落地。师教竟得波罗夷。若师盗心教弟子已。或一年或二年

或三年乃至六年。师或死或罢道。师不犯重。偷者得罪。教已乃至三年。弟子未得偷。弟子患耳聋。师不知聋。师生悔心语弟子言罢。弟子聋不闻语故。承先教往取离本处。师及聋弟子俱犯重。若弟子不聋。答言。善哉不取。师及弟子不犯重。得突吉罗。教取品竟。

今当现盗戒有五事。是故律本所说。五事者。何谓为五。一者他物。二者他物想。三者重物。四者盗心。五者离本处。若一事二事不犯重。若具二事。偷兰遮突吉罗。六事者。非自想非亲厚想。非暂用想重物。盗心离本处。非他主者。非他守护。此物粪扫想无主想。自己想暂用想。非盗心无罪己想。于他物中生自己想。取离本处无罪。若物主责应还。若不还者犯重罪。亲厚想者。如律本所说。佛告诸比丘。有五事得取亲厚物。何谓为五。一者知识。二者同食。三者善语。四者生。五者取已欢喜。何谓为知识。一见而欢喜。是名知识。同食者极亲厚无所吝惜。是名亲厚。善语者。若我物。随汝意取不须复问。是名善语。生者。从今若未死。同用此物。取已欢喜。我取此物。物主闻之必当欢喜。是名五事。应知可取。亲厚取复有三事。一者生知识。取已欢喜。二者生同食。取已欢喜。三者语。取已欢喜。若亲厚生。取已欢喜。成亲厚取。若在家若出家。前取欢喜。后因事生悔心。虽悔不得夺取。复有知识。心不乐与。口不言与不与。取已物主后有所嫌。不得夺取。又有知识言。若汝有所须取食用。我若有所须就汝取。后因事相嫌。得夺取。借用者。用已当还主。如是用者。是名借用。若物主言。不须还。仍布施善。若不布施应还其物。众物僧物亦如是。饿鬼物者。四天王为初亦入其中。若比丘取诸鬼神物无罪。若天帝释若帝释立店贩卖。比丘天眼观知是帝释而取物。帝释吝惜还不还无罪。所以无罪。此是应化物故。若世间人以物系树。无人守护取者无罪。畜生物者。龙王迦楼罗为初。若其化作人形。如帝释所说无异。若师子若虎杀鹿及牛而食。比丘不得夺取。何以故。虎狼嗔心恐杀比丘。若食竟比丘驱去然后取。若得令净人炙食无罪。粪扫者。此是掷弃之物。作是念已取之无罪。若此物有主来求。比丘应还。若不还者犯重。颠狂者。律本广说。最初未制戒不犯。颠狂不犯。后者。六群比丘为初尽犯。法师曰。盗戒究竟发起从心。作世间罪恶业。不善者三受。汝等应当知。发起者。从身业意业发起。此是自取。教人取者。从意口业发起。自取教人。从身口意业。作者。以身作得。世间罪者。性罪。不善者。恶心作。受者。有三受苦乐不苦不乐。法师曰。悉前波罗夷已说。随结者。六群比丘为初。若易解者。律本中已说。句次难解者我当广说。凡人心恒缘于欲。未曾舍离。圣人若舍身口。以心结罪。无有得脱者。是以圣人制戒。要因身心。是故律本中说无罪者。起心不动身口。是名无罪。若起盗心。当自克责还复好心。触摇离本处。此易解耳。谁偷取。答言。我偷取。佛言比丘汝心云何。比丘答言。逐口语实无盗心。若尔无罪。鬼入

者。此饿鬼见死尸有好衣。起贪心即入尸中。不受语者。此比丘闻饿鬼语。比丘莫取我好衣。比丘闻言亦不受语。起者。此饿鬼见比丘将衣去。起而追逐。闭户者。比丘寺近尸陀林。比丘性强不畏鬼神。是故入房反闭户倒地。此饿鬼见比丘闭户已言。我不得此衣。掷置死尸而去。是故律本所说。倒地未烂坏者。此是新死尸也。未烂坏死尸不听取衣。若取者突吉罗。若烂坏者取无罪。问曰。云何烂坏。答曰。鹫鸟为初。或脚瓜疮或口疮乃至小疮。如针头刺取者无罪。若皮未断者亦不听取。若此尸生时被疮或炙疮。随一一疮可取。若此尸膖胀烂臭可取。若此尸完全。比丘故取衣。语守护尸陀林人为我取。若无守护尸陀林人。语余人汝为我取善。若都无人者。比丘或以刀子刺作疮可取。若如此尸比丘得取。易筹者。众僧掷筹分衣。比丘以盗心易他好筹。犯不犯如前所说。若闇夜及昼日不见主盗取。此是小贼。若欺诳心治不中用物为好。或以假色易取人物对面欺人。此是大贼。若人自有力。王为初。若自有力。若依强势逼人取物。重秤大斗如前种种。皆入偷罪。誓者。有二。一者物誓。二者处誓。云何物誓。有比丘欲偷衣入房。若得此衣当取余物不取。是名誓物。云何誓处。若比丘取他物将去。自誓言。我至某处当取。是名誓处。易筹竟。法师曰。文句次解我不须广说。若寺舍空废无人。比丘来去见树有果。应打揵锤。若无揵锤下至三拍手。然后取食无罪。若不如是食犯盗。若聚落外有寺。贼难恶兽难。比丘走入聚落。有客比丘来入寺。见饮食及果。以盗心而食。随直多少结罪。次第句易解。取猪被系者。于阿兰若处。张罥绳取野猪。比丘以盗心解放他猪。随直多少结犯重。若以慈心解放无罪。应还直。若比丘有慈心。先以物准直系着绳。然后解放无罪。若此猪见比丘来。辄自突走绳断去无罪。若猪未至绳。比丘遥驱去无罪。若他狗啮野猪。比丘以慈心驱打狗放猪无罪。若主责直应还。若不还犯罪。野猪被罥三四日不得食。体羸不能动。比丘盗心以饮食与之。食罢体健。比丘作大叫声。猪闻之惊怖。牵罥突走。比丘犯重罪。若慈心作不犯。应还主直。比丘见野猪着罥。盗心割绳留少许不断。比丘作大叫声。猪闻惊怖突罥走去。如前所说。比丘见猪着罥起盗心。或安刀剑近绳。或绳边燃火。欲使猪牵绳突刀。或火烧猪脱走去。犯不犯如前所说。若人故掘地作坑。拟取猪鹿麞獐等众兽。若比丘盗心。坏坑及诸张具物过不得。比丘犯重。若众生不过无罪。若人近寺边安罥捕诸众生。比丘语此人。莫近寺安罥取猪鹿。若此人不从。比丘向地主言。若地主教坏不犯。若人作田为獐鹿所食。张罥防护。捕鹿得鹿便食肉。若守护竟主舍心。后坏若解不犯。法师曰。句次易解。若人安鱼笱捕鱼。若盗心开放。随直多少结罪。若先穿鱼笱作孔。打水惊鱼令出者犯。若不出者不犯如前。又盗心合鱼笱将去离水。随直多少犯。又饮食于笱外饵鱼。鱼见饮食突出。若主责应还直。若空鱼笱。比丘盗心若开若破。鱼从中往还。主责直应还。若比丘取鱼笱移掷他处。犯不犯亦如前说。偷阎浮子及酥油器。如前

所说。若比丘盗心取酥未满一分。然后生悔心。后我不更作。至明更偷心。取不满一分。复悔心后誓不作。如是展转偷尽一器。不犯重。得突吉罗偷兰遮。又有比丘如是偷酥。日日止取一匙。而不舍心取满一分。便犯重。相要偷者。食堂有二种残食。次阎浮子如前所说。分庵罗果者。旧比丘见客比丘来。而不分果。客比丘语净人言。我等为得分与不。作是言已。客比丘便自打磬取果。便自分与旧比丘。及客俱得共食。是故律本所说。佛告诸比丘。自今已后若有饮食应分。分食无罪。自言。己寺旧比丘。若有果有客比丘来。应共分食无罪。若客比丘去后。旧比丘然后分食。是名朱罗。是故客比丘来。旧比丘应唱鸣磬。共客比丘食果。若不打磬。客比丘打磬食无罪。若旧比丘。有众僧园林有果树。拟四种用。客比丘不得辄打磬而食。亦不得取将去。若旧比丘有众僧园林。不肯守护。为偷人所取。若众僧俱共立制。不听僧食。此制不成。若能守护。此制则成。若檀越施众僧果树。或拟衣服或拟汤药。众僧不得分食。若檀越以果树为四事布施。比丘以盗心回分食。随直多少结罪。若檀越为作房舍施众僧。回食得偷兰遮。应还直。若为袈裟施。应当作袈裟。若饥俭时。众僧作白羯磨。为饮食难得。众僧三衣已足。今且回以食用。令众僧得安乐。若众僧和合食用无罪。若檀越为三衣施。若众僧无房舍。作白羯磨回以作房舍。众僧和合用无罪。若檀越布施重物作房舍。应作房舍。若饥俭时。众僧饮食难得。或病或值国土荒乱。比丘舍寺余方。寺舍果树无人主领。若如此者。重物得作食用。为护住处故。又寺中房舍多。无人修治败坏。应留好者。余粗败得坏卖为食用。为护住处故。若有檀越以四事布施。不得回以余用。若以此直雇人守护园林。令住园中然后得用。若比丘行来过此园。见椰子多罗树子。守者得自与众僧食。何以故。已令其守护故。又守护人众僧限分果与。应依限数取食。不得过长。若守者为众僧。贩货果蓏得净衣物与众僧者得。益与守视人果食者善。若檀越布施园。为华香灯供养塔像及修治僧房。得取少直赁人守园。若无果直者。得用佛物回赁人。若佛无物。得用众僧物赁令守住园中。若守者于园中贩货果蓏。如前所说。熟庵罗果者。佛语诸比丘。得受守护园人布施。法师曰。若守护善。若不守护不善。大德修摩那言。若守园人众僧日得供果。自有限应依限与者善。若过限不善。大德波头摩言。赁守园无券疏者。亦得任意与。众僧果多少得食。又言。若聚落童子为众僧守园。若童子与果者众僧得食。若童子便自取者。不得食众僧果或佛果。有人先下少直贉市园果。而即守护园若以果与众僧者得食。若众僧以果雇人守园者。守园人以己果分。得与众僧食。非己分不得与。又众僧众多果树。指以一树雇守园人。是其树限果者。得与比丘。不得取众僧果。与材木者。借用无罪。众僧材木。拟作说戒堂。或作食堂者。先白众僧然后借用得。若众僧材具露。无覆烂败。或雨湿曝露。得用作房。若后有众僧。责直及材具者。应依数还。又无直及材具备者。当作是言。众僧

物随众僧取用。若作房阙无窗牖。借用众僧材木。足者此应备还。余材具亦如是。水者。若乏水时。有众僧自取水。若去半由旬一由旬二由旬。如是水贵时。又以偷心取水。随直多少结罪若取一器二器。以灌菩提树及澡洗。或作染汁者得。若众僧立制不听人取。又以盗心取或不得取。而以土掷内水中。随直多少结罪。若旧比丘制极重。不听余人浣濯煮染。旧比丘伺不见。余人自盗心用。客比丘若见旧比丘已用。即逐其用无罪。众僧有三池。僧立制不听杂用。一者饮池。二者浴池。三者杂用池。若如是者客比丘来。一一随顺旧比丘制。不得乱用。若不立制者随用。若处乏土。众僧运取土。若以盗心取一分。便犯重罪。若白众僧然后得用土。治护佛及众僧房竟。有须者先白众僧然后得用。若不白贷用亦得。石灰亦如是。茅草者。若人烧草茅不离本处。烧者得突吉罗。应还本直。若草茅田众僧守护。以覆房舍用。若众僧无人守护。有余比丘欲守护得。用茅草田故。是众僧田。又此比丘舍去。田被烧者。众僧亦不责。问曰。若此比丘就众僧乞分者与分。若已与分遣其守护。若此比丘求增直。众僧应与倍直。若众僧不用者。余人任意得用。何以故。为不用故。若众僧与茅草与根株。若众僧欲用语守者。不须复看众僧自看。床者为初。有七事易可解。石柱木柱一一柱。若比丘以盗心取。随直多少结罪者。禅房为初。众僧无人守护。墙壁崩倒。若有盗心取柱种种材具。盗心取柱种种材具。随直多少结罪。何以故。众僧物。或时有众僧。或时无众僧。若于深野中有贼起。众僧舍寺避去。亦如前说。若借用无罪。此比丘复移去。若死亡者应还众僧。寺中小小用事易解。若比丘借众僧床席氍[毯-炎＋登]。若见客上座来应与。若此物失或坏败不偿。若有余处去还付众僧。若自用不与上座。失者应偿。若此比丘借余寺床席氍[毯-炎＋登]者。欲去有比丘回借此用。当作是语。我今欲还彼寺床席。比丘言但置。我自送还。若失代借者偿。瞻波国中者。三新粥者。麻豆米粥。或与酥乳酪沙糖蜜。王舍城中者。糜豆瞿罗(汉言美羹)法师曰。次第易解耳。蔼寿迦者。易可解。波罗奈国贼所夺将去。此比丘以神通力观檀越家。见檀越儿为贼将去。比丘以神通力往取不犯。云何神通力。比丘以神力令小儿自见己屋而来入中。贼不见小儿及化屋。小儿得脱。法师曰。此二事易可解耳。律第二波罗夷广说竟。名为善见。

第三三净说　　诸佛善分别
名为波罗夷　　今正当广说
我等善心听

尔时佛住毗舍离大林中。于高阁讲堂中。毗舍离者。此是国名也。因女人相立为名。此城人民众多三过开广。法师曰。我今广说毗舍离根本因缘。往昔波罗奈国王王夫人怀妊。此夫人自知怀妊而白王

言。王即供给侍养。皆使调适。期月已满即入产堂。若有福德之人。平旦时生。此夫人平旦时。生出肉一段。赤如木槿华。又余夫人生儿。色如金色。此夫人见傍夫人生儿端正微妙。而生羞耻心。而作是念。若王见诸夫人儿端正。而我生子唯一段肉。无有手足。王设见者必生恶贱。作是念。即取盛贮器中。打金作薄以朱砂书题。是波罗奈国王夫人所生。盖覆器头以王印印之。以金薄书置器外。送放江中使人弃已。诸鬼神营护。使无风浪漂没。尔时有一道士。依止牧牛人住于江边。此道士清朝往江边澡洗。遥见此器而念言。我当拾取。此器近已而取。又见金薄书字。复见有王印印之。便开器看。唯见有肉一段。而作是念。若是死肉久应烂臭。必有异相。即取将归住处。善举一处。过半月已而成二片。道士见如是瑞相。安置好处。自尔之后复经半月。二片各生五胞。又却后半月。一片成男一片成女。男色如黄金。女色如白银。道士见如是相已。心生爱重。如自子无异。以慈心力故。两手拇指自然出乳。一指饮男一指饮女。乳入子腹。譬如清水入摩尼珠。内外明彻。道士号儿。名为离车子(汉言皮薄亦言同皮)道士养此二子。极为辛苦。日入聚落乞食。兼为二子觅诸饮食。日晏方还。是时牧牛人。见道士为此二子辛苦如是。来白言。大德。出家人正应行道。何以为此二子妨废道业。可持乞我。我等为养活。道士言。善哉。于是牧牛人各还到。明日与诸同伴平治道路。竖立幢旛散杂色华。鸣鼓来迎二子到道士处。白道士言。今此二子时将去矣。道士答言善。道士复更付嘱。此二子者。有大福德不可度量。汝等善好料理。当以乳酪生熟酥五种而供养之。若此二子长大。还自共匹对。觅好平博处所安立住止。可拜男为王女为夫人。牧牛人等受教敕已。即将还本住处。二子渐渐长大。共诸牧牛人儿子出门游戏。此二子便以脚蹋牧牛儿。牧牛儿涕泣还向父母说。此无父母子蹋打我等。父母答言。汝等各自避去。因此戏处。名为跋阇(跋闍者汉言避也)二子年至十六。牧牛人见子已长。又见平博地处纵广一百由旬。即于中央起立宅舍。牧牛人以女嫁与男。立为夫妇。即拜男为王女为夫人。后怀妊一产二儿。一男一女。如是十六倒生儿。诸牧牛人见王子渐多。复各更为开立舍宅造诸园池。合三十二人宅舍。如是展转乃至三倒开广故。名为毗舍离。此是根本因缘也。大林中于高阁讲堂者。此林无人种自然而生。从迦惟罗卫国连至雪山。故名大林。高阁讲堂者。于大林作堂。堂形如雁子。一切具足。为佛作此堂也。种种方便赞叹不净观者。以种种因缘观身不净。云何不净。从头至足。头发指爪筋肉脓血屎尿[口*弟]唾。从七孔流出不净。此略说汝自当知。佛告诸比丘。此身一寻汝当善观。于一一身分中。无有真珠珊瑚摩尼等宝及牛头栴檀等香。唯有臭秽不净。发毛为初。观发有五种。一者色。二者形。三者气。四者长。五者住处。毛亦如是法师曰。我今略说已。在屈陀迦广说。如是于一一身分。悉有五种观。说不净者。如来以种种方便说不净。膖胀为初内外俱观。内者。自己身。外者。他身。如思念自

利益故。是故如来赞叹有五种。失得有五种。有三善具足十相。名为得第一禅。因第一禅故。调心柔忍。而起毗婆毗婆舍那(汉言观苦空无我)因此观故。断诸烦恼得阿罗汉果。何因何缘为具足十相。一者心离烦恼怨家。二者入中三昧。三者心不摇动极清而放。四者已入静放。五者一心不越等法。六者合成一味。七者五根怡悦。八者精勤执境不置。九者增进。十者成就堪受。是故禅从中说。初禅何者为中何者为后。初入第一禅。极净为初。满舍为中。怡悦为后。又问。初禅极净者为初。净有几相。答曰。净有三相。何谓为三。一者从怨家得离心净。二者因净故而入。三者已入三昧而住。此是初禅极净三相。初禅满舍为中。中者有几相。答曰。中复有三相。一者心净而放。二者入静而住。三者一处而住。此是初禅满舍。为中三相。是后禅本中说中善。何谓为初禅怡悦。为断。断中几相。答曰。断有四相。一者不越同生法。二者合成一味五根怡悦。三者应足精勤生怡悦心。更足精勤怡悦。四者增进。此是初禅怡悦。为后四相。是故禅经中说后善。如是心至真。以三相十相具足。以思观喜乐具足。以志心至心忆念三昧智慧具足。指示赞叹入不净三昧者。如是更重思量分别不乱。是故如来殷勤赞叹说利者。所以赞其所利。云何为利。佛告诸比丘。若比丘数观不净。因观不净故。心得离淫欲舍淫欲憎淫欲。比丘。譬如鸡毛与筋近火燋缩不能得伸。比丘亦数观不净。见欲秽污心不乐近。佛语诸比丘。我乐入静半月独住。勿令余人来至我所。唯听一人送食。乐修福德者少于语言。如是比丘。乃听来往送食。余一切比丘及白衣。悉断不得入。何以故。如来作如是敕。以天眼观往昔。有五百猎师。共入阿兰若处杀诸群鹿。以此为业。五百猎师堕三恶道。于三恶道。受诸苦恼。经久得出。昔有微福得生人间。出家为道受具足戒。五百比丘宿殃未尽。于半月中更相杀害。复教他杀。如来见已此恶业至。诸佛所不能救。是故如来。因此半月入静室。于五百中。有凡人及须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉道。此诸圣众生死有际。余凡人轮转无际。是故如来。为诸凡人说不净观。因不净观故。厌离爱欲。若其命终得生天上。若不离爱欲。死不生善处。佛自念。此五百比丘随我出家。因我故得生善处。是故我今当慈悲此等。为说不净观令生善处。本不教死。为诸比丘说已。复作是念。若比丘日日有死者。来白我言。今日有一比丘死。今日二比丘死。今日三比丘死。今日四比丘死。今日五比丘死。日日如此。乃至十比丘死。非可以我神力救护。彼我无益。是故我舍入静处。是故律本所说。佛告诸比丘。我乐入静处。是以不听余人入。唯听一人送食。如来欲息诸讥谤。勿使诸人作如是言。佛是一切智。而不能断诸声闻弟子相杀。岂能制余人。其中有人答言。佛入定。无人得往说如此事。是故不知。若佛知者。必当制断。不听相杀。羞者。观身秽污不净。而自羞耻贱薄。厌恶此身。如年少男女。年至十六性好净洁。庄严其身者。以香汤沐浴竟。复以香涂身。着上妙细氎衣服。而以死蛇死狗。以系其颈。见此秽污不

净。厌恶欲速弃舍之。比丘厌恶其身亦复如是。取刀自相杀者。各各相语。长老。卿为度我。答言。我为度汝。如是次第而共相杀。鹿杖沙门。鹿杖者。其名也。沙门者。作如沙门形。剃头留少周罗发。着坏色衣。一以覆身。一以置肩上。入寺依止比丘。拾取残食以自生活。诸比丘往至鹿杖沙门所。而作是言。善哉。殷勤汝为度我。如此语者。是凡人也。非圣人语。血流出者。血出污手足及刀。往婆裘摩河者。世间有人言。此河能洗除人罪。鹿杖沙门念言。我当往婆裘河洗除我罪。多狐疑者。诸比丘死已。皆悉右胁而卧。身亦不动无所言说。见如是已。心生大狐疑。悔过克责。我无善利而得恶利。无善利者。于我无安乐行。而长叹息无利无利。造作恶业者。鹿杖沙门自念言。人身难得。而我杀诸持戒具足比丘。于我极恶。有一魔神者。此是邪见地神。是魔王伴傥。而自念言。我作此言必合魔王意。以璎珞庄严其身。现变神通力。履水而行。往至鹿杖沙门所。而作是言。鹿杖沙门。汝所作大善。未度汝度者。于三界中。未度汝为度之。此是愚痴地神。作如是言。死者得度。鹿杖沙门极大懊恼。忽闻地神作如是言。而念。此神有大神力。作此语者。于我必当有利。作此念已。更洗刀入寺。房房唤觅。谁未度者我为度之。未得道者闻此语。而毛自竖惊怖心中震动。已得道者。观身无常苦空无我。而无惶怖。一日杀一比丘。有日或杀二三四五。如是增至杀五百比丘尽。从禅定起者。佛知五百比丘死已。而从禅定起。佛知而故问。如人不知。何以故。欲为说法故。而问阿难。先诸比丘极多。今何以减少。诸比丘日常三时问讯咨受问法。今者都无。余国去耶。时阿难不知五百比丘宿业果报。唯见观不净故各自杀身如是。时尊者阿难答已。而作是言。善哉世尊。愿易余观令得罗汉。譬如大海多诸川流。佛法亦尔。多诸方便。十念十极四大梵观。如是为初令入涅槃。惟愿世尊。以此方便教诸比丘。是时世尊。欲为诸比丘更说余观。而唤阿难。如是为初。依止毗舍离者。诸比丘于毗舍离中住。或一伽浮陀。或半由旬。或一由旬。令一切比丘皆悉来集讲堂。阿难若近处即自往唤。若远处者。遣年少比丘往唤。须臾之间悉集讲堂。阿难往白佛。时可为诸比丘教授说法。佛知已。于是佛告诸比丘。我前所说观不净者。令得罗汉。今以余方便更为汝等说。是故律本所说。阿那波那念者。佛为比丘说无上禅法。次第文句我今当说。无有漏失。汝当勤心谛听受之。今此比丘者。佛告诸比丘。不但观不净行得除烦恼。今阿那波那亦得除烦恼。法师曰。今广说次第。阿那波那者。入息出息。如经文所说。入息相非出息相。出息相非入息相。念入息念出息念出入息故。便得定心。阿那波那念则是三昧。如是义汝自当知。数观者。将养令大。更作者。已思更思。极静好者。此二法其义云何。答曰。此阿那波那不同不净。其心不乱。不净观者其心恒乱。何以故。为厌故。律本所说。极静妙不假更足安乐不止。从初发心无有恼乱。是故如来赞为静好极。有气味时身心怡悦。易可入耳。起者。不住不覆。恶法须臾消

灭。于四道果随其所能。譬如春中半月不雨。象马人牛践蹋尘起满虚空中。夏初五月疾风暴雨。尘灭消除无复遗余。阿那波那除烦恼。如雨淹尘。佛告诸比丘。阿那波那念三昧者。云何思云何念云何作。知之阿那波那念。诸比丘。若人善出家为道。若在空闲树下山林。此是出静处。问曰。何以出静处。答曰。离諠闹故。譬如牧牛人有一犊子。从出生饮母乳至于长大。欲取乳时。以绳系犊着柱。犊子念乳牵绳跳踉。无时暂停。绳坚牢故。不能得脱倚柱而息。比丘譬如牧牛人。牛母为聚落。心为犊子。乳为五欲。柱为阿兰若。绳为阿那波那念。一切禅定念阿那波那。诸佛缘觉阿罗汉之所尊重。若不舍城邑聚落。难入阿那波那。若禅比丘取此定已。阿那波那第四禅定。作已。而取为地。复观苦空无我观已。得阿罗汉果。是故佛为诸禅人。现阿兰若住处。佛如知相地师。若欲立国邑。善能分别地相吉凶。即语王言。此地善可立国。若立国邑。王得大利益。王随语已即立国邑。如相师占便即赏之。佛亦如是。能分别禅处。即向禅人说此处善可入禅。诸禅人即随佛教。次第得阿罗汉果。赞叹佛亦如王供养相师。诸禅人。如师子王依住此林。隐蔽其身伺禽兽。若近其处而起。捉取得便食之。比丘亦尔住在阿兰若。伺候须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。次第得者即便取之。往昔偈言。

譬如师子王　　隐住山林中
伺诸禽兽近　　即便捉取食
佛子亦如是　　隐住阿兰若
伺取无上道　　获得沙门果

树下者。于树下若坐若行。静室者。除树下阿兰若处。余一切住。皆名静室。时节及四大和适时。所宜阿那波那念。是故律本中说。加趺而坐。此是现阿那波那念。易可解耳。结加趺坐者。易解。正身者。十八背骨骨相累筋脉皮宽舒。若急坐者须臾疲劳。从禅定退。安念前者。念禅定法安置其前。出入息者。比丘结加趺坐念禅定已。念出入息云何。念喘息长念喘息短。因长短故。而心得定。无有动摇。因不动摇念即起成。以念及智慧。然后知喘息长短。譬如儿在胎中。初从胎出。先出息长短可知。云何可知。譬如水随器长短而流。亦如象蛇其身长故息亦随长。虾蟆。身短息亦随短。坐禅比丘亦复如是。以此譬喻知息长短。以正念故。心已生乐。因乐故。极细长出息入息。心转乐已。因出息入息。心转乐已。出入息转细长。因转乐已生怡悦。因怡悦故。知息转成微细。因此怡悦复增怡悦。怡悦故。倍息增微细难得分别。已生舍心。以此九法汝自当知。我出息知一切身。入息亦知一切身者。知一切身出息入息。身长短初中后。一切知现前。知知与心合。知息初后。又禅比丘见出息如散尘。此现前见初出。见中后不得见。欲见中后心不能及。又出息止见中。不见初

后。又见后出息。不见初中。又有比丘悉见初中后。何以故。心无疲倦故。若得如是。即为善出入息。于禅学者。不休息不住。恒观出入息。若如是者。护身口意业。名为学戒定慧。若三昧心。名为学定。若能分别戒定者。名为慧。此是三学。于观处中。以念正心已学系心中。已作恒使不绝。从此以后。于彼若殷勤当学灭出息入息者。粗出息入息而灭。灭者住也。云何为粗。比丘初入禅定身心疲极。是故出息入息粗。鼻孔盈满复从口。出入息从粗。身心不疲极。渐渐细微。于出入息中。比丘而生狐疑。我出入息为有为无。譬如有人登上高山。身心疲劳气息粗大。又从山下至平地下。有池水及大树。入池洗浴竟。还于树下稣息。或眠或坐身心清凉。渐渐气息微细。比丘初入定亦复如是。初未录身心出入息粗。何以故。为无念故。何以渐细念。录身心故。而说偈言。

身心极疲劳　　出入息亦粗

第一禅粗。第二禅细。第三禅转细。第四禅定。第三禅为粗。第四禅名为细。此极处出入。若不捉息出入息粗。若捉出入息细者。不捉者。放息。捉者。于第四禅初而捉心。至第四禅而灭出息入息此是舍摩陀法。毗婆舍那法者。不捉出息入息大粗。若观四大即细。又观优波陀那色细。四大成粗。复观一切色细。优波陀那色成粗。又观无色细。一切色成粗。又观色无色细。无色成粗。又观因缘细。色无色成粗。又观因及名色细。因缘成粗。又观观相毗婆舍那细。因及名色成粗。观小毗婆舍那细。观相毗婆舍那成粗。观大毗婆舍那细。小毗婆舍那成粗。此次第前。次第前者细。后后者粗。粗细波萨提者(汉言寂静无有疲极)于三跋陀中说。云何学灭出息入息。云何出息。云何入息。答曰。身有入息念。学灭出息入息。如是身心不倾不危不动不摇。寂静极微细如无。是名学灭出息入息。如是风住。如未成阿那波那念。亦未成就观未成就智慧人。不入此三昧。不从此起。若学灭出息入息。如是成就风住不起。即名善开智慧人。入如是法亦从此起。云何知之。譬如打铜器声初大后微。大声已自忆识。后渐复善忆识。微声善忆置心中。微声已灭。犹思忆不离心中。出息入息亦复如是。初粗后细忆识粗者。渐以至细。细者已灭。犹忆识心中。自此忆识故心定住。如是得风息。心定住关炼成就出息入息亦成就。阿那波那三昧亦成就。如是智慧人入此禅定。亦从此起。是故律本中说。灭出息入息已。随念。更起。故名随观。知出息入息非随念随念非出息入息。因此二法故。有知起观看此身。如是次第得阿罗汉果。如是初学禅人。云何学之。善心比丘应净四戒。净者有三。何谓为三。一者不犯。二者犯已忏悔。三者诸烦恼不坏。如是净戒已。然后成念。应作佛房跋多菩提树地前跋多和尚阿阇梨浴室说戒堂八十二揵陀迦跋多。有四种摩诃跋多。如是作已名为善行戒也。若比丘乐学此戒。应

当满持。若比丘言。我持戒具足无有缺漏。而不自念言。我应当死。作如是念。舍诸营作善行戒。此比丘戒满者。无有是处。若比丘作善行戒者。此比丘戒具足美满。因美满故得受取三昧。何以故。如修多罗中说。佛告诸比丘。若人不习学善行戒。此人戒难得具足。而说偈言。

住处寂利养　　众业足为五
远亲及诸病　　读诵长为十

此十恋慕法。若人能舍者。然后入禅定。禅定法者。有二种。一者一切观。二者摄亲。问曰。何谓为一切观。答曰。于比丘僧为初。作大慈心及念死观不净也。若比丘慈心。云何初作慈心观。比丘初观作界心观。先观比丘僧。次观天人。次观大富长者。次观常人。次观一切众生。何以先观比丘僧者。为同住故。若慈心遍覆。比丘僧中安乐而住。何以观天人。为护持故。若慈心遍覆天人者。天人柔心而行善法。何以观大富长者。为行善法故。何以观常人。为同法行故。莫自相害。何以观一切众生。为无艰难故。何以念死者。觅增长悲叹无懈怠故。观不净此圣观也。若观不净便得离欲。一切诸恶。欲为根本。是故应敬重不净观。能立一切诸善。是名一切观。三十八观随意能修。修习不离。是名摄观。此是阿那波那念入摄观。法师曰。我今略说。若欲知。于阿毗昙婆沙广说。如是净戒已离诸缘事。而入阿那波那定。因阿那波那定。即入第四禅定。入已观苦空无常。观已往问阿罗汉。若无阿罗汉至阿那含。若无阿那含往至斯陀含。若无斯陀含至须陀洹。若无须陀洹往至得禅人。何以寻觅如此人。其已得禅易指示故。譬如象行脚迹易寻不迷正路。得道得禅亦复如是。何以故。易指示故。法师曰。我欲说初行。此比丘装束轻身无余长物。威仪具足往至师所。到已而作跋多。以下承师意。师渐以爱念应取五品。问曰。何谓为五品。一者取。二者问。三者起。四者着。五者相。问曰。何谓为取。答曰。取禅定法。何谓为问问其次第。何谓为起。起禅定法。何谓为着。着禅定法。何谓为相。分别禅定相貌。是名五品。何故前取五品。为身莫劳亦莫恼师故。是故先取五品。为易忆识易从习故。若取五品已。若于师处善者住。若不善可移住。无智慧者去师一由旬。有智慧者过此亦得住。应远离十八住处善。有五种应当取。取已断灭小小缘事。中食已少时消息。息已先念三宝。令心欢喜。随如师教勿有忘失。此阿那波那念善置心中。法师曰。我今略说已。于阿毗昙广说。汝自当知。忆识心中者。云何忆识。数随触安置观还净历观。数者。一二为初。随者。随息出入。触息所触处安置者。道也。净者果。历观者。法相。若初学者。先数安置心中。数法者下数。从一至五置更始。不得三四。上数者。从一至十置更始。不得八九。

善见毗婆沙律卷第十一

问曰。若数至三四置者。有何不善。答曰。出入息逼促。因逼促故。心难调伏。譬如牛栏内牛极多。在栏里迮切。会当破栏出。若足十者。身中宽容如大栏。宽容牛故。易可守养。若至八九有何不善。答曰。勿使乱错。而生狐疑心。或言。我得禅味。起迷惑心故。如是之过汝自舍离。若数息者。安徐数也。如人量谷。先满覆竟。然后数为一。复更取量。若有尘草。选拾弃之。覆竟唱二。如是次第乃至十。坐禅比丘。数出息入息亦复如是。若駃者。如牧牛人数牛。云何数牛。黠了牧牛人。手执杖门柱上坐。驱牛出时打牛駃出。以完而数。一二三四五。如是至十。何以故。作如是数。有时四大不和。气息駃出入。时随出入而数。一二三四五。一二三四五。数牛时当门关而数。不数内外。因駃数故。而心得定。何以故。譬如人乘船上湍。一二三四五篙。更互剌住船然后定。出息入息亦复如是。何以心者如船。出入息者如篙。心流五欲。而出息入息制其令定。若息入心随入。如肪膏入身美满。若息出心随出。于观中最大。因其大故。心亦难调。除此二法。于触处住至而数之。然后即成三昧。是故律本中说。莫数内外息。数何时可止者。若心不乱如息出入。便止不数如是已便作随念。何谓名为随念。知出入息。不假数而知随念有三种。何谓为三。答曰。齐为初。心为中。鼻头为后。是名三种。若出息者。齐为初心为中。鼻头为后。若入息。鼻头为初。心为中。齐为后。若心随出息。心即不定。因心不定。身即动摇。是故律本。若心随出息入息。而内不定。而外动摇内动摇。因动摇故。不成三昧。若随入随出亦复如是。是故莫随息中后出入。但安置鼻头住正心。而住待息出入。若断数心忆识自定。譬如跛脚人守养小儿。以篮贮悬系屋间。坐住揽至而荡一处。手不移动。比丘坐禅亦复如是。又曰。譬如守门人。人出入不先遥问。临到门限然后问之。亦不问所从来及所持杂物。但知其出入而已。比丘坐禅亦复如是。不先逆取知出入息。汝自当知。佛言。若知三法心即定。何谓为三。一者乐入。二者方便。三者得上。是名为三。譬如大木善置地上。有人欲解木。先观木际然后用锯解之。心恒注看锯齿。令其正直不观往还。出息入息亦复如是。现思禅法办立方便。如大木在地。善观木际如心善思。禅法如锯往还。出入息亦尔。心注看锯齿。如注鼻头。比丘坐禅应知此譬。亦现禅定。亦立方便。亦至上处。问曰。何谓为禅定。答曰。身心精进调柔成就。此是名为禅定。问曰。何谓办立方便。答曰。以勇猛精进消除烦恼及灭断思。是名办立方便。问曰。何谓至上处。答曰。以勇猛精进。消除结使。是名至上处。此三法非一心观成。非不知三法。心亦不动现禅定法。办立方便往至上处。得如是者。然后按阿那波那念。名为成就。若比丘入阿那波那念者。此比丘光彻世间。如月从云得出光明照于世间。此禅定中有人初作。而现瑞相。有人用数息而现

瑞相。其瑞云何。此比丘或坐地或坐床上。无有敷具。其坐处柔濡。犹如木绵华无异。何以故。已数息故。其身轻利。如是次第粗出入息灭。身心无极故。犹处虚空。出息转细如有如无。如人打磬初粗后细。坐禅比丘数息亦复如是。是故律本中说先大后小。法师曰。此数息禅定。与余禅定有异。余禅定先细后粗。若此比丘入禅。禅相不现。莫从坐起安心正坐更自思惟。云何思惟。以知禅相不现。而言。此出息入息。何处有何处无。谁有谁无。而言。人在母腹中。无出入息。于水中无出入息。长寿天无出入息。死尸无出入息。入第四禅定无出入息。色无色界无出入息。灭尽三昧无出入息。作是念已。自呵责身。汝智慧人。非在母腹中。亦非在水。亦非在色无色天。亦非在灭尽三昧。亦非在长寿天。亦非在死尸。亦非入第四禅定。有出息入息极细微。而不能自知。但更正心。若长鼻者。安心鼻弗咤(汉言鼻两边)若鼻短者。安心置唇上。是故勤守此处。如修多罗中说。佛告诸比丘。若人好忘不安心在前。不得入阿那波那禅定。非但阿那波那禅定。余一切禅定亦如是。若思念之禅定即现。此阿那波那禅定极重。诸佛辟支佛大阿罗汉。悉用阿那波那念为地。然后得随道念极静。是故于此定中忆念为上及慧。譬如绢练用针綖极细。针者如忆念。綖如智慧。连勿使断。因二法故。不失出息入息。譬如耕田人。牛已疲极。其人亦复疲极。解牛而放。放已牛即入林中。其人苏息已。起追逐牛而不逐牛迹。入林直先往牛饮水处止。或坐或卧待牛饮水竟。取绳穿鼻以杖驱去。更还耕田比丘禅定亦复如是。若出息入息悉疲极。暂时放之令苏息。不还出入。但先住鼻端。听息出入而数。忆念如绳。智慧如杖。加之令出息入息若得如是。不久而现禅相。身体怡悦。如木绵触身柔弱。有人见如古贝华。有人见如猛风起。有人见如星宿。有人见如连珠。有人见如散白珠。有人见如古贝华核。有人见如绳。有人所触悉强。有人见如火焰。有人见如猕猴。有人见如云起。有人见如莲华。有人见如车轮。有人见如月圆。何以故。如修多罗说。诸比丘集众诵经。而各各有所见异瑞。有人见如山如江如树。如是为初。问曰。如是山江树者。从何生也。答曰。从心想有。而生人忆想各异。是故想亦尔。有人观息出。有人观息入。有人观禅相。若不观如是亦不起阿那波那。亦不成初禅法。若有此三法者。成就禅定。若坐禅比丘现如是相。应往白师。我见如是相。师答言。是见相。不言是禅相。不言非禅相。作是答已更语。长老汝更进心。法师曰。师何不向语是禅相是非禅相也。答曰。若向其分别说者。是禅相即懈怠非禅相。而心生退。是故不说。但殷勤教之。禅相自现。而说往昔偈言。

置心于观后　　现相非一种
若有智慧人　　正心而数之
于出息入息　　精勤不错乱

如是从禅相现已。诸盖寂然而住。诸烦恼寂然自止。用此二法正心安置。即成三昧。或得初地。或得除烦恼地。或因现禅支。或得初地者。此现得初三昧地。问曰。着三昧与初三昧。有异为同。答曰。有异。初三昧心善行已。入婆傍伽心(汉言心羸弱心眠)着三昧心境界。一日恒入善行。不随婆傍伽。此二法。是名有异。若禅相现已。或观色或观相貌。将养令长。如转轮王在胎。父母爱重护之。令冷热调适及诸饮食。若善守护得成其果。比丘护禅相亦复如是。不护即失。云何护之。一者善住处。二者善行处。三者亲近善人。四者饮食调适。五者和调四时。六者善经行立坐卧。七者离诸愦闹及饮食为初。是名为七。以此七法以用护之。若护如是禅相。坚固而住。次第增长现之已。具诸根极清净调伏柔弱。若欲捉心即得。若欲放之即去。若欲起之即起。若欲调之即调。若欲欢喜即欢喜。若欲舍之即成舍。离非禅人亲近禅人。至心于禅知禅相。此是十法。善安置心中。莫作懈怠。精勤修习当作是念。今着三昧舍婆傍伽心。而起谛心。住刹那而灭。复起四五阇婆那(汉言分别心)此五心。初心作心。第二学心。第三随心。第四中间心。第五着心。若合五为四。初作学心。第二随心。第三中间心。第四着心。此第四亦名为四。亦名为五。无六无七。初者。欲界心。着心色界心。以此心故。灭五支起五支。具足十相及三善。得第一禅已。即于观中思念灭已。得第二禅。如是相灭。得第三四。如是教心乃至上。法师曰。此略说也。若广说于净道经。汝自当知。如是比丘得第四禅定。善记识之。令其增长。若欲进至真处。此第四禅五事善。一者安置心。二者入。三者敕。四者起。五者反观。以此五事而至真处。此比丘已作流利。或观色为初。或观无色为初色无色观已。更增毗婆舍那。云何增。此比丘从第四禅定起已。而取禅支。取已此禅支依止心中。心依倚四大观四大身。从此禅支。言非色处为初。是色非色等法而见识。从此四大为初。色共诸色等。法识非色也。若从三昧起。出息入息。身心即是其因。见如是已。譬如锻师有皮囊筒因人鼓动风得出入。出息入息亦复如是。因身心故。息得出入。此比丘见出息入息见身。见色心等与诸法此非色。如是名色已。复观其因缘见已。于三世中连续名色不断。因续名色而生狐疑。断狐疑已。而观三相。观三相已。复观起灭。因观起灭故。先见光明。离十毗婆舍那烦恼。离已而起道智慧。起已舍起法见。生灭法已。念念相灭。若二法起已。于三界中而生厌患。如是次第得四道已。至阿罗汉果。有十九覆观智。知至极已。于三界中梵摩沙门婆罗门中。成无上福田。此是阿那波那念数。第一四广说竟。余三四中。与余禅法不异。是故我今当分别说之。觉者现离喜也。我今出息入息而现喜。以二事觉喜。何谓为二。一者用观。二者用不迷。云何用观而觉喜。入二禅有喜。正入时欲得智慧。以观自然觉喜。是故用观觉喜。云何不迷而觉喜。二禅有喜。入已从禅定起。智与喜等而观。消灭于毗婆舍那。贯度其相而不迷。以不迷故。而成觉喜。于波

致三毗陀经说。以喘息入息而成一心。心不散乱而知生识。因识已知便即觉喜。以长出息用短入息。觉一切身灭身。出息入息成一心已知识。以此二法而成觉起。以安心故。而用觉喜。以知故。以观故。反覆观以整心。至心而取精进。而用起识。正心安置以慧知之。应知以知。应舍而舍。应观而观。应现而现。即成觉喜。如是觉喜已。余句次仪亦如是。此三禅定。便有异有觉乐。若以四禅定而觉心增诃罗。问曰。何谓为心增诃罗。答曰。受二阴为初。是名心增诃罗。觉乐。此是毗婆舍那地。乐者。有二乐。一者身乐。二者心乐。于三毗陀中说。灭心增诃罗者。粗粗心增诃罗而灭。亦言定止若广说者。于身增诃罗。汝自当知。于喜文句中受亦入。若取乐者。受即覆现二。心增诃罗句中想受支多私迦。此诸法与心不离。若取心增诃罗。想与受等共入。如是观受已。此是说四事。汝自当知。于三四中四禅定觉心。云何觉心。觉心欢喜善欢喜心极欢喜。我今觉出息入息故。有二种欢喜。何谓为二种欢喜。一者以三昧。二者以毗婆舍那。云何以三昧而觉喜入二禅定。有喜正入。一刹那心与喜等。心中怡悦喜极喜。云何毗婆舍那入二禅定。有喜从禅定起已。以消灭法而触禅喜。如是于毗婆舍那刹那。作禅喜为观而心喜如是。随心即怡悦。我今觉出息入息善安置心者。以第一禅定。于观处中善安置心。入禅定已从定起。以灭灭法而观禅心。于毗婆舍那中。现观度想一刹那心定。如是起刹那心定。为一心定故。于观处心即善住。我觉如是解脱心者。从烦恼处即得解脱。从第二禅定离思念。从第三禅定离喜。从第四禅定离苦乐。如是从次第得脱。从定起已。见灭灭法。于毗婆舍那。时见无常而舍常法。复见苦复舍乐想。复见无我复舍乐想。心不乐着。因不乐着故。而观离欲。从欲而观灭想。从起想而观弃舍。从取心即解脱。是故律本说。出息入息心即解脱。如是观心。此是说四。汝自当知。于第四四中观无常者。无常想。应当知观无常。应当知恒观无常。问曰。何谓无常。五阴无常。云何五阴无常。答曰。为生灭法。云何生灭。变相法。以变相故。而生无相法。刹那刹那汝自当知。是名观无常。其色为初。观无常者。此恒观无常也。因观故。如是四大出息入息而灭法。是名观无常。观离欲者。有二离欲。云何二离欲。一者消离欲。二者无余离欲。问曰。何谓消离欲。一切法相刹那而灭。云何无余离欲。观离欲是涅槃支因二法故。而至道处因。至已见寂灭法。见已观舍。以毗婆舍那。舍除烦恼。转即入涅槃。如是阿那念。而至极处。阿那波那品竟。

　　是时世尊者。此略说也。尔时世尊。以阿那波那念教诸比丘。因诸比丘观不净。而自共相杀。因此故。集诸众僧。集已世尊诃责众僧。汝等比丘。何以自共相杀。赁鹿杖沙门。复杀诸比丘。如来诃责已而为诸比丘结第三波罗夷。若比丘故断人命。如是为初。为声闻弟子凡圣杂故。不得骂诸比丘言痴人。空人者。如是断根已。次至随

结。赞死教死为初。法师曰我今说其根本。如是佛制戒已欲缚者欲来缚心。赞叹死者言汝在世间多诸苦恼。汝作诸功德死得生天已作善者如是为初。汝已作善业。无所狐疑。死必生天。不作恶业者汝不杀生妄语。一切恶业汝皆悉不作。汝病极苦用活何为何以故。汝已作善业故。若汝从此死已。得生天上受五欲乐。恶业者令駃死。病人闻比丘语。因语故。而自取死。是名断也。知者此是众生。我欲令其死。决定无疑也。众生受人身者。从胎为初至老。是人身初心者。初受生心。此语现五欲界是故说初心。心与三无色阴共成。迦罗罗色者。此初立人身。名为迦罗罗。于迦罗罗色。若男女身相。合成三十色。若黄门身相二十。问曰。何男女迦罗罗色。初成迦罗罗时。如真糯羊色点取澄清油酥。而说偈言。

如油酥微渧　　澄清无垢浊
迦罗罗初生　　色泽亦如是

如是极微细以此为初。过去世人寿二千岁。迦罗罗次第长大乃至老死。此名为人身断命者。从迦罗罗时。或热手搏之。或以手摩之。或以药服之。如是种种方便断使勿生。是名断命。二生者。一者色生。二者无色生。于诸色中。无不可断。色生可断断色已。无色亦死。何以故。为无色依止色故。问曰。断色者。为过去色现在色当来色也。而说偈言。

过去世生非今生　　当来世生非今生
现在世生是生生　　离过未来取现在
断现在生成断生

问曰。何谓为现在。答曰。一刹那相续不灭。是名现在生。问曰。云何为刹那。答曰。起生老灭。法师曰。若如是者则不成杀。何以故。为自生自灭。不假断之。云何知之。答曰。现在相续过去未灭。譬如人从外值热而来。入室安坐已。热气已灭。冷气而来相续不断。心亦如是。过去生相续现在不绝。若断之即成杀生。此是当来生因。法师曰。应知众生。应知断众生命。应知方便。问曰。何谓应知众生。答曰。世人唤假名为众生。论其实者生气也。云何应知断众生命。答曰。断生气勿令生也。云何应知方便。答曰。有六方便。一者自。二者教。三者掷。四者安。五者咒。六者神力。问曰。云何为自。答曰。自杀。云何教。教余人杀。如是汝杀。掷者。弓箭为初。随种种方便令断命。安者。箛蔟掐及毒药等。安置一处。触之即死。咒者。有二种。一者阿塔婆尼耶。二者数。问曰。何谓为阿塔婆尼耶。答曰。或敌国或贼咒之。令头腹痛种种疾病。令其死。数者。依文句咒。或十二十如是至百数。是名数也。神力者。以神通如龙王迦留罗夜叉天人人王龙王杀众生。以眼视或啮或吐毒即死。迦留罗者。

能啄杀三十寻围。龙夜叉天人人王者。随其种种方便。令众生得死。与器杖者。种种器仗乃至刀子。如此之物与令其自断命。而唱言。汝用此生何为不如死。而取铁锤石木绳毒药种种死具。而近其身赞言。汝在世已作诸功德。死必生天。于难陀园中。与天人玉女娱乐。何以生世受此苦病。或教使投岩。岩者。山破为二段深谷中。或教入地狱。法师曰。若教人如是自杀者。得波罗夷罪。此杀人身。若余众生得波夜提罪。何以世尊广制此戒。为未来世恶比丘故。余后句次第易解。若毒药或刺斫。种种死具不即死。后因此死者。是比丘得波罗夷罪。我今现羺羊四。云何为羺羊四。有一比丘。见羺羊眠一处。而作忆识。我夜当杀此羺羊。移眠余处。于羺羊处。或父或母或阿罗汉来。补以衣覆体而眠。此比丘往至。夜闇不别是人。言是羺羊。取刀而斫杀。或得父死。或得母死。或得阿罗汉死。得波罗夷逆罪。何以故。初作杀羊心。临下刀时生心言。不期是羊不期是人。我正断此命。是故得波罗夷逆罪。有一比丘来补羊处而眠。杀者言。此是即杀得波罗夷罪。不得逆罪。夜叉鬼神来补羊处。杀者而言。此是即杀得偷兰遮罪。不得五逆罪。若羊得波夜提罪。若心期杀父母阿罗汉。次第而得得波罗夷逆罪。知父在军中。望军而射。着父死得波罗夷逆罪。若非父波罗夷罪。教杀长人得短人。教杀绛衣人。而杀白衣人。教者得脱重罪。杀者得波罗夷。若教言随得而杀。随死俱得罪。教人今日杀。受教者明日杀。若教明日杀。而即今日杀。教中前杀中后杀。杀者得波罗夷罪。教者脱重罪。若教随时杀。若杀俱得重罪。教言。若有人来至此处。汝当杀所期人。未来教者往补。受教者不别而杀。杀者得波罗夷罪。死者初教时得突吉罗罪。若比丘教比丘。受教者心生念。我当先杀伴。下刀还得所期人。杀者教者俱得重罪。若展转教杀。犯不犯亦如前。时非时亦如前。若比丘教比丘杀比丘。教时未得道。临杀时此比丘已得罗汉。教者杀者俱得波罗夷逆罪。不静谓静者。不静眼不见。谓言是静。若供养时。于怨家比丘中。与诸比丘共来。于前而坐。为闇所蔽而不知来。而作是言。此某甲名字。贼何不杀之。毒蛇何不啮之。人何不毒药之。我意极乐此人死。如是之语。是名不静而言静。静而言不静者。此比丘来至供养处而坐。向者咒比丘知此比丘来。来比丘去已。不觉谓言在。如前所说咒。是名静而言不静。如前后所说咒令死。悉突吉罗罪。法师曰。今当演说赞叹死。以身作赞叹者。随其知或与刀杖。或与毒药或与绳。或令投身山岩。如此之死。死已必当得物。或复得人身财富无量。或得生天。此是以身教之。或摇手或摇足或摄眼。唱言者。开口出声随意所赞教其令死。此人知其赞叹时。得突吉罗罪。随其赞取死苦痛而不死。得偷兰遮罪。若死波罗夷罪。若此人不解其赞。余人解而言。我死必得生天即取死。赞者无罪。若为二人赞者。随死得波罗夷罪。若心无所的属曼赞死。若有死者得波罗夷罪。若遣使赞叹使某甲死。初语得突吉罗罪。往至说竟受苦痛偷兰遮。若死得波罗夷罪。使者闻赞叹死得生

天。而不向彼人说。还自向亲友眷属说。若有死者。使者得波罗夷。教者得突吉罗罪。若使者闻语生天而自取死。教者得突吉罗罪。若作书遣使赍书。使者不知书语若死。遣者得波罗夷。使者无罪。若作书不指的。随得人与令死若得其父。父死者得波罗夷逆罪。若有杀心。自假造经书种种赞死。有人读此经书。见经赞死生天。随经语种种死者。得波罗夷罪。若父母死得波罗夷逆罪。若后生悔心烧经。得初作经突吉罗罪。若众多比丘共作赞死经。若有读经有死者。众多比丘悉得波罗夷。若随得其父母死。得波罗夷逆罪。若造作赞死经。有人偷取读。因此有死者。造作比丘得波罗夷罪。若遭湌或遗落去失。有人拾得依经取死。造经比丘得波罗夷罪。法师曰。今当说断命初事。若比丘有杀心。掘地作坑令某甲堕中死。初掘出地得突吉罗罪。若堕坑受苦得偷兰遮罪。若死者得波罗夷罪。若余人堕死者。比丘无罪。若为一切作坑。人堕死得波罗夷。若父母堕死得波罗夷逆罪。若坑深。有人担食粮。落坑中不即死。后啖食尽必定死。无有出期。初落坑。作坑者已得波罗夷罪。若作坑本拟杀人。人不来而自误落坑死。初作坑时得突吉罗罪。复有人落坑。手脚折不即死。又得出坑已。后因此而死。作坑者得波罗夷罪。若因余因缘死不犯。法师曰。教人作坑犯不犯如前所说。若作坑取鬼神。初作坑时及鬼神落中受苦。得突吉罗罪。若死者偷兰遮。人与畜生落死不犯。若后有悔心。自填塞坑。又余缘败坏不犯。若作种种杀具使人死。犯不犯如前说。不故作者。或余事作坑有落者不犯。或说苦空无常不净观。人闻此而自取死不犯。广说律本竟。今说杀戒因缘。或从身心起得罪。或口心作得罪。或用身心口得罪。此是性罪。身业口业害心苦受。慈悲者。有一比丘病极困。诸比丘见此比丘病重。以慈悲心而唱言。长老。长老持戒具足。因畏死故。而受今苦。长老若死何必不生天。病比丘闻语已而念言。诸比丘皆赞我持戒具足。死必生天而不食取死。赞者得波罗夷罪。是故有智慧比丘。往看病比丘。慎勿赞死。正可说言。长老持戒具足。莫恋着住处及诸衣物知识朋友。但存念三宝及念身不净。三界中慎莫懈怠。随寿命长短。若此病比丘因语而死。如是因说法死无罪。诸比丘欲坐先手按座而坐。法师曰。何座先按而坐。何座不按而坐答曰。若单施席者不须按。若有[毯-炎＋瞿]氀毡被者。先按然后得坐。若比丘先到。后檀越敷[毯-炎＋瞿]氀毡被。不须按而坐。若檀越言。法师此中可坐。乃坐不须按。若前已有比丘。后来比丘亦不须更按可即坐。桩杵句者。于桩杵句中。不故作者。无杀心。桩臼句义可解。不须说。老出家句者。有三句。初句子向父言。莫令众僧待。为令速到故。推父倒地即死。是故无罪。第二句者。何以乐父死为。于众僧前众僧问。谁儿。此是摩诃罗儿。此摩诃罗儿。闻此语已生羞耻心。而故荡父令死。是故得重罪。第三句者。正得偷兰遮罪。从此复有三句。易可解不须解。于分卫食有三句。此乞食比丘以法为重。所以得食先与同学。无有杀心。是故无罪。从上座至下座一切皆死。余句易

可解耳。第二句。若乞食从外道家得食。极精食者莫受。若已受者。勿与他人及自食。可藏弃之。亦勿与畜生。试句者得偷兰遮罪。何以故。为欲试故。若知决定应死者得重罪。从此传三句。此易可解耳。淫欲乱心句中者此比丘日夜思欲制其心。而不能制欲还复自念言。我持戒具足。何以舍戒还俗。我宁可取死。是故上耆阇崛山顶投岩取死。而岩下有斫伐人。比丘堕时堆杀伐人。无杀心无罪。佛告诸比丘。莫自杀身。杀身者。乃至不食。亦得突吉罗罪。若比丘病极。若见众僧及看病比丘料理辛苦。而自念言。此等政为我故。辛苦乃尔。自观寿命不得久活。而不食不服药善。又有比丘我病极苦。我寿命亦尽。我道迹如在手掌。若见如此不食死无罪。若比丘入禅见欲得道。而不入聚落乞食。遂不得食亦善。石句中者。比丘不得拼石。不但石乃至草木土。若起塔寺垒石掷打破亦得。乃至料理房舍亦得。若中食后掷饭虚空与众鸟亦得。若有恶兽来逼。用石土掷惊勿取着亦得。于烝句者。次第义可解。作奸坏胎者。此女夫婿远行去。妇与人私通而生胎。胎长大。就比丘乞药令胎堕落。并妇句者。易可解。按句中女人向比丘言。云何得堕胎。比丘答言。汝可按杀儿自堕。比丘教按。女人以热气熨之。比丘无罪。若比丘教自按杀。女人唤余人为按杀。比丘无罪。若但教按即死。随其自按。若余人按死者。比丘得重罪。无儿女句者。一切女人无不受胎者。何以唤为无儿。若欲受胎时。一切女人受胎。若有罪业众生入胎一弹指之顷即灭。是故无儿。或女人四大不和。风吹而灭。或儿处有虫。亦生虫啖而灭。是故名为无儿。此比丘不解。作药令儿得住。与药而死。比丘得突吉罗罪。是故当来比丘勿作医师。若作医师者。得突吉罗罪。若为出家比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼合药者无罪。若诸同学自有药者为合。若无药自有亦与。若自无者。亦可为往自恣请檀越家。求药不得复往余家。复有五种得与药。何谓为五。一者父。二者母。三者人侍养父母。四者自净人。五者畔头波罗沙。问曰。何谓畔头波罗沙。善男子欲求出家未得衣钵。欲依寺中住者。若父母财富自有良药。医师不须复作。若父母犹居王位。有病不得不为合药。若父母贫贱。病时有时将入寺看。洗浴母者。慎勿触体。饮食得手与食父者如沙弥无异。洗手足油涂身。悉得用手与。供养令得差愈。净人者。雇其得入林斫伐樵薪。若得病未至家。比丘与药。若已至家。比丘不得与药。若有善男子。依止比丘随驱使。若病比丘得与药。复有十种得与药。一者兄。二者弟。三者姊。四者妹。五者叔姨。六者伯姨。七者叔父。八者伯父。九者叔舅。十者伯舅。此等自有药者为合。若无可借用。若后还者善。若不还勿责。如是展转乃至七世。得从其乞药合药不犯污他家。若弟妇若姊婿有病者。可得以药与姊与弟。令自与婿妇。若无弟无姊。云何得与药。可与外甥与弟子。汝自与汝父母。若和上父母在寺有病疾。弟子亦得为和上父母合药治病。若和上无父母自有药善。若无弟子父母有药善。若无弟子父母有药自与得。和上看弟子亦如是。若余人有

病。或贼或军人。被创来投入寺。比丘若有眷属。就眷属乞药得与。若无眷属。有善优婆塞。就乞亦得与。若有檀越供养众僧不异父母。若檀越有疾病。众僧不得为合药。亦不得与药。又檀越但问。大德某甲病。云何救治。云何合药。答言。此药得差。若作是言善。若檀越又问比丘。大德我母病。愿大德为处方。比丘不得处方。作方便问。傍大德某甲比丘病。以何药救治。答言。长老用此药。此药得差。檀越闻二比丘语已。还为父母合汤药。若比丘作如是语无罪。尔时大德摩诃波头摩。婆娑婆王夫人得病。夫人遣宫中一女往问。大德波头摩默然不答。乃与傍比丘共语。此女人闻二比丘语已。还为夫人合药即得差。夫人病得愈已。作三衣及三百迦利沙槃。又汤药一正瞿多者。是贮衣物遣饷。而置大德前。问讯言。夫人今以此药。乃与大德香花之费。波头摩自念言。此香是医师得分。用净取而作供养。法师曰。如是智慧人能利益众生。于己亦无罪。如是作善。若白衣言。大德请为某甲作咒。比丘不得作。若言。大德为诵咒。得为诵也当作是念。此白衣不知佛法。若我不为作咒者。当生恶念。是以为诵咒。取水洒绳而与。若自作绳水与者。得突吉罗罪。若国王及聚落大檀越有病者。遣人至寺请比丘为说咒。比丘为说阿咤那咤。或往到病所为说法。为与戒故得往。若檀越作是言。今某国王某檀越丧今葬。请比丘送丧。不得去。若比丘自念言。我往看彼葬观无常。因此故我或得诸道果。如此去无罪。分卫食者。若可与。若不可与。父母可与。不得与余人。如一迦利沙槃。得与人供养父母。得与净人得与槃头婆罗沙。如此人等须与。若有贼若劫人来乞者得与。问曰。何人可与相劳问。何人不可与问。若有人来至寺。不问贵贱劫贼。一切悉得劳问。若有唤求所须。自物者得与。若众僧物。先白众僧和合者得与。若有强力恶人来乞者。守物人为护住处故。得随意与。与竟后众僧不得诃问守物者言。是汝自领而辄与恶人。何以故。为护住处故。法师曰。我今说取其证。尔时于师子洲国。名阿□罗陀。于中有贼。名阿婆耶。有五百贼。侍从围绕一处中顿住。立作垒栅。去垒四面各一由旬。而往劫夺。于隔历句者。易可解耳。得罪者。于屈陀迦汝自当知。或举或抑者。十七群比丘有十七人。见六群比丘有一人。十七群比丘一人取其钵盂。六人举之令倒地。展转如无异。各坐其上。于是老六群比丘而死。结罪已。于律中说。治鬼句者。杀夜叉鬼。此夜叉能捉人。比丘作诵咒令其置而不肯置。比丘语言。若汝不置我能杀汝。夜叉犹不置。于是比丘。或以米粉或以土泥。捻作夜叉鬼形。而诵咒断其手足。手足即断。断其颈。颈亦即断而死。是故得偷兰遮罪。不但杀夜叉。杀天帝释亦得偷兰遮罪。恶夜叉句者。有一寺恶夜叉住中。此比丘不知房中有恶夜叉。而教一比丘来入房中。令其安乐住止。是故无罪。若有杀心令入死者犯重罪。不死犯偷兰遮罪。不但恶夜叉。或有毒蛇虎狼等。悉入恶夜叉。犯不犯如前说。崄难句者。于崄难处多有贼。教者不知无罪。知者死犯重罪。不死犯偷兰遮罪。

杀即是者。如是初句。有一比丘与一比丘怨家。此比丘欲杀怨家比丘。自念言。我若白日杀者。人即觉知。伺夜当杀之。而先观住处知已而还。至夜往怨家比丘所。而多有伴。此比丘闇中摸索。疑是怨家。即杀已是怨家犯重罪。有一比丘疑此而杀彼者。此怨家比丘住处。多伴共眠。于闇中摸索言是怨家。而误杀彼。有一比丘言彼是而杀此者。言是彼杀即得彼者。如此杀者。悉得重罪。非人句者。初言令此鬼出。而与病比丘杖打之遂死。是故无罪。问曰。若欲令鬼出者。云何得出。答曰。以多罗树叶。或以綖缚病者手足而与杖。诵罗多那说咒竟。而言汝莫触娆持戒人。汝可去为说法者法师曰。此句易可解耳。法师曰。斫木句者。小小有异义。若此木倒时笮比丘而不犯。此比丘手中有刀斧鋘FFFF。比丘宁守死。不得以此刀斧等斫木掘土以脱其命。何以故。若掘土斫木得波夜提罪。因得波夜提罪故。名为过圣人教。是故智慧人宁守戒而死。不犯戒而生。若有余人为掘土斫木。救出者善。若有方便得。云何方便有死木者。余比丘以抄举之善。若比丘堕坑窟。余比丘得以绳下钓上。慎莫自斫木。得语诸白衣沙弥为斫。放火句者。有异义。若人放烧火来近寺。为护住处故。比丘得铲草掘土以断火不犯。放烧句者。复有义。若自念言。我今烧一切众生。中随有众生死随得罪。五逆波罗夷偷兰遮波夜提罪。若言。我今正烧草。得波夜提。教人烧得突吉罗。唯除护住处得烧。何以故。佛所听故。酪汁句者。生酪汁冷酪汁热酪汁。汝自当知。何谓为稣毗罗浆。答曰。先取阿摩罗诃罗勒鞞醯勒。谷者。七谷。取粳米为初作余甘蔗子一切木果一切笋鱼肉蜜沙糖石盐三蒜。如此之物悉合和为一。或内[冈*瓦]或内小器血头盖泥置。三四年中待其熟。熟时色如蜜色。以此治病。风[口*束]癞如是病为初。若服此药饮食时。皆须肥味。一切诸药无过此药。最为第一。若比丘服此药时。过中亦得服。若无病者以水和得服。第三波罗夷品竟。

世尊知四谛　　善说第四重
今分别解说　　名为波罗夷

尔时佛住毗舍离国者。此义已在前。不复重演。其未说者今我当说。为白衣驱使者。或为白衣耕田及作园林。一切所作我等当作。此是亦不应作。为教授白衣。于律中已说。使者。为白衣作使。行圣利法者。于人中名为无上法也。亦言过人法。亦言梵法。亦言入涅槃法。此法佛辟支佛罗汉法。此比丘得第一禅。如是为初。诸比丘自共筹量已。然后向诸白衣说。有比丘。名佛陀勒弃多。得第一禅定。昙无勒弃多。得第二禅定。僧伽勒弃多。得第三禅定。如是向白衣说。次第乃至第四禅定。阿罗汉漏尽三达智。白衣或问或不问。诸比丘如是更相赞叹。诸白衣供养。颜色光泽和悦气力充足。何以故。此诸比丘得供养已。饮食美味恣意游戏。亦不坐禅。是故颜色光泽和悦。婆

裘河边者。此诸比丘于婆裘河边安居故。名婆裘河比丘。佛问比丘。汝等住止和合安乐者。语诸比丘。汝等四体九孔悉安乐不。不以为劳也。世尊慰喻已。而诃责婆裘河诸比丘。汝等作如此行。便是大贼。佛故欲因断。当来诸比丘勿作此行。是故律本说。佛告诸比丘。今世有五种大贼。何谓为五。一者聚集众多。或一百二百。如是乃至五百人主。劫城聚落穿踰墙壁。是世间大贼。如是为初。比丘亦复如是。犯突吉罗罪波夜提。如是展转乃至犯波罗夷罪。受他供养尊重赞叹叉手礼拜。如是为初。今世有此恶比丘。舍师及同学。而营觅利养。得利养得利养已恣意饮食。身体肥壮气力充足。共相调戏。或说饮食美味。或说淫欲。或说国土富乐聚落。或说园林甘美膳种种思忆言说谈道粗恶。放纵心意不能自制。遂成破戒。受诸信心檀越布施衣服饮食汤药卧具房舍床席。实非释种子。而称释种子。非梵行自称是梵行。受此诸施。是名第一大贼。

善见毗婆沙律卷第十二

　　有善比丘。或知修多罗藏或解阿毗昙藏。或解毗尼藏。不希饮食趣得支命。持戒清净。或为人说法。威仪具足。令人欢喜。从邑至邑。从国至国。为人敬重佛法兴隆。如是比丘光扬佛法。有恶比丘。从善比丘闻受法已。为他讲说言辞柔和音声清彻。人所乐闻众共赞誉。大德善说妙法。从谁禀受。答言。我自知之。不从他学。如是自称。如来积四阿僧祇劫百千劫。具足诸波罗蜜。勤苦如是得此妙法。而恶比丘因偷此法。求觅利养。是名第二大贼。复有大贼。精进比丘持戒具足。或得须陀洹斯陀含阿那含乃至阿罗汉。或凡夫比丘持戒清净。以波罗夷法谤之。憎嫉他行。自称己是清净人。如是谤诸贤圣。偷窃圣法。是名第三大贼。重物者。如盗戒无异。乃至五摩沙迦盗取。是名重物。佛告诸比丘。有五种重物。不应与人。僧亦不得与。众亦不得与。一人亦不得与。若与者得偷兰遮罪。何谓为五。一者园。二者地。三者铁物。四者木物。五者土物。以此诸重物。不得妄与人。佛告诸比丘。五种不得分。僧众一人园为初。若分得偷兰遮罪。法师曰。分不可分。于蹇陀迦当广说。今此略说。以取者。以此重物而取白衣意。希望白衣不可与人。而偷取以饷致白衣。佞取其意。此是第四大贼也。以此重物饷致白衣者。名污他家。因污他家得突吉罗罪。应驱出众。复有比丘。取僧物如己物无异。行用与人得偷兰遮罪。若以偷心取者。随宜多少结罪。此是名为第五大贼。贼无过此贼。圣利法者。此法极细微。若金银珍宝亦可偷取。此法不可偷取。是故律本说。圣利法者。而自说有。于身中无圣利法。自言圣利法已在我身。问曰。此无离本处。云何名为贼。答曰。不能得名为贼。何以故。为因空诳妄语。而得大利养故。以方便取之。是故律本说。佛告诸比丘。盗取人饮食者。此亦名大贼。何以故。以无实故。

假名有实言。我是阿罗汉。圣法在他。而假偷在己。譬如猎师欲杀群鹿。若以人形往者。鹿见必走。以方便故。以草木缠身。身非草木。而现示是草木形。诸群鹿见者谓之草木。而来就之。即杀取。比丘亦复如是。非阿罗汉。假示是阿罗汉。现阿罗汉相。信心檀越谓是真实。以肴膳饮食而供养之。亦如猎师假形谋鹿。如此比丘假形谋取诸檀越饮食是故律本中偈赞。

外袈裟绕颈　　内行不净法
已行恶法故　　死即堕地狱
铁丸热光炎　　宁可吞取死
若有破戒者　　不应吞信施

外袈裟绕颈者以袈裟缠置肩上。此是外取圣表式。内空无所有。譬如画器内盛臭物。如此之虚假。定无一可取。恶比丘亦复如是。第二偈者。何以如来作如是说。宁吞铁火丸。而不吞檀越供养施食。何以故。吞铁火丸肝肠烂死。不以此因缘堕于地狱。是故作如是说。诃责婆裘比丘已告诸比丘。说戒时作如是言。若比丘空诳妄语为初。佛结第四波罗夷坚已。复次随结。除增上慢者。如是佛已为比丘说随结已。于随结中。不见谓为已见者。以慧眼不见阿罗汉想。而谓已见。如是未至谓至。未得谓得。未得句者。以道谛未得。作真实者。以慧眼覆见真实。增上慢者。作是言。我已得圣利法。于中生慢。或言过慢。或言增慢。自念言。我于阿罗汉法。我已作之。云何慢。以舍摩陀毗婆舍那力故。烦恼暂住。是名为慢。若后见欲境。烦恼便起。唯此人不犯。问曰。何人起慢。何人不起慢。声闻罗汉不起慢。既得道果。一切诸烦恼灭故。以慧眼覆观。无有未得谓得狐疑。云何狐疑。我得须陀洹斯陀含阿那含为初。如是于四道果慢不起复不起慢。于破戒人。云何不起。于圣利法无有分故。如禅人好眠为事。此人不起。起慢人者。先持戒具足而入禅定。得禅定已。未分别名色。始入毗婆舍那。三想具足心绝勇猛。或得舍摩陀。或二十年或三十年中不起。因勇猛行毗婆舍那力故。自念言。我得须陀洹道斯陀含阿那含。增上慢如是。若能善持舍摩陀。非但二十三十年。乃至八十年百年烦恼不起。是以生增上慢言。我得阿罗汉。是故如来除增上慢。不入空诳妄语圣利法。答曰。言禅定解脱三昧入空慧眼。如是禅定为初。一切诸法。是名为圣利法。恶比丘以此法为己有。或以己身现为法。有圣利满足见者。世间过世间。用慧知诸法。如肉眼见无异。慧眼者。三知也。问曰。慧与眼为一为异。答曰。一也。慧即眼眼即慧。问曰。若尔者。何不直言慧。何须言眼。亦不须言慧。答曰。不然。所以如眼不异。故名慧眼。过人法向男女说者。此是指示说处也。非天梵魔。亦非夜叉饿鬼畜生。我如是知如是见者。此说其因缘。知如是见如是禅定为初。如是见如是我知。若捡挍若不捡挍者。此令人知已得罪

也。当时说已得波罗夷罪。已得竟。或有捡挍或不捡挍。自向他说。是故律本说。或捡校或不捡校。云何捡校。问长老。何时得禅定解脱三昧三道耶。如是方便问已或问。长老得三想苦空无我。或以三昧得之。或非三昧或毗婆舍那得也。或以色或以无色。或以内色或以外色。何时得也。为朝得为中得为暮得。复问处。何处得也。为树下为阿兰若。为空闲得耶。问已复问。若烦恼已灭。去几余有几。以何道灭之以须陀洹道。为斯陀含道。于一一道中。汝得何法。若有比丘得过人法。而一一答言。若不得者。问已迷乱不能自答。若人得者。现法如在手掌无异。日时处所皆一一答之。或白日或夜。若答已复问。四道果中汝已何道。杀几烦恼。答者一一悉著者。复问。汝得何法。为得须陀洹斯陀含。若答悉著者。若有小小异者。即不信。何以故。若有智慧聪明比丘。从师禀受一一句义。不得谬乱。复作余问。

初入云何。若答不着。即圣利满足汝不得也而驱出。若答言。入圣道着。久于戒定慧中。无有懈怠精勤不退。于四供养心无染着。譬如虚空。若如此比丘说而同合。如大河水与盐牟那水相合无异。是故佛为声闻弟子说涅槃道。于一一说中无有谬错。是故以种种问难怖之。若不怖者。是爱尽比丘。如霹雳着身。亦无恐怖。若有恐怖。则非阿罗汉。若不恐怖。一毛不竖。如师子王。此比丘若说圣利法善者。王及诸大臣有供养者。皆悉堪受。恶比丘者破戒也。比丘有戒者善比丘也。令人知我者。以恶心而假现圣利。无有实想。得波罗夷。已乐自令净者。自念言。我已得波罗夷罪。我今云何得净也。如来所以结戒。比丘犯波罗夷罪。于天禅定解脱智慧住乐道者。皆悉障碍不复得。如律本中说半偈。

沙门不持戒　　死必入地狱

若于比丘中戒不具足。还作白衣优婆塞沙弥戒持五戒清信士。如此于涅槃道无有障碍。是故于白衣相净。是故破戒比丘乐净者。还作沙弥及白衣清信士。是故律本中说乐欲得净。我不知言知不见言见。我空诳妄语。空诳妄语者。此无义语也。依止前三波罗夷。若人得此罪。名为波罗夷。法师曰。此句易可解耳。我乐静者。此是略说现圣利法。以不广说而增其罪。又有异义。以方便令人得知。入禅定者入第一禅定第二第三第四禅定。慈悲禅定不净观禅定阿那波那禅定圣人禅凡夫禅悉入。是故律本中说。入禅定为初。若如是说。得波罗夷。言我已离烦恼离欲断不复生。得罪如前所说。若言我入三昧得道。发语知者。已得波罗夷罪。或言我得智慧。或言得三达智。或言得三十七菩提觉法。得初力得善作。得八圣道法。如是皆得波罗夷罪。我离欲如是为初。此是须陀洹道。以第三道离嗔恚欲。以第四道离愚痴。是故律本中说。我已离欲。若如是说。得波罗夷罪。或言六通中我一

一已得亦得波罗夷罪。若言我前世已得六通我今欲得。如此不得重罪。或言我得四辩犯重。或言我入灭尽三昧不犯重。何以故。灭尽三昧。非圣人定非凡人定。若有人疑。是阿那含阿罗汉。令人知我如是。令人知人即知。又言我已从迦葉佛时得须陀洹道。不犯重罪。何以故。如来以今世结戒。不为过去世。又言过去世入三昧亦如是。法师曰。空诳妄语罪相已结定。今至有三转。取第一禅为初。乃至离五盖一。此是第一转。第二转取第二定为初。第三转取第三定为初。我如是入如是定。如是起如是作。已如是通达无碍。有如是说。悉得重罪。法师曰。妄语有三种。何谓为三。一者自念言。我今欲妄语。二者开口成妄语。三者妄语已自念言。我已妄语。是名三种妄语。复有妄语。初念言。我今妄语。临发言而实语。不成妄语。如此不得重罪。复有妄语。我欲禅发言而禅。我欲入定。如此不犯重。复有妄语。初发思妄语。发口言妄语。语已妄语。如此三相具足。是妄语是为真实妄语。法师曰。若如此不成妄语。何以故。心心起灭如一刹那。前心非后心。后心非前心。是故一心不具足三相。答曰。不尔。所以如来结戒。心心相续如一无异。是故犯重。问曰。三相何者为正。答曰。初发为正。法师曰。我今断说。何者得罪。言我今正得者即得罪。若言曾得欲得不犯重。此三转品竟。欲说者。我欲说第一禅定。后发语我入第二禅定。此是语误。第三第四禅定亦如是误。悉犯重罪。何以故。为其地故。如言我欲舍僧。而误舍法。我欲舍法。误言舍佛。戒亦即失。今空诳妄语小小有异。问曰。何谓为异。答曰。舍戒虽现身相。戒亦不去。要须发语而失。若向人说我得道人。未即解语。良久方解。不即知故不犯。不犯重得偷兰遮罪。又有比丘向人说。此人亦不知禅想。亦未曾得禅。不解禅义。随世间语禅定而已。若比丘说。此人闻已言。此比丘已得禅定已入禅定。若如是知者。即犯重罪。欲说品竟。次方便转者。随律文句解说。而向白衣说者。言若人受檀越饮食衣服房舍汤药者得阿罗汉。以方便不自说名字故。犯偷兰遮罪。若檀越不解语犯突吉罗罪。法师曰。如是种种方便。欲令人解。罪相轻重。汝自当知。我今说无罪者。除增上慢者无罪。不欲向人说误说无罪。实得向同意说不犯。最初未制戒婆裘河比丘不犯。颠狂心乱不犯。此因缘本起从身心口。此是性罪。受者。乐受。法师曰。此是律本所说。今次随结。法师曰。次第至随结。若有难解者。我今当解说。增上慢句者。前已说。次第二人令人疑句。我今阿练若处住。人当疑我得阿罗汉。或疑我得斯陀含乃至须陀洹。以此疑故。当大得利养。若初作如是心时。得突吉罗罪。从寺往阿练若处。步步得突吉罗罪。至阿练若处起作。皆得突吉罗罪。后有人疑无人疑。得利养及不得利养。皆突吉罗罪。又有比丘受头陀法。我不宜在聚落。宜在阿练若处。此是清净处。若清净我当得一一道果。及阿练若处若入已。不得阿罗汉果我终不出。又自念言。如来赞叹阿练若住处。若我在阿练若处。诸同学见我。亦乐入阿练若处。若如是住者便无罪。

第三句者。我欲入聚落乞食。着衣持钵现圣利想乃至食竟。悉突吉罗罪。若得利养若不得利养。悉突吉罗罪。又自念言。我欲入聚落乞食学圣人法。为今世后世。诸同学见我持钵乞食。赞叹言善。此是真如来法。若我等不行此法。实有惭愧。若生如是心乞食无罪。第四句者。向檀越言。若人住在檀越寺。为不说名字故。不得波罗夷罪。令人疑者。此句易可解耳。言烦恼。若向白衣说烦恼尽。随语得波罗夷罪。若空静处说言。我得阿罗汉。得突吉罗罪。若檀越所供养比丘。此比丘是阿罗汉。此句易可解耳。不须广说。病句者。非人所能堪忍。唯我能忍此苦。此文句者无罪。若言非凡人所能堪忍。唯我一人能忍此苦。若作如是语者。得偷兰遮罪。婆罗门句者。此婆罗门信心于法。是故言善来罗汉。如是饮食供养。一一皆唤为罗汉。为信心故。唤为罗汉。受如此供养供给。一一悉不犯。佛告比丘。如此赞叹之言。应生惭愧心而受。受已当勤行道以求罗汉。次还俗句者。如我等辈于俗法已断。此非贡高语。是故无罪。障碍句者。于白衣法已障亦言已离。于律本罪想已说。从寺出者。若人先从此寺出。此比丘得阿罗汉。法师曰。此是略说耳。今当广说。云何广说。若言从寺出。或从房出。或从戒坛出。或言渡江。如是众多僧已有制。若比丘前出者。此比丘是罗汉。若欲令人知前出犯波罗夷。若有因缘师僧遣去。及父母急难因缘出去不犯。若因此事出欲现罗汉想亦不犯。若乘车及以神力出不犯。律本中说。若步出犯若立制已。即日出不犯。若阿练若比丘立制。若坐此树下者得阿罗汉。若在此经行处。此比丘亦得阿罗汉。我等应以香华供养。若有恶比丘。乐欲得此供养。树下坐者及往经行处。得波罗夷罪。若有白衣作寺。若比丘入我寺者。是阿罗汉。若有恶比丘入此寺者。犯波罗夷罪。若众僧立制。于夏三月中。莫语莫眠莫出莫受檀越供养。若如是非法制不从不犯。长老勒佉□者。身相具足。如梵王身故。名勒佉□。问曰。此勒佉□何时出家。答曰。与千梵志同善来出家得具足戒。又问曰。此勒佉□。因闻何法而得阿罗汉。答曰。因闻光明经即得阿罗汉。目连从出家七日便即得道。发含笑者。是小笑也。因何而笑。已在律本不须重说。骨骨相连者。此是饿鬼形也。非肉眼所见。唯圣眼能察。问目连既见如此众生。何不生慈悲心而发含笑。答曰。所以目连自思惟言。以佛慧眼自念己身。如此细微众生我今得见。念已生欢喜心。故发含笑。复自念言。如此饿鬼之苦。我今得脱。我得善利。如修多罗中说。佛告诸比丘。因缘果报不可思议。若思议者则成颠狂。是故如此因缘不可思议。如律本中说。勒佉□问目连。以何因缘而发含笑。目连答言。若欲问者。于佛前而问。骨骨相连者。其骨形长一由旬。无筋肉也。众鸟飞逐者。为是真鸟为化鸟。此是夜叉鬼。鬼口纯铁为嘴。发大叫声者。此是号哭大苦恼声也。此骨若有人来触者。如新破痈疮。苦痛如是。咄哉者。叹其苦也。法师曰。大句次易可解耳。比丘呵责者。诸比丘言。目连空诳妄语。是故呵责。佛言。目连是慧眼也。是故律本

中说。目连已成天眼得见如是。佛告诸比丘。我已曾见如是众生。我于菩提树下得一切智。我见无量无边不可思议世界众生住处。犹如手掌中见阿摩勒果。杀牛人者。杀牛为业。杀已剔肉卖。余骨相连悬置钩上。以此果报久在地狱。良久得出。余业未尽。今受此形。肉段句者。此人屠牛杀已。割肉作脯悬置钩上。余骨弃掷。恒以此为业。因此果报死入地狱。受果报已从地狱出。受身形如脯段。众鸟逐。如前句说无异。第二句者。此是捕鸟人得鸟。先斩头斩翅斩足剥皮。悬置钩上。恒以此为业死入地狱。一一如前句说无异。无皮句者。此人恒杀羊。如斩鸟句一一无异。刀毛句者。此是屠猪人。恒用刀杀猪。恒以此为业。死入地狱。如前所说一一无异。槊毛句者。此人恒捕猎众鹿。以槊刺杀。因此果报死入地狱。如前句所说一一无异。箭毛句者。此人先作国主。若人有众罪。以种种治之。或刺或割鞭杖捶挞无道。如是为初。以此果报死入地狱。如前所说一一无异。锥毛句者。此人生时作军士。恒以铁锥刺马。因此果报死入地狱。从地狱出今受此形。锥恒自刺身。针毛句者。此人生时两舌恶口。死入地狱。从地狱出受此形。恒受针刺阴囊[罓*瓦]句者。此人是村中官长。不善判事。以此果报死入地狱。从地狱出。受身阴大如[罓*瓦]。何以故。若人有罪。辄受人财货。覆藏其咎。若无物者。开露其罪。故受此形。法师曰。若有智慧人作官长者。慎勿曲理。受罪果报如此。奸淫句者。此人生时好作奸淫。人所爱惜细滑。而辄与人私通。死入地狱。从地狱出受饿鬼形。恒入屎坑。要婆罗门句者。此易可解耳。无皮女句者。女人皮细滑非己有。是丈夫许。而偷与余人。因此果报死入地狱。先触乐后触苦。今受如此果报。丑臭句者。律本已说浓烂句者。此女人以火炭泥余女人。以此果报。一一如前所说。杀贼句者。此易可解耳。比丘句者。此恶比丘受他信心供养。不护身口意业。以此果报。一佛中间在地狱。从地狱出受饿鬼形。恶比丘尼式叉摩尼沙弥尼。不护身口意业。受罪亦如是河句者。法师曰。此河从何处来。从毗婆罗山出。去一由旬。龙王宫殿在此河下。纵广一由旬。其城郭如忉利天宫无异。因龙王福德因缘故。所以清冷香美莲华。大如车轮。水从此流出。经三地狱中间上过。所以热沸。此是镬汤地狱余热气上烝。是故水沸。斗句者。目连向诸比丘言。长老檀越洴沙王。与离车子共斗。长老檀越不如退走诸比丘心念。惜檀越故。语目连。汝空诳妄语。群象句者。叶毗尼江边。叶毗尼者。江名也。安阇三昧者。问曰。身心不动。此是第四。禅定。何以群象渡江而叫声。答曰。有二种叫声。一者小象欲泅渡江。见水深而畏故叫。二者大象得水而生欢喜故大叫声。未成就者。此禅未成。亦言垢浊不净。是故得闻象声。严好比丘忆过去五百劫者。此是一生相续忆识。不识化生也。法师曰。云何忆识五百劫生也。此是从外道第四禅定出。定寿终生无色界。寿尽从无色界下生人间。入佛法中得三达智。是故忆五百劫。于二中间不忆。如修多罗中说。

佛告诸比丘。我声闻弟子忆过去事。严好比丘第一。诸大德已说四波罗夷竟。法师曰。波罗夷有几。答曰。我今总说一切二十四波罗夷。汝自当知。问曰。何谓为二十四波罗夷。答曰。比丘有四。比丘尼不同波罗夷有四。十一人不得。何谓十一人不得。答曰。一者黄门。二者畜生。三者二根人。此三者受生无缘故。名波罗夷。然此三人不障天道。于四道果中有障碍。是故名为波罗夷。此三人不听出家。四者贼住。五者破内外道。六者杀母。七者杀父。八者杀阿罗汉。九者坏比丘尼。十者出佛身血。十一者破和合僧。此十一人。为所作故。不得道果故。名为波罗夷。贼住破内外道坏比丘尼。此三人不障天道。于四道果障碍。杀父杀母杀阿罗汉出佛身血破和合僧。此五重罪。此是五逆罪。天道道果悉障。法师曰。波罗夷有八合十九。复有比丘尼乐着白衣衣服。计成合为二十。此比丘尼亦不破戒。复有弱脊长根。含他人根。坐他人根。此是四。都合成二十四。最后四是随结。法师曰。何以含他人根。名为淫法。此以欲意故名为淫。不得与比丘同住者。不得与布萨说戒自恣羯磨一切僧事。悉不得共。我今问长老。于一一波罗夷中谁清净者。第二第三亦问如是。谁清净者。法师曰。余文句者。易可解耳。一切善见毗婆沙律四事竟。

波罗夷品竟　　次至十三事
今演十三义　　汝等应当知

尔时世尊游舍卫城。尔时者。为声闻弟子结戒时。非世间时也。游者。有四。何谓为四。一者行。二者住。三者坐。四者卧。以此四法。是名游。譬如世人言王出游。若到戏处或行住坐卧佛游舍卫亦复如是。舍卫者。是道士名也。昔有道士居住此地。往古有王见此地好。就道士乞为立国。以道士名号为舍卫。如王舍城。昔有转轮王。更相代谢止住此城。以其名故。号为王舍城。舍卫亦复如是。舍卫又名多有。何谓多有。诸国珍宝及杂异物。皆来归聚此国。故名多有。

舍卫甚微妙　　观者无厌足
以十音乐声　　音中唤饮食
丰饶多珍宝　　犹如帝释宫

迦留陀者。是比丘名也。欲意炽盛者。为欲火所烧故。颜色燋悴身体损瘦。法师曰。次第文句易可解耳。不须广说。若有难处。我今当说。乱意睡眠者。以不定意以此睡眠也。若白日眠。先念某时某时当起。如修多罗中说。佛告诸比丘。若汝洗浴竟欲眠。当作是念。我发未燥当起。如是眠若夜亦应知。时月至某处当起。若无月星至某处当起。当念佛为初。于十善法中。一一法中随心所念然后眠。此痴比丘不作是念而眠。色欲所缠。是故弄出不净。除梦中者。法师曰。律本说。唯除梦中。弄与梦俱出不净。何以除梦。答曰。佛结戒制身

业。不制意业。是以梦中无罪。如律本中说。佛告诸比丘。汝当作如是说戒。若比丘故弄出精僧伽婆尸沙。出精者。故出知精出。以为适乐。无惭愧心。精者。律中七种。毗婆沙广解有十。何谓为十。青黄赤白木皮色油色乳色酪色酥色。精离本处。本处以腰为处。又言不然。举体有精。唯除发爪及燥皮无精。若精离本处。至道不至道及出。乃至饱一蝇。得僧伽婆尸沙罪。若有热作行来运动。及病疾自出不犯。梦有四种。一者四大不和。二者先见。三者天人。四者想梦。问曰。云何四大不和梦。答曰。四大不和梦者。眠时梦见山崩。或飞腾虚空。或见虎狼师子贼逐。此是四大不和梦。虚不实。先见而梦者。或昼日见或白或黑。或男或女。夜梦见。是名先见。此梦虚不实。天人梦者。有善知识天人。有恶知识天人。若善知识天人现善梦。令人得善恶。知识者。令人得恶想现恶梦。此梦真实。想梦者。此人前身。或有福德或有罪。若福德者现善梦。罪者现恶梦。如菩萨母梦菩萨。初欲入母胎时。梦见白象从忉利天下入其右胁。此是想梦也。若梦礼佛诵经持戒。或布施种种功德。此亦想梦。法师曰。此梦梦中能识不为想也。答曰。亦不眠亦不觉。若言眠见梦者。于阿毗昙有违。若言觉见梦见欲事。与律有违。问曰。有何违。答曰。梦见欲事。无人得脱罪。又律中说。唯除梦中无罪。若如此者梦即虚也。答曰。不虚。何以故。如猕猴眠。修多罗中说。佛告大王世间人梦。如猕猴眠。是故有梦。问曰。梦善耶为无记耶。答曰。亦有善有不善者亦有无记。若梦礼佛听法说法。此是善功德。若梦杀生偷盗奸淫。此是不善。若梦见赤白青黄色。此是无记梦也。问曰。若尔者应受果报答曰。不受果报。何以故。以心业羸弱故。不能感果报。是故律中说。唯除梦中。僧伽婆尸沙者。僧伽者。僧也。婆者。初也。尸沙者。残也。问曰。云何僧为初。答曰。此比丘已得罪。乐欲清净往到僧所。僧与波利婆沙。是名初。与波利婆沙竟。次与六夜行摩那埵。为中。残者。与阿浮呵那。是名僧伽婆尸沙也。法师曰。但取义味。不须究其文字。此罪唯僧能治。非一二三人故。名僧伽婆尸沙。若得故出精罪。应知方便时想。应知方便者。我今出内色。欲出外色。俱出内外。虚空中动。如是方便故。名方便也。起时有五种。一者欲时起。二者大便起。三者小便。四者风动。五者虫触。是名五种。若欲时起男根便强堪用。过此时不起。余四亦如是。复有朝中晡夜。亦名为时。为除病者。

　　如是有十句。青色为初。亦有十故。于律本中说。户孔为初。内色与外色触。即成堪用。虚空中动。亦无内亦无外色。自动故得罪。虫者。此虫身有毛。若触痒而起即成堪用。若作药或布施。或祠祀或试。或以生天或作栽种。若作如是者。皆悉得罪。若故出精离本处。得僧伽婆尸沙罪。若故出精而不出不得罪。若自流出非故出者亦无罪。法师曰。次句易解。若比丘得罪。往至毗尼师所。毗尼师次第

问。先敕。勿覆藏语。先敕。我如医师汝如病者。而实头痛而假言脚痛。医师设药病亦不差。即呵责言。师无验不解设药。是故汝可一一向我说。若重结重。若轻结轻。毗尼师先观十一欲十一方便。问曰。何谓为十一欲。答曰。一者乐出乐。二者正出乐。三者已出乐。四者欲乐。五者触乐。六者痒乐。七者见乐。八者坐乐。九者语乐。十者乐家乐。十一者折林也。乐出乐者。若比丘欲时起心乐。欲乐故出精。精出故得僧伽婆尸沙。若故出乐精不出。得偷兰遮罪。若比丘心想而眠。先作方便以脚挟。或以手握根。作想而眠。方梦精出。得僧伽婆尸沙罪。若欲起观不净。以观不净而灭之。心净无垢而眠。若梦精出无罪。是名乐出乐。正出乐者。若比丘眠而梦作欲事。正出而觉而不动根。精出无罪。若正出而动者得罪。若正出自念言。勿污衣席不乐出。而以手捉塞。将出外洗无罪。若有乐心得罪。是名正乐。已复不触无罪。若贪乐更弄出得罪。是名已出乐。欲乐者。比丘欲起而捉女人精出无罪。何以故。为淫事故。得突吉罗罪。若至境界得波罗夷罪。若捉已贪细滑。不入波罗夷境界。精出得僧残罪。是名欲乐。触乐者。或内触或外触。内者。或以手试为强为软。因触故精出不犯。若有出心贪乐得罪。是名内触。外触者。比丘欲心触女身。或抱或摩触细滑精出不犯。以摩触故。得僧残罪。若乐触乐乐出精俱得罪。痒乐者。或癣或疥虫触男根起。痒以手抓之精出者无罪。若根起因势动出犯罪。见乐者。若比丘或见女根。根起而熟视精出。不犯僧残罪。得突吉罗罪。若见已动根精出。得僧伽婆尸沙罪。是名见乐。坐乐者。比丘与女人于静处坐。共语而精出无罪。因静处坐得余罪。若坐欲心起因动腰。得僧残罪。是名坐乐。语乐者。与女人于静处语。女根云何。为黑为白为肥为瘦。作如是语精出无罪。因粗恶语得僧残罪。若语乐有出心动犯僧残。是名语乐。乐家者。比丘还檀越家。以念故。或母或姊妹。以手摩挲或抱。精出不犯。因触故得突吉罗罪。若摩挲故出精犯罪。是名乐家。折林者。男子与女结誓。或以香华槟榔。更相往还饷致言。以此结亲。何以故。香华槟榔者。皆从林出故。名折林。若女人答饷善。大德饷极香美。我今答后饷。令此大德念我。比丘闻此已欲起精出不犯。若因便故出犯罪。又因不出得偷兰遮罪。法师曰。是名为十一。毗尼师善观已。有罪无罪若轻若重。轻者言轻。重者说重。如律本所治者。若如是作善。譬如医师善观诸病随病投药。病者得愈医师得赏。故出不净者。如是为初。心乐出而不弄不动。若精出不犯。若触若痒无出心无罪。有出心有罪。除梦中者。若比丘梦与女人共作淫事。或梦共抱共眠。如是欲法次第汝自当知。若精出无罪。若正出而觉。因此乐出。或以手捉。或两髀挟。犯罪。是故有智慧比丘。若眠梦慎莫动善。若精出恐污衣席。以手捉往至洗处不犯若根有疮病以油涂之。或种种药磨不乐精出无罪。若癫狂人精出无罪。最初未制戒不犯。第一僧伽婆尸沙说竟。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。法师曰。此义前已解。此摩触戒文句者。若有难解者我今解说。于阿兰若处住者。非真阿兰若处。所以非真阿兰若处。所以作非真。在给孤独园精舍后林中故。名阿兰若。此比丘房四面周围当中住处善庄严者。其中巧妙种种玩饰。治欲谋人不思善法。一窗开者。若开一窗余处悉闇。若闭此窗开余窗。此处复闇。如是语已婆罗门尼自念言。此婆罗门意欲乐出家。应覆藏而发露者。所以发露者。欲遮婆罗门出家心故。何处高德作如是恶事。高德者。姓贵德高。亦言大富贵姓。女者。有夫女人。或无夫女。或无子女。淫乱变心者。淫欲入身。如夜叉鬼入心无异。亦如老象溺泥不能自出。淫乱变心随处而着。无有惭愧。或心变欲或欲变心。是故律本中说。淫乱变心心即染着。亦言恋着。以身摩触缚着也。始生者。是即时生也。其儿身犹湿未燥。若触其身者。亦名犯僧残。若过其境界波罗夷罪。若与俱在一静处犯波夜提。如此始生亦如是。何况长大。捉手为初。摩触细滑。此是恶行也。是故律本中说。若捉手。法师曰。今当广说。手者。肘为初。乃至爪。是名手也。又言。从臂至爪。亦名为手。发者。纯发无杂结者。束发也。杂丝者。是杂五色。丝也。发杂华者。瞻卜华为初。杂金银者。或金银钱。或金华或银华。及种种珍宝装严。亦名杂金银。若比丘捉如是发者。皆得僧残。若比丘言。我捉杂发。罪无得脱。若比丘或捉一发亦僧残。除发及手。余处摩触悉名细滑。若比丘捉一一身分悉僧残。此摩滑戒。若捉手若捉发若摩触细滑。分别有十二种。我今当现。捉触为初。律本中说。捉者。不摩触者。不捉不摩。是名触也。捉者。捻置一处。是名捉。余句易可解耳。此诸文句今正广说。若女作女想。比丘欲心以身相触。律中已说。若捉能得僧残。若捉置更捉。随捉多少悉僧残。若比丘以一手摩触乃至一日僧残。何以故。为不动手故。触亦如是。下触者。从头至脚底捉不置亦得一僧残。若放已更捉。随捉多少。一一僧残。上触者。从脚至头亦如是。低触者。先捉女发低头行嗅。随其所作不置。得一僧残。牵者。牵就其身。荡者。荡离其身。捉将者。捉女人去一由旬不动手。得一僧残。若置更捉。随一一捉得僧残。若隔衣捉若隔璎珞捉偷兰遮。若衣穿着肉僧残。人女作人女想僧残。人女疑偷兰遮。人女作黄门想偷兰遮。人女作男子想偷兰遮。人女作畜生想偷兰遮。黄门作黄门想偷兰遮。黄门疑突吉罗。男子畜生作黄门想突吉罗。男子作男子想突吉罗。男子疑突吉罗。男子作人女想作畜生想突吉罗。畜生作畜生想突吉罗。二女者。如是为初。若捉二人二僧残。若捉众多女众多僧残。若众多女聚在一处若总捉。计女多少。一一僧残。若中央女不着衣偷兰遮。比丘以衣绕缚众多女牵去偷兰遮中央女不着衣突吉罗。比丘以绳缚女人衣突吉罗。若女人次第坐膝膝相着。比丘捉着上头第一女僧残。余女突吉罗。若合捉衣第一女偷兰遮。第二女突吉罗。第三女以下无罪。若摩触女人粗厚衣偷兰遮。若女人细薄衣手出摩触僧伽婆尸沙。若比丘与女人。发

发相着。毛毛相着。爪爪相着。偷兰遮。何以故。无觉触故。法师曰。以发相系。为得一罪。为得众多罪。如赤身坐卧众僧床。随毛着一一突吉罗。此女不然。一偷兰遮。不得多罪。今说往昔罗汉偈。

处想及触欲　　真实无狐疑
如律本中说　　重罪汝当知

处者。女也。想者。是女想。欲者。摩触细滑欲。触者。知触女人身。具如此事得僧残。余者偷兰遮。若有欲心摩触女身得僧残。若无欲心触突吉罗。有女人以青衣覆身而眠。比丘欲摩触衣。误得女人身僧残。次至掩句者。无女想以手掩女人身。悉突吉罗。若女人共比丘一处坐。女人淫欲变心。来摩触捉比丘。比丘有欲心动身僧残。法师曰。如是次第黄门男子畜生。罪有轻重汝自当知。若女人掩比丘。比丘以欲心受乐不动突吉罗。若女人或打拍比丘。比丘以欲心喜受。悉突吉罗。若比丘以形相欲心。或摄目或动身动手动足。种种淫想形相变心。悉突吉罗。若女人摩触比丘身。比丘有欲心身不动无罪。求脱者。若比丘有梵行难。比丘推荡牵挽分解得脱一切不犯。若女人年少力壮卒抱比丘。比丘力羸不得转动。随其所作。若临行淫时。比丘觅方便求走得脱无罪。不故者。是不故触女身。或女人度钵。或度种种饮食。相触无罪。无想者。比丘于女人无想。比丘或缘余事。行来相触非故触。如是无罪。不知者。若女人作男子装束。比丘不知捉者无罪。不受者。若众多女人共捉比丘比丘不受乐无罪。最初未制戒颠狂心乱无罪。第二僧伽婆尸沙广说竟。

今次随结摩触戒。从身心起二受。乐不苦乐。是名二受。念母者。以念故。触母身突吉罗。女姊妹亦如是。何以故。女人是出家人怨家。若母没溺水中。不得以手捞取若有智慧比丘以船接取。若用竹木绳杖接取得。若无竹木绳杖。脱袈裟郁多罗僧接亦得。若母捉袈裟已。比丘以相牵袈裟而已。若至岸母怖畏未已。比丘向母言。檀越莫畏。一切无常今已得活。何足追怖。若母因此溺势遂死。比丘得以手捉殡殓无罪。不得弃掷。若母于泥井中没亦如是。女人所用衣服悉一切不得捉若捉突吉罗。唯除布施得取。若泥木画女像。一切不得捉。若捉突吉罗。若人布施随处用。一切谷不得捉唯除米。若路游谷田不犯。真珠摩尼车碟马瑙珊瑚虎珀金银琉璃珂贝。此十种宝悉不得捉。若真珠着肉未洗得捉比丘若一切病人施比丘作药。若服涂疮得取。若珊瑚珂贝未磨洗得捉。若金银人合作药得捉。若以金银合和铜锡无金银色得捉。若人以宝作堂。以琉璃为柱。以银为角子。以金缠。如此悉是真宝作堂。比丘欲说法。得上坐住无罪。若一切器仗。比丘悉不得捉。朴未成者得捉。若人施器仗与众僧不得捉卖。唯得打坏随处用。若比丘往战斗处见。此是粪扫器仗。先打坏然后拾取。若得楯破

作板杂用。一切乐器不得捉。若未成器者犹是朴得捉。若人布施者。得随意卖。夜叉尼句者。乃至他化自在天夫人亦不得捉。若捉偷兰遮。法师曰。次第文句易可解耳。

善见毗婆沙律卷第十三

畜生女句者。龙女迦留罗女。一切畜生女。悉不得捉。捉者突吉罗。度桥句者。或板或竹或木一切桥。比丘与女人共度桥。比丘以欲心动桥。桥动不动突吉罗。树句者。若女人上树或大小树。比丘以欲心动树突吉罗。船句亦如是。绳句者。若比丘捉绳头。女人捉绳尾。比丘以欲心牵绳动偷兰遮。不动突吉罗。或共捉杖竹木。一切犯不犯亦如是。触钵句者。易可解耳。礼拜句者亦如是。第二僧伽婆尸沙广说竟。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。时优陀夷。粗恶语教授。若赞叹亦如是。法师曰。后当说。无惭愧者。女人无惭愧心。心乐者便笑其所作。答言。善哉大德。作种种方便。令比丘生欲心。便语或言。大德非是男子。或言恐是黄门。女人作如是戏笑语。不顾戒者。比丘以欲心。不思虑好恶。便说粗恶语。粗恶者。非法语也。如年少男女者。赞叹二道。得僧伽婆尸沙。二道者。谷道水道。赞叹者。汝有好相或言汝无相未犯。若言谷道水道如此。真是着女想。作是说已得罪。若毁呰言二道。或言二道合。或言长或言短或言偏。如是为初。悉得罪。或乞或求亦得罪。或言愿汝父母何时持汝与我。或言我何时当得汝。作如是语。悉得罪。问句者。汝与汝夫云何作。自答言。汝当如是作。亦得罪。答问句者。我当与我夫眠。云何好夫当念我。比丘答言。如是如是眠不犯。若言汝作淫事得罪。教授句者。亦如是。毁呰句者。汝根相恶有孔无形。或言有形无孔。无血句者。汝水道燥无血。恒出者。是女人水道血恒自流出。塞句者。恒以衣塞水道。不令血出。长崛句者。汝根长崛。出两边者。女根中肉长出有毛。两道合汝二根。此十一句中。长崛共合两根。此三句得僧伽婆尸沙。初句谷道水道与淫法。为初六句。得僧伽婆尸沙。余无形若以淫法相对得罪。法师曰。余文句轻重汝自当知。女作女想。于第一僧伽婆尸沙已说境。颈以下者。从颈下至膝。上者。从脚膝至颈。从膝以下突吉罗。若赞叹衣服镮钏璎珞说法论义为讲无罪。若比丘为比丘尼说法。因说法中便生欲心。作粗恶语僧伽婆尸沙。不犯者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠不犯。律文句广说竟。

今次随结此粗恶语。因身心口起淫性罪身心业。若比丘以欲心方便。欲乐此事假说傍事。若女人解此语突吉罗。若言钦婆罗毛长。或言短或言赤或言黑突吉罗。一切因事而言。若女人解突吉罗。若不解

无罪。法师曰。次第文句易可解耳。不须广说。粗恶语竟。

尔时佛住舍卫国。时优陀夷。于舍卫国多诸知识者。恒往至知识家。为四供养故。饮食衣服汤药房舍。恶者。最恶恒流出外血出。唾者。便唾女根。作是言。谁用此不净臭处。女言。我有何处不净。何处不好。为衣裳不净。为颜貌丑陋。有何物不如余人。律本中说。已至女边倚看竟。然后而唾。赞叹供养者。以淫欲法赞叹供养己身。或赞其所须淫事。此第一供养。如我等出家。余供养易可得耳。此淫欲供养难得故。名第一供养。得僧伽婆尸沙。又言。我亦刹利汝亦刹利。若共和合。正好无过此也。若如是语无罪。若言我亦刹利。汝可以欲事与我共通。作如是语。僧伽婆尸沙。法师曰。余文句如前说无异。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠不犯。今次随结。文句次第易可解耳。第四僧伽婆尸沙竟。

尔时佛住舍卫国。行媒戒。智慧者。大有智慧聪明。了了能疗理家事。不懈怠有惭愧心。语童女者。此男子好。汝可取为夫。复向男子言。此童女极好作。又忠信真实无虚邪心。汝可取为妇。檀越答。大德。我等不甚体悉此人。未知好恶。是谁家儿子。定是何姓何名。那得辄以女相与。若大德教我与。我当遣嫁。若不教与不敢专辄。如此婚姻事大。时克吉凶发遣进止。后日好恶悉委大德。自知故二众者。此女其夫生时。是村众主。其夫死已。故号为故二众。村后者。是村外村后边住也。诸人共相推论。知优陀夷先后贯练嫁娶婚姻。善解进止。悉是其知养。看儿妇者。初至看视依儿妇无异。后便增薄犹如婢使。初至一月悉付嘱家事。过一月已种种驱使。作田取水苦者。是贫穷也。于是优陀夷语檀越。莫苦人女。如此猥使甚不可。檀越答言。我等不与大德共论此事。我是白衣知白衣事。大德是出家知出家法。各不相关。若知白衣家者。此人非沙门。作如是语已仍息。优陀夷便即遣出。汝去汝去。汝莫住此处。装严者。一切金银珍宝。头多者。汉言多色欲人也。能供养者。若女人以音声色触香味。如是一切妙法悉持供养其夫。是名能供养。共赌者。若我等能得此女。汝当偿我。若不能得者。我即偿汝。如律中所说。比丘不得戏赌。暂时者。乃至一刹那。汉言弹指顷。是名暂时。得行媒法则。何以故。随人驱使行媒法故。男女者。女饷男子。比丘传言。此女人念汝。男子答饷。比丘复往女处言。如是如是此男子念汝。女语比丘言。我欲共某男子私通。比丘受语向男子说。还来报女乃至一交会。僧伽婆尸沙。女有十护。父护者。父禁制不听出入。恐虑他事。母护亦如是。父母护检看视。不与余处游戏。亦不听行来出入。兄护姊护宗亲护姓护法护罚护。法护者。是同法人护也。罚护者。若寡女欲与余人私通。先向官说。若许者便通。若不许者不得专辄。犯者罚金输官。故名罚护。物买者。持物赎取。是名为买也。乐住者。是乐同住也。雇住

者。以物雇之。家事悉以委付。衣物住者。因得衣裳承住为妇。此是贫穷女也。水得者。因共洗浴以水相灌。共作要誓为夫妇。是名水得。镮得者。以镮安置头上。恒以戴物取镮掷去。汝来住我屋常作我妇。是名镮得。婢取者。自己婢还取为妇。执作者。以直雇赁充家中执作。取以为己妇。是名执作。举旗妇者。竖旗立军往破他国。得他女取为己妇。若白衣遣比丘往他处。某方护女。求此女为我妇。比丘答言善。即往至女所。向女说如是事。女意善。或应或不应。比丘受如是使还报男子信。僧伽婆尸沙。若男子语比丘教语比丘。比丘仍语父母兄弟姊妹。如此使偷兰遮。又法师言。不然。何以故。如律本中说。意欲舍佛。误言舍僧。意欲舍僧。误言舍佛。于戒亦不失。比丘虽语父母兄弟姊妹。亦得僧伽婆尸沙。法师曰。后文句如前无异。故不更说。若众多女遣一比丘传语。语众多男子。比丘受语往说还报女。众多僧伽婆尸沙。不犯者。最初未制戒。若僧使。若因此使往语女言。某甲男子意。欲索汝为己妇。不犯。何以故。由不受说语故。痴狂心乱痛恼所缠不犯。具六事僧伽婆尸沙。一者摇头。二者手印。三者口受。四者摇身。五者受书。六者具此五事。是名为六事。若父母斗诤。父遣母还本家。父后生悔心。语比丘言。我年老旦夕无人侍养。汝可向汝母语还看我。比丘受如是使。语母还报父。悉僧伽婆尸沙。此戒不问知已不知。但受语往说还报。悉僧伽婆尸沙。此是制罪。非性罪具三受。今次随结文句易可解耳。不须广说。五僧伽婆尸沙竟。

尔时佛住王舍城竹林迦兰陀林中。此房舍戒。阿罗毗迦者。是聚落名也。此比丘阿罗毗迦聚落中生。故名阿罗毗迦比丘。自乞求者。是自乞求种种材具。欲营造作大房。教作者。教余人作或自作。此比丘舍坐禅诵经恒修下业。无主者。无檀越主。但自东西乞求。自为者。自为己身不为众僧。大房者。此房极大无有齐限。乞求绝多。或乞人或借人。或乞作器或借作器。如是种种或乞或借。除借乞得罪。不得借猎肉捕鱼。二师悉断。余借一切皆净。此比丘所营造作房舍既大。鱼肉难得。恐其因借倩承遣捕猎。所以断。若立房得作田。借犁牛及余耕具无罪。若寺中有拾取残食人。食竟共聚种种戏笑。如是人驱使无罪。若比丘欲作殿。往至凿石家。借作石手为作殿。若得善。若得石柱。比丘问檀越言。此柱云何得竖。若檀越自为竖善。若檀越更与余柱亦得。若檀越答言。无人。或言。自有事。比丘教余处借。比丘复言。我无余知识。若檀越无人。有直与直亦好。若得直将至木师所。若须塼瓦。往至瓦师所。若须刻画。往至刻画师所。若有余直可作床席衣服房舍所须若拾残食人作息正得与食。若无食可入聚落乞来与善。不得与钱直。为房舍非时入聚落乞油。以手覆钵。若到檀越家。檀越问比丘。欲何所须。比丘答言。为房舍作乞油充与作人。食米亦如是说。若得油还付知寺事人。若比丘为折或伤或失或死。比丘

悉应还直。若檀越承回施比丘。比丘不得受。若布施寺得受。比丘不得自取。唤净人付之。若借车及房舍所须种种杂物。亦如牛句无异。若比丘病乞药善。白衣见比丘来。即共念言。此比丘已复来乞。各走隐避。或见比丘乞食。各自闭户。应量作者。云何应量作。应量中人三磔手。当佛一磔手。作房内量。长十二佛磔手。内广七佛磔手。若长中减一磔手。广中益一磔手。亦不得。若减广益长亦不得。何况长广俱过量。未竟乃至一抟泥亦犯。若房长六磔手广四磔手。作如是房者无主亦不犯。何以故。以非房故。若瓦房内外上下悉泥犯。若草房不犯。法师曰。定何时犯。为初作犯。为后作犯。为房成毕犯。答曰。初作乃至二抟泥已还。悉突吉罗。最后第一抟泥偷兰遮。第二抟得竟僧伽婆尸沙。泥者。有二种。一者土泥。二者石灰泥。处者。窗牖柱梁栋桁火烟孔处。此是非泥处。比丘应将比丘指示作房处。房主应将比丘为示作房处。房主先当治地平正。犹如鼓面。然后往至僧所。请僧安处房处。第二第三亦如是请。若僧往指示善。若僧不得往。僧差智慧比丘。往看无难处非妨处。此比丘往看已好。如房主所治地善。难处者。虎狼师子下极蚁子。若蚁有窟是中住不得作。若蚁子游行觅食驱逐得作。何以故。为如来慈愍众生及比丘故。妨处者。或人田园。或是道路处。或是怨家处。或是贼处。或是尸陀林处。或是王志护处。如是一切妨处。悉不得作。绕屋四周使得回十二桄梯。桄间一拳肘若回草车。余文句已在律本。不须复说。若比丘自起作大房。无主为身不处分过量。随作房有所造作营理。一一悉突吉罗。若以塼垒壁。随塼多少。一一突吉罗。最后二塼第一塼偷兰遮。第二塼僧伽婆尸沙。屋成泥治竟已结罪污。洒不犯。若作屋余塼泥留置。我后当成偷兰遮。若决定罢心僧伽婆尸沙。若周匝垒壁上不至屋留取明不犯。若作屋留。一抟泥处后当成。有缘事行不作。有客比丘来住。见不成为成彼此无罪。若难处妨处二突吉罗。僧不处分过量。二僧伽婆尸沙。若作屋未成。若施僧乃至一人。若打坏若掷置不犯。若自作自成教他成。教他作教他成。悉僧伽婆尸沙。若二三人共作屋。若一比丘一沙弥悉不犯。何以故。人无一屋分故。若段段分人得一屋分。僧伽婆尸沙。若垒塼作窟。垒石垒土垒木。若草屋乃至过量不处分。亦不犯。有房有难处妨处。僧不指示过量。不得僧伽婆尸沙。有智慧者应解此义。若自为身。作说戒堂温室食堂。如此作不为自己住无罪。若兼为自己住僧伽婆尸沙无罪者。最初未制戒阿罗毗迦比丘无罪。具六事。一者自作。二者教人作。三者不指示。四者过量。五者难处。六者妨处。此戒具三业三受。房舍广说竟。

尔时佛住俱参毗瞿私多园中。此房戒中。俱参毗者。此是园名也。瞿私多园者。此是长者子名也。孱那者。此是供养菩萨人也。令大德示房处者。有檀越语孱那比丘言。愿大德示我作房处我为大德作。神庙树者。此是国邑人民朝夕供养。是鬼神住处。生树者。作众

生想也。摩呵罗者。有主为身作大房。此房有主。为身得过量作。有主为身作大房。僧不指示有难有妨处。僧伽婆尸沙。余文句如前房无异。

尔时佛住王舍城。于竹林园中。时沓婆摩罗子。竹林园者。种竹围绕。竹高十八肘四角有楼兼好门屋。遥望叆叇犹如黑云。故名竹林园。亦名迦兰陀。迦兰陀因缘如前说。故不重出。沓婆是比丘名。摩罗子是王名。此王子出家故。名沓婆摩罗子。此大德年七岁出家。剃发落地即成罗汉。得三达智具六神通四无碍辩。一切声闻所知无不通达。罗汉之中已是第一。入静处者。是处寂静无有喧闹。故名寂静处。从三昧起者。自言。我所修善法今已悉讫。我当为众僧分布房舍及诸饮食。法师曰。大德何以作如是言。此最后身所修已极。当取涅槃。譬如然灯置于风处。不久当灭。此身亦复如是。我当为众僧分布房舍及诸饮食。所以为众僧分布房舍及诸饮食者。见善男子比丘。从远方来问讯世尊。房舍迮狭无有住处。我当以神力化作房舍床席[毯-炎＋瞿]氍毹[毯-炎＋登]毡褥等物。又一日见诸小比丘恭敬宿德上座让不受前请。以此因缘饮食不时遂成疲劳。我今当令众僧住止安乐。各得所宜。不以饮食为苦。是故分布令其平等。法师曰。大德沓婆摩罗子。于三业之中。何以独修下业。答曰。此是前身宿愿所牵。故有是念。问曰。此沓婆摩罗子。何时发此愿也。答曰。过去有佛。号波头勿多罗。此沓婆摩罗子生一居士家。是时国邑人民。共作大会请佛入国。有六万八千比丘围绕。大会供养七日布施。时有一罗汉比丘。于大众中以神通力。分布床席及诸饮食。是时沓婆摩罗子。见此罗汉比丘。以神通如此。心大欢喜往至佛所。头面作礼却坐一面。而白佛言。愿我后身当来佛时。出家学道速成罗汉。为诸众僧分布房舍床席及诸饮食。如今罗汉神力无异。是时世尊见当来世。此善男子所愿果得成遂不。世尊观来世已。语沓婆摩罗子言。汝从此百千劫已。有佛号释迦牟尼。汝年七岁得出家。剃发落地即成罗汉。名沓婆摩罗子。汝具六神通必得此愿。沓婆摩罗子从此以后。布施持戒得生天上。天上命终下生人间。如是展转乃至释迦出世。从天上下生人间。出家得道。从禅定起。而作是念。作是念已。往至佛所头面礼足。而白佛言。今从世尊乞二种愿。一者为诸众僧分布房舍。二者差会分布饮食。于是世尊答言。善哉。汝贪嗔既尽。堪为此事。汝当为众僧分布床席及诸饮食。此沓婆摩罗子。何以故。从世尊乞如是愿。答曰。为止未来诸诽谤故。于是沓婆摩罗子。受世尊敕已。还所住处。世尊见未来。慈地比丘。因沓婆摩罗子差会分房。必生诽谤。为止诽谤故。语诸比丘。汝当请沓婆摩罗子为众僧差会分房。请竟应作白二羯磨差。同学者。同一法事也。亦言同一法学。若比丘共学修多罗者。为敷床座同在一处。若学阿毗昙者毗昙者共。若学毗尼毗尼者共。若说法者说法者共。若坐禅者坐禅者共。何以故。为避諠闹故。无业无记

语者共。无记语者。不修三业食已而眠。眠起洗浴共论世间无记之语。令身体肥壮。问曰。沓婆摩罗子。何以使无业好语者共在一处耶。答曰。使其得住安心道故。因乐道故。得生天上。入火光三昧者。此是第四禅定。从禅定起已。放右手第二指。以为光明。须臾名闻满阎浮利地。诸比丘从远方来欲看神力。至已语沓婆摩罗子言。长老。为我等安止住处敷施床座。沓婆摩罗子问诸大德。乐何处住耶。诸比丘各各答言。我乐耆阇崛山住。又言。我乐雪山边住。又言。我乐天道士山住。又言。我乐郁单越住。如是众多。沓婆摩罗子自随一比丘。为安止住处敷施床座。为余比丘安止住处。悉是化身。如真身无异。安止诸比丘已自还竹林寺住。慈地比丘者。是六群比丘中是第一。恶食者。不得好食。不但恶食。房舍卧具皆悉得恶。问曰。慈地比丘何以恒得恶房恶食。坐其前身无福德故。复于众中最小。是故得恶房恶食。善饮食檀越者。此檀越恒为众僧作肴膳饮食。又一日善檀越入寺。至沓婆摩罗子所问。大德。明日次谁受弟子请。沓婆答言。次慈地比丘受请。檀越闻已心不欢喜。还至家中语其婢言。汝明日为慈地比丘作食。我不知事。莫如前后食。又语其婢言。若慈地比丘来至。于外敷施床席供设而已。勿使其入。昨日者。慈地比丘与同伴集在一处共论言。我等今日应得好食。昨日此檀越来至沓婆所。当是沓婆教语檀越。于外敷施床席及粗饮食。无风风起者。极密处而大风起。水中火者。本是水能灭火。今火从水中出。佛语沓婆。汝忆有作是事不。今慈地比丘有如是言。沓婆答言。唯世尊知我。世尊是一切智。我是漏尽罗汉。何须我言耶。佛复语沓婆言。汝不得作如此语也。若汝有如此事者。于众中言有。若无者于众中答言无。法师曰。世尊何以不直言沓婆无罪。此是慈地比丘尼妄语。答曰。世尊为怜愍众生故。世尊言作我知比丘犯波罗夷。世尊亦言我知汝犯波罗夷。若有比丘犯波罗夷者。必谤世尊。何以故。为世尊随嗔爱。爱沓婆故。不道其罪。嗔我故。今道我罪。世尊定非一切智。因诽谤故。死堕地狱。又为当来无惭愧比丘。实有罪而言无罪。佛不在世。谁知我罪者。是故佛语沓婆言。汝若有作答言有作。若不作答言不作。沓婆答言。实不作乃至梦中亦不为此事。灭摈比丘尼者。灭摈有三。一者灭身。二者灭不同住。三者灭罚。是名三灭摈。云何灭身。答曰。灭作者。是灭身也。云何灭不同住。若犯罪不出。复不舍邪见。名灭不同住。云何灭罚。汝但作罪自然灭。此是灭罚也。此慈地比丘尼。于三灭中自得灭身也。佛语诸比丘。汝等灭摈慈地比丘尼。法师曰。此慈地比丘尼身清净。为人所教作如此谤。教者应灭摈。何以世尊。教灭摈慈地比丘尼。为以其谤故摈。为以其犯罪故摈。若以其有罪摈者。沓婆摩罗子亦应有罪。以其谤故摈者。沓婆无罪。于律本中说。若比丘以无根波罗夷法谤比丘。得僧伽婆尸沙。若比丘以无根波罗夷。谤比丘尼突吉罗。比丘尼谤比丘亦如是。若尔慈地比丘尼得突吉罗。妄语故波夜提。法师曰。以无根波罗夷谤比丘。得僧伽婆尸沙。无波夜

提罪。慈地比丘尼犯突吉罗。亦无波夜提罪。所以摈遣慈地比丘尼。以其自言犯罪故。于是世尊从坐起入房。诸比丘即教慈地比丘尼脱法服。觅白衣服与着。驱其令出。慈地比丘。见摈慈地比丘尼语众僧言。我嗔嗔故。教比丘尼谤。此是我罪。莫摈慈地比丘尼。嗔者。转善心也。不喜者。因嗔故失喜心。是不喜亦言心垢。无根波罗夷法者。此无实波罗夷。谤者。于此处不见不闻不疑。不见者。不自以肉眼见。亦不自以天眼见。不闻者。不从人闻。不疑者。不以心疑。有见疑者。有比丘于村外入草中。便曲有女人亦入草中。比丘先从草出。女人复从此草出。比丘女人各不相知。有傍比丘见已。即便生疑心。自念言。此两人岂无非法意耶。是名见疑。闻疑者。闻比丘与女人闇中语声。因此生疑。是名闻疑。疑疑者。有男子女人。将饮食入寺。观看游戏去已。余残饮食处所狼藉不净。未得扫除。明日朝旦有客比丘。来入寺中见此处所。即生疑心。复至旧比丘身有香气。更复疑言。当是昨夜。此比丘与女人饮食。共作非法淫欲也。是名疑疑。慈地比丘不见不闻不疑。而生诽谤。是名无根波罗夷法谤。谤者。欲使彼比丘于清净法退堕。若言汝得波罗夷罪。得僧伽婆尸沙。若教人谤。语语悉僧伽婆尸沙。若遣书如此使书无罪。谤者。有四种。一者戒谤。二者威仪谤。三者邪见谤。四者恶活谤。问曰。何谓戒谤。答曰。四波罗夷法十三僧伽婆尸沙。若以一一谤。是名戒谤。余二不定尼萨耆九十众学。悉是威仪谤。邪见谤者。汝言是身有吾有我。是名邪见谤。恶活谤者。汝以因持戒觅利养。是名恶活谤。复有四种谤。一者现处。二者现罪。三者不同住。四者不共法事。现处者。汝与女人共行淫事。是名现处。现罪者。汝得重罪。是名现罪。不同住者。我不与汝共住一处。是名不同住。不共法事者。布萨说戒自恣一切羯磨不同。是名不共法事。若言汝犯重罪。非沙门非释种子。如是之语得罪。若被谤者言。汝何不礼我。答言。汝非沙门非释种子。若如是答者僧伽婆尸沙。若言法师自知。何假我言。如是语未犯罪。法师曰。谤者被谤者后当广说。谤者共至僧前白僧言。愿诸大德。为我等欢喜判此事。我等亦欢喜奉行。众僧应为判此事。若言众僧为我判此事莫停。若是者我当受持。若不是者我不受。若作如是语者。众僧语谤者言。汝且礼佛为其说法。后当为汝判此事。若迁延至冥。罪人语众僧言。日既冥。我且还所住。众僧答言善。得稣息已。明朝复来僧中求判此事。众僧答言。且还去。如是至三。如是满三已。心软折伏。僧应取此事为判。虽满三请。心犹刚强言语粗强。众僧语言。此处少律师。不得为汝判此事。汝可往余寺求判。众僧问言。汝已求僧未。答言。已求僧教我来此。众僧言。若如是者。此处亦无律师。可余寺更觅。如是次第求觅不得。心软折伏还归本处。白众僧言。我等诸处觅求僧。无人判。愿大德。为我等判此事。我等欢喜奉行。众僧应依法为判。众僧问被谤者言。汝有此事不。众僧应作白羯磨和合灭此斗诤事。若无惭愧者谤有惭愧者。被谤者有智慧。谤者无智慧。若

来僧。撤应穷诘此事。此比丘痴顽答对谬僻。僧语言。汝无知不解。何以谤人。汝应共和合还去。莫举此事。若谤者有智慧。以见闻疑罪于僧前能答。众僧应问被谤者。若有罪者众僧应为治。若无罪者僧应答言。汝各自还去。若有惭愧者谤无惭愧者。谤者痴。若来撤僧。僧应方便问谤者言。汝以何谤。以戒谤以威仪谤。法师曰。何以有惭愧者教。无惭愧者不教。众僧便随爱嗔怖痴。答曰。不然。何以故。为欲折伏无惭愧人故。有惭愧者得安乐住故。若教无惭愧人。得势力增长恶法故。有惭愧者无势力。不得安乐住故。是故僧不教无惭愧人。若谤者被谤者。俱有惭愧。众僧应懦软为说法教化言。汝若有相触犯更相忏谢。汝等各还和合共住。若相谤事。众僧乃至满三。教化和合。犹不肯罢。众僧应依法为判。法师问曰。谤法若为初中后。答曰。先作求听。是为初。若撤僧。是为中。若有罪无罪僧为灭。是为后。问曰。谤法有几根有几地。答曰。谤有二根三处五地。何谓二根。有根法谤无根法谤。是名二根。何谓三处。见闻疑。是名三处。何谓五地。一者时。二者真实不虚。三者无嗔以怜愍心。四者有义。五者不随爱怖。是名五地。若问若不问者。以无根波罗夷法谤已。若众僧问。若二三人乃至一人。若于僧前自说成罪。得僧伽婆尸沙。法师曰。诤有四诤。相言为初。诤有何义。证罪为诤此事。是名为诤。此相言诤。为善为不善为无记耶。答曰。亦善亦不善亦无记。云何善云何不善。善者用法论。是名善。用非法论者。是名不善。不以法不以非法论者。是名无记。法师曰。余三诤后当解说。若言汝沙弥汝优婆塞。汝外道汝尼揵陀。汝黄门汝二根人。汝畜生。汝杀父汝杀母。汝杀阿罗汉。汝破和合僧。汝出佛身血。如是为初。得僧伽婆尸沙。狐疑者。于见闻狐疑。疑者二心也。亦言忘前事某时某日。法师曰。余文句易可解耳。若比丘以无根波罗夷法谤。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙法谤。波夜提。以威仪法谤。突吉罗。若以嗔故不现前谤。波夜提。若以威仪法不现前谤。突吉罗。无罪者。最初未制戒颠狂心乱痛恼所缠不犯。此戒从身心中起。是故律本中说。身业口意业性罪。谤戒广说竟。

尔时佛住王舍城。于竹林迦兰陀园中。慈地比丘从耆阇崛山下。见一羊行淫。慈地比丘语诸伴言。我等取羖羊名沓婆摩罗子。取母羊为慈地比丘尼。诸比丘答言。善哉。我今以此法谤沓婆摩罗子。无不为此败。欢喜共去往到僧所。而白僧言。我等见沓婆摩罗子。与慈地比丘尼共作淫事。众僧闻慈地比丘语已。即集众僧共判此事。众僧问慈地比丘。汝定何处。见沓婆摩罗子与慈地比丘尼共作淫事。答言。我等从耆阇崛山下。入聚落乞食。道中逢见沓婆摩罗子与慈地比丘尼共语调戏。众僧问沓婆摩罗子言。此时汝在何处。沓婆答言。在竹林精舍。汝何所作。答众僧言。为众僧分布饮食。谁知见汝。答言。众僧知见。问者。作白羯磨问众僧。某时某时。定见沓婆为众僧分布饮

食不。众僧答言。实见为僧分食。众僧复问慈地比丘。汝语不相应。当是方便非真实也。众僧如是三问已。慈地比丘答言。如是实是方便。众僧诃责慈地比丘言。云何以余分事与沓婆。问曰。云何余分。答言。余分者。沓婆是人。羊是非人。以羊当沓婆处。是名余分。以母羊当慈地比丘尼。亦名余分。何以故。以事相似故。是故律本中说。若片若似片。次第文句易可解耳。不须广说。是名余分。同种姓者。有一比丘。同刹利种出家。见彼刹利行淫。谤此刹利比丘言。汝犯波罗夷。众僧问言。汝实见此刹利行淫不。答言。实见。语语僧伽婆尸沙。相名房舍见彼而谤此。犯不犯如前所说。无罪者。若实见犯。最初未制戒。颠狂心乱痛恼所缠不犯。第二谤句广说竟。

尔时佛住王舍城竹林精舍。此破和合僧戒中。于是提婆达多。往至拘迦利迦一吒无迦利骞陀毗耶子娑勿陀达多所。至已语诸长老言。我等共破和合僧及如来威德。破和合僧因缘。后骞陀迦中当说。善哉大德者。此是乞语也。愿一切比丘。尽形受在阿兰若处住。此是受头陀法。若比丘还聚落中住犯罪。愿佛为诸比丘如是结戒。余四法亦如是。我等令人知者。佛不随我等制。我等自行此法令人知。我等少欲知足。于是发大善心。佛闻调达乞五法欲破和合僧。佛念言。此人为利养故。必堕地狱。佛念言。我若许调达五法者。多有善男子出家。若受持此法。则于道有难。是故律本中说。止止调达。勿建此法。若善男子。或在阿兰若处或在聚落。随心所乐各不障道。头陀乞食舍粪扫衣半月树下不食鱼肉佛言。除三疑不食。云何三疑。一者见。二者闻。三者疑。云何见见檀越为比丘杀。云何闻。闻檀越为比丘杀。云何疑。疑为比丘杀。若见疑者。云何见疑。比丘从阿兰若处。入聚落乞食。道逢见诸白衣入山行猎。明日聚落作大会。诸比丘于会得肉。心自念言。昨日见诸檀越行猎疑此肉。当是为猎得也。是名见疑。不得食。若檀越言。我本为王及自为行猎。不为比丘。大德但食。若如是者食无罪。闻疑者。比丘在阿兰若处。闻聚落行猎设会。檀越请比丘食。比丘疑心若食得罪。若檀越言。我自为行猎。不为比丘。若如是者食无罪。是名闻疑。若不见不闻不疑。为比丘杀。如是食无罪。有见得食。云何有见得食。若见人屠杀。不为比丘。后若得肉食无罪。是名有见杀得食无罪闻者。比丘自闻杀声。不为比丘。比丘若得此肉。比丘得食无罪。是名闻。疑得食无罪。疑者。比丘入聚落乞食。见新肉疑不敢受。若檀越言不为比丘杀。得食无罪。是名疑得食。若檀越为比丘杀。若不见不闻不疑。得食无罪。若檀越请二人与食。下座心自念言。此当为上座杀。不为我我食无罪。上座复自念言。此当为下座杀。本不为我。我食无罪。若如此者。两各自疑为彼。上下座疑俱食无罪。若人为比丘杀。比丘不知食竟方知。如此者无罪。若比丘得肉食。应问然后食。何以故。为欲分别净不净得食故。熊猪肉相似故。不但熊猪。更有相似者。是故应问。欢喜踊跃

者。调达乞五法。世尊不与。调达欢喜自念言。我今定得破和合僧。拘迦利闻语已。心大懊恼。如服毒药无异。调达教化同伴。作如是言。汝何以懊恼。出家求道宜应精进。瞿昙沙门亦有此法。不尽形寿。我今尽形寿受持此法。何以懊恼。同伴闻已欢喜随从。法师曰。调达痴人。已向阿鼻地狱不觉不知。欢喜礼佛而去。还向拘迦利等言。我共汝等。当行此五法令人知。我等少欲知足。多欲无厌足者。衣服饮食受不节量。是名多欲无厌足也。调达语同伴言。瞿昙沙门恒自思念。我声闻弟子云何得衣服饮食不以为劳。此是多欲无厌足人。佛语调达。汝勿乐此法破和合僧。是重罪也。若众僧和合。如水乳合安乐行。若破如是僧者。一劫在阿鼻地狱受诸苦痛。若僧破能令更和合者。一劫在天上欢喜。受梵天福也。诸比丘为调达种种方便说法。诸善比丘见调达破和合僧。以种种方便教化。令其开解。心同身同与僧和合。如水乳合。心同者。心同法。身同者。身同共一和合布萨。云何不同身。虽共一处。心行外法。是名形同心不同。坚持不舍者。执破僧事不置。是名坚持诸比丘谏是比丘者。诸有惭愧比丘谏诸比丘。莫破和合僧。令与僧同住。诸比丘应三谏舍者善。若不舍。第一谏不舍突吉罗罪。第二谏不舍偷兰遮。第三谏不舍僧伽婆尸沙罪。外谏者。诸比丘闻欲破和合僧。往到其所谏言。长老。莫破和合僧。若破僧者甚重。若舍者善。若不舍。捉手牵至僧中语言。汝莫破和合僧。如是三谏。外软语三谏。将至僧中软语三谏不舍。悉犯突吉罗罪。若舍者善。不舍者。应作白四羯磨谏。若初白羯磨不舍。犯突吉罗罪。若作第一羯磨不舍。犯偷兰遮罪。第二羯磨亦偷兰遮罪。第三羯磨不舍僧伽婆尸沙。问曰。第三羯磨。为初得僧伽婆尸沙。为中得。为后得。答曰。最后得。最初犯者。调达是也。问曰。余戒最初不犯。调达亦应不犯。答曰。以其僧三谏不舍故。所以犯罪。法师曰。次第文句易可解耳。不须广说。此戒具三事身心曰意业苦受破和合僧说竟。

尔时佛住王舍城于竹林精舍。第二破和合戒中。助破僧者。心乐随从受持其法。别众者。不同布萨说戒自恣。为助破和合僧。令僧不增长。是名别众。我等可忍知者。若其所说我等皆忍皆知。诸长老。莫助破和合僧。当助和合僧。僧和合欢喜不诤。如水乳合。余文句易可解耳。余文句。如前破僧无异。第二破僧竟。

尔时佛住拘参毗耶于瞿私多园中。恶性难语戒中。不善行者。种种身业口业。行不善行。长老。何以向我作如是言。此是贡高语也。法师曰。我今解释其义。此恶性比丘。不受诸比丘教语言。汝等不应教我。我应教汝等。何以故。佛是我家佛。何以故。我与揵陟将佛入山学道。不见诸长老一人侍从佛者。佛得道已而转法轮。是故佛是我家佛。法亦是我家法。是故我应教诸长老。长老不应反教我。法师

曰。阐那比丘。何以不言僧是我家僧。为与众僧斗诤故。不得言僧是我家僧。诸长老。譬如秋天树叶落地。风吹聚集共在一处。又如水上浮萍。风吹并在一处。诸长老种种出家。入佛法中亦复如是。是故诸长老。不应教我。我应教诸长老。自身作不可共语者。诸同学比丘。以波罗提木叉教。以贡高故。不受其语。应可共语者。于波罗提木叉中。共说共罪中出故。是以佛法中得增长。次第文句易可解耳。恶性戒广说竟。

善见毗婆沙律卷第十四

尔时佛住舍卫国给孤独园精舍。污他家者。有二比丘。一名马师。二名满宿。于鸡咤山住。此是聚落名。此二比丘。恒于此聚落寺中料理寺舍。因营理故。与诸白衣言语来往。无有惭愧。污他家比丘者。此是马师满宿。于六群比丘中最是上座。马师满宿本是田夫。同作田辛苦。二人共论言。我等作田辛苦。可共出家。于佛法中衣食自然。同伴答言。善哉可尔。更共筹量。我等今者就谁出家。当就舍利弗目犍连出家。筹量已。往到舍利弗目犍连所求欲出家。舍利弗目犍连。即为出家与具足戒。诵波罗提木叉竟。满五腊更得二伴。一名黄赤比丘。二名慈地比丘。四人共论言。此舍卫国有时丰熟有时饥俭。我等不宜聚住一处。宜应分张余国。三人语黄赤比丘言。长老汝乐何处住。黄赤比丘答言。我乐舍卫国住。此国邑内人民。有五十七万户。邑外属舍卫国者。有八万聚落。国土纵广一百由旬。汝于此国住处。多种华果树。名庵罗树波那沙树椰子树。如是众多树。瞻卜华树阇提华末利华。如是众多华。以华果诱恤诸居士居士女。诸居士若有乐出家者。汝当度令出家。使眷属增长复问慈地比丘言。汝乐住何处。答言。我乐住王舍城。王舍城国邑人民。有八亿万户。邑外属王舍城者。有八万聚落。国土纵广三百由旬。汝于此国多种华果树。及度人出家如前说无异。次问马师言。汝何处住。马师答言。我乐住黑山聚落。此聚落饮食丰饶一年三熟。次问满宿言。汝乐住何处。满宿答言。我乐与马师共住。汝二人当好料理住处。多种华果树。以诱恤诸居士居士女。此四比丘共相处分已。各还所住。料理住处度人出家。三住处眷属弟子。各有五百人。合有一千五百比丘。黄赤比丘眷属弟子。悉持戒具足。将诸弟子眷属。从佛游行诸国。佛所结戒护持不犯。未结戒犯。三人随所住处。无有惭愧。佛已结戒及未结戒犯。此恶比丘。不应作而作。不应行而行。是故律本中说。种华者。自种或教人种。或一种华或众多华。或自溉灌或教人溉灌。自掘地作池。或教人掘以用贮水。或用洗浴或用灌华。皆悉不善。若为僧作池。若自作不得。教言掘。唯作净语不犯。若为僧作园。及自作园若种树。为荫凉故。皆用净语。若种种华果。诱恤白衣男女。自种教人种。悉突吉罗。若为佛僧种不犯。唯除不得掘地伤种。若为僧种果得食无

罪。若无虫水得自灌教人灌无罪。又法师曰。作净语教人种得。云何净语。汝使此树活莫令死。净人随时料理。灌水不得。为白衣贯结华鬘。乃至散华束相着。亦不得除供养三宝。不得舞者。动身下至举手不得。不犯者。或白衣使比丘礼佛赞经咒愿。或使比丘鸣磬集众。布施种种法事。为白衣驱使不犯。余文句在律中。易可解耳。若比丘疾病无汤药。以华果及余饮食饷人。求易汤药不犯。若为白衣驱使初去时。步步得突吉罗罪。若得饮食。咽咽突吉罗罪。下至为白衣传语随问答。悉突吉罗罪。除为五众出家人驱使不犯。若父母疾病。若众僧净人疾病。为觅汤药驱使不犯。污他家广说竟。行波利婆沙已。次与六夜摩那埵。行摩那埵者。汉言折伏贡高。亦言下意。下意者。承事众僧。二十僧中行阿浮呵那。阿浮呵那者。汉言唤入。亦言拔罪。云何唤入拔罪。与同布萨说戒自恣法事。共同故。名唤入拔罪。法师曰。十三僧伽婆尸沙广说竟。

次至二不定法。尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。时问者。见无人时问优婆夷。汝不愁忧疲倦饥渴也。夫主念汝不。如是作白衣语悉问。见时说法者。见人时便为说法。说法者。或说五戒。或说八戒。或说去还食。或说舍罗食。或说半月食。如是种种为其说法。多子者。此优婆夷生儿。有十男十女。是名多子。多孙者。此优婆夷男女儿。各有二十儿。儿孙合有四百二十人。国中人民。见毗舍佉母多儿孙男女如此。皆共评论言。其是好。若有嫁娶各来迎取。以为法则。此处堪行淫法。坐屏处者。或比丘共女人坐。或女人眠比丘坐。或比丘眠女人坐。或二人俱眠或俱坐。是故律本中说。眼屏耳屏云何眼屏。对无目人前云何耳屏。对聋人前或对聋盲人前。或对眠人前。或对女人前可信语者。此优婆夷声闻弟子。是故律本中说。得果人也。是名可信优婆夷若比丘言。我与优婆夷共坐。若一一罪随比丘语治。不得随优婆夷语治。何以故。见闻或不审谛故。法师曰。我今欲说其事。于摩罗园精舍中。有一爱尽比丘一日往檀越家入屋中坐。优婆夷对比丘。别倚床而立。外有凡夫比丘。入檀越家乞食。遥见比丘与优婆夷相对。谓言。共同床坐谛视不已。爱尽比丘自念言。此比丘当言。我与女人共床坐也。各还所住。乞食比丘欲举其罪。往至爱尽比丘房求听打户欲入。爱尽比丘逆知其心。即以神力从屋栋出。在虚空中坐此比丘入已。遍求觅不得。见在虚空中坐。语爱尽比丘言。大德。有神力如此。何以入白衣家。独与女人共床坐也。爱尽比丘答言。长老。此是独入白衣家罪。长老护我善。法师曰。此见而不谛。是故独入白衣家罪。是故见而不可信。若比丘欲入聚落乐与女人坐屏处。着衣持钵时突吉罗罪若发去时。步步悉突吉罗罪。若至檀越家入屏处坐。波夜提罪。若出已更还坐。一一波夜提罪。若众多女人共坐。众多波夜提罪。若比丘先在屏处。女人来入礼拜问讯不犯。从身心起。第一不定法广说竟。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。露屏处者。非覆藏处。一比丘一女人者。此处无男子。可作粗恶语。除有知男子。余文句如初不定法说无异。无罪者。最初未制戒痴狂心乱痛恼所缠不犯。此戒性罪从身心起。乐受不苦不乐受所摄。二不定广说竟。

次至三十尼萨耆。尔时佛住毗舍离国。于瞿昙庙中。听诸比丘受持三衣。何谓为三。一者安陀会。二者郁多罗僧。三者僧伽梨。是名三衣。法师曰。解说三衣。于骞陀迦耆婆品当广说。用余衣入聚落者。入房着异衣。入聚落着异衣。如是乃至九种衣。佛已听我等畜三衣。因此语故。三衣各畜三。便成九衣。欲与长老舍利弗者。时长老阿难言。除佛世尊。余声闻弟子。悉无及舍利弗者。是故阿难。若得袈裟染治帖净。好者奉舍利弗。若得时食。有好者先奉舍利弗。若得非时浆七日药尽形寿药。于中好者亦奉舍利弗。若有诸长者子欲出家。来求阿难。阿难教往舍利弗所。求作和上或作阿阇梨。夫为长者子应供养父母。是故我今应供养世尊。阿难悉作。我今得无为而住。是故舍利弗。恒敬重阿难。若得衣服饮食。于中好者先奉阿难。是故律本中说。欲奉舍利弗。佛问阿难。舍利弗何时当还。阿难答言。或九日还或十日还。问曰。长老阿难。何由知舍利弗九日十日当还。答曰。所以知者。舍利弗欲游行诸国时。来至阿难所。语阿难言。我欲行某国某国。某时某日当还。长老当好供养世尊。慎莫懈怠。若世尊为四部众及天龙说法。时长老好忆持。我还长老当为我说。若世尊觅我时。长老当遣人来报我。舍利弗在诸国。或遣信来问讯世尊。问讯世尊已。往至阿难所。语阿难言。舍利弗令问讯大德。少病少恼安乐住不。问讯阿难已。语阿难言。我某日当还。是故阿难。知舍利弗九日十日当还。是故律本中说。佛告诸比丘。若十日听畜长衣。法师言。若阿难言舍利弗一月半月当还。如来亦应因此结戒。阿难言十日当还。是故如来听十日内畜长衣不犯。问曰。如来何故随阿难语仍结戒。答曰。此是制罪非性罪。是故随阿难语而结。衣竟者。随因缘得衣竟。或望衣竟或望断作者。割截簪缝。是故名作。竟者。众事已讫。是名竟。失衣者。若夺若失若烧若漂若败坏若望断若迦提月过若出功德衣。如是众因缘亦名竟。佛告诸比丘。有八事舍迦絺那衣。何谓为八。一者去。二者竟。三者尽。四者失。五者闻。六者望断。七者出界外。八者共出。是为八。法师曰。此八事骞陀迦别当说。共僧舍者。作白羯磨舍。十日者。时克也。此衣十日内听畜。不得过十日。六种衣中若一一衣者。何谓为六。一者驱磨。二者古贝。三者句赊耶。四者钦婆罗。五者娑那。六者婆兴伽。是名六衣。若一一衣十日内应说净者。若长二磔手广一磔手应说净。若不说过十日犯舍堕。是故律本中说。我听诸比丘说净。衣长八指。是修伽陀指。广四指。此是最下衣。尼萨耆者。汉言舍。此是律法。波夜提罪应忏悔。法师曰。何时尼萨耆。阿留那出时。汉言明相。得罪。若多衣缚束一处。

过十日得一罪。若散衣不缚束。计衣多少随得罪。舍已然后忏悔。法师曰。云何舍。如律本中说。佛语诸比丘。汝当如是舍。整衣服偏袒右肩来至僧中。先礼上座长跪叉手。作如是言。大德僧忆念。我比丘某甲。故畜长衣过十日。犯舍堕。今舍与僧。若一衣言一。若二衣言二。若三衣若众多。道言众多。众中了了解法比丘。应作白羯磨受彼比丘忏悔。大德僧听。比丘某甲。故畜长衣过十日犯舍堕。今见罪僧中发露忏悔。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏悔白如是。羯磨已问彼比丘言。汝见罪不。答言见。汝当来罪莫犯。答言善。然后受忏悔。若舍与一人。舍二人舍三人中。作是言。大德忆念。我比丘某甲。畜长财过十日犯舍堕。今舍与诸大德。波夜提罪今忏悔。三人中一人应白二人言。诸长老忆念。我受某甲比丘忏悔。当忆持。受忏悔者问彼比丘。答对如僧中无异。僧中一人应三唱还彼比丘衣。作是言。此尼萨耆衣。僧今舍与长老。如是三唱。此为作法故舍。众僧下至一人。应还彼比丘衣善。若不还者。犯突吉罗罪。若犯舍堕。衣不舍不忏悔。随着一一突吉罗罪。若一着不脱乃至破。一突吉罗罪。若犯尼萨耆。衣无罪者。于十日内若说净若失。是名无罪。诸比丘自作是念。如来听畜三衣。我今长雨衣尼师檀覆疮衣敷具手巾朱罗波利迦罗衣。不知当云何。为说净为受持。作如是念已往白世尊。佛告诸比丘。三衣受持不须说净。雨衣四月受持。过四月已说净。尼师檀受持不须说净。覆疮衣不须说净。疮差已说净。敷具受持不须说净。朱罗波利迦罗衣受持不须说净。手巾受持不须说净。问曰。三衣云何受持。答曰。作竟染帖净量足然后受持。云何量。僧伽梨郁多罗僧量者。上者减修伽陀衣。下者长四肘一拳肘。广二肘一拳肘。安陀会量者。长四肘一拳肘广二肘。若长广减量作。朱罗波利迦罗衣。汉言杂碎衣。受持三衣者。云何受持。若先受持僧伽梨。舍已受持新者。以身口对大德比丘说。若无大比丘。以手捉僧伽梨自说。若手不捉不成说。应道其名字。法师问曰。所舍三衣。作朱罗波利迦罗衣受持。不须说净。答曰。应说净。尼师檀受持一不得二。敷具青黄赤色有缕毛。多少随得畜。覆疮衣畜一不得过。手巾畜二。朱罗波利迦罗衣。随有多少说受持不犯。床褥荐席隐囊[毯-炎＋瞿]氀。悉属房物不须说净。受持三衣云何失。若施人若人若贼夺。若失若罢道。若还作沙弥。若死若转根。若舍若穿若离宿。问曰。云何穿。答曰。穿大如指甲。问曰。云何指甲。最小指甲。若当穿中有一横缕不失。若僧伽梨郁多罗僧。广边八指内穿不失。长边一磔手内穿不失。安陀会。广边四指内穿不失。长边一磔手内穿不失。长广外穿如小指甲大失。若失已过十日犯舍堕。补竟受持。尼师檀覆疮衣雨衣敷具手巾。若受持穿不失。若衣欲破未有穿。或一条或二条。先以物补。然后割却故者。不失受持。若三衣有二重。一重穿一重不穿不失。问曰。袈裟背处欲破。欲转中着两边。云何转而不失。答曰。先取两边合刺连相着。然后以刀破背处开。然后刺缘不失受持。若袈裟大减不失受持。若袈裟

小以物裨不失受持。问曰。若浣袈裟色脱失受持不。答曰。不失。若最下量物。长一尺六寸广八寸。此以物补应须说净。若以小物补不须说净。说净有二种法。一者对面净。二者展转净。云何对面净。并缚相着。将至一比丘所。胡跪作如是言。我有此长衣。为净故。我今施与长老。正得赏护不得用。云何得用。若施主语言。此是我衣随长老用。若作是语得用无罪。是名对面真实净。云何展转净。于五众中随得一人作施主。将长衣至比丘所说言。我比丘某甲。有此长衣未作净。为展转净故。施与长老。彼受施者言。大德有此长衣未作净。为展转净故。施与我。我今受。施主是谁。答言。某甲比丘。更说言。大德有此长衣。为净故。施与我。我已受。此是某甲比丘物。大德为某甲比丘护持。用时随意不须问主。是名展转净施。法师曰。若受施已答言善。不知为说不成说净。应更觅知法人就说与前人。云何成就。云何不成就。若言施与大德。若言舍与大德。此是真实净成舍。云何展转净施成舍。若言为展转净故施与长老。若言为展转净故舍与长老。若言为展转净故与长老。随用一说成舍。云何不成舍。若言愿大德受此衣。愿成就大德衣。是名真实展转净施。不成真实净舍。云何成受不成受。若言我取。若言我受。是名真实净成受。云何不成受。若言我当取。若言我欲取。若言作我物。若言成我物是真实净不成受。若请为施主不得不受。若不受者非律行也。法师曰。次第文句易可解耳。若受已不得不还。若不还得突吉罗罪。若受已知非己物。因施方便承匿此物。随直多少得罪。此戒从身心口起。长衣不受持不净施。过十日得罪。不以想脱。知过十日得罪。不知过十日亦得罪。此戒三受所摄长衣戒广说竟。

　　持郁多罗僧安陀会游行诸国者此僧伽梨置既久。而生抚坏。于是长老阿难。按行诸房见抚衣。法师曰。阿难云何见此衣。阿难按行而见此衣。答曰。所以长老阿难按行诸房。若见有败坏者及不净。便自补治扫除。若见有疾病比丘。便随时供养料理。是故阿难按行诸房。与不离宿羯磨者。虽离衣宿而不犯尼萨耆罪。问曰。得几时离宿。答曰。随病未差得离宿。若病比丘。僧为羯磨离衣宿已往余方。若病差欲还。道路崄难不得还。恒作还意。虽病差不失衣。若决定作不还意失衣。若过十日犯长衣罪。若往余方病差。还来至衣所病复发。更欲往余方。承先羯磨不须更羯磨。聚落一界者。此聚落一族饮食共同置衣此聚落。身在阿兰若处。若明相未出入聚落界。不失衣。聚落别界者。住止别。衣在此家。身在彼家宿。失衣。不离肘者。衣在十五肘内不失。若衣在地。身以神力在虚空。失衣。别聚落者。多主。如毗舍离拘私罗那国。此是别聚落。若衣在客舍身在外。若来离衣十五肘内。不失衣。法师曰。次第文句易可解耳。重阁者。或五重或七重。各一界有别界。云何一界。若上下重悉属一主。衣在此重阁。不失衣。是名一界。云何别界。此重阁多人共住。若住处各异。衣在上

重。比丘在下重。比丘应往衣所。若不往衣所失衣。是名别界。车界者。若比丘置衣车上。比丘应随逐车行。不得远。若明相未出时。离车十五肘内。不失衣。若出十五肘外。失衣是名车界。若寄衣置车。车若翻倒或败坏。车上物分张多聚。衣随聚处。比丘应往衣边。不得离。树界者。日正中时影所覆处。若树枝叶蔬荫不相连接。衣在日中。比丘在树下失衣。若树枝偏长。衣在枝荫下。比丘在树根。不失。阿兰若界者。如毗梨吒毗林无异。汉言大树。亦如海洲。人所不及处。林界者。若衣在林中。衣在十四肘内。不失衣。海洲亦如是。方十四肘内不失衣。此林若有人来往。无十四肘界。衣应随身。若不随失衣。比丘在阿兰若处。竟夜坐禅。天欲晓患眼睡。脱衣置岸上。入池洗浴。洗浴未竟明相出。此衣便成离宿。犯尼萨耆罪。若未舍未忏悔若着。突吉罗罪。若露身上岸。复犯突吉罗罪。问曰。云何得脱。答曰。若无比丘未得忏悔得着无罪。若见比丘。不舍忏悔随着。一一突吉罗罪。若比丘有舍堕衣。欲将至比丘所舍忏悔。道路值贼夺衣。但忏悔波夜提罪。若遣沙弥或白衣。为比丘持衣行。或避路或眠熟。至明相出失衣应舍。若沙弥或白。衣持衣在前。入不失衣界。比丘亦入不知。谓言界外。明相出。衣实在界内。谓失不失。依止亦如是。若弟子未满五腊。为师持衣随和上行。道路值人说法。因贪闻法故。至明相出。不犯离师罪。何以故。心无决定住故。和上犯离衣宿罪。此戒衣已受持。离宿故得罪。余文句如前无异。离衣宿戒广说竟。

尔时有一比丘得非时衣。此比丘欲作衣不足。以水洒日曝牵挽欲令长。世尊按行房舍。见已问言。比丘汝作何等。比丘答言。此衣短欲牵挽使长。非时衣者。夏末一月冬四月是时。余七月是非时。非时施者。僧次得众次。得或独得。僧者一切众僧。众者。或学律众。或学阿毗昙众。或学修多罗众。若不足者。小小不足。得置一月望得者。或于僧中望得。或于众中望得。或于亲友望得。或于知识望得。或于粪扫处望得。或自物望得。是名望得。若有望处。一月内得畜。若过畜犯尼萨耆罪。若二十九日得所望衣细先衣粗。先衣说净。新得衣复得一月。为望同故。若望得衣粗。复得停一月。如是展转随意所乐。为欲同故。莫过一月。法师曰。次第文句易可解耳。若二十九日得所望衣。即日应受持若说净。若不受持不说净。至明相出时。尼萨耆。如是展转乃至十日。得所望衣。即日应受持说净。若不受持不说净。至十一日明相出时。尼萨耆。此戒因缘本起。如第一尼萨耆无异。广说竟。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。时长老优陀夷。遣故二浣故衣。父母亲七世者。父祖高祖曾祖。如是乃至七世。母七世亦如是。父亲者。伯叔兄弟乃至儿孙。母亲者。舅姨乃至儿孙七世。悉是母

亲。若女乃至孙。悉是亲也。得使出家。女乃至孙儿染。不得使出家。妇儿染。何以故。非亲故。比丘尼者。从二部僧中白四羯磨受具足戒。是名比丘尼。故衣者。下至经身。是名故衣。浣尼萨耆者。若比丘教比丘尼浣。若作窖暖水觅[廾/樵]钻火。随所作一一。比丘得突吉罗罪。若浣竟尼萨耆。若浣竟欲还比丘。比丘尼自言未净。更为重浣。比丘得突吉罗罪。染亦如是。若染竟使打。随一一比丘得突吉罗罪。若非亲非亲想使浣染尼萨耆。无罪者。若比丘尼自取浣不犯。若使式叉摩尼沙弥尼沙弥优婆塞优婆夷浣染不犯。若使优婆夷浣染。未得浣染。后出家受具足戒已。方为浣染。还比丘。得尼萨耆。若使沙弥尼式叉摩尼浣染。未得浣染。后受具足戒竟为浣染。比丘得尼萨耆罪。若使优婆塞沙弥浣染。未得浣染。后出家受具足戒已。转根成比丘尼为浣染。比丘犯尼萨耆罪。使比丘浣染。转根亦如是。若使比丘尼浣染。浣染已比丘自言未净。重为浣。比丘犯尼萨耆罪突吉罗罪。若使众多非亲里比丘尼浣。众多尼萨耆。若比丘尼。从比丘尼僧得具足戒不从大德得具足戒。如五百诸释女。使此比丘尼浣。突吉罗罪。无罪者。若浣革屣囊钵囊隐囊带腰绳。浣如是物无罪。法师曰。次第文句易可解耳。此戒具足六事得罪。何谓为六。一者身。二者口。三者身口。四者身心口。五者作。六者不以想脱。此戒具三受。浣衣戒广说竟。

尔时佛在王舍城于竹林精舍。时郁波罗华比丘尼。住舍卫国。于是郁波罗华。清朝着衣持钵。入舍卫国乞食。乞食已还入安陀迦林白日入定。问曰。比丘尼无独行法。郁波罗华云何独入安陀迦林。答曰。如来未制独行戒。是以郁波罗华得独入。已行者。已行贼法。云何行贼法。穿踰墙壁劫夺人物。以此为业。是名为贼。贼主者。统领诸贼。此贼主先与比丘尼。郁波罗华相识。前行者。贼主盗前而行。见郁波罗华比丘尼畏诸贼侵犯。语诸伴言。汝等可于此路去。诸贼即随贼主而去。从三昧起者。比丘尼初入禅时自誓言。我某时当起。从三昧起已诸贼唱如是言。若沙门婆罗门须者当与。比丘尼心自念言。此林更无余人。唯我一人必当与我。是故比丘尼得取。在寺者。是优陀夷。问曰。何以优陀夷独自在寺。答曰。诸比丘悉随如来入聚落乞食。留优陀夷守护住处。若汝欲与我者当与我。安陀会细[糸*遲]故。法师曰。优陀夷于安陀会少有贪。但欲见比丘尼身故。是以乞安陀会。与已去者。优陀夷三乞已。比丘尼即脱衣与已还所住处。交易者。律本中说。佛告诸比丘。五众同法得共相交易。云何同法。同师戒见共同。是名同法。初欲受突吉罗罪。入手尼萨耆。唯除亲里比丘尼不犯。非亲里式叉摩尼沙弥尼优婆私不犯。不犯者。若比丘为四众说法。欢喜布施无罪。若非亲里。比丘尼掷去。粪扫取不犯。从一部众受具足戒非亲里比丘尼受。突吉罗罪。从二部众受具足戒非亲里比丘尼受。尼萨耆波夜提罪。若以少物交易得多不犯。余文句易可解

耳。不须广说。此戒具六事。制罪具三受。如前受衣戒广说。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。忧波难陀释迦子者。释种出家有八万人。忧波难陀最为轻薄。而性聪明音声绝妙。涉远路者。众多比丘从娑翅多往舍卫国。于中路遇贼劫夺衣物。捡问者。汝裸形外道乃有好心。答曰。我是释种沙门。非外道也。诸比丘闻言是沙门。往白优波离。大德。可往捡问。优波离即往捡问。汝几腊。何时受戒。师僧是谁。云何受持三衣。问已知是比丘。得从非亲友檀越乞衣。若无乞处。以草障身入寺。不得裸形入寺。法师曰。我今次第说。若比丘道路行见贼。持衣钵与年少令走避。若贼逐年少失衣。上座若下座。随得一人。折取草及树叶。付与余人。使得遮身向寺。白衣见比丘遭贼裸身。持白衣衣与。或与五大色衣。得着无罪。是故律本中说。有比丘着白色衣。或着上色衣。或着不割缕衣。得着无罪。此是何人。若有智慧当思此义。答曰。此是遭贼失衣比丘。若有比丘遭贼失衣。得着外道衣。外道衣者。若鸟毛衣或木板衣。得着无罪。然不得转见受邪见法。若失衣比丘入寺。若有僧衣者与僧衣。若属房衣比丘入房住。若不入房住。得以此衣与。若无衣得以敷具隐囊坼与比丘着。若破坏不须偿。若檀越施衣。应还僧衣。失衣比丘入寺。若无僧衣。得从非亲里居士乞。失衣比丘得自乞。为他乞不犯。唯不得乞金银。法师曰。余次第文句易可解耳。不须广说。此戒从身心起。具三受。从非亲里乞衣戒广说竟。

善见毗婆沙律卷第十五

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。多将衣者。檀越闻比丘失衣。人人与衣。自恣请者。檀越语比丘言。若有所须随意取是。名自恣请。上下衣者。安陀会郁多罗僧受僧伽梨。是故律本中说。若比丘失三衣。得受上下衣。余一衣余处乞。若失二衣。得受一衣。若失一衣不得受。若比丘尼失五衣。得受二衣。若失四衣。得受一衣。若失三衣不得受。若亲友。若自恣请檀越。若自已物。随意受。此戒具六事。非想得脱。此是制戒。身业口业具三受。上下衣广说竟。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。衣直者。金银钱。若檀越檀越妇。欲持直为比丘买衣。比丘知已即往劝言。若为我作衣者。当使细致长广。教益直者。下至十六分之一。教致织者。下至增一綖。若得此衣尼萨耆罪。若檀越欲作大。劝使小。欲多直买。劝令少直。若随檀越作。如是得衣无罪。若亲里。若自恣请檀越。如是劝作不犯。若为他劝益不犯。法师曰。次第文句易可解耳。不须广说。第二非亲里居士。为比丘办衣价。多居士为异。余文句如前戒说。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。语居士言。汝可持此衣直买衣与某甲比丘。如是语已。五十伐者。伐五十迦梨娑槃直待大德者。大德。我今日有事。愿大德待过今日。明日当与。王臣者。食王俸禄。是名王臣。遣使者。遣人送也。将者将至比丘所。取净者。若得净物我当受也。净物者。衣服汤药。是名净物。若守僧房者。为僧驱使人也。已令知者。我已语守房人。若大德须衣。往其所当与大德衣。居士我须衣者。告令知也。随解语知也。第二第三亦如是索。若得者善。若不得者。第一第二第三。乃至第六在前默然。云何默然者。口不语立不坐。若檀越唤教坐。不得坐。若与饮食。亦不得受。乃至饮亦尔。若请说法咒愿。悉不得为说。若檀越问言。以何因缘来至此。答言。居士自当知。若得者善。若不口语索。得十二默然求。若一语索。破二默然。二语索。破四默然。若三语索。破六默然。乃至六语索。破十二默然。若更往索。得衣者尼萨耆。若一日一往一索。如是得六日往。若一日一往六语索。后不得更往索。亦不得默然。若不得衣。随衣价来处。往语言。我于汝财竟不得用。汝自知莫使失。若不得衣。应自往报衣主。不得使人往报。若使人报犯突吉罗罪。法师曰。执事人有二种。一者指示。二者不指示。指示有二种。何者二种。一者比丘指示。二者使者指示。不指示者。复有二种。一者自不现前。二者他不现前。是名四执事人。法师曰。云何使者指示。答曰。若有居士为比丘买衣。使者往至比丘所。使者到已语比丘言。大德。某居士遣我送衣价。愿大德受。比丘答言。此是不净物。比丘不得受。使者复言。大德。有执事人不。比丘答言无。使者自觅执事人。得已将至比丘所。语比丘言。此人能为大德作执事人。即持直付执事人。使者对比丘前语执事人。汝可持此直买衣与比丘。若有执事人。比丘语使者言。执事人在某村某处。名某甲。使者往至执事人所。语执事人言。汝可持此直买衣与某甲比丘。付已还至比丘所。语言。大德所示执事人。我已付衣直。大德须衣往取。使者付衣直已。若不自来报比丘。遣人来报语比丘言。大德所示执事人。已付衣直。大德须衣往取。当与大德衣。是名四种执事人。是故律本中说。比丘若有执事人。信心敬法。可以直付之。若汝等须衣。当往取。当取净物。不受金银。以此因缘方便。可得受金银。除此无受金银法。若使者语执事人。可持此直买衣与某甲比丘。比丘付执事人衣直已。不报比丘。比丘不得就执事人求衣。若求得衣突吉罗罪。若有居士。持金银往比丘所。语比丘言。持此金银与众僧。愿大德受。为作僧伽蓝。作食堂若园田。比丘不得受。若受得突吉罗罪。教令付净人。后得为处分料理。若使人不解。比丘得教净人为受。后得随处处用。若居士持金银布施众僧。教作饮食衣服汤药卧具。不得自受。若众僧受金银。后得饮食衣服受用。得突吉罗罪。若众僧不受。居士不解将还。知律比丘路见语言。汝与众僧何以将归。居士闻已解。即还付与净人。若居士布施随处用。比丘不得回换。若回换余用者。突吉罗

罪。若施作房舍住处无食。众僧各欲散去。无人守护。得减房直籴食。以供守房舍人食。若如此回换用者无罪。若四方众僧房舍物。若住处无食。众僧欲散去。得减房物以供食用得。何以故。为守护住处故。虽尔不得尽用。若居士布施田池。比丘不得受。云何不得受。比丘语居士言。比丘法不得受田池。居士语比丘言。此田池中能生四种净物。用供养众僧。若如是者得受。若居士言。以池布施众僧。使洗浴浣濯。及一切众生饮随意用。若如是施池得受。若居士不解语。但言施池。比丘答言。出家人法不听受池。若布施净水当受。居士答言。善哉大德。本施水。如此言得受。若居士犹不解语。但言布施而已。于后命过。比丘不得受用。若居士有儿孙。比丘应教儿孙布施。若断种无儿孙。可向聚落老宿言。此居士不解布施。命已过。比丘不得受用。长者自知。长者语比丘言。弟子以水布施众僧。若如是布施者。比丘得受用无罪。不得受金银钱。若居士持米布施。及甘果衣服饮食。一切得受。若居士自施净食得受。不得自为身教居士及请人作饮食。若得亦不得食。法师曰。往昔有一比丘。在质多罗山住。欲得[麸-夫＋并]食。出庭前见诸居士。以水泥地现为[麸-夫＋并]相。发口言。云何得如是[麸-夫＋并]明日供众僧。居士即解已。便还家中作如是[麸-夫＋并]。明朝持来供养众僧。上座知不受。诸下座见上座不受。亦各不受。往昔知足比丘。现相如是。犹不得食。况今为身求而得食也。布施园不得受。如前说无异。若布施阿兰若处及林得受。后人破林为田。得米甘果饮食得受。若不与不得强责。若前破林为田人罢。后人来作。应责直。何以故。为已成田故。若有人欲赁田。不得受金银。净物得受。若赁田人不知处所问比丘。若有知畔齐。应示处所。若不知勿妄示也。若有人布施众僧奴。不得受。若言施净人或言执事人得受。若众僧净人。若朝为众僧作食。中后自营觅。中前得与食。中后不得与食。衣一切不得与。若半月为众僧驱使。得与衣食。半月自作。众僧不得与衣食。若都不为众僧执作驱使。自为己营觅。后得直与众僧得受。若不与不得就责也。若施牛羊不得受。若言施乳酪等五味得受。余一切畜生亦尔。法师曰。次第文句易解耳。王臣戒因缘本起。身心口业三受。此是制罪。不以不知故得脱。

尔时佛住阿罗毗城。憍赊耶敷具者。平地布置。以酢浆洒杂者。乃至杂憍赊耶一毛尼萨耆。憍赊耶毛者。糸中微细者是也。此敷具是毡作。非织物也。法师曰。次第文句易解耳。

尔时佛在毗舍离城于高阁讲堂。纯黑羺羊毛者。不杂余毛。次第文句易可解耳。不须广说。纯黑羺羊毛竟。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。安边者。以少白毛置边也。律中已解。不须广说。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园。除病比丘者。若病比丘欲往余处。嫌卧具重不能将行。众僧为羯磨。得作新卧具。若病未差得随意作。若病差已更发。不须更羯磨。得用先羯磨。法师曰。次第文句易可解。不须广说。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独园精舍。尼师檀戒中。诸比丘我欲入静处三月日。法师曰。世尊何以入静处三月日。世尊遍观众生。于三月中无得道者。是以入静处三月。我入后当有如是事。比丘既闻我语已。必立非法制。优波斯那朋健陀子。当破此制入至我处。我见已当得赞叹。因优波斯那朋健陀子。多比丘受头陀法。来得见我。我静处三月竟。将诸比丘按行诸房。见尼师檀处处狼藉。因尼师檀。我当为比丘结戒。世尊作是念已。即静处三月日。于是优波斯那朋健陀子佛至往所者。长老优波斯那。与弟子年未满二十受具足戒。得突吉罗罪。于骞陀迦中呵责言。汝痴人。汝未满十腊。云何而辄与未满二十年人受具足戒。复不解教授。乃遣余人教授。优波斯那。得呵责已。礼佛而去。心自念言。我是善男子出家。非恶心出家。云何为弟子故。而得呵责。我当去十由旬住。教授弟子令威仪齐整。如我无异。然后往问讯世尊。因弟子威仪如法故。而得赞叹。是故律本中说。佛问比丘。汝心乐着纳衣不。比丘答言实不乐着。为随师故着。佛即赞言。善哉善哉优波斯那。善能教授弟子威仪具足。佛告诸比丘者。佛见尼师檀处处狼藉。佛告诸比丘。信心布施使得受用。莫令损失。佛已种种方便者。佛已无数方便为诸比丘说法。故尼师檀者。下至一经坐。是名故也。取少许者。四边随取一边。或方或圆取帖新者上。若不能帖。细擘杂新者作亦得。法师曰。余次第文句在律中。不须广说。因缘本起如前。尼师檀戒竟。

尔时佛住舍卫国祇树给孤独精舍。担羊毛戒。弄者。居士道路逢见比丘担羊毛。问言。大德。担此羊毛何处去。何处贩卖也。卖堪几直。比丘闻诸居士戏笑弄已。比丘行至寺已嗔恚掷地。诸比丘问言。大德。何处将此羊毛来。而嗔恚掷地。比丘答言。我为此羊毛故。为诸居士之所调弄。是以嗔恚掷地。自担者。以郁多罗僧裹而自担也。过三由旬者。自担过三由旬。无人代也。随毛多少。一一犯尼萨耆罪。至三由旬已放地。若以杖拨。或以脚转。过三由旬。皆尼萨耆罪。至三由旬。若虎狼贼难担出三由旬。悉尼萨耆罪。若三由旬内为贼劫夺。劫夺已后还比丘。比丘复得担三由旬不犯。无罪者。钦婆罗尼师檀已成毡不犯。三由旬内不犯。至三由旬已。有人代担过三由旬不犯。担羊毛者。下至塞耳过三由旬犯罪。法师曰。余次第文句易可解耳。不须广说。此戒从身心起。不以不知故得脱。羊毛戒广说竟。

尔时佛在释翅瘦迦维罗卫尼拘律园。浣羊毛戒者。妨废坐禅诵经

者。比丘尼由为六群比丘浣染擘羊毛故。是以妨废。余文句易可解耳。浣染擘羊毛戒竟。

尔时佛在罗阅城耆阇崛山中。金银戒者。金者。珂琉璃珊瑚一切诸宝及贩卖之物。是金银种类。是故律本中说。下至树胶钱国土所用。皆不得捉。亦不得教人捉。悉犯。若为身捉。尼萨耆。若为僧若为众乃至一人若为像捉。悉突吉罗罪。无罪者。不自受不教人受。若居士持金银布施比丘。比丘答言。不得受。居士复言。大德。我舍心布施已定。不得将还。放地而去。比丘见居士去已。比丘留守看。又有居士见比丘住此。往问言。大德。何以住此。比丘答言。有居士布施此金银。比丘法不得受此。居士向比丘言。大德。大德既不得受。布施弟子。比丘默然。居士承取持去。后居士以此金银。易饮食衣服净物与比丘。比丘得受。若无解法人。金银在屋中闭户莫使失。若有卖衣钵人。比丘唤来示金银。语卖衣钵人言。贫道须此衣钵。有此金银。居士自知。若无卖衣钵人。有卖非时浆七日药尽形寿药。将来至金银所。语言。有此金银。众僧须此药。居士自知。得药已众僧得食用。金银主比丘不得食用。余白衣净人乃至畜生。悉不得食。何以故。为众僧物故。若不得药。金银主置而去。更无方便得受。若见优婆塞。唤来教掷去。优婆塞言。此金银何以掷去。我当拾取。比丘答言。随意。若优婆塞解法。持易衣钵来与众僧得受。若无优婆塞可教掷去。众僧应白二羯磨。一比丘知五法者。将此金银使闭目掷去。莫记处所。若记处所突吉罗罪。受施用有四种法。云何为四。一者盗用。二者负债用。三者亲友用。四者主用。问曰。云何盗用。答曰。若比丘无戒。依僧次受施饮食。是名盗用。云何负债用。若比丘受人饮食衣服。应先作念。若不先作念而受衣食。是名负债用。若有聪明智慧信心出家比丘。至受食时。口口作念。若钝根者。未食时先作一念。若钝根比丘受用衣时。应朝先作一念。利根者着著作念。房舍床席卧具一切受用信施。应先作念。若不先作念。是名负债用者。若不为障寒障热及障惭耻而用衣。若不为饥渴疾病而受饮食汤药。亦名负债。若受饮食衣服。不先作念突吉罗。云何亲友用。七学人受用施物如子受父物无异。是名亲友用。云何主用。真人罗汉受用施物。法师曰。于四种受用中。盗用最恶。复有四种受用。云何为四。一者有惭愧用。二者无惭愧用。三者有法用。四者无法用。云何有惭愧用。无惭愧人亲近有惭愧人受用无罪。是名有惭愧用。云何无惭愧用。有惭愧人亲近无惭愧人受用得罪。是名无惭愧用。有惭愧人亲近无惭愧人。后必当随其作恶。故名无惭愧人。无惭愧人亲近有惭愧人。后必当改恶修善。是名有惭愧人。云何有法用。若有惭愧人用法而得。是名有法用。云何无法用。无惭愧人不用法而得。若得此物。如得毒药无异。是名无法用。法师曰。余次第文句已在律中。不须广说。此是制罪。身口心业三受。受宝戒广说竟。贩卖宝戒者。非一种作者。或

已成器或未成器。头物者。华钗一切头所用。悉是头物。镮钏钳锁种种身所装束。是名成器。已成器易未成器。以未成器易已成器。以突吉罗易尼萨耆波夜提。以尼萨耆波夜提易突吉罗。问曰。云何以突吉罗易尼萨耆波夜提。答曰。以铜钱易金钱。亦得尼萨耆波夜提。是名突吉罗易尼萨耆波夜提。以金钱易铜钱。是名尼萨耆波夜提易突吉罗。若以宝易铁。以此铁作钵作斧。随作一一作器。悉不得用。若用突吉罗罪。法师曰。余次第文句易可解耳。因缘本起如前戒无异种种贩卖戒。律中已解。更无异义。不复重出。若畜长钵过十日。尼萨耆波夜提。尼萨耆钵。不舍不忏悔。若用突吉罗罪。无罪者。未满十日若说净若受持。法师曰。新钵几薰堪受持。答曰。若铁钵五薰堪用。若土钵二薰堪用。若买他钵。未还直不得受持。若钵主言。但用然后还直。钵主虽作此语。亦不得受持。还直然后受持。若买钵已度直竟。钵主为薰竟报比丘。比丘不往取。过十日犯舍堕。若钵主薰竟。人知薰竟。传向比丘道。比丘虽闻语过十日不犯。要听钵主报。后过十日对人说受。若无人得独说受。若失受持者。罢道死转根舍穿。是名失受持破穿如粟米大。失受持。若以铁屑补得受持。因缘本起如前无异。长钵戒广说竟。舍卫国五种药者。生酥熟酥油蜜石蜜。酥者。一切净肉乳亦可饮。酥亦中作药。问曰。七日药蝇蚁落中。得服不。答曰。漉去得服。若今日受酪说。酪中酥为七日药不。即攒酥至第七日攒得酥。此第七日得服。若至第八日尼萨耆。油石蜜亦如是。若非时受酪非时攒。若非时受酥。不得服。油石蜜亦如是。若鬼病须生肉生血得差听服。唯除人血不得服。若得酥已说内置器中。此器已盛酥。器中有酥出。与新酥共合。应更说。若酥至第七日若失。若与白衣沙弥。若还与酥。若沙弥布施。得食无罪。未满七日布施沙弥。至第八日若有急须用。得就沙弥乞食无罪。法师曰。余文句已在律中。不须广说。此七日药戒广说竟。此是制罪非性罪。从身心起。舍卫国佛听雨浴衣者。于骞陀迦。因毗舍佉母故。听受雨衣。余一月未至夏者。应作雨浴衣浣染缝治。四月十六日雨浴衣浣染裁缝。不须说净亦不得用。五月一日受持用竟。雨时四月合春末十五日。一百三十五日用。若春末月不得雨浴衣。又夏方得即受持用。非求雨浴衣时者。从九月半至四月半以还。此非求雨浴衣时。若求尼萨耆。若有雨浴衣不用。裸形洗浴突吉罗罪。四月十六日求雨浴衣。不足。若有望得处得停置。为足故。若得足者应受持。若不足得停置。乃至九月半不须说净。若受迦絺那衣。得停至正月半。不须说净。若三衣不足。回用作袈裟。若少不足。有望得处。得停至一月。若足者作衣。若不足。应说净若受持。若不说净不受持。至三十一日尼萨耆。无罪者。若少者从亲里乞。若自恣请檀越乞不犯。法师曰。余次第文句。律中当广解。不须重说。恐怖戒者。住阿兰若处有二种。一者长在阿兰若处。二者三月在阿兰若处。比丘阿兰若处住。衣服败坏。得还聚落僧房住。为治护衣故。若治护竟。还复阿兰若处住得。迦提月贼者。迦提

月无雨秋贼起。见诸贼杀人夺物。比丘恐怖者。畏失三衣。三衣中随一一衣寄聚落中。恐怖者。若自见贼若闻人道。是名恐怖。若阿兰若处众多房舍坚密。不须寄衣聚落。寄衣已六夜一往看。见衣已还阿兰若处。除僧羯磨。法师曰。余次第文句。律中已说。不须广解。回施者。檀越饭佛及僧欲施衣。比丘自回向已。初教回向已突吉罗罪。得物入手尼萨耆波夜提罪。若回施与他乃至畜生。欲与此畜生。回与彼畜生。得突吉罗罪。欲供养此像。回与彼像。悉突吉罗罪。无罪者。若不知与僧。法师曰。三十事广说。究竟无遗余。次至九十事。汝等一心听。妄语戒中诃多者。此是大德名也。释种出家有八万人。诃多亦在其中。性好谈论。与外道论义时自知理屈。便违反前语。若外道好语时。便回为己语。自知理僻言是外道语。若克时与外道论议。语外道言。中后当论议。自中前来。语诸檀越言。即时论议自上高座语诸檀越言。外道那得不来。必当畏我。是故不来。自下高座而去。中后外道来。觅比丘不得。便呵责言。沙门释子言知正法。云何故妄语。妄语者。口与心相违。亦名空语也。不犯者。欲说此误说彼。妄语戒广说竟。此是性罪。毁訾语者。欲令彼羞也。无罪者。唯除教授。此是性罪。毁訾语广说竟。

两舌者。若两舌斗乱比丘比丘尼波夜提。余三众突吉罗。白衣亦突吉罗。此是性罪。两舌广说竟。同诵句者。有四种。何者为四。一者句。二者随句。三者随字。四者随味。何者为句。偈中句一句。是名一句。何者随句。次第二句。是名随句。何者随字。随文字而说是名随文字。何者随味。同字异义。是名随味有字义味。是名为句。若教未受具戒人诸恶莫作。未受具足戒人同声而诵。波夜提。若师言诸恶莫作。未受具足人抄前。而诵诸善奉行。同声而诵。师得罪。师言诸行无常。弟子言无常。亦得波夜提。若长行同者。随字得罪。佛语者。一切律藏阿毗昙藏修多罗。此是佛语。声闻语者。阿能伽那正见经。阿□摩那经。周罗卑陀罗。摩诃卑陀罗。是名声闻语。梵志语者。一切外道梵志一品。是名梵志语。天人语者。魔王梵王帝释一切天人所语。是名天人语。同诵不犯。法师曰。若佛涅槃后迦葉为上座。五百罗汉所集三藏。若共未受具戒人同诵此法者。得波夜提罪。

若法师所撰文字共同诵者不犯。法师曰。同诵戒广说竟。不前作念者。临欲眠时。应先念佛念法念僧念戒念天念无常。于六念中随一一念。若不如是念。是名不前念。露身者。临眠不先作念。心即散乱。是故露身种种音声。或如鸟声或如牛马声。诸优婆塞闻已皆生讥嫌。云何出家人。作如是眠。佛因是事。为诸比丘结戒。自今以后。不得与未受具足戒人同房宿。时罗睺罗闻佛结戒。护持不犯。是故罗睺罗入佛厕。以袈裟敷地而眠。罗睺罗所以入佛厕屋者。以净洁多人以香华供养。是故入中而眠。明相未出。如来上厕先謦欬作声。罗睺

罗在内亦謦欬作声。佛知而故问。汝是谁。答言。我是罗睺罗。佛因罗睺罗故。念诸沙弥开得二宿。法师曰。云何房不得共宿。一切覆一切障。乃至以衣幔作屋亦犯。壁者。乃至高一肘半。亦名为壁。共宿犯。若多房共一户亦犯。除别有户不犯。第三明相未出避去。若不避者全三宿亦不犯。第四宿初夜不得。若胁着床波夜提罪。若屋少覆多障不犯。多覆少障亦不犯。若四周屋各向里开户。共一大户出入亦犯。若别有户不犯。若过三宿比丘眠。未受具戒人眠。得波夜提罪。若未受具戒人眠已起更眠。随眠多少得波夜提罪。若未受具戒人过三宿。未受具戒人眠比丘眠。俱波夜提罪。若比丘起已更眠。随眠多少。众多婆夜提罪。若屋相连接大。乃至一由旬。同一户出入亦犯。屋若有龟鳝窟。止穿外边里边不通。不犯。若屋多覆半障突吉罗罪。多障半覆亦突吉罗罪。法师曰。余次第文句易解。不须广说。同宿戒广说竟。共女人同屋宿戒者。作福德舍。拟去来人止宿也。共女人同屋宿戒已在律中。不须广说。为说法者。或说三归五戒。或说天堂地狱。除有知男子者。是人男非鬼畜生。若有知男子过五六语亦不犯。五六语者。若比丘为说五六语无罪。五六语者。一偈一句若声相连不断。一波夜提。若句句断。句句波夜提。一句经文五句义疏合成六句不犯。若过波夜提。有众多女人。为一女人说法竟。复为第二第三女人说。第一女人复来听。虽过五六语不犯。答问者。若女人问长阿含中事。比丘随问而答。乃至尽阿含亦不犯。法师曰。余次第文句易可解耳。不须广说。因缘本起如前戒。为女人说法广说竟。此圣制戒前。第四波罗夷已广说竟。此中不异。实得过人法。向未受具戒人说故。得波夜提。过人法向未受具戒人说竟。粗罪者。四重十三。是名粗罪。除比丘比丘尼。向未受具戒人说。波夜提。除僧羯磨者。羯磨在某处某处说。若非所羯磨处说。波夜提。除四重十三。若说余篇罪突吉罗。法师曰。余次第文句已在律中。不须广说。粗罪戒竟。掘地戒者。真地非真地今当分别。真地者。无有沙石瓦砾。纯土。是名真地。非真地者。多有沙石瓦砾沙土。是名非真地。若地被烧。亦名非真地。若地有沙石。云何知可得掘。应取少土以水淘看。若四分石一分土可得掘。若石上土厚四寸燥得取。若雨已经四月不得取。若比丘掘生地。掘掘波夜提。若比丘语净人言。汝为众僧掘地及斫木不犯。若指示教掘是斫是波夜提。若画地或作字波夜提。若把火烧手掷地不犯。余文句在律中。不须广说。掘地戒广说竟。此是制罪。从身心起。不受语。是旷野比丘不受鬼神语。因斫树故。伤鬼子臂。鬼作是念。不应专辄杀出家人。当往白佛。佛闻此事当为比丘制戒。往至佛所具白此事。世尊闻已即说偈言。

若人嗔心起　　譬如车奔逸
车士能制止　　不足以为难
人能制嗔心　　此事最为难

佛说偈已。此树神即得须陀洹道。佛知树神无住处。以天眼观见树无主者。语树神言。汝可依此树住。问曰。此树在何处。答曰。此树在给孤独园。树神得住止处。心自念言。世尊大慈赐我宫殿。自今以后供养世尊。尔时佛为天人说法。若有大天人后来。前小天人次第退坐。乃至海际。尔时得道树神退。依树而住听佛说法。佛昼日为四部众说法。初夜为比丘说法。中夜为天人说法。后夜为龙王说法。云何知之。中夜天人来打户扇上头。后夜龙王来打户扇下头。是故天龙之异。树者。生树也。村者。此树八微合成。名之为村。树有五种。阿梨陀者。黄姜也。忧尸罗者。香[廾/(厶*厶)/夂]也。贸他致吒者。是雀头香。卢揵者。黄连也。陀卢者。外国草名也。舍摩者。是菩提树也。婆罗醯者。贝多树也。此二种。树唯见交广。有余方不见。稣摩那华者。其华香气。与末利相似。末利华者。广州有其华腾生也。稣罗婆者。不得此草名也。菩醯那。是外国草名也。树有二种。一者水生。二者陆生。优钵罗花莲华浮萍水生。若水中翻覆得突吉罗。若离水波夜提。若须华果。得攀树枝下使净人取。不犯。不得令枝折。若树高净人不及。比丘得抱净人取。不犯。若树压比丘。得斫树掘地以救其命。不犯。伤草木戒广说竟。此是制罪。从身心起。余语戒者。以作恶行者不应作以作。身口得罪。覆者。不欲令人知。谁得罪者。法师曰。今当释其义。若有余比丘问。长老得罪。将至僧前共判此事。于僧前答言。谁得罪。余比丘语言。长老得罪。答言。我得何罪。比丘言。或言波夜提。或言突吉罗。问我何时得罪。语言。汝某时某时得罪。我作何事得罪。汝作某事得罪。答言。汝道何事。如是不随问答。是名余语。若比丘见阐那捉银钱。比丘语言。何以捉银钱。答言。我捉锡钱非银钱。或见饮酒。语言。汝何以饮酒。答言。我水。语言。汝何以与女人独坐屏处。答言。有智男子。是名余语。或时默然不答。若知是非法作余语答僧。得波夜提。若狐疑是法非法作余语答僧。得波夜提。若实知答僧言我不知。得波夜提。畏成斗僧默然不犯。余文句易可解。不须广说。此是性罪。从身心口业起。不随问答广说竟。若讥嫌被僧差人波夜提。若讥嫌余人突吉罗。此是性罪。身口业起。讥嫌戒竟。若露地敷僧卧具戒。冬时者。霜雪时也。已曝身者。寒月取众僧床席逐日曝身。知时者。若净人唤不举众僧卧具。不教他举犯。法师曰。冬日时有四月。热时有四月。若不雨时。得敷众僧卧具。若雨时不得敷。树下者。若树叶厚密。上无众鸟聚集。得敷众僧卧具。不犯。若比丘受上头陀法。若在树下若在空地。乃至不得袈裟为屋。不得将众僧卧具在外受用。若能赏护乃至袈裟覆莫令湿。得受用。若受中头陀法。无雨时露地。雨时屋下若入屋下。得受僧卧具。若檀越见比丘露住。为作众僧卧具。比丘受已。若有比丘应付嘱。若无比丘付嘱。与近住处。若无近住。若空屋举置。若无空屋。若厚密树下。可缚举已去。若不举若去时先作念。我入聚落不久当还。如此去者无罪。若入聚落已。有八难因缘不得来。付嘱无

罪。若实雨言不雨而去突吉罗。床有四种。何谓为四。一者波摩遮罗伽脚。二者文蹄脚。三者句利罗脚。四者阿遏遮脚。波摩遮罗床者。梐入脚。文蹄脚床者。梐与脚相连成也。句利罗床者。或作马蹄脚。或作羊蹄脚虎狼师子。如是是名句利罗脚。阿遏遮脚者。脚入梐。如是床在露地敷已。离中人掷石外。波夜提。若上座嘱下座教敷床已。若上座置衣着床上。下座得去。若不置一物。下座应为并譡若不并挡。嘱上座已去无罪。若敷已未坐。更有比丘坐语已去无罪。若为法师敷高座。若法师未来敷者应守护。若法师坐已得去无罪。若先提坐蹬下至木槣。去时不自举不教人举突吉罗。若众僧染盆水觚洒绳。去时应举置常处而去若不举而去突吉罗。若他人私物不举亦突吉罗。自己物去时不举亦突吉罗。若有八难因缘。去时不举不犯。法师曰。余文句易可解。不须广说。此戒是制罪。从身心口起。房内敷僧卧具。或比次者。若皮作比次。比次者。是枕囊或坐囊。若荐席下至草敷。去时自不举。不教人举。若无篱障。去离一掷石外还。突吉罗。二掷石外还波夜提。若有篱出篱外便犯。僧房内敷僧卧具戒广说竟。知他比丘敷卧具竟。后来恼他比丘波夜提。若不知若疑亦波夜提。若八难因缘不犯。恼他戒广说竟。是性罪。重阁者。下至倚立不着头无罪。无罪者。非重阁者不犯。重阁戒广说竟。若重泥者。若户两边及上头。得二肘半重泥。若户高下有壁。亦得重泥。窗四面亦得重泥。何以故。为开闭窗户故。覆者。覆有二种。一者圆覆。二者纵覆。若一教罢不犯。若瓦覆过三节。得波夜提。若过三节。随用瓦多少。一一波夜提。若石灰覆过三节。随用搏抟得波夜提。若草覆过三节。随用草。把把得波夜提。若覆不好坏更覆不犯。无罪者。语已去不犯。若空处作屋过三节覆突吉罗。此是制罪。知水有虫者。随因缘知也。若自浇若教他浇。自浇者。随息一一得波夜提。若教他浇。随语语得波夜提。此是性罪。从身心口起。用虫水戒广说竟。

　　教诫比丘尼者大得供养者。诸大德。为教诫比丘尼故。大得利养。非比丘尼与。亦非比丘尼教与。此诸比丘尼。有是国王女大臣女。或是大富长者女。各自还家。父母问言。谁为教授比丘尼。答言。诸大德教授我等。父母闻已发欢喜心。即以四事饮食衣服汤药卧具。供养诸大德。有比丘尼还家。说诸大德持戒精进学问忍辱贵姓。父母闻已增加供养。以三种因缘。诸大德大得利养。六群比丘。见诸大德大得利养。便语比丘尼言。我等亦能教授比丘尼。比丘尼闻已。往六群比丘所求教授。六群比丘。为比丘尼说少法已便多说世间国土治化饥俭丰熟城邑聚落。此等皆是三恶道语。是故律本中说。若比丘有八法堪教诫比丘尼。何者为八。一者持戒。二者守护波罗提木叉。三者威仪具足。四者见小罪生怖畏心。五者坚持。六者多闻。七者多闻坚固。八者分别说法初中后善。纯一清白梵行具足。正见无邪诵二部波罗提木叉。义字分明音声流利为比丘尼恭敬贵重。善能随顺说

法。是名八法。持戒者。或言戒在身。或言持戒不犯。是名持戒。护持者。身口意业不犯。或言行无上法。或言受具足波罗提木叉法。是名守护持。威仪具足者。不邪命自活。不往五处。一者淫女。二者寡妇。三者比丘尼寺。四者大童女家。五者黄门。亦不往信心优婆夷家。是名威仪具足。见小罪生怖畏者。若见小罪如见大毒蛇无异。是名怖畏。坚持不犯者于持戒中不生退心。是名坚持。多闻者。解一阿含或言二阿含。是名多闻。坚固者。所解阿含坚固不失。是名多闻坚固。初中后善者。法师曰。于毗兰若婆罗门品以说。义字分明者。为人解说无疑乱。音声流利者。言辞辩了亦不謇吃。反复流利者。诵二部波罗提木叉。无有滞碍。半月半月尽布萨。悉知六斋日。能为人说法。若诵一阿含二阿含亦知无碍。知沙门禅定法。乃至阿罗汉果悉知无碍。若满二十岁。能为人受具足戒。法师曰。何以不言知阿毗昙。答曰。若能知阿毗昙最善。若下根者。知律及修多罗。亦得教授。音声流利女人乐闻。何以言音声流利教授比丘尼。答曰。女人多贪着音声。然后听法。为比丘尼敬重者。此比丘有道德故。为比丘尼所贵重。不污三众。何以言污三众不得教授。若教授者。此尼见者不生敬重心。满二十岁者。若满二十岁。持法坚固少有退败。年少轻躁易可退败。是故制。满二十腊。堪教诫比丘尼。扫洒房舍洒水者。所以扫洒办水者。比丘既从远来。宜应供给床席水浆。若无荐席下至草敷。若为尼说法。应须一伴。不得房中说。若比丘尼于路见比丘。远则合掌近应和南。乃至王难路湿。亦应问讯夏安居。去比丘寺半由旬得安居。过半由旬不得。若檀越请比丘尼夏坐。无比丘依。安居比丘尼欲去。檀越语言。但住。弟子为请比丘来。若请未得。至后安居。有比丘得住。若为请不得应去。若道路有命难有梵行难。无比丘得安居不犯。若初安居有比丘。结安居竟。若比丘有因缘去。若罢道若病。比丘尼不知后知。以结安居不得移住。无罪。若安居竟。不得无比丘自恣。应觅。半月半月应往大僧中请二法。何者二法。一者问布萨日。二者请教诫。法师曰。如来何故殷勤嘱授比丘尼。为比丘尼女人钝根故。是时比丘尼僧。尽往比丘所受教诫。诸人讥嫌比丘尼。往白比丘。比丘往白佛。佛因此制。自今以去。不得多比丘尼往请教诫。听五人往。由致讥嫌。佛言。听二三人往。比丘尼僧。应羯磨差二三人。往大僧中请教诫乃至阿兰若比丘。亦应教诫比丘尼。云何教诫。应作期。若树下若客舍中。比丘尼期往不往。得突吉罗。若比丘不至期处待。亦得突吉罗比丘尼十四日自恣。比丘僧十五日自恣。若比丘尼请说。若不说八敬先说余法。突吉罗。若说八敬已后说余法。不犯。除答问不犯。除为他说尼听不犯。为式叉摩尼沙弥尼说不犯。法师曰。余文句易可解。不须广说。此是制罪。从心口起三受若比丘僧不差。若往比丘尼寺教诫。波夜提。

善见毗婆沙律卷第十六

今当说般陀根本因缘。般陀者。汉言路边生也。何以故。般陀母本是大富长者女。长者唯有此一女。作七层楼安置此女。遣一奴子供给所须。奴子长大。此女便与私通。即共奴筹量。我今共汝叛往余国。如是三问奴子。奴子言。不能去。女语奴言。汝若不去。我父母知必当杀汝。奴答言。我若往他方。贫无钱宝。云何生活。女语奴言。汝随我去。我当偷取珍宝共汝将去。奴答言。若如是者我共去。此女日日偷取珍宝。与奴将出在外藏。举计得二人重以遣奴。前出在外共期。此女便假着婢服反钥户而出。共奴相随远到他国。安处住止。一二年中即怀胎。临欲产时。心自念言。我今在此。若产时无人料理。思念忆母欲得还家。共婿筹量。我若产时唯有我母能料理。我今欲去。君去以不。奴婿答言。不能去。我等叛来。云何得归。大家必当杀我等。妇语婿言。女人法虽嗔不能杀子。是以欲去。婿答言。若不杀汝必当杀我不能去也。婿入山斫樵不在。于后闭户而去。婿还不见其妇。即问比邻。见我妇不。答言。汝妇已去。其夫闻已即随后逐。至半路便及其妇。已生一男。夫语妇言。汝为欲产故去。汝今已产。何须去也。妇闻此语。惭愧父母故。即俱还家料理生活。其后未久以复怀胎。临欲产时。思忆母故。复叛还家。至半路复生一男。其婿追逐半路共还。其二儿于路边生故。字为般陀。般陀兄弟。与诸同类共戏。二儿力大打诸同类。同类骂言。汝无六亲眷属。孤单在此。何敢打我。儿闻此呵责已。还家啼泣问母。他人皆有六亲眷属。我等何以独无其母默然不答。其儿啼哭不肯饮食母见不食啼哭如是。其母慈念二儿故。便语其实。我是某国大富长者女。汝父是长者家奴。遣供给我。我便与其通不能相离。我与其逃避在此生汝。二人闻母语已。语母言。可送我还外家。不能住此生活。其母不许。二儿啼泣不已。母即共婿筹量。此儿啼哭不肯住此。我等云何可共送还其外家。婿言。可尔。即共往送到已。父母及儿俱住门外。见家人出语言。汝可还向长者道。长者女将儿婿今在门外。父母闻已答言。可使二儿入。汝不须相见。长者即遣人迎二儿入。儿入已即以香汤洗浴。以香涂身着衣璎珞。长者抱取二儿置两膝上。问言汝母在他方云何生活。不甚贫乏也。二儿答言。我父母在他方贫穷。以卖樵自活。母闻是语心生慈念。即开库藏以囊盛金。遣人送与女语言。汝留二儿我自养活。汝将此金还先所住处。好自生活。不须与我相见。二儿年已长大。为其娶妇。父母年老临欲终时。以家业悉付二儿。其父母命终。尔时佛为四众说法。尔时摩诃般陀。即往佛所听说法。既闻法已心乐出家。还家共弟筹量。我今欲出家。以家事付汝。弟闻兄语心中懊恼。白兄言。我今孤露无所依凭。兄今舍我出家。我云何得活。其弟如是三请。兄心坚固无有退转。以家事付弟即便出家。出家不久即得罗汉。其弟久后心自念言。我兄舍家业与我。如人呕吐无异。我云何受而生贪着。以厌世故。即往兄所求欲出家。兄即度令出家。教其一偈。四月不得忘前失后。兄摩诃般陀心自念言。此人于佛法无缘。当

遣还家。即语周罗般陀言。汝今钝根即牵袈裟驱令出门。于门外啼哭不欲还家。

尔时世尊。以天眼观看众生。见周罗般陀应可度因缘。世尊往至其所。问周罗般陀言。何以啼哭在此。答佛言。我既钝根。诵一偈四月不得。兄摩诃般陀。以我钝根故。驱我出寺。佛言汝止。莫懊恼。我当教汝。法师曰。摩诃般陀。可不见其得道因缘。何以牵其出也。答言。周罗般陀非声闻能度。唯佛能度。是以牵出。世尊安慰其心。即以少许白叠与周罗般陀。汝捉此叠向日而帑。当作是念言。取垢取垢。佛教已入聚落。受毗舍佉母请。佛临中观周罗般陀将得道。即说偈言。

入寂者欢喜　　见法得安乐
世无恚最乐　　不害于众生
世间无欲乐　　出离于爱欲
若调伏我慢　　是为第一乐

周罗般陀遥闻此偈。即得阿罗汉果。问曰。有比丘往比丘尼寺说八敬。得三波夜提不。答曰有。一者僧不差。二者往比丘尼寺。三者至日没。是三波夜提。往比丘尼寺说余法。得一波夜提二突吉罗。何者是。一者僧不差。二者往比丘尼寺。此二突吉罗。至日没。一波夜提。提婆达多三文陀达多骞驮达多俱伽利伽迦留提舍赞叹者。显其名字也。别众食者。别众食有二种。一者请。二者乞。云何成别众食。有一优婆塞。往至四比丘所。以政食请比丘。愿大德受之。是名请成别众食。一时受请。或明日或后日一时受一处食。成别众食。四人俱得罪。一时受请已。各去至檀越家。以一时受食还各处食。得罪如故。法师曰。何以故。为一时受食故。一时受请。各去各受各食。不得罪。别请别去。至檀越家一时受。得罪。是名受请得罪。云何从乞得罪者。有四乞食比丘。或坐或立见优婆塞。语优婆塞言。与我等四人饭。或一一人乞言。与我饭亦如是。或俱去或各去。一时受食得。是名从乞得罪。病者。脚破沙土入中。不能行故。得受别众食。是名病。作衣时者。若得衣裁。或先割截作衣。是名作衣时。乃至衣上安钩纽。行者。下至半由旬。船行亦如是。饥俭时乃至食不足四人食。名大饥俭时。沙门施食者。或同法沙门外道沙门。有七因缘得别众食不犯。不请足四。第二乞食足四。第三未受具戒足四。第四钵盂足四。第五病人足四。此五四今当广说。云何不请足四。有檀越请四人。一人知已。不去至檀越家。檀越问。上座来不。三比丘答言。不来。檀越临欲中。见一比丘。即唤入与食。四人俱食不犯。是名不请足四。何以不犯罪。一者非请故。云何乞食足四。三人受请。一人乞食不受请。是故不得罪。沙弥足四。请三道人一沙弥不犯。钵盂足

四。云何钵盂足四。请三道人一钵请食不犯病。人足四者请。三道人一病比丘足成四人不犯请。四人有一解律比丘。欲俱食。畏犯罪。即作方便。檀越行食时。覆钵不受。檀越问言。何以不受。答言。但与三人食。我欲咒愿。三比丘食竟。后便受食不犯若请与饭至家与肉亦犯。请与饭至家与粥不犯。若有檀越欲饭僧。遣人往寺。请僧。受我等饭。僧中有解律比丘。自念言。此僧中多有行头陀法。使者不解法。故作是请。解律比丘答言。明日当知。使者复来。故如前不解语请僧。知法比丘答言。明日当知。如是展转乃至半月。若犹不解。知法比丘语言。若檀越如是请僧者。但得沙弥不得大僧。使者言。诸大德亦受余家请。今者何以不受我请。答言。非不受请。犹汝不知法故。但言请僧。莫言与饭麨鱼肉等。但言请僧。比丘得受不犯。若如是教示。使者犹不解语。畏人讥嫌。语言。汝但去。众僧明日入聚落乞食。往至所请檀越家受食不犯。别众食戒广说竟。此是制罪。从身心起。展转食者。若比丘受请已。檀越未来。比丘畏日晚。恐檀越不来。便入聚落乞食。乞食还见所请檀越来。比丘不食。请主问言。大德何以不食。比丘答言。以受檀越请故不得食。檀越语言。但食。若如是语者食不犯。若众多檀越同一时请。如是食不犯。展转食戒竟。此制罪。从身心起。归妇贾客道路粮。若取一钵出。随意自食若施人。若取二钵。一钵自食。一钵与比丘僧。若取三钵。一钵自食。二钵与比丘僧。不得与知识白衣若亲里或自恣请檀越。亦不得取过三钵。法师曰。余文句易可解。此是制罪。从身心起。不以不知故得脱。归妇道路粮戒竟。五正食者。粳米饭穄米饭粟米饭赤粳米饭麦饭。此五种米作粥。初出釜画成字不得食。若米合菜作粥亦如是。若少饭和多水食。以离威仪。应作残食法。米杂肉及鱼作粥肉。若现如芥子大。应作残食法。肉烂与水无别。不须作残食法。一切草根及树木子作饭。不须作残食法。干饭者。若粟作干饭。或粳米作或麦作。干饭者。日曝令燥。若以豆及树木子作干饭。不须作残食法。糗者。粳米糗粟米糗麦糗。食竟应作残食法。糗有二种。一者散糗。二者以糖蜜抟令相着糗。米不碎故。是米不须作残食法。若糗谷米出食。不须作残食法。若受五政食者。钵中手中有食。人行食。在申手内遮离威仪。应作残食法。申手外遮不成遮。在申手内口中咽食尽遮不成遮。若口中有饭申手内遮成遮。若不净肉二切不中食者遮不成遮。何以故。不净不中啖若啖不净肉。申手内遮不成遮。若遮与他不成遮。何以故。未罢食想。若正食遮与他不成遮。申手内者。去身二肘半内遮成遮。二肘半外遮不成遮。若持食来置地。一申手内不授与比丘。若遮不成遮。若净人手捉食遮成遮。若与他比丘食谓与己。若遮不成遮。遮有二种。一者身遮。二者口遮。云何身遮。若手遮或摇头。或以手覆钵口。遮者言罢不受。若以菜杂鱼肉作羹。若言受菜羹遮不成遮。若言受肉羹遮成遮。若正不正杂为粥。若说正名成遮。说不正名不成遮。行威仪者。唯除船车乘不犯。病人残食者。或食残或未食亦

成。残食戒广说竟。此是制罪。从身口起。一切树木及草不任为食。根茎花果得尽形受服。有树草木举体时食。有树果心时食。余者尽形受药。有树举体尽形受药。非时食戒广说竟。若乞美食乳酪鱼及肉。得波夜提。乞余食突吉罗。除为病人乞不犯。乞美食戒竟。

除水及杨枝者。若天人授食。或鬼神授食。畜生及飞鸟授食。皆成受。若头戴食若肩担食。授与比丘。教比丘自取。不成受。若低身流落比丘手中成受。若担长乃至二十寻。两头安食。净人合担授与比丘。受得一头。一头亦成受。若乞食值风雨。尘土落钵中。比丘作念。当为沙弥乞食。得食还语沙弥言。我今乞食。值风雨尘土落钵中。不成受。为汝乞食。今时与汝。沙弥受已语比丘言。此是沙弥食。今施与大德。如是施者得食不犯。若比丘手捉钵。食时眠睡。人持食置钵中。比丘不觉。不成受。若临受食时睡。人持食着钵中。成受。何以故。作受食意故。若尘大可除去食不犯。若尘细落不可除。应使人度。若二人并食。若行食余食。迸落比丘钵中。成受。若食时额头汗流落钵中。应更受。若臂中汗流入手。不须受。摇掷从地转来。落比丘手上。成受。若净人在树上。以绳系果授与比丘。不成受。若人长手。乃至十由旬。度食与比丘。成受。若比丘病。沙弥若净人。抱比丘行见果。比丘从净人乞。净人取果已。回手就身上。度与比丘。成受。若比丘患热。捉果树枝行。以为遮日。后见枝中有果莫动。教沙弥擿果。授与比丘。得受。若船或车载饮食。比丘篙船牵车。动饭食得食无罪。若众多比丘共行。唯有一小沙弥。比丘各自担粮至食时各自分分。沙弥得分已。语比丘言。今持沙弥分与大德易。得易已复持与第二上座易。得第二上座食已。复与第三上座易。如是展转乃至众多。如是食皆无罪。若沙弥不解法。比丘自持食分与沙弥易。第一上座得易已。第二上座复与沙弥易。第二上座得易已。第三上座复求易。如是展转众多。皆得换易食不犯。共宿恶触。若比丘担米行。沙弥小不能作食。比丘得自作。唯除不得然火。教沙弥然火。食熟已分。如前展转与沙弥换易食不犯。自作食若食沸涌出。比丘不得用气吹持物搅。皆犯突吉罗罪。若食吐未出咽喉。还咽不犯。若出咽喉入口还咽。犯波夜提。若受生姜后生芽。不失受。若火净以后生芽。生芽处应更净。非生芽得食无罪。先受盐。盐变成水。不失受。若急病因缘。大小便及灰土。得自取服。若无灰。得破树然火作灰。云何病得毒若蛇啮。法师曰。余文句易可解。此是制罪。从身口起。此二食家中坐戒。二不定法已解。与女人独露处坐者。若二人共坐床语。彼此相解。申手内以还。得波夜提。言语不相解。申手内以还。犯突吉罗罪。释摩男者。是佛叔之子。大佛一月日。得斯陀含道也。若檀越施药。应作药用。不得作食用。与油乞酥。犯突吉罗。象军者。象上有四人。下有八人。是名象军。马军者。一人在马上。二人在下。是名马军。车军者。四人逐车。是名车军。步军者。四人相

逐。是名步军。若酒煮食煮药。故有酒香味。犯突吉罗。无酒香味得食。水深没脚背水中戏。得波夜提。若摇船弄水得突吉罗。青色者。或铜青或蓝青。或木兰色。木兰色者。泥点也。以此三种色点净。下如麻子大。若不点净得波夜提。若比丘知水有虫饮用。随息咽咽波夜提罪。知水有虫以火热汤浇亦如是。虫水戒说竟。若比丘知他比丘粗罪已覆藏。第二比丘复覆藏。如是百千人共覆藏。皆犯波夜提。此是性罪。因身心起。覆藏他罪戒竟。若年不满二十。欲受具足戒。听数胎月闰月数。十四日布萨。足满二十得受戒。与贼众议共道行者。此是制罪。与比丘尼议共道行者。此是制罪。律中已说。阿栗抧邪见者。摩着细滑。不遮天道。不遮解脱道。阿栗咤所以生此邪见者。言须陀洹斯陀含有妇儿亦不障道。牵此自比言摩着细滑不能障道。若言细滑能障道者。一切毡褥及隐囊亦细滑。那独言女人细滑能障道耶。阿栗咤邪见戒广说竟。若学比尼者。有五德有六德。有七德有八德。有九德有十德。有十一德。何谓为五德。一者身自护戒。二者能断他疑。三者入众无畏。四者能伏怨家。五者令正法久住。云何身自护戒。持戒清净无有缺漏。是名护戒。律师以六法不得罪。一者不无趣。二者无知。三者不狐疑。四者不净言净。五者净言不净六者不迷惛。云何不无趣。知而故作。是名无趣。如律本中说。知而故作得罪。以知而覆藏。往不应行处。是名无趣。云何无知此人不知戒相欲作而作。是名无知得罪。云何狐疑得罪。欲作心生狐疑而作。是名狐疑得罪。云何不净言净。是熊肉不净言是猪肉而啖。是名不净言净。虎肉言是鹿肉。非时食言是时食。是名不净言净。云何净言不净。实是鹿肉。作虎肉想啖。如是乃至时言非时而食。是名净言不净。云何迷惛。与未受具足戒人。过二宿不知。是名迷惛得罪有迷惛不知时与非时。离衣宿亦复不知。是名迷惛。云何能断他疑。有比丘犯罪。狐疑不能决判。若来咨问依律为判。是名能断他疑。云何入众无畏。以知律故。随事能作。是名入众无畏。云何能伏怨家。如离车子起十非法。能依律除灭。是名能伏怨家。云何令正法久住。一者身自随法。二者能令他得法。因得法故。正心持律。因持律故。得入禅定因禅定故。而得道果。是名令正法久住。如律本中说佛语阿难。若我灭度后。毗尼即是汝大师也。是名令正法久住。下至五比丘解律在世能令正法久住。若中天竺佛法灭。若边地有五人受戒。满十人往中天竺。得与人具足戒。是名令正法久住。如是乃至二十人得出罪。是名令正法久住。因律师故。令正法久住。是名持律五德。云何持律六德。一者守领波罗提木叉。二者知布萨。三者知自恣。四者知授人具足戒法。五者受人依止。六者得畜沙弥。是名六德。云何守领波罗提木叉。知十四日布萨。十五日布萨。和合布萨。僧布萨。众布萨一人布萨。说波罗提木叉布萨。净布萨。敕布萨。是名九布萨。此是律师所知。有九自恣。一者十四日。二者十五日自恣。三者和合自恣。四者僧自恣。五者众自恣。六者一人自恣。七者三语自恣。八者二语自

恣。九者等岁自恣。此是律师所知。众僧有四法。一者白僧。二者白羯磨。三者白二羯磨。四者白四羯磨。此四法是律师所知。非修多罗师阿毗昙师所知。若不解律。但知修多罗阿毗昙。不得度沙弥受人依止。有五德六德。僧成律师十一德。以律师持律故。佛法住世五千岁。是故多诸比丘。就优波离学律。云何学律读诵解义。是名学律杂碎者。从二不定乃至众学。是名杂碎。若向大比丘毁呰戒。得波夜提。向未受具戒毁呰戒。得突吉罗罪。余文句易可解。不须广说。毁呰戒竟。此是性罪。从身口起。打者。六群比丘恒驱使十七群比丘以不从语故便打之。若嗔心打乃至死。得波夜提罪。嗔心打者。乃至头破手脚折。波夜提罪。若打未受具戒下至畜生。得突吉罗若欲心打女人得僧残。若虎狼师子乃至梵行难。以手打求脱不犯。手搏者。手不着身手搏也。手搏戒竟屏处听者或壁障或荫处往去。步步得突吉罗罪。往至闻处得波夜提罪。为欲自改往听不犯。此是性罪。若比丘与欲竟后悔戒无解。(七十六)若僧断事未竟默起去戒无解。若比丘先欢喜听。后如是说。诸比丘随亲友回僧物与戒无解。佛语阿难。入王宫有十过失。何谓为十。一者若王与夫人共坐一处。夫人见比丘而笑。比丘见夫人亦笑。王见已生疑。是比丘当与夫人共通。是名第一过失。佛语阿难。入王宫复有过失。若王与宫中婇女共交会而忘后生儿。王言。我不近此婇女。云何有儿。当是比丘所为。是第二过失。佛语阿难。复有过失。若宫中失宝物求觅不得。王言。更无余人。当是比丘取。是名第三过失。佛语阿难。复有过失。若王宫中私语。已声彻于外。王念言。当是比丘传出于外。是名第四过失。佛语阿难。复有过失。若王退大为小迁小为大。无人得入王宫。当是比丘教王所为。是名第五过失。佛语阿难入王宫复有过失。若王退长者位遣儿代。诸人讥嫌。当是比丘出入王宫。教王所为。是名第七过失。佛语阿难。比丘入王宫复有过失若王非时遣军诸人讥嫌。当是比丘教王所为。是名第八过失。佛语阿难。入王宫复有过失。若王非时遣军中路退还。诸人讥嫌言。当是比丘教王所为。是名第九过失。佛语阿难。入王宫复有过失。若王调象马车以宝严饰。诸人讥嫌。当是比丘教王所为。是名第十过失。入王宫戒广说竟若为佛僧捉宝举。得突吉罗罪。若僧坊内若住处内。得遗落宝。为掌护故。若去时应付与知法畏罪者。付嘱言。有主来索当还。若久久无主来索。得为房舍用若池井用。不得为己身用。若久后有主来索。应将示僧房若池井。此是檀越物。若弃布施善。若不布施。欲还得本物者。比丘应入聚落向信心檀越道。某月某日寺中得遗落宝。掌护久无人来索。以用作僧房池井。主今来索欲还本直。檀越能以物赎布施众僧不。若能赎布施善。若无人能赎。比丘应广教化求索觅直还。捉宝戒广说竟。此是制罪。从身业起。非时入聚落戒无解高床戒无解。兜罗纻坐褥戒无解。针筒戒无解。尼师檀毡。作长二磔手广一磔手半。益缕者。益一磔手。长六尺破头。一磔手作三破。名为缕修伽陀磔手。尼师檀戒竟。覆疮衣戒无

解。雨浴衣戒无解。第一波罗提提舍尼不解。若夫妇俱得须陀洹道。若有百千两金布施。亦尽由得道故。于财无有悭惜。布施太过居家贫穷。是以佛制不得受食。尸沙者。学也。迦罗尼者。应学作或脚大或股小得下着。洗钵水弃白衣家内者。若饭粒撩与众生。余水弃不犯。或碎令与水合弃不犯。不得净用水大小便。不犯者。若水人所不用。或海水不犯。水虽中用。旷远无人用不犯。佛塔中止宿及藏物。此二戒梵本无有。所以无者。佛在世未有塔。此戒佛在世制。是故无著革屣入佛塔。手捉革屣入佛塔。着腹罗入佛塔。手捉腹罗入佛塔。佛塔下食担死尸。塔下烧死尸。向塔烧死尸。绕塔四边烧死尸。不得担死人衣及床从塔下过。佛塔下大小便。向佛塔大小便绕佛塔大小便。不得持佛像至大小便处。不得佛塔下嚼杨枝。不得向佛塔嚼杨枝。不得绕佛塔四边嚼杨枝。不得佛塔下涕唾。不得向佛塔涕唾。不得绕佛塔四边涕唾。向佛塔舒脚。安佛置下房。此上二十戒。梵本无有。如来在世塔无佛故。

尔时佛呵责六群比丘。何以自在下人在高而为说法。佛语比丘。往昔于波罗奈国。有一居士。名曰车波加。其妇怀妊。思庵罗果。语其婿言。我思庵罗果。君为我觅。其夫答言。此非庵罗果时。我云何得。妇语夫言。君若不得庵罗果。我必当死矣。夫闻妇语。心自念言。唯王园中。有非时庵罗果。我当往偷取。作是念已。即夜入王园偷庵罗果。取果未得时明相已出。不得出园。于是树上藏住。时王与婆罗门入园。欲食庵罗果。婆罗门在下。王在高座。婆罗门为王说法。偷果人在树上。心自念言。我今偷果事应合死。因王听婆罗门说法故。我今得脱。我无法王亦无法。婆罗门亦无法。何以故。我为女人故。而偷王果。王犹憍慢故。师在下自在高座而听法。婆罗门为贪利养故。自在下坐为王说法。我与王婆罗门相与无法。我今得脱。作是念已。即便下树往至王前。而说偈言。

二人不知法　　二人不见法
教者不依法　　听者不解法
为食粳米饭　　及余诸肴膳
为是饮食故　　我言是无法
为以名利故　　毁碎汝家法

我为凡人时。见人在上说法者在下。言其非法。何况我今汝诸弟子。为在高人自在下而为说法。时偷果人者。我身是也。众学戒广说竟。七灭诤法。后骞陀迦中当广说。次说比丘尼戒。摩触者。缺瓮骨以下。至肘膝以上。摩触波罗夷。若比丘尼摩触比丘。比丘受乐不动身。比丘不得罪。若比丘来摩触比丘尼。比丘尼身不动受乐。随处得罪。后四波罗夷竟。若比丘尼言人共往官所。若比丘尼语居士言。汝

先说理。若居士说理时。比丘尼得突吉罗。居士说已。比丘尼复向官说。比丘尼得偷兰遮罪。若居士复说。比丘尼得理。犯僧残。不得理亦犯僧残。若居士言比丘尼。官唤比丘尼来。来已语比丘尼言。但还去官自判。得理不得理比丘尼不犯。若比丘尼至官前言人。若官问何物人。不得道名字。若教官罚物。随直多少犯罪。应偿。若官问不道名字不犯。若官后自寻访知主。官自罚不犯。若人偷比丘尼衣。不得言是贼。但言此人取贫道衣去。若人当劫夺比丘尼。得就王乞护身。不得称名字。若道名字犯。如前说。王闻比丘尼乞护身已。王打鼓宣令。若有犯比丘尼者。依法治罪。后有人犯比丘尼。王自依法治罪。比丘尼不犯。若人入比丘尼寺斫伐树木。不得夺刀斧及打坏。若打坏应还直。不还计直多少犯罪。余文句易可解。言人戒广说竟。度贼女戒不解(第五)辄出界外为解羯磨戒无解(第六)若比丘尼独船渡水亦僧残(第七)十七僧残竟。三十事无解。蒜者。唯大蒜。食咽咽波夜提。余细蒜葱不犯。亦得以大蒜与食中作调和不犯。若洗小便处。两指齐一节。不得过。若一指洗。得入两节。不得过。不得用二指洗。入便犯罪。若乞谷麦波夜提。乞豆及菻菜不犯。为造房舍乞谷麦不犯。一切不得在生菜果树及禾谷上大小便。得波夜提罪。一切余果木及谷子未出芽大小便上突吉罗。往观看伎乐者。下至猕猴孔雀共戏。往看波夜提。若寺中作伎往看不犯。若夏安居竟。应去寺六由旬。若不去波夜提罪。八波罗提提舍尼无解。比丘尼戒竟。骞陀伽(汉言杂揵度)尔时佛过七日已从禅定起。天帝释奉呵罗勒果。如来受食已便利。天帝释复授杨枝净水。时贾客兄弟二人。从优加罗村来。车载财物欲往中国。至菩提树边。车自然而住。不肯前进。兄弟二人见车不进。以为不祥。即设饮食祠祀鬼神。时树神即现半身。语贾人言。汝车不去。是我留耳贾人当知。白净王子出家学道。今在菩提树下得一切智。于七日中未有所食。汝可以麨蜜奉上如来。令汝等长夜得利益安隐快乐。时兄弟二人闻树神语。即以糗蜜奉上佛。此次第文句律中已说。最初受三归者。献佛糗蜜二贾人。是兄弟。受归依已欲还。白佛言。我等二人云何得供养佛。佛以手自摩头。发即随手落。语贾人言。汝可供养此发以为汝大师。问曰。先受乳糜钵。今何所在。今复受四天王献钵。答曰。佛前受乳糜钵。度尼连禅河。于时钵没在水中。海龙王将供养。是故更受四天王献钵。钵色如玉。若人求欲出家。父母已听离诸疾病。无有障碍。来至僧中。若众集应白僧。若不集人人语令知。白僧已先为洗浴。洗浴已和上应生儿想。不得生污贱心。何以故。若如是好心料理。弟子于和上阿阇梨。便生父想。临剃发和上应为说五法。何者为五。一者发。二者毛三者爪。四者齿。五者皮。所以说此五法者。有人前身曾观此五法。今为剃发落地。即发先业。便得罗汉。是故先教五法。然后为剃发。如罗睺罗。发落未竟便成罗汉。如痈熟须人为刺然后得破。亦如莲花须待日出而得开敷。此欲出家人亦复如是。因说五法便得悟道。为剃发时。当顶留五三发置。以

香汤洗浴。除白衣气。来至和上前胡跪。和上问言。今为汝去顶发许不。答言尔。和上自为剃去顶发。剃顶发已。在和上前胡跪。和上授与袈裟。得以顶戴受。受已还和上。如是第二第三受。顶戴受已。和上为着不得自取自着袈裟。要须和上授。次第礼诸比丘。往阿阇梨所。礼足胡跪合掌。阿阇梨教言。汝当随我语。教汝受三归。答言尔。与三归竟。次与十戒。云何与三归。答曰。受三归有二种。一者别受。二者总受。云何别受。别受者。归依佛归依佛归依佛竟。归依法归依法归依法竟。归依僧归依僧归依僧竟。是名别受。总受者。归依佛归依法归依僧。归依佛竟归依法竟归依僧竟。如是三说。是名总受。不得先归依僧后归依法佛。亦不得杂说。若师教言归依佛。弟子语不政。言归依佛。亦成受。若师教言归依佛。弟子言归依佛。亦成受三归。若师与弟子。语俱不正。言归依佛。不成受三归。若师教归依佛。弟子答言尔。或语不出口。或逐语不具足。皆不成受三归。受三归竟。次与授十戒。受十戒有二种。一者别受。二者总受。云何别受。我受不杀我受不杀我受不杀竟。如是次第亦如是说。是名别受。云何总受。我受一不杀生。二不偷盗。三不淫。四不妄语。五不饮酒。六不过中食。七不歌舞作唱严饰乐器。亦不故往观听。乃至斗诤悉不得看。八不着香花璎珞以香涂身。九不高广大床上坐卧。十不得捉持生像。生像者。此是金与银。及一切宝。皆不得捉。若言音不同者。如伧吴不相解。应教其义。如是不解。弟子答言能持。亦成受戒。若钝根者。不知着衣。不知捉钵。食亦不知。行住坐卧皆悉不知。不得离和上。一一应随和上学。和上看弟子如儿想。度沙弥法竟。弟子法者。明相出早起。嚼杨枝洗手面。脱革屣。往至和上所。师起已。与师三种杨枝大中小。一时授与师三种杨枝。若师日日恒取大者。置中小恒与大者。若师取中置大小。若师取小置大中。若有时取大。有时取中。有时取小。三种随意与。应授水。水有二种。一者冷二者温水。若师恒用冷水。置温水。若师恒用温水。置冷水。若师有时用冷有时用温。二种水随意授与。供给水已。若和上入圊。便转应往和上房扫除。料理床席卷牒衣裳。授僧伽梨者。先安僧伽梨衬已。度与和上。若和上将去。着衣持钵随和上后。不得近不得远。去和上七尺而行。师应教弟子持戒。若有犯罪。应教忏悔。有长衣钵。弟子若无应与。若弟子疾病应料理。若和上多有弟子。一人供给。余者随意读诵。尔时婆罗门欲求出家。比丘不许。婆罗门便啼哭懊恼。时佛见婆罗门形体羸瘦。问诸比丘。此婆罗门何以羸瘦。比丘答言。此婆罗门求欲出家。诸比丘不许。是故羸瘦。佛问诸比丘。此婆罗门与谁有恩。舍利弗答言。此婆罗门在王舍城。曾施我食。是故我识。佛语舍利弗。汝当度此婆罗门。时舍利弗白佛言。云何度此婆罗门。佛告舍利弗。汝当为白四羯磨授此婆罗门。尔时佛集诸比丘为说法已。语诸比丘。自今以去断三语受戒。众中有了了智慧比丘。为作白四羯磨受戒。受戒已。多作诸恶不按威仪。有少欲知足比丘。呵责

言。汝等云何作诸恶行不按威仪。比丘答言。谁请大德与我戒。谁请大德为作和上。时有少欲比丘。白佛言。诸比丘。不请作和上。不乞戒。与受具足戒。佛因此制戒。人不请不作和上不乞戒。不得授具足戒。若与受得突吉罗。请和上乞戒。在律中。尔时诸比丘或二人或三人白四羯磨。为人受具足戒。中有少欲知足比丘。呵责已往白佛。佛以此因缘集比丘僧。自今以去应制十僧授人具足戒。若减十人授具足。得突吉罗。或一岁或二岁。为人受具戒。不知教授。弟子不按威仪。将诸弟子往至佛所。头面礼足却坐一面。尔时佛劳问。汝等四大调和不。乞食易得不。答佛言。四大调和乞食易得。于是佛知而故问。此诸比丘。谁弟子也。答言。我弟子。问言。汝几岁。答言。二岁。汝弟子几岁。答言。一岁。佛即呵责言。汝自未断乳。云何度人。呵责已集诸比丘。自今以去不满十岁。不得度人受具戒。若受戒得罪。虽满十腊。愚痴无智慧。不得受人具戒与受戒竟。法师曰。今明失依止不失依止法。弟子与依止师共行。遥见和上失依止。若见和上作非和上想。不失依止。若和上来入界内或入屋中。弟子不知失依止。若和上来入界内或屋中。或聚落乞食。闻声不见形。皆失依止。若闻声作非和上想。不失依止。若外道初入佛法中。应与波利婆沙。得波利婆沙已。若好往五不应行处。懈怠不肯学佛法。若闻毁佛法生欢喜心。若闻毁僧生欢喜心。不得与具戒行。波利婆沙外道。修得四禅乃至能飞腾虚空。亦不得与具戒。要满四月。若佛法中修得须陀洹道。即日为受具戒。不须与波利婆沙。若在外道。或闻说法得须陀洹道。来至僧中求欲出家。即与出家与具戒。不须与波利婆沙。若波利婆沙垂满四月。闻毁佛法生欢喜心。闻毁外道嗔恚。好往五不应行处。应更与四月。若结发外道事火外道。不须波利婆沙。何以故。此二外道有业信因果。过去诸佛为菩萨时。出家波罗蜜皆于此道学。外道波利婆沙竟。癞者。有数癞有白癞。有黑癞疥癣。皆入癞。亦不得出家。癞癣下至如指甲大。亦不得出家。如指甲大若在露处。增长不增长。悉不得出家。若屏处不现增长。不得出家。若不增长得出家。若瘤病在露处。增长不增长。不得出家。若屏处不增长得出家。若小时有疣病大便失。得度出家。此非瘤病。是故得出家。若身体细起。犹如棘刺。皆入癞数。不得出家度王人者。时诸比丘度斗将出家。后有贼起。王觅诸斗将。欲使破贼。遣人求觅至僧坊中。见诸比丘已度出家。使人来白王言。诸比丘已度出家。王闻已集诸臣共论。王问臣言。度官人者其罪云何。臣答王言。若和上应斫头。羯磨师应截舌。余临坛人应打肋折。时王得须陀洹道。闻诸臣语已。往至佛所白佛言。自今以后愿莫度王人。未来世王。若不信三宝者。诸比丘若度王人。便依法治罪。若王人大臣人。下至食王俸禄者。皆是王人。若父食王禄儿不食王禄。父不得出家。儿得出家。若食禄有期限未尽。不得出家。食禄尽然后得出家。若必欲出家。转禄与兄弟儿子。后得出家。若食禄白王。王听亦得出家。贼者。抄劫窃盗断道杀人知姓字。

不得度出家。若图国贼。若舍恶心欲出家。得度出家。为国除患。王闻出家亦大欢喜。若舍恶业降出投王。王许得度出家。不得度患鞭杖疮人。若疮差得度。若犯罪人以铁烙为字。不得度出家。若治护得差得出家。负债者。若自负债。若祖负债。若父负债。若儿负债。若债由己。不得出家。有人为偿债。得出家。奴者。有四种奴。一者家生。二者买得。三者破得。四者自成奴。自成奴者。为衣食故自求为奴。是名自成奴。若奴主放奴出家。语诸比丘言。奴有道心者放。若无道心还复为奴。若如是语者。不得度出家。时有一居士家。有疫病起。初杀蝇蜈蚣百足。次杀鸡猪。次杀牛羊。次及婢奴。后及好人。此疫病起时。不得从户中出。应破壁出直去。不得反顾。若反顾即死。若不即死。至他方亦死。时父子三人破壁得出。直去不反顾。是故得活。既至他方。贫穷不能自立。往至比丘所求欲出家。比丘即度为出家。得出家已。将二儿乞食。

善见毗婆沙律卷第十七

尔时佛从摩竭国往迦维罗国者。法师曰。我今次第说根本因缘。尔时输头檀那大王。心自念言。我子初出家日。自唱言。我若成佛。当还此国。王忆此语。心自念言。我子成佛已来。王恒侧耳听。闻子苦行竟。往菩提树下得道。已往波罗奈国。转四谛法轮。度阿若憍陈如等五人出家。今住摩竭国。我今年老及今生存。宜见我子。作是念已。即唤一臣语言。我闻人言。我子已成佛。今住摩竭国。汝可将千人往迎。汝至彼语我子言。我今年老欲得相见。臣受王语已。即将千人前后围绕。往摩竭国。到已往至佛所。头面礼足却坐一面。是时世尊观千人心已。即为说法。时千人得闻法已。即得罗汉。佛唤善来比丘。即得具足戒。此千比丘得罗汉已。入果三昧受解脱乐。即于此住不复欲还。王遣信已迟望不还。又无消息。王复遣臣往。如是次第遣八臣往。一臣各将千人至佛所。皆悉出家得罗汉果。无有一人还报王者。王自念言。我遣八臣去。无有一人还报我者。王自筹量。我今更遣谁去耶。时有一臣。名曰迦留陀夷。与菩萨同日生。王即遣迦留陀夷往迎佛。如前遣八臣语无异。迦留陀夷先与王要。若王许我出家者。我当往迎。王答言善。迦留陀夷受王语已复将千人往彼。佛为说法即得罗汉。佛唤善来比丘。得具足戒。时迦留陀夷。见禾稻结莠草木水陆花出敷荣时节和适。已六十偈赞叹道路。佛知而故问迦留陀夷。汝为何事而赞叹道路。迦留陀夷答佛言。输头檀那大王。遣我来者欲有所白。佛言。听汝所说。白佛言。父王言。我今年老及今生存。欲见佛故。遣我来奉迎佛。唯愿哀愍大王故。时可去矣。佛语迦留陀夷。汝可宣令语诸比丘。佛欲游行。各自料理庄严。随佛游行。是时央伽摩竭国。有十千比丘。从迦维罗卫国来。迎佛者有十千比丘。都合二万比丘。皆得阿罗汉。从摩竭国前后围绕。随佛出城。摩

竭国去舍卫国六十由旬世尊渐渐游行。经六十日至舍卫国。时佛日日朝中恒食父王供。所以得食父王供者。时迦留陀夷。时到着衣持钵飞腾虚空。往至舍卫国白父王言。佛已至某处。时王为迦留陀夷设食。以盛满钵饭。授与迦留陀夷。愿大德。可以此钵饭奉上佛。如是日日恒为世尊迎食。迦留陀夷食父王食已。向父王及诸释子。赞叹如来功德。诸释子闻赞叹佛功德。倍增信心。诸释子即聚集。自共筹量。佛不乐愦闹。我等当为佛求觅静处造立精舍。时弥瞿陀释子有一园。不近不远可立精舍。时诸释子人人各各共出财物。为佛起立精舍。精舍成已。父王将诸释子。人人各赍持香花奉迎佛。到已父王及释子中。有大佛者。不为佛作礼。若有小佛者。为作礼。尔时佛见父王及诸释子中。有不为佛作礼者。佛知诸释子意。即上升虚空作十八变。如降伏外道作神力无异。王及诸释子。见佛神力如此。自然为佛作礼。输头檀那王礼已。白佛言。我今第三礼佛足。何谓第三礼佛足。一者佛初生时阿夷相言。若在家者。应作转轮圣王。若出家学道。必得成佛。是时地为振动。我见神力如是。即为作礼。第二者我出游戏耕田。菩萨在阎浮树下。日时已晡。树影停住不移。覆菩萨身。我见神力如是。即为作礼。今者见佛神力如是。是名第三礼如来足。输头檀王礼如来足时。一切诸释子皆随作礼。无有一人立住者。佛从虚空下坐师子座。王及诸释子一时俱坐。时众已定。天降雨。其色红赤。以淹尘土。时众意乐湿便湿。若不乐湿。雨虽着而不湿。时众见雨神力如是。倍增欢喜。尔时佛为诸时众说法。王及诸释子。得闻法已。有得须陀洹者斯陀含者。各起礼佛绕三匝而去。王及诸释。无有一人请佛中食者。明日时到。佛及二万比丘。着衣持钵前后围绕。次第而去。入迦维罗卫国。到城门已。佛心自念。过去诸佛。入眷属村云何乞食。应次第乞为选择也。即观过去诸佛皆次第乞食。无有选择。又为未来声闻弟子依我法故。应次第乞食。时城中诸释妇女。闻佛将徒众入城乞食。各开窗户看佛乞食。时罗睺罗母在楼殿上闻佛入城乞食。心自念言。本在家时。着天冠璎珞。乘七宝辇舆。千乘万骑。前后围绕出入。今者剃除须发着袈裟。持钵乞食。我今观看为好以不。作是念已。即开窗看。遥见佛放五色光。其光照地。犹若融金。耶输陀罗见已。即入白王言。王儿今者入城乞食。王闻已即匆匆而出。往至佛所白言。大德乞食令我等羞。大德徒众我能供给。用乞何为。佛答言。我种如是。王复白佛。我刹利种无有乞食。何以言我种如是。佛答言。过去诸佛是我种。非今刹利种也。佛即为大王。而说偈言。

起已不懈怠　　善法恒自行
行法得安眠　　今世若后世

王闻说已。即得须陀洹道。

尔时世尊。复为大王。而说偈言。

行法则善行　　不行于恶法
行法得安眠　　今世若后世

王闻第二偈已。复得斯陀含道。复为王说昙摩波罗本生经。王闻已得阿那含道。王临命终佛为说法。于白伞下。得罗汉果。即入涅槃。时大王从如来请钵。请佛及僧。王自导前俱共上殿。王即施设种种肴膳。佛食已竟。宫中婇女闻佛食竟。语罗睺罗母言。我等今者应往礼拜问讯世尊。罗睺罗母语诸婇女。佛若慈愍我者。自来看我。不能去也诸婇女等各赍香花往礼拜佛。诸婇女去后。罗睺罗母心自念言。若佛来者。我当头面礼足。佛食已授钵与王。佛将二神足罗汉弟子。往至罗睺罗母所。敕弟子言。若罗睺罗母礼拜供养。当随其意。莫作障碍。答言善哉佛。是时佛即入罗睺罗母房。敷座而坐。罗睺罗母见佛坐已。疾以手捧佛足。以头摩而作礼。王见罗睺罗母礼佛已。王白佛言。世尊。罗睺罗母于佛极生尊重心。佛答王言。罗睺罗母于我生尊重。非适今也。王问佛于何时生尊重。佛即为说紧那罗本生经。即日以五法。欲拜王子难陀为王。何者五法。一者披发。二者结衣。三者庄严殿。四者娶妇。五者竖伞。是名五法。佛以钵授与难陀。难陀意不乐去。为尊重佛故。俯仰随去。随佛至寺已。意不乐出家。如来观其宿缘应得罗汉。是故强令出家。佛至迦维罗卫国。二日已方度难陀。七日已度罗睺罗。法师问曰。云何得度罗睺罗。答曰。佛入城乞食。罗睺母将罗睺在阁上。罗睺母于窗牖遥见佛。语罗睺言。此是汝父。即以璎珞与罗睺着。语言。往汝父所乞珍宝。汝父在家时大有宝藏今不知所在。汝可往乞。白多多言。我欲竖伞作转轮王。多多可赐我珍宝。罗睺受母语已。往至佛所入佛影中。白佛。沙门影极清凉乐。佛食已讫还本处。罗睺即随佛后。从佛乞珍宝。佛不应答。如是渐渐遂逐至寺。佛敷座坐已。语罗睺言。我于菩提树下得此珍宝。此财宝于一切宝中最胜第一。汝欲乐得不。罗睺答世尊言。甚乐沙门。佛即唤舍利弗。舍利弗来已。佛语舍利弗言。汝可度罗睺出家。舍利弗答言。善哉世尊。舍利弗即度罗睺出家。输头檀那王。闻罗睺罗出家。心大懊恼。即便匆匆往至佛所。白佛言。若有出家者。应先白父母。听者可度出家。若父母不听。愿佛莫度。是故律本中说。父母不听不得出家。若父母听出家已还俗。若后更欲出家。应白父母。父母不听不得出家。若有人求欲出家。比丘问言。汝父母听出家不。答言。不听。若不听者。不得出家。语比丘言。若不度我者。我当焚烧寺舍。若有如是难事度出家不犯。若有余方余国度出家。不须问父母。罗睺罗出家因缘竟沙弥有十恶。应灭摈。何者为十。杀盗淫欺饮酒毁佛法僧邪见坏比丘尼。是名十恶法。唯坏比丘尼净行。永摈不得出家。余九戒若能改悔。不更作得出家。此十三难

人。为人作师。受具足戒。亦不得戒。教授师。若自羯磨。若他羯磨。出家有三种偷。一者偷形。二者偷和合。三者亦偷形亦偷和合。云何偷形。无师自出家。不依比丘腊。不依次第受礼。不入僧法事。一切利养不受。是名偷形。云何偷和合。有师出家受十戒。未受具足戒。往他方或言十腊。或言二十腊。次第受人礼。入僧布萨及一切羯磨。依次第受人信施。是名偷和合。云何亦偷形亦偷和合。无师自出家。依次第受腊。入一切羯磨。受人信施礼拜。是名偷形亦偷和合。偷形者。不经法事。不受信施。不受礼拜。若欲更出家受具足戒得。若有避难出家饥俭出家。不入一切法事。过难过饥俭已。若欲出家受具足戒得。若比丘实一腊。妄言二腊。依二腊次受利养。计钱犯重。若比丘水中脱衣洗浴。自言裸形好。若欲往外道处。步步突吉罗。中路悔还。忏悔突吉罗。得住若往外道处闻外道说法。不入其意悔还。忏悔突吉罗。得住。若入外道闻说法。心便好乐。受外道法。下至拔一发。患痛悔还。应灭摈。不得更出家。度外道竟。不得度龙者。何以故。龙不得禅定道果故。龙有五事。不得离龙身。何者五。一者行淫时。若与龙共行淫。得复龙身。若与人共行淫。不得复龙身。二者受生不离龙身。三者脱皮时。四者眠。五者死时。是为五事。不得离龙身。迦楼罗乃至释提桓因。不得出家。不得与具足戒。龙品竟。不得度杀父母人。杀父母。于出家法如来不听。若杀畜生父母。得出家。实是父作非父想杀。亦不得出家。不得度杀罗汉人。若有白衣得罗汉。若杀不得出家。若杀下三果人。不障出家。若畜生想杀罗汉不犯。业障重不得度人。坏比丘尼者。于三处行淫。皆名坏比丘尼。若摩触比丘尼。不障出家。若以白衣服。强与比丘尼着就行淫。亦名坏比丘尼。不得出家。若比丘尼乐着白衣服。就行淫者不障出家。若初坏者不得出家。第二坏者不障。若坏式叉摩尼沙弥尼。不障出家。破僧人不得度出家。云何破僧。若执十八事。三谏不舍。二根有三种。一者自受胎能令他受胎。二者自受胎不能令他受胎。三者不能自受胎能令他受胎。此三种人悉不得出家受具足戒若已受具足戒。应灭摈。若无和上。不得与受具足戒。若与受具足戒。得突吉罗。是人得戒。若黄门作和上。为人受戒得戒。师僧得罪。无衣钵受具足戒。得戒。师僧得罪。得二三人一时受具足戒。一一同等腊等。时不得相礼。同一和上一羯磨师。一时为三人受具足戒。一时得戒腊。同无大小。和上者。外国语。汉言知罪知无罪。是名和上。受戒已应步影。步影者。正立住取住脚为初。随身影长短步影。步影竟。教其时。其时者。或冬时或春时或夏时竟。教日月日月时。次教受戒时众数多少。次与四依已。次说四重受戒已。令新受戒者在前出。受戒犍度竟。

尔时佛住罗阅城王舍城摩竭国。此三义一名异。汉言王舍城。罗阅城是外国音。罗者言王。阅者言舍。故言罗阅城也。摩竭者。此是外国音也。摩竭者。是初国名耳。界相者。若山界相。大者如须弥

山。小者如象大。是为山相。石界相者。大者如牛。小者三十称。若漫石不得作界相。应别安石作界相。林界相者。若草林若竹林。不得作界相。何故尔。草竹体空不坚实。是以不得作界。林相者。大林相乃至百由旬。小林者下至四树连接。亦名为林树界相者。不得以枯树为相。大树者阎浮树。大小者高八寸。形如针大得作界相。若无自生树。种树亦得作界相。路界者。入田路。向井取水路。向河取水路。穷路。皆不得作界相。大路或车步路。路短者乃至经三四村。皆得作界相。蚁封界相者。大如山。小者高八寸。皆得作界相。江界相者。若好王治化五日一雨。此雨江水不得作界相。若四月日不雨。常流不断水深二尺。得作界相。水界相者。若自然池水。得作界相。若通水入田。或堈盛水。悉不得作界相。此是八种界相。结界相有五种。一方。二圆。三鼓形。四者半月形。五者三角。若依相结界已。后若失相。界亦不失。若人掘地乃至水际。皆不失界相。若结小界。不得说欲。结布萨界。得说欲。结界场。极小容二十一人。作界场已。后起屋覆。界不失。若结小界已。于中起三层楼。从地至最上层同一界。若有石山。上广下小。于上结界。若有比丘。在下不妨。若结界已。水荡成坑有水流。知其处所。竖柱为阁。于上作法事得。若结界已。水穿地为孔。不坏界相。神通比丘在窟里空中住。或在地下不得别作法事。若界场上。有大树枝叶出界外。若作法事时。比丘不得在树上妨作法事。应唤下。若神通比丘在露地虚空住。不妨作法事。若衣角柱地妨。应唤下结布萨界。极广得三由旬。不得过。若过不成界。得罪。除村村外界者。中人掷石以还。若比丘结界已。于比丘尼非界。比丘尼界上得更结界。比丘尼界亦不失。比丘尼于比丘界上亦得结。比丘界亦不失。阿兰若界者。极小方圆七盘陀罗。一盘陀罗二十八肘。若不同意者。二十八肘外。得作法事。一切江河水不得结界。水中自然界者。若掷水若掷沙已外。若有比丘不妨取水。常流处深浅。皆得作自然界。潮水不得。若在船上布萨。应下碇若下栋。不得系着岸。若崩岸。有大树根在水中。不得系着树根。若掷水水内有树根。应斫去。若不斫去。与陆地界相连。若水中大石或树或浮木。悉是水界所摄。第一句非法别众者。云何非法别众。同一住处有四比丘。一人受欲。三人说波罗提木叉。或三人。一人受欲。二人说波罗提木叉。是名非法。亦名别众。是名非法别众。第二句非法和合众者。同一住处有四比丘。四人应广说波罗提木叉。不广说。作三人法。人人对首说。是名非法和合众。第三句云何法别众。同一住处有四比丘或三人。一人受欲。三人对首说。或三人。一人受欲。二人对首说。是名法别众。第四句者。同一住处有四比丘。和合说波罗提木叉。或三比丘和合布萨三语说。是名法和合众。十六日布萨者。此是和合布萨。梵本律。五月十六日为前安居。六月十六日后安居。若安居中有因缘移去无罪。不成安居。不得在露地。不得伞下安居。脚下生毛者。其毛绀色。犹如空青。因业所报故得如是。问曰。何业所报。答

曰。过去世时此守笼那。与八万人俱。于八万人中最为长大。共诸长者子。为辟支佛起一草屋。请辟支佛三月夏坐。时守笼那。以一羊毛钦婆罗敷草屋前。与辟支佛。恒用拭脚。以此果报。脚下生毛。此八万长者子。共供养辟支佛故。今生复为亲友。守笼那往至王所。何以与八万人俱。王若独唤守笼那者。畏其惊怖。是以敕诸长者子八万人俱往至王所。五象王者。一父象有六母象。名为象王。如是有五象王。加那腹罗革屣者。此是曼根革屣。鹿角革屣者。克皮作鹿角形。阿罗梨革屣者。以象毛安革屣边。腹罗跋陀罗革屣者。以木绵及诸杂物。与皮合缝。使中央起。真晢梨革屣者。以编草作。编边革屣者。以孔雀尾编边。多带革屣无解。似孔雀毛革屣者。其形似孔雀毛时王舍城有一童女。字婆罗跋提。端正无比。时瓶沙王举为淫女。王出百千金钱。诸臣长者出二百千钱。共庄束此淫女。为作屋宅。衣服车乘园林浴池种种伎乐。耆婆者。外国音。汉言活童子。何以名之活童子。时无畏王子。晨朝乘车欲往见王。路见小儿。问傍人言。此儿为死活。傍人答言活。是故言活童子。王子问曰。其母生已。何以掷置路上。答曰。此淫女法。若生女教习为淫女种。若生男则掷弃。是故生弃路上。王子无畏。抱取养育渐渐长大。即立为儿问曰。耆婆童子何不学余技术。答曰。往昔有佛。名曰莲花。时有一医师。恒供养莲花如来。耆婆见已心自念言。云何我未来世。得如此医供养如来。作是念已。即于七日中供养如来。往至佛所头面礼足。白佛言。愿我未来世作大医师供养佛。如今者医师供养佛无异。作是愿已礼佛而退。耆婆命终即生天上。天上福尽下生人间。如是展转乃至释迦出世。宿愿所牵不学余技。但学医方。问曰。耆婆所以善学医道者。耆婆就师学时。天帝释观见此人。医道若成必当供养佛。是故帝释化入耆婆师身中。以教耆婆。于七月中得师法尽。过七月已。帝释所教如是。满七年医道成就。耆婆还国。何以中路治病。其师心自念言。此是王子。不乏财宝。若还至本国不识我恩。作念已。即与耆婆弊故之衣。不与粮食。耆婆辞师还去。于其中路。为饥渴故。过一聚落。借问村人。谁家有病。村人答言。某长者家有病。即为治之。大获珍宝。耆婆自念。我治一人病。得如是珍宝。若治多人病者。当获无量珍宝。我今所获皆由师恩。受施有十五处。一者戒场界。二者境界界。三者同布萨界。四者不失衣界五者罗婆界。六者聚落界。七者村界。八者国土界。九者阿槃陀罗界。十者掷水界。十一者乡居界。十二者罗那界。十三者阿罗阇界。十四者洲界。十五者铁围山界。此是十五界。汝今当知。戒场界者。前已说。境界界者。或在讲堂。或在食堂分衣。健人二掷石已还。随界大小。皆有掷石界。比丘入皆得分。是名境界界。同布萨界者。若入布萨界者。皆应得分。是名布萨界。不失衣界者。入不失衣界内。皆应得分。是名不失衣界。罗婆界者。若王或大臣。为比丘作住止竟。或十由旬。若竖立柱若作标相。齐此标内。若有布施皆属我等。是名罗婆界。聚落界者。有市故。名聚落

界。村界者。无市名为村界。国土界者。有城邑。名为国土界。阿槃陀罗界者。是阿兰若处界也。掷水界者。是船界。乡居界者。随城东西。名乡居界。罗那界者。是国土界也。阿罗阇界者。一王所领。是名阿罗阇界。洲界者。海中一洲。是名洲界。铁围界者。是一铁围山界。若人言布施界场众僧。属界场众僧。布萨界不得。若人言布施境界者。及掷石界得。若人言布施布萨界者。同利养界亦得。若人言布施不失衣界。布萨界利养界俱得。唯除布萨界中有聚落界。不得。若人言布施聚落界者。聚落界中有布萨界。大小皆得。若人言布施村界者。村中有布萨界及诸小界。皆得。若人言布施国土界者。一国土界尽得。若人言布施阿兰若处界者。阿兰若处得。余界不得。若人言布施掷水界者。入掷水界内得。余不得。若人言布施乡居界者。乡居中有界在乡居界中亦得。若人言布施罗那。一国土界亦得。若人言布施阿罗阇界者。一王所领一国土众僧皆得。若人言布施师子洲阎浮利地洲布施二洲众僧。随有众僧。多少应中半分。若阎浮利地五人。师子洲百千人。亦应中半分。若人言布施界内众僧。比丘应问。界有多种。施何物界。答言。不知。但言施界内众僧。随界内众僧多少皆得。别住处同利养。随住处得物应共分。僧得施者。若人言布施僧。鸣磬集众来及者得。若檀越担一衣。施僧与一比丘。比丘受已言我应受。此恶受。云何善受。应受已鸣磬集僧。集僧已。以黄物画作分数。不得破。从上座示此分。是上座分。上座取不。上座答言。此分我不取。布施长老。如是第二第三。上座皆言不取布施长老。乃至下座亦如是。此比丘得取。是名善受。若住处有一比丘。檀越将衣布施一比丘。此比丘应鸣磬集僧。若有比丘来共分。若无比丘来得。心念口言独受。若檀越布施僧。受粪扫衣比丘不得受。若人入住处布施僧。鸣磬集众。外比丘来相连臂入。乃至百由旬。前者入界内最后者亦得分。何以故。以相连不断。是故得分。若人布施二部僧。随人多少应中半分。若有百比丘尼。有一比丘。亦应中半分。若有百比丘。有一比丘尼。亦应得半。若人施僧钵囊革屣囊漉囊针刀子杖扇受粪扫衣比丘得受。若檀越担物布施一人。复言施僧。依僧次取一分。不得别取。若人施佛施比丘比丘尼。云何分。破作二分。一分与佛。一分与比丘比丘尼共等分。若人施众多比丘。施法师一人。施佛。云何分。佛一比丘众多比丘平等分。若人将余食施佛及僧。以钵置佛前次第行。佛饭谁得食。若有侍佛比丘得食。若无侍佛比丘。有白衣侍佛亦得食。若檀越布施安居竟僧。后安居者不得。破安居人亦不得。若人冬分中檀越言布施安居竟僧。前后安居僧悉得。唯除破安居人不得。若人言布施某寺某房。随檀越言得。若人言布施安居僧。前后安居破安居人皆得。若檀越布施迦提月后安居人。后安居人得。前安居人不得。若人于春分中布施安居僧。应问。为布施安居竟僧当来安居僧。答言。布施当来安居僧。当来安居僧得。比丘语檀越言。当来恐有贼难。不能掌护。檀越教分。随施主得分。若檀越言食我食布施

衣。不食者不得受。我施药者亦如是。指示施者。随指示处得衣。犍度竟。

药犍度

　　拘跋陀罗饭者。此是穄米饭也。修步者。此是青豆羹。吉罗者。此是竹笋也。那□者。此是外国药无解。呿阇尼者。一切果。是名呿阇尼。呵罗勒者。如大枣大。其味酢苦。服便利。鞞醢勒者其形如桃子。其味甜。服能治嗽。阿摩勒者。此是余甘子也。广州土地有。其形如[卄/(麩-夫＋壬)]子大。质多罗药。是外国药名。加婆药者。是外国药名。婆利婆婆者。是芥子。[貝*貳]渠者。外国药。能治毒。汉地无有。陀婆阇者。是烟药。耆罗阇那耆者。此是赤石也。眼药者。陀婆阇陀婆。阇那者。陆地生。耆罗阇那者。水中生也。龙者。长身无足。师子象马龙狗肉不得食。皮毛不得用。得一切肉应问。若得不问。得突吉罗罪。失守摩罗者。鳄鱼也。广州土境有黑石蜜者。是甘蔗糖。坚强如石。是名石蜜。伽尼者。此是蜜也。乌婆陀颇尼。颇尼者。薄甘蔗糖。边房云何结作净屋。若初竖柱时。先作坑以柱近坑。比丘围绕捧柱而说。为僧众作净屋。如是三说。说亦竟柱亦竖。第二第三第四柱亦如是说。若说一柱亦成净屋。若以成屋云何作净。应唤屋主来语言。此屋未净。汝为众僧作净。檀越作是言。此净屋布施众僧。随意受用。即成净屋。若先作屋无屋主。云何作净。若聚落有老宿。应唤来。此屋未作净。请为净主。若檀越不解说。比丘应教作是言。此是净屋布施众僧。随意受用。即得作净屋。受用随意。安置饮食。无内宿无内煮罪。阎浮子者。其形如沇茋大。紫色酢甜。舍楼伽者。此是忧钵罗拘物头花根舂取汁澄使清。是名舍楼伽浆。波漏师者。此似庵罗果。一切木果。得作非时浆。唯除七种谷不得。一切诸叶得非时服。唯除芋不得。一切诸花得作非时服。唯除摩头花汁。一切果中唯除罗多树果椰子果波罗奈子甜瓠子冬茋甜茋。此六种果不得非时服。一切豆不得非时服。盛水器者。木瓦铁。余者不得用。若自有种子众僧地。应半与众僧。若自有地众僧种子。应半与众僧。药揵度竟。

善见毗婆沙律卷第十八

　　迦絺那衣犍度问曰。几人得受迦絺那衣。下至五人前安居人。得受迦絺那衣。破安居人后安居人不得。异住处不得。若住处不满五人得唤余寺众僧足数受得足数。客比丘不得受。若住处有四比丘。一沙弥安居欲竟。为沙弥受大戒。得足成五人受迦絺那衣。新受戒者亦成受。一比丘四沙弥受戒亦如是。若住处有五比丘若过五。不解受迦絺那衣。得余处请一知法比丘。使羯磨受迦絺那衣。得为羯磨。自不受

亦不得衣分。法师问曰。何人得与众僧迦絺那衣。答曰七众衣天人衣。得受作迦絺那衣。若人不解作迦絺那衣来问。比丘应教。若僧伽梨郁多罗僧安陀会。随一一衣。得受作迦絺那衣。十六日明相出。将迦絺那衣裁来与众僧。比丘应语衣主。须针綖染色作衣比丘多少。檀越闻已应供养作衣比丘饮食。为僧受迦絺那衣。应知受衣法用。若衣裁者。应先浣与众多比丘共割裁簪缝治。即日染成点净已应受。若多有人送迦絺那衣。应受一衣。余应分。应羯磨受。僧持迦絺那衣与谁。应与衣坏者。若衣败比丘多败衣比丘中老者与。若无老者。腊数大者与。不得与悭。贪者。佛告诸比丘。当如是持迦絺那衣羯磨法。律中以说。若衣未成。应唤一切比丘共成。不得说道德作留难。唯除病者。法师曰。何以于迦絺那衣。如是殷勤。为诸佛所赞故。往昔有佛。名无莲花。有声闻弟子。名须阇多。作迦絺那衣未成。莲花佛与一万六千比丘围绕。共作迦絺那衣。成已。持衣比丘者。舍己所受持僧伽梨。迦絺那衣我今持。如是三说。三说已即持置体上。偏袒右肩往至上座前。合掌向僧而说。大德。我以法持僧迦絺那衣。愿僧随喜。上座从坐起。偏袒右肩合掌向僧。作如是说。长老。以法持僧迦絺那衣。我随喜。乃至下座亦如是说。非僧受持迦絺那衣。非众受持迦絺那衣。一人持迦絺那衣。僧随喜众随喜。然后成持迦絺那衣。若人持三衣与众僧。持作迦絺那衣。作是言。若持迦絺那衣者。三衣悉属。随施主语悉与受衣人。余众僧不得受。迦絺那衣已摄僧得施。受迦絺那衣者。轻物得分。重物属四方僧。若同布萨界有多住处。不得别受迦絺那衣。应和合一处受一迦絺那衣法。不得缝作。应却刺作。持所有衣者。未作持出界外。界外者。是余寺也。法师曰。受迦絺那衣已。何以出界外。为安乐住故。作不还意者比丘出界外已。见此住处有好房舍。或有知识。作不还意。先失住处。后失功德衣。余文句于律中已说。我亦不作衣。亦不还者。作念已住处及功德衣俱失。作衣时失。所作衣者。住处先失。后失功德衣闻失者。先失功德衣。后失住处。断望者。先失住处后望后望断得所望非望而得者。此文句前后转易。现多文句。无有深义。于律广说。迦絺那衣犍度竟。若行别住人。若有人请。或与人受戒。得停行法事罢还续行。舍行法时当如是言。我今舍波利婆沙。如是三说。若别住摩那埵。当行法时。比丘去都无人。但作意言。若比丘来我当白。六日中都无比丘可白。亦得出罪。若寺中多有比丘来去难白。昼日得舍行法。明相未出。应得四五比丘出界。二掷石外。还受行法白僧。我行摩那埵。若干日以过。余若干日在。若界内有比丘。出至其处应白。若不白失夜。若比丘送。受行法竟。若还者应留一人待明相出为舍行法。共还入寺如前法。满六夜已得出罪。出罪法。于律本已说。故不出。尔时拘睒弥有一住处。有二比丘。一是律师。一修多罗师。时修多罗师。入厕用洗盆竟。不去水覆盆。律师入厕。见洗盆不去水。问修多罗师言。谁入厕不去水覆瓮。修多罗师答言。是我。律师言。汝知罪相不。修多罗

师言。我实不知罪相。律师言。汝得突吉罗罪。修多罗师言。若犯突吉罗罪。我应忏悔。律师言。汝故作与不。修多罗师言。不故作。律师言。若不故作者无罪。修多罗师闻律师言无罪。律师还房语弟子言。修多罗师不知犯不知不犯。弟子闻师语已。语修多罗师弟子言。汝师不知犯不犯。弟子闻语已。向师说如是事。修多罗师闻弟子语。语弟子言。此律师先言我无罪。今言我有罪。律师妄语。修多罗师弟子闻师语已。语律师弟子言。汝师犯妄语罪。律师弟子闻语已向师说。如是展转成大斗诤。律师后得修多罗师便。集众举修多罗师罪。为作举罪羯磨。是故律本中说。和合举罪。问曰。佛何以从坐起。以神通力不语诸比丘往舍卫国。答言。佛在众中若为判者。得理者欢喜。不得理者便言。佛朋傥彼部。诽谤佛言随爱嗔。因谤佛故死入地狱。是故佛从坐起去。不为其判。拘睒弥揵度竟。瞻婆揵度无解。相言诤用二毗尼灭。现前毗尼多觅毗尼。忆念毗尼者。为爱尽比丘。下至阿那含人。不为凡夫多觅毗尼者。处处多觅知法比丘判故。名多觅毗尼。摩夷者。是二部波罗提木叉。若行舍罗。非法舍罗多者。收取唱言。明日更行舍罗。于其中间。更觅如法伴党。若上座捉非法舍罗者。行筹者耳语。语言。上座年老。何以捉非法筹。当捉如法筹。七灭诤法竟。比丘尼犍度。何以佛不听女人出家。为敬法故。若度女人出家。正法只得五百岁住。由佛制比丘尼八敬。正法还得千年。法师曰。千年已佛法为都尽也。答曰。不都尽。于千年中得三达智。复千年中得爱尽罗汉。无三达智。复千年中得阿那含。复千年中得斯陀含。复千年中得须陀洹学法。复得五千岁。于五千岁得道。后五千年学而不得道。万岁后经书文字灭尽。但现剃头有袈裟法服而已。比丘尼犍度竟。重物不得分。众僧田园池井。不得卖取余物。唯除换易众僧床席器物。不得分不得卖。唯除换易。眼药筒挑耳篦针綖小刀子户钩钥锡杖小柜铁器杖得分。余作器不得分。唯除斫杨枝斧。除刀子革屣伞具得分。若人布施竹草及土。不得分。若人布施药得分。箱箧不得分。若人布施僧房中所用器物。一切不得分。唯除盛油筒。法犍度竟。

大德舍利弗问优波离律污出品

　　舍利弗问优波离　　几罪以身得　　几罪以口得　　覆藏得几罪　　相触复有几

　　优波离以偈答舍利弗　　以身得六罪　　口业复有六　　覆藏得三罪　　相触得五罪

　　第二问　　明相出几罪　　三唱复有几　　于此几八事　　一切聚有几

答曰　明相出三罪　三唱有二种　于此一八事　一切聚有一

第三问　如来分别结　毗尼有几相　毗尼重有几　复有几粗覆

答曰　如来分别说　毗尼有二相　毗尼重有二　覆粗亦有二

第四问　聚落间几罪　渡江复有几　啖肉几偷兰　啖肉几突吉

答曰　聚落间有四　渡江亦有四　一肉偷兰遮　九肉突吉罗

第五问　夜语几得罪　昼日复有几　布施得几罪　受施得几罪

答曰　夜语有二罪　昼日亦有二　布施得三罪　受施得四罪

第六问　几罪对首悔　几罪须羯磨　作已不可悔　如来分别结

答曰　五罪可忏悔　第六须羯磨　一罪不可忏　如来分别结

第七问　毗尼重有几　佛说身口业　非时几谷味　几白四羯磨

答曰　毗尼有二重　身口亦如是　非时谷一味　一白四羯磨

第八问　波罗夷有几　几同和合地　复有几失夜　结二指有几

答曰　波罗夷有二　和合地有二　失夜亦有二　结二指有二

第九问　打身有几种　几种众僧破　作初罪有几　作白复有几

答曰　打身有二种　因二破众僧　作初有二罪　作白亦有二

第十问　杀生有几罪　重语有几种　骂詈有几种　行媒有几种

答曰　杀生有三罪　重语有三罪　骂詈亦有三　行媒有三罪

第十一问　几人受具戒　聚作有几罪　灭摈复有几　一语复有几

答曰　三人不得受　聚作复有三　灭摈亦有三　一语亦有二

第十二问　盗戒有几罪　淫戒复有几　正断复有几　因弃掷有几

答曰　盗戒有三罪　淫戒有四罪　正断亦有三　因弃掷有三

第十三问　教比丘尼戒　几波夜突吉　于中几有新　衣有几种衣

答曰　教尼戒品中　波夜突吉罗　有四信佛说　与衣二种罪

第十四问　佛说尼有几　波罗提有几　食生谷有几　波夜突吉罗

答曰　佛说比丘尼　波罗提有八　波夜提突吉　因乞生谷故

第十五问　行时有几罪　立时有几罪　坐时有几罪　眠时有几罪

答曰　行时有四罪　立时有四罪　坐时有四罪　眠时有四罪

第十六问　波夜提有几　一切非一种　非前亦非后　同一时而得

答曰　　波夜提有五　　其类非一种　　非前亦非后　　一时俱得罪

第十七问　　有几波夜提　　一切非一种　　非前亦非后　　同一时而得

答曰　　有九波夜提　　其类非一种　　非前亦非后　　一时俱得罪

第十八问　　有几波夜提　　其类非一种　　以身口忏悔　　如来分别说

答曰　　有五波夜提　　其类非一种　　以口业忏悔　　如来分别说

第十九问　　有几波夜提　　其类非一种　　几以口业忏　　如来分别说

答曰　　有九波夜提　　其类非一种　　一以口业忏　　如来分别说

第二十问　　有几波夜提　　其类非一种　　口语成忏悔　　如来分别说

答曰　　有五波夜提　　其类非一种　　发语名字忏　　如来分别说

第二十一问　　有几波夜提　　其类非一种　　聚性成忏悔　　如来分别说

答曰　　有九波夜提　　其类非一种　　聚性成忏悔　　如来分别说

第二十二问　　第三罪有几　　因食复有几　　食时得几罪　　因食得几罪

答曰　　第三得三罪　　因食有六罪　　食时得三罪　　因五食得罪

第二十三问　　一切第三过　　至处复有几　　复问罪有几　　诤事复有几

答曰　一切第三过　罪至有五处　善答罪有五　诤事亦有五

第二十四问　论事复有几　以几法用灭　有几不得罪　有几处成善

答曰　论事复有五　以五法用灭　清净有五种　三处中成善

第二十五问　身业夜几罪　身业昼几罪　见时得几罪　乞食得几罪

答曰　身业夜二罪　身业昼二罪　见时得一罪　乞食得一罪

第二十六问　见恩有几种　依人成忏悔　驱出复有几　善行复有几

答曰　见恩有八种　依人成忏悔　驱出说有三　善行四十三

第二十七问　妄语有几处　七日复有几　波罗提舍几　发忏悔有几

答曰　妄语有五处　七日法有二　十二提舍尼　忏悔复有四

第二十八问　妄语有几观　布萨有几观　使者有几观　外道有几法

答曰　妄语有八观　布萨复有八　使者亦有八　外道有八法

第二十九问　受戒有几语　复有几起敬　几人应豫座　教诫尼有几

答曰　八语受具戒　起敬亦有八　豫座复有八　八法教诫尼

第三十问　几人不应礼　不为作叉手　有几突吉罗　用衣复有几

答曰　　十人不应礼　　不为作叉手　　有十突吉罗　　用衣复有十

第三十一问　　有几作不善　　如来分别说　　于瞻婆律中　　一切不善作

答曰　　十二作不善　　如来分别说　　于瞻婆律中　　一切不善作

第三十二问　　随大德所问　　我亦随意答　　问问中即答　　无有一狐疑

一者身得。二者口得。三者身口得。四者身心得。五者心口得。六者身口心得

身业得六罪者。淫怒为初。口业得六罪者。虚诳妄语为初。

覆藏得三罪者。一者比丘尼覆藏重罪。得波罗夷。二者比丘覆藏他重罪。得波夜提。三者比丘自覆藏重罪。得突吉罗。是名覆藏得三罪。

相触得五罪者。一者比丘尼摩触波罗夷二者比丘摩触僧残。三者比丘以身触女人衣得偷兰遮。四者比丘以衣触女人衣。得突吉罗。五者比丘指挃他比丘波夜提。是名五罪。

明相出得三罪者。一夜六夜七夜十夜过一月明相出。尼萨耆波夜提。比丘尼独宿明相出僧残。比丘自覆罪明相出突吉罗。是名明相出得三罪。三唱二种。一者比丘。二者比丘尼。当说戒时三唱。有罪不发露。得突吉罗。是名三唱二罪。于律中具八事成罪者。比丘尼波罗夷。是一切聚有一者。戒序中说。忆有罪应发露。发露者。五篇戒也。故言聚有一。如来分别说者。分别戒相轻重。毗尼有二重者。身口是。毗尼重有二者。波罗夷僧残是也。覆粗亦有二者。一波罗夷。一僧残。

聚落间有四者。一比丘与比丘尼共期行。比丘初去时突吉罗。至聚落境界。比丘得波夜提罪。一脚在内一脚在外。比丘尼得偷兰遮。二脚尽入僧残。是名聚落间四罪。度江有四罪者。比丘与比丘尼共期船行。初去时比丘得突吉罗。上船比丘得波夜提。比丘尼一脚上岸。得偷兰遮。二脚俱上得僧残。是名度江四罪。一肉偷兰遮者。即是人肉九肉突吉罗。象马狗等肉。夜语有二罪者。若比丘尼。共男子入闇室屏处耳语。得波夜提。若比丘尼。共男子一处去二肘外。得突吉

罗。是名夜语二罪。

昼日亦有二者。比丘尼共男子屏处。若二肘半内得波夜提。二肘半外。得突吉罗。是名昼日二罪。布施得三罪者。比丘有杀心。布施毒药杀人。得波罗夷罪。杀非人得偷兰遮罪。杀畜生得波夜提罪。是名布施三罪。受施得四罪者。女人以手施与。比丘捉得僧残。女人以淫欲施比丘。得波罗夷。非亲里比丘尼施衣。得尼萨耆波夜提。若比丘尼染污心。知染心男子受食。得偷兰遮。是名受施得四罪。五罪可忏悔者。僧残偷兰遮。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗恶说。是名五罪可忏悔。第六须羯磨者。僧伽婆尸沙。一罪不可忏者。波罗夷是也。毗尼有二重者。一波罗夷。二僧残。身口亦如是者。结戒不过身口。非时谷一味者。稣毗盐以谷作。得非时服。是名谷一味。一白四羯磨者。差教诫比丘尼是。波罗夷有二者。一比丘二比丘尼是也。和合地有二者。一身和合。二法和合。失夜亦有二者。一行波利婆沙。二行摩那埵是也。结二指有二者。一比丘尼洗净。二头发长。不得过二指。打身得二罪者。比丘尼打身得突吉罗。啼得波夜提是。因二破众僧有。一羯磨。二捉舍罗是。初作有二罪者。一比丘作初罪。二比丘尼作初罪是。作白亦有二者。一白羯磨二单白。杀生有三罪者。人得波罗夷。非人偷兰遮。畜生波夜提。语重有三罪者。教偷教死向人说得圣利法。是名语有三重。骂詈亦有三者。若欲心骂女根谷道二僧残。骂余身分。得突吉罗。是名三罪。行媒有三罪者。受语时得突吉罗。往说偷兰遮。还报得僧残。是名三罪。三人不得受者。一远不闻。二身分不具足。三根不具足。衣钵不具足。身分所摄。十三难人。是根不具足所摄。聚作复有三者。一别众。二白不成就。三羯磨不成就。是名三。灭摈亦有三者。一比丘尼以身谤人。如慈地比丘尼。二沙弥坏沙弥。就他谷道行淫。三言行淫欲法不障道者。是名灭摈三罪。一语亦有三者。一羯磨三人一时得戒。是名三。盗戒有三罪者。五钱波罗夷。四钱偷兰遮。三钱乃至一钱突吉罗。是名盗三罪。淫戒有四罪者。一女根波罗夷。死女半坏偷兰遮。不触四边突吉罗。比丘尼以物作根自内根中。得波夜提。是名四罪。正断亦有三者。一断人命波罗夷。二断草木波夜提。三自截男根偷兰遮。是名三因。弃掷有三者。有杀心弃掷毒药。若人得死波罗夷。非人死偷兰遮。畜生死得波夜提。是名三弃掷。复有三。比丘弃掷精僧残弃掷大小便生草上。得波夜提。水中净地。得突吉罗。涕唾亦如是。是名弃掷三。波夜提突吉罗者。教诫比丘尼至日没。得波夜提先说法后说八敬。得突吉罗。有四信佛说者。一房舍。二戒。三如法作。四不如法作。是名四。与衣二种罪者。与非亲里具足比丘尼衣。得波夜提。与不具足戒比丘尼衣。得突吉罗。不具足戒者从比丘尼白四羯磨未从大僧白四羯磨。是名与衣二。波罗提有八者。比丘尼波罗提提舍尼是。波夜提突吉罗者。比丘尼乞生谷。得波夜提。食时突吉罗。行时有四罪者。比

丘与女人共期。初去时得突吉罗。至村得波夜提。比丘尼独行去时。得偷兰遮。至村得僧残立时有四罪者。比丘尼共男子立在屏处。得波夜提。申手外得突吉罗。若比丘尼。明相欲出不随伴去。住离申手内偷兰遮。申手外得僧残。坐眠亦如是。波夜提有五者。酥油蜜石蜜脂。五器各受过七日服。得五波夜提罪。其类非一种者酥蜜等也。非前亦非后者。取聚置一处。并服一时。俱得罪。有九波夜提者。乞九种美食。一乳。二酪。三生酥。四熟酥。五油六蜜七石蜜。八肉。九鱼。是名九种。其类非一种各异也。非前亦非后者。因食时俱得罪。一时食也。有五波夜提者。其五波夜提。其类非一种。以口业忏悔。一时忏悔得灭。有九波夜提者。乞九种美食。得九波夜提罪。其类非一种者。酥油鱼肉相异。一以口业忏者。九波夜提罪。一语忏便得灭也。有五波夜提者。发语名字忏者列罪名而忏悔。有九波夜提者。取姓成忏悔者列罪名而忏。第三得三罪者。随举比丘尼三谏不舍波罗夷。比丘被僧三谏不舍僧残。比丘比丘尼恶见。三谏不舍波夜提。因食得六罪者。云何得六罪。一为饮食故。自称得过人法。二为饮食故行媒。三为饮食故言。若人住此寺者得道果。不自道名字故。得偷兰遮。四为饮食故。无病乞食。五为饮食故。比丘尼无病乞食。犯波罗提提舍尼。六为饮食故。比丘无病乞饭。得突吉罗罪。是名因食得六罪。食时得三罪者。比丘食人肉偷兰遮。象马龙狗等肉突吉罗罪。比丘尼食蒜得波夜提罪。是名食时三罪。因五食得罪者。比丘尼知男子染污心。从乞得人肉得蒜。得美食象马肉。受染污心男子食僧残。啖人肉偷兰遮。啖蒜波夜提。乞美食波罗提提舍尼。象马等肉突吉罗。是名因五食得罪。一切第三过者。比丘尼随举。初谏不舍突吉罗。一羯磨不舍偷兰遮。三羯磨不舍波罗夷。是名三谏三罪。罪至有五处者。比丘随举白不舍突吉罗。一羯磨不舍偷兰遮。三羯磨不舍波罗夷。若欲破僧三谏不舍僧残。恶见三谏不舍波夜提。是名五罪。善答罪有五者。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。五众具有三谏不舍罪。诤事亦有五者。五众俱有四诤。论事复有五者。论五众诤事。以五法用灭者。五众灭五众诤事。清净有五种者。五众犯罪忏悔得清净。三处中成善者。僧处众处白衣三处无诤。是名善也。身业夜二罪者。比丘尼与男子共业夜入屋。申手内波夜提。申手外突吉罗。身业昼二罪者。比丘尼昼日与男子共屏处。申手内波夜提。申手外突吉罗。见时得一罪者。比丘故看女根。得突吉罗罪。乞食得一罪者。比丘无病。不得为身乞食。得突吉罗。见恩有八种者。于拘睒弥犍度已说。依人成忏悔者。五众悔罪。要因人得悔。驱出说有三者。一覆藏。二未忏悔。三恶见。善行四十三者。摈人行四十三法得入众。不行此法不得入众。妄语有五处者。波罗夷僧残偷兰遮波夜提突吉罗。七日法有二者。七日药受七日法出界外。是名二。十二提舍尼者。比丘尼八波罗提提舍尼。比丘四波罗提提舍尼。合十二。忏悔复有四者。提婆达多遣人害佛。供养阿□留陀。优婆夷离车子。众僧为作覆钵羯磨。沙婆

伽比丘此四种人就佛忏悔。妄语有八观者。发心欲妄发口成妄语。妄语竟知是妄语。隐藏所知妄道余事。前人知解邪心。是名观也。布萨复有八者。八戒也。使者亦有八者。调达以非法欲破僧。僧差具八德人往说。调达所作。非佛法僧。是调达所作也。外道有八法者。外道欲出家。行波利婆沙八法者。不往五不应行处。闻赞佛法僧欢喜。八语受具戒者。比丘尼白四羯磨。比丘白四羯磨。起敬亦有八者。比丘尼八敬法也。豫座复有八者。大众集时。上座八人次第坐。余者随坐。八法教诫尼者。比丘有八德。堪教诫比丘尼。十人不应礼。比丘尼。式叉摩那尼。沙弥。沙弥尼。优婆塞。优婆夷犯戒人。眠人。食人。大小便嚼杨枝人。十人不为作者如前。十种人不得作叉手。有十突吉罗者。若为上十种人。作礼及叉手。得突吉罗。用衣复有十者。十种衣听着。十二作不善者。白不善。非法别众。非法和合众。法别众。白羯磨中有四非法。白二羯磨中有四非法。白四羯磨中有四非法三四合十二非法。

大比丘三千威仪二卷

大比丘三千威仪卷上

佛弟子者。有二种。一者在家。二者出家。在家者。初受五戒为本。遮三恶趣求人天福。以未能永舍家眷属缘累故。更加三戒助前五戒。一日一夜。种未来世永出因缘。出家者。行有始终上中下业下出家者。先以十戒为本。尽形受持。虽舍家眷属因缘执作于俗人等。是出家。于具戒者。故是在家。是名下出家。其中出家者。次应舍执作缘务。具受八万四千向道因缘。虽舍作业缘务。身口行意业。未能具足清净。心结犹存未得出要。上及不足下比有余。是名中出家。上出家者。根心猛利。次应舍结使缠缚。舍结使缠缚者。要得禅定慧力。得禅定慧力。心得解脱。得解脱者。名净身口意业。出于缘务烦恼之家。永处闲静清凉之室。是名上出家。中出家者。始受具戒。沙门仪法未能周悉。要须依止长宿有德行者。是以优波离问佛。成就几法尽令不依止耶。佛答。凡成就二十五法。不依止广而言之。二十五法取要言之。但能知二部戒为本。今但成就十法。一者不知广利二部戒共议。共议者。当一篇中。或同或异。或僧戒中轻。尼戒中重。或尼戒中轻。僧戒中重。或前篇中有。或后篇中无。或戒本中有。或余戒中无。或余戒中无。或余戒中有或戒本中无。如是等戒不知分部。是名不知戒。二者。不知是罪非罪。或是佛法罪非世界罪。或世界罪非佛法罪。或亦佛法罪亦世界罪。或非佛法罪非世界罪。佛法罪非世界罪者。制戒后长财离衣等是。世界罪非佛法罪。未制戒前杀盗等是。亦佛法罪亦世界罪者。制戒前制戒后犯淫欺戒等是。或非佛法罪非世界罪。制戒前杀草木等是。若比丘触食夜食。比丘失食宿。观能作此三事。若食此食。是罪。若可信人共食宿食。是非罪。如是等事不知。是名不知是罪非罪。三者。不知轻不知重。不知轻者。如与戒。沙弥一犯淫戒极惭愧。死不更犯。终身易位不受人请。众中慨恻。愿听我为比丘。终身劝化作福。如是人等。现世虽不得道种。将来世受罪轻微是名不知轻。不知重者。如掐树叶比丘。迦葉佛时堕龙中。至今受报未尽。不知犯轻戒而罪重。是名不知重。四者。不知有残无残罪。如盗一人五钱后还主。如杀旃陀罗等。是不知无残罪中有残。是名不知有残。不知无残者。如三十事中。亲厚意中索好衣。衣主还索。若不还五钱以上。犯波罗夷。不知如是比丘中有残无残。是名不知无残。五者。不知一制者。有戒始终不开。或有一因缘一开。是名不知一制。六者。不知二制。或有戒二三因缘合为一戒。或有因缘二开乃至六开。是名不知二制。七者。不知偏制。是名净国不受食。如事外国不洗大小行便。如寒雪国听着复衣。如是比不犯。余国便犯。是为不知偏制。八者不知一切制。如杀等无国不遮。是名不知一切制。九

者。不知布萨羯磨。布萨者。秦言净住义言长养比丘和合。若作百一羯磨。而不知和合。是名不知布萨。十者。不知请岁羯磨。请岁者。求人出己之过。若见闻疑语我。若五人以上。作百一羯磨。广自恣要差二人。所以二人者。僧自恣竟自相向出罪。不得求余人自恣。余人僧不差故。二三四人三语自恣。一人心念口言。若不知是者。名不知请岁若成就十法不知上事者。虽满五岁若过。尽令依止宿长有德者。若不依止。日日犯突吉罗。若知上下十法者。若满五岁得离依止师。离依止师已。当学作师法。满十岁当得度人。若不知五法。尽令不得度人。

五法者。一者广利二部戒。二者能决弟子疑罪。三者弟子远方力能使弟子来。四者能破弟子恶邪见。及教诫勿使作恶。五者若弟子病能好看视如父养子。若有五法成就满十岁。得与人作和上。若不知事者。终身不得度人。度人者得突吉罗罪。既离依止已得度人。度人者当与徒众者。应知聚众法。众中无知法者。百人千人不得一处住。是以优波离问师。云何比丘寓一处住如哑羊。佛言。若比丘不知四法。一者不知说戒。不知戒事者。未知广利共议决定顺经。二者不知说戒事。十四日十五日宜广宜略。四人以上行筹广说。二人三人三说戒。一人心念口言。若说戒时有事难起。始说戒序第二第三篇竟。应作一白羯磨。今有事起。已说戒序竟。余者僧常闻。若僧问不知上事者。是名不知说戒事。三者不知羯磨。应白一更白二。应白二更白四。非法别众。非法者。先羯磨后白。有事人不现前。设现前不语有此事便唱。别众者。应嘱授不嘱授。有事人界外羯磨。界内众僧亦尔。结内界竟方结外界。是非法别众。或非法众聚一处。或众和合布萨非法。如是比。是名不知会羯磨。四者不知会坐。说戒自恣时。有客比丘来。应更说不应更说。应次第听不使次第听。先比丘应出界。而出客比丘或时客来少。虽不应更说。设客有重德。若刚强能作斗乱事。应更说而不说。如是比是名不知会坐。若众中不知上四法。不得一处住。应当请知法人来。若请不能得。应举众依他知法众住。若不请不依他知法众住者。举众得突吉罗罪。已得离依止。复得度人。徒众使得次。应净身口净衣食。净身者。洗大小便剪十指爪。净口者。嚼杨枝漱口刮舌。若不洗大小便。得突吉罗罪。亦不得僧净坐。具上坐及礼三宝。设礼无福德。若不嚼杨枝。若食若服药若饮。得三突吉罗罪。若不净衣向聚落。得突吉罗罪。净食者。非大僧触。非是不可信人共食宿。非是不净器者。非不澡豆洗钵器。不用木器及以内食。亦不自种作及贩卖得。如是等是净衣。所以净衣者踞坐。食者。佛始成道食糜家女糜竟。自念若有出家弟子者。云何坐。云何食。观诸佛法。皆着净衣。偏踞坐食一坐食。我弟子法亦如是。所以着净衣者。欲作限碍能防众戒故。所以踞坐。为净衣故。亦反俗法。亦为草坐食易故。因踞坐不如法。得九突吉罗罪。一者脚前却。二者阔脚。三者

摇动。四者竖立。五者交。六者垂三衣覆足。七翘。八累脚。九累髀。尽皆犯突吉罗。因不踞坐。得三突吉罗罪。所以坐受香者。达波国有比丘住处。妇女行香触比丘手。因起欲心即时罢道。师问所以。即说因缘。因是白佛。佛即制戒。若立受香者。得突吉罗罪。所以不得数数食一食者。若作若乞及以荡器。即妨半日之功。亦长淫怒痴结。复不异于俗人。是以一食上。虽知沙门仪法种种别异。未论出家人所作业务。业务者。一者坐禅。二者诵经法。三者劝化众事。若具足作三业者。是应出家人法。若不行者徒生徒死。或有受苦之因。

若比丘成就是十法。得度人授人具足戒。成就威仪畏慎小罪。多闻能持师所说法。善诵二部律分别其义。能教弟子增戒学增心学增慧学。能除弟子疑亦能使人除其疑。能治弟子病亦能使人治其病。若弟子生恶邪见能教令舍亦能教人使令舍。若弟子国土觉起能回其意亦能使人回之。若满十岁。若过十岁有成就十法。应授人具足戒。知重罪知轻罪。知粗罪。知有余罪。知无余罪。知有羯磨罪。知无羯磨罪。因缘。满十岁。若过十岁有成就五法。应授人具足戒。能教弟子增戒学增心学增慧学。所行审谛系念在前有成就五法。三法如上。聪明辩才。有成就五法。戒成就。定成就。慧成就。解脱成就。解脱知见成就。有成就五法。自住戒教人住戒。自住定教他住定。自住慧教他住慧。自住解脱教他住解脱。自住解脱知见教他住解脱知见。又成就五法。成就无学戒众。无学定众。无学慧众。无学解脱众。无学解脱知见众。又成就五法。能教弟子增上戒。增上梵行。知犯不犯。知悔过未悔过。满十岁若过十岁。应授人具足戒。度沙弥为作依止亦如是。上下比丘僧皆明听。今日岁节四方皆会。佛难得见。法难得闻。贤者会难。岁节易竟。今诸贤者。自见若干生若干死。已得生法中。已得受戒。已得闻法。已得好行。从前岁中至今所犯。若贪淫若嗔恚若愚痴。今日皆当说所犯罪过相。忍愚痴不得匿藏。所犯罪人于众人中。因欺便为妄言。堕不中止罪。便轻戒自毁。犯淫比丘字迦留多。犯杀比丘字迦留。犯盗比丘字迦留桓。犯妄语比丘字迦桓。皆在舍卫国中起室比丘字迦留。在舍卫国中弄阴出精比丘字迦留多。在罗阅只国中。有比丘字迦留多将五百弟子在尼衍国中。十三事中。有三事不应忏。何等三抱持匿地不应忏。不真相助不应忏。淫戏檀越妇女及青衣不应忏。是为三不应忏。其余十事皆应忏。若犯过一日即悔。应作三日忏。若过三日不悔。应作七日忏。过七日不悔。应作十五日忏。若过十五日不悔。应作三十日忏。若过三十日不悔。当更受戒。不者非沙门。若欲忏者。当得二十人。不满二十人。不应忏(言过三十日更受戒者律无此文竟不知出何典)三十事皆应忏。当满七人比丘少一人不应忏。若犯一日即悔。应作三日忏。若过三日不悔。应作七日忏。若过七日不悔。应作十五日忏。若过十五日不悔。应作三十日忏。若过三十日不悔者。当作九十日忏。

九十事皆应忏。若犯过一日即悔。应作三日忏。过三日不悔。应作七日忏。过七日不悔。应作十五日忏。过十五日不悔。应作三十日忏。过三十日不悔。应作九十日忏。若忏当满四人。

有十事应作羯磨羯磨德。一者久正戒。二者名闻三者智慧四者方便。五者能起功德。六者有德。七者当可比丘僧。八者可檀越。九者能致檀越。十者当满十岁。

复有四事应行。一者舍屋败。二者无檀越。三者饶蚊虻毒虫。四者国君嫉妒道。

复有四事应行。一者塔使。二者比丘僧使。三者三师使。四者学尽三师所知。应从师求尽至明者。

所有四事到他国不着袈裟无罪。一者无塔寺。二者无比丘僧。三者有盗贼。四者国君不乐道。

有七事不应止。一者闹门间。二者屠杀处。三者祠祀处。四者桥下。五者桥头。六者四徼道。七者空闲处。此七处恶鬼所止处。

卧起欲出户有五事。一者起下床。不得使床有声。二者着履先当抖擞。三者正住着法衣。四者欲开户先三弹指。不得使户有声。五者户中有佛像不得背出。当还向户而出。出不得住与人言。

澡嗽有五事。一者不得蹲。二者不得向佛塔亦莫背。三者不得向和上阿阇梨诸师亦莫背。四者不得于渎上若净地。五者不得中与人共语。亦莫受人礼。

用杨枝有五事。一者断当如度。二者破当如法。三者嚼头不得过三分。四者疏齿当中三啮。五者当汁澡自用。

刮舌有五事。一者不得过三返。二者舌上血出当止。三者不得大振手污僧伽梨若足。四者弃杨枝莫当人道。五者常当着屏处。

取袈裟着时有五事。一者手搔身不得便着当更澡手。二者手未澡不得便持袈裟。三者袈裟不得从上牵下。当以右手逆排左手从下受。四者以下持袈裟。当先抖擞之乃申着。五者不得从前掉着臂上。

复有五事。一者当先到等。不得令下着地。二者当下两头。不得令着足。三者着袈裟不得正向佛塔亦莫背。四者不得向上坐若三师亦莫背五者襞袈裟。不得以口衔。亦不得以两手奋。

绕塔有五事。一者低头视地。二者不得蹈虫。三者不得左右顾视。四者不得唾塔前地上。五者不得中住与人语。

当念有五事。一者当念佛功德。二者当念佛经戒。三者当念佛智慧。四者当念佛恩大难报。五者当念佛精进乃至泥洹。

复有五事。一者当念比丘僧。二者当念师恩。三者当念父母恩。四者当念同学恩。五者当念一切人皆使解脱离一切苦。

复有五事。一者当自念学慧。二者当念除三毒。三者当念求要道。四者视塔上草生。念以手去之不得捉拔。五者见有不净即分除。

复有五事。一者天雨当脱履塔下乃上礼佛。二者已当从次第坐依大小坐当问讯。三者僧有众事。若使行即当行。四者欲出行。当有所报师令知。五者闻揵椎声即当出会。

暮入户有五事。一者欲入当住。三弹指入不得使户有声。二者履污泥当于外脱去。三者当如法解袈裟着常处。四者当取履拭持着屏处。五者已当澡洗却住随意所愿。

欲上床有五事。一者当徐却踞床。二者不得匍匐上。三者不得使床有声。四者不得大拂拭床席使有声。五者洗足未燥当拭之。

在床上有五事。一者不得大欠。二者不得吒喷(普寸)嗜。三者不得叹息思念世间事。四者不得倚壁卧。五者欲起坐当以时。若意走不定。当自责本即起。

经行有五事。一者当于闲处。二者当于户前。三者当于讲堂前。四者当于塔下。五者当于阁下。

复有五事。一者不得于阁上坐。二者不得持杖寺中行。三者不得卧诵经。四者不得着屐。五者不得大举足蹈地使有声。

卧有五事。一者当头首向佛。二者不得卧视佛。三者不得双申两足。四者不得向壁卧。亦不得伏卧。五者不得竖两膝更上下足。要当枕手捡两足累两膝。

夜起读经有五事。一者不得念我经戒利。余人不如我。二者设不利。不得言我经戒不利。正为某比丘事故乱我意。三者不得坐念人恶。四者设明日欲问所疑。不得说余。直当说不解者所知而已。五者不得念言。当持是经中语以行问人使穷。但有是念非贤者法。

在寺中有五事。一者不得持舍后履上塔上。二者不得逆塔行。三者不得背佛出门户。四者不得唾塔上。五者不得行塔栏木坐上。

复有五事。一者不得取非物着非处。二者舍后还不得过用摩摩德水澡手。三者不得妄用众家手巾。四者不得于众家井上澡足。五者不得妄取众家一切人物。有所取当报主复有五事。一者不得与白衣共调譺相骂。二者与人共语不得颔头。三者不得于上座床上坐。四者不得于上座前踞。五者不得与和上阿阇梨并坐。

复有五事。一者不得上树。二者不得持梨掷与人。三者不得持水洒人。四者水中有虫不得饮若洗。五者人骂比丘。比丘不得报。

复有五事。一者不得嗔恚挝骂畜生。二者不得恶口骂人作畜生。三者不得坐卧令使有画床上。四者不得花香脂粉自着身上。五者不得歌咏作唱伎。若有音乐不得观听。

饭时有五事。一者比丘以饭不得言。我知何时当死。但复自饱饭来。二者比丘饭已。饱人复持饭来与。比丘不得受。三者比丘饭有余。不得持掷人。亦不得以掷草上。四者饭有余当持泻净地。五者人有少所余请比丘去饭不应住行应请饭。复有十事。一者住当弹指直入。二者当视席坐。三者席下有钱刀果蓏不应坐。四者若兵器衣物在坐下。若承尘土不得坐上。五者若金银好漆器在前。不得把持形相。六者不得数顾视檀越家妇女。七者当如法坐。八者未食不得为人说法。九者不得饭上有所求索。十者饭未饱不得语。

不应作礼有五事。一者至舍后还。不得中道为人作礼。亦莫受人礼。二者上座卧不得为作礼。亦莫受人礼。三者上座澡嗽口。不得为作礼。自嗽口亦莫受人礼。四者上座收槃未竟。不得为作礼。自前槃未收亦莫受人礼。五者上座饭。不得为作礼。自饭亦莫受人礼。

不应作礼。有五事。一者若读经若持经。不应为上座作礼。二者上座在下处。自在高处。不应作礼。三者上座在前若已去。不应从后作礼。四者不得座上为上座作礼。五者不得着帽为佛作礼。若三师比丘僧上座。其罪重比丘着泥洹僧有五事。一者不得到持下着上。二者当使四边等。三者襞头当近左面。四者结带当于右面。五者带当三绕。不得垂两头。

露着泥洹僧。有十事。一者上无僧迦支不得着袈裟。二者不得持上塔佛像前。三者不得持入讲堂中。四者不得持三师前住。五者不得上座共说经。六者不得持与上座共并坐。七者不得持至摩波利床上坐。八者不得持入上座室中。九者不得持入食堂中若僧前。十者上无

僧迦支。不应出门下楼三尺。

着三法衣有五事。一者着泥洹僧上无中尼卫。不得着安陀会。二者着中尼卫上无安陀会。不得着郁多罗僧。三者着安陀会上。无郁多罗僧。不得着僧伽梨。四者三衣当令中外等。五者不得过三色。如法行步。是为道法。

持钵有五事。一者当令带坚。二者当着左腋下。三者行时当使外向。四者不得使下扂相近。五者饭已持钵当还使自向。

澡钵有五事。一者当用澡豆若皂荚。二者不得于净地。三者不得向塔比丘僧若三师。四者不得跳掷弃水。五者不得以污巾拭中外。各当有常巾。手摩燥为善。急欲出会时。当着日中使燥向火。

持户钥有五事。一者欲出时常当先所披贯臂着指。二者欲闭户不得并持钥。牵大户当谛视。三者欲开户。不得并持钥大排户。当徐脱之。四者着常处取持自近。五者至七日当拭去鉎持。

复有五事。一者不得与女人连席坐。二者若贤明医师不得从问诸药诸事。三者不得与世人诤语。四者母人与比丘对坐。不得妄说不急事。五者设见因缘不可意。即当起去。

行至人家读经有五事。一者当四人俱。二者往当随次如法坐。三者当视因缘。可读经不。不可读经不。四者若坐席人不欲闻经。当退止。五者若座中有醉者。恶言形相经者不应复读。

比丘至郡国县长吏。有三事应往。一者为三师事故。二者为病死亡。来呼比丘读经故。三者请比丘饭故。

有七事不应往。一者不得妄往候事。二者不得事事往到。三者不得强往从请事。四者设往不得为说诸药事。五者若呼比丘。问世间事。若难异经。六者呼比丘教相星宿视岁善恶。七者比国起兵。欲呼比丘宜军事。如贤者不应往。

上高座读经有五事。一者当先礼佛。二者当礼经法上座。三者当先一足蹑阿僧提上正住坐。四者当还向上座。五者先手安座乃却坐已。

坐有五事。一者当正法衣安坐。二者揵搥声绝当先赞偈呗。三者当随因缘读。四者若有不可意人。不得于座上嗔恚。五者若有持物施者。当排下着前。

不应说经有五事。一者人不敬三师。二者人犯戒。三者诽谤佛道。四者比丘问经不如法。五者不应为白衣说比丘戒经。得罪。

复有五事。一者相牵连臂。二者同小床。三者人知少所经。欲来难比丘。四者说经人不听。五者人病酒。皆不应为说法。

欲坐禅复有五事。一者当随时。二者当得安床。三者当得端坐。四者当得闲处。五者当得善知识。

复有五事。一者当得好善檀越。二者当有善意。三者当有善药。四者当能服药。五者当得助尔乃得猗。随时者。谓四时。安床者。谓绳床。软座者。谓毛坐。闲处者。谓山中树下。亦谓私寺中不与人共。善知识者。谓同居。善檀越者。谓令人无所求。善意者。谓能观善。善药者。谓能伏意。能服药者。谓不念万物。善助者。谓禅带。

禅带有五事。一者当广一尺。二者当长八尺。三者当头有钩。四者当三重。五者不得用生草。亦不得用金钩。

有五事不应用坐。一者众坐时。二者入城时。三者九十日竟时。四者与三师同处为恭敬。五者至白衣家若客舍皆不应独自一室中安隐时得用作私匿。

有五事。一者当用熟韦。二者当如法作。三者不过再重。四者不得丝缀之。五者着当如法。不得使湿着。

有五事。一者不得着礼佛。二者不得着入众坐。三者不得着上佛塔上。四者不得着经行。五者天雨不得着自得分卫。

复有五事。一者不得着入三师室。二者不得持问经。三者不得着持为和上阿阇梨作礼。四者不得着为众僧作礼。五者日暮不得用洗。

有五事应相入室。一者问讯。二者病瘦往瞻视。三者问经。四者有所借。五者众人使往呼住有五事。一者当于外弹指。二者入当脱帽。三者当作礼。四者当正住人教坐乃坐。五者不得忘持入经。

问经有五事。一者当如法下床问。二者不得共坐问。三者有不解直当问。四者不得持意念外因缘。五者设解头面着地作礼反向。出户复有五事。一者不得教买某来我欲饭之。二者不得持果蓏与沙弥。汝持授我我欲食之。三者不得调譺卧人床上。四者不得唾人净地。五者人如法呵之。不得怒去。是为恭敬。

和上当有十五德。一者当知戒。二者当持戒。三者当不犯戒。四

者当知经。五者当自守。六者当教经。七者当教诫。八者当教习意。九者当教稍稍受。十者当教法则。十一者当自有隐德。十二者能致檀越。十三者不得有独匿心。十四者人持物来。当言皆为众人物。十五者占视病瘦。当令差。

复有十五事。一者有弟子当能衣食。二者当能经纪。三者当能解经令知义。四者有深经好语。皆悉当教弟子。五者有所问当能报语。六者当能分别。为说三恶道罪。七者当能教黠慧如我胜我。八者当教持戒分别知所行。九者当教晓戒随说。十者当审弟子意节度与。阿阇梨当有五德。一者当有四阿含。二者当有戒具德。三者当有慧德。四者当有大德。五者当自守。

复有五事。一者作师当自持戒。二者设弟子衣被破败当能给与。三者弟子病瘦。当能瞻视。四者当致布施。分别为说罪福。五者十岁应作和上。所知当具悉。

复有五事。一者当教学慧。二者当教多诵经。三者当教能解经。四者当教深经。五者当教莫与人诤经。

复有五事。一者当教诫。二者当教稍稍受。三者当教知戒。四者当教持戒。五者当教。随和上。十岁尽所知事。事师有五事。一者当畏敬师。二者。当随师教诫。三者当随顺师意。四者当识师语。五者不得违师教。

复有五事。一者朝暮往问讯安否。二者往当着袈裟脱帽。三者往至户前当三弹指。不得纵横入。四者当头面着地作礼。前长跪问消息。五者若师言贤者某人来。说卿所作不如法。汝自知犯过不。设有即当悔过。言某实愚痴。若无有不得还语。师教去即起作礼。还向出户。

复有五事。一者当为师取宾揵澡槃。出净洗着水持还。二者当拂拭床席次襞被枕。三者当为师襞袈裟着常处。四者自却住。师教坐不得便坐。师三言坐。乃应坐。若问卿经利不。若不教诵不应便诵。五者若自问经戒。视时可问不应问。

复有五事。当报。一者沐浴剃头。二者澡洗。三者出行。若近读。四者若作众事。五者病瘦服药。有弟子事师二十事。若比丘作法衣服。有五事。一者当头面着地作礼。二者当如事说。某到。某令持作。某白如是。三者师默然不报。当起作礼去。四者若听使作。当如法受教。五者师若言是未可作。某使广若干长若干。当随师教不得违。

复有五事。一者三衣不具。急当具足。二者已具不复多作。三者法衣破败应当作。四者衣未极败不应作。五者作法衣当如度。得作三色青黄木兰。是为衣服。

染法衣有五事。一者当用净器。二者当屏处。三者当令竿坚。四者不得离去。五者当数持视。

着法衣有五事。一者至檀越家。不得开胸前入门。二者不得以法衣挂肘入。三者不得摸法衣入门。四者不得担法衣入门。五者不得左右顾视。

行到时着法衣。有五事。一者道中见三师。当出右肩。二者覆两肩。当从喉下出右手。三者覆两肩。得从下出右手。四者行泥中。得持一手敛衣。五者还入户恐污衣。得两手敛衣。

不应着僧伽梨。有三事。一者作塔事。二者作招提僧事。三者作比丘僧事。

复有十事。一者补未讫。二者浣未燥。三者沙弥持钥出未入。四者大风。五者雨堕。六者大水。七者大火。八者县官。九者盗贼。十者与女人事。

复有五事。一者泥湿。二者霜露。三者大阴。四者入出。五者远行。

曝法衣有五事。一者风起不得曝。二者六日当还一曝。三者不得当人径。四者不得太久。五者不得即襞。且当尽起。

浣法衣有五事。一者不得持足蹋。二者不得两手着擩。三者不得两手捉提。四者不得持衣披戏人。五者不得襞着席下居。

复有五事。一者着净巾上。二者欲襞持入。当从人受。三者持入当着常处。四者不得持余衣着上。五者不得襞法衣卧上。

复有五事。一者不得无三法衣入众僧坐。二者法衣不具。不得入寺中止。三者至舍后未净手不得着衣。四者至舍后未用水不得上塔。五者至舍后。当脱袈裟僧迦支。

沐浴剃头报有五事。一者从十五日至十五日报。具沐浴剃头应报。二者澡洗当报。三者除手足爪应报。四者自知常。若小小不应报。五者自知不应时。皆不应报。欲出行报有五事。一者当头面作礼。二者当正住如事说。三者已可当礼。四者若师可止不得违。五

者。欲还入室读经。

入浴室有二十五事。一者当低头入。不得上向。二者当随次踞。勿当日前。三者不得读经狂语。四者日达嚫。不得以水洗。五者不得取日水用。六者不得持水浇火。七者不得呵火多少。八者不得多用人水。九者不得于中浣手巾衣。十者浴已即出去十一者和上阿阇梨在中不得入。十二者三师浴。当入回之。十三者三师浴。当持衣住外待。十四者已出易衣。当取浴布浣之。十五者自入浴当报。十六者入当着麻油。十七者当用土。十八者用澡豆。十九者当用灰。二十者当用汤已乃用水。二十一者当多少诵经二十二者当持水澡浴处。二十三者不得住上座前二十四者设无日当达嚫礼越主二十五者出。不得当风住急入室。

入温室有二十五事。一者当随次坐。二者各自读经。三者当思惟念道。四者不得妄起至上座前。五者不得与下座共说世事。六者闻揵槌声当先礼佛。七者当礼比丘僧。八者不得至上座处坐。九者不得左右顾视语。十者不得唾污净地。十一者不得呵叱下座。十二者不得呵人火。十三者不得数起出入。十四者行不得使足有声。十五者出当牵户反闭之。十六者设户已闭当弹指。十七者不得大排户使有声。十八者已弹指安心读经。十九者。自读经不得中语。二十者人读经不得妄语。二十一者读经未竟。不得数起使床有声乱人意。二十二者读经未竟。不得先去卧。二十三者达嚫未已。不得便开户去。二十四者当礼佛。二十五者当礼上座。

入堂室有五事。一者当礼上坐。二者不得解袈裟着上座前舍起。三者不得大声。四者不得聚语笑。五者上座说经。当一意听。

复有五事。一者人说经时有是非不得中断人语。二者已竟徐起问疑。三者不得诤经以恶意相向。四者不得嗔恚卧人坐上。五者当思惟自责。

对问经。有三事应问。三事不应问。一者人身安隐应问。二者人欢喜时应问。三者人自说经随时因缘应问。人身不安隐不应问。若不欢喜不应问。人说他事不应问。

大比丘三千威仪卷下

十二头陀者。一者不受人请。日行乞食。亦不受比丘僧一饭食分钱财。二者止宿山上。不宿人舍郡县聚落。三者不得从人乞衣被。人与衣被亦不受。但取丘冢间死人所弃衣。补治衣之。四者止宿野田中树下。五者一日一食一名僧迦僧泥。六者昼夜不卧。但坐睡来起经

行。一名僧泥沙者伛。七者有三领衣。无有余衣。亦不卧被中。八者在冢间。不在佛寺中。亦不在人间。目视死人骸骨。坐禅求道。九者但欲独处不欲见人。亦不欲与人共卧。十者先食果蓏。却食饭食已。不得复食果。十一者但欲露卧。不在树下屋宿。十二者不食肉亦不食醍醐。麻油不涂身。

持锡杖有二十五事。一者为地虫故。二者为年老故。三者为分卫故。四者出入见佛像。不得使头有声。五者不得持杖入众。六者日中后不得复持杖出。七者不得担着肩上。八者不得横着肩上以手悬两头。九者不得手掉前却。十者不得持杖至舍后。十一者三师已持杖出。不得复持杖随出。十二者若四人共行。一人以持杖出。不得复持杖随后。十三者至檀越家。应杖不得离身。十四者至人门时当三欬嗽不出。应当便去至余处。十五者设人出。应当杖着左肘挟之。十六者杖在室中。不得使着地。十七者当持自近卧床。十八者当取拭之。十九者不得使头有生。二十者欲持杖出。当从沙弥受若白衣受。二十一者至病瘦家宿。应得暮杖二十二者远送过去。当得暮杖。二十三者远请行宿。应得暮杖。二十四者行阿其云。应得暮杖。二十五者常当以自近。不得指人若画地作字。

至优婆塞家。有五事应往。一者为僧使。二者分卫。三者阿其云。四者请饭。五者疾病死亡。其余一切皆不应往。

比丘为优婆夷说经。有五事。一者优婆夷抱小儿来问经。不应持淫意向说。二者设淫意起。不得前取小儿摩弄。三者不得牵坐着边。四者优婆夷使比丘说麻油术经。当令男子持杨枝与比丘。当持男子手中杨枝者善不应说。五者若优婆塞。与优婆夷俱来问经。若优婆塞先去比丘亦应出。不者非法。

新至比丘有十德。一者礼佛已。当却住问摩摩德姓字。比丘僧几人日持为姓字。二者上座当礼下座问讯。三者不得问所止处。四者人与比丘床席卧具。不得呵好丑。五者当求依止阿阇梨。六者当亦供养。七者不得呵经。八者不得自在出入。九者欲扫塔上当报摩波梨。十者欲出去有卧具当寄主人。

复有五事一者当忧众事。二者不得妄用。寺中净水。三者不得妄至人户。四者不得逆行。五者不得踰越寺中杖木上。

当以十事待新至比丘。一者当避与房。二者当给所须。三者当朝暮往问讯。四者当语国土习俗。五者当教避讳。六者当语乞丐处。七者当语僧教令。八者当语其可食。九者当语县官禁忌。十者当语贼盗。某许可逃。某许不可逃。新至比丘。欲到贤者所自归持作依止阿

阇梨。当先自说言。今我为某远离三师。各去是若干里。今某独来在此。本意欲学。连遇国君不安故。来到是今自归贤者。当为我作依止阿阇梨贤者用某自归故。受某甲为弟子。当与某甲共止作弟子当依某甲与共居。为某甲弟子。贤者当用法故。当为某甲作阿阇梨师。已头面作礼因言。阿阇梨。为用三尊故。已受某甲为师作。当教某甲所行出入法若有强共某诤某。阿阇梨当有某甲作弟子。若阿阇梨若某。欲去止俱得自在。设某去后。复从彼面来还。阿阇梨故当受某为弟子。如是说至三。师当言报贤者某听今我所说。令卿得道常当行。如佛语当护戒。当忍辱当精进。当一心念道当念慧。当止身口意灭毒。当为三法事。已作佛弟子。不得念行世间事。能如法行者。会当得道度世耳。说竟。起作礼持头面着师足去。还取衣钵往上师从受衣。若比丘受衣钵三衣。阿阇梨比丘当自说亡失。若水火盗贼坏败因缘。比丘先自归言。明贤者。慧行净戒是某三师为某。如是便三说本因缘已。三说便上。若钵若衣受阿阇梨。便说教诫。某贤者听人有六情。当护当念清净。虽世间净洁。不能到清净行慧者道。当护内外清净。不垢不漏内外相应。是为能致清净道者。是故当依当摄当护。是为钵事依者。当言数持视数着以时浣。比丘譬如贤者。亦世间处身。乐沐浴薰香衣服卧具。宁欲令身不安隐意不安隐。所有可意有破服。不设具坚安隐。亦不能致清净慧者道中。若漏湿为虫所食腐。譬身若一处腐烂。从是不安隐。不致慧者道。譬身若一处。为虫所食疮。若痛若痒。从是不安隐。不致慧者道。从上至竟依护内外洗净。是为除贪亦少欲。使致贤者清净。是为依事。

依止阿阇梨教弟子。有十五事。一者比丘僧会时。当教如法视上下。二者比丘僧有令语使莫犯。三者当教随顺僧上下。四者当教令恭敬。五者当语国土方俗忌讳。所可食饭应尔不应尔。六者当语丐处。某处可往。某许不可往。七者若有贼盗。某处可逃。某处不可逃。八者病瘦当占视之。九者衣被破坏当给与。十者若有去住不得留难。十一者当相视人意。十二者当随方便所住。十三者来有问当答让。十四者欲浇洒地常当谦让。十五者有过不得言我不复与卿语。是为依止阿阇梨法。

弟子依止阿阇梨。有五事。一者当数往。二者往至户当三弹指。三者入当头面礼。四者长跪问消息。五者去当还出户。

复有五事。一者旦夕往问讯。二者师呼即着袈裟往。应不得单身着屐入。三者当扫地具澡水拂拭床席。四者若自有所作。若出入行止当报。五者往受经问解得不得。不应有恐意。是为五事。自依止阿阇梨法。

贤者比丘不应畜七种药。一者辟谷药。二者消谷药三者吐下药。

四者强中药。五者服食药。六者毒药。七者兵疮药。无有病一切不应服药。亦不得与他人使服。堕罪。

比丘欲起沙弥法。有五事。一者当知四阿含。二者当知戒。三者当知经。四者当知有慧。五者当有德。

复有五事。一者当持戒。二者当不犯戒。三者当能解经。四者当忍辱。五者当自守一切。具有是行者。乃可举沙弥。不悉知不应起沙弥比丘有沙弥。当教行五事。一者沙弥作众事未竟。不得呼使。二者不得令沙弥求贤者长短。三者不得信沙弥语。四者不得于众中大声骂沙弥。五者不得独使令当给众事。

有三事不应与沙弥共居。一者爱端正好。二者见之欲嗔。三者疾病。

有三事应逐去。一者言犯戒无罪。二者言无佛法僧。三者行向人说和上阿阇梨善恶若欲远行。持沙弥寄人。有五事。一者先问沙弥某可汝意不。二者汝承事主能可人意不。三者设呵骂汝不得言非我阿阇梨骂我为非。四者承事主如视我。五者如法教汝不得舍去。持沙弥至主许寄时。有五事。一者当教头面礼。二者教自归。三者当言卿视。我沙弥如卿沙弥。四者我从彼来还。自当归我。五者若我无常长属卿。

受人寄沙弥。有五事。一者当教读经二者教莫犯戒。三者当教随众上下。四者当教行步法则。五者教恭敬众人。

比丘僧饭时。有五事。一者上座未坐不得先坐。二者上座未受案不得先受。三者上座未饭不得先饭。四者上座饭未讫不得先止。五者上座未起不得先起。

受案有五事。一者当持手巾并受。二者当决阔尺六。三者当持手巾连案若机足。四者当却膝。五者两肘不得离膝。

复有五事。一者已受莫离。二者不得狂左右顾视。三者已离当从上座受。四者设人不应不得食。五者若人宿与不相便。可当自作方便。若自呼人。

复有五事。一者左右手不得有所携持。二者不得大呼有所求索。三者授人钵当视上下相前人。四者授钵当右手抚上。五者当护所受。

复有五事。一者人来授物。手近当更澡手。二者不得持上着钵中。三者若见不可意不应食。亦不得使左右人知。四者食中不得唾上

座前。五者不应饭而饭之。堕罪。

复有五事。一者不得以手摩抆面目。二者左手已污。不得近右手。三者若手已污不得获钵水。四者不得已污手正袈裟。五者不得持手巾拭腻手。

复有五事。一者前杯着设横当正之不正者不得食。二者食具已堕不应复食。三者若人来有所益。常当以指堕柱之。四者不见来时不应食。五者饭食在前不得尝味。

复有五事。一者饭时不得于坐上失风。二者饭未已不得中唾前地。三者急欲唾唾履下。四者已澡手不得复持履。五者已持履自知手污。不取拭者不得以持袈裟右饭食四十条事。

饭食上澡漱。有五事。一者不得挼手杯上。二者不得手指挑撩口中。三者不得涕鼻大唾钵中。四者漱口不得令有饭吐钵中。五者不得大奋手污溅左右人。

复有五事。一者持手巾不得教软。当先熟历手。二者不得奋湿取燥。三者不得以手拭面目鼻口。四者不得言我自有不取持去。五者当如法用之。

复有五事。一者以拭手燥即当藏弃膝上巾。二者已即当正袈裟。不得罗左右人。三者下座澡未已。不得呵令使来。四者日达嚫不得乱语。五者达嚫未竟不得妄起。

复有五事。一者若上座为檀越说经。当正坐听。二者若急欲去作众事。当过白摩波利。三者急欲东西使。当语下坐人。四者若得钱分即当捡藏之。五者若有所还若欲寄人。不得以足推徙。亦不得遥掷与。

饭上有十事。左右顾视无不有罪。一者当视上座受案未。二者当视上座前具未。三者视下座亦尔。四者人皆饭。当复视之上座前少。何等有尽者。为呼益。五者视下座亦尔。六者饭未已。当复中止视。上座欲得何等。七者视下座亦尔。八者当视上座已未设自先已。以手持前所有不得坐视人。九者视下座亦尔。十者不得先取案。当排之当持待人。

比丘持宾揵澡槃。有二十五事。一者手不净不得攫上饰手。二者手不净。不得攫上盖。三者手不净。不得攫前口。四者手不净。不得使益水。五者手不净。不得攫前颈。六者当从下捧腹。七者水少但当

小洗手使净。八者当出益水还入善浇。九者欲益澡水当先浇水三洗令净。十者欲着水。当三倒易水满持入。十一者欲持入不得当道住。十二者安着屏处。十三者下常当使有枝。十四者安正上盖。十五者当宿盛水令满。十六者持澡槃不得曳有声。十七者不得使上边污。十八者不得使中有饭。十九者弃不净水。二十者弃水不得远手徐徐泻之。二十一者澡槃当先澡内外使澡净。二十二者持澡槃手不净。不得中止持漱口。二十三者持澡槃手污。不得攫宾揵上拭若口。二十四者不得取窖下水用澡宾揵。二十五者中外各当三更水澡乃得持入。欲持宾揵着槃中。不得大投使有声。

当用手巾有五事。一者当拭上下头。二者当用一头拭手。以一头拭面目。三者不得持拭鼻。四者以用拭腻污当即浣之。五者不得拭身体。若澡浴各当自有巾。

若着僧伽梨时。持手巾有五事。一者不得使巾头垂见。二者不得持白巾。三者当败色令黑。四者不得拭面。五者饭当用覆膝上。饭已当下去。设不去若有来作。礼若起去先取襞去之比丘僧有七人。不应作摩波利及直日。一者年老不任事。二者病瘆疮不净洁。三者久病羸极。四者众人共使养病。五者上座日。六者摩摩德。七者直岁是。七人皆不应作。若有强揵如反。不欲作者不应诃问。自是后世珍宝藏也。

作钵泥僧摩波利。当行百六十德。作直月。当行六十德。作直日。当行十德。作摩摩德。当行三十德。作直岁。当行十德此上五人如上行者。久会至无为度世道矣。

钵泥僧摩波利。有十五德。一者用佛故。二者用法故。三者用比丘僧故。四者当惜众物。五者当惜招提僧物。六者当惜比丘僧物。七者当知佛事。八者当知招提僧事。九者当知比丘僧事。十者不得持塔物着招提僧物中。十一者不得持塔物着比丘僧物中。十二者不得持招提僧物着塔物中。十三者不得持招提僧物着比丘僧物中。十四者不得持比丘僧物着塔物中。十五者不得持比丘僧物着招提僧物中复有十五德。一者欲有所作。当白报众人。二者不得割夺众物独匿自入。三者不得持众人物私意饶益亲厚。四者不得断取众家物以匿施用作名字。五者当数护理众家卧具。六者若有病痛当占视随所思持与之。七者当恭敬瞻视比丘僧。八者为比丘僧作饭食当令净洁。九者当随婆罗门意。十者譬如事鬼神无有异。十一者不得自嗔喜。十二者欲行清净不得露身于窖下作事。十三者日暮常当自起按行门户。视诸比丘户皆闭。不设见异人。不得即呵问言。卿为是沙门。许当复待明日。十四者不得扫寒着热。十五者不得扫热着寒。是为十五事。

营事维那。饭时于堂中当行。二十五德。一者已布空案。当自身行遍视下竟皆遍净不。二者不得先布空案。三者上座已有应分饭。四者一切有所分布。皆当至沙弥若白衣受五者三师在中不得持增益。六者作分上下当使平等。七者分饭自当更手令平。八者欲分羹当三回杓乃斟。九者令汁滓调。十者不得即以釜中羹着人钵中。皆当先更分着器中。十一者所有分不得于上语笑。十二者不得遥大呼言取某来。十三者众中有不食羹者。为取所便与之。十四者若众中有不相便可者。不得即于坐中呵骂。十五者急当念养病。十六者饭时人持物来。当即分布尽之。不得言当遗后日。十七者急先益羹。十八者急当益中饭尽。十九者不得中止踞视僧。二十者不得远离僧于前舍出。二十一者皆已饭。当自视中所不具者。复视多少益。二十二者不得住大呼从人捡挍食具去。二十三者盖藏无令有声捐弃着地。二十四者当教人豫具扫帚澡水手巾。二十五者当住待僧达嚫竟。自当白毕竟乃出去窖下有二十五德。一者为钵泥僧尽力忍辱。二者当佛法行恭敬等视上下。三者若人从有所索。有即当一切与。不得逆言无有。四者当早起行视当一切具。五者一切使人行。若有所买不得施乞之。六者欲呼使不得遥大作声呼。七者一切有所作。不得使物器大有声。八者一切当可众人意。不得自在直行强。九者若人持饭来若余物多少。即当白众人使达嚫。不得独受便遣令去。十者即分布令遍。设使过时当藏弃不得便先当视。十一者若檀越来言欲作饭。未见所有。不得即对人说。若主人持钱来。作比丘僧饭。若钵泥僧与主人。若白贤者。共议所当两作。不得独自可。十二者汲水不得大投瓶井中令水浊。十三者不得自择米。十四者澡釜三易水令净。十五者勿持釜中热汤浇渎中。十六者不得自然窖。十七者不得自扫生草断去根。十八者不得以生菜根叶着火中。十九者不得持食饭注渎中。二十者一切饭具当覆上。不得使受尘坌。二十一者不得教人作长分。设僧不食当自置弃之。二十二者不得持众物猗身以作恩惠。二十三者盖藏自当行视令坚。二十四者不得分今日食遗旦日。二十五者不得持旦食遗今日。

有七事以待新至比丘。一者来至即当问消息。二者当为次座上下。三者当给与房室。四者当给卧具被枕。五者当给与灯火。六者当语比丘僧教令。七者当语国土习俗。

教人市买有五事。一者当教莫与人诤。二者当教买净者。三者莫使侵人。四者不得走促人五者当护人意。

买肉有五事。一者设见肉完。未断不应便买。二者人已断余乃应买。三者设见肉少不得尽买。四者若肉少不得妄增钱取。五者设肉已尽。不得言当多买。

教人汲水有五事。一者当使先净澡器。二者当使着屏处。三者当

覆上令净。四者不得持腻汁污。五者若人有污不得复用。

教人破薪有五事。一者莫当道。二者先视斧柄令坚。三者不得使破有青草薪。四者不得妄破塔材。五者积着燥处。

教人择米有五事。一者当自量视多少。二者不得有草。三者择去鼠屎。四者不得令有穬。五者向净地。教人洮米有五事。一者当用坚器。二者用净水。三者五易水令净。四者内着屏处。五者覆上令密。

澡釜有五事。一者不得持汁大冲釜底。二者当使盖器受污水出弃之。三者当添满水。四者净澡木盖覆上。五者日暮覆上看令坚。燃窖有五事。一者燃火不得横薪。二者不得燃生薪。三者不得燃釜倒逆薪。四者不得自以口吹火燃。五者不得持热汤浇火灭。

教人炊米有五事。一者当教待气出而庄之。二者随气上米稍稍炊之。三者安正甑不得令气泄。四者着米甑中随覆之。五者已熟下之。亦当覆上莫使露也。

择菜有五事。一者当去根。二者当令等。三者不得令青黄合。四者当使澡净。五者皆当令向火知之乃得布用。

作羹有五事。一者当教如次内物。二者当令熟。三者令味调适。四者当自视令净洁。五者已熟当去下火覆之。

教人澡案一切食具有五事。一者皆当三易水使净。二者拭使净。三者布案使相去二尺。四者皆当案正下橙令坚。五者不得令污比丘僧衣。

揵椎有五事。一者常会时。二者旦食时。三者昼饭时。四者暮投槃时。五者一切无常。

复有七法。一者县官。二者大火。三者大水。四者盗贼。五者会沙弥。六者会优婆塞。七者呼私儿。

当复知十二时揵椎。常会时先从小起稍至大大下击二十。稍小二十一下。小小十下复大三下。旦食大下八。昼食一通。投槃亦一通。会沙弥三下优婆塞三下无常者随视时。县官水火盗贼亦随时。呼私儿一下。持一通至比丘揵椎无后音有百六十事钵泥僧会。摩波利所当行。钵泥僧会时。有五事。一者当礼佛。二者当礼僧。三者随次坐。四者不得大踞床有声。五者遗上座处。

复有五事。一者不得诤坐上下。二者当恭敬上座。三者当随众法

令。四者若摩波利次直日若使作即当如法受。五者已毕。

起坐当过白和上阿阇梨已。受直日有五事。一者当先受户钥。二者当数铜佛像。三者当数铜香炉。四者当数铜灯。五者当正坐席自承比。

扫塔上有五事。一者不得着履上。二者不得背佛扫塔。三者不得取上墡土持下弃。四者当下佛像上故花。五者当且过澡手自持净巾还。拭佛像复有五事。一者当坚持。二者常拭令净。三者不得以手摩近面目罗手指。四者当自出钱买花。五者当布与人令散佛上。

扫塔下有五事。一者当先洒地。二者当使调。三者当待燥。四者不得逆扫。五者不得逆风扫。

扫除又有五事。一者不得去墡土。二者当自手拾草。三者当取中土转着下处。四者不得令四角扫处有迹。五者扫塔前六步使净。设大比丘僧会时。扫除讲堂中有七事。一者当早起行视门户开未。二者当捡空灯当摒之。三者当扫拭佛像去前宿花。四者当烧香着佛前。五者当作大灯火着堂中央。却正比丘僧坐席。六者僧比丘事毕去徐当洒地。七者当更净扫地。

有五事洒地。一者当却行。二者当轻手。三者当令遍。四者当待燥。五者不得溅人衣。扫塔地有五事。一者不得背佛。二者不得不掉手污人足。三者不得扫去墡土。四者当自手除出弃之。五者不得当人道。亦莫弃水中及圊中。

捡灯有五事。一者不得灭中炷。二者当泻中余膏作大灯燃着佛前。三者当取空灯内着常处。四者不得妄破碎。五者若亡物皆当应买偿着常处。

烧香着佛前有三事。一者易中故火。二者当自出香。三者当布与人。整顿比丘僧床席有三事。一者当安隐视床足使坚。二者当下意扫拭令净。三者拂拭席当使遍。不得令污比丘僧衣。

具香炉有三事。一者当先除去故火。拾取中香聚一面。二者当拭令净乃着火。还取故香着中。三者着火不得大炽火不得少令灰火疾灭冥。燃灯有五事。一者当持净巾拭中外令净。二者当作净炷。三者当自作麻油。四者着膏不得令满。亦不得令少。五者当护令坚。莫悬妨人道污人。是直日法。如上行之得福。右六十事直日所行。

摩摩德有十五德。一者用佛故。二者用法故。三者用比丘僧故。

四者用和上阿阇梨故。五者用我弃家作沙门故。六者用作主人耐忍四远故。七者当待四远故。八者众中人有过。不得于前言当擅罚之。九者众中一人有过。众人欲罚。当下座请之。不得独匿。十者当有德。十一者当能致檀越。十二者四远比丘来衣。被破坏当为乞丐补纳之。十三者饭食一切当共用。十四者占视病瘦当等。十五者闻外有病比丘。当往看视之。

复有六事。一者不得招提僧物着塔物。二者不得持招提僧物着比丘物。三者不得塔物着招提僧物。四者不得塔物着比丘僧物。五者不得持比丘僧物着塔物。六者不得持比丘僧物着招提僧物。

复有三事。一者一切从如毛发。至无数不得有匿。二者从沙弥上至日。若有疾病衣被坏。当买与易。不得持作恩惠求名闻。皆当使作平等。三者一切塔有物。若招提僧所有物。不得行来出入。如此辈不得先受彼福。能护是事者。可为摩摩德。

复有四事。一者从四月十五日至七月十五日。当与比丘僧共对计具视凡疏白。如是已计众人皆知要。当所余视皆现在分明。二者槃泥僧从十五日至十五日。若摩波利若僧。共计视疏念非常。是为四行。三者若比丘欲到彼面。设宿从问三法事等。问塔若佛像若僧数杂物。若比丘僧。若日名檀越姓字一切所问。皆当报语使得具知。四者若国尊长者寺主檀越。持物多少来。即白僧令知。具闻如是四事贤者所值已不惜。是为摩摩德功效。自净得度世道。

直岁有十德。一者为三法尽力。二者若有比丘从远方来当逆安隐。三者当给与床席若灯火三日至七日。四者设房皆满。当自避持处与之。五者当数往问讯占视。六者当为说国土习俗。七者当忧所不具足。八者若中有共诤者。不得有所助。常当和解令安隐。九者若宿与不相便安。不得于众中呵骂。亦不得呼人使共作某令主不可。十者不得与摩波利共诤求长短。数于众中若行说之。亦不得取三法中所有物持行作恩惠。如法行者可作直岁。万物何因缘生。

有五事。一者四时五行。二者种性。三者自然。四者施与。五者功德。直岁以是五事。会当得佛。

都摩波利揵椎有五事。一者当会。二者常会读经。三者布萨。四者会僧饭。五者一切非常。复有五事。一者挝揵椎时当先视早晚。二者常当报上座。三者当复待檀越视般泥僧具未。四者当可众人意。五者当次僧坐处。不得数起僧。

复有五事。一者不得正对僧坐。二者不得先自檀罚人。三者语但

顺人意。四者白事不得增减人语。五者若有所分皆当调等。

复有五事。一者若僧中不如法者。不应便自于众中呵骂。二者不得违僧正令。三者不得数舍僧出妄行。四者事毕当从僧悔。若语言不可分布不等乞除罪。五者白彼已不得先出去。

复有五事。一者朝暮当行视病瘦。二者当日行问讯上座诸大人。三者当时往至檀越家劳问。四者若有远许比丘来当安隐之。五者若同学中有命尽。当占视远送之。是都摩波利二十五德。

从是五德。一者后世在所从生。若有被病着床。当有自然持神药往瞻视护汝。二者后世若在厄难处无所闻知。当有自然呼者。三者后世若在无谷水浆之处。当有自然持香甘美食往与之。四者后世若在不安隐处地饥渴。当有自然持甘露与之。五者已受是福。后世会当得道神足。

当会揵椎。当先从小起。大下三十。次下二十。次下十。小小下五。如是至三。后大下三。会沙门时。便大下四十。次下三十。次下二十。次下十。小小下五。上三通。后三大下。若布萨时。先小小下七。大下五十。次四十。次三十。次二十。次小小下十。亦三通。大下三。僧饭时。先大下四。疏直下二十。次下十。小小下亦十。次下五。后再通。先数随时。趣三通当视因缘。非常时无数。先急后缓或时先缓后急。是都摩波利揵椎法。当会有五事。一者闻揵椎声。即当着袈裟出户如法。二者于讲堂户外当止住正袈裟脱帽乃入。三者有佛像者当头面着地作礼却礼僧。四者当随次向上座。五者当遗上座处。上座随坐踞随踞。

踞坐有五事。一者不得交足。二者不得双前两足。三者不得却踞两手掉捎两足。四者不得支柱一足申一足。五者不得上下足。

正坐有五事。一者不得倚壁。二者不得以两手前据。三者不得以肘据床。四者不得伏卧以两手捧头。五者不得以手指拄颊。

复有五事。一者不得倚左右人肩。二者不得妄起至上座前边坐三者不得妄咄叱摩波利若下坐。四者不得解袈裟着上座舍出。五者不得坐自摇使床有声。

复有五事。一者欲出当先正袈裟。不得参差。二者欲正袈裟。视左右不得令拂人面。三者起时视地。不得过六尺。四者起出不得使袈裟被地。五者行直视前。不得左右顾视。

复有五事。一者上座说经。不得从下是正。二者设有上座自共诤语。不得从下有所助。三者下座共诤语。若有所白。不得强呵止。四者摩波利来前。有所白使行。上座者即当起。下床坐当言诺。五者不得言上座某次当行。下座某常示为。我前自以作某。

复有五事。一者已白彼去。不得于后说某今日所作为强自用耳。二者不得言我今日欲难某。但欲用某故置之耳。三者和尚阿阇梨有所过当随。若教先去有所取。当如教受语。四者若自共归。不得先归入门。当随后倚右面。若行日中不得蹈师影。五者人欲止留饭者。当报师以去。不得使留止饭。

复有五事。一者设人坚坐留饭不得报师。饭已即当求去。不得坐至冥。二者若至冥归。当如事自说悔过三者不得屏处自誉言。某今日独留我止饭。无所不有。四者不得于人前言。我今日自当还饭。某强留我饭。使我腹中不安隐。五者还且当经行入室思惟念道。不得妄至人室中说世间事。

布萨时入众有五事。一者不得着鞕[革*區]入众。二者不得拄锡杖入众。三者不得持入竹扇持白手巾入众。四者不得白履入众。五者不得着屐入众。

复有五事。一者比丘僧会。不得但着结袈裟入行众中。二者不得当讲堂户中观僧。三者不得踞户外听僧语。四者不得住户中大呼留上人。五者设讲堂户已闭。不得排开。急欲入当三弹指。

复有五事。一者已读经戒。不应复作礼。二者当低头从上下至坐。三者不得排夺人处。四者勿道口说外因缘事。五者已安坐。不得语比丘僧。今日会何大早。

复有五事。一者众人议事不得戏语。二者不得妄唾前地。三者不得持手捧膝。四者不得持手捧头睡卧。五者不得大张口欠。

至舍后。有二十五事。一者欲大小便。当行时不得道上为上座作礼。二者亦莫受人礼。三者往时当直低头视地。四者往当三弹指。五者已有人弹指不得逼。六者已止住三弹指乃踞。七者正踞中。八者不得一足前一足却。九者不得令身倚。十者敛衣不得使垂圊中。十一者不得大咽使而赤。十二者当直视前不得顾听。十三者不得唾污四壁。十四者不得低头视圊中。十五者不得视阴。十六者不得以手持阴。十七者不得持草画地作字。十八者不得持草画壁作字。十九者用水不得大费。二十者不得污溅。二十一者用水不得使前手着后手。二十二者用土当三过。二十三者当澡豆。二十四者三过水。二十五者设见水草

土。尽当语直日主者。若自手取为善。

不应用水有十事。一者作塔事。二者作比丘僧事。三者大寒。四者行道。五者不与女人共圊。六者欲起经。七者写经。八者作法衣。九者染衣。十者远行应请。是皆不得用水。若有香草得用水。

阴起有十事。五事有罪。五事无罪。一者见色起。二者闻因缘起。三者思念女人端正。四者思念故宿因缘。五者手持起。有罪无罪。一者谓卧膑申。二者常习。三者卧频申。四者体有疮手把近。五者欲行小便逼捉不得阴起无罪从八月十六日至腊月十五日为一时。百二十日属冬。从腊月十六日至四月十五日为一时。百二十日属春。从四月十六日至八月十五日为一时。百二十日属夏为长岁尽。从八月十六日至腊月十五日即属冬。作沙门不更夏。虽得钵和兰不得岁。或有十五日得岁者。或十六日得岁者沙门。

萨和多部者。博通敏智导利法化。应着绛袈裟。昙无德部者。奉执重戒断当法律。应着皂袈裟。迦葉维部者。精勤勇决拯护众生。应着木兰袈裟。弥沙塞部。禅思入微究畅玄幽应着青袈裟。摩诃僧部者。勤学众经敷演义理。应着黄袈裟。

昔佛在此时。众被服唯纯直。不衣杂白。自后起比丘罗旬踰。每行分卫辄饥空还。佛知其宿罪。欲视殃福示后世明戒故。众僧分为五部。着五色袈裟。于是遂相承制。直至佛度世后。立号称名举取长。名其被色。诸人集会悉共忍听。今比丘规度四方。诸可瑞应及施余业。众僧时会。皆共和忍。于是同辞专精禁戒。修行平等净护诸学。今者结界。此之言教悉共忍听。与并规度四方。以说禁戒。结精舍界。堪能尔咸共寂然。若能忍便说。不可众僧会。以共专精平等结界。已说禁戒。众僧可之。便默然持。

根本萨婆多部律摄十四卷

根本萨婆多部律摄卷第一

尊者胜友集

初释波罗底木叉经序

敬礼调伏除烦恼　　灭众生惑为正因
如日广照利无边　　咸能破尽诸冥闇
佛说广释并诸事　　尼陀那及目得迦
增一乃至十六文　　邬波离尊之所问
摩纳毗迦申要释　　比尼得迦并本母
我今随次摄广文　　令乐略者速开悟
别解脱经难得闻　　经于无量俱胝劫
读诵受持亦如是　　如说行者更难遇

此中初颂意明教行难得。言别解脱者。由依别解脱经如说修行。于下下等九品诸惑。渐次断除永不退故。于诸烦恼而得解脱。名别解脱。又见修烦恼其类各多。于别别品而能舍离。名别解脱。由惑漂没三界有情。为此先应勤求解脱。经谓佛语简外道教。闻者于他所说谓文及义。以其耳识并后决断心而了知故。言难得者。诸佛出世时乃一逢。又善趣等极难得故。言无量俱胝劫者。谓是大劫虽经多数戒法难逢。设过于此亦难值遇。此显难遭之极。言读诵者。若文若义以慧领受。言受持者。谓于彼二数数忆持长时不忘。由念诵等勤相应故。言如说行者。于所作业以身语心顺大师言无违犯故。更难遇者。闻读受持斯犹易得。如说行者极为难遇。勇励精勤方全戒行。非下劣心之所能得故。说更言彰极难也。此中明教及行。是难遭遇闻读诵持。谓是其教。遵奉修习。即是其行。

诸佛出现于世乐　　演说微妙正法乐
僧伽一心同见乐　　和合俱修勇进乐

此颂意明三宝兴世所有事业皆是乐因故。言诸佛出现于世乐者。谓入胎时现生时名佛出世。依将成理作如是说。虽曰菩萨受佛陀称。或成正觉时名佛出世。由于尔时成一切智得佛陀号。是妙解脱喜乐因故。说名为乐。犹如世人名火为乐。言演说微妙正法乐者。谓契经等十二分教。言僧伽者。谓八大人等。言一心同见者。谓于戒见威仪正命众同遵故。又明一心同事难可坏故。言和合俱修者。即是齐心俱净

尸罗故。言勇进者。于三学处勤修行故。或勇心策励令诸烦恼究竟尽故。又心勇决于所修事进无退故并是乐因。

若见宝人则为乐　　并与共住亦为乐
若不见诸愚痴人　　是则名为常受乐

此颂意明亲近善人远离恶友亦是乐因故。上半下半如次应识。言宝人者。于罪恶事远而舍弃即此宝人。有胜善德见及同住并能生乐。若不修善品。多为恶行迷于正理故曰愚痴。不应亲近速当舍离。

见具尸罗者为乐　　若见多闻亦名乐
见阿罗汉是真乐　　由于后有不生故

此颂意明善友差别。然诸宝人有其二种。一者世俗。二者胜义。世俗复二。一住定分。二住慧分。言具尸罗者。谓住定分。虽是俗宝亦能远恶。此明因戒能发定故。言多闻者。谓住慧分。由定发慧故。下半明于定慧二法平等运心住究竟处。即是胜义真善知识。言阿罗汉者。于流转中证不生法。谓从烦恼众苦系缚永得脱故。

于河津处妙阶乐　　以法降怨战胜乐
证得正慧果生时　　能除我慢尽为乐

此颂上半明致乐之因。下半明慧生断惑。言河津者。谓解脱河离二边过故。由八正道方能获得名为妙阶。喻若河津有妙阶道。是行旅乐因故。言以法降怨战胜乐者。此明以正行法为捍敌具。降伏烦恼令不更生。故名战胜。次下半颂明以智剑斩我慢幢。破魔罗军彰胜乐故。

若有能为决定意　　善伏根欲具多闻
从少至老处林中　　寂静闲居兰若乐

此颂述前修正行人杜多功德圆满相应。是乐因故。言决意者。谓初发净心为知足行。决断策勤不希名利。捡摄身心防护外境。解脱胜果因此成故言善伏根欲者。此显助伴清净能与戒俱故。言具多闻者此明获胜上果必藉多闻。智能简择烦恼方断。非愚痴人堪住兰若。是故苾刍先学多闻。设非多闻但明戒相。亦得住于兰若之处。言从少至老等者。明决定心始终无退故。言寂静闲居兰若乐者。谓离谊杂方能趣理令心乐住。上之六颂是诸罗汉结集所置。自下序文总开十义。初明佛所教。二呵不总集。三不集随听四供养法式。五正明诫敕。六诫敕利益。七无诫过生。八正作白事。九劝至心听。十净其徒众。诸大德春时尔许过余有尔许在。老死既侵命根渐减。大师教法不久当灭诸大

德。应勤光显莫为放逸。由不放逸必当证得。如知应正等觉。何况所余觉品善法。大德僧伽先作何事。佛声闻众少求少事不来。诸苾刍说欲及清净。

初明佛所教者。即是诸大德春时尔许过等。过者是已往义。言春时者。谓三时内随在何时。说波罗底木叉而称其事。此中且据春时也。言三时者。谓春夏冬。言尔许者。指其限量。谓随说戒日取数。而言余有尔许在者。可准当时余日而说。言老死既侵者。意明老死常在现前。老及于死名为老死然十二有支但言此一者。为于忧悲等此用最强故。欲显修净行者失圆满事。此是初因然修行者圆满之因略有二种。一谓所依。二谓行本。

言所依失者。由老死逼故无所堪能命根断坏如其次第。言行本失者。谓大师教法不久当灭。由佛法灭退失行故。大悲世尊。以无倒义化诸有情故。曰大师法谓十二分教。世尊以此导利有情。随有缘者悉皆受化。由此二事失圆满行故。言莫放逸者。劝不放逸勤心勇决。光显圣教故。所以但言不放逸者。显不放逸诸善品中为最胜故。言应勤者。劝不放逸能与出世圣道加行为依止故。谓于奢摩他毗钵舍那。双修等运获圣道故。由不放逸必当证得等者。此显世尊令出家众。求解脱者证道果故。制众学处。言如知者。如所了事称实知故。应者。于诸有情应受供养故。言正等觉者。谓是无倒遍了知故。言何况所余觉品善法者。此亦配前由不放逸能趣菩提。所有善法皆悉名为觉品善法。

次明呵不总集。言大德僧伽先作何事者。此明先无别事应来共集故。下文云。佛声闻众少求少事既无余事。何故不来。又释云。褒洒陀时洒扫。清净严设。灯花等是。前作业故。须问云。大德僧伽先所作事并已作未。言少求少事者。少求谓少欲。少事谓知足。又少求谓意业。少事谓身语。言声闻者。随他闻也。随他音声而听闻故以斯成众故。言声闻众。众者。同心共集不可坏故。

次明不集随听言不来等者于长净时不同集会名为不来言大德者。是相敬言如世尊说。于诸苾刍若少若老。不应唤名及氏姓等。应言具寿。或言大德。若佛世尊应唤德号不尔者得越法罪。言说欲及清净者。苾刍身有病患及修胜善品不能赴集。应与欲净。或身表业而与欲净。应如是与。偏露右肩脱革屣。随其所应为敬事已。蹲踞合掌作如是说。具寿存念。今僧伽十四日为褒洒陀。我苾刍某甲亦十四日为褒洒陀我某甲自陈遍净无诸障法。为病患因缘故。彼如法僧事。我今与欲清净。此所陈事当为我说。第二第三亦如是说。若苾刍病重不能与欲者。若堪扶去应将入众。若不堪者。俱就病人为褒洒陀。

若不尔者。作法不成得越法罪。若非褒洒陀。作余羯磨者。但直与欲不说清净。其持欲净苾刍既入众中。应对比座。苾刍作如是言。具寿存念。于某处房。苾刍某甲身婴疾苦。今僧伽十四日为褒洒陀。彼苾刍某甲亦十四日为褒洒陀。彼苾刍某甲自说遍净无诸障法为病患因缘。如法僧事与欲清净。彼所陈事我今具说。若更有余缘随当时事而称说之。所以于别人边说欲清净。不告大众者。为遮延时生疲劳等诸过失故。若苾刍懈堕及为鄙法。而与欲者。得突色讫里多罪。若羯磨陀那或现有病。或恐病将生。或遇患新差。或瞻病人。或复疲困。或遭饥渴寒热。或可禀性多有闇睡。修余善品冀遣惛沈。或于静房自诵戒本。或可于他听受戒义。或守文句人系心思义。恐其废忘。或创修得妙观现前为伏心故。或于觉分善品不令间杂。若杂余缘恐失正念。或时见谛得初果位。斯皆与欲无犯。若与欲者。多同集者少年老苾刍。应废余善事。当赴集处。持欲之人既受欲已。若急走。若逃坑。若在栏楯危处。若乘空。若向界外。若登双蹋道。若蹑两梯横。若睡眠入定身死归俗。或云。我是求寂等并不成善。持欲净应更取欲。若一人持多欲净。随能忆说。若在地居空互皆不成亦不应转授欲净。授学之人不持他欲。应与他欲。由是苾刍故。在界内住人应与界内者欲。异此不成。尼请教授有无随说。因明界法。有其二种。一小二大。在大界内。无妨难处。安小界场。先观标相。且如东方。或以墙树栅篱。聚土立石钉橛崖等。余方亦然。众知相已言白。复周敷座席鸣楗椎。作前方便。大众俱集。无与欲法。诸旧住苾刍共称方相。先从东方次南西北。既知相已。次一苾刍作白羯磨。先结小界不应在后。

大德僧伽听。今于此处所有旧住苾刍共称小界四方久住标相。东方某相。乃至北方某相。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今于此相域内。结作小界场。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。今于此处所有旧住苾刍共称小界四方久住标相。东方某相。乃至北方某相。今僧伽于此相域内。结作小界场。若诸具寿听于此相域内。结作小界场者默然。若不许者说。僧伽已。于此相域内。结作小界场竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持(此小界场文无定制西方在处皆有其量才可丈余平地甎围更无阶级中安制底门向一边)次结大界法。此中大界量者。极大横阔两踰膳那半。若其无水向下亦然。有水隔者齐水是界。若界内有树有山。界随树山。上至水界与阔量同。若乐小界量事随情。结大界时同前标相。旧住诸苾刍共于四方观标相已。敷座席鸣楗椎。众应尽集同前告知。次一苾刍作白二羯磨。大德僧伽听。今于此处。所有旧住苾刍共称大界四方久住标相。东方某相乃至北方某相若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今于此相域内。结作一褒洒陀。同住处法僧伽大界。从阿兰若至斯住处。于此除村及村势分。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。今于此处所有旧住苾刍。共称大界四方久住

标相。东方某相。乃至北方某相。僧伽应许。于此相域内。结作一褒洒陀。同住处法。僧伽大界。从阿兰若至斯住处。于此除村及村势分。若诸具寿听。于此相域内。结作一褒洒陀。同住处法。僧伽大界。从阿兰若至斯住处于此除村及村势分者默然。若不许者说。僧伽已于此相域内。结作一褒洒陀同住处法僧伽大界竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若僧伽已结大界。此中苾刍应集一处。为褒洒陀及随意事。并作一切单白。白二白四羯磨若众不集作法不成。得越法罪。

若欲于此界上结作。不失衣界者。还依大界相而结。如是应作。令一苾刍应为白二。先作白已。方为羯磨。大德僧伽听。于此住处。和合僧伽已共结。作一褒洒陀。同住处法。僧伽大界。若僧伽时至听者僧伽应许。僧伽今于此大界相域内。结作苾刍不失衣界。白如是。大德僧伽听。于此住处。和合僧伽已共结。作一褒洒陀同住处法。僧伽大界。僧伽今于此大界相域内。结作苾刍不失衣界。若诸具寿听于此大界相域内。结作苾刍不失衣界者默然。若不许者说。僧伽已。于此大界相域内。结作苾刍不失衣界竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若僧伽已结不失衣界竟。唯将上下二衣界内行住无离衣咎。若小界大界有缘须解者。应以白四解之。于小界场中敷座席已。次鸣楗椎。若众不集下至四人。在小界中。令一苾刍应先作白。方为羯磨。大德僧伽听。于此住处和合僧伽先共结作小界场。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今共解此小界场。白如是。大德僧伽听。于此住处和合僧伽。先共结作小界场。僧伽今共解此小界场。若诸具寿听解此小界场者默然。若不许者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已解小界场竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。或可先有大界无小界。今欲结小界者。应先以白四羯磨解其大界。应如是解。大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作一褒洒陀。同住处法僧伽大界。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今解大界。白如是。大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作一褒洒陀。同住处法僧伽大界僧伽今解此大界。若诸具寿听解此大界者默然。若不许者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已解大界竟。僧伽已听许。由其默然故我今如是持。既解界已。先结小界。后结大界。并不失衣。如上应作。若不解旧界更结新者。后结不成。得恶作罪。若欲小界大界一羯磨人。以一白二同时结者。并以白四同时解者。于两界上集二僧伽。应以座席压二界上。其秉法者住此应作羯磨。又复应知。结时小界在前。解时小界在后。若欲双解双结。牒文作法准事应知。凡结界时不应以界而入。余界及现停水处兼小界场。并尼住处亦不以界而越。余界有五处不应越。谓苾刍界。苾刍尼界。小界场停水处。及二界中间。亦非解此界而余界亦解。若以一大树亦得为多界之相。其结界时既知方相。所作羯磨已说多分。秉羯磨者。忽然身死亦成结界。若现

幻术及神通力。作界标相。不成结界。亦不应以水波星月等。而作界相。若客苾刍至空住处。不七八日待于旧人。便结界者得恶作罪。应依前界不依后结。若诸河涧有桥梁者得通结界。异此便非河涧之上桥梁坏者。若欲修治得经七夜。若至第八夜界法便失。若本无心重修理者。桥梁既破界亦随失。有五事失大界。一切僧伽皆悉转根。一切僧伽决舍而去。一切僧伽并皆归俗。一切僧伽同时命过。一切僧伽作法而解。若阿兰若及在村中非结界处。齐何名界。阿兰若齐一拘卢舍。村中齐墙栅处并外势分。名之为界。斯二界内苾刍同集。在手相及处。诸有羯磨咸随意秉。如上所说。违教作者咸得越法罪。

合十指恭敬　　礼释迦师子
别解脱调伏　　我说仁善听

此颂明供养法式。言合十指恭敬者。谓合两手表恭敬相。凡于大师作供养者。有其二种。一谓致礼。二申赞叹。合掌恭敬是致礼仪。释迦师子是赞叹德。言释迦者。明在俗时族姓高胜非下流故。言师子者。显出家后先所畏惮。诸外道类皆恐怖故。言别解脱者。于大师法而生恭敬。起方便时能脱烦惑。有极胜德名别解脱。现被染等烦恼所缠具缚有情。能调伏故。名为调伏。我说仁善听者。劝听法也。

听已当正行　　如大仙所说
于诸小罪中　　勇猛亦勤护
心马难制止　　勇决恒相续
别解脱如衔　　有百针极利

此颂正明诫敕。言听已当正行等者。谓听闻已无倒而行。不为懈怠。心常勤勇劝彼修行。舍诸非法。犹如大仙亲为说教皆奉持故。大仙者。谓薄伽梵。于世俗中是尊胜故。又于声闻独觉之仙。是殊胜故。号为大仙。小罪。谓是遮罪。非性罪类。于小罪中勇猛防护心无懈怠。此中亦言准知已防性过。于小罪处亦遣用心。有本云。勇猛应勤护者。即准防性罪略去亦声。此言为表于诸犯处勿生缓慢。至意守持。言罪者谓鄙恶法。胜流之人所嫌耻故。言勤护者。于善法中起精进故。言勇决者。勤勇决列贪着诸境。如马奔逸实可畏故。恒相续者。交驰不绝与境相近极难遮止。此言显心是难调主故遣调心。此若善调身语随正。由此心根生烦恼故。为此唯劝专念洗除。令善清净。应常观察无常无我。执我常者犹若虚空体无变易。断惑之理不相应故。言衔者。谓是不调伏类犯戒之口。于其口中施辔勒故。言如者。谓是顺理善能远离着乐自苦二边过故。又为称其根欲性等故。名为如。又复如者是譬况义。有百针者。谓破戒人于现法中种种热恼悔恨伤心。比于针刺。略举大数。且言其百。言极利者。能于后时生犯之因割令断故。于戒衔处两种义成。即是心生追悔。说所犯罪。又令恶

见永不生故。

若人违轨则　　闻教便能止
大士若良马　　当出烦恼阵

此颂明诫敕利益。违者。谓是违犯轨则者。谓诸学处。闻教便能止者。言其不由刀杖等物而为遮制言大士者谓近圆人。若良马者。谓贤善智马。当出烦恼阵者。烦恼难摧喻之军阵。大士要心欲出生死。策修净戒破烦恼军。言当出者。谓是当获阿罗汉果等。

若人无此衔　　亦不曾喜乐
彼没烦恼阵　　迷转于生死

此颂明无诫过生。若人无此衔者。诸外道等心驰邪境及耽欲者。惛于欲乐。言亦不曾喜乐者。显无涅槃性。于圆寂理无爱乐心。彼没烦恼阵者。谓因邪教共烦恼战。为无善辔被他降伏。名为没阵。迷转于生死者。由无别解脱衔。于五趣中轮回无救。随业而转失正道故。

次下明正作白事。告众令知。大德僧伽听。今僧伽黑月十四日作褒洒陀。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今作褒洒陀。说波罗底木叉戒经。白如是。言大德僧伽听等者。欲令勿生异想专心听故。于所听事正忆持故。言僧伽者。有其五种。谓四人五人十人二十人多人。此中四人僧伽者。谓除随意出罪近圆。自余羯磨咸悉应作。五人僧伽者。谓除中方近圆。及以出罪余并应作。十人僧伽者。但除出罪余并应作。二十人僧伽及多人僧伽者。诸法皆作。言十四日者。是显褒洒陀时。此据春夏冬三时之中。每四月内。各取第三半月尽。及第七半月尽。恒是十四日为褒洒陀。余并是十五日。应知一年之中六是十四日。十八是十五日。又黑白月每日之中。须以日数白众令知。或上座白。或授事人。或复余人云。诸大德。今是黑白月某日。可为造寺施主及护寺天神并四恩类。人人各说施福伽他所以此时须告白者。一为知褒洒陀时。二防俗人来问。又复日数或依星次。或依王法。日月大小应可随之。言褒洒陀者。褒洒是长养义。陀是持义。谓由众集说戒。便能长养善法持自心故。名褒洒陀。又复褒洒同前。陀是净除义。谓增长善法净除不善故。言时至者。谓是褒洒陀时无余妨难。言听者。谓问当时现座徒众为听许。不言僧伽应许者。僧伽应许。我为众说戒。白如是者。谓指其事而告知也。所以不举众俱说者。为皆不能诵持戒故。或有虽诵不能尽熟。又听法者理不应然。所以不于房内别别说者。由此便非大众为褒洒陀。共集一处利益多故。又别别说。便有不听正法之过。凡说戒日有善苾刍。诵得戒者。不应令授学人说戒。若于住处但有四人皆可共集。不应别住。亦不取欲。若于諠杂制底之处。或俗人处。或露现处。或不净处。或愦闹处。而长净者得恶

作罪。必无余处。在四无犯。不应对俗。又于眠时入定时。乞食时。消息时。供养时。为长净者得恶作罪。余时有碍在此非过。若有苾刍在于界内。为官所拘不来共集为长净者得别住罪。不成长净。其被拘者。余人应为诣官求令释放。若不尔者得恶作罪。癫狂苾刍与癫狂法防别住故。凡苾刍等每至长净日。先应审谛观察自身。我不于此半月之中犯诸罪耶。若忆所犯应如法说。应往清净人边。随其所应具威仪已。蹲踞合掌忆先罪名。作如是说。

具寿存念。我苾刍某甲犯如是罪。此所犯罪。我今于具寿前。从清净来。并皆发露说罪。我不覆藏。由发露说罪故得安乐。不发露说罪不安乐。第二第三亦如是说。彼应问言。汝见罪不。答言。我见。将来诸戒能善护不。答言。善护。所对苾刍应云尔其说罪者。答云善。若于罪有疑。应就持律者善决。知已后当发露。应对苾刍而说其罪。不应对苾刍尼等。若对尼等得越法罪。不应对彼犯同分罪人而为发露。谓波罗市迦望波罗市迦为同分。乃至突色讫里多望突色讫里多为同分。言同分者。是相似义。谓同罪者。若褒洒陀时。忆所犯罪。彼即应可心念守持云。今僧伽于十四日为长净事。我苾刍某甲于僧伽中。忆所犯罪。我某甲于所犯罪。自心守持。若僧伽长净已后。对净苾刍如法当说。疑罪准知。其诵戒人若忆若疑。类此应作。若僧伽咸有犯者。应劝一善。苾刍向余住处。对清净人说除罪已。还来本处。诸有犯人对此苾刍而说其罪。若无能者可为单白。应如是作。

大德僧伽听。今僧伽十四日为褒洒陀。一切僧伽悉皆有犯。然无一人能向余处对。清净苾刍如法说罪。可令我等对彼如法说除其罪。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今作褒洒陀。后向余处当如法除罪。白如是。若复苾刍于罪有疑者。应云于罪有疑。准前应作。若众中有一苾刍清净无犯。时净苾刍应诣同意苾刍处善心告语。令忆念已。对诸苾刍前。当说其犯。冀彼众人普知闻已。亦说其罪。必无同意自默而住。若知他苾刍情所不乐。强诘忆者得越法罪。若不知前人有罪无罪。斟酌将为清净就其说罪者不成说罪。若别住想疑为长净者。得越法罪。若作破坏心为长净者。是破僧方便。犯窣吐罗罪。应更和合而为长净。若长净时旧住苾刍已为长净。客来数少。应可殷勤求众和合更为长净。如不肯者。往小界场中自为长净。若客来等多者。旧住苾刍应共和合更为长净。若安居竟。为随意时即名长净。更不须作。其大苾刍与苾刍尼不应同处而为长净。若苾刍尼来请教授者。当共言语。不应避去。教授之人每至长净日。应在门屋下坐。待尼来请随时处分。言有住处者。谓于其处有解羯磨人。言无住处者。谓于其处无解羯磨人。言有住处无住处者。谓一分解为羯磨。一分不解。若苾刍处是堪共住。至长净日。应就其处而为长净。若处有诤人而往就者。得恶作罪。纵无苾刍住处。有同行者堪为乐住。任往无

犯。若难事将至。随情应去。若至长净日。弟子门人不应随情听向余处。若当处无说戒者。应往余处就说戒人而为长净。如不往者得越法罪。若于无说戒人处坐。前安居不得过第二长净。应向有说戒处。皆不得在俗人前而为说戒。凡安居时应与同意清净无犯。及同见者而为长净。若苾刍耳聋及无识解者。应共一处为长净。事亦成足数。

若至长净日。唯独一身者。应于长净之处。以新瞿摩涂拭洒扫。敷座席鸣楗椎。作前方便竟。自诵少多经已。于高迥处观客苾刍。若有三人来共为长净。若无来者时彼苾刍应居本座。心念口言。作如是说。今十四日僧伽长净。我苾刍某甲。于十四日亦为长净。我苾刍某甲。于诸障法自陈遍净。我今且为守持长净。若于后时遇和合众。我当共和合众而为长净。满诸戒聚故。第二第三亦如是说。若有一二人来者。应为对首长净。准一人法作。若苾刍行路遇到村坊。或有入村。或住村外。是长净日。彼应各各为其长净。住村者齐村势分。不得别住。在村外者村势分外。应为长净。若与商旅同去。彼不嫌者。随住随行应为长净。若彼嫌者应作心念。守持长净有其六事。应心念守持皆成无犯。一守持三衣。二舍三衣。三分别长衣。四舍别请。五作长净。六作随意应为长净。而不为者。得越法罪。不应长净。而辄为者亦越法罪。除吉祥长净。此由众破重得和合。大众欢喜为长净故。若有苾刍先被僧伽为舍置法。后得解时。应请大众乞作别时长净。

说波罗底木叉。有其五种。一说序余以常闻而告知之。二说序并波罗市迦讫。余以常闻而告知之。三僧伽伐尸沙。四至二不定。五乃至终谁应为说波罗底木叉。谓众中上座如不能者。应令第二第三或为番次。或可别请余人。若上座诵得序。余不能诵者。余人应诵波罗市迦等。若癫狂人能说者。亦成说戒。诸大德。我今作褒洒陀。说波罗底木叉戒经。仁等谛听。善思念之。若有犯者当发露。无犯者默然。默然故知。诸大德清净。如余问时即如实答。我今于此胜苾刍众中。乃至三问亦应如实答。若苾刍忆知有犯不发露者。得故妄语罪。诸大德。佛说故妄语是障碍法。是故苾刍欲求清净者。当发露。发露即安乐。不发露不安乐。诸大德。我已说戒经序。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。我今如是。

次明劝至心听。言诸大德等者。别解脱经说时欲至。若不敬仰法水不沾故。劝摄心勿生散乱。言谛听者。总遣用心。言善思念之者。别明三义。欲明三类听人。喻之三器。谓仰全净堪贮用故。若覆漏秽不堪受物。如次应知。次明净徒众。言若有犯等者。若先有犯今默不言。更招其罪。如余时中。他问实答。此亦如是。我今于此胜苾刍众中者。赞美当时听戒徒众。言忆知者。设令有犯而不忆知。为妄语罪

故。妄语者虽默不言。亦名妄语。由现身相表语业故。有云。唯是意所犯罪是障碍法者。于二时中能为障碍。一于现世障诸善法。二于未来碍生善趣。欲求清净者。清净谓是涅槃。为求涅槃故。不为畏他诘责治罚而说于罪。言发露即安乐者。有五种相。一由勤策治诸懈怠故。二由无罪治诸过失故。三由敬重治慢式叉故。四由无悔治诸恶作故。五由寂定治散乱心故。戒经序者。经是略诠义。欲明略陈戒相。诠其纲目。不广释故。言序者。是由绪也。谓说戒时以此为先。能令余说得生起故。所以但为三问者。离极略极广故。若极略者。闇昧之人卒难知故。若极广者。恐多延时令众倦故。然于三问皆别得罪。持者是了知义。

根本萨婆多部律摄卷第二

总释学处

　　上明由序彰说戒缘起。下述诸门指陈学处。且一一学处有二十一门。言二十一者。一犯缘起处。二能犯过人。三所犯之罪。四所犯境事。五所由烦恼。六制戒利益。七有犯无犯。八具支成犯。九生过之因。十释罪名字。十一出罪体性。十二可治不可治。十三罪有遮性。十四作及不作。十五方便有无。十六重罪。十七轻罪。十八共相无差。十九出罪有异。二十有染无染。二十一犯罪所由。

　　言犯缘起处者。谓于某国某城制某学处。即名此方为犯缘起处。言犯过人者。谓由其人而制学处。言所犯罪者。即是身语所造之罪。言所犯境事者。总有二种。情及非情。一一戒中随应思察。要而言之。有六十五事。所谓淫染事摄取事。不忍事求利事。住处事同梵行事。僧伽事受用鄙事受用法事邬波斯迦事。(十)长衣事离衣事。望满事因求事。受不净财事卧具事。道行事畜钵事。求好事取衣事。(二十)受衣事置衣事。衣事回他物事。病药所须事违心事。出家事门徒事。起诤事说法事(三十)未近圆事戒经事。坏种子事。鬼神村事轻毁事。违恼事用水事。尼事食事诣俗家事(四十)外道事观军事。结伴事用火事。与欲事眠卧事。不善观察事染衣事。随自乐事傍生事。(五十)戏笑事女人事。近圆事坏地事。重请事轻学处事。评论事斗诤事。受请事入聚落事(六十)针筒事床量事。衣量事法式事。诘问事(六十五)言所由烦恼者。有其二种。一者俱生。二者缘发。随心造业多种不同。烦恼有异。于诸学处随事说之。有二十七种。所谓。

　　贪烦恼　　嗔烦恼　　痴烦恼　　淫烦恼　　摄取烦恼　　不忍烦恼　　求利养烦恼　　诤恨烦恼　　住处烦恼　　鄙业烦恼　　邪智烦恼　　家悭烦恼　　求自在烦恼　　过限分烦恼　　废阙烦恼待

缘烦恼　　讥嫌烦恼　　覆藏烦恼　　摄受门徒烦恼　　慢法烦恼　　无悲烦恼　　轻毁烦恼　　轻心烦恼　　不收举烦恼　　不寂静烦恼　　不敬烦恼　　不忍他诘烦恼。

　　制戒利益者。谓佛大师观察十利制于学处。言有犯无犯者。若故心犯戒名为有犯。异斯无犯。言具支成犯者。随诸学处具足支缘。方成犯事。言生过因者。有其六种。一由身。二由语。三由心。四由身心。五由语心。六由身语心。言释名字者。谓波罗市迦等名别不同。如下具释。言出罪体者。凡诸造罪皆以身语故思为体。言可治者。谓授学人。不可治者谓无惭类。性谓本性是罪。遮谓因制方生。复有释云。性罪唯染心中作。若遮罪者通染不染。言作及不作者。作谓身语自造。不作者谓止而事成。故心而造名有方便。无心亦犯名无方便。言重罪者。于中差别有其六相。一由制故。二由事故。三由烦恼故。四由犯故。五由人故。六由时故。言由制者。谓因世尊制学处故有其重罪。言由事者。如断傍生命得波逸底迦罪。虽众教中罪亦不能过。由烦恼者。谓不敬教烦恼所起故重。由犯者谓数数犯故重。由人者谓不植善根。禀性愚钝其罪遂重由时者。谓多时覆藏其罪便重。譬如小水以物偃之。澄积多时成大波浪。若翻前六种是谓为轻。言共相无差者。谓性遮学处。咸以身语心为其共相。言出罪有异者。有其四种。一由极重治罚。方出其罪。谓波罗市迦。二由处中治罚。谓僧伽伐尸沙。三由下治罚。谓泥萨只迦。四不由治罚。谓所余罪。有染谓贪等为因。无染翻此。言犯罪所由者。有五种因方犯于罪。一由无羞耻性。二由无敬教心。三由情怀放逸。四由禀性痴钝。五由忘失正念。

四波罗市迦

　　摄颂曰。

　　若作不净行　　不与取断人
　　妄说上人法　　斯皆不共住

不净行学处第一

　　言不净行者。谓于十二年。苾刍僧伽未生恶疱。入十三年。薄伽梵在佛栗氏国羯阑铎迦村。其羯阑铎迦子苏阵那。为母所教令求种子。由淫烦恼及淫事故。佛观十利。制斯学处。言十利者。一为摄取僧伽。二为僧伽极善。三为僧伽乐住。四为未信者令信。五为已信者令增长。六为折伏恶人。七为怀惭者乐住。八为断现法漏。九为断未来漏。十为我之净行得久住故。言摄取僧伽者。谓于刹帝利婆罗门薜舍戍达罗等。有善男子善女人。入正法中深生敬信。作苾刍等以成众

故。僧伽极善者既入善说法律之中。能令善法极增盛故。僧伽乐住者。谓依斯善法还信施债故。未信令信者。其未信者令生正信故。已信令增长者。若已信者。善护自心故。折伏恶人者。犯重之人由不护戒品。以折伏法而驱摈故。怀惭乐住者。谓异生中极淳善人。为令此等无有斗诤安乐住故。断现法漏者。谓是现缠令不行故。断未来漏者。谓烦恼业种令永断故。我之净行当得久住者。谓如法宣说。广利人天。展转相教令佛正法久住世故。

若复苾刍与诸苾刍同得学处。不舍学处。学羸不自说。作不净行。两交会法乃至共傍生。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。

言若复苾刍者。谓指犯人。苾刍有五种。一名字苾刍。如世间人为欲呼召男女等时。与立名字唤作苾刍。二自许苾刍。实非苾刍而便自许是净苾刍。三由乞求故名为苾刍。言苾刍者。是乞求义。诸乞求活命。皆名苾刍。四破烦恼故名曰苾刍。苾刍是破义。五以白四法受近圆者。名为苾刍。此中言苾刍者。意存第五。余之四种名同故来。

又依七例声述苾刍义。一作者声。二作业声。三所由声。四所为声。五所从声。六属主声。七所依声。云何作者声。谁是苾刍谓近圆人。作业声者。此作何业谓同学戒。所由声者。由何而得谓由三业。所为声者此何所为。谓求涅槃。所从声者。此从何得谓从师等。属主声者。此谁近圆谓世尊法。所依声者。此依何处谓依欲界及善说法律等。是名七例。若加呼召声如唤尔来苾刍。便成八转。转各有三。谓一二多成二十四别。

又十一种事释苾刍义。一过去苾刍。谓已舍学处。二未至苾刍谓未受学处。三现在苾刍。谓不舍学处。四内谓内断烦恼。五外谓外相摄持。六粗待他劝诫。七细能自要心。又粗者名字等四。细者破烦恼生。八劣谓破冗杂人不常不坚等。九胜与上相翻。十远谓堪出家人及始生乐欲。十一近谓正受近圆。言与诸苾刍同得学处者。谓与苾刍所有学处。相似而得名为同得。假令先受近圆满足百年。所应学事与新受不殊故言同得。言不舍学处者。谓不对他人而为舍法。舍戒之时。若对不解语人。或中边互对。颠狂意乱痛恼缠心。痴騃哑聋熟眠入定。非人天等变化傍生。及诸形像。虽舍学处并不成舍。若因颠狂痛乱所逼。于有人处作无人想。于无人处作有人想。于无人处作无人想。或复闷乱。或不审告住性之人。亦不成舍。自有同得学处不舍学处等。应为四句。初谓苾刍爱重学处。第二谓余六众并受八学处。及诸外道舍于学处。第三谓是不爱重苾刍舍于学处。第四谓除前相。言学羸不自说者。对舍学处亦为四句。第一句者。舍于学处而非学羸。第二句者。如有苾刍欲舍学处。于苾刍事陈说难行而不自言我舍学处。第三句两事俱作。第四句二俱不为。因明舍学之法。苾刍欲舍学

处。对有智人作如是说。具寿存念。我某甲今舍学处。或言舍三宝。或舍三藏。或舍阿遮利耶。或舍邬波驮耶。若总若别是则俱名舍于学处。或云。证知我是俗人我是求寂。二形扇侘半择迦污苾刍尼。作无间罪人。是外道。是趣外道者。是贼住。是别众人。乃至说言。我今与诸具寿非同法者。非同梵行人。并名为舍。言作不净行两交会法者。有舍其学处并学羸而说。然不作不净行两交会法亦为四句。第一句者。谓于乞食行于粗食行摄敛行。不堪忍时遂舍学处。然持五学处不作不净行。此是舍于学处不作不净行。第二句者。以不怖心以盗贼心。不舍学处作不净行。第三句者。善舍学处作不净行。第四句者。谓乐住苾刍。言乃至共傍生者。谓禽兽类如猕猴等。言波罗市迦者。是极恶义。犯此罪者。极可恶故。又是他胜义。若于此罪才犯之时。被他净行者所欺胜故。又被他烦恼所摧胜故。出家近圆为除烦恼。今破禁戒返被降伏。言不应共住者。谓此犯人法食两事永无其分。譬若死尸。故云不共住。有是波罗市迦非不共住。应为四句。第一句者。谓不还果。于他胜因所有烦恼并降胜故。名他胜人。第二句者。谓众与作舍置等法治罚之人。第三句者。谓鄙恶类造颠坠法。第四句者。住本苾刍。又释。若者是总相说遍一切处。此中若声局在苾刍。是同依释。由得波罗市迦显非余故。言复者。是次后义。谓最初人虽作非犯已后方犯。是故言复。言苾刍者。谓近圆时身无障法。僧伽界分及以作法并无过失。方得名曰善受近圆。是真苾刍。言与者。显共伴义。苾刍之声。于先犯重等。亦有此名。为欲简别故。云苾刍。同得设更重受。虽非同得而有苾刍之名。颇有苾刍作不净行。非犯波罗市迦耶。有谓是先时犯重人等。又苾刍者。非是尼等。由其学处不同增减异故。若尔尼转根后便成苾刍。如何乃言不同学处。谓由根转舍不共学同苾刍故。学者三学。谓增上戒增上心增上慧。此中学者意明戒学。得者是已得义。如作羯磨未了之时。设其有犯不成他胜。言不舍学处者。谓无舍缘故。言不舍。舍缘有四。谓舍二形生命终并断善。岂非护断。即非同得。上同得言已彰其义。何烦更说。不舍学言先舍后受。亦名同得。此虽同得。非犯学者。由其舍故。然须不舍简别犯人。此意双显故。无有过。学羸不自说者。谓于学处无力能持名曰学羸。内总不言故。云不说。此据缘起相从故来。作不净行者。行谓圣道净。即涅槃由八正行。方能证会。作不净行。正违彼故。不者相违义。犹如不善及不生等。两交会法者。女男根合名为交会。又云。两交会者。即是两身两根也。据多说之。自口下门犯他胜故。此之二句彰其过重。有行不净行。非两交会。有两交会。非不净行等。为简不受学处。而行淫法不名作不净行。又释于自二门名不净行。于他处犯名两交会。言法者。即是持自性义。此言为简于梦交会无自性故。作谓故心受乐。言乃至者。显最鄙恶。言此苾刍者。指犯人也。既犯戒已便非苾刍。由先形仪尚存此号。言亦得者。非但胜犯劣亦同犯。又波罗市迦者。被非法军而来降伏。法王之子受败于他。既失所尊故名

他胜。故云此非沙门。非释迦子。言不应共住者。于现世中显其过患。被同净行所驱出故。于余学处明失利用。义皆同此。

此中犯相者。谓是苾刍于男女身大小便道。及在口中随入之时。有受乐意。便得本罪。其分齐者。若于大小便道。以生支头入过赤皮。若在口中头过于齿。作受乐心咸得本罪。于人女男二形半择迦等。死活眠觉及以入定。痴狂心乱痛恼所缠。于此境边作行淫意。以有隔入无隔。以无隔入有隔。以无隔入无隔。以有隔入有隔。于三疮处体无坏损。入过分齐咸得本罪。若损坏者得窣吐罗罪。如是应知。非人女男二形半择迦等。并傍生类。事皆同尔。若彼女根两边全在。名为不坏。若内若外或时烂损。或被虫伤。名之为损。口及下门四边烂坏。名之为坏。与此相违。名非损坏。若苾刍或苾刍尼等。睡眠之时或复被他劝其饮酒。令使惛醉被他逼时。于初中后领受乐者。皆犯本罪。若初中后不觉知者无犯。若不睡时被他陵逼。类此应知。若以禁咒转变自身为傍生类。或变他身。或复不变。共行非法。若有苾刍想者。得波罗市迦。翻此粗罪。于腰斩者。或截头者。二道行淫俱得重罪。若在口中得粗罪。于身余穴或于齿外。或用衣袋而裹生支。或时用草。或桦皮裹。或皮囊盛及余粗涩物。或内竹筒。或屈头而内入三疮者。咸得粗罪。于中解身合令相着。若见有缝得窣吐罗。不见缝者重罪。若于睡内共他行淫。有苾刍想者重罪。异此粗罪。新生牸象及余死禽兽。或龙女药叉女。行非法时有怕怖者。咸得粗罪。由其怖时无染心故。于母羞惭亦得粗罪。为生惭时染心不发故。无羞惭者同得本罪。若以软草等结作人身。便为非人之所执御。身诸支节可爱触生。共此行淫咸得本罪。若但于根有软触者。得窣吐罗罪。或以自足指内阿苏罗女根。或以足指触他男根。或劝苾刍行不净行。或于三处内不动根。或以生支触他生支。或于被割女根。或于死女根虫蛆已溃。行非法者皆窣吐罗罪。或他欠呿张口之时。遂将生支内他口中。或于露处赤体无衣。为他揩身生支遂起。置他口内咸窣吐罗。无受乐心不得本罪。不应如此开口欠呿。应用手遮。或以衣角掩。不应露地赤体揩身。苾刍根长或有腰弱。便以生支内于己口。及下疮门。过限之时亦得本罪。如孙陀罗难陀。内揩外泄外揩内泄。前泄后揩或前揩后泄。或根有病内女口中。咸得本罪。如在房中露形而卧。老女来逼由无乐心。此皆无犯。若似有染心得粗罪。或于村外不闭户眠被他行非如上应识。凡是眠卧皆须扂户。或令苾刍守护。或结下裙。如阿兰若中得定苾刍。偶然根起樵女调弄。逼共行非。由无染心故非犯。凡诸苾刍阿兰若住。若无门户。应以柴篱而坚围绕。非离欲人。有五因缘。令生支起谓大小便逼或风所动。或为嗢指微伽虫所啮。或由染污心起。若离欲人但有其四无后应知。又如式叉摩拏女等调苾刍时。遂便许可后生追悔。彼来强逼无受乐心故无犯。由先许可得窣吐罗罪。如被音乐天女。将至自宫遂便陵逼。由失本心故无犯。有此难处不应

居止。若因小便狗衔根者无犯。不应对狗小便。又渡河时。被鱼等啮生支者无犯不应露身渡河。若道为道想。或复生疑。道非道想。入过限时。得波罗市迦。非道道想。或复生疑。得窣吐罗。起心欲作不净行时。得责心恶作。若兴方便整衣裳等。乃至未触身来得对说恶作。欲行非法。乃至生支未过齐限。得窣吐罗。若过限者得波罗市迦。若触女发及连发衣。或余身分。若无触乐心得窣吐罗。作触乐心得众教罪。于有情身所有疮穴或余支分。作流泄心。若泄不净。得众教罪。若苾刍以诸明咒及余杂药。并幻术事。作诸形像。共行淫者。皆得窣吐罗苾刍犯重之时。若无二种恶心。一不怖心。二者贼心。为烦恼逼遂行非法。初无隐覆向他陈说者。僧伽应与秉白四法。授其学事。得法之人行治罚法。皆与遍住行同。唯除一事。乃至命存与他授食。彼亦自须受食而啖。若后获阿罗汉果。同善苾刍依本位坐。有余复云。仍须六月供侍僧伽。并供上座。营理三衣及波呾罗。所有如法事业皆应助作。从此已后若能称可僧伽意者。共知调善应生怜愍。休其行法。此则名为从罪而起。未近圆人犯根本罪。无恶心者。此亦应与作授学法。或先犯人。或是贼住。或无众不和。黄门污尼等。但有违犯皆得恶作。已下诸戒类此应知。一一学处更不重述。诸初犯人皆无本罪。然有责心突色讫里多。其无犯者。谓颠狂类。或亲戚死。或非人恼。或时心乱余痛恼等之所缠迫。于其自身无苾刍想者。皆成无犯。医人处方令其下灌。无受乐心。此亦非犯。此淫学处具足八缘。方成其犯。一是大苾刍。二堪行淫境。三于不坏道。四己根全。五兴方便六入过其限。七有心受乐。八有二种心。具此八支。便得无救波罗市迦罪。释名者。波罗市迦一义如前。复有别释。能害善品令使销灭故。名波罗市迦。又复能生恶趣之罪。名波罗市迦。可治不可治者。贼心故犯。是不可治。异此可治。谓授学人出罪不同者。授学之人尽形方出。其不净行中有方便窣吐罗罪。重者须对一切僧伽说除。轻者下至四人。余三他胜准此应知。其僧伽伐尸沙有方便窣吐罗罪。重者下至四人。轻者一人。余罪可知。下诸学处初八九门多并具悉。自余有出不出。准事应思。

不与取学处第二

佛在王舍城。时但尼迦苾刍盗未生怨王木。为王所执。时彼责言。汝当合死。时诸苾刍举以白佛。佛言。王法齐何方名为贼。行刑罚耶。遂令阿离耶阿难陀往问其事。法官报云。王法盗五磨洒合当死罪。佛言。当依王法。若苾刍盗满五磨洒。即当擯弃。因摄取事摄取烦恼。制斯学处。

若复苾刍若在聚落。若空闲处他不与物以盗心取。如是盗时。若王若大臣。若捉若杀。若缚驱擯。若呵责言。咄男子。汝是贼。痴无

所知。作如是盗。如是盗者此苾刍亦得波罗市迦不应共住。言在聚落者。谓在墙栅内。若空闲处者。谓墙栅外。他者谓他女男半择迦等。非亲友知识相委信。人不与者。非他授与物。谓金银等物。以盗心者。知是他物。作窃盗心。非亲友想。非重还想。取者谓取属已。若自取若教他取。如是盗者指其限齐。谓满五磨洒。或时过五。便犯本罪。五磨洒言。据何为准。谓依一迦利沙波拏四分之一。此一迦利沙波拏。有二十磨洒。若偷五磨洒。即名犯盗(此一磨洒有八十贝齿一迦利沙波拏总有一千六百贝齿也)此据问时。国法以二十磨洒为迦利沙波拏。若王法以十二磨洒为迦利沙波拏者。盗三磨洒犯重。用十六者盗四犯重。若四十者盗十犯重。若更有增减准数应知。王者谓是国主。若大臣者。谓国辅相依王而活。若捉谓执取。杀谓断命。缚谓羁锁等。摈谓驱令出国。斯等皆是不信王及王大臣所见狭劣。呵责者是敬信王臣。情怀宽恕。但言责而已。咄男子者。是轻贱。言汝是贼者。是总摽句。痴无所知等者。是别释句。明是贼因及正作业。由痴无所知故。方便兴盗无现法怖及未来怖。如次应知。是谓盗因也。作如是盗者。正明盗业。不告主知。若强若窃并名为盗。此中亦声是相似义。如于初部四他胜中。非但初犯淫时即得他胜。若初犯盗亦他胜罪。下诸亦字义皆同此。前云不舍学处学羸不说。于诸学处皆有应知。

　　此中犯者。谓是苾刍或自作。或遣使。或看作。有盗心起方便。是他所摄。作彼物想数满五磨洒。举离处作属已想。得他胜罪。但起恶念便得责心恶作之罪。始从发足乃至未触物来。犯对说恶作。若触着物摇动之时。得窣吐罗罪。离处便得本罪。若数不满。但得粗罪。即此方便得恶作罪。盗得物时。即据其方国。而断物价。为方便时。一举满五。便成本罪。如频多举方始满者。一一取时咸窣吐罗。后虽满五。不犯根本。然置物处多类不同。或在地上。或以器盛。或于墙石棚襆衣桁。或内箱箧。或挂象牙。或置户扇。或安床座。然此地等有差殊者。平坦一段名为一处。若裂为缝。或画或书。即非一处。若在场处色别成异。若在仓窖口平。名为一处。若物欠少及板席等隔障之时。即非一处。若在地敷据草色别。若在鞍乘据衣色异。若象身肥满总成一处。若身瘦减随处成别。若于象处所有鞍具。及马车步乘诸杂辇舆。各随其处有一异不同。若盗船时船以缆系。或复无缆摇动之时。便得恶作。或解缆随流。或地上曳去离见处时。便得本罪。若溯流而去者。随所趣岸与河阔量等。便得本罪。若阿遮利耶邬波驮耶。所付之衣。作贼心取。若从寺内却入房中。或复从房而向檐处。或从檐诣门。或行之寺外。或从高趣下。从下至高。或从露向屏。从屏向露。或时在后退步徐行。或时在前进步而去。至不见处。皆得本罪。或风飘物堕在屋上。或堕楼隅。或复取他浣衣人物。或盗根生物谓香附子姜芋之类。及诸树等。或盗经书皆计直犯罪。盗设利罗。世尊驮

都。有人守护意欲供养。作大师想者。犯恶作罪。若作炫卖求财利心而盗取者。得他胜罪。若天祠中及以制底香台之处。有庄严具若有人守护。得波罗市迦。非人护者。获窣吐罗。无非人护。若作诸天药叉护想。得恶作罪。若盗傍生物。得窣吐罗。若是人物傍生所偷。人想取之。亦得本罪。作傍生想。得窣吐罗罪。

若苾刍盗无足二足四足多足之类。言无足者。谓蛇蛭等人所摄养。卖以规财。二足者。谓是人鸟。若盗人时至期契处犯。盗鸟有二。一自手持去离处时犯。二引逐人来飞堕时犯。弟子门人被他偷去。已属于彼。或未相属。偷夺取者。随前次第成犯非犯。苾刍被他逼掠为奴。身自逃走者无犯。四足者。谓象马等。或群处盗。或系处盗齐不见处。犯他胜罪。多足者。蝎蜈蚣等。此乃狱官及王大臣。或泛海商舶之所畜养。盗此等时计直犯罪。若盗有主伏藏。咒力持来。未见物时得吐罗罪。若见彼物便得他胜。无主伏藏未见已来。得恶作罪。见时粗罪。若遭旱时决彼堤水。将入己田。令他不熟至实成就。准价得罪。或时遭涝泄水下流故损他苗。亦计直成罪。水难得处数量有定。盗取水时准价得罪。盗非人水得窣吐罗。他断河水决而自用。亦准价犯。若盗水陆所生诸花取之为束。举离处时计直成犯。弶罥网罩所系有情。及贼偷牛系之于柱。盗心解时离处成重。怀悲愍者得恶作罪。苾刍盗时。作如是念。若得物已即便毁坏。令彼失财不入己者。得窣吐罗。猎师逐鹿走入寺中。随伤不伤不还无犯。若鹿被射入寺便死者。应还猎人。不应留碍。若物在河水中令物沉浮。是为异处。若在泥里据其出没。随离处时计物成犯。若他田地及园店等意为僧伽。非理言竞官断与时。彼心未舍。得窣吐罗。心若舍时。即得本罪。官不断与。得窣吐罗。若就王断断得便重。由断事中王为上故。若余断官待他心息方犯。若以篱围。或去封记。篱未合时但获粗罪。若篱合者即犯他胜。若与贼同心示彼舍处。后时受分随得招罪。若后生悔向彼物家。报遣防护勿令失脱。或共贼结伴心悔不行。设彼贼偷皆方便罪。后虽受分亦窣吐罗。与贼同行。欲为盗事。中路而退。但得恶作。同心作贼为他守道。分物受分者成犯。由怖为伴无心共盗。彼虽偷得。苾刍非犯。若元为结契得便属己。由有限局。获者成犯。若异此者。分物之时据分得罪。若苾刍或持自物。或是他物。作如是语。我欲偷税。如是语者得越法罪。教偷税者从异道去。得恶作罪。若作恶心指他异道。冀免税直得窣吐罗若持他物过彼税处。无取分心者粗罪。未至税处。或取半分。或取全分。而未过处。得窣吐罗。若过税处数满本罪。若持己物到于税处。使他越过。亦得本罪。实是己财。决心回与父母兄等。告掌税者。此非我物。不与汝税。或乘空去。或口含。或衣裹。或避路。并得粗罪。若所盗物极贱极贵。价难准知。贱得吐罗。贵招本罪。若诸商人将应税物。置苾刍衣袋中。苾刍不知携过无犯。然诸道行苾刍所有衣物。不应无人守护。宜于物处

留二苾刍。余共乞食。供守护者虽不听着。而强著者。若无净人应自捉弃。告云。汝物当自收取。苾刍单己逐伴远行。须乞食时可于己物明为记验。若后回还当须捡察。若为父母及三宝事。持过税处。应为税官种种说法。称赞三宝。说父母恩。彼不取税直者无犯。若犹索直者应与。若三宝财持过税所。应持一分酬彼税直。后当均分。勿令偏少。若共苾刍涉路而行。问伴苾刍方为持物。不持税财于税道过。若是新布。应截缕头牛粪染之。持去非犯。

若药直衣留缕不染。为病持过者无犯。凡是遣他染衣物者。应须问彼已为染未。若不问者得恶作罪。苾刍不合将偷税者。持付税官。得恶作罪。若夫实不言苾刍妄说。从彼妻索随得物时犯有轻重。多人同契偷彼一衣。随受分时计直成犯。本偷衣袋拟简取衣。初移袋时得窣吐罗。后选得时随获犯罪。若他衣物在象牙杙笐竿等处。苾刍盗时并杙等持去。但得吐罗。举离杙等时随事得罪。若遣苾刍某处取衣。彼作贼心而往偷取。若得物时随事招犯作彼物心者无犯。不闻他告自为彼人偷得物时。得窣吐罗罪。已近圆令他盗非近圆获物。得粗罪。与此相翻亦得粗罪。第三本罪。第四恶作。正近圆时亦为四句。正近圆时令他盗非正近圆时获物。得窣吐罗罪。翻此粗罪。第三恶作。第四本罪。此两四句通诸学处。随事应思。盗事略有五种。一对而强取。二窃盗取。三调弄取。四因寄付取。五与更夺取。此之五种咸是贼收。若依法取者无犯。盗他树果以杖打取。一打数满。便得本罪。如不满者。随打粗罪。

若苾刍在东西二洲。即据彼方所用钱货。以断轻重。北俱卢洲物非己想。无不与取故无盗罪。若于方处用铁等为钱。而是贵价。盗此物时准价成犯。纵偷贝齿数盈万亿。一取之时但四磨洒。无根本罪。得多窣吐罗。作盗他心而起方便。后为已想。但得粗罪。翻此得重。若于己物作他物心。贼想举移。得吐罗罪。于大谷聚破而偷去。一取数满成重。余轻。若偷宝等掘地埋之。意令损坏。唯得粗罪。有施物来知非己分。言我合得者。得窣吐罗罪。若受其物准数成犯。他不请食。辄去食者。得恶作罪。本师有缘须向余处为受利者非犯。若取分时。须告他知。勿不嘱言辄取他分。若为他将物拟济病人。闻彼身亡物还本主。若及命在后方死者。此成亡物。若掌库人自为贼意盗取他物。施与苾刍。施想受者无犯。若贼盗他物为恐怖故。持施苾刍此不应受。若作还彼主心受之无犯。若知是贼首领者。随意应受。既受得已。刀割染坏方可畜持。本主来索者应还。若以书手字手印。以为期契而盗他物。准事成犯。若盗故废钱贝及破缺假伪者。皆准当时价直成犯。若兴方便欲盗他财。触着之后便从主乞。主若与时得前粗罪。宝及宝类坏色方取据。后价成犯。初为贷借后欲不还。决绝之时便得本罪。若他所寄物先作盗心后时移处。得窣吐罗。并得本罪。若先移

处后心决绝。亦得本罪。博弈偷子迷惑取物。准数成犯。凡是赌物皆得恶作。意偷彼物而错得此。既乖本心但得粗罪。本偷弊服内有贵衣。后捡见时准物得罪。苾刍洗时。见宝瓶露以物盖覆者非犯。主索应还。若此寺物有偷盗心。移向彼寺。得恶作罪。鸟栖之巢有鸟守护。取柴将染得恶作罪。若鼠盗己物见时应取。若是鼠物则不应收鼠。若持来便成施主。为彼物想应为受之。

有病苾刍遣人持物。心希福利供养僧伽不依彼言。随情处分。得窣吐罗罪。亡苾刍物是佛弟子悉皆合得。若作法已盗此物时。数满成重。若营作人为众举贷。若其身死以众物偿。他举物时报诸耆宿。苾刍明书劵契方可与之。被贼偷物已作舍心。重夺彼财。准数成犯。被他盗去。若作舍心即是属他。不应重夺。是故苾刍被他盗时。不应仓卒辄为舍意。后见应取。若见贼来应现嗔相。恐喝令去。捉得贼者不应付官。先为说法从乞其物。若不肯与当酬半价。或复全还。已成衣钵卒难得故。苾刍若见未损死尸。或自坏或遣人坏取粪扫衣。得恶作罪。下至虫蚁穿坏。若取此衣便成应理。于深摩舍那处。有死人衣。若有掌人不应辄取。得窣吐罗。若贼盗财不能持去。所遗弃物不可辄收。若言随意者。取成非犯贼偷猪肉及甘蔗多罗果等。嫌不将去。对众应取。要而言之。取粪扫衣。应须详审。方可收拾。凡见衣物。若作粪扫衣想者。随意应取。无贼心故非犯。若粪扫衣有不净污者。此不应畜。净浣染已持之。得死尸衣。停七八日。曝于篱上浣染应畜。又送死人衣主持来施。若重索者。即应持还。不还得罪。若更持来应为受之。莫生嫌恨而不为受。

有客苾刍来住房内。应相问知。若有人来可与物。不若言与者。失物不偿。如云莫与而与他者。失全偿直。又客苾刍先不相识。创来至房但可言谈问其安不。不应即为按摩身体解其劳倦。所有水土澡豆牛粪。及齿木等。客问主人方得取用。不问得罪。若先相识既为解劳。按摩身已澡豆牛粪齿木水等。不须问主随意取用。若于河津船处。授受财物极须存意。不应辄放。令物损失。若损应酬直。异此无犯。凡授事人闭寺门时。有其五别。谓上下转鸣锁并副锁门关。及居不闭。贼偷准事酬直。若阙一者应还一分。乃至若总不着即应全偿。若施主本心造立房寺。于此寺住者与其供养。苾刍辄将余食计直全犯。

若苾刍等得遗落物。置显露处。识者应还。若为病人欲觅药者。须问病人何处求药。应如所教处觅。苾刍有缘。为去许酬小钵后。辄自取己想无犯。凡诸苾刍不应受雇而作。若换其作业。或作福心者无过。时给孤独长者儿被贼偷去。尊者毛嗢揭罗野那为之持来。尊者毕邻陀婆蹉取外甥儿。及护寺家净人意为悲怜现其神力。或咒术力取悉

皆无犯。他所摄物作他想疑。盗得重罪。非他所摄。他摄想疑。便得粗罪。若有主物作无主想。若己物想。或暂用心。或告他知。或亲友意者无犯。凡亲友知识可委寄者。有其三种。谓上中下应如其次。为上中下而委寄之。若异此者得越法罪。此犯缘者是善净苾刍。或自作。或使人盗想取是他物作有主心。以一方便数满移处。为属己想。即得他胜。若缘阙者得窣吐罗罪。又取物之时无盗心者。并皆无犯。又无犯者谓最初犯人。或痴狂心乱痛恼所缠。此乃遍通诸余学处。

根本萨婆多部律摄卷第三

断人命学处第三

尔时薄伽梵在佛栗氏国。时诸苾刍闻佛说不净观。既修习已。于脓血身深生厌离。便求鹿杖外道沙门。令其断命并自相杀。凡为杀者。并由不忍事及不忍烦恼。断他命根。制斯学处。若复苾刍若人若人胎故自手断其命。或持刀授与。或自持刀。或求持刀者。若劝死赞死语言。咄男子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死死胜生。随自心念。以余言说劝赞令死。彼因死者。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。此由人境及有杀心。人想方便断命成犯。此中境者。谓是人及人胎。言人者。六根已具。人胎者。谓托母胎有身命。意根由此是人同分所摄。女男半择迦体全不全。咸成杀境。言故者。显非错误断他命根。前境是人起心相称。方便有二。谓身及语。身谓以手等而行杀害。或持刀授与者知他欲自杀。便以刀等置傍。或自持刀者。谓己无力。但自执刀。令彼傍人扶手行杀。或求他人令持刀杀。语谓欲令他死行劝赞等。于不乐死则劝喻令死。若愿死者。则赞叹令死言何用此罪累等者。说寿存过重死后福多。言不净者。托不净成故。名不净恶活者。胜人所弃故。言死胜生者。欲令他欢喜故。随自心念者。我劝他死当招福德。以余言说者。非但说此。更以别言而相劝赞。言彼因死者。显非余事。但由劝死令他命断。得波罗市迦。若不死者。得窣吐罗。先兴方便遣杀他人。后起悔心不欲其死。前人虽死。但得窣吐罗。言断命成犯者。谓因而致死。此中犯者。谓是苾刍以内身或外瓶等。或复两俱如执刀等。或以毒药。或为坑阱。或将诸酒及以余药。令彼心乱。或作咒术遣他迷惑。或作发机。或于崖堑楼台危险之处推令堕落。或于水火怖难恶处。诡设方便遣向其中。或于寒夜露地令冻。人女人男及扇侘等。作有命想。或复生疑起害方便。因兹致死。皆他胜罪。若不死者。得窣吐罗。或起全尸。或起半尸。令害前境。得罪轻重随境应知。此有别者。如若彼二返害苾刍由先方便。得窣吐罗。若苾刍害彼尸鬼得二粗罪。若害化形亦得粗罪。若于母无害。胎有杀心蹂踏母腹。若胎死非母。得他胜罪。母死非胎。但得粗罪。若二俱死波罗市迦。若俱不死窣吐罗罪。如是应知。于母杀心非于胎

子。准前可识。于人女腹有傍生胎及非人胎故。心堕者便得粗罪。于傍生腹知有人胎。或知人趣变作傍生。断彼命时俱得本罪。若变己身为傍生状。害他人时有苾刍想。亦得本罪。欲害余人误害父母及阿罗汉。得窣吐罗罪。由于父等无杀心故。非阿罗汉作罗汉想。或是罗汉作非罗汉想。父母亦然。或于母等为杀方便。自在前死并得粗罪。有女遗胎余女拾取。内于己腹若杀后母。不得逆罪。若出家时应问后母。若人作人想及以生疑。皆得本罪。若于非人作人想疑杀。得粗罪。若人作傍生想。得恶作罪。作非人想亦得恶作。有情被趁苾刍见时。杀想告他随事成犯。于众多人一有害心误杀余时。窣吐罗罪。无记心中但得恶作。作戏笑心而为打拍。因斯致死。得恶作罪。未近圆时已兴方便。近圆之后方始命终。两种四句准前应作。若起方便。遣使行杀转根为尼。亦得本罪。若二根生得前粗罪。退为求寂亦同粗罪。下诸学处准事应知。更不烦述。若见有情或被水漂火烧。或时渴逼不手接不与水。见其欲死。有力能救。或虽不愿死作舍受心而不救者。彼若命终皆得恶作罪。若人被他害由此缘故。决定命终余命尚在杀。得粗罪。不定死者得他胜罪。有急难来以身走避。情无悲愍排触前人。无杀彼心。前人死者便得粗罪。不死恶作。若有杀心得根本罪。敬法出家保命求脱。若自杀者得吐罗罪。若元无杀心意打墙等。因此方便误杀于人。或移转病人不顺其语。或为疗疾因即命终。此皆无犯。若于病者无有杀心。然所陈说令其乐死。或时持刀。或以绳索不审思察。安病人边。或安毒药皆得恶作。无智之人不令瞻病。设有急事要须看者。应可善教极令存意。病人报言。莫扶我起强扶令起。若彼死者得窣吐罗。于余威仪类斯应识。若涉路时扶舆病者。准此应知。告病者云。先洗方起因即命过。此虽无犯。然不应为有重病人共舆而去。因致死者无犯。此亦不应造次舆去。或看病者情生劳倦。或作恶意望彼赀财。或出忿言任汝死去。我不能看因致死者。并得粗罪。现有宜食与不宜者。看病之人亦得粗罪。若无别可得者无犯。捺未熟痈死便粗罪。熟者无犯。以刀以针决开非过。先不善医不应针刺。若治口疾行刀刺者。窣吐罗罪。无医可求刺之无犯。患痔之人不应割截。应将药咒方便蠲除。凡治病时应问医者。若无医人。问解医苾刍。此亦无者。问曾病者。无曾病人。问诸老宿。造次授药。得越法罪。若解医者他来问时。应生悲念施惠方药。无求利心无犯。若为求利是所不应。若见破伤。应于屏处而为缠裹。勿令俗人见嗤医道。与他泻药不应舍去。善教所宜去亦无犯。见他苾刍病将欲死。自己衣钵更不修治。彼若身亡所有衣赀我当合得。此乃旃荼罗意。得越法罪。亦复不应作杀害意。而授人药当兴好心。欲令病差。见他授药欲堕彼胎。不作遮止。得越法罪。苾刍行时低头而去。触杀前人无心非犯。不应俯面而行作损恼心。便得粗罪。杀心犯重。苾刍在路身婴病苦不应推行。然须数息。彼有资具应代担负。准望食时得至应去。若恐时晚应自前去。到彼寺中洗钵安座。次为请食以待病人。或可持食

路中迎接。若不尔者得恶作罪。凡被伤人勿与醋饮。见他食噎愍念为椎因死无犯。椎打之时宜可存意。应问病人何处求药。应如所教觅以相供。营作之时。苾刍掷甎伤苾刍头致死无犯。凡运甎等以手授手。不应遥掷令破。必有破裂告知方授。若升梯时及在上作。下裙应结勿使露身。若在余时裙不须结。凡兴造时苾刍相助。应一时作不应终日。若在春时中前应作。若于冬月。应午后作。可豫察时休其事务。令乞食人得洗手足。村坊往返不失食时。若有僧常无劳乞食。其授事人应以余物作好饮食。供给劳人所设之餐。名悦意食。僧伽贫者。劝化余人随时供养。或为小食。或非时浆。或涂手足油。若不为者。授事之人得恶作罪。苾刍擎重力尽便放。遂打杀工匠。此虽无犯不应自举重担。必须移者间着俗人。同时擎举同时而放。不相瞻顾放便得罪。凡人一担苾刍两人。若过此者不应持举。苾刍及尼不应头上。及于肩髁擎持于物。若擎持者。得恶作罪。若有贼来应作惊恐。现叱喝相。遥掷瓶瓨。及杵木等或在身傍。或时居后勿兴害意。使有损伤。凡弃物时遣他远避。若打著者。此虽无犯。不告而弃。得恶作罪。避牛惊走推着小儿。因此命终非故无犯。避牛之时应善用心。若以绳索缚人。或告官司斩他手足。并吐罗罪。有虎狼处唤他共住。因被伤杀者无犯。然于住处应审观察。苾刍自打生支。佛言。理应打此翻更打余。是无智者得恶作罪。上人邬陀夷向白衣舍放身而坐。不善观察压杀他儿。凡坐不看。咸得恶作。

妄说自得上人法学处第四

佛在薜舍离跋窭末底河侧。时诸苾刍为饮食故。于亲族前更相赞叹。得上人法。欲令众知为求利养事。及求利烦恼制斯学处。若复苾刍实无知无遍知自知。不得上人法寂静圣者殊胜证悟。智见安乐住而言。我知我见。彼于异时若问若不问。欲自清净故作如是说。诸具寿我实不知不见。言知言见虚诳妄语除增上慢。此苾刍亦得波罗市迦。不应共住。

言无知者。于所知境不了无常等及可厌患。无遍知者。谓于前境有无常等。不如其事而遍察故。于有非有不能实知。妄生邪解说非法故。又无知者。谓上人法。曾不知故。无遍知者。谓不能遍了五蕴法故。自知不得者。谓于自身知未证故。上人法者。即胜流法。谓望一切凡愚五盖等法鄙劣恶事。是胜上故。言寂静者。谓最妙也。言圣人者。于罪恶法能远避故。殊胜证悟者。非由色力及以聪明。而能获故。又释云。寂静者。谓是涅槃离众烦恼故。殊胜证悟者。谓四果圣人。言智见者。即苦法忍及苦法智。如次配之。又释云。智谓了知苦无常等。见谓见天龙等。言安乐住者。谓能安住诸定地中所有功德。而言我知者。谓知谛理等。我见者。见诸天等。若先作妄语罪。虽不

自说。岂可不犯他胜罪耶。何须说此异时等言。但令犯戒设不自说。已得本罪。余人于彼但可生疑。未得即作不共住事。是故须有异时等言。方成不共住。若问者他问方言。若不问者不问而说上三边罪。理无差别。何故妄中方陈问等。若据前三。亦有此事。缘起有故唯于此说。虚者显所陈说无有实义。诳者本所发心为求饮食。不为胜事作斯妄说。妄语者先为妄心方陈所说。

此中犯者。苾刍说言。我见提婆那伽。药叉。健达婆。阿苏罗。揭路荼。紧那罗。莫呼洛伽。毕丽多。毕舍遮。鸠槃荼。羯吒布单那。我时就彼。或闻彼声。或来就我共我言说。作虚诳想。而告前人。彼若领解得波罗市迦。若言谤苏毕舍遮鬼共为上事者。得窣吐罗罪。若云我已获得二十种想。谓无常想。于无常为苦想。于苦为空想。于空为无我想。厌离食想。于诸世间无爱乐想。过患想。断除想。离欲想。灭想。死想。不净想。青瘀想。膖胀想。脓流想。虫食想。血涂想。离散想。白骨想。观空想。一一说时并得本罪。或云。我得四定四空四无量六神通。又阿兰若苾刍非人不恼者。即是圣人。我住于彼亦不被恼。又于彼舍。若是圣人坐胜妙座。我亦受其胜妙之座。斯等悉犯波罗市迦。我正念时得法自相。压伏烦恼者。此得重罪。我于三果未得而退。或得而退。或为密语。我是学人学毗奈耶故。我是无学人。已学三藏故。我得无所有。无长衣钵故。我是最后生望前生说故。我是豫流入河水故。我已得果。谓得读诵果故。或得庵没罗果。我离五怖无过去怖故。我断烦恼无过去惑故。佛声闻众所应获事。我已得之。谓阿笈摩等法。及能善修诸根。我是大师解说法故。我是佛陀善觉恶事故。我是毗钵尸佛声闻弟子。于诸佛边尽归依故。说斯等语。内有诈情矫陈密说。并窣吐罗罪。若无别意如言而说。自言。我得上人法时。并得本罪。或云。我得豫流而非彼果。或云。在某家者皆是圣人。我在彼家然非是圣。但是圣者皆与其衣。我亦受衣。然非彼类。他人说我得豫流果。我实不得说余果等。类此应知。我于今日不得俗定。过斯妙定亦复未得。我于某处获得初定。然实不与觉分相应。自书己名云得道果。便报他云。此作书人道我得圣果。此等皆得窣吐罗罪。又复苾刍如前所说。成波罗市迦。所有事业方便显己。具殊胜德。云有苾刍有如是事得果见天获胜定等。然不自言。我即是彼。如斯语时亦皆粗罪。成窣吐罗事。说皆恶作。若前人不解语时亦准此重轻。若是圣人。应就斯座。遂便默然。受其所请。他或告曰。仁是婆罗门不。答云。我是能除众罪故。或于六根善防护故。若是罗汉应取食食。默然而受。皆窣吐罗罪。于去来等准此应说。又有释云。言所陈事以身相表。问时默然得他胜罪。对人人想。或复生疑。他领解时便得本罪。对非人说时。作人想疑。得窣吐罗罪。无人有人想。或时入定。或他眠睡。或对无知。或他不领解仓卒而说。并得窣吐罗罪。无犯者如圣者大目连记薜舍离战胜之事。复记

天雨及以生男。入无所有定。闻象王声等。并皆无犯。何故初三他胜先淫后杀逆次而说。不如余处杀盗淫妄而为次第。此依犯缘前后而说。又依由前引生后故。而为次第。由不净行便行偷盗。既行盗已。遂杀怨家。杀已问时便作妄语。又复烦恼最强盛者。在前而制。此四他胜。其相云何。谓无厌离不忍不证。然无厌离最强盛者。立为初二一于淫欲。二于赀财不忍故。行杀不证故妄语。诸大德。我已说四他胜法。苾刍于此随犯一一事不得与诸苾刍共住。如前后亦如是。得他胜罪。不应共住。诸大德等者。欲明四他胜法。若犯一一皆不合共住。问前是俗人无苾刍分。后时犯戒与前俗人体有别不。答如前在俗不是苾刍。后犯戒时与前无异。故云如前后亦如是。不是望其四他胜中而云前后。结文准上得罪应知。

第二部十三僧伽伐尸沙法

　　摄颂曰。

　　泄触鄙供媒　　小房大寺谤
　　非分破僧事　　随从污慢语

故泄精学处第一

　　佛在室罗伐城。时邬陀夷苾刍由染污心。自动生支而泄不净。此依淫事及淫烦恼。制斯学处。

　　若复苾刍故心泄精。除梦中。僧伽伐尸沙。

　　下之四戒亦皆同此。此初学处无女境事。虽无其事而得受乐。次二学处。谓由身语作前方便。第四矫设异途希求欲乐。第五为他淫事而作方便。精有五种谓转轮王及灌顶太子其色青。余子色黄。轮王大臣色赤。根已成者厚。根未成者薄。此据本性作如是说。若被女伤。或余缘损。此五种精一人容有。言除梦中者。谓除于梦余皆得罪。梦中虽有情识。然无指定实事可求故。不据斯以明其犯。设于觉位有流泄心。梦中泄时亦非本罪。言僧伽伐尸沙者。一事由众故。二体是有余。假众方除表非。初重僧伽是众。阿伐尸沙是教。由奉众教罪方除灭又初之四戒体是无余。此是有余。以可治故。此中犯者苾刍为乐。或为药等。或欲试力于自内身。或外有情故流不净。得众教罪。有余文说。设于外物非有情数故。出不净。亦犯众教。若兴方便。或捉或搦。作受乐心欲出不净。若出者僧伽伐尸沙。不出者得窣吐罗。觉为方便。梦中流泄。或复翻此作心受乐。或前兴方便。后乃息心。或作方便。其精欲动即便摄念。皆得粗罪。言欲动者。谓精未离本处。即

此无间不净当流。虽精未流已有变状。或在身中而泄出者。谓精已转动离于本处。或故作舞乐。或空里摇身。或由打筑。或因摩按。或以药指痒。或逆流动根。或揩毡褥。或石木瓶等。或于肉团故流不净。并窣吐罗罪。若不泄者皆得恶作。若于头项耳鼻及余身分。或于青胀脓流之处泄。皆本罪。齐何名为流泄不净。谓身中流泄。若捉他生支故出不净。或时量度自己生支。或手捉搦为乐摩触故令兴起。并得窣吐罗罪。若有染心看自生支。得恶作罪。无犯者因搔疥痒。遂乃流泄。若越坑若急走。若揩髀若触衣。若念故。二若见爱境。若入浴室受揩摩时。或复仓卒触着女身。猛盛烦恼即便流泄。如难陀苾刍。或母子相遇不觉抱持。此皆无犯。若多欲者听畜皮囊羊鹿等皮。熟之令软内安沙等。施带系腰不应着入众中及香台处。并制底畔睇。应洗令净。晒曝使干勿令臭坏。若阙事者。应更畜一屏处举持。

触女学处第二

佛在室罗伐城。时邬陀夷苾刍有女人来。共观房宇。因与说法便生染心。触彼女身随意取乐事恼同前。制斯学处。

若复苾刍以染缠心。与女人身相触。若捉手若捉臂。若捉发若触。一一身分作受乐心者。僧伽伐尸沙。以染缠心者。自有染心而非是缠。应为四句。第一句者。谓心生染着。第二句者。谓于前境起爱缚心。第三句者。二事俱有。第四句者。谓除前相。女人者。谓可共交会。于彼身分复无伤损。手谓腕前。臂谓腕后。发谓头发及系发衣。此中犯者。先有染心堪行淫女。一一身分复无衣隔。于其九事悉皆有犯。谓触极触凭捉牵曳上下遍抱。触谓以手创相触着。极触即是频频摩触。凭谓身相倚着。捉谓以手捉持。牵谓从远牵来。曳谓近处曳取。上谓从下举上。下即从上擎下。遍抱即是总急抱持。若苾刍于女人处。为斯九事作受乐心。咸得众教。若拟行不净行。虽无衣隔触彼女身。得窣吐罗罪。若一身坏若二俱坏。若身多癣疥。若欲触此而误触彼。若以发毛爪齿。而触发毛爪齿及干枯骨。若复生疑。为此为彼。若触入灭尽定苾刍尼。若触青瘀乃至骨锁。皆犯窣吐罗罪。苾刍染心触女。彼转成男。或时自转。或二俱转。得窣吐罗等罪。或波罗市迦罪。苾刍触男彼转成女。得众教罪。或时自转或二俱转。得罪同前。想转不转及尼触女男。罪有重轻随事广说。如是应知。无堪小女。丈夫半择迦无物隔者。并窣吐罗罪。若有物隔并傍生类。咸得恶作。人女人女想。若复生疑染意触时。并得本罪。非人女人女想疑。吐罗。人女非人女想恶作罪。二形之人若女强者。得僧伽伐尸沙。若异此者。但得粗罪。母女姊妹作受乐心触彼身时。亦得粗罪。由羞惭境乐想不生。若无羞惭即得本罪。若于女根以脚指蹴。若土瓦打皆得吐罗。凡诸苾刍不应画作女人形状及余有情。皆恶作罪。其无犯者。

若图白骨。若画髑髅。若香泥画地为众花彩。若无染心触母女姊妹等。若复于余作母等想。或若触时心同触地。若复好心欲观女身冷热坚软。若女堕火中。若见食毒药持刀自害。若堕坑陷。若见水漂皆应救济。拯溺行法今当说之。若见女人被水漂溺。自有力者应可救济。勿生染念。作母女想而牵取之。若被溺人不能动转。应于沙土上合面安置。然须看守不得弃去。苾刍不应逼近而住。有缘去时令他看守。其诵业者应诵经。若习定者应摄念。或嘱牧人而为观守。方行求食食已还可捡看死活。事须审谛。五种傍生可凭渡河。谓是象马牛水牛牦牛。若牸傍生不应凭渡。若持浮囊以充利涉。囊须染熟不应彩画。若母来抱。若女坐怀中。若卒倒地堕女人上。若于迮路口触女肩。此皆无犯。入乞食时。应须用意。女有欲意。乞水饮时。以手逼口而饮水者。苾刍不应连注与水。或令掬饮待尽更倾。若异此者便得恶作。女无染心连注无犯。

说鄙恶语学处第三

佛在室罗伐城。时邬陀夷苾刍见诸女人入寺中。看共为鄙语染心调弄。因招讥丑事恼同前。制斯学处。

若复苾刍以染缠心。共女人作鄙恶不轨。淫欲相应语如夫妻者。僧伽伐尸沙。

染缠义如上。

女人者。谓是人女。解善恶言此中为显过失故。共相故。自相故。譬喻故。过失者。谓说鄙恶言自体及因。皆是杂染。现是鄙秽当堕恶趣故。共相者。谓作不轨。言轨则上人之所弃故。共知是非法。自相者。淫欲相应之言。譬喻者谓如夫妻。此中犯者有九种。言皆得本罪。苾刍染心对有知人女。善说恶说。直乞方便乞。直问曲问。若引事。若赞叹。若嗔骂。于斯九事一一若与鄙恶之言。合而说者。犯僧伽伐尸沙。若彼不闻或闻而不解。若无鄙恶字者。得窣吐罗罪。如是人女来对苾刍说斯九事。染心而受随言应答。共说不轨。亦得本罪。言善说者。汝三疮门实是可爱。言恶说者。汝三疮门不是好物。言直乞者。汝来共我行如是如是事。方便乞者。显有爱心我当于汝极生爱念。言直问者。若有女人作如是事。此女必为男子爱重。汝今亦可作如是事。我当爱汝。言曲问者。若有女人作如是事。为男所爱。汝今颇能为斯事。不问其委曲故。名曲问。言引事者。某甲女人已先共我为如是事。汝今共我亦应作之。言赞叹者。姊妹若能共我作如是事。当招天乐。言嗔骂者。说鄙恶语而为骂詈。谓正说交会鄙恶之言。皆得本罪。若更有余言说。与淫欲法交会之言。相参涉者。亦得

本罪。若为他作鄙恶之语。若遣使若传说。若书印手印。若言汝根缺坏是罪恶物。可共我交。与我同卧。汝之所爱可共分张。然此不与鄙恶之字叶婆合说。若对入灭定尼。若告彼云。姊妹与我叶缚女人解意。若见苾刍尼着好衣服。作如是语。姊妹汝着淫服。欲觅丈夫。若言少女汝若不能忍欲事者。何不以热火头内女根中。若复语言汝可共畜生行如是事。汝腰下物可持与我。汝所爱物宜应惠我。女人解意。答言。我今现办。若言可与我水。女云。无水。苾刍报言。汝即是水。如是乃至可与我饼。汝即是饼。然彼女人知晓其意。女人问言。何意不乐。答言。由欲得汝。若人禀性好为鄙语。若对大男及大扇侘。实无有女作有女想说鄙恶语。此等皆得窣吐罗罪。若小男小扇侘若傍生类。实有女人作无女想得恶作罪。若心无简别随有女人。即得本罪。若作局心对彼不言对斯当说。若有彼者得窣吐罗。实是鄙语作非鄙想者。无犯。鄙语鄙语想疑。人女人女想疑。僧伽伐尸沙。非人人想疑吐罗。人非人想恶作罪。有余处说。若有女人说鄙恶语。以言领受情欢其事。虽不自说鄙恶之言。亦得本罪。若说叶缚时意道糠麦。设道叶婆之言。及余鄙语。若于方俗不讳此言者。说皆无犯。

索供养学处第四

　　佛在室罗伐城。亦由邬陀夷苾刍从他女人求索供养。事恼同前。制斯学处。若复苾刍。以染缠心。于女人前自叹身言。姊妹若苾刍与我相似。具足尸罗有胜善法。修梵行者。可持此淫欲法而供养之。若苾刍如是语者。僧伽伐尸沙。

　　此中索供养者。谓供给身。言具尸罗者。谓戒蕴圆满。有胜善法者。谓定蕴具足。由此清净诸德圆满故。如善好金。言梵行者。谓与慧蕴相应。梵谓涅槃此行能趣故言梵行。梵之行故名为梵行。又善法者。少欲等德共相应故。总论犯相。有十八种。谓自说言。我是最胜殊妙贤善应供可爱。广博极最极。胜极殊极。妙极贤极善极。应供极可爱极广博。意显己身善法圆满。于诸供中是其最故。称扬如来弟子胜德故。余供养中是殊异故。是质直心所生起故。是黠慧性所出生故。是乐法心所发起故。有此法人乃是王等所供养故。有好名称遍诸方故。是胜功德所住处故。如其次第随配前九。即于此九事有超绝。更加极言复成其九。此十八事具如广文。若有染心说此语时。前人领解。并得本罪。尸罗等三或总或别。余并如文。说时本罪。若无淫欲之言。但得粗罪。若无如我相似之言亦得粗罪。若无如我相似及淫欲言但得恶作罪。若对堪行淫女得根本罪。若无堪者。得窣吐罗。有堪丈夫及半择迦。亦窣吐罗。无堪丈夫及半择迦。诸傍生类。咸得恶作。余相应处准上应思。

媒嫁学处第五

佛在室罗伐城时。迦卢蜜栗伽罗子为旧知识。而行媒嫁。时诸白衣或赞或毁。外道异学复生讥论。其事同前由诤恨烦恼制斯学处。若复苾刍作媒嫁事。以男意语女。以女意语男。若为成妇及私通事。乃至须臾顷。僧伽伐尸沙。

有三处定。主定事定。时定成媒嫁罪。言主定者。以男意语女。以女意语男。言事定者。谓于男女妇及私通行媒嫁事。言时定者。乃至须臾。言媒嫁者。往来通信也。言妇事者。有其七种。何等为七。谓水授财娉王旗自乐衣食共活须臾。言水授者。谓其父母以水授他方付其女。言财娉者。谓其父母取财而娉。言王旗者。王自领军征伐他国。或是余贼打破村坊。所获妇女用为妻妾。言自乐者。自心希愿与他作妇。言衣食者。为求衣食自来作妇。言共活者。两各有财以共活命。契为妻室结意同居。言须臾者。谓非多时为夫妻事。亦名无杂妇。言无杂者。虽有夫主守法清居异常流故。故称无杂。言私通者。谓是未嫁或嫁夫死。欲行私事。为他遮护据能遮护。总有十种。谓父护母护。兄弟护姊妹护。大公护大家护。若无此六有余亲属所防护者。名为亲护。若婆罗门种名为种护。婆罗门氏族名为族护。无斯种族总名王法护。若有女人奉法而住贞心无杂。此名为法护。苾刍于此若七若十。作媒嫁心受言问彼返报为三。若自往若遣使。展转遣人咸皆使摄。若自为一遣他作两。若自作两遣他为一。但令和合。咸皆众教。若为一为二。或不和合。但得方便窣吐罗罪。凡为媒处人有尊卑。尊谓家长取言为定。翻此成卑。若受言往问及以还报三处皆尊。即犯本罪。若一尊二卑二尊一卑。应知尊处并皆粗罪。卑咸恶作。不得卑语报彼尊人。亦得粗罪。有其三事。虽不报言亦成返报。一期处。二定时。三现相。若见我在某处住时。则知事合是谓期处。若某时见我则表事成。是谓定时。若见我持钵。或着新衣。则知事合。是谓现相。作斯三事他解了时。便成返报。又有三事。亦成媒业一言。二书。三手印。用斯三事受言问彼。及以还报。或以一事而为三者。或时间杂。皆得本罪。上来明合。次当辨离。离事不同。有其七种。一正斗时离。二斗后方离。三折草为契。四掷瓦作期。五对证言离。六言非我妇。七大声遍告邻伍咸知。初之三妇作初三离媒之使和。得恶作罪。其次三离和得粗罪。末后一离和便众教。下之四妇及十私通随七种离和。皆众教。若指腹媒嫁。若生男女。若俱男俱女。若半择迦。若媒非人傍生。若复媒尼及以苾刍。若梵行者。若自为己。若孩童女。若媒嫁时。随一形转或二俱转。于其三处往返之时。一住本性。二是乱心。一是乱心两非心乱。诸如此类并得吐罗。若有俗人来请僧伽。为作媒事。共和遣使并获本罪。若一人独擅为媒合者。则一人犯或已近圆。或近圆时为其三事。有两四句。同上应知。若近圆已

为其三事。便得本罪。余两二句由近圆故。并得粗罪。余两为三咸得恶作。若告他云何不索妇。得恶作罪。若复告云彼家有女。何不求婚。意为媒合。便得粗罪。为他行媒作三事已。若父母变悔。若男女身亡。若遇病缘。若遭饥俭。由此缘阙。并窣吐罗若有女人。令苾刍报余家主言。我家人物咸悉属君。苾刍知情而为传报。或许为众作施食缘。若女与男先为期契。嘱苾刍曰。大德。若见彼某甲男请报。我于某处相待。作此等时。并得粗罪。若不知彼意为传信者无犯。若女人令苾刍去拳打男肩。此无恶心故得轻罪。若言此男何不为入舍。婿若言此女何不事姑。若言此男何不别室。但是片言与媒事相应。所有言说皆恶作罪。弟子语师。我欲为他作媒嫁事。师闻此语默而许者。得窣吐罗。诸余学处准此应知。凡为媒嫁要待男女为交会事。方得本罪。何因四学如是次第。凡诸男子未知女意。先且执手欲试其情。若听许时。次当捉臂乃至咽腹渐更触。余若不许时便说鄙语。以诱其情。此对不信女人为斯二事。若信敬女知其乐福。作众善语而劝喻之。此三据其自身染欲。次一为他因求衣食。作媒嫁事。和合男女。

造小房学处第六

　　佛在室罗伐城。时诸苾刍为造房舍作务繁多。由此乱心废诸善品。又数乞求恼诸施主。因招讥丑。由住处事诤恨住处鄙业烦恼。制斯学处。

　　若复苾刍自乞作小房。无主为己作当应量作。此中量者长佛十二张手。广七张手。是苾刍应将苾刍众。往观处所。彼苾刍众应观处所。是应法净处。无诤竞处。有进趣处。若苾刍于不应法不净处。有诤竞处。无进趣处。自乞作房无主自为己。不将诸苾刍往观处所。于如是处过量作者。僧伽伐尸沙。言自乞者。随己欲乐。若草若木而自求觅。言营作小房者。若自作若使人。无主者。谓无别人与之为主。为己作者非为僧伽。当应量者。烦劳废业不令伤大。恐迮致患不容过小。言长佛十二张手广七张手者。计佛十二张手长中人十八肘。以中人三张手成一张手。言是苾刍应将苾刍众等者。为防三事故。谓不将诸苾刍共观处所。违法修营。若有虫蚁蛇蝎等穴。是名不净处。又复观察若近王家。或长者宅。若外道舍。若苾刍尼寺。若斩伐大树名有诤竞处。又复观察。若近屋边一寻之内。有井及道。若近悬崖名无进趣处。此皆不应与法。异此应与。造房苾刍应向本处从众乞观。若合众俱往。若差别人去。不应遥信便不亲捡。既观无妨。应对众前白言。大德。应知彼处房地我已观讫。应法清净。宜可知时。应先作白次为羯磨。若诸事皆违造房已了堪应受用。得众教罪。若不清净处有诤缘边无进趣。众不观许。肘量增多。此诸过中随有其一。或时有过造而中休。若被他夺。若已兴功而便命过。若作白衣若为求寂。若用

己物。并窣吐罗。若有苾刍。语余苾刍言。为我造房。勿令违法。若彼苾刍违法作者。自得其罪。若遣他者。作如是言。此处善好可为作房。我乞木等以相供济。而实不净。二并得罪。或时十人共造一房。同兴方便十俱得罪。若令他造房。而起疑心为作不作。得窣吐罗。无犯者得先成屋及旧受用房。并大蚊帱。此皆无犯。

根本萨婆多部律摄卷第四

造大寺学处第七

　　尔时薄伽梵在憍闪毗国。六众苾刍斩伐胜树欲作大寺。虽为僧伽。致招讥恼。妨修善业。因起违诤。事恼同前。制斯学处。

　　若复苾刍作大住处。有主为众作是。苾刍应将苾刍众。往观处所。彼苾刍众应观处所。是应法净处。无诤竞处。有进趣处。若苾刍于不应法处。不净处。有诤竞处。无进趣处。作大住处。有主为众作不将诸苾刍往观处所。于如是处造大住处者。僧伽伐尸沙。

　　言大者。有二种大。一施物大。二形量大。若无过者为众听造。若有不净等缘制不许作。言住处者。过去诸佛及声闻众。咸悉受用佛所听许。诸信敬者造而奉施。若苾刍作大寺时。限至三层。佛殿五层。因许给孤独长者造寺法式。长者以金遍布其地。买逝多林营饰。既周奉佛圣众。若施主为众造寺。更有施主。于此寺中欲为别人造房。施者应问。造寺施主方可兴工。自下因明分房舍卧具法式。于夏前豫分。或至安居日。分其授事人。告大众云。某房有利有衣。若欲得者随次应取。若当时不取行至第三。方更索者。一二索时。未即须与。三索应与。索者得恶作罪。房若少者应计人分之。应留一房拟客苾刍。不应尽分。若余住处有苾刍来。及后夏者随次应与。不及后夏此不应与。可依知识随处而住。衣食之利应共均分授事人等不应令作。有五种人不应差。作授事等人谓解苏呾罗毗奈耶摩窒里迦僧伽上座。及为众读诵者。若于住处多有房舍。应随当时人数多少。若一人与二或时与三。皆于此房随时受用。或前食后食。若有破坏用僧伽物。若劝化白衣随其力分而为修补。不应弃舍。故令损坏。若处迮狭。同卧敷量均等共分。勿令阙事。诸坐枯等应并均分。除安水瓨药瓶之处。并置齿木土屑瞿摩耶处及众人行处。若门屋下廊檐前上下阁道。及仓库处并不应分。若在阿兰若中。于显露地可留多少。安瓶器处。众受用地。亦不应分。若有施主乐于寺内造别房施者。住此房人应受其利。并为修理。或任施主意取何人。此人虽复受其别施。大众分利皆亦应与。别房有施。随住房者而共均分。若大床大座难移转者。诸门徒等应为举之。若为众事。须出外行分房之时。随次留分。

阿兰若处并乞食时。可留守人共均与食。藏门钥时应作私记为防守。故随意养狗。其畜狗者。须知行法。若窣睹波及房院地狗所爬劚。应可平填。若遗不净即应除去。若不修治。并得恶作。若有药叉并猛兽处。即不应居。不两房内而作安居。设作安居应于二处物取一分。凡出家者于诸利养皆悉不合越分贪求。闻有诤者将欲来时。应作三时豫分房舍。谓春夏冬随意分给。复有六种分住处事。一寺。二寺势分。三寺外房。四房势分。五园。六园势分。若诤者云与我分房者应告之曰。并已分讫。若诤者去后还依常。次准法更分。若非斗者应共同分。若不与分。得越法罪。或为日分。此是今日此是明日。或为时分。此处小食此处大食。或为尊分。此是阿遮利耶房。此是邬波驮耶房。如此分者皆得恶作罪。若病苾刍乐旧房者非次应与不应无病诈言有病。若分房竟。后有人来。不以年高夺他房分。若夜至若暂停。夜索分房及以褥席。若其与者授受二人。咸得恶作。若夜至人不应相恼。可随相识权时停止。给孤独长者为乞食人。造立停舍。六众闻之并皆同集。共分其舍。得恶作罪。凡是非法分与并不应取。若有因缘须向余寺。时逼到者不论坐次。随处应食。外有食来至斯住处。欲得食者。若无限局随意食之。若人食有限即不应食。如于寺内。随次分房。若在树下。若在平地。若软草处。亦随次分。应以白二差具五法者。令分卧具。所有大众卧具。下至洗足盆并须聚在一处。从上座分有十二人。并须差遣。一分饭人。二分粥人。三分饼果人。四分卧具人。五分诸杂事人。六藏器物人。七藏衣人。八分衣人。九藏雨衣人。十分雨衣人。十一杂驱使人。十二看捡房舍人。若分卧具及以褥席亦随次分。有余长者。若客苾刍及尼来者。应与令卧。所有卧具从好行讫。余者白众更应分掌。勿令损坏。凡是僧伽卧具受用之时。不得随宜将轻小坐具。及垢腻疏薄恶物。而为儭替。得恶作罪。招黑背殃。知僧事人半月半月应巡房舍观其卧具。若老若少不依法式。用卧具者。既捡见已。若老宿者告众令知。少者应语。二师夺其卧具。准法呵责。若寺房廊鸟雀栖宿为喧闹者。应使人捡察巢。无儿卵应即除弃。有者待去方除。若有蜂窠无儿应除。有者以线缕缠之。由此缘故更不增长。若施主造寺施僧伽已。有事他行久不来者。住寺苾刍不应为乏饮食。故舍斯住处悉皆远去。应共乞食而自支济。乃至五岁尚不来者。应共邻居比近之寺。同一利养。别褒洒陀。寺主若来随彼情乐。若久不至具如广文。凡寺废毁重欲修造。或等或过不应减小。若施主力薄小亦随听。香台制底等过非小。若有尊容彩画雕毁。应可拂除。还依旧状而更图画。佛语尊经字有磨灭。刮其旧墨应更书新。次明作净厨法。凡是寺内应作净厨。此类不同。有其五种。一生心作。二共印持。三如牛卧。四故废处。五众结作。言生心者。所谓随一营作苾刍。或复俗人。初造房宇定甎石时。心念口言。今于此方处当为僧伽作净厨。共印持者。谓捡挍苾刍创安基石。将欲兴功。告共住苾刍曰。诸具寿仁可共知。于此方处当为僧伽作净厨。如牛卧处者。谓

是房门无其定准。撩乱而住故。废处者。谓无众僧空废之处。众结作者。谓大众共和秉白二羯磨。作法结之。应如是作修营处所。悉备具已。齐于界内并外势分。一寻将作净厨。僧伽同乐者。即于此处敷座席鸣楗椎。乃至令一苾刍为羯磨。结此据大寺。可寺坊内结作净厨。若随一房小舍应知亦尔。于中通塞具如广文。或于棚阁中层结净。上下四边势分咸净。若作法已得二种利乐。一界外贮得界内煮。二界内贮得界外煮。并皆无过。若异此者饮啖之时。皆恶作罪。又有十种不净处。不应熟食。所谓露地门屋。下房檐前。温暖堂洗浴室。官人宅制底边。外道家俗人舍。尼寺中若煮食时。皆得恶作。上因造寺遂辨余文次释学处。言应将余苾刍者。谓众多人非僧伽也。由何事故须将苾刍为防。后时诤竞损恼故。此中犯相者。唯除过量。余并如前小房戒说。若于住处有斗诤者。有污家者有非理者。应驱摈之。

无根谤学处第八

佛在王舍城。时蜜咀罗步弭迦二人。由昔生中与实力子有怨仇。故遂共妹蜜咀罗尼。谤实力子云。犯波罗市迦。便为举诘。自相符证。由同梵行事及不忍烦恼。制斯学处。

若复苾刍怀嗔不舍。故于清净苾刍。以无根波罗市迦法。谤欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此是无根谤彼苾刍。由嗔恚故。作是语者。僧伽伐尸沙。

言苾刍怀嗔者。谓嗔惑未断。不舍者。谓是现缠意欲作其无益之事。言无根者。根有三种。谓见闻疑。此若无者是无根事。言谤者。谓以恶事毁呰于他。无根方犯。若有三根。即非犯类。所言谤者。谓非言诤。苾刍由嗔恚故。作是语者。谓无实想故。表由嗔恨故。便生恶谤。应知此中所谤之境。有四种人。一者清净。二者虽清净相似不清净。三者不清净。四者虽不清净相似清净。若谤初二十事成犯。五事非犯。何谓为十。谓不见不闻不疑妄言见等。是谓三事。或闻而忘。或疑而忘。言我闻疑复是二事。或闻而信。或闻不信而言。我见复是二事。或闻而疑。或闻不疑。或但自疑而云。我见复是三事语。语说时咸得本罪。五事无犯者。谓不见不闻不疑有见等想而云见等。是谓三事。或闻而忘。或疑而忘。有闻疑想而言闻等。是为二事。此皆无犯谤。后二人十一事。犯六事非犯。谓以见而忘一事。于上两处为第四事。余事皆同。思之可识。前之二人体是清净故。无见忘。若以书。若以字印手印。若遣使。若自书字。作如是言。此字说汝有其犯事。若对狂痴。若眠若定。若先犯人。若授学人。若谤苾刍尼。若于大众作如是言。此中有人犯波罗市迦。不斥名谤。咸窣吐罗谤之境心。句如上说。若以半择迦男女而谤他者。皆窣吐罗。谤式叉等咸犯

恶作。复有说言。谤苾刍尼亦获本罪。谤式叉等得窣吐罗。若以五无间谤苾刍者。并得众教。以犯逆罪非苾刍故。有云。于中是吐罗者。谤得轻罪。尼谤他时。准苾刍说其式叉等。得恶作罪。若邬波索迦谤苾刍者。应与作覆钵羯磨。若恶骂俗人。不往其舍不受彼食。及以床座不为说法。若彼下心从众求乞。性调柔者。应为作仰钵羯磨。入邪部者。为正部人。作覆钵者不成作法。翻此便成。若善俗人家作覆钵羯磨。亦不成作。若以一床等压诸界上。一羯磨人得覆仰多钵。

假根谤学处第九

　　佛在王舍城时。蜜呾罗步弭迦二人。共见野鹿交会。取相似事谤实力子。毁同梵行事恼同前。制斯学处。

　　若复苾刍怀嗔不舍故。于清净苾刍。以异非分波罗市迦法。谤欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此是异非分事。以少相似法而为毁谤。彼苾刍由嗔恚故。作是语者。僧伽伐尸沙。言异非分者。异谓涅槃乖生死故。四他胜法非是彼因。名为非分。非分事谤即是其诤。若苾刍见余苾刍犯波罗市迦时。作非犯想。或作余罪想谤。言犯波罗市迦者。得众教罪。若于众教作非犯想。或作余罪想。乃至突色讫里多事。皆同此随。其所谤得罪。应知说谤之时。前人领解犯众教罪。无犯者。谓实见彼作他胜等事。

破僧违谏学处第十

　　佛在王舍城。时提婆达多由贪利故学得神通化未生冤。令生信乐。至如来所求索门徒。以不得故。便起恚恨。乃与孤迦里褰茶达骠羯吒谟洛迦底洒三没达罗达多。以为伴党。破和合僧。僧设谏时恶心不舍。由僧伽事及邪智烦恼。制十十一二种学处。

　　若复苾刍兴方便。欲破和合僧。于破僧事坚执不舍。诸苾刍应语彼苾刍言。具寿。莫欲破和合僧。坚执而住。具寿。应与众僧和合。共住欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显。安乐久住。具寿。汝可舍破僧事。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

　　言和合者。谓同一味有其六种。谓形相作业戒见轨仪。及以活命。言僧伽者。总有九种。谓无耻僧伽。有耻僧伽。耻无耻僧伽。顺理僧伽。非理僧伽。理非理僧伽。未脱僧伽。已脱僧伽。脱未脱僧伽。此九种中谁可破邪。除初后二余皆可破。以其最初无羞耻。众犯四重禁破事已成已破之者无重破故。后二圣众破事无故。第九学人余

应准说。言欲破者。提婆达多以愚痴故。心生异见。坏彼僧伽。于形相等改佛正则。自制五事谤三净教。劝诸愚小习行邪法。言五事者。一不食乳酪犊子饥困故。二不食鱼肉由斯杀生故。三不啖于盐多有尘土故。四不截衣缋废损织功故。五不住兰若受房生福故。言兴方便者。谓作破僧事于破僧事。坚执不舍者。既思众破摄化门徒。自守邪宗多求恶党。言莫欲破和合僧者。欲显若破善众定堕无间。若舍此心不受其罪。汝诸具寿应与僧和合者。谓众多人别谏之语。或是僧伽。或僧伽所遣。虽无羯磨但以言遮令除恶见。言共住者。谓衣食利养同受用故。言欢喜者。善品增益各各情悦故。言无诤者。彼此见同共相爱乐无诤讼故。言一心者。心若散乱当令寂定。既得定已勤求解脱。言一说者。由契经等十二分教体无别故。亦是更互相教之义。如水乳合者。行与理顺一相无差。大师教法令得光显者。我染嗔痴善能调伏。令佛圣教得流通故。言安乐住者。谓四圣种现法乐住。依斯德故能获胜果。言再三者。谓白四羯磨不广不略。但齐二三言。谏时者。谓作法时殷勤。正谏者。明众至心随教。应诘者。诘其所以。遮其非理故。

助伴破僧伽违谏学处第十一

　　次明助伴学处与前异者随字而释。

　　若复苾刍若一若二若多。与彼苾刍共为伴党。同邪违正随顺而住时。此苾刍语诸苾刍言。大德。莫共彼苾刍有所论说若好若恶。何以故。彼苾刍是顺法律依法律。语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。诸苾刍应语此苾刍言。具寿。莫作是说。彼苾刍是顺法律依法律。语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。彼苾刍非顺法律不依法律。语言皆虚妄。汝莫乐破僧。当乐和合僧。应与僧和合欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿。可舍破僧恶见。顺邪违正劝作诤事。坚执而住。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。言好者。陈利益。言恶者。说无益事。言法语者。语词圆足。律语者。合理无差。有释能引实义名曰法语。出柔软言名曰律语。言无虚妄者。谓晓其事方出于言。我亦爱乐者。彼所作事咸称我心。莫作是说等者。劝随正部舍背邪党。此中犯者。始从随顺欲作破僧。皆得恶作罪。众多人谏不肯舍者。得窣吐罗罪。若秉初白乃至羯磨。第二竟时。一一咸得窣吐罗罪。第三竟时如法如律。如大师教正为开谏。违而不舍者。得众教罪。若作非法而众和合。或作如法众不和合。或作非法众不和合。或作似法众不和等。由作谏事不称法故。无犯若犯罪已即应说露。若不尔者。与他同秉一切羯磨。咸得恶作。若他谏时心同恶党。设令不语亦犯众教。有言不同而心乐破犯窣吐罗。若虽言

同作不破心。或无破心不同其事者。无犯。若生疑者获窣吐罗。自有破而非闹乱。应为四句。闹乱谓是始从构集破众之事。或有破众非是异住亦为四句。异住谓是异界而住。或有破僧不为别部。亦为四句。别部谓是九清净人。别处而住。一是正主余八名助。齐何名破。谓是天授先领四人。后破正众。四人同彼行筹羯磨。齐是名为破僧伽竟。若授学人为行筹者及无戒人等。皆不成破。若戏笑行筹及秉羯磨。作破众事合众。咸得窣吐罗罪。众不因此而成破故。若众破已有余部人。在界内时。不应作长净等事。由众不集成别住故。若如法部共非法部。同集一处。如法部解界时成解。非法部解不成解。其处中人应共如法部。出界外作褒洒陀。不应共非法部。如法苾刍应教授尼众。此若无者。其处中人亦应教授省缘而住。不堕二朋名处中人。尼众若破。不应教授应告彼曰。姊妹应先和合已方求教授。若苾刍尼众不咨禀苾刍。辄自擅意别为轨则聚徒众者。得窣吐罗罪。诸有被责室罗末尼罗等。若余苾刍辄供衣食而摄养者。破他门徒。得窣吐罗罪。若作好心欲令调伏权时。摄诱者无犯。憍闪薄迦诸苾刍辈。虽分二部无破众心故。不同此破僧伽罪。随事重轻有十八句。若苾刍于非法事作非法想。及正破时。亦为非法想者。此则生无间罪亦成无间业。若破僧时不作非法想者。但生无间罪。不成无间业故。

有六句重十二句轻。

非法非法非法　非法非法法　非法非法疑　非法法非法　非法法法　非法法疑　法非法非法　法非法法　法非法疑　法法非法　法法法　法法疑　非法疑非法　非法疑法　非法疑疑　法疑非法　法疑法　法疑疑。

污家违谏学处第十二

佛在室罗伐城。告诸苾刍曰。若有苾刍苾刍尼。为污家者。众应与作白四驱摈羯磨。令出住处。若斗诤者。众应与作令怖羯磨。应告彼曰。汝若不肯改前过者。众当与汝更为重罚。令彼生怖故。名令怖。若见门徒欲为斗诤。轨范师等宜应遮止。或以苦摩他事而令止息。若苾刍数数犯罪。应与作折伏羯磨。或以余事而责罚之。乃至未舍恶事已来。令依止有德折伏而住故。名折伏。若苾刍与诸长者。及苾刍等相触恼者。应令苾刍就长者等而求忏摩。若不肯者。众应与作求谢羯磨。令往愧谢。若不见罪不如法悔不舍恶见。此等皆应与作舍置羯磨。由斯舍弃不同众法故。名舍置。其舍置者若多朋党恃怙强梁。众应量宜勿令斗起。于所犯罪如法为除。若不肯者不应强诘。强令忆念。若强抑与作舍置者。得窣吐罗罪。若斗诤人各怀怨恨。虽经多日不能除灭者。有持经持律持论多闻多知识。大福德足。门徒众所

共知者。应为消殄。若冤仇者至俗家时。应隔处中人令其间坐。若于界内斗诤纷纭。诸处中人应出外长净。若共余部为长净者。不成作法。得恶作罪。凡有为他作羯磨时。不为诘问。不作忆念。或实无犯事。或有犯不忠或不对面。或秉非法皆得恶作。作法不成。若得羯磨已所有行法。应可顺行。云何行法。所谓不应与他出家近圆。及为依止不畜求寂。不应差教授。苾刍尼设先被差。亦不应去。有犯苾刍不应诘问羯磨等事。亦不应呵。若有二十法者。所作羯磨不应为解。何谓二十。谓于众处不现恭勤。身不轻利故。或于众处不生卑下。不蠲傲慢故。或于出离不肯随从不顺治法故。或于众边不行恭敬。乖行敬法故。或于界中不求解放于罪无悔故。或仗王家及断事官。或依外道及以别人。不依于众。着俗人衣及外道服。承事外道不应行事。而复行之。苾刍学处而不修习。或骂苾刍。或时嗔恚。或复呵叱。或令众失利。或不欲同住。若有此二十法不应与解。

尔时世尊。作教敕已。令圣者阿难陀共诸上座苾刍。在于路中。差具五法者。往枳吒山。就彼诘责。与阿湿薄迦补奈伐苏行污家者。作驱摈羯磨。其同罪者半豆卢呬得迦等。中路闻已。遂便逃向室罗伐城。如法除罪。时彼二人后往逝多林。见此事已。作如是言。我辈同罪有驱不驱。知诸具寿随自己情。有嗔有欲。时诸苾刍告彼二人。令其改悔。先别谏已后为羯磨。谏由其受用鄙事故。而行污家。因家悭烦恼制斯学处。

若复众多苾刍于村落城邑住污他家。行恶行污他家。亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。诸苾刍应语彼苾刍言。具寿。汝等污他家行恶行污他家。亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。汝等可去不应住此。彼苾刍语诸苾刍言。大德。有爱恚怖痴。有如是同罪苾刍有驱者有不驱者。时诸苾刍。语彼苾刍言。具寿。莫作是语。诸大德有爱恚怖痴。有如是同罪。苾刍有驱者有不驱者。何以故。诸苾刍无爱恚怖痴。汝等污他家。行恶行污他家。亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。具寿。汝等应舍爱恚等言。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

言村落等者。若有街巷可知人物。住处名为村。村外远家名为落。君王都处名为城邑。言污家者。有二事能污于家。一谓共住。二谓受用。云何共住。谓与女人同床而坐。一盘而食。同觞饮酒等。云何受用。谓采花果等。云何恶行。谓以粗恶法毁谤于他。及戒见等中说其毁犯。由依污家生众罪故。见谓眼识。闻谓耳识。知谓余识。此显见闻知性。汝可去者是驱逐。言有爱等者。于不驱者云有爱心。于所驱者说有嗔恚。言有痴者。于污家辈不善分别合驱不驱。言有怖

者。于逃去者不敢治罚。不驱擯者。谓是半豆卢呬得迦等。言汝等应舍爱等者。谓是别人谏。言再三者。众以白四谏。但言爱等即得恶作。别人谏时违犯粗罪。初白及二羯磨违得三窣吐罗罪。第三竟时便得众教。若秉法和别事并同前。实有爱憎非爱憎想疑。得窣吐罗罪。若作爱憎。想者无犯。实非爱憎作此想疑。便得众教。若未作驱擯羯磨。言爱等者。得恶作罪。由谤众故。若于他人知无实事。自生恶念。妄说前人作离间言。得二堕罪。

恶性违谏学处第十三

佛在憍闪毗国。阐陀苾刍不忍他语违如法教。由其恶性受用法事。求自在不忍烦恼。遂生忿恨自损损他。制斯学处。

若复苾刍恶性不受人语。诸苾刍于佛所说戒经中。如法如律劝诲之时。不受谏语。言诸大德莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止莫劝我。莫论说我。诸苾刍语是苾刍言。具寿。汝莫不受谏语。诸苾刍于戒经中。如法如律劝诲之时。应受谏语。具寿。如法谏诸苾刍。诸苾刍亦如法谏。具寿。如是如来应正等觉佛声闻众便得增长。共相谏诲。具寿。汝应舍此事。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

恶性者。禀性粗言不用他语。于佛所说者半月所说。言戒经中者。谓佛世尊所制学处。言如法者。谓依实事见闻疑说。言如律者。称实而说与理相应。出柔软语。言少许者。假令少言亦不许说。言好恶者。谓利非利。言止者。未说之言。预相遮止。莫论说我者。谓情不忍可。言佛声闻众便得增长者。由展转相教。世尊圣教得久住世。言共相谏诲者。谓欲谏时先求听许。然后方谏。若他不许不应强诘。然诘问时不以天眼见天耳闻。若他不忆应为作忆念。忆时嗔忿应求听许。若不许者。弃莫与言。若仗托有力者。不应教授。不共长净安居随意。即于此日应一苾刍作如是白。我名某甲遮彼苾刍某甲为长净等事。若此苾刍在众中者。不应对之而为长净及随意事。若于所犯罪有余无余。无有定实而遮他者。皆成非法。若天眼天耳及聋盲无识。随党非党在地居空等。或翻此四皆不成遮。于所犯罪事有定实为遮他者。是谓应法。若以不善见闻疑而遮他者。得恶作罪。若一界内有多住处。一处遮时余皆悉遮。其能诘人虽被众差应知轨式。有其五法。谓从座起。脱革屣整衣左肩。礼上座已合掌而住。应以五法而自称量我。是持戒者不。有羞惭不。有追悔不。能摄伏诸根不。是乐戒不。又生五念。谓实不实等。次应告言。汝某甲我今欲诘。能容许不。彼应答曰。由何事故尔诘于我。说罪差别。如律应知。其被诘人应于五

部学处。自思忖已。当听许之。返令忆念。尔于何处知我有犯。当依实说。勿构虚言。应告彼云。今任汝诘。次能诘者先为安慰。方始出言。然我不以错误之语。及私屏语。或造次语。仁所说者我皆三问而详审之。次应白言。汝某甲听。僧伽令我为诘责人。问尔实事众当为汝作羯磨法。应可善思。勿令损己。亦不应调弄清净之人。并乐戒者耆宿有德。亦不轻慢。违此教者得恶作罪。言共相谏悔者。有所违犯心希清净说先所犯。此中犯者。谓别人谏时不用语者。得窣吐罗罪。若初白及二羯磨。得窣吐罗罪。第三竟时得僧伽伐尸沙。恶语之人不先诘问。辄便遮止得恶作罪。余义通塞如前所明。其谏羯磨如百一羯磨中说。

我已说十三僧伽伐尸沙法。九初便犯四至三谏。若苾刍随一一犯故覆藏者。随覆藏日众应与作不乐波利婆娑。行波利婆娑竟。众应与作六夜摩那[卑*也]。行摩那[卑*也]竟。余有出罪。应二十僧中出是苾刍罪。若少一人不满二十众。是苾刍罪不得。除诸苾刍皆得罪。此是出罪法。

言我已说者。彰其事了欲令诸苾刍重审其罪。暂舒息故。九初便犯者。谓初九戒事成获罪。四至三谏者。即破僧等违三羯磨。方犯其罪。若苾刍随一一等者。凡欲除罪。须有五缘。一由其罪谓所犯罪。二由意乐谓知而覆藏。三由治罪谓随覆日与遍住等。四由行已谓令众心喜。五由人殊谓满二十众。言二十者。若少不足作法不成故。以数定行遍住者。由其覆罪。覆有两种。一谓覆夜。二谓覆心。若作覆心至过明相。是名一夜覆藏罪。若不识不忆由无覆心。虽经明相无覆藏罪。后若忆识欲说罪者。此则不须行遍住法。应说众多恶作罪。若与聋人及不解方言。或非本性。或被治罚。如此之人虽可共住咸不成覆。或时昼日与苾刍俱。若至夜时。无苾刍者。假使尽形亦无覆罪。若犯二罪二俱覆藏。或一覆一非覆。或二俱不覆。或两俱忆。或一忆一不忆二俱不忆。咸经两月等。如是应知。于罪于日知数不知数。一罪多罪有覆无覆。或作白衣。或为求寂重受近圆。或得解法覆与不覆。或前或后。于诸罪类治法众多。具如广文。此不繁说。有四种人应行遍住。有知罪数不知夜数。有知夜数不知罪数。或俱不知数。或俱知数。如百一羯磨说。若其重犯是前罪类。应与复本遍住羯磨。令其调伏。谓坏前法从本更行。行时更犯是前罪类。应与重收根本羯磨。若更犯者。重收前日。可更令行。行遍住人所得之法。黑白不同。有其六种。一者总黑谓总皆非法。二多分黑遍住如法余皆非法。三向半黑复本是法余皆非法。四减半黑重收是法后皆非法。五少分黑意喜是法后一非法。六总是白乃至出罪悉皆如法。名善出罪。若如法行遍住法已。应与意喜。若不覆者但行意喜出罪。能令众意皆悉欢喜。故名意喜。于六夜中若重犯者。应与复本意喜。若更重犯应与重

收。六夜意喜。此谓是前罪类。言前类者。前因故泄今还故。泄余皆准此。若非一类即不坏法。若行遍住及摩那[卑*也]时。更犯众教。非同类者应须发露。所有恶作别行遍住及摩那[卑*也]。若其初日犯初众教。一夜覆藏。乃至十三覆十三日。若欲说罪。应据猛烈心。烦恼重者先与行法行遍住意喜。苾刍所有行法应随顺行。谓不应受善苾刍礼敬。亦复不应同一座坐。不居胜座不并肩行。若出行时。应随他后不同室卧。不度人出家受十学处。及与近圆不受依止。不畜求寂不作羯磨。不差为使不教授尼。亦不差遣。先差应舍。不诘苾刍不舍教诫。开门然灯涂扫寺宇。大小便厕洗除粪秽。及供土叶寒时授火热为扇凉。打楗椎严香火。并赞叹佛。应在近圆。下求寂上座僧伽卧具安钵之物。应为收举。制底香台常应涂扫。依时巡礼。应告日数。众集之处以所行事。告白令知不应一一为白。客苾刍来未安衣钵。应就为白。无苾刍寺不应辄往。有缘须去。不应经宿。须观时候供给汤水。应与善苾刍。洗足涂油寺中利养。最后应受遍住意喜。作法之时不应还以遍住意喜。及授学人足其众数。亦非此人得共同处。而行其法。不居空寺。亦非一人。非二非三。要须满四。是清净人同处行法。如前所说。不依教者。咸得恶作。又正行时闻有诤者。欲来住处。应对善苾刍。为难缘故。舍行法已。同本性人诤者。若去还对苾刍受其行法。若行意喜不行遍住。若行遍住不行意喜。斯皆不应求众出罪。若并善行当求出罪。余如广文说。有六种人犯众教罪。对一苾刍说除其罪。得名清净。何谓为六。一者遍持苏呾罗藏。二者遍持毗奈耶藏。三者遍持摩咥里迦藏。四者性极羞愧若说其罪怀惭致死。五者众中最老上座。六者大福德人。何故此六许易除罪。罪灭因心不由治罚。若能于所犯罪决情断绝。誓不更为。深生惭耻心无欺诳。是故除灭。又为耆年大德受持三藏人见治罚。谤议便生开一人悔。若犯不共众教罪者。根转之时过亦随灭。

根本萨婆多部律摄卷第五

二不定法

　　摄颂曰。

　　若在屏障中　　堪行淫欲处
　　及在非障处　　无有第三人

　　尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。时邬陀夷苾刍。在屏障处。与女人笈多压膝而坐。为说法要。时毗舍佉邬波斯迦。见是事已。心不忍可。往白世尊。此因邬波斯迦事由淫烦恼。制初不定。

若复苾刍独与一女人。在于屏障堪行淫处坐。有正信邬波斯迦。于三法中随一而说。若波罗市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。彼坐苾刍自言其事者。于三法中。应随一一法治。若波罗市迦。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以邬波斯迦所说事。治彼苾刍。是名不定法。

此中不定法者。谓以事处情证而为其体。若复苾刍独与一女人者是事。在屏障者是处。堪行淫者。是情。若有正信邬波斯迦随一而说者是证。言苾刍者。欲染现前近圆人也。言独者。谓无余苾刍及余男子。言一者。无苾刍尼及余女人。女人者。谓是人女堪行淫事。屏障者。谓隐覆处。堪障其形得为淫事。此有五种墙篱。及衣丛林闇夜于如是处。或男行就女。或女来就男。言堪行淫处者。于一寻内同居一席。身相逼触得为坐卧。然彼女人或许不许。正信邬波斯迦者。谓见谛人。有说设是异生有忠信者。言行无滥。亦信其语随一而说者。或女人见事不忍而说。或护彼苾刍不肯自言。为证之时方随事说。或波罗市迦者。于四重中随一而说。或僧伽伐尸沙者。于十三中随一而说。或波逸底迦者。于九十中随一而说。自言者。随所为事依实而说若者。或是窣吐罗罪。或对说恶作。此中若声是不定义。若本意行淫同一座时。得窣吐罗罪。或以邬波斯迦所说事治彼苾刍者。欲显邬波斯迦。于罪自性及罪因起不善晓知。然见苾刍与女同座。共一器食同觞饮酒。如斯等事并应治罚。是名不定法者。言此罪体无定相故。容有多罪不可定言。此中犯相。谓行处住处同坐。随自言事应可治之。于此三中不自言者。应与作求罪自性。白四羯磨。得羯磨已。所有行法不得度人出家受十戒等。如上所说。若不依行咸得恶作。复应问彼举事。女人颜色形容进止处所。若有第二人亦应问彼事。相当者如说而治。若不相当应随苾刍语。或时漫说余罪。或复非罪云罪。或此罪作余罪想斯皆取彼苾刍语治。

于第二不定中有差别者。缘在王舍城。因室利迦苾刍共苏杜多女同处而坐。由邬褒洒陀。邬波斯迦见而言告。在非屏障处。不堪行淫波罗市迦。无容作故。

若复苾刍独与一女人。在非屏障不堪行淫处坐。有正信邬波斯迦。于二法中随一而说。若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。彼坐苾刍自言其事者。于二法中。应随一一法治若僧伽伐尸沙。若波逸底迦。或以邬波斯迦所说事。治彼苾刍。是名不定法。

第三部三十泥萨只波逸底迦法

初摄颂曰。

持离畜浣衣　　取衣乞过受
同价及别主　　遣使送衣直

有长衣不分别学处第一

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍多畜衣服废诸善品。此由长衣事及过限废阙烦恼。制斯学处。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出得长衣。齐十日不分别应畜。若过畜者。泥萨只波逸底迦。

言作衣已竟者。由侍缚迦大医长者。布施衣服。世尊因此听畜衣也。尔时世尊。作如是念。我今身形极为柔软。但畜三衣尚得支持。况诸苾刍身非柔软。畜三种衣而不充济。因制苾刍各畜三衣。内得资身无盈长过。于三衣外又听受畜十种衣物。此之衣外不应法者。皆不应畜。谓野麻衣驼毛緂树叶衣豹皮鹿皮及小浴衣。或染青色。或复露形及以拔发。或角鸱毛。或人发緂。或受哑法。此等皆是外道形仪。非出家法。作者得窣吐罗罪。若更有余外道衣服。着时咸得恶作。若着留缋衣。或结缋衣。或着襦袴等。或时系发为乌率腻沙。或复裹头。或着俗人上下衣。或为雕彩及诸璎珞婆罗门线。或臂系线鬘。诸如是等非法衣服。是俗形仪。若着用者咸得恶作。医人为病令臂安咒线者无犯。应系肘后。若差解除不应轻弃。应安墙木孔内。

应知三衣受用各别。若作务时或道行时。及在寺内常用五条。若行礼敬及食啖时。应披七条。为遮寒入聚落乞食啖食。礼制底应着大衣。后二衣应割截作。若是贫人后必须截。为入聚落故。何故不割截衣不入聚落。然苾刍衣有其二种。与俗不同。谓彩色形状。俗人纯白不截。苾刍坏色而截。若得新衣作僧伽胝及尼师但那。两重应作嗢呾罗僧伽。及安呾婆娑一重应作。若前二三重后二。两重者亦听。若以未分别物重帖之时。得恶作罪。至十一日便犯舍堕。或作是念。更觅余衣以充其复。遂便摘去第二重者。得恶作罪。至十一日便得舍堕。若作是念为浣染已。还持此物重帖斯衣者无犯。至十一日若不帖者得舍堕罪。若得故衣造僧伽胝。及尼师但那。应四重作七条。五条应两重作。或摘去还安准前应识。若粪扫衣及故破衣。随意重数其条数坛。隔法者。若安呾婆娑坛隔法式。一长一短嗢呾罗僧伽两长一短。若无容割截。或是少欲贫人衣财不足。虽不割截帖叶听畜。或现无暇当拟缝刺等。设是缦条等守持无罪。其僧伽胝条数九种不同。谓九条十一条。十三条十五条。十七条十九条。二十一条二十三条。二十五条。坛隔者初三两长一短。次三三长一短。后三四长一短。过此已上便成破纳。不堪持故。总有三品僧伽胝衣。谓上中下。上者自肘量竖

三横五。下者各减半肘。二内名中。嗢呾罗僧伽亦有三品。上者三五。小者各减半肘。二内名中。五条同此。复有二种五条衣。竖二横五。竖二横四。但盖三轮。是谓守持衣。极小之量若身长大而肘短者。依身为量。不依肘量。若翻此者亦依身量。若身绝大者。裙应缝作厥苏洛迦而受用之。如前衣量。若过若减不依量作者。咸得恶作。其浣衣法。苾刍不应令客浣衣人浣洗衣服。恐坏衣故。浣衣之家亦不应往。可自为之。灰水安洗器中。若手若足徐徐浣濯。若于衣上被香泥污。或余腻物应用汤水及灰屑等洗之。其染衣法先取木皮。洗去尘土打椎使碎。日曝令干。三遍煮汁别安三处。先用初汁。次用第二。后用第三。欲染之时应取少汁安于器中。方可捉衣斟酌少多。令衣遍湿。不应以衣置多汁内。亦不急捩令衣坏损。既捩去汁更柔数遍。方晒曝之。晒衣法者横系细绳衣边搭上。劈竹夹衣。其夹随意多少。汁流下边还翻向上。勿令垂滞。应可数看。若衣重大应于柴木上晒之。数数翻转。新衣应用新树皮汁日中曝之。故衣应用旧树皮汁阴处而晒。待其干后以少水湿柔。色益鲜好令色不脱。若于寺内为染作时。染汁污地牛粪涂拭。若石灰地应须水洗。

其缝刺法依稻田畦势而为割截。叶向两边不应一靡。叶有三别。谓上中下。上阔四指。或如乌张足狭齐两指。二内名中。凡为小坛。当大坛半应用竹签。或用针等而记其处。然小坛望大坛。裁割之时更须增其半叶。一缝作了之后。方始明闇正得相应。异此非也。四边安缘稍狭于叶。去缘四指肩隅置帖。于此帖中穿为小孔。安细绦[巾*句]可长两指。反自相系便成二[巾*句]胸前缘边应安其纽。叠为三襵。是安[巾*句]纽处。或随身大小。纽有三种。一似蘡[薁-冂＋口]子。二似葵子。三似棠梨子。上边既尔下缘亦然。颠倒任披并成非犯。若行出外内纽双[巾*句]。绕颈通披角搭肩上。有五种物不应割截。一谓被帔。二高襵婆。三谓毡褥四是厚緂五破碎截。凡欲裁衣下须安席。若无席者可牛粪涂地。或布诸叶。或洒扫净地方为割截。若缝刺时应用竹木。随衣大小作桢布衣。于上四边缭定。然后缝刺如前所制。若不依者咸得恶作。或依余法而缝刺者。此亦无犯。有五种衣一有施主衣。谓定知有彼施衣人。二无施主衣谓不定知施主之处。三往还衣谓将往深摩舍那处而返持还。四深摩舍那衣。谓弃在尸林。五粪扫衣。此有五别。一途中粪扫衣。二河边粪扫衣。三空处粪扫衣。四粪聚处粪扫衣。五破碎粪扫衣。复有五种。谓牛嚼鼠啮蚁穿火烧乳母弃衣。此之衣体由事差别及出处不同。总有七种。何谓为七。一者毛衣。二刍摩衣。三奢搦迦衣。四羯播死迦衣。五独孤洛迦衣。六高詀薄迦衣。七阿般阑得加衣。言羯耻那衣复出者。因此须明羯耻那事。其舒张法及以衣财同受之人。并所获利养出衣法式。先明羯耻耶衣舒张之事。众须和合。于八月十四日。总白僧伽言。诸大德。可于明日众应同聚张羯耻那衣。至时众集。秉白二法。差具五德者。作张羯耻那衣

人。次为白二持衣付之。彼受衣已。应共诸苾刍作浣染等事。乃至能行二三针者。皆共助作。其作衣人或二或三生如是念。此衣我与僧伽。当张作羯耻那。现张作羯耻那。已张作羯耻那。于此三心但为后二亦成作法。若不作者得恶作罪。余处坐夏来此请作。张衣之人亦成张衣。其张衣人当于八月十五日。白僧伽云。明日我当为大德僧伽。张羯耻那衣。仁等。皆可于自三衣。并须舍已持至众中。既至明日。张衣之人应以涂香烧香。及诸花彩严饰供养羯耻那衣已。置净盘上。擎向众首。在上座前捧衣而住。作如是白。大德僧伽听。此衣僧伽许张作羯耻那。我苾刍某甲僧伽今差。作张羯耻那人。我某甲是张羯耻那人。我以此衣。当为僧伽张羯耻那。第二第三亦如是说。即于上座前舒张其衣。上座告曰。善哉。张衣。极善张衣。此有利养及以饶益。我当获之。如是乃至众末。其张衣人不应持此羯耻那衣。往大小行处及烟火舍。不住露地不向界外。设有缘行不处经宿。若至随意日王增闰月者。苾刍但可依自安居。受羯耻那衣。不随王法。僧伽若破法党应为。若两众共作张衣。所得利养法党应受。

何者衣财合张作羯耻那。于安居中多获衣者。应取其一。为羯耻那。余随意分要是新衣已浣染者。未曾披着及非急施衣。若僧伽胝。或嗢呾罗僧伽。或安呾婆娑。此中随一咸须作了。若未了者不合舒张。五肘及过斯成应法。若体疏薄往返盖尸帖叶缦条。先曾披着犯舍堕。物破碎被柔及以补替。并不应张。若十五日得已成者。亦得作羯耻那衣。

何人共张羯耻那衣。谓同一界。是善苾刍同共受衣。及与欲者有十种人。不合同受羯耻那衣。一未有夏人。二破夏人。三后安居人。四余处安居人。五张衣之时不现前人。六行遍住人。七遍住竟人。八行意喜人。九意喜竟人。十授学人。复有十人。但得利物不获饶益。谓以求寂替前第四便成十人。有五种人利及饶益悉皆不得。谓三种舍置人。余处安居人僧伽破时。非法之党云何饶益。谓有十种。一畜长衣得过十日。二畜长衣得过一月。三得离衣宿。四得上下二衣随处游行。五得多畜三衣。六得别众食。七得展转食。八不受请得自往食。九得非时入村不嘱授。十得法学家随意受食。从八月十六日。至正月十五日。是衣出时但由张衣。获其饶益。非废学处。此羯耻那衣如何当出。张衣之人于正月十五日。应白众言。诸大德。明日我当出羯耻那衣。仁等各各守持自衣。既至明日。僧伽尽集秉白二羯磨而出。闻有贼来恐被劫夺。限虽未至亦得出衣。若有利物亦即应分。有八种本事。出羯耻那衣。何谓为八。

摄颂曰。

初决去不定　　决定失去衣

闻出出界疑　　望断同心出

此中言决去失衣者。谓若苾刍于此无恋心。欲往余方不拟重来。决意出界者。是不定。失衣者。谓若苾刍出界求衣。或未作衣。或已作半。于此利物及以住处。或有顾恋。或无顾恋。或有望心。或无望心更拟还来作衣。或起疑念者。是决定失衣者。同前所说。于中别者。而我今去更不重来。亦复不能造支伐罗者。是失去。失衣者。谓出界外造支伐罗。起手作时遂便失去者。是闻出。失衣者。出界求衣。遥闻大众出羯耻那衣。情生随喜者。是出界。疑失者苾刍自念。若衣不了。或还不还生。如是心出界便失。望断失衣者。本心出界拟还作衣。既至彼方求衣不获。望心决断便是失衣。同心出衣者。谓若苾刍出界求衣。后还寺内同心共出。此中略说余如羯耻那衣事中广明。若众破者。此部张衣还须此部和合共出。凡苾刍众张羯耻那衣者。于五月中获其饶益。不张衣者。一月饶益有何缘故。此衣名作羯耻那耶。谓是坚实精妙之义。然由大众舍持。衣等。此能荷负令无违犯。有斯力用故。名坚实。或由此衣体精妙故。

言长衣者。谓守持衣外得所余衣。体应净物。是合分别。言齐十日者。限至十日。守持衣者。谓十三资具衣。一僧伽胝。二嗢咀罗僧伽。三安咀婆娑。四尼师但那。五裙。六副裙。七僧脚崎衣。八僧副脚崎衣。九拭身巾。十拭面巾。十一剃发衣。十二覆疮衣。十三药直衣。此等诸衣各别牒名而守持之。应对一苾刍作如是说。具寿存念。我苾刍某甲此僧伽胝衣。我今守持已作成衣是所受用。如是再三乃至药直衣亦如是。若得未浣染未割截物。权充衣数者。应如是守持。具寿存念。我苾刍。某甲此衣我今守持。当作九条僧伽胝衣。两长一短。若无障难。我当浣染割截缝刺。是所受用。如是再三余二同此。若无苾刍对余四众。亦成守持。若有缘舍三衣者。对一苾刍应如是舍。具寿存念。我苾刍某甲此僧伽胝衣。是我先守持衣今舍。如是再三余二准此。若长毛衣及重大物。不堪守持。其毛短者应守持用。长毛重大。应作委寄他心。而受用之。得重物时应心念口言。此是某甲施主物。我为彼故而受用之。不须分别。为遮寒苦为除热故。开疏薄物毛。及苾刍纻布白氎[毯-炎＋瞿]毹座褥。及所余衣并丝缕倚带。皆悉听畜。若三衣肩上垢腻污者。于着肩处。应以物替。长一肘半广一张手。四边缝着污即拆洗。若身有血出。应作拭身衣当数浣染。若雨浴衣须亦听畜。三衣袋法。长三肘广一肘半。长牒两重缝之为袋。两头缝合当中开口。长内其衣搭在肩上。口安[巾*句]带勿令虫入。凡置衣时三衣在上。余衣在下。用意防守如护身皮。欲令施主得福多故。令受用者无阙乏故。其枕囊法。长四肘广二肘叠缝为袋一重。亦得于内贮以木绵及羊毛等。然后缝合。用以支头。作蚊帱法。周十二肘。于上安盖。随身长短四角竖柱以带系之。但三衣人听畜洗裙虽不守持

无犯。若苾刍有余长衣。合分别者。或已成衣。或未成衣。应于阿遮利耶邬波驮耶处。作委寄意而分别之。或余尊人。或同梵行者。其委寄人持戒多闻所有德行。过于己者委寄为善。应如是说。具寿存念。我苾刍某甲有此长衣。未为分别。是合分别。我今于邬波驮耶处。而作分别。以邬波驮耶作委寄者。我今持之。第二第三亦如是说。其委寄人假令身在大海之外。遥为委寄分别无犯。为分别时不应对彼。委寄之人应共余者。而为分别。委寄之人不应取彼分别之物。又复不应见。委寄人身死之后。众取其衣作亡人物分之。此是作法。与委寄人非是实施。其委寄人虽复身死。未闻已来并成分别。若闻死已。应指余人为委寄者。其委寄人不应言请。亦勿告知。若五条七条有盈长者。并须分别。长僧伽胝不应分别。直尔而畜。为利他故。谓若见有受近圆人。无大衣者应与。所以佛令苾刍分别衣者。防二种过。若不分别有盈长过。若不听畜有阙乏过。异诸俗人及外道故。凡畜衣者须知五事。一明畜人。二明受处。三明避就。四明弃舍。五明受用。

言畜人者佛许何人得畜长衣。谓少财利人。或生来习乐。或从意乐天堕。或身多病苦。或多垢腻。或多虮虱。或多寒热处。或营作人。或于衣服性多爱玩。由开长衣能摄念故。是谓畜人。言受处者。若出家人。或在家人。虽现贫穷性乐布施。不应从乞。设持来施亦不应受。恐阙乏故。若癫狂人施不应受。若知父母现在者应受。若矫诈人博弈人。好斗人盗贼屠脍旃荼罗等。持物来施皆不应受。由多讥过坏净信故。何等衣物苾刍应受。谓贵价緂。僧伽应畜。余緂被帔苾刍得受。若在中国诸皮裘衣。及熊罴等皮。皆不应畜。是他物者受用无犯。若熟皮席应用。若在边方听苾刍受用诸皮。若作皮鞋底唯一重。若底穿者应补。齐何处是边方耶。东至奔荼林。西至二窣吐奴村南至摄伐罗伐底河。北至嗢尸罗山。

摄颂曰。

东至奔荼林　　西二吐奴村
南边伐底河　　北嗢尸罗山

此限域外名曰边国。内名中方。若于猎人边得熊皮者。受取无犯。应安佛堂门下与诸苾刍坐。或常足蹑为明目故圣开受用。若在俗家得皮卧具。为利施主应坐勿卧。若患痔病及眼闇者。听取熊皮应坐。毛上能蠲于疾。本因十二亿耳苾刍。于中国开一重皮屩。由莫诃罗苾刍。复还制断为护卧具。复更开许。若底多重者。令俗人着已受用无犯。若革屣重底蹋时出声。或如羊角或作杂花叶形。刺绣文彩在薜舍离。悉皆制断。又诸象马师子虎豹豺狼之皮。并不应用。此诸兽筋不合缝物。凡是鞋屦。或作庵头拥前拥后。并皆不合露指皮鞋。亦不应着。若寒雪国应着富罗寒国谓是冰冻成凌。若在寺中大小行处。

开着木屐。若在俗家着亦无犯。若粗芒鞋及竹叶屩。并不应着。若苾刍髀脚有热血病。得着草鞋。若巧苾刍自欲缀鞋。应在屏处勿令人见。其锥刀作具听畜无犯。是名受处。

言避就者。若着三衣并余衣服。应善将护。若虫蚁食牛嚼鼠啮崖岸欲崩。火烧风飘水渍盗贼。如是之处皆不应置衣。若上价緂阿兰若中。则不应畜。应安村内。于苦叶上时晒曝之。房无户扇及无苾刍。不应止宿。若不将大衣不应出外。有五因缘。听留大衣。一处有苾刍并有门扇。二疑天雨。三渡江河恐有倾覆。四在羯耻那衣时中。五得离衣法。若衣缘断坏者。应以物帖。或用线缭。若身着衣不于涩鞕地木石粪扫无坐物处。放身而坐。应作木枯揩磨令净。或为草稕以物缠裹。随意大小用以为座。若作务时。应须善护勿令泥土污衣。若游行时有蕀刺处。应可褰衣不令垂破。若应浣不浣。应缝染不缝染。皆得恶作。着僧伽胝不应作务。不在道行不裹身坐。及披而卧。不赤体披。礼拜之时。衣勿拂地。不裹膝头。亦不于下二衣上坐卧。若无余物。听用为衬坐卧无犯。然于卧时少睡多觉。亦不应随处而卧。若梦中多流泄者。应以衣物掩身系勿令脱。在不净地不应安衣。若有俗人苾刍不应自担衣物。其长毛緂不应辄披。若多虮虱以余衣替。所著衣服应数观察。可委信处应寄其衣。是名避就。

言弃舍者。若人。禀性爱多衣者。三衣之外并应舍弃。由贪好衣娆乱心故。增长耽着障道眼故。应着粪扫衣。爱细滑衣者应着毡毛衣。着粪扫衣人。及住尸林人。僧祇好物不应受用。所谓衣帔杂色褥等。凡着尸衣人不应入寺。不礼制底。若欲旋礼应离一寻。亦不应用僧伽卧具。不入众中。亦不为俗人说法。不入俗家。设须往者。应住门外主人唤入。应告之曰。我住尸林。若言可来应随意入。如不命坐不应就座。苾刍不割截衣不带[巾*句]纽。不应入村。除有难缘。若入外道出家人舍。不截无犯。裙不系条亦不入村。及俗人舍。是名弃舍。言受用者。随安置处及受用时。生如是念。我于衣处心乐省缘。趣支身命。修诸善品。非我力辨是施主衣。自利利他护而当用。是名受用。如上所说。不依行者。咸得恶作。言得长衣。斋十日不分别应畜若过畜者。谓苾刍得长衣不分别。不守持。至十一日明相出后。是名过畜。言泥萨只波逸底迦者。其物应舍罪应说悔。何者是罪。谓月一日若得一衣。或得多衣。齐十日来应分别应守持或弃舍若不尔者至十一日明相出时。便得舍堕。若月一日得衣。于第二日复得衣。乃至十日得衣。若初日衣不分别。后所得衣及诸杂物。乃至钵袋腰绦等。至十一日皆犯舍堕。由前得衣相续染故。二三日等准此应知。何者名为泥萨只衣。极小量谓纵横一肘者是若已分别作未分别想。但得堕罪。而不须舍。由此无有治罚事故。若为三宝畜衣非犯。或时施主作如是言。此是我物仁当受用。虽不分别用之无犯。若作是念。此衣齐

至某日。我当分别。或至十日我当分别者。中间无犯若不生心为分齐者。于日日中得恶作罪。不忆者无犯。或多烦恼贪染缠心。或愚痴或惛沈。或心放逸不为分别者。咸得本罪。若衣缕杂驼毛者。过十日时但得恶作。以不净故。凡是已犯泥萨只。物或被虫蚁食损。或被飘烧。或时失坏。但须说罪。无物可舍于余学处。类此应知。若十日内衣有损失者无犯。或时物少不满一肘。或复聋盲而不闻见。或是己物寄他。或作未得想斯皆无犯。得衣五日即颠狂者。后若得心更开。五日余义通塞。准事应思。

离三衣学处第二

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍寄他衣服着上下衣。随意游行不善护身。受寄衣人复多营务。由离衣事烦恼同前。制斯学处。若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出。于三衣中离一一衣。界外宿下至一夜除众作法。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出者。颇有苾刍作三衣虽竟。羯耻那不出耶。应为四句。具如广文。于三衣中者。谓僧伽胝嗢呾罗僧伽安呾婆娑。此之三衣据守持已离方得罪。余之十物虽同守持离宿无犯。于中别者。若不将尼师但那。不应往余寺宿。若有碍缘应借而卧。或用嗢呾罗僧伽如法替卧。若昼日往闲静处。或行乞食。或当日拟来者无犯。此中犯者。谓向界外不持衣去。即不还来经明相时。得舍堕罪。有三种离衣。一举处离。二失念离。三受用离。言举处离者。谓在障难处而举其衣不得重观。或因失落。言失念离者于安衣处更不重忆。言受用离者。谓暂安衣即遇缘隔不得受用。虽复离衣。若明相未出还得衣者无犯。苾刍有缘入村坊内。应持一割截衣。若不入村者不持无犯。除众作法者。由圣者舍利子。及莫诃迦摄波。大众与法听离僧伽胝。或身羸老病无力。持行者舍去无犯。此中犯处者。谓一舍村等。谓山野人共为一舍长行而居。尽此室内并外一寻。是其势分。此据常用处有别处者。下当叙之。若两行舍事亦同此。多舍村者。谓人家乱住门无次序。据别别家而为势分。无其共处。垣墙村者。齐何处来。是其势分。谓六牛所牵竹车得回转处。或鸡飞堕处。栅篱村者。齐何处来。是其势分。谓牛羊入时。蹄坌尘土所及之处。或有惭愧人大小行处。濠堑村者。齐何处来是其势分。谓十二横梯所及之处。或弃粪扫时。有粗甎石所至之处。若苾刍身居村势分衣着村中。或复翻此并成非犯。若异此者。身衣别处明相未出。便得恶作。明相出时犯舍堕罪。一村有一势分者。谓于此村有一园林。一众集堂一天庙处是也。多村一势分事亦同前。一村多势分者。谓村有多园林等门是共处。多村多势分亦与前同。其中别者。谓无共处。如是应知。有十二处家店铺楼场堂。及外道舍伎乐。车船处或林树应知。以

下十二事。随次而相配门门坐。床梯柱门庙幡处。轼座柁及井树根为共处。此各有四句。随事应思若家主一人。或兄弟不分。此处名为一势分也。若异此者名多势分。若外道家见情是一名一势分。翻此成多。树枝相交名一势分。翻此成多场。与树势有差别者。扬簸之时糠所及处。是场势分。夏至日中影所覆处。无风叶落处。并雨滴及处。是树势分。铺者卖杂香物店。谓贮积产货。余如广文。若苾刍身居二处衣着两边。或衣在二中身居异处。如其次第无犯有犯。或轻或重。准事应知。若在作法衣界身衣异处。及空地互居皆名离衣。若无衣界苾刍住处。齐墙栅等。若道行齐四十九寻。住及坐卧周匝一寻。是其势分若两界上卧。乃至衣角不离身者。不名失衣。

根本萨婆多部律摄卷第六

一月衣学处第三

尔时薄伽梵在室罗伐城逝多林给孤独园。时诸苾刍多畜长衣。或经一月。或复过此。废修正业。因望满事烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍作衣已竟。羯耻那衣复出得非时衣。欲须应受受已当疾成衣。若有望处求令满足。若不足者得畜经一月。若过者泥萨只波逸底迦。

得非时衣者。若五月一月是谓衣时。异此名非时。若在时中。得衣不分别无犯。于非时中。若衣不足更有希望处。应求令足。应受者合畜时。有望处者。谓于亲友及阿遮利耶等。或五年会等。我当得衣。或时转换。若不足者我欠尔许衣。求令满足。若苾刍于月一日。得青黄等色衣。应法满足。而不作衣。复生异望更得如是相似之物。我当成衣者。或无希望。于十日内无犯。至十一日得舍堕罪。若未足者。得齐一月。若过者得泥萨只。若十日内于所望处情皆断绝。过十便犯。有二种衣。一未用衣。谓是新衣。二曾用衣。谓于三时随一时中已经受用。得此二衣量未满足。畜过一月不分别者。得舍堕罪。

使非亲尼浣故衣学处第四

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍因精污裙。与故二尼笈多令浣。彼持不净置女根内及安口中。为因求事烦恼同前。制斯学处。若复苾刍使非亲苾刍尼浣染打故衣者。泥萨只波逸底迦。

此为除淫染烦恼故。复为废彼正业。是故因开亲尼为浣。又为防其讥嫌过故。亦为数数亲近女人。令自烦恼转增盛故。为斯众过制断

非亲。言非亲者。非亲族类。言亲族者。谓从七世祖父母已来所有眷属。咸名亲族。异此非亲。言苾刍尼者。谓受近圆非余下众。诸余学处同此应知。言故衣者。谓曾经着是守持衣体。应净法者方犯。若老病无力。或苾刍尼恭敬尊德情乐为洗。及是门徒悉皆无犯。令洗毡褥得恶作罪。浣者下至以水一浸。即名为浣。或泥污令洗染者。乃至一入染汁打者。下至将手一打一拍。实非亲族。为非亲想疑。令浣染打。得舍堕罪。实是亲族非亲想疑。令浣染打。咸得恶作。与衣已后尼转根者。或时归俗得方便罪。使非亲尼亲尼为浣。亦得恶作。意浣此衣错浣余衣者。但得堕罪。无其舍法。凡见门徒为非不止。由不正教故。师亦得罪。言无犯者。或三宝衣物。或使亲尼。或时自浣。或师主为浣。或邬波索迦邬波斯迦。或使亲尼非亲为浣。斯皆无犯。令他浣衣有四种别。一者不浣。二者微浣。三者善浣。四者过浣。如是染打同有四别。犯有轻重随事应知。有五染色。谓根皮叶花果。然非法色有其二别。一谓八种大色何者是耶。颂曰。

紫矿红蓝郁金香　　朱沙大青及红茜
黄丹苏方八大色　　苾刍不应将染衣

二谓深绯色及浅绯色。此二种色若为玩好心著者。皆不清净。得恶作罪。若有施主生敬重心。将大色衣持施。苾刍应用余色坏其大色。着时无犯。凡着衣服应舍三种心生五种心。言三种者。一喜好玩饰心。二轻贱受用心。三矫觅名称心。后谓诈着弊衣。欲令他知有德有行。希招利誉。如是三心皆不应作。但求坏色。趣得充身。顺大师教。进修善品。

言五种心者。一知量。二知间隙。三知思察。四知时。五知数。言知量者。受用衣时知其新旧量度而用。徐徐缓牵勿使伤损。后求难得。言知间隙者。不可频频。常着一衣臭而疾破。可间用之。言思察者。心常思察此衣来处极难。非自臂力。由他施已作报恩心。受用之时勿为非法。言知时者。寒热适时受用合度。若乖时节自损损他。自损者不益己身。损他者福不增长。言知数者。十三资具足得资身。多畜贮求长贪废业。

摄颂曰。

知量知间隙　　思察识其时
知数受用衣　　自他俱利益

若衣须洗者。或时自洗。或遣门徒。或近事男。或近事女。或是可信浣衣之人。勿不用心。令衣有损。凡洗浣衣有五种利。除臭秽气。虮虱不生。身无瘙痒。能受染色。堪久受用。不洗衣者。翻成五

失。着染色衣亦有五利。顺圣形仪故。令离傲慢故。不受尘垢故。不生虮虱故。触时柔软易将护故。过分浣衣有五种失。能令疾破故。不堪苦用故。受用劳心故。无益烦劳故。障诸善品故。着好染衣亦有五失。自长憍恣生他嫉心故。令他知是冶容好色故。能令求时多劳苦故。能障善品事故。过染损衣用不牢故。若过打时亦有五失。四过同前。五过打损衣用不牢故。难陀苾刍过打衣故。佛言受用衣者。不应打不极打。若于施主得极打衣。有好光色柔坏而用。仍不坏者。或置露中摩使光失。或可以水洒浸而用。若用僧伽物亦应如是。有释准此总不听打。又有释云。若尔但遮其打。何须云极打耶。故知遮其过打不遮其打。又复遣浣染打。遮非亲尼不障余者。即知衣有许打之义。如前所说。不依行者。咸得对说恶作之罪。

取非亲尼衣学处第五

佛在室罗伐城给孤独园。邬波难陀苾刍从嗢钵罗苾刍尼取贼施衣。其事同前讥嫌待缘烦恼。制斯学处。

若复苾刍从非亲苾刍尼取衣者。除贸易泥萨只波逸底迦。

言非亲者。由于非亲尼处取衣自济不顾有无。若于亲处怀顾念心。因制不听非亲处取除贸易者。或以衣换同体别体。或全酬价。或半价。或少或多。或劣或胜。或相似物。随衣主意而贸易之。或观彼意愍而为受。或为报恩。或为福德。或供养心受皆无犯。又设非贸易作如是心。我当酬直。亦名换易。若为饰玩。

若轻慢心。若矫诳意而贸易者。咸得恶作。若无上下衣者应受。若过受者。便得舍堕境想及疑。同前学处。或不对面取。或遣书等取。或衣不现前。咸得恶作。无犯者谓求寂女及学戒女。或施僧伽。或听妙法情生钦重。或近圆时所有惠施。或酬价直。或共贸易。或知彼尼是福德者。彼以衣物置苾刍前。我有余衣现无阙乏。愿为受之。作是言已。舍衣而去。或亲友想。或暂用想。如斯等衣受皆无犯。

从非亲居士居士妇乞衣学处第六

佛在室罗伐城给孤独园时。邬波难陀善能说法。诸俗男女深生敬信。有心供养。言许惠衣既闻语已。往就其家。即为咒愿。强从索衣因生烦恼。令他不乐长自贪求。其事同前由过限废。阙讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍从非亲居士居士妇乞衣。除余时泥萨只波逸底迦。余时

者。若苾刍夺衣失衣烧衣吹衣漂衣此是时。言居士居士妇者。简余黄门。谓是男子女人。方得重罪。若是不男二根外道之类。但得恶作。言乞者。或自乞或使人乞。言夺衣者。谓被贼夺。或他与衣后还却索。言失衣者。谓失落或忘处。或虫鼠啮伤。言烧衣者。或火烧或灰汁坏。言吹衣者。谓风吹去。言漂衣者。谓水漂。将衣价色量三种不同。价谓直。五迦利沙波拏等。色谓青黄赤白等。量谓五肘等。此中犯者。谓价量满足。乞时恶作得便本罪。于非亲想疑等。准上应说。或现身相。或遣书等或时减量。或乞经纬。或取时根转。或出谄言。或诈欺人。或现异相。或苦言求觅者。咸得恶作。无犯者谓失夺等。或他施衣。或乞衣缋得小片物。或乞小片他与大段。或乞雨衣。或乞蚊帱。或为众乞。或从非人傍生趣乞。咸悉无犯。

过量乞衣学处第七

佛在室罗伐城给孤独园。六众苾刍数被贼夺。因斯过分乞上下衣。事恼同前。制斯学处。若复苾刍夺衣失衣烧衣吹衣漂衣。从非亲居士居士妇乞衣。彼多施衣。苾刍若须应受上下二衣。若过受者泥萨只波逸底迦。

言施者。谓重重施殷勤施。真心施诈心施。胜心施劣心施。期心施随顺施。不顺施自财施。他财施共他施。去时施还时施。嗔心施喜心施。串习施不串施。现相施自言施。遣他施自手施。此等施相据施主心。有斯差别。随顺施诈心施嗔心施乞得之时。得恶作罪。余皆本罪。言上下衣者。有其二种。一苾刍上下衣。上者僧伽胝横五肘竖三肘。下者是裙横五肘竖二肘。二俗人上下衣。上者长十一肘阔三肘。下者长七肘阔二肘。有云。下者谓裙及僧脚崎。上者谓三法衣。若乞苾刍上下衣。或乞俗人上下衣各依量。得者无犯。若过量求者乞时得恶作。入手犯舍堕。若乞俗人上下衣。纵少不足。不应更乞。若更乞者得罪。若有盈长不须还主。若乞苾刍上下衣不足者。应须更乞。若长应还。若不还者得舍堕罪。

知俗人许与衣就乞学处第八

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀于俗人处强索衣价。施主俯仰情不得已。买物与之。其事同前。过限待缘讥嫌烦恼制斯学处。若复苾刍有非亲居士居士妇。共办衣价。当买如是清净衣。与某甲苾刍及时应用。此苾刍先不受请。因他告知。便诣彼家。作如是语。善哉仁者。为我所办衣价可买。如是清净衣及时与我为好故。若得衣者泥萨只波逸底迦。

言衣价者。谓贝齿金银。买者非乞得物。言如是衣者。谓价直五迦利沙波拏。乃至五十迦利沙波拏。或青色等。或长五肘。乃至五十肘。言清净者。谓非驼毛繗等由体不堪为衣用故。言及时者。谓顺苾刍须用之时。或顺苾刍开畜之时。言先不受请者。未曾言请。言善哉仁者。即是赞叹劝喻之辞。言为好者。更求胜大谓价色及量悉皆精妙。若过量求乞时恶作。入手舍堕。未近圆时已兴方便。近圆之后方始获财。准前应说。无犯者若从天等乞。或乞缕缋及小帛片等无犯。

劝共作衣学处第九

若复苾刍有非亲居士居士妇。各办衣价。当买如是清净衣。与某甲苾刍。此苾刍先不受请。因他告知。便诣彼家作如是语。善哉仁者。为我所办衣价。可共买如是清净衣及时与我为好故。若得衣者泥萨只波逸底迦。

此之学处缘罪同前。然由夫妇二人别出衣价。欲各买上衣持施苾刍。苾刍劝令合作一衣。以此为异。

过限索衣学处第十

佛在室罗伐城给孤独园。时王舍城大臣名勃里沙哥罗。因有商客遂寄衣价。与邬波难陀。闻已往取持付余人。复从强索。彼人有事须赴众集。苾刍不许。遂即取价相还。由去违时遂乖众制被罚六十迦利沙波拏取不净财不护他意致生恼乱。因受不净财事同前烦恼制斯学处。

若复苾刍。若王若大臣。婆罗门居士等。遣使为苾刍送衣价。彼使持衣价至苾刍所白言。大德。此物是某甲王大臣婆罗门居士等遣我送来。大德哀愍为受是。苾刍语彼使言仁。此衣价我不应受。若得顺时净衣应受彼使白言。大德。有执事人不须衣。苾刍言有。若僧净人。若邬波索迦。此是苾刍执事人。彼使往执事人所与衣价已语言。汝可以此衣价买顺时清净衣与某甲苾刍令其披服。彼使善教执事人已还至苾刍所白言。大德。所示执事人我已与衣价。得清净衣应受。苾刍须衣应往执事人所。若二若三令彼忆念。告言。我须衣。若得者善。若不得者乃至四五六返往彼默然随处而住。若四五六返得衣者善。若不得衣过是求得衣者泥萨只波逸底迦。若竟不得衣。是苾刍应随彼送衣价处若自往若遣可信人往报言。仁为某甲苾刍送衣价。彼苾刍竟不得衣。仁应知勿令失此是时。王者谓灌顶王。大臣者谓亲辅佐国政。波罗门者是贵种。居士者谓诸贵人。等者谓城内外人。言此衣价我不应受者。何谓不应谓诸苾刍不应自作一国之主及半国王等。亦

不受畜金银宝等谷粟米豆。村园奴婢牛羊车乘。此金银等僧伽应受。别人不应受。若田地园囿亦合众畜。应与寺家净人及余俗人。计分征课以供僧伽。若使净人及佣作人。自作田者所有谷麦菜蔬果实。并皆不净。苾刍不应食。又铜盘铜碗釜镬瓮器。咸是僧伽。非别人畜。若须守护应差掌器具人。随时摩拭勿令黑坏。若僧伽器物分与别人。受用无犯。若诸苾刍畜私铜器者。得恶作罪匙及饮水器并安盐盘子衣钵卧具病药所须。别人应畜。言僧伽净人者。谓寺家净人。邬波索迦者。谓受三归及五学处。言默然住者。有四住处。为六诘问。何谓四处。一厂处。二舍处。三田处。四店处。厂谓于中作瓦器等。及剃发处。舍谓居宅。田谓谷蔗。田中店谓卖货之处。言六诘问者。谓掌衣价人见苾刍来。作如是语。仁何故来。仁极善来。应坐此座。应食此饼。应啖此饼。应饮此浆。苾刍闻已寻声答言。为衣故来。一一言时若寻声疾答。令彼无暇作余言者。名不圆满诘问。若缓答时令他得作余语者。名圆满诘问。言遣可信者。谓弟子门人。此中犯者。若王臣送衣价来不付净人。自受者犯舍堕。若三语六默不得衣时。更欲从索初便恶作语。得堕罪。得衣犯舍。有云。虽自不设方便余人为索。信而不遮。得罪如上。若执事人报云。仁今可取衣直。苾刍应言。我已舍讫宜还本主。若云仁可取衣。我当语彼。取时无犯。苾刍不作如是次第求衣犯堕。若以不实等事。诘彼而索衣价。及不报主知。皆得恶作。若三处并人过数索得衣者。犯舍堕。若三处并非人过数得衣者。犯恶作罪。若以人杂非人。总有八句。罪有轻重具如广文。

摄颂曰。

三处人为一　　三句人各二
三非人为一　　三句两非人
斯皆准义知　　总成于八句
依教成非犯　　过索罪便生

若苾刍从人乞衣价时。得恶作得便舍堕。若从非人或龙乞衣价时。得恶作。得便犯舍。若遣使书印乞衣价时。得恶作。得亦犯舍。若有俗人为苾刍以衣价寄外道及非人。如是乃至更互相望等。若过索时得恶作。得便舍堕。无犯者皆依数求得。或善方便而从索得。若索衣价。时应作如是语。先所与物可见相还。我今衣服现有阙少。

摄颂曰。

高世耶纯黑　　分六尼师但
担毛浣金银　　纳质并卖买

用野蚕丝作敷具学处第十一

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍用高世耶茧丝。而为敷具。杀诸生命。增长贪求。废自善品损他正信。由卧具事过分废阙。讥嫌待缘烦恼。制斯学处。若复苾刍用新高世耶丝绵。作敷具者。泥萨只波逸底迦。

言新者。有二种新一谓新造。二谓新得。此据新造高世耶者。谓纯高世耶蚕丝。言敷具者。谓是卧褥。此有二种。一者贮褥。二者捍成此敷具。言二种皆取下之三戒。咸据捍成。作者一自作。二使人作。为求好故为坚牢故。为换易故。若一茧或小团。或大聚。或披或擘。或以弓弹乃至未成。但得轻罪。竟得舍堕。高世耶高世耶想疑。得舍堕罪。非高世耶作高世耶想疑。得堕不应。舍于高世耶非高世耶想无犯。若作未成而舍弃。若为他若两人共作。若毛若麻纻。若不净物而和杂者。自作使人。咸得轻罪。无犯者若得已成。或他已用。或修故物。或他施高世耶衣。或施高世耶丝令他为织。或于其处高世耶丝绵易得者无犯。或他告言。我为仁作高世耶衣意欲得故。默而不止。遂贪心故。得恶作罪。

用纯黑羊毛作敷具学处第十二

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍多求黑羊毛。作新敷具。由爱上色复求细软。废业长贪遮无益故。事恼同前制斯学处。

若复苾刍用纯黑羊毛。作新敷具者。泥萨只波逸底迦。

言纯黑羊毛者。有四种色。一性黑。二性青。三泥染。四尨色。言新者。谓是新作于纯黑色。若片若团。若聚或披或擘。或以弓弹。乃至未成。但得恶作。成得舍堕。余并同前。

过分数作敷具学处第十三

若复苾刍作新羊毛敷具。应用二分纯黑。第三分白。第四分粗。若苾刍不用二分纯黑。第三分白。第四分粗。作新敷具者。泥萨只波逸底迦。

缘等同前。言第三分白者。谓是胁边项边及脊上毛。言第四分粗者。谓头足腹毛由头足腹是行动处。毛粗恶故。言不用者。不依两数便得本罪。无犯者若作十斤毛褥。五斤纯黑。二斤半白。二斤半粗。若更增减准此而说。凡欲作褥。应分其毛。以为四分。两分黑一分白。一分粗黑。中分两三四义成。随作褥时。于后二分。或减一两。乃至半两。或用纯黑已兴方便。得恶作罪。成得舍堕。此中犯者据用

黑毛由难求故。若后二分用作褥时。随意少多无犯。若不为已。或得先成。或黑者易得。余者难求。斤数减增。并成无犯。

减六年作新敷具学处第十四

缘等同前遮不用故爱新好者。制斯学处。若复苾刍作新敷具。纵心不乐应六年持。若减六年。不舍故。更作新者除得众法泥萨只波逸底迦。

言六年持者。纵不乐畜亦须年满。如于此年造一褥。或于此年复造一褥。乃至第五年造一褥。若初造第二褥时。得恶作罪。成得舍堕。其第一褥体非是犯。若第六年更造新者。若舍前作后。或为他作者无犯。或已兴方便。后便还俗。重受近圆。更复修造。或先转根后还依旧。重造成者得恶作罪。或减六年作新褥者。众应与法。或众往观。应须三请。不应随彼乐欲便即与法。或持褥来至众中。若长应截。若短若狭应更裨补。若薄应更毛帖。若全坏不堪料理者。应作白二与其别褥。

作新尼师但那不用故帖学处第十五

佛在室罗伐城给孤独园。时有年老苾刍。为造尼师但那。于北方商人边。乞得五百张大氎故。尼师但那悉皆弃舍。世尊见已。令更料理。为欲遮其轻贱心故。事恼同前。制斯学处。若复苾刍作新尼师但那。应取故者坚处纵广。佛一张手。帖新者上为坏色故。若苾刍作新尼师但那。不以故者。帖新者上为坏色故。泥萨只波逸底迦。尼师但那者。谓衬卧具。纵广者。正方也。应取故者。谓故敷具。若无全者应合集故物而帖。言佛张手者。中人三张手为佛一张手。当一肘半帖。为坏色者。是坚牢义。由其重帖遂令受用。久坚牢故。若以故帖新于佛张手。或减一指。或减半指。此不成帖。得舍堕罪。若有故者作有故想疑并如上说。或忘故者。或复全坏不堪补治。但有新成者无犯。作尼师但那法应两重作。或青或泥。或赤色诸杂彩色。并不应作。可叠为三分。在下一分截断作叶。与三衣叶同于四边。帖缘不依者。得恶作罪。

自担羊毛过三踰膳那学处第十六

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍往泥波罗国。于彼道中遇毛车轴折。便从乞求多得羊毛。自担而去。因道行事烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍行路中得羊毛。欲须应取。若无人持得自持。至三踰膳那。若过者泥萨只波逸底迦。

行路中者。谓险路中。言得者。从他乞得。言须者。谓有所用随意应取。无人持者。谓无净人。此中犯者谓七极微成一微尘。此七成水尘。此七成金尘。此七成兔毛尘。此七成羊毛尘。此七成牛毛尘。此七成隙游尘。此七成虮。此七成虱。此七成[麩-夫＋廣]麦。此七成一指。二十四指成一肘。四肘成一弓。五百弓为一拘卢舍。齐此名为阿兰若处。若苾刍于无村处。自负羊毛随路而行。若过三踰膳那。得舍堕罪。若路有村者。或经七村。一一村间有一拘卢舍。若苾刍经此村间而行者。半村恶作。过村舍堕。村间之路若半拘卢舍。亦得恶作。满拘卢舍得舍堕罪。乘空持去者。得恶作罪。若为作帽富罗。或腰条立播密而持去者无犯。凡诸苾刍不应负担。

使非亲尼治羊毛学处第十七

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀令大世主瞿答弥治理羊毛。因废正修。为因求事烦恼同前制斯学处。若复苾刍使非亲苾刍尼。浣染擘羊毛者。泥萨只波逸底迦。

浣者下至以水一渍。染者下至一入染汁。擘者下至擘一片。于非亲尼令浣染等境想同上。若遣书令作。若为他为三宝。或两人共作。若不净毛。咸得恶作。余皆同上浣故衣戒说。

捉金银等学处第十八

佛在王舍城竹林园中。时诸苾刍捉金宝等。众人议曰。若释迦子得捉金银等者。世五欲乐何不受之。佛言。若苾刍须薪草等应求薪草。不应因此遂求金等。复于室罗伐城。时六众苾刍自捉金等。或令他捉。俗人外道因起讥嫌。为受不净财事烦恼同前。制斯学处。若复苾刍自手捉金银钱等若教他捉。泥萨只波逸底迦。

言苾刍自手者。谓自执。捉教他者谓使人捉。言金银等者。谓金银。或贝齿或诸钱。此中犯者。若他人物。或受他寄金银等物及诸钱贝。或复拾遗但得堕罪。而不应舍。若得己物不为净法。自捉使人皆舍堕罪。他施金等已作心受。若自若他。未捉触时。咸非本罪。若教他取时。有十八种。咸成其犯。谓告彼云。

汝取此物　　汝于此取　　汝取此尔许
汝将此物　　汝于此将　　汝将此尔许

汝安此物　　汝于此安　　汝安此尔许

此之九句皆是对面教。于此三三。各初中后据物器数。如次应知。又有三三种。据不对面教。谓于前九改此为彼。即为九句。合成十八。于可得处使他取时。得恶作罪。捉便本罪。若不可得处二。皆恶作金银等物。若成不成触皆舍堕。若非通用钱。或缺或废。或少分似捉皆恶作。若于水陆得遗堕物。应置显处。随识者应取。无主伏藏应取。于三宝中随利益处用。若得有主伏藏。当告主知。应问记验。与相当者。还之如不相当。亦入三宝中用。若轻慢心而捉者。亦得恶作。若金作金想疑。皆犯舍堕。非金作金想得堕无舍疑。便恶作。若金非金作非金想无犯。银等同此。此据自物得舍堕。若他物自捉。得堕无舍。若鍮石铜铁铅锡捉时无犯。若被贼盗钱宝等物。自夺取时无犯。闻有难事。将欲至时。无净人可得。若僧伽物。若窣睹波物。若法物应自掘坑密藏。举已当去。若后时来应自出取。无难为者。咸得本罪。若坐夏时安居。施主持衣价。与苾刍众。即作委寄此施主心。而受取之。诸苾刍应求信敬人。若寺家净人。若邬波索迦为净施主。苾刍若得金等物时。作施主物想。执捉无犯。纵相去远得不净物。遥作施主物心持之。乃至施主命存以来。并皆无犯。若无施主可得者。应持金银等物。对一苾刍随住随立。作如是说。具寿存念。我苾刍某甲得此不净财。当持此不净财。换取净财。如是再三应自持举。或令人举。若苾刍于行路中。得金银等为道粮故。应自持去。或令净人等及求寂持去。应知求寂于金银等。但制自畜。不遮执捉。

出息求利学处第十九

佛在室罗伐城给孤独园。邬波难陀共外道交易。以已粗緂换他细緂。事恼同前。制斯学处。若复苾刍种种出纳求利者。泥萨只波逸底迦。

言种种者。谓作多种经求方便出纳。息利者。谓以钱等而规其利。或以金银真珠贝玉。及诸缕线。贮聚谷麦驱驰车马。为求利故。或以成物博未成物。应作四句。未获之时得恶作罪。得便舍堕。出物生利亦皆同犯。若他将苾刍物为生利时。苾刍贪利默而不止。得利之时得根本罪。自余境想。或为他或转根。如斯等句准前应说。若为三宝出纳。或施主作无尽藏。设有驰求并成非犯。然此等物出利之时。应一倍纳质求好保证明作契。书年终之日。应告上座及授事人。皆使同知。或复告彼信心邬波索迦。若苾刍出息得利欲舍之时。若是苾刍所应畜财。舍与可信苾刍。若不净财舍与信心俗人。此谓作法非是未施。若不还者。应就强索。不可唐捐。

卖买学处第二十

佛在室罗伐城给孤独园。因六众苾刍种种卖买。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍种种卖买者。泥萨只波逸底迦。言种种者。谓作多种贩卖。或贱处贱时。多聚财货。贵时贵处转卖规求。或瞻相时宜预知丰俭。乘时射利。以求活命。言卖买者。谓劫贝缕线刍摩白氎。酥油糖蜜米豆稻麻。铜铁金银真珠贝玉。及诸钱货此等诸物。买时为利买得轻罪。卖无利心者无犯。若翻前初无犯。后得舍堕罪。俱有利心初轻后重俱无非犯。有云。初为利买即得重罪。后卖获利方为舍悔。此卖买财准前应舍。境想轻重类可思之。若卖买时不依实说。或以为滥斗秤欺诳于他。得妄语罪。获物之时便犯盗罪。凡持财物欲卖买时。先须定意无求利心。随处获利悉皆无犯。若诸苾刍设为三衣。不应规利而作贩卖。又于俗人作市易处。不应自酬价直。应令敬信俗人。或使求寂为买无犯。若无此者应自酬直。或二或三而还其价。不应过此共为高下。若现前众物欲卖之时。上座应先为作本价。不可因斯即便唱断。应取末后价极高者。方可与之。实不欲买妄增他价。得恶作罪。唱得衣时未还价直。即便著者得恶作罪。若施主信心持妻子施。应还问彼此欲如何。若言唱卖我当酬直者。随施主意应卖。苾刍不应增价。若增价者得恶作罪。然亦不应问其价直。随彼施主与价而受。若父母信心持小童子。施苾刍者。应为受取。若彼却索应还。若酬价者任彼多少取亦无犯。此小童子在苾刍边。以袈裟片而系于颈。随时济养。后时长大。念欲报恩者持物来。施随意应受。

根本萨婆多部律摄卷第七

摄颂曰。

二钵二织师　　夺衣并急施
阿兰若雨衣　　回僧七日药

畜长钵过十日不分别学处第二十一

尔时薄伽梵在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀苾刍。由贪买钵劝六十人。人别各施六十迦利沙波拏。又六众苾刍处处从他多乞好钵。情贪积聚。既不自用复不施人。增长烦恼妨修正业。此由钵事过分废阙。及讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍畜长钵过十日不分别者。泥萨只波逸底迦。

言长钵者。谓现有一守持钵。更畜余者名之为长。若不分别日日。得恶作罪。过十日泥萨只波逸底迦。若现无钵后得钵时不名为长。若不守持日日之中。亦得恶作。钵有二种。一铁二瓦。准知石钵即是瓦类。若不尔者世尊如何受天石钵。知非清净而自用耶。有四种钵。谓金银琉璃水精。此若未受不应受。若受应弃。又四种钵鍮石赤铜白铜及木。此若未受亦不应受。若受应作药盂得随意用。若如法钵应守持。以钵置左手中。张右手掩钵口上。作如是说。具寿存念。我苾刍某甲此钵呾罗。是大仙器。是乞食器。我今守持常用食故。第二第三亦如是说。若欲舍者准舍衣法。若有两钵应持好者。余应分别。苾刍小钵于尼成大。其钵量者后当说之。其无犯者若减量。若过量。若畜长钵拟与余人。出家近圆。济其所用。虽不分别。此亦无犯。若为贮羹菜。或用饮水畜二小钵。及安盐盘子并匙。悉皆无犯。又于大钵之中随容小钵。若顺所须多畜非犯。应更畜一大钵防阙事故。此异外道缝叶为器。或于手内立拱而食。难养难供非福田相。世尊许一非多非少。善顺中道资身修业。颇有苾刍畜钵。一夜得舍堕耶。有谓得钵根转为尼。经一夜时便得本罪。持钵之法不应令未近圆人洗。若能存护者听洗。凡于钵上不应书己名字。若作私记者无犯。别人之物皆应准此。若书名时得恶作罪。若人持物施三宝者。应于所施物上镌题施主名字此是某甲福施之物。别人卧具应作私记。于钵袋中出内钵时。洗及晒暴并不应立。亦不置地应以物替承。不用除秽不安秽处。牛粪有沙不应用洗。若有湿润不内袋中。若已乾者不应久晒。知量受用如护眼睛。涉路行时。不露擎去。不衣角裹。应以袋盛挂肩而去。袋有三种。一钵袋。二药袋。三杂袋。若挂肩时应随次第。各置一肩。不应交络。不应齐挂傍出肩隅。如瓮鼓形作襻之法。缝带内毡以线络之。勿令卷缩。凡安钵处。若在寺中应为龛窟。居兰若者应编竹苇为笼。泥及牛粪涂其表里。若欲他行不应持去。所到之处随时更作。若苾刍自解作钵。应居屏处。勿令俗见。

乞钵学处第二十二

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀为行乞食。至于商人处。乞第二钵情贪好故。增长烦恼招物。讥嫌事恼同前。制斯学处。

若复苾刍有钵减五缀。堪得受用为好故。更求余钵。得者泥萨只波逸底迦。彼苾刍当于众中舍此长钵。取最下钵。与彼苾刍报言。此钵还汝不应守持。不应分别。亦勿施人应自审详。徐徐受用。乃至破应护持。此是法。

言减五缀者。谓未满五缀时。有苾刍用五片钵缀而乞食。日别料理废修正业。或但五缀或时过此。听畜余钵。有五种镕湿物不应缀

钵。谓黑糖黄蜡铅锡紫矿有五种缀铁钵法。一以细钉塞孔。二安小铁片打入令牢。三如鱼齿四边铰破内外相夹。四以铁片掩孔周圆钉之五用屑末。此有二种。一碎铁末。二磨石末初补铁钵。次补瓦钵用末缀时。以油和末。于铁碗中用铁锤。熟研方用塞孔。即以微火烧之使鞕。若粗涩者更以油涂。依法熏之。若瓦钵有孔隙者。用沙糖和泥塞之。以火干炙若璺破者刻作鼓腰。以铁鼓填之上以泥涂火熏应用。泛论钵者有四圆满。一体圆满。谓是铁也。二相圆满。谓坚牢无穴无缀不受垢腻。三量圆满。谓是大钵。四得处圆满。谓众中分得。或施主处得。或是旧好钵。若苾刍先有此钵。更求好者得时舍堕。于众中者此钵应于众中而舍。应先劝请行有犯钵。苾刍具五法者。应差始从敷座。乃至问云。汝某甲能与僧伽行有犯钵不。彼答言能。应一苾刍作白。二羯磨差。大德僧伽听。此某甲苾刍乐与僧伽行有犯钵。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差。某甲为行有犯钵。苾刍此某甲今与僧伽行有犯钵。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。乃至我今如是持。准白应作。佛言。汝诸苾刍行有犯钵法。我今当制行有犯钵。人众和合时应告白言。诸具寿。明日我当为僧伽行有犯钵。诸具寿。各各持钵来集。至明日僧伽尽集时。彼苾刍持有犯钵。上座前立。赞美其钵。白上座言。此钵光净圆满堪用。若须者应取。若上座取者应与。即持上座钵行与第二上座。第二不用应与第三。正与第三上座时。第一上座更索者。初一索时不应与。第二索时亦不应与。三索应与。上座犯恶作罪。应须说悔。如是乃至行末。若却索者准此应知。如是行时展转至终所得之钵。即应授与犯舍。苾刍语言。苾刍。此钵不合守持。亦不应弃徐徐受用。乃至破来行有犯钵。苾刍不依教者得越法罪。持有犯钵苾刍若乞食时。以有犯钵盛好囊中。其守持者置余袋内。若得好饭安有犯钵。粗者安守持钵中。有犯钵置在一边。守持者常应用食。若洗暴举熏。或时涉路有犯钵常好安置。乃至破来彼苾刍所有行法。不依行者得越法罪。此是汝钵不应守持者。谓先有守持钵此钵为行治罚。令其畜用。不应分别者。亦复不合分别作净而畜。不施余人者不应持此施与他人。应自审详受用不应卒尔。生疲怠心故令破坏。若故坏者得越法罪。若求得多钵者。皆舍堕罪。于此钵中取一好者。众中作法所有余钵。随意分施。此中犯者苾刍钵破。始从一缀齐五缀来。堪得受用不作缀法。为好故更求余钵。觅时恶作。得便舍堕。非好好想。但得堕罪。好与不好作不好想者无犯。或为他求。或两人共觅。或遣书等。或外道边求得皆得恶作。若以价买得。或不为好从他求得。或转换得此皆无犯。

自乞缕使非亲织师织作衣学处第二十三

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀苾刍从捻线家求缕。令[仁-二＋達]额织师织一上叠。复依托王臣织一张叠。恼物生讥因求好

事。烦恼同前。制斯学处。若复苾刍自乞缕线。使非亲织师织作衣。若得衣者泥萨只波逸底迦。

言自乞缕者。或得半两。或一两余。谓劫贝缕。或高世耶缕。或复家丝。或毛或奢搊迦。或刍摩。或野麻。或纻缕。或高詀薄迦。或阿钵阑得迦缕。若乞高世耶使非亲织作敷具。便得二堕。一舍由衣体一故。若作余衣或为偃带等。使织之时皆得恶作。或从亲乞。或非亲乞。或自买得。随以何缘而得其缕。使一非亲织师。或复众多。或令亲人助织。或自助织皆犯舍堕。言无犯者。从亲而乞。使亲而织亲为亲想等。句法如上。又无犯者。若彼施主自有信心。令他为织。或以价织。若虚诳心陈己胜德。乞得物时恶作。他胜一时俱得。实有德者。得恶作堕罪。虽亲织师不知时故。令他生恼。或现异相。皆得恶作。以不净缕而相和。杂谓驼毛等。或为他织。皆恶作罪。

劝非亲织师织衣学处第二十四

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀苾刍为自身故。使织师织大白氎。持满钵食与彼织师。招世讥嫌。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍有非亲居士居士妇。为苾刍使非亲织师织作衣。此苾刍先不受请。便生异念。诣彼织师所作如是言。汝今知不。此衣为我织。善哉织师。应好织净梳治善简择极坚打。我当以少钵食。或钵食类。或复食直而相济给。若苾刍以如是物。与织师求得衣者。泥萨只波逸底迦。

先不受请者。先不随意许其取索。便生异念者。有四种念。一念密致。谓应好织。二念鲜白。谓净梳治。三念精细。谓善简择。四念光泽。谓极坚打。初言好织亦兼广大。言钵食者。谓与五种珂但尼食。或与五种蒲膳尼食。言钵食类者。谓以生谷米等。言食直者。谓与食价此中犯者。从初劝作。乃至衣未入手皆犯恶作。若得衣已便得舍堕。若不净衣。或劝黄门二形作衣者。皆得恶作。

夺衣学处第二十五

佛在室罗伐城给孤独园。时难提苾刍以僧伽胝与达摩苾刍。后因忿诤。还夺其衣。由不忍故。生他谤议。因取衣事不忍废阙。讥嫌烦恼。制斯学处。若复苾刍先与苾刍衣。彼于后时恼嗔骂詈。生嫌贱心。若自夺若教人夺。报言还我衣来不与汝。若衣离彼身自受用者。泥萨只波逸底迦。

言与衣者。是总摽句。若与彼衣时。告言。汝可与我作使。若不为作便夺衣者。得舍堕罪。言后时者。谓是别时。言恼者。谓以身业现恼相故。嗔者谓于内心结忿恚故。言骂詈者。由怀忿恨出不忍言故。言嫌贱者。现嗔忿相为不益事。夺者谓据本心有所希望。情既不遂而返夺之。作己物想。若异此者得他胜罪。言受用者。作属己心。此中犯者。谓若苾刍。或身或语。或身语二。或自或他而为牵夺。乃至衣角未离身来。咸得恶作。既离身已得舍堕罪。若诸俗人夺苾刍衣。能生无量不善之业。实未夺得作夺得想等。如前应说。若知前人性不谨慎沙门资具。恐其散失。善心夺举者无犯。

过后畜急施衣学处第二十六

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍于安居中共分衣利。因生违恼。为受衣事。过限废阙。讥嫌烦恼。制斯学处。若复苾刍前三月。雨安居十日未满。有急施衣。苾刍须者应受。乃至施衣时应畜。若过畜者泥萨只波逸底迦。时胜光王边境反叛。敕大将军善剑令总师旅。伐彼不臣。是时将军便入寺中。告诸苾刍。兵戈交战形命难保。我今施衣。欲自亲授。时诸苾刍不敢受之。尔时将军留衣而去。聚在一处。多被虫伤时。诸苾刍举以白佛。佛言。应受。受已应白二羯磨。差具五德者为掌衣人言十日未满者。谓犹有十日。未至八月十五日。言急施衣者。有五种急难施衣。谓自遭病施。为病人施。欲死时施。为死者施。将行时施。又有释云。急难施衣者。谓非时衣。言应受者。谓合受衣时。言应畜者。谓五月一月。若不张羯耻那衣齐九月半。若张羯耻那衣至正月半。此是世尊开饶益事。过此而畜。咸得舍堕。若有五种急施衣时。随受应分。若施主言我欲自手而行施者。虽未至限亦应受之。无犯者谓已差。得掌衣人。若施主作如是语。可留此衣。待我还日。自手持施者。此不应分。实未分别。作未分别想疑。句数如上。随意之后王为闰月者。应随旧安居日。而畜持之。

在阿兰若处过六夜离衣学处第二十七

佛在室罗伐城给孤独园。时阿兰若苾刍被贼劫夺。世尊听许。阿兰若苾刍于三衣中随留一一衣。置村舍内。于兰若处住无离衣咎。若有僧伽等事。或窣睹波事。或自事他事。须诣余处得经六夜。离处而宿。不应更过。是时六众便经七夜。离处而宿。由置衣事烦恼同前。制斯学处。

若复众多苾刍在阿兰若处住。作后安居。有惊怖畏难处。苾刍欲于三衣中随留一衣置村舍内。若苾刍有缘。须出阿兰若界者。得齐六夜离衣而宿。若过者泥萨只波逸底迦。言阿兰若者。谓去村一拘卢

舍。言后安居者。谓坐后夏人为前安居处。有迮隘等过。为避此故。诣无诤林为后安居。有惊者。谓知此处有贼欲来。有怖者。一见贼来已被伤杀。有畏难者。谓数有贼来。又有师子虎狼及非人类。应如次配。又复贼难。或师子等难。或蚊虻蛇蝎。或寒热等难。如次配前惊等四句。言三衣者谓守持衣。言置村舍者。谓有巷陌康庄堪行之处。置谓留寄他。若有缘者。谓三宝事及别人事。言须出者。谓离兰若住处势分。此中犯者。谓过六夜至第七夜。明相未出得恶作罪。若明相出便得舍堕。复有释云。本心暂去即拟还来因事。稽留不至衣所无离衣过。其无犯者有八难事。或得众法六夜想等。如上应知。

预前求过后用雨浴衣学处第二十八

佛在室罗伐城逝多林给孤独园。六众苾刍贪求利养。多乞雨衣违出离行。此由衣事烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍春残一月在。应求雨浴衣齐。后半月来应持用。若苾刍未至春残一月。求雨浴衣。至后半月仍持用者。泥萨只波逸底迦。春残一月在者。谓春时三月已过余一月在。从四月十六日至五月十五日。于中应求雨衣。未至此日不应预求。若至雨时。不应求觅。于安居内所应作者。

今次当说。既至五月十五日。其授事人扫涂房舍令清净已。众集之时应告白言。明日苾刍应作安居所有诸事。咸应思念。若众欲得安居已分房舍卧具者。如前造寺戒中应作。至十六日授事人应看人多少可为办筹。以香水洗香泥涂安净槃中。鲜花布上以净物覆之。鸣揵椎集大众。筹置上座前。次应宣告安居制法。令知众者巡行。告曰。诸大德。若同心乐欲者。于此安居诸苾刍众不应夏中更相诘罪。亦不应作非法制。令诸苾刍不安乐住违者得越法罪。其行筹者擎筹槃在前。其收筹者持空槃随后。大师教主先置一筹。次诸大众皆舍本座蹲踞。详审受取筹已。两手擎筹置空槃上。若有求寂其亲教师。或轨范师。应代取筹。次取护寺天神筹总知数已。应告白言。今此住处现受筹者。有尔许人。施主某甲营事人某甲。于某村坊是乞食处时。诸苾刍皆应观察。乞食之处既观察已。当自念云。我于此处堪作安居。不令生苦设生能除。若有病患。有看侍人给我医药。齐某村坊为乞食处。饮食所须可得充济。作是念已。应入静处。对一苾刍具修威仪。蹲踞合掌作如是说。具寿存念。今僧伽五月十六日作夏安居。我苾刍某甲亦于五月十六日作夏安居。我苾刍某甲于此住处界内前三月夏安居以某甲为施主。某甲为营事人。某甲为瞻病人。于此住处乃至若有圮裂穿坏当修补之。我于今夏在此安居。第二第三亦如是说。或前或后随意应作。若乐于此处。前安居人至八月十五日应住。其后安居人乃至

九月半应住。若于四界相近之处以床板等。压四界上。于此床上而作安居。便成四处安居。四处利养咸悉得分。其安居人不应出界。若有缘事须出界者。应受日去。若三宝事邬波索迦邬波斯迦等。及余亲族请唤之事。若为外道除去恶见。于其自行未得令得。于三藏中。为除疑故应受七日去。应对一苾刍蹲踞合掌作如是说。具寿存念。我苾刍某甲于此住处。或前或后三月夏安居。我苾刍某甲为僧伽事故守持七日出界外。若无难缘还来此处。我于今夏在此安居。如是三说。或有一夜事来。乃至六日准七日应受。或频受一日。或重受七日。量事守持。悉皆无犯。若下三众受七日等。时求寂应对大苾刍受正学女等对尼而受。若七日不了。当为羯磨守持八日而去。若八日不了。应受九日十日乃至四十夜。若欲守持四十夜者。鸣楗椎集僧伽已。应一苾刍为作白二羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲于此住处界内。或前或后三月夏安居。此苾刍某甲今欲守持齐四十夜出界外。为僧伽事故。此人今夏在此安居。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与苾刍某甲四十夜。此苾刍某甲守持四十夜出界外。为僧伽事故。此人今夏在此安居。白如是。大德僧伽听。此苾刍某甲于此住处界内。或前或后三月夏安居。此苾刍某甲今欲守持齐四十夜出界外。为僧伽事故。此人今夏在此安居。僧伽今与苾刍某甲四十夜此苾刍某甲守持四十夜出界外。为僧伽事故。此人今夏在此安居。若诸具寿听。与此苾刍某甲四十夜。此苾刍某甲守持四十夜出界外。为僧伽事故。此人今夏在此安居者默然。若不许者说。僧伽已与苾刍某甲四十夜法。此苾刍某甲守持四十夜法出界外。为僧伽事故。此人今夏在此安居竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若与二三人作羯磨时。随名牒作律。毗婆沙中作如是说。得羯磨已。更对一苾刍蹲踞合掌作如是说。具寿存念。我苾刍某甲于此住处或前或后三月夏安居。我苾刍某甲僧伽已许守持四十夜。我某甲今守持四十夜。当出界外。我于今夏在此安居。三说众事既尔余亦同。然极多唯得四十夜。不应过。如世尊言。多在界内少在界外。是故但守持四十夜。重请七日去者。应计日数。亦不得过四十夜。若有命难等不还本处。非破安居。若于乞食病药所须及看病者。有废阙时。亦随意去。若有女人男子及黄门等到苾刍所。现非法相。如斯等处亦不应住。若有染心请唤苾刍亦不应往。又有八难事。谓王怖贼怖。人非人怖。猛兽毒龙水火怖处。此不应居。设出界外逢此难时。不还无犯。若房舍恐有隤坏。为损恼者。去亦无犯。若从法部。向非法部经明相者。便失安居。若有同意苾刍。欲破僧伽。应守持七日。往彼遮谏。其日虽尽不还无犯。若不往谏得越法罪。然诸苾刍安居之处。皆须洒扫涂拭令净。若不尔者得恶作罪。复令施主福不增长。于安居中有三事应作。一修造事。二分衣事。三羯耻那衣事。寺中上座应当奖劝。修营之人若自要心向彼安居。后悔不去得恶作罪。

余义已了次释本文。言雨浴衣者。谓着在雨中洗浴故名雨衣。或于井边或泉池边洗浴者。亦开用雨衣洗浴。言应求者。于何处求。谓于亲戚设非亲戚与者应取。或以己财而买易得。若异此便犯。从非亲乞衣舍堕。若未到求时有惠施者。应分别而畜。至四月十六日守持应畜。言后半月者。谓去随意日余有半月在。齐此应用。过此用者得舍堕罪。

因明随意事者。安居欲竟。去随意日七八日在。应于随近村坊唱告。所有老少苾刍及未近圆者。于供养事咸共修营。至八月十四日夜。令持经者通夜诵经。明日知时作随意事。勿过明相。应差五德。作受随意人。鸣楗椎集僧伽问。众许已应作白二。大德僧伽听。此某甲苾刍今为夏坐。僧伽作随意。苾刍若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差某甲为随意。苾刍某甲当为夏坐。僧伽作随意。苾刍白如是。大德僧伽听。此某甲苾刍今为夏坐。僧伽作随意。苾刍僧伽今差某甲为随意。苾刍某甲当为夏坐。僧伽作随意。苾刍若诸具寿听。某甲为随意。苾刍某甲当为夏坐。僧伽作随意。苾刍者默然。若不许者说。僧伽已许。某甲当为夏坐。僧伽作随意。苾刍竟僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。作随意苾刍所有行法者。应行生茅。与诸苾刍上座应白。大德僧伽听。今僧伽十五日作随意事。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今作随意。白如是。其受随意苾刍。应诣众首蹲踞而住。尔时上座及余下座。各各用心受得一把茅已。颠倒横布。即移身近前。双足俱蹈。手取少许当前举之作如是言。大德僧伽听。今僧伽十五日作随意。我苾刍某甲亦十五日作随意。我苾刍某甲对僧伽。向大德以三事见闻疑作随意事。大德僧伽应摄受。教示我应饶益。我应哀愍。我是能愍者。愿哀愍故。若知见罪。我当如法如律而为说悔。如是至三。受随意苾刍应言尔。彼答云善。如是次第乃至下座众。若少者应差一人。为受随意人。众若多者。应差二三人。若二人者一人从上座受随意。一人从半向下。若三人者从三处起。随意苾刍若一人者。应对已作随意人。而为随意。若二三人者。应自更互为随意事。苾刍既了次唤尼众。令入众中对。随意苾刍作随意法。次式叉摩拏求寂男求寂女。如次一一对随意者。同前作法。其随意苾刍应在上座前作如是白言。大德诸妹。二部僧伽已作随意竟。二部僧伽并应唱言。善哉已作随意。唱者善。不唱者得恶作罪。随意苾刍应持刀子。或持针线。或持诸杂沙门资具在上座前立作如是言。大德。此等诸物颇得与安居竟。人作随意施不。若于此处更获财利。和合僧伽应合分不。举众同时答云合分。若异此者随意苾刍及余大众皆得越法罪。若住处唯一苾刍者。随其力分诵少多经。应自守持。如褒洒陀法。若二三人或满四人。咸作对首。随意不应差人秉法。若满五人方为众法。然此四人不应取欲。有四种随意。谓一说二说三说及以众作。若患痔病不能久坐。或晒卧褥风雨将至。或时施主持利养来。或为听法。或为除

诤由斯等事夜分将终。或为王等八难事至。应须一说。若难远应作二说。若无事者徐徐三说。若有大怖将至。即应两两作对首法一说而去。应如是说。

具寿存念。今十五日应为随意。现有如是恐怖事来。不暇和合共作。若于后时与众和合。当共彼和合。众为随意事。若有犯波罗市迦。应先除摈方为随意。若犯余罪如法悔已。然后作法应对同见之人。何谓同见。谓于大师制听之事。其见皆同者名为同见。若随意苾刍当时根转者。不成随意。诘问罪时。若前人语移转者。此不须诘。若如实言定引罪者。应可诘之。即如所犯而治其罪。若于罪轻重有疑。应问善三藏者取决断。己依事治之。若有斗诤徒党来者。方便令去后作随意。此中犯者若前安居者。如前时节应求应畜。违便获罪。若后安居者应随其意。或前或后而求觅之。乃至八月尽持用无犯。若预前求者得一堕罪。此物应舍。若过后持复得堕罪。但有一舍非时非时想疑。并泥萨只。二轻二无犯。准上应说。若是不应净物及以疏薄。或两人共乞及持用者。得恶作罪。若未闰时求得衣后。虽闰月畜。亦无犯。

回众物入己学处第二十九

佛在室罗伐城给孤独园时。有施主以妙白氎奉施僧伽。邬波难陀苾刍遂回入己。由回他物事烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍知他与僧利物。自回入己者。泥萨只波逸底迦。

言知者。或自知或由他告。言僧者。谓佛弟子。设令施物未至众中。回入己时。亦名回物。僧有五种。一无耻僧。谓破戒者。二哑羊僧。谓于三藏不能解者。三和合僧。谓作羯磨者。四世俗僧。谓淳善异生。五胜义僧。谓学无学。言利物者。有二种利。一衣利。二食利。凡有衣服饮食卧具医药瓶钵价直。皆从他得故。言利物此中利者。据衣物利。言与者。谓施主作决定意。今我此物施与僧伽。或身或语而作施相。齐此名施。言入己者。谓摄为私物。此中犯者。或一人二人多人。或是众物回入己者。为方便时得恶作罪。得物属己便犯舍堕。有云。知他与别人物自回入己。但犯恶作。或知他意与一别人。即便回与一二多人及与僧伽。如是与二多僧伽。回与余四由不入己。得恶作罪。或知他与此处僧伽。遂便回与余处僧伽。及苾刍尼众。或复知与此尼僧伽。遂便回与彼尼僧伽及苾刍众。或与二众回之与一。或可翻此。若僧伽破回法部物与非法部。或复翻此。咸得恶作。若房廊檐宇门户椽梁等。违施主本心回作余事。或非其处亦恶作罪。或于尊像移此作余及庄严具。悉皆有犯。若暂借用者无犯。如是

应知窣睹波及窣睹波物。阁道阶级花拱飞檐。楼观之处制底轮盖安置层级。随其多少乃至宝瓶。此等互用并得恶作。报施主知随他许者无犯。或时将食拟施贫寒。及以傍生转惠余者。乖本心故。亦犯恶作。求不得者无犯。如是余趣准类应知。实回作回想疑。得舍堕罪。不回回想疑突色讫里多。回及不回作不回想无犯。知与众物自回入己。下至一线缝着其衣。此衣即须全将入舍。复有释云。见他将物施无耻。众自观己身福胜于彼。为益施主。便回入己者无犯。若父母衣物及以资具。欲施僧伽回入己者得恶作罪。若有持物施现前僧伽者。应先言白。次鸣揵椎众既集已。或数人或行筹。然后均分。若安居人有缘出行。嘱授而去应取其分。若不嘱授则不应取若受嘱人不为取者。应以己物准数酬还。然获利时。总有八种。一界所得利。二立制所得利。三依止所得利。四安居所得利。五僧伽所得利。六苾刍所得利。七对面所得利。八定处所得利。言界所得利者。谓于一界有其定局。或于二界或于多界随其处别。所获利物各于界分。即旧住者而共分之。言立制所得利者。谓诸苾刍或是随党或非随党共作制要。然后安居于某村坊街衢之内。某家嘱我某舍嘱汝。若得物利依制而受名立制利。若于随党住处。请随党及非随党俱设食已。与随党利与非随党与吉祥水。此即随党合得其利。若于随党住处请随党及非随党。随党者合得其利。若于随党住处请随党及非随党俱设食已。将其利物置二上座中于二上座皆授吉祥水。此即随党者合得其利。如是应知。于非党住处请党非党俱设供已。随其一处上座之前授其施物并授其水。即非党者合得其利。如是准上应思。又复应知。于处中处请党非党俱设食已。随于一处上座之前授物授水。此即党与非党共受平分。言依止所得利者谓依男女及半择迦而为安居。依此施主所获利养是。言安居所得利者。谓于此两安居所获利物。随其施主本心处分。言僧伽所得利者。谓决定利不作分局。此物决定施与僧伽。就中未为分局。为与两安居。为与现前。此物应问施主而分。苾刍所得利者。谓决定利而作分局。即房院等于此住者便受其利。对面所得利者。谓对面所获之利。言定处所得利者。谓世尊在日久住之处。有八大制底。一佛生处。在劫比罗伐窣睹城。岚毗尼林。二成佛处。在摩揭陀法阿兰若菩提树下金刚座上。三转法轮处。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。四涅槃处。在拘尸那城娑罗双树间。五在王舍城鹫峰山竹林园内。六广严城猕猴。池侧高阁堂中。七在室罗伐城逝多林给孤独园。八从天下处。在平林聚落。初之四处名为定处。后之四处名不定处。若有施物拟施生处者。其物。惟于生处供养不应移转。若无力能送者。三中随一而为供养。余之三处类此应知。余四制底与此不同。若于夏内僧伽破者。应与法党利不与非法党利。安居过半便舍戒者应与其利。异此不应。若苾刍身死有饮食利。下至一片树叶。其衣物利下至捻为灯炷。皆可均分。若有上好贵价衣。不应割破。应卖取直而共分之。若僧尼二众共得衣利者。亦应均分。求寂男求寂女。应三分与一。正学女及欲近

圆者。应二分与一。若饮食利无问大小。悉应平分。若苾刍数多尼数少者。应数人分。若苾刍少应中半分。若作佛陀大会等所获利物。出家五众应共分之。

尔时世尊在室罗伐城逝多林给孤独园。时具寿邬波难陀。命过所有衣赀杂物。直三亿金钱。时六大城诸苾刍众咸皆集会。各作是言。我于此物合得其分。诸苾刍不知云何。以事白佛。佛言。若苾刍来及五时者。应与利分。云何为五。一打揵椎时。二诵三启无常经时。三礼制底时。四行筹时。五作白时。其作白法应如是作。敷座鸣椎大众集已。秉单白羯磨应如是作。大德僧伽听。苾刍某甲于此处命过。所有现及非现衣。赀杂物今作守持。若僧伽时至听者。僧伽应许僧伽。今于亡苾刍某甲所有现及非现衣赀杂物共作守持。白如是。

若众不和集。或无秉法人。应为初后法。谓取亡人少物。或一两贝齿。于众首上座及最下座各行与之。用为定记。然后现前僧众如常共分。更不须作法。若作初后法竟。有人来者不应与分。若前四时有后二时无。亦应与分。若作白已。现于界内应合得者。皆应受利。若不作白不作初后法者。但是世尊声闻弟子。所有现住赡部洲中。或余住处悉皆有分。

总摄颂曰。

揵椎诵三启　　制底畔睇时
及以行筹时　　或众同为白
若大众难集　　可为初后记
应取亡人物　　随时行少许

问所应分物轻重云何颂曰。

田宅店卧具　　铜铁及诸皮
剃刀瓶衣等　　桁竿并杂畜
饮食及诸药　　床座并券契
三宝金银等　　成未成不同
如是等诸物　　可分不可分
随应简别知　　是世尊所说

言随应者。所谓田宅邸店卧具毡褥。诸铜铁器并不应分。若铁钵小钵及小铜瓶铜碗。户钥针锥刀子铁杓火炉。及斧并盛此诸袋。若瓦器谓钵小钵净触。君持所有贮油之器。此并应分余不应分。其竹木器及皮卧物。剃发之具。奴婢饮食谷麦豆等。入四方僧。若可移转物应贮僧库。令四方僧伽共用。若田宅村园邸店屋宇不可移者。入四方僧

伽。若余所有一切衣被。无问法衣俗衣。若染未染及皮油瓶鞋履之属。并现前应分。大竿可作赡部影像处。悬幡之竿细者行与苾刍作锡杖竿。四足之内若象马驼乘驴骡。当与王家。牛羊入四方僧伽。并不应分。若甲铠之类。亦入王家。杂兵刃等可打作针锥刀子及锡杖头。应从上座行与现前僧伽。罟网应用罗窗诸上彩色。又黄朱青碧绿等物。应入佛堂供画像用。白土赤土及下青色现前应分。若酒已变应埋于地待成醋讫。应供众食。若未坏酒应可倾弃杂药草等。应安僧伽净库。以供病者。珍宝珠玉分为二分。一分入法。一分入僧伽。法物可书佛经并料理师子座。入僧者现前应分。若宝等所成床榻等。应卖僧伽共分。木所成者入四方僧。所有经论并不应分。当贮经藏。四方僧伽共读。其外书出卖现前应分。所有券契之物。若能早索得者即可共分。如未得者其券当贮僧库。后时得充四方僧用。若有金银及成未成者。贝齿诸钱并分为三分。一佛二法三僧。佛物应修理佛堂及发爪窣睹波。法物用写佛经料理师子座。僧物现前应分。若更有余物。准此应分。若苾刍在俗人家身死者。所有衣物与先至人。若俱时至与先乞者。若同时乞任俗人与者应受。或可随他情所乐施。若苾刍死处有余苾刍尼不应与分。苾刍尼死有余苾刍亦不应与分。若都无者。应可互摄。若两界中间亡者。随头所向处应得其分。若卧两界上者。二处共分。若处人多应十人等为分任各自分。如其朋内得分未分。若一人身死此成死物。还于十人内应分。若已分身死者。大众同。有被舍置人。若乐清净者同居死物。清净者应分。若无清净者。被治人共分。

随党住处非党苾刍。及以求寂身死者。所有衣物随党应分。若不乐独分舍入大众者此为善舍。大众应分。如是应知。随党住处随党身死。非党住处随党身死。准事应知。提婆达多说五邪法。心许可者名为随党。若依仗世尊名为非党。苾刍身死看病之人。若出家五众及余俗人。随在何处。若病苾刍死。于亡人物中应用六物赏瞻病者以报其恩。言六物者。三衣钵坐具滤水罗计功量授。若苾刍病作如是语。我死之后可持此物与彼人者。是俗人法不成嘱授。此物应分。对面授者便为善。与其死尸应焚烧供养诵经事了。然后分物。若异此者得恶作罪若亡人寄物。即于物所在处僧伽共分。若知事苾刍身亡之后。所有资生与三宝物。共相杂乱不可简别者。此死人物三宝共分。若人在界内作界外想疑。共分衣者得越法罪。应须尽集。若苾刍寄物与他两俱命过。其掌财者应作法。守持随意受用。余如广文。若一苾刍获得大众安居利物。即应受取。然受之时。应为心念守持言。此衣今至是现前僧伽。合得是可分物。现前僧伽合分受用。既无大众。此衣是我应受。我今守持。未守持。时有人来者应与分。若不与者得恶作罪。界内得衣持向界外共分。无盗心者得恶作罪。若有贼心便得盗罪。若夏中利物。破夏者不应受分。施衣持虽过有施夏衣亦应受取。若是衣时有对面利。未有夏人亦应同受。若苾刍苾刍尼二部僧伽俱设食已。施

主持物来不向上座前者。应问施主方可分之。若本为苾刍而兴供养二部食讫。持物置上座前。此应中半而分。若苾刍身为众事。夏内出行身虽不在。夏利应取。安居之人若前若后。及坐过半者。所有夏利悉皆合与。

凡为众首。每见行食人。乃至初下一匕盐时。应教其人。长跪合掌白众云。等供时至。上座寻声告曰。可平等行。第一不言第二应告。若不言者。其上座等得越法罪。若施主于供养时。以诸缯彩缠系其树。为严饰者物应收取。每至节会还应系此。或悬余处随时供养。若悬壁上者用将画壁。在温堂者供浴室用。在井池者供时非时浆。若在瞻病堂应为美食。随时供养。若在戒坛及檐前楼侧并门屋下。所有供物苾刍应分。若在寺中庭所悬置者。是四方僧伽物不应分用。有五种物。体不应分。一四方僧伽物。二窣睹波物。三瞻病堂物。四根本出生物。五所应食物其根果甘蔗等。虽是应食物现前应分。文云。庵没罗果若多有者。应分与僧伽。随自受用。此果熟时应令苾刍默住。看守不应諠竞。违者得越法罪。欲行果时应先观虫。次以火净。若无未具人苾刍受取。自行无犯。若声闻弟子制底之处。所获利物应还修营。此诸制底。若有余长现前应分。因明制底法者。如来制底。应圆满作。若独觉者上无宝瓶。若阿罗汉安四相轮。余之三果如次减一。若淳善异众苾刍上无轮竿。名平头制底。若有施主施财造寺。财施主心以其财物造诸作具。及作人饮食。并涂足油灯明杂用。勿令有阙。

若有施主造立住处。先施一人便更转施一人。或二或三或施大众。名非法施其受用者亦名不净。如是乃至施与大众若苾刍众。若苾刍尼众。回余处者。初名为施后名非施。施者受者并成非法。然施主于自所施卧具等物。但可本处料理受用。不应持此更施余处。有五种受用人。一是主受用。谓无学人。二父母财受用。谓有学人。三随听受用。谓持戒者。四负债受用。谓懒惰辈五盗贼受用。谓破戒人。何谓破戒。谓四重中随犯一事。于诸饮食一口不销。于僧伽地不容一足。如前所说。不依行者。得越法罪。

根本萨婆多部律摄卷第八

服过七日药学处第三十

尔时薄伽梵在王舍城竹依园中。由毕邻陀婆蹉。依止弟子受恶触药行与饮食更相杂糅或自类相染。亦复不知此等诸药何者应舍。何者不应舍。时与非时随意食啖。因病药事烦恼同前。制斯学处。

如世尊说。听诸病苾刍所有诸药随意服食。谓酥油糖蜜。于七日

中应自守持触宿而服。若苾刍过七日服者。泥萨只波逸底迦。

言如世尊说者谓于毗奈耶中说医药处。言世尊者。举教主也。病有二种。一主病。二客病。由此常应于食啖时。作疗病想。然后方食。因明瞻病所有行法。若邬波驮耶。若阿遮利耶。若亲教弟子。若依止弟子。同邬波驮耶。同阿遮利耶及亲友知识。当于病者好心瞻视。若无依怙此应合众共看。或作番次。若同界者日应三回往问。看病之人于病者处。置诸坐物。令问疾者坐。诸问疾人不应久住。若病人贫无药直者。师主知识等应为办之。或施主边求。或用僧伽物。或窣睹波物。或幡盖等庄严之具。依价卖之以供药直。若后病差应偿。若无力者不还无犯。大师之子是父财故若看病苾刍供给病者。除性罪已。余皆应作。若病者命欲终时。其看病人应移病者。置私卧具上善为方便。勿令嗔恼。若索衣钵等。应急呈现。身亡之后所有丧事。若亡者无物用僧伽物。或看病人为病者乞。若有病人为病所困。便将衣钵随处布施。其受施者不应即分。应于余日问其进不。若重索者应还。若言不取者应分。然诸病人及瞻病者。所有行法随教应作。不依行者得恶作罪。言随意者。谓随顺病人所宜之事。言服食者。谓听啖嚼。言诸药者。总有四种。一时药。二更药。三七日药。四尽寿药。然此四种皆能疗疾。并名为药。病者所须非无病者。即此四种服食之时。皆应先作疗病心已。然后受用。

言时药者。谓五正食。一麨。二饭三麦豆饭。四肉。五饼及五嚼食等。此并时中合食故。名时药。言更药者。谓八种浆云何为八。

一招者浆(西方树名亦名颠咀梨角同皂荚其味如梅角宽一两指长三四寸)

二毛者浆(即芭蕉子以少胡椒安在果上手极挼之皆变成水)

三孤洛迦浆(状如酸枣)

四阿说也子浆(是菩提树子也)

五乌昙跋罗浆(其果大如李)

六钵鲁洒浆(其果状如蘡薁子)

七蔑栗坠浆(即是蒲萄果)

八渴树罗浆(形如小枣甜而涩树多独立形若棕榈此等诸浆皆须净洗手净滤漉然后堪饮)

除此八已若橘柚。樱梅甘蔗糖蜜等。亦听作浆。味若甜者。应知醋及醋浆醋果。依夜分齐故。名更药。

言七日药者。谓酥油沙糖及蜜。

言尽寿者。有其五种。谓根茎叶华果。根谓菖蒲姜藕须。茎谓天木旃檀。叶谓瓜叶楝叶。华谓龙华莲华。果谓诃梨得枳庵摩洛迦鞞醯得枳胡椒荜茇。又有五种黏药。一阿魏。二乌糖。三紫矿。四黄蜡。五诸余树胶。又有五煎灰药。一[麩-夫+廣]麦灰。二[麩-夫+廣]麦芒灰。三油麻根灰。四牛膝草灰。五诸余杂灰。此等诸灰水淋煎之。随意应用。又有五种盐药。一先陀婆。(因河为名)二毗邓伽(因水为名)三骚跋折攞(因山为名)四鹘路磨(因地为名)五三没达攞(煮海为之)又有五种涩物药。一庵摩洛迦。二诃婆。三瞻部。四失利洒。五高苫薄迦(此并树名东夏既无不可翻也)斯等咸是举类而言。若更有余用皆无犯。

时药者。谓于时中食啖。不许非时。若苾刍等病困余药不除。医令与食者应在屏处。非时啖食无犯。然此四药各随强势而服用之。谓前前强后后弱。时长是弱时促为强。若后三药与初相杂者。应随势而服。后二随一后一随一。时过分限皆不应服。若乌鸱雕鹫白鹭鸺鹠象马龙蛇猕猴犬貉食尸禽兽。并不应食。若皮是不净其肉筋骨。亦皆不净。不食彪残及以人肉。若食人肉得窣吐罗罪。凡行食时。若有肉食上座应问。此是何肉观彼答已。知是合食。方可食之。若上座不言次座应问。若不问者俱得恶作。有三种肉。是不应食。若见若闻若疑。为我杀害而啖食者。得越法罪。或有病人医处方药。随病所宜听食人肉。若性不便见时变吐者。应以物掩目令其啖食。食了除去。安余美膳方解掩物其肉。应令敬信之。人于彼屠处而简取之。不应饮人乳。作药服者无犯。有五种人。听于小食时食五正食。一病人。二看病人。三客初来至。四将欲行者。五守寺人若在俭时于小食上。亦听食饭。若寺内无净地处与食同宿。内煮自煮皆不应食。惟除俭年。若煮饭欲熟。鱼肉果菜其色变。常煎乳三沸。若无净人溢时须触者食之无犯。若不食者应施贫人。若先有施主设食之时。后更有人持饭来施。问先施主方可受之。若有施主称三宝名。以衣食等施苾刍者。应返问彼。所云佛陀即两足尊耶。若云如是便不应受。若彼报云。仁即是我。佛陀者应受。达摩僧伽准此应问。凡于食处涂拭令净地敷净叶不应足踏叶上若至牧牛人处乏少水者。酪浆饭汁洗足无犯。或于俗家已足食竟。若有余食更欲食者。即用前受重食无犯。若须残食应自持去。若施主持食别在众前。施心已成。事急须去。无人授者苾刍应作北洲想。自取而食庵没罗果。核未成者不应食。若核成者无犯。又更药者。有六种醋物。一大醋。二麦醋。三药醋。四小醋。五酪浆。六

钻酪浆。此等醋物饮用之时。应以少水渧之作净绢叠罗滤色如竹荻。时与非时病及无病随意饮用。大醋者。谓以沙糖和水置诸杂果。或以蒲萄木榅余甘子等。久酿成醋。麦醋者。谓磨[麩-夫＋廣]麦等杂物。令碎酿以成醋。药醋者。谓以根茎等药酸枣等果渍之成醋。小醋者。谓于饭中投热饙汁及以饭浆。续取续添长用不坏。酪浆者。谓酪中浆水。钻酪浆者。谓钻酪取酥余浆水是。若沙糖以水和者体若未变。应加守持为七日药。诸杂果等欲作浆者。若时中受取。净手搦碎水和澄清。但持中饮。若在非时自料理者。听非时饮。若令未近圆人作者。时非时得饮。若欲作浆齐更饮者。时中料理。时中受取。对人加法至初夜尽自取而饮。若过此时便不应饮。时中饮者随滤不滤。非时饮者必须澄滤。其六醋物准此应知。又七日药者。一受已后作法守持。齐七日内食之无犯。若有病缘非时须服。欲求他授复无净人。应七日守持。或时随路自持而行。有五种人。得守持七日药。一行路人二断食人。三病人。四守护寺人。五营作人。作沙糖团须安麨末是作处净。非时得食行路之时。若以沙糖内于米中手拍去米应食。若置糗中应以水洗。若黏著者竹片刮除重以水洗。食之无犯。若不能令无染涉者。先水洗已手挼令碎。投以净水将物滤之。不由此染便成染过。非时得饮。然此糖等时与非时病。及无病食皆无犯。应知更药及以尽寿。类此应知。许五种脂时中煮熟。滤使净洁。从他受取作法守持。乃至病差随意应服。虽复病差亦得畜持。拟为余人须者应与。或可安在瞻病堂中。若有须者任彼服用。若不尔者得恶作罪。不如法脂不应啖食。若涂身灌鼻及以揩身者无犯。甘蔗牛乳油麻及肉。若苾刍非时受取非时料理。虽滤守持并不应食。若蜜以水渧净时与非时随意应食。有智猿猴智马智象及以师子虎豹等脂。用涂足者。得恶作罪。又尽寿药者若患疥者。应用前五种涩果阴干捣末。以水熟煎。先揩疥疮。后将汁洗。若病差已同前五脂。余尽寿药随病所须。如药事中说。

若患眼者。医人处方。用五安膳那注眼者无犯(但是眼药咸名安膳那也)一华安膳那。二汁安膳那。三末安膳那。四丸安膳那。五骚毗罗安膳那。若病差安置亦同前法。若是华药安盆器中。汁药安小合内。末药置在筒里。后二安置袋中。或可以物裹而系之。不依教者得越法罪。不应为严身故庄注其眼。应畜二种注眼药锤。一熟铁。二赤铜。凡曝药时或阴干。或日晒。天雨将至。无未近圆人自收无犯。若药相杂简取应用。若有病缘医人。教服非常药者。亦应服之为消诸毒。故令信心者为取。此有四种。一新生犊子粪尿。二掘路陀树灰。或菩提树灰。或乌昙跋罗树灰。三甘草灰。四入地四指。取其下土四事和捣。或涂或服。若苾刍无病蒜胡葱泽蒜。并不应食。为病服者无犯。凡食荤辛应知行法。若服蒜为药者。僧伽卧具大小便处。咸不应受用。不入众中不礼尊像。不绕制底。有俗人来不为说法。设有请唤亦不应往。应住边房服药既了。更停七日待臭气销散。浴洗身衣并令

清洁。其所居处牛粪净涂。若服胡葱应停三日。泽蒜一日。若欲停贮先陀婆盐者。内牛角中还将角合。或以蜡裹能令不销。问颇有一物成四药耶。有谓甘蔗体是时药汁为更药。糖为七日灰为尽寿。自余诸物类此应知。此四药中或不受不守持。或受而不守持。或守持而不受。咸不应食。若受而守持者应服。若于寺界内不净地中。有果树者子不合食。若净地生堕不净地。若经宿者亦不应食。若净地果树还落净地。虽复经夜应食。诸有制听不依行者。随一一事得恶作罪。于药所须器具杂物亦皆听畜。谓函杓大钵吸咽鼻筒。此筒法。长十二指。应以铁作。或一[此/束]双[此/束]吸咽入鼻可治诸疾。饮药铜盏贮药之合承足小枯斯等器物。咸不得以宝作。若须暖水应作铁锤。安鼻着锁烧令极热。投之于水。先置净水。次安触水。病人浸身听畜铁槽及木槽等。煎药所须用铜铁釜。若营作时所须釜凿镰刀器物。杵石并轴须涂足等油及油器。此并应畜。器有三种。大者一抄小者半抄。此内名中。诸杂类人既出家已。不应辄显昔时技业。亦不得畜工巧器具。若先是医人听畜针筒及盛刀子袋。若先书人听留墨瓶。又诸苾刍。为遮雨热听持伞盖。其盖应织竹缝叶及用布等。不应全白状似人王。亦不雕饰及用孔雀毛等。若无雨热即不应持。其柄不应宝作及涂赤色。亦不大长量与盖等。若入聚落不应正擎。应偏持而去。若乞食时恐天雨者。亦应持行柄应护净。初入村时。应寄俗舍乞食既了。应取而还为寒热故。开皮革屣。若有棘刺沙砾之处。底应二重。足柔软者不令生苦。乃至六重过便不合。富罗顶帽听着无犯。又寒雪国着立播衣及厚大帔。随意披服。为除极热听畜诸扇。此有二种。谓多罗叶及以衣角。或复竹等并不应宝作。亦不用宝钉校雕装。为遮蚊虫听作拂扇。或用麻纻白氎破衣诸叶。其马尾等不应为拂。若为僧伽受取无犯。为持瓶钵听畜网络。若患肩痛应挂杖头荷之而行。

　　有二种人。开许乘舆。一谓老弱。二谓病苦。诸有病人听带杂香及香涂身。不应入众及为俗人说法。设有请唤亦不应往。若后病愈并应除弃香熏之衣。咸须净洗并身沐浴。方可如常。无病为者得恶作罪。或有信心以馨香物持来奉施。宜应受取安在床头。或涂户扇时以鼻嗅。能令眼明。华亦如是。或时施主请食之时。以诸涂香涂苾刍足。应受勿遮。食了之时即应洗去。若复有时为讲诵故。踞师子座几案承足。案有涂香应将物替。方以足蹑余义已了。言诸药者。是总摽。言此中所论但唯七日。言酥者。是牛羊等。摽油者。谓苣藤蔓菁及木槛等。并五种脂。如法澄滤蜜谓。蜂蜜。糖谓蔗糖。此中酥者亦摄生酥糖摄石蜜。然诸病缘不过三种。谓风热痰癊。此三种。病三药能除。蜜及陈沙糖能除痰癊。酥与石蜜除黄热病。油除风气。稀糖一种能除三病。言七日者。举其极时中间多少随意服之。言应自守持者。谓在时中先净洗手受取其药。对一苾刍置左手中。右手掩上作如是说。具寿存念。我苾刍某甲有是病缘。此清净药我今守持于七日内

自服。及同梵行者如是至三。应知尽寿及以更药。皆准此法而守持之。言触宿而服者。谓得自触共宿而食。不须更受时。更尽寿未越期限。皆无自触等过。药有二种。谓时非时。从旦至中名之为时。过中已后总名非时。时与非时听食无犯。言若过食者。八日已去名之为过。服食生犯故。此中犯者若苾刍须酥药等。或一或多。或月一日。或于余日得而守持于七日中应服。若日欲满。或时全弃。或与净人。或与余人。或求寂。或涂足等用。若异此者随有少多。至八日时得舍堕罪。若月一日守持七日药。或一或多至第二日。更得余药。亦复守持随意应食。至日欲满准前处分。若不尔者至八日时尽泥萨只。如是乃至第七日得由初日染咸犯舍堕。既守持讫。应生心念。我此药七日当服。若不标心服食咽咽。得恶作罪。若不须满七日。欲少日守持者可随日而称。此据极时故。言七日日满作满想疑。得泥萨只。不满作满想疑。得恶作罪。不满不满想满不满想无犯。为好容仪或着滋味。或求肥盛。或诈伪心服食诸药。皆恶作罪。受七日药正服之时。应告同梵行者。作如是语。我已一日服药讫。余六日在我当服之。乃至七日皆应准知。上来已依别别学处随有相应略说其事。次于三十事中总决其要。若苾刍随犯一一泥萨只罪。其物不舍夜不为隔罪。不说悔。或于三中阙一不作。若更得余物。或同类。或异类。谓诸衣物网络水罗及腰绦等。但是出家沙门资具。而受畜者初入手时。即得泥萨只罪。由前罪势相染生故。无犯者。谓物已舍复为间隔罪已说悔。言舍物者。谓持有犯物舍与无犯。清净苾刍言间隔者。谓今日舍衣至第三日。明相出已方名为隔。由其中间全隔一日故。有处说云。唯经一宿其罪说悔者。谓说露其罪为三事。已方取本物舍物之时。咸对别人不应对众。设令对众亦不应共分此物。除第二钵。此钵令舍与众故。诸衣服等对近圆人。金银等宝对未近圆人及在家俗人。其七日药对非近圆等。嗔夺他衣还彼夺处。凡舍物时所对之人。有其四种。谓可委信不解律藏。或解律藏不可委信。或俱非俱是应持犯物。对第四人而为舍法应如是说。具寿存念。此是我物犯舍堕。今舍与具寿随意所为。此物如前。作间隔已应还彼苾刍告言。具寿。此是汝物可随意用。犯罪苾刍应对一苾刍。随其所应具威仪已。应如是说。具寿存念。我苾刍某甲畜长衣。犯泥萨只波逸底迦。及不敬教波逸底迦。各有方便突色讫里多罪(随犯应说)此所犯罪。我今于具寿前。并皆发露。说罪我不覆藏。由发露说罪故。得安乐。不发露说罪不安乐。第二第三亦如是说。彼应问言。汝见罪不。答言我见。将来诸戒能善护不。答言善护。所对苾刍应云尔。其说罪者报言善。若受舍人得他物已不肯还者。应强夺取此乃为作净法故。舍非决心。舍诸余舍法。准此应知。

九十波逸底迦法

总摄颂曰。

故妄及种子　　不差并数食
虫水命伴行　　傍生贼徒请

初别摄颂曰。

妄毁及离间　　发举说同声
说罪得上人　　随亲辄轻毁

故妄语学处第一

佛在王舍城竹林园中时。具寿罗怙罗诸人来问世尊。所在妄说方处以恼于他。又因室罗伐城法手苾刍共南方善论义师。克日论义。遂便诡诈而不往赴。欺诳于彼。由违心事覆藏烦恼。制斯学处。

若复苾刍故妄语者。波逸底迦。

故者是决定心。表非谬误。言妄语者。谓对了知人违心异说。作诡诳言。名为妄语。此中妄语始从二种。极增至九。言九种者。谓五部罪及四破行。八谓三根及五部罪。七谓三根及四破行。六谓三时及以三根。五谓五部罪。四谓四破行。三谓三根。又有三种。谓妄语人生如是念。我当妄语。我正妄语。我已妄语。二谓正妄语时及妄语已。是故妄语极少。唯二无有一种成妄语者。言入波罗市迦妄语者。谓自称言得上人法。入僧伽伐尸沙妄语者。谓以无根毁他净行。入窣吐罗妄语者。谓在众中非法说法。入突色讫里多妄语者。谓说戒时自知有犯。作覆藏心默然而住。入波逸底迦妄语者。除向所说。四种妄语诸余妄语。皆是波逸底迦。由罪事殊妄成五部。言波逸底迦者。谓是烧煮堕恶趣义。又波逸底迦。但目于堕烧煮指其堕处。虽复余罪皆是其堕。依共许声。斯得堕称。犹如瞿声目其行义。于人等处行义。亦通众许瞿声。于牛处转堕亦如是。故无有过。又诸学处于方便位。皆悉许有。不敬圣教。波逸底迦。据斯少分堕义皆通。若实不见闻觉知。言见闻觉知。皆得堕罪。若忘不忘。或疑不疑于不见等处有见等想。于见等处有不见等想。起决断心违情而说。或于见等四事之中。更互而说。或时忘一余皆不忘。或时疑一余皆不疑。参杂而说。意欲迷彼。一一说时。各各得罪。起心欲诳。得责心罪。乃至发言前人未解。咸得对说恶作之罪。语所言事身亦表知。同得本罪。实见见想而言不见者。得根本罪。实见生疑便云我见。或云不见。得恶作罪。若实不见而有见想说见无犯。若实不见而有疑心。便云我见。得恶作罪。此皆由想有差别故。而罪轻重。然于境事或有或无。若苾刍身着俗衣。或外道服。他有问言。汝是何人。答云。俗人。或云外道者。得波逸底迦。凡着外道服及作俗形者。得恶作罪。若作裸形外道容仪

者。得窣吐罗罪。不由于此便成舍学。无犯者称彼三根。依想陈说此妄语罪。四支成犯。一是苾刍。二作妄心。三说语分明。四前人领解。所余学处与言相应者。咸应类知。佛之弟子言常说实不应为盟自雪。表他不信故设被诬谤。亦不应作誓。

毁訾语学处第二

佛在室罗伐城给孤独园。时六众骂诸苾刍为挛跛等。由出家事不忍烦恼。制斯学处。若复苾刍毁訾语故。波逸底迦。

言毁訾语者。明所犯事。故者第五转声目因起义。由此为因得波逸底迦罪。若无故字义不相属。诸余故字类此应知。若苾刍作毁訾意。或由嗔忿。或因傲慢于苾刍处八种毁訾。不问前人生耻不生耻。咸皆有罪。言八种者。一氏族。二工巧。三形相。四疾病。五破戒。六烦恼。七无戒。八非类。言氏族者谓婆罗门刹帝利薜舍戍达罗。若言汝是婆罗门刹帝利种。得恶作罪。由作毁他心故。若言婆罗门刹帝利所有工巧汝当学之。亦恶作罪。若言汝是薜舍戍达罗种或下贱所生。皆得本罪。言工巧者。营业不同。复有多种。谓捕鱼人客缝人铁瓦竹木剃发等人。舞乐奴婢贱品佣赁。以斯等业讥骂前人。或言。汝当学此。或言。汝当营作。言形相者。谓挛跛侏儒等。言疾病者。疥癞痈疽等。言破戒者。谓五部罪等。言烦恼者。谓嗔恨恼嫉等。言无戒者。谓先犯重人。谓求寂时及近圆后而犯重禁。或近圆日众不和合。是贼住人半择迦类坏苾刍尼。或是非人狂心恼逼聋盲喑哑。此等诸事毁訾他人。若实若虚他领解时。咸得本罪。言非类者。如言汝是苾刍尼式叉摩拏。室罗末尼罗。室罗末尼离。皆得恶作罪。若毁苾刍尼乃至俗人。咸得恶作。若苾刍尼毁苾刍尼时。亦得堕罪。若毁苾刍等得恶作罪。若求寂等于苾刍等。以上诸事而毁訾言。咸得恶作。诸余学处类此应知。对中方人作边地语。对边地人作中方语。若他解者得根本罪。若不解者得恶作罪。为书印等亦皆恶作。此事此事想。于六句中。四犯二无犯。其无犯者。若以种姓简名而说。谓婆罗门苾刍某甲。又无犯者先非恶心错误而说。或为教诲意。或作饶益心。犯缘同上。

离间语学处第三

佛在室罗伐城给孤独园。因六众苾刍依门徒事。由摄受门徒烦恼。制斯学处。

若复苾刍离间语故。波逸底迦。

言苾刍离间语故者。谓作恶心令他离间。而发其语。或求资生。或作无益。或性嫉妒。或为福业事。谓读诵依止等。若苾刍于一离一于一离二。于一离多。于一离众。或于二离一等。乃至于众离众句亦如是。然于此中事有轻重。罪名无别。若苾刍有离间意。向余苾刍作毁訾语。欲令斗诤。言某甲苾刍曾于某处。数作如是不饶益语。作此语时得恶作罪。若以氏族等而陈说者。随事轻重得罪不同。为离间语时。令他解了便得本罪。不要待他为离间事。或身在空前人在地。或身在地前人处空。或身在界内他在界外。或身在界外他在界内。或俱界内。或俱界外。皆得本罪。若离授学人同善苾刍。或于求寂离间苾刍。或复翻此及先犯人等。并得恶作。为离间意他不了时。但恶作罪。此事此事想。六句如上。其无犯者。作利益心。或于恶友令其离间。犯缘同上。

发举殄诤羯磨学处第四

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍如法羯磨。殄诤已而更发举。由起诤事不忍烦恼。制斯学处。

若复苾刍知和合僧伽如法断诤事已。后于羯磨更发举者。波逸底迦。

言知者。谓知羯磨事是如法。或自能知。或因他知。言和合者。非是别住也。谓诸苾刍界内和合现前作法。应与欲者与欲。应呵者不呵。有十四人是不应呵。一愚小者。谓思其恶思说其恶说。不应为事而强为之。二无知者。谓不持三藏。三不分明者。谓不闲文义。四不善巧者。于诸言义不善分别。五无羞耻者。谓犯波罗市迦。六有瑕隙者。谓曾斗诤人。七在界外者。谓居界外或虽界内而离闻处。八异居者。谓居界内而处于空。九治罚者。谓在界内被众舍置。十言无轨则者。谓具口四过。十一舍威仪者。谓从座起去。十二不住本性者。谓苾刍学处不肯勤修。于非所为而常乐作。十三尽形治者。谓授学人。十四众为作如法羯磨。何者是应呵人。谓清净人言有轨则。住在众中威仪不舍。住本性人。若秉非法羯磨呵并成呵。虽为其人秉如法事。情不乐欲呵亦成呵。如差十二种。若求寂及正学女为受具时。或求寂女。与二六法及与遍住。乃至出罪。若解其事呵亦成呵。言僧伽者。谓四人等若少一人非僧伽故。作法不成。若以授学人而足众数。或以俗人。或扇侘类。或先犯重。或坏尼者。或造无间。或是外道。或归外道者。或贼住者。或众不和。或不共住。或行遍住。或是聋人。或不解语。或党足非党。或复翻此。或众在地彼在空中。或时翻此。用如此等足众数者不成作法。得恶作罪。若众为众作羯磨者。得窣吐罗罪。以是破僧方便故。言如法者。谓如佛所说法如人和。名为如法。

若异此者。名为非法。此有五种。一非法别。二非法和。三如法别。四似法别。五似法和。言非法者。谓不合解而解。或白二白四不作白而作羯磨。或复翻此。是名非法。言似法者。谓不合羯磨而作羯磨。或前作羯磨后作白。是名似法羯磨之法。过便成就。减则不成。若以授学人等为行筹者。应知此亦不成羯磨。若为作舍置羯磨。当时睡者闻白亦成。若睡眠入定人。但得闻白咸成足数。或时合众既作白已。并皆睡者亦成舍置。若于睡时而作白者。不成舍置。若作白时有难事起。乃至一人得闻。其白亦成舍置。乃至七种羯磨有成不成。准上应说。苾刍羯磨。望苾刍尼所作羯磨。其事皆别。唯除二部共所作法。言诤事者。事是诤所依。由托此事诤竞便生。诤有四种。一评论诤事。二非言诤事。三犯罪诤事。四作事诤事。此中差别有其多种。如广文说。言如法断诤事已除灭者。谓事消殄。言发举者。谓于其诤善为断讫恶心遮止欲毁破。故名为发举。此中犯者。若知此评论诤事。或余诤事如法除殄。为除殄想。或复生疑而毁更发举。得波逸底迦。不如法殄作如法想疑而遮止者。得恶作罪。法与非法作非法想。而发举时。二俱非犯。有五种人发举羯磨。一是主人。二秉法人。三与欲人。四述情见人。五是客人。于所秉事若初中后咸悉知者。名为主人。当时众内秉羯磨者。名秉法人。有缘不集名与欲人。于此诤中宣陈己见。名述情见人。有五种人非法宣陈己见。一别部住人。二未近圆人。三已被治人。四法所被人。五犯重人。此五言时咸非应法。若于初中后不能了知。名之为客。前三发举。便得本罪。后二破时。但得恶作。苾刍毁尼。亦得恶作。若发举时。以言告彼前人知解。便得本罪。

与女人说法过五六语学处第五

　　佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍善知身相。见诸女人说其阴处。有异记验因为说法。招致讥嫌。遂便遮制。由观利益。复更开听齐五六句。时六众苾刍故增句说。以猕猴等为有智人。因说法事淫染过限。待缘讥嫌烦恼。制斯学处。

　　若复苾刍为女人说法。过五六语。除有智男子波逸底迦。

　　言女人者。谓能解知善恶言义。言法者。谓是如来亲所宣说。或声闻所说。亦名为法。言过者。谓于五六语更多为说。言五六者。五谓五蕴如言色是无常。受想行识亦复无常。六谓六根。如言眼是无常。乃至意亦无常。五六相应所有言语名五六语。此中犯者。谓过五至六过六至七。其无犯者。对有智男子。谓是人趣识善恶言。或在家人。或出家者言说容仪皆无淫滥。名有智人。又有释云。设对女人说亦无犯。犹如舍戒对有智男。虽曰女人智同男子。由对此女无邪说

故。又无犯者。谓于阁上为说五语。下至中层足成六语。下至地时加至七语。此由处别。虽说无犯。或时彼女所诵之业过数咨问。或是聪明转生疑问。或苾刍语吃。或性急频言。若答若过并皆无犯。无智男子无想及疑等。若过五六语作过。五六想疑境想句数如上应思。若半择迦等。或无识知人。或蔑戾车。或眠醉入定。或愚惷或男无欲意女有染心。或时翻此。皆得恶作。纵是聪敏。亦不应说。

根本萨婆多部律摄卷第九

与未近圆人同读诵学处第六

尔时薄伽梵在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍共未近圆人。齐声读诵。如婆罗门。諠哗杂乱致招讥损。其事同前。由慢法烦恼。制斯学处。

若复苾刍与未近圆人。同句读诵教授法者。波逸底迦。

言未近圆人者。除苾刍苾刍尼。所余人是。言人者。假而非实。由四种义假说为人。谓顺世俗故。易为言说故。又闻无人生恐怖故。为陈自他得失事故。言同句者。谓同句说或先句说。或同字说。或先字说句者。所谓一伽他中四分之一。俱时而说。名为同句。若阿遮利耶未说之时。弟子在先抄说。是名先句。授谓授与。受学之人。法谓十二分教。又有说云。此中法者。谓与毗柰耶相应之法。既遮未具具便非犯。若苾刍于所授人实未近圆作未近圆想疑。或同句或先句。或同字或先字。而授说者。得波逸底迦。于近圆人作未近圆想疑。得恶作罪。或非人傍生。或狂乱心。或苦受所缠痴聋盲等。同句说时。咸得恶作。以同句等望未圆人。应作四句。随事应思。法作法想疑。如前应说。若有俗人为求过失。或偷法心。或无信敬。或无所知。或是外道以与律教相应之语。令彼听者。彼若闻时。皆得堕罪。若贼乐闻为说罪相。或令听戒经。或在王处。或信敬人。或是首领并皆非犯。有五种人不应为说毗柰耶藏。谓性无所知。强生异问。或不为除疑而发于问。或试弄故问。或恼他故问。或求过失故问。返上五人为说非犯。无犯者。若语吃若性急。言若同诵为正文句。若教授时。先告彼言。汝勿与我同时而说。虽同无犯。若未近圆作近圆想及在后说想。并非法想。并皆无犯。因授法言。次明授受行法。四威仪中。皆得授与。其受法者具三威仪。为敬法故。不应眠受。弟子之法。若老若少。到彼师所合掌鞠躬。亦申请问。四大安不。应生敬仰。直心无谄。请决所疑一心善领。不令忘失。若无疑者如常受法。礼足而退。若师出行随后而去。若师坐者自应蹲踞。或处卑座。其师亦应敬彼学徒。勿生轻蔑。虚心授与。于法无吝。善领善答。有忍有悲。无怀恚

恨。令受业者情无疲恼。常给侍者应数教授。性愚钝者亦应偏教。若作吟咏之声。而授法者。得恶作罪。若说法时。或为赞叹。于隐屏处作吟讽声诵经非犯。不应读诵外书典籍。若为降伏异道。自知有力。日作三时。两分胜时。应学佛法。一分下时。应习外典。不计年月以为三分。夜亦三时。初后习定诵经。中间系心寝息。若作婆罗门诵书节段音韵。而读诵者。得越法罪。若方言若国法随时吟咏为唱导者。斯亦无犯。苾刍尼律亦应习学。尼来请学如法教示。若有疑问善为开释。若讲诵时忘其因缘所在方处者。于六大城随一应说。若忘国王并大施主及邬波斯迦名者。应随意称。胜光大王给孤独长者。毗舍佉邬波斯迦。若论昔日本起因缘者。国云婆罗痆斯。王名梵摩达多。长者云珊陀那。邬波斯迦云邬褒洒陀。又苾刍住处常于月八日及十四日。至小食时鸣犍稚集大众。设香华听经法。有外道来应设方便令彼出去。应请耆宿情存虔敬。善威仪者宣说圣言。不应求利以为活命。得恶作罪。若说非法。上座应遮又说法人不应多领门徒以为侍从。彼自随行者无犯。既至彼已踞师子座下垂双足。若读经者前置高案。用承经典。严设香华。说法之师。若他不请辄为人说。得越法罪。

向未近圆人说他粗罪学处第七

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍中有一年老苾刍。犯僧伽伐尸沙罪。余苾刍知向未近圆人说。令彼老少共相轻贱。此由未近圆事不忍烦恼。制斯学处。

若复苾刍知他苾刍有粗恶罪。向未近圆人说。除众羯磨波逸底迦。

未近圆人者。如上说言粗罪者。谓初二部及彼方便。此中意显与淫相应自性方便。是杂染故。名为粗恶。除众羯磨者。因广额苾刍松树苾刍尼故。世尊制令与羯磨法。告诸俗众。先问谁能。次作白二羯磨。差遣既得法已。方听告语。若怖畏彼独一不能者。应作单白合众共告。由于一人易为害故。所以须告众人知者。为遮损减三宝故。为遮破戒恶党增故。令弃恶友近善友故。又为将护众人心故。勿彼总谓同恶行故。亦勿总谓诸苾刍等多犯戒行相覆盖故。又勿令其于白衣舍因斯更作无益事故。若苾刍于彼俗家他先不知苾刍粗恶罪。为不知想疑。以苾刍粗恶罪而告语者。得波逸底迦。他若先知为不知想疑而语他者。得恶作罪。此据得法而为其四。若未得法望知不知亦为其四。得罪同前。除与淫欲相应之罪。以余犯事及坏见等。而告语他。或于自身有粗恶罪。向未近圆说。或告他时。他不领解。或向苾刍尼说己粗罪者。咸得恶作。粗罪粗罪想等六句。如前应说。虽得众法。于已知人有私忿心而向说者。亦得恶作罪。由此应知。出家之人所有言

说。皆为利益。不应私忿道说。于他无犯者。谓遍城邑聚落之内。并悉知闻。若他不知作已知想。或见谛人说他无犯。

实得上人法向未近圆人说学处第八

　　佛在薜舍离城跋窶末底河侧。有诸苾刍。先所未得而今得之。以上人法向未近圆者说。其事同前。由求利烦恼。制斯学处。

　　若复苾刍实得上人法。向未近圆人说者。波逸底迦。

　　上人法者义如上说。于中别者。虚实重轻有差别故。前是吐罗。此得恶作。前是恶作。此还恶作。此中犯者。谓实得上人法。向未近圆人说言我得。得波逸底迦。若对非人及癫狂等。并先犯等而向说者。得恶作罪。或为书印。得恶作罪。若苾刍手中执果。他有问言。仁获果耶。意在此果。答言得者。得恶作罪。意在圣果。答言得者。得波逸底迦。若对俗人现神通者。得恶作罪。若苾刍尼对大师前。现神变者。亦得恶作。无犯者。为显圣教现希有事。自陈己德。或欲令彼所化有情心调伏故。虽说无罪。

谤回众利物学处第九

　　佛在王舍城。时实力子为众营务三衣破坏。世尊因听羯磨与衣。时蜜呾罗步弭迦二人。宿世已来。与实力子常有怨嫌。遂便恼谤。诸苾刍众因起诤事不忍烦恼。制斯学处。

　　若复苾刍先同心许后作是说。诸具寿以僧利物随亲厚处回与别人者。波逸底迦。

　　言先同心许者。谓己情和同所作事。随亲厚者。谓阿遮利耶邬波驮耶共住门人。利物者衣也。据缘起说。通言利物。亦摄于食。与者谓不与众与余别人。此中犯者。不回不回想疑。波逸底迦。回作不回想疑。得恶作罪。无犯者。回及不回而作回想。

轻呵戒学处第十

　　佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍半月半月。听波罗底木叉。闻说波罗市迦时默然而住。闻说僧伽伐尸沙等。便生不忍。出言轻毁。因波罗底木叉。事慢法烦恼。制斯学处。

　　若复苾刍半月半月说戒经时。作如是语。具寿。何用说此小随小

学处。为说是戒时。令诸苾刍心生恶作恼悔怀忧。若作如是轻呵戒者。波逸底迦。言半月者。谓半月半月也。说戒经时者。谓从四波罗市迦。终至七灭诤法。亦是总摄诸事及杂碎等所有学处。言何用者。是轻呵相。由数犯罪。闻说罪时情生不喜。遂即轻呵。言小随小者。谓下三部。言学处者。谓是三学所住之处。名为学处。心生恶作者。于爱非爱应作不作。心生悔恨。名为恶作。由恶作故热恼害心。名为恼悔。情生忧戚。故曰怀忧。作是呵时便得堕罪。若于十七事尼陀那目得迦处。增五增六增十六。摩纳毗迦处及于余经与毗柰耶相应之事。而轻呵者。皆波逸底迦。若不与此毗柰耶相应经教而轻呵者。得恶作罪。若令苾刍尼等生恶作者。并得恶作。知他实无恶作等事。作无恶作等想疑。六句咸皆有犯。无犯者。据自实心发言陈说。

第二摄颂曰。

种子轻恼教　　安床草蓐牵
强住脱脚床　　浇草应三二

坏生种学处第十一

佛在室罗伐城给孤独园。时有苾刍。先是工师。为造寺故遂便斩伐近天神堂形胜大树。时树天神即于其夜诣世尊所。具陈上事。世尊知时安慰神已。告诸苾刍。汝等不应斫伐树木。若营事苾刍须伐树时。去七八日。应于树下作曼荼罗读诵三启经。次应为作布施咒愿。又说十不善道是坠落因。修十善业获解脱果。复应告曰。此树若有天神居者。应向余处。今为僧伽所须。或作窣睹波。作此告已。方可伐之。若有异相现者。更应为赞陀那功德毁悭吝业。仍现变怪更不得伐。又六众苾刍手自诛伐草木。外道俗人见生讥嫌。无悲愍心损生住宅因种子及鬼神村事。以讥嫌无悲烦恼。制斯学处。

若复苾刍自坏种子有情村。及令他坏者。波逸底迦。

言种子村者。种子之村。名种子村。村是聚义。种子不同有其五种。一者根种谓香附子及姜芋等。因根生故。二者茎种。谓菩提树及石榴等。因茎生故。三者节种。谓甘蔗竹等。因节生故。四者开裂种。谓桃杏豆等。种子开裂芽乃生故。五者异子种。谓谷麦等异类诸子是也。又释谷麦等亦因开裂方乃生芽。是开裂种。摄其异子种者。如因牛角能生荻等。或因羊毛而生青稊。于牛粪聚生青莲华。从异类生。名异子种。或云子子种。从子生故。言有情村者。谓是林薄诸有鬼神鸟兽等。禀生命者托之而住。犹若人村。言有情者。谓诸禽兽蚊虻蛇蝎及蜂蚁等。言及令他坏者。坏是拗拉拔掘斩截摧伤之总名也。

若苾刍于诸种子及生草木有种子生草木想。或复生疑。而以刀爪及持甎石水火杵木灰汁沸汤。或是水生出令干死。或牵柴所损。或经行处以足踏伤。随以何缘。或自或他。故为坏损者皆得本罪。若不伤者得恶作罪。若于前境别别损坏。随有所损皆得堕罪。于多方便皆得恶作。若以一方便坏多种者。得一恶作。得多本罪。若多方便损一种者。翻上应知。于余学处望境望心论因果罪。准此应说。若树叶新生及皴朽皮若华已开。或萎黄叶。或成熟果。损落此者皆得恶作。若活根若青叶若生皮。华未开果未熟者。皆得本罪。若青苔浮萍等水中摇动。咸得恶作。举出水时便得本罪。若地甎石有绿苔生蛇盖菌等而损坏者。或竿笐。瓶衣生白醭而受用。损动者咸得恶作。令他拂净者无犯。诸有情村有生命居者。随损得罪。窠未生卵。或时㲉坏。除者无犯。若欲移诸生命者。应极详审勿令伤损。若行动时。及有牵曳。倾泻汤水并洒扫时无损害心。虽损无犯。然诸根种及以果菜。应合净者先作净已后方食用。净法有五种。火净刀净蔫净鸟净爪净。又有五净。堕破净拔出净捩断净擘破净非种净。若蒲萄瓜果总为一聚。于三四处以火拄之。此便为净。若刀爪一一皆须别净。又生种中但有损者。此即是净。然于种中有不熟种。被蒸煮已食皆非犯。若苾刍自将刀等而作净者。食时无犯。不净得堕罪。若以火净有自煮过。然于不净地中。又有内煮并不应食。使他净时内煮同自。若涉险途无未近圆者。及饥俭世不净非犯。

嫌毁轻贱学处第十二

佛在王舍城。时实力子大众差分卧具并知食。次时蜜[口*(臼/工)]罗步弭迦兄弟二人数行诽谤。虽知大众秉法呵责。仍犹对面轻毁。又作方便讥刺之言。由轻毁事轻毁烦恼。制斯学处。

若复苾刍嫌毁轻贱苾刍者。波逸底迦。言嫌毁者。谓毁谤他。或时对面。或在私屏。此中对面生过者。若有苾刍被众差已。辄于其人为嫌毁者。应作白四呵责。既得法已。于彼十二种人被众差者。若对若背为嫌毁者。咸得堕罪。若众未作呵责法时。为轻毁者但得恶作。若于恶人作恶人想。而嫌毁者无犯。若恶人作非恶人想疑。对面嫌毁者。得窣色讫里多罪。若于善人作善人想疑。嫌毁者。得波逸底迦。善人恶人想者无犯。若托傍生而兴讥谤。或对不解方言者。有人无人想。或复翻此或所对境无清净苾刍者。皆恶作罪。

违恼言教学处第十三

佛在憍闪毗国瞿师罗园。时阐陀苾刍既犯罪已。诸苾刍劝令改悔。便说异言恼乱。于众苾刍应正教诲作白四羯磨呵责。若默而恼

者。亦秉法呵责。虽得众法仍不改者。若语若默。或两俱为由违恼事轻毁烦恼。制斯学处。若复苾刍违恼言教者。波逸底迦。言违恼言教者。谓诸苾刍如法教时。此是应作此不应作。既闻语已遂便违教。出不忍言。或时默然而不应答。如有苾刍问苾刍言。尔见如是相貌苾刍及俗男女不。便作恼心。而答之曰。如此之人我不曾见。但见两脚从此而去。或时默恼。皆得堕罪。如是乃至片有恼心。诡诳异说。或时默然。若对僧伽及清净苾刍违恼教时。咸得堕罪。或他问时先语后默者。得恶作罪。若于僧伽及尊重类。称理之教。垢心违恼亦得堕罪。非称理教作违恼言。得恶作罪。僧伽教敕遣作此事为彼事者。亦得堕罪。于称理教称理想疑。违皆堕罪。不称理教作称理想疑。得恶作。若称理教作不称理想。虽违无犯。若对不解语人而违恼者。亦恶作罪。若违恼贼教者。得恶作罪。如贼遣苾刍于阿兰若为我作食。佛言。应可为办。若不能者移处去。若住者得恶作。有教须违。谓非理虚诳所有言说。有教须为舍受。谓彼非理带嗔而言。有教应反开悟。谓非理不嗔言。有教当如说行。谓有犯令悔言。有教须顺从。谓令持戒言。若差知众事以垢恶心。应作不作。不应作而作。皆得堕罪。若无垢心。得恶作罪。若口虽不语身恼他时。遣去不去不遣去而去。唤来不来。不唤而来。有垢心无垢心。并同前堕罪。及以恶作。不犯者。若苾刍见有猎人逐獐鹿等。从边走过。彼来问时应作是语。时寒可应向火毒热可饮冷水。若问不休应自看指甲。而报彼云。诺佉钵奢弭。或看太虚而报彼云。纳婆钵奢弭。或于四方周遍观已。作如是念。一切诸行皆无有我亦无有情。然后报云。我实不见有一有情。此皆无犯。若口有病含药不言者无犯。

不举敷具学处第十四

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍在空露地。安僧敷具弃而出去。是时世尊见天欲雨手自举置。因卧具事由轻心不取举烦恼。制斯学处。

若复苾刍于露地处。安僧敷具及诸床座。去时不自举。不教人举。若有苾刍不嘱授。除余缘故。波逸底迦。

言僧伽者。有六种僧伽。一四人僧伽。二过此僧伽。三现前僧伽。四四方僧伽。五主僧伽。六客僧伽。此中僧伽谓四方僧伽。言敷具者。谓床座被褥枕囊小褥等。言床座者。谓除非法高大床座。此非苾刍所应受用。若坐卧者得恶作罪。若俗人舍为慇施主坐卧无犯。床有多种。谓旋脚小床。踞坐绳床。眠卧绳床。褥谓卧褥。长四肘阔二肘。四边缝合贮以毛絮。毛谓羊毛絮谓木绵。荻苕劫贝蒲薹杂絮并故破物。或粪扫衣。以如是物内在褥中。拍令平正。于中横竖以线交

络。勿使绵絮聚在一边。或打毛为褥。复安表里。被谓卧物。枕谓偃枕。因诸苾刍食不消故。世尊由此开许枕囊。言小褥者。即坐褥也。空露处者。无荫庇处。言不嘱授者。若有苾刍。应嘱授安敷具处。若无苾刍。应告求寂。此若无者嘱近施主。无施主者应观四方。密藏户钥方随意去。若于路中逢苾刍者。应须指的告户钥处。言嘱授者。有其五事。告彼人曰。具寿。此是住房。此房可观察。此是敷具。应可掌持。此是户钥。有五种人不堪嘱授。谓无惭愧有仇隙年衰老身带病。及未圆人。言余缘者谓是命难及净行难。此中犯者。谓于露地置僧敷具。或为他缘。或轻慢心。或由忘念舍之而去。乃至未过势分。得恶作罪。若过四十九寻。便得堕罪。若初去时忘中路方忆者。应心念口言。如此之事我更不为。凡是不应作事。慢心而为得恶作罪者。犯时皆须心念口言。作如是说。如此之事我更不为。又念寺中同梵行者。见我出行亦应为举。若于路中见苾刍来。应殷勤嘱请。若苾刍路中许他为举来至寺内。初夜不举。乃至明相出不损而举。得恶作罪。若损而举者。便得堕罪。损坏有二。一风坏。谓风吹令卷。二雨坏。若表里湿彻。此据忆而不举。若忘念者。但得恶作。若诸敷具是不净物。谓驼牛鹿毛间杂羊毛经纬相兼。或木床过佛八指。或宝庄严。或先犯等人及苾刍尼物。或非寺内。谓在余沙门婆罗门处设居寺内。或是已物。或别人物。若不举者。咸得恶作。于一床座二人共坐。在后起者应举。同时而起小者应举。若同夏者应共举之。境想六句。初重次轻。后二无犯。用僧敷具所有行法。今次当说。若诸敷具与毒物相杂。或脂油等之所沾污。不应受用。若不能防护无儭物者。不应与敷具。于诸敷具有水火等八难事至及猛兽等缘。咸须嘱授而去。若难缘近者弃去无犯。若有雕彩杂色庄画敷褥。僧伽应畜。别人不应畜。若有施主设供之时。遣令坐者。愍施主故。暂坐非犯。凡彩画物若无儭替。不应坐卧。若多损坏坐亦无犯。但是僧伽被褥衣服。不应在空露处披卧。或冒雨住。或出外游行。亦不应急走。及洗染衣并熏钵等。诸余作务不往大小行室不向食厨。不应露体辄便披着。应加衬替徐徐受用。于五处存意勿使损伤。或牵或推。或烟或尘或垢。凡是僧伽所有衣服不将余物而衬替者。不合受用。其所替物。或两重或多重。亦非疏破若有不净沾污。寻即应洗。苾刍癞病。应住下房。与下敷具。不能自济给供侍人。若用僧伽敷具有损坏者。不应默然。舍不料理有破穿处。应须缝补。若断坏者应为连接。若不堪修补者。用充灯炷。或为拂扫。或斩为泥及和牛粪。用涂墙壁。或填孔隙。令施福增。门人弟子每于月八日十五日二十三日月尽日。应观师主卧具拂拭晒曝。若不为者。咸得恶作。若无门徒自须料理。有贼等怖僧伽衣物不应轻弃。堪受用物应持将去。持者自用。若后怖除。应还本处。敷卧具处先洒次扫。令其净洁。复以故衣更须拂拭。先安席已。方置毡褥[毯-炎＋瞿]毹等物。应用敷座及敷经行。应数补洗。为护经行物故。修定苾刍其足三日一度涂油。少年苾刍染衣之时。坐众枯座。老者来至

不应令起。恐废事故。又众食处他人先至。已坐受食不应令起。下至请盐及取草叶。即名受食。亦复不应非其坐次辄便受食。若客创至不应准其大小。令主人起而论次第。若于坐处起经行时。应以僧脚崎。或将偃带而记其处。僧伽所有编织坐床。求寂不应辄坐。以物覆者听。若善用心无覆应坐。凡听法时。苾刍尼来编织坐床。亦不令坐。若离欲者夜听法时。应与令坐。诸苾刍夜听法时。不应与尼及俗人求寂。同一毡席相近而坐。授学之人亦不同座。有难缘者非犯。无夏苾刍不应共三夏者同座而坐。一夏者不与四夏者同座。若二夏已去共大三夏者皆得同座。若白衣舍处所迮时。虽邬波驮耶同座非犯。于一床上乃至三人亦听同坐。若大木枯听二人同座。小方座者但一人坐。在道路行借得卧具。咸应均分。理无独用。若多得者别别与之。若一被者随彼眠人。普皆通覆施主被帔。意为多人不应独披经行。若是私衣披行无犯。不应一床二人同卧。有惭愧者无犯。若在行途得大床大帔。中间衣隔同卧非犯。不重坐木枯而坐。若有施主以衣物布地。延请法众愿为蹈者。苾刍应生愍念起无常想蹈之无犯。为令外道生信敬故。若有施主为请众僧。须席褥时众物应借。若自送来者善。若不尔者应鸣健稚。令门徒等更相率励往彼取之。若施主自有私缘借褥席者。亦应与之。令一苾刍随去守护。应在一边自为念诵。若事了后应令送归。有油腻污应澡豆洗。不净污者应用土洗。在空露处听法之时。若天雨者不应弃座而去。同座之人应共收举师子座上以宝庄严。或俗人衣持用敷设作无常想。应坐非犯。于兰若中信心施主为苾刍故造立寺舍。若须卧具应暂与之。若持送时遇天雨者。应安树下以故衣覆。设会既了不肯还者。应强夺取。勿令散失。若于露处安赡部光像。若逢天雨无未圆人。作大师心。宜应擎入。若轨范师。或亲教师。昼日林中静心住处。若有坐枯应为持返。若师自洒扫或缝衣时。应前白言。尊勿自劳。我当代作。若师自求福乐为先首。或众差遣作缝衣人。不代无过。若苾刍习诵经时。应离闻处温理旧业。勿恼傍人。若断惑习定者。既受教法随于一处静意而思。若有俗人来请食者。应鸣健稚知时早去。随自门徒应须检察。众首上座问客苾刍。同去食不。所有房门并牢闭不。苾刍无事不应断食若辄断者。得恶作罪。若将众僧座物往食处者。可置墙边。或安树下令人守护。事了持归。俗人借座。送至寺中不相报知。遂舍去者。苾刍若见应即内之。若不能者报授事人。或时露处多晒卧具。难缘若来应鸣健稚众共收举。苾刍若见火烧寺时。先出自己所有衣钵。其次当出常住赀财。令无力人一处看守。其火若盛不应辄入。大水来漂亦应准此。由失自财交有废阙。设损众物。不同斯苦。如上所制。违不行者并得恶作。

不举草敷具学处第十五

佛在室罗伐城给孤独园。时南方有二苾刍。来至寺中敷草卧具去

不收举。致损房舍。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍于僧房内。若草若叶。自敷教人敷。去时不自举不教人举。若有苾刍不嘱授。除余缘故。波逸底迦。

言僧房者。谓四方僧伽房舍。下皆同此。若是私处但得恶作。言房舍者。于四威仪得为受用。言敷具者。若草若叶而作敷具。去时者。谓离势分。势分多少如上已明。又不嘱授者。谓有苾刍应须嘱授。然诸苾刍受他嘱授。即应存心为作其事。不依言者。得恶作罪。若于寺中有草敷具是常所敷。主人遮时即不须却。境想如前。然此草敷有二种坏一风所吹。二虫蚁食。亦如上说。若白衣舍。当须问主依他所说或去或留。若违言者得恶作罪。阿兰若处举起方行。不举动时得恶作罪。若染衣时于草上晒。问主同前。若经行时将草布地。不可日日常为收举。然于去时总须缚束挂树当行。于大会处草荐坐时。且应收举置之一畔。若会了后应即除弃。牛粪土屑洗手所须。安瓦器中勿令损坏。

牵他出僧房学处第十六

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍由嗔忿故。于四方僧住处。夜牵门徒令出。其事同前。因摄受门徒烦恼。制斯学处。

若复苾刍嗔恚不喜。于僧住处牵苾刍出。或令他牵出者。除余缘故。波逸底迦。

言余缘者。舍欲崩倒。牵出病人者无犯。若有苾刍是斗诤者。先无诤事能令诤生。现有诤事令转增长。戒见轨式多有亏损。如此之人嗔而曳出。若无善心亦得恶作。此中犯者或为赀财。或念仇隙。或因利养而生嫉妒。或由毁谤师主门徒及余知识。生嗔恨故。若自牵若使人牵。出住处时咸得本罪。若曳衣钵得恶作罪。若以书印等令他牵出者。得窣色讫里多。若尼住处授学人处。或先犯人。或非人等所住之处。或自私房。或求寂住处。或于空处。或外道处。于斯等处曳出清净苾刍。得恶作罪。在僧伽处。作僧伽想境想六句。二犯堕罪。四皆恶作。无过苾刍作无过想亦有六句。初重次轻。后二无犯。若破戒人大众应共驱出。若恐斗诤者。应为恐胁。持其衣钵方便令出。若倚门若抱柱。咸应斫去。并推出之。若事殄息。所斫截处僧应修补。若于门徒。或于余人。为诃责心。冀其惩息。牵出房时无犯。然不应令出其住处。应以五事呵责门徒。谓不共语。不共受用。不受承事。遮善品。舍依止。有五过失。应呵责。无信心。有懈怠。出粗言。亲恶友。不恭敬。若不应呵而呵。应呵不呵。得恶作罪。若无破戒罪。但

难共语者。应为曳缠法而折伏之。应遣智人就彼开谏。令其息恶而来忏谢。舍前五事应忍恕之。不应恕而恕。应恕不恕。皆得恶作罪。

若已近圆人不行恭敬。不堪教诲者。应与六物驱令出去。若是求寂与上下二衣亦驱令去。若于住处龙蛇忽至。应可弹指而语之曰。贤首。汝应远去。勿恼苾刍。若告已不去者。应持软物而罥去之。勿以毛绳等系。勿令伤损。于草丛处安详解放。待入穴已。然后舍去。若弃蚤虱等。不可随宜辄便弃地。应于故布帛上观时冷热而安置之。此若无者。应安壁隙柱孔任其自活。如前所制。不依行者咸得恶作。

根本萨婆多部律摄卷第十

强恼触他学处第十七

尔时薄伽梵在室罗伐城给孤独园。邬陀夷苾刍欲恼他故。久在门外。共人谈说。夜唤开门入房强卧。自恃陵他因生恼触。其事同前。由不忍烦恼。制斯学处。

若复苾刍于僧住处。知诸苾刍先此处住。后来于中故相恼触。于彼卧具若坐若卧。作如是念。彼若生苦者。自当避我去。波逸底迦。

知诸苾刍先此处住者。或自先知。或因他报。故相恼触者。谓故恃强力触恼前人。卧具者。谓床座毡褥。言生苦者。谓礼敬时生苦。或承事时供养时。看病时请教时。读诵时咨问时。与欲时饮食时。受施时坐卧等时。悉皆生苦。但使发心作恼他意。令他生苦。于僧住处皆得本罪。于余住处咸得恶作。设僧住处不作恼心。强卧之时亦得恶作。若有余缘者无犯。此中犯者。若他先住作先住想疑。恼时堕罪。非先住人作先住想疑。是先住人作非先住想。故为恼乱者。亦得恶作。若令未近圆人生恼触者。得恶作罪。于尼住处等令他恼时。亦得恶作。时邬陀夷广为恼触。若见苾刍粗食不足。劝令诵经竟夜不卧。若见他得饱满美食。令其彻晓端坐系念。若是寒时遣居露地。以冷水洒经夜为扇。若在热时遣居密室。近火而住。盖以毛緂。或于住处无大便处。他置瓮器拟夜所须。并皆打破。令诸苾刍事有废阙。遂于水窦放弃不净。便将此事遍告白衣。或故服泻药诈现病状。寝卧于床。令问病人久立劳倦。又于苾刍禅思读诵作业之处。令他起动妨彼进修。闻有怖至不许闭门。欲彼惊忙不得眠睡。苾刍不应大小行处久卧门边。妨诸来者。凡作故心恼苾刍者。咸得堕罪。又亦不应于大小便处久作经行。到此室时不依大小。在前至者即应先入。便利既了不应久住。洗足之处须依长幼。僧伽器物下至染器。在前用者皆待事毕。不得依年大小夺。先用者亦不应器中安少染汁。作留滞心废他所用。

读诵经时先来已坐。不应依大小令彼起避。僧伽剃刀若用了时。应复本处。不应。留举更备后须。此等不依行者。咸得恶作。

故放身坐卧脱脚床学处第十八

　　佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀由怀忿恚。坐脱脚床打伤乞食苾刍。事恼同前。制斯学处。

　　若复苾刍于僧住处。知重房棚上脱脚床。及余坐物。放身坐卧者。波逸底迦。言僧伽住处者。已如上说若于僧伽房舍。而坐卧脱脚床者。便得堕罪。若余房者得恶作罪。言知重房棚上者。谓是草室棚阁显非牢固。复不防备。若屋牢固为防备者无犯。脱脚床者。谓插脚床。虽是插脚逆楔牢者无犯。坐物者。谓是诸余插脚小床。放身坐卧者。谓情怀掉戏恣放其身。得波逸底迦。非掉戏者无犯。脱脚境想六句。二堕两轻。后二非犯。如是准知。住处住处想亦为六句。初二堕罪次皆恶作。若板棚上若脚下安替。或仰置者无犯。

用虫水学处第十九

　　佛在憍闪毗国。时阐陀苾刍用有虫水。由用水事无慈悲烦恼故。制斯学处。若复苾刍知水有虫自浇草土。若和牛粪及教人浇者。波逸底迦。

　　言知者。不知有虫无犯。言有虫者。自观有虫他观有虫。不观有虫。客来虫俱生虫。总有二种虫。一谓眼见。二是滤得。斯等滤用。或可去虫。或取无虫处用。或可信人。言水无虫斯并无犯。此中言水亦收浆醋等物。若草土牛粪涂地泥墙。自作使人并皆同犯。于有虫水作有虫想疑。咸得堕罪。二轻二无犯。纵无虫水不应辄弃。得恶作罪。应须散洒。或向窦边齐一肘来。是其倾处。应作洗浴处并濯足处。应近井边叠甎而作。四边高一肘大如一床。一边通孔。遍以灰泥中间甎砌。若老病者听作洗足。瓦盆底稍高起。状如象迹。若僧伽物举处令众共知。或水窦边莫令亏损。若别人物安房门扇后。或覆床下。若金银等器。咸不应畜。凡是洗钵及洗足处。有水沾地应作曼荼罗形如槊刃。或随水流势。若正方正圆作者。得恶作罪。若为三宝作曼荼罗者。则形无定。制其滤水罗放生之法。广如余处。

造大寺过限学处第二十

　　佛在憍闪毗国。时六众苾刍于一日中造成住处。不开水窦。状若方篅。平阁三层。因雨隤毁。致招讥谤。由住处事轻心烦恼。制斯学

处。若复苾刍作大住处。于门楗边应安横扂及诸窗牖。并安水窦。若起墙时。是湿泥者。应二三重齐横扂处。若过者波逸底迦。言大住处者。有二种大。一形量大。二施物大。此据形大有主为作。凡造住处。或自作教他作。应安门枢户扇并横扂窗窦等事。齐横扂处者。此出一日休息限齐。谓用湿泥为壁。或时和草。若过限齐者。便得本罪。若有别人为众兴造。告苾刍曰。我解营作。假令高大亦不倾隤。苾刍信之。斯亦无犯。或时干墼及以熟甎木石等成便无限齐。若湿泥者于其限外着一团时。便得恶作。若遍匝者便得本罪。湿泥湿泥想疑有其六句。初重次轻。后二无犯。遣书作时。但得恶作。虽是湿泥覆以草席。虽遭雨水无惧崩隤。或时施主须遣急营。限齐虽过。斯皆非犯。

第三摄颂曰。

不差至日暮　　为食二种衣
同路及乘船　　二屏教化食

众不差教授苾刍尼学处第二十一

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍各任自意。辄出界外共相差遣。或居界内不取他欲。或阙德强差往尼寺中。辄为教授。此由尼事贪心希望。招世讥嫌。待缘烦恼。制斯学处。若复苾刍众不差遣。自往教诫苾刍尼者。除获胜法。波逸底迦。

此十学处起由尼者。事及烦恼与此皆同。其中别者。第三由不忍故。第八由邬波斯迦。言不差者。谓非白二众共差遣。有四过失差不成差。谓界日众人。界谓界外差。日非长净日。众者人不集。人谓七德亏。言七德者。一者持戒。二者多闻。三者住位耆宿。四者善都城语。五者不曾以身污苾刍尼。设曾身污苾刍尼者。其罪已如法悔除。六者于八他胜法所有开遮能广宣说。七于八尊重法能善开演。言八他胜法者。四同苾刍。余四有异。一谓眼膝中间所有身分。共染心男子相触受乐。二谓本心为不净行。共染心男子作期契等。乃至全身卧地。三知尼有重罪。故心藏覆。四被举弃人随顺而住。

摄颂曰。

尼有八他胜　　四同于苾刍
余触染男期　　覆罪随僧弃

八尊重法者。一从苾刍受近圆事。二半月半月求请教授。三无苾刍处不应安居。四见苾刍过不应诘责。五不应嗔呵苾刍。六应礼敬年

少苾刍。七在二部众中行摩那[卑*也]。八往苾刍处为随意事。

摄颂曰。

近圆从苾刍　半月请教授
依苾刍坐夏　见过不应言
不嗔呵礼少　意喜两众中
随意对苾刍　斯名八尊法

若于七德有阙者。若众差遣众得恶作。设令作法亦不成。差众者。谓是一味情不乖离。苾刍尼者。谓近圆尼。言教授者。极少乃至八尊重法。他请问时。能为开释。若处无人肯教授者。众应随时令一苾刍作如是语。诸姊妹等苾刍尼众。并悉和合清净而住。同修胜行无罪过不。今此众中无一苾刍乐为教授。然僧伽有二教授。一广二略。今作略教授法。尔可谨慎勤修胜法。莫为放逸。敬奉行之。言除获胜法者。此显朱荼半托迦获阿罗汉。能令法俗生信敬心。设不蒙差往教无犯。于近圆尼作近圆想等有六句。二重二轻。后二无犯。若于彼先犯重等尼。或授学尼党教非党尼。或复翻此。为教授时。咸得恶作。若言不相解者。亦恶作罪。

教授至日暮学处第二十二

佛在室罗伐城给孤独园。时难陀苾刍于非时中说法教授苾刍尼众。于城门外经夜共住。明旦入城诸俗人见咸作是言。诸释迦子男女合杂同居一处。何有净行。事恼同前。制斯学处。若复苾刍虽被众差教诫苾刍尼。乃至日暮时而教诫者。波逸底迦。

乃至日暮者。指其分齐。日既没已名曰非时。虽在时中。若诸尼众立而不坐。或复营务纷扰未息。或身有拘碍而为说者。亦曰非时。日暮日暮想等六句。二重二轻。后二无犯。若施主本意请说法师通夜说法。或尼住处近对城门。或复城门夜不关闭。或尼住处同在城中。或复尼众在白衣舍。此皆无犯。教授尼人。一被差已尽寿教授更不须差。

谤他为饮食故教授学处第二十三

佛在室罗伐城给孤独园。时苾刍尼众既蒙教授。欲求无畏。设好饮食供养教授师。时邬波难陀见而讥谤。事恼同前。制斯学处。若复苾刍向诸苾刍作如是语。汝为饮食供养故。教诫苾刍尼者。波逸底迦。

为饮食者。谓五蒲膳尼五珂但尼。境想同上。若无恶心说言为饮食者。得恶作罪。

与非亲尼衣学处第二十四

佛在室罗伐城给孤独园。有一苾刍以己大衣与故二尼。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍与非亲苾刍尼衣除贸易。波逸底迦。言非亲者。由非亲尼多不筹量。苾刍三衣足与不足。亲族之人即不如是。生顾念心。然后方受。如世尊说。若自父母贫无饮食。当于己分减半与之。或于施主劝化供给。若不依行者。得恶作罪。言衣者。谓是应法堪受持衣。非亲及尼。境想六句并同前说。若尼被贼现阙衣服。设使非亲与之无犯。

与非亲尼作衣学处第二十五

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍为笈多尼而作法服。以五色线刺作己形。并作尼形抱颈而坐。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍与非亲苾刍尼作衣者。波逸底迦。言作衣者。谓割刺浣染境想六句。亦同前说。

与苾刍尼同道行学第二十六

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍共十二众苾刍尼。共期一路行。诸俗人见作如是言。男即是夫。女即是妇。足自相匹何异我乎。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍与苾刍尼。共商旅期行者。除余时。波逸底迦。余时者。谓有恐怖畏难处。此是余时。此中与者谓共期契。下至一苾刍尼同道而去。便得堕罪。言期行者。始从住处诣余处所。若苾刍苾刍尼将行之时。预先一日应白二师。我今有事诣彼村坊。听不随师不应违逆。若无二师应白上坐。所有卧具嘱他守护。于同行伴普告令知。勿有病人舍弃而去。出门之时应相告曰。今日我等不有遗忘事。不应可斟量。所依商旅善恶进不。无令废阙。于自同伴更相顾恋。有仇隙者不应共行。若有因缘须共行者。应忏摩已与之同去。凡涉路时应为法语。勿出恶言。或为圣默然勿令心散乱。若至天神祠庙之处。诵佛伽他弹指而进。苾刍不应供养天神。若于路次暂止息时。或至泉池取水之处。皆诵伽他。其止宿处应诵三启。汲水绳索亦应持行。此有三

种。长者一百五十肘。短者百肘。此内名中。或随方处地势高低。准望时宜可持而去。凡至寺外停息之处。振去衣尘洗身濯足。皆令清净。次添瓶水行路皮鞋以破布拭。不于柱壁打令伤损。更净洗手通披衣服。容仪详审方入寺中。随诣一房少作言语。自整威仪问停止处。旧住苾刍见客苾刍。若少见长应起迎逆。遥唱善来。合掌而言畔睇。客即报言极善来。为持衣钵引进房中。授座令坐。解除衣服为搦腨足。以蠲劳倦。持洗足盆为其濯足。待稍劳息。方设敬仪。整衣一礼手按双足。问其安不。若未曾相见。应问大小依位设敬。若少者来准前问答。老者令少迎接。衣钵随时置座遣为解劳。若有恩慈老者。或时为按肩背。凡客苾刍创至他处。应先礼敬众首上座。上座亦应唱善来等。若见客人量己有无床席卧具。随时供给如上所制。不依行者。得恶作罪。言商旅等者。若离此伴无由进路。为此圣开。除余缘故。此中行法者。苾刍尼食。苾刍应持。若至食时更相授与。有病苾刍应共舁去。若人少者尼亦助舁。应在头边不应近足。若至村落随病所须。为觅医药。若乞食时令人看病。持食来与。若尼有病准此应知。此中犯者半拘卢舍。得突色讫里多。满拘卢舍。得波逸底迦。尼作尼想境想六句。及无商旅作无商旅想。亦有六句。并悉同前。地行为契。后遂乘空现身共期。隐形而去。皆得恶作。乘船亦尔。

与苾刍尼同乘一船学处第二十七

佛在室罗伐城给孤独园。六众苾刍与苾刍尼。结契为伴同乘一船。事恼同前。制斯学处。若复苾刍与苾刍尼。期乘一船。若沿波若溯流。除直渡。波逸底迦。

期乘一船者。谓无心同乘一船安危共同。名曰结契。沿波者。谓下水。溯流者。谓上水。时[醫-酉＋言]罗跋底河北施主。请二部僧欲设大会。诸苾刍不敢与尼同乘一船。遂不得食。因开直渡。此中分齐者半半拘卢舍。突色讫里多。满满拘卢舍。波逸底迦。对尼境想六句同前。或近圆男与未近圆女。或未近圆男与近圆女。或俱未近圆结伴乘船。咸得恶作。若远避滩碛。若柁折。若船师不用语。或随于一岸。八难事生上下无犯。

独与女人屏处坐学处第二十八

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍与女人笈多屏处同坐。因邬波斯迦事。烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍独与一女人屏处坐者。波逸底迦。言女人者。谓堪行淫境人女非余。言独一者。更无余人。屏障者。堪行非处。坐者齐一寻

内放身而坐。屏处屏处想疑。皆得堕罪。次二句轻。后二无犯。若天女龙女。药叉健达婆。紧那罗阿苏罗。毕丽多毕舍遮女。及半稚迦女若未堪行淫境。若聋騃等共屏坐时。咸得恶作。虽是天女而可执持。共彼坐时。亦得堕罪。若遣女人磨药同在门边。门扇不掩多人出入。如此之处虽坐非犯。

独与尼屏处坐学处第二十九

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍共故二尼笈多屏障处坐。此由尼事烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍独与一苾刍尼屏处坐者。波逸底迦。

此言坐者。据起犯缘。设余威仪亦皆同犯。自余轻重皆如上说。

知苾刍尼赞叹得食学处第三十

佛在室罗伐城给孤独园。时窣吐罗难陀苾刍尼。知施主为尊者憍陈如等奉施饮食。彼便赞叹六众苾刍。回所施食自持将去。其事同前。家悭烦恼。制斯学处。

若复苾刍知苾刍尼赞叹因缘得食食。除施主先有意。波逸底迦。

言赞叹者。有二种。一赞具戒。二赞多闻。过分称扬令他敬信言食者。谓五蒲膳尼五珂但尼。又言食者。谓吞入咽。除先意者。谓彼施主先生此念。营办饮食。拟施其人设令赞叹具戒多闻。此亦非犯。由闻赞叹遂便不食。是故复言除先有意。此中犯者。若苾刍尼向施主舍。问食精粗。若闻粗者劝设精妙。赞彼苾刍证得四果。明解三藏善修诸定。若供养者感殊胜福。知赞而食。便得堕罪。知他赞叹境想六句。二重二轻。二句无犯。若遣书印教化得食。若赞余人。此人辄食者咸得恶作。无犯者依实赞德无矫妄心。或正信家。或亲族舍。设知赞叹。并皆无犯。

第四摄颂曰。

数食一宿处　　受钵不为余
足食别非时　　触不受妙食

展转食学处第三十一

佛在薜舍离。时六众苾刍先受威严长者请已。复于亲识家。饱食庵没罗饼及诸杂饼。后至长者家。不能美食。尔时施主唐捐饮食。便起讥嫌。此由食事过分。废阙不寂静讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍展转食者。除余时。波逸底迦。余时者。病时作时。道行时施衣时。此是时。

此摄颂中与食相应者。皆应准此。展转食者。谓此家食已余家更食。言病时者。谓身有病。乃至若食一食不能乐住。或复为人性多饥苦。唯食一食不能济者。咸开数食。作时者。于僧伽地及窣睹波。随时洒扫如牛卧处。或大如席许并牛粪涂拭。是谓作时。道行时者。若行一驿。若半驿回还。施衣时者。谓有施主施与洗裙及余帔服。成贝齿物等。以充衣直。若苾刍受前请有食有衣。后请或有衣或无衣。有衣有衣直。或无衣无衣直(此是第一四番也)若受前请有食无衣。后请有衣等。准前应作(此是第二四番也)若受前请有衣有衣直。后请有衣等。准前应作(此是第三四番也)若受前请无衣无衣直。后请有衣等。准前应作(此是第四四番也)若前请有衣或有衣直。后请无衣等背前赴后受时得恶作。食时得堕罪。于诸番中应受不应受。及有犯无犯。若无衣衣直。此即有犯。异斯无犯。准事当思。若欲受后请于前所受应作心念。舍与余苾刍者无犯。若苾刍正食之时。有余苾刍至斟量施主可共食不。若意弘广应唤共食。若心有局。应问施主。若于饥年多得请食。同净行者应与共赴。量食多少均分而食。若施主遮余人者。应自食少许。问施主已。共分而食。为手印等而受请者。但得恶作。若于一舍或在寺中。或阿兰若为求肥盛。或乐美食而数食者。得恶作罪。若轻贱心或怀矫诈而不食者。亦得恶作。受请想等应为六句。初重中轻。后二无犯。

施一食过受学处第三十二

佛在室罗伐城给孤独园。时有外道造立住处。供给外道沙门婆罗门四方客旅。时六众苾刍遂久停留。家主出行。便纵身语。向授食女人说非法言。家主伺知渐与粗食。复与外道相打。生世讥嫌事恼同前。制斯学处。若复苾刍于外道住处。得经一宿一食除病因缘。若过者波逸底迦。

此由六众制一宿一食。若过宿重食者。得恶作罪。并波逸底迦。若于此宿在余处食。得恶作罪。若余处宿于此处食。得波逸底迦。

若经多宿食为食想等境心六句。初重中轻。后二无犯。复因舍利子遇有病缘开食无犯。若是众集及以亲识施主殷勤相留与食。若天庙

处。或苾刍处。或是游行外道处。并皆无犯。

过三钵受食学处第三十三

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍于施主家已足食竟。复盛满钵而归住处。又婚娶家所有饼饭。尽乞持去令他阙乏。事恼同前。制斯学处。

若复众多苾刍往俗家中。有净信婆罗门居士。殷勤请与饼麨饭。苾刍须者应两三钵受。若过受者。波逸底迦。

既受得已。还至住处。若有苾刍应共分食。此是时。

往俗家者。指乞食处。然诸苾刍乞食仪式次当辩之。其乞食人。应执锡杖摇动作声方入人舍。若村坊乱住。恐迷行次。应作私记。或饭或麨置于门际。有五处不应乞食。谓唱令家。淫女舍。酤酒店。王宫内。旃荼罗家。若知女人性多淫染。亦不从乞。恐生患故。言净信者。敬信三宝人。糗谓诸糗。饭谓杂饭。钵者有三种。谓大小中。大者可受摩揭陀国二升米饭。于上得安豆糜并余菜茹。以大拇指一节钩缘不触其食。斯为大量。小者受一升米饭。二内名中。余如上说。言过受者。谓大钵三。或大钵二。兼处中一。或大钵二。兼小钵一。或大钵一。兼处中二。取要言之。谓取过四升半米饭。取时轻罪。食便得堕。若取大钵一中钵一小钵一。或唯大钵二。或大钵一小钵二。或中钵二小钵一。或中钵一小钵二。或中钵三。或小钵三。悉皆无犯。还至住处者。谓至本处。共分食者。谓共余人均分而食。若不分者。得恶作罪。无人者不犯。是故文言。若有苾刍若受过三。便得堕罪。若天龙药叉及诸鬼类。或于外道及出家外道舍。取过三钵。或非党随党互往俗家。若过取时。咸得恶作。或遣书请。或令他取。亦恶作罪。过受过受想六句同前。若即于此座过三而食。或除糗饼但将余物。或施主欢喜随意将去者。并皆无犯。有三种虚损信施。一施主信心知此苾刍是持戒者。辍己而施。苾刍受已。便将此物与破戒人。二知此苾刍是正见者。信心惠施。后将此物与邪见人。三过量而受不自啖食。乃至长受一掬之食。除其施主先有通意。如斯三事并名虚损信施。当招恶果。

足食学处第三十四

佛在室罗伐城给孤独园。尔时佛告诸苾刍。我为一坐食能生少欲等诸功德。汝等亦应一坐而食。时诸苾刍食时见尊者来。遂便离座将为足食。不敢更食。由是世尊告苾刍曰。应饱足食。若尊者来亦不应

起。既受食已。不应离座。下至行盐及受食叶。皆不应起。复因六众苾刍饱已。更食贪餮无厌。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍足食竟。不作余食法更食者。波逸底迦。

苾刍足食竟者。谓食啖饱足作遮止言。心生弃舍。若心未舍纵出遮言。未成遮足。若更食时。但得恶作。若作了心唱言休足。此成遮足。然具五支。一知是食。谓五正食。二知有授食人。谓是女男半择迦等。三知授入手。谓已受得食。四知足食。谓作食了心发言唱足。五知从座起。若更食者。得根本罪。异此五种不成遮足。若食杂不净物者。亦不成足。余如广文。言食者。有五蒲膳尼。即五种可啖食。一饭二麦豆饭三麨四肉五饼。鱼是肉摄故不别言。又有五种珂但尼。即五种可嚼食。谓根茎叶华果。若先食五种嚼食及乳酪菜等。后食五啖食者无犯。若先食五啖食。更食五嚼食及乳酪菜等名犯。遮足应知。有五未足之言。谓见他人授食之时。未即须者应报彼言。且待且去。且有且待我食。且待我尽。若兼且声名曰未足。若无且声即是遮足。若未为足意设作足言。亦不成足。得恶作罪。由言不称法故。不作余食法者。若病人残虽不作法。开食无犯。若得余食作法食者。自身乐住施主得福。欲作法时先净洗手。受得食已。应持就一未足苾刍。或虽已足。未离本座。对彼蹲踞。告曰。具寿存念。我苾刍某甲食已遮足。今复得此啖食嚼食。我欲更食愿与我作余食法。时彼苾刍取两三口食已报曰。此是汝物随意应食。此据前人自未遮足。得食无犯。若自足已便不合食。应以手按告曰。斯是汝物随意食之。有五不成作余食法。一身在界内对界外人。二不相及处。三在傍边。四在背后。五前人离座。翻此便成。若一人作法设余人食。并皆无犯。若遮足已作遮足想疑。不作余法而吞咽者。便得堕罪。虽未遮足为遮足想疑。俱得恶作。后二无犯。若北方果。若天神藕。此是希物。或复饥年饮食难得。不作余法食之无犯。粥若初熟竖匙不倒。糗若和水指画见迹。此皆成足。异此不成足。为足想六句如常。

劝足食学处第三十五

佛在室罗伐城给孤独园。时有年老苾刍数数犯罪。被师呵责。生不忍心。便告师曰。阿遮利耶。此好饮食已作余法。宜可食之。欲令他犯。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍知他苾刍足食竟。不作余食法。劝令更食。告言具寿。当啖此食。以此因缘欲使他犯生忧恼者。波逸底迦。

劝令食者谓频请白。欲令他犯者。是总摽句。彼苾刍缘斯事故。

当生忧恼。是别释句。令彼苾刍缘斯犯罪生忧恼故。若无恶心令他食者无犯。遮足想疑总有六句。不作余长想疑。亦有六句。二重两轻后二无犯。

别众食学处第三十六

佛在王舍城。因天授等。事恼同前。制斯学处。若复苾刍别众食者。除余时。波逸底迦。

余时者。病时作时。道行时。船行时。大众食时。沙门施食时。此是时。

别众者。谓不同处食。若四苾刍同一界内。余有一人不共同食。并名别众。此言食者。出犯过缘。谓是正食。余食非犯。病时作时道行时者。皆如上说。船行时者。如道行说。大众食时者。谓作世尊顶髻大会。若五年大会。若六年大会。此大会日随施主心。各处设食。若四若五。随意分食。虽不和同亦无别过。沙门施食者。谓诸外道广设供养。于此时中开听别食。虽曰外道亦称沙门。若于界内界内想疑。别众食时。得根本罪若在界外及居界内为界外想者无犯。如是应知别食。别食想六句应思。处有二种。一大院住处。二边房住处。若在大院。四人已上受请之时。应问言边房住处。颇有人来同此食不。若不问彼有人不来。别众食时便得堕罪。若四人中一有开缘。若一求寂共三近圆。若送少食下至送盐一匙。或草叶一握。若本施主但拟当房。于此居人我当供给。若现神力空中而食。若僧伽食。若私已食。并皆无犯。

根本萨婆多部律摄卷第十一

非时食学处第三十七

尔时薄伽梵在室罗伐城给孤独园。时十七众苾刍遇缘断食。便诣俗舍而行乞食。既得食已。非时而啖。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍非时食者。波逸底迦。

言非时者。有二分齐。一谓过午。二明相未出。言食者。谓是时药可啖嚼物。于非时作非时想疑。若啖咽时。便得堕罪。时非时想疑。得恶作罪。时与非时作时想者无犯。若有病缘医人遣非时食麨食肉者。应取牛粪中谷麦磨以为糗。与彼令食。豺粪中肉非时听啖。若此等物病犹不差。要食好食方除疾者。可于屏处随所须食而授与之。

赡部洲人向余三洲。及往天上。当依本处时量而食。颇有无病苾刍在南赡部。非时食啖得无罪耶。有谓东西两洲苾刍来此。依彼时分而食。应知食时所有行法。若大众多于日时候难可知者。佛言。食时欲至。先鸣健稚长打一通。更打三捶。总名三下。众既闻已。各净洗浴。及诸大众共浴尊像。有病苾刍即应请食。授事苾刍亦听先啖。次打三通更打三下。总名长打。大众方食。若声小不闻。应打大鼓。或吹双蠡。凡读经浴像及洗浴时。皆打三下。打健稚法。复有五种。若常集众者长打三通。大打三下。若寺家营作长打三通。大打两下。若苾刍死长打一通。渐细便绝。若坐禅处应摇锡杖警觉。时众若遭贼时。欲令人觉任打多少。大众集会行食难者。随处分坐。于上座前各安饮食。若恐行食不均平者。其捡挍人随行观察。若行食人少捡挍。苾刍受取饮食应可共行。不得两人同一盘食。若于行路无器可求。共食非犯。或共求寂同食亦听。苾刍先受取食持器勿放。然后同食。若有净人须与食者。应遥掷与。若眷属久离相遇。心喜欲同食者。屏处共食。准求寂法。苾刍唯着下裙。上无衣者。不应啖食。若病羸老上着小僧脚崎。或贯偃带。屏处而食。若此亦不能著者。随时将息。但着下裙屏处而食。若金银水精及琉璃器。并不应用。若在天龙药叉所居之处。无器可求随意用食。若食时众人坐定。未唱时至不应行食。乃至一匕盐亦不应受。受者得越法罪。若行食人不解者。上座教唱。上座若忘次座应教。啖食之时不应随情辄索饮食。若火力微者得索熟果。若少壮者随意取生。设有须索应小作声。食时踞坐好整威仪。不应顾视。当生厌想。住于正念。无掉乱心。然后方食。若异此者得越法罪。若食了时所有余食不应辄弃。应与父母等若俗男女来乞食时。应自防心随有而惠。若傍生类应施一掬。安钵草叶不应足蹈。不脱鞋履亦不应食。若是病人恐身有损。应踏皮革屣上。若食脆鞕饼果不应作声。应须润湿薄粥歠欱不得作声。若萝菔等擘破应食。若在俗家。上座食竟。洗漱既了。应复本座。为说施颂。说施颂时若闻声者。即不应食。若恐时过食亦无犯。或听一两伽他。然后更食。为上座者常应观察。上中下座勿令匆遽食不饱足。若食了时取一掬食。以水浇之。随意而弃。以施傍生。若有施主来请僧时。应先行筹知数方报。临到食时更有客来。或于数内有人他行。应报施主。若临食时欲出行者。应留待食有缘任去。若多客来饮食少者。上座应令平等而与。若食多者随彼施主多少行之。若大众食了施颂复讫。应住少时观望施主。若欲闻法应为宣说。若无心者随意而去。苾刍食讫皆应诵念一两伽他。报施主恩。亦不应发邪恶之愿。为断烦恼永解脱故。如上所说不依行者咸得恶作。

食曾触食学处第三十八

佛在室罗伐城给孤独园。时哥罗苾刍乞食而食。所有余食遂即曝

干。风雨之时水渍而食。事恼同前。制斯学处。若复苾刍食曾经触食者。波逸底迦。

曾经触者。谓是自手先曾执捉。或留经夜拟自啖食。然曾经触有其二种。一谓中前从他受得齐日中时。二谓中后受得齐初夜时。过此限分若更食者。得波逸底迦。若不受而触齐时分内食者。得恶作罪。是名辄触。若过时分又得曾触波逸底迦。曾触曾触想疑波逸底迦。次二句轻后二无犯。若在北洲曾触辄触不受。并皆无犯。由彼于物无彼我心。或于彼取向余处者。亦无有犯。若苾刍于三处有曾触过。谓由僧祇及由苾刍并授学人。若苾刍尼于四处有曾触过。谓式叉摩拏。以为第四。望二种人无曾触过。一无羞耻人谓不畏罪。二有羞惭忘失正念。若于求寂等有希望心。持食与彼。欲至食时还有望心。得一恶作。食得堕罪。有望心与无望而食。但得恶作。无望而与有望而食。唯得堕罪。俱无希望食之无犯。若曾触钵匙盏钵袋。并支伐罗水瓶锡杖。乃至户钥相染触物。及以触口触手而饮啖者。咸得堕罪。苾刍若欲饮水啖食。时与非时。皆须以水再三漱口方可饮啖。若不尔者得恶作罪。若是病人无可得处。曾触酥等食亦无罪。泻水乳时流注向下。承之以器与触食相连。苾刍疑不敢食。佛言。水等下流食之无犯。在路行时所有粮食。若求寂等力弱无堪。不能持者应以绳系。令彼持绳方为擎举。及以扶下并皆无犯。或令彼持绳暂为擎食。令其憩息。彼缘贼怖弃食逃走。可自持行无触宿过。若越河涧无余可求。亦遣持绳共擎而渡。若此两人无方得济。独持而渡。此亦非犯。僧祇米谷以车运载。若车欲覆应共扶正。若病苾刍须乘此车者。应避轼边。若乘船者应避柁处。晒谷米等有难缘来。若无人者应自收内。若行险路无人可求。若有食粮应自持去。所到之处换易而食。必无换人分为二分。持一惠彼未近圆人。持余一分。共易而食。此亦无者。应一日中断食而行。至第二日食一虎拳。第三日中食二虎拳。第四日已去随意饱食。若其粮食中途罄绝。见有饮食。无未近圆人可令授者。纵不作净及以不受。或自上树打果而食。并开无犯。若僧伽枪镬内煎酥乳等。涌沸流溢无人可使。应自挠搅勿令弃失。若苾刍晒曝药等难至无人。设自擎举无触宿罪。凡因难事所有开缘。至无难时皆不应作。若酥瓶等谓是煮染。瓶器误触著者无犯。若错持此瓶欲上阁者。若未半阁道应放置地。若行过半即应擎出。凡饮非时浆。先须洗手漱口令净。然后饮之。若异此者得恶作罪。然于口中常含津触。欲求极净。此故无缘。应以澡豆及瞿摩等。和水揩唇周遍令净。再三水漱饮时非犯。若钵中有隙者。应再三洗之而用。若盛热食有腻浮上者无犯。若钵隙中有宿饭粒。应摘去之。水涤再三。设有余津食皆无犯。苾刍及尼各有触宿。两相换用者听食。若苾刍尼所有饮食。苾刍为举作彼物心。尼将施时得食境想六句。准上应思。

不受食学处第三十九

佛在室罗伐城给孤独园。时哥罗苾刍多住深摩舍那处。有诸俗人祠祭先灵。所有食饮自取而食。时俗讥谤云食人肉。恶声流布。法众惭耻。世尊因制他授方食。既有授人堪为明证。是时六众受与不受。并皆取食。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍不受食举着口中而啖咽者。除水及齿木。波逸底迦。

不受者。谓不从授学人苾刍尼式叉摩拏求寂男求寂女并诸俗类而受得也。若猿猴熊罴有智知受非受者。此亦成受。受法有四。一须作意。二有授人。三自手受。四槃等置地手承一边。复有五种。一身授身受。二物授身受。三身授物受。四物授物受。五置地受。谓有方国嫌恶苾刍。作曼荼罗置钵于上。遥而指授遣置其中。复有五种受法。一仰手受。二以床受。三木枯受。四衣角受。五安钵中受。有五种不成受。谓在界外若遥远处。若在傍边。若在背后。或时合手。与此相违便成受法。时有施主持诸供食。列在众前。本心拟施。家中火起弃食往救。无人授食。时将欲过。佛言。应作北洲心自取而食。若受得食有不受食堕中。若有净人更令其授。必无授者拨去食之。若汁堕中多却方食。若先受得小儿来触。更受方食。有五种尘。触尘非触尘净尘不净尘。及以微尘。若可了知应须更受。复有五尘。饭食衣花及以果尘。咸须受食。凡欲受食先须用心。或置钵中。或承以叶。遣令置此遂堕余处。更受方食。授食之人不闲轨则。而放盘上应更总受。亦不应自取持与净人令授而食。若是病人无人可得不受无犯。凡看病人要须识知。可不方与病人食。言啖咽者。谓在咽喉。又灌鼻时。先净洗手从他受取。然后灌之。由其入口。必吞咽故。除水及齿木者。水若浑浊鉴面不见。亦令他授。然诸浊水应用蒲萄及蘡[薁-冂+冖]子。或以麨团内浊水中。水即澄清方堪饮用。若碱水碱卤水堪为盐用。此皆须受。若池河内有弃饭粒。取水滤用无犯。若水中有油酪腻津上覆。应挠动滤用。若行路中见有辘轳汲水。或用酪瓶皮袋盛水。时及非时滤用无犯。后为难开不应常用。有五瓶瓨谓盛大小便及贮酒器。此不应用。应远弃之。盛酥油瓶火烧去腻。牛粪净洗。时及非时咸皆得用。或池水中浸之令净。若钵中盛饭有鸟来啄。去[此/束]四边。随意而食。秽处蝇触食非犯。诸盛水瓨应用瓶木为盖。勿令虫入。若净水瓶傍口上穴。应用竹木盖塞。若瓶中水少恐洗手不足。应用叶饮。无人取叶用黄落叶。此若无者就连枝叶。或此亦无蹲踞一处。以瓶注口随意饮之。用齿木法事亦应知。谓于晨旦嚼用之时。得五种利。一决除热水。二能蠲冷癊。三令口清净。四乐欲饮食。五能明眼目。齿木有三种。长者十二指。短者八指。二内名中。嚼用之时。先以澡豆土屑净洗手已。次洗齿木。然后嚼之。若嚼了已水洗方弃。若

乏水处于沙土中揩已而弃。此由苾刍于前生中曾作毒蛇嚼齿木时不洗而弃。有虫附近中毒而死。因斯世尊制洗方弃。然弃齿木及洟唾等。应于屏处再三弹指謦咳。然后方弃。若常行处若是净地。若好树边。少在老前。咸非嚼处。有三种事应在屏处。谓大小便及嚼齿木。若老病者畜承水器。此若无者。应临水窦嚼头寸许。令使柔软。然后徐徐揩齿龂牙。悉使周遍。次用刮舌篦屈而净刮勿令极利。致使损伤。应用竹木鍮石铜铁。除诸宝物。余皆听作。若无篦者。应擘齿木为两片已。更互相揩。准前应用。若卒无齿木。应用豆屑。或干牛粪净洗口唇。然后方食。若食了已事亦同然。乃至未将净水。洗漱口内。食津不应辄咽。此中犯者不受不受想。或复生疑。咸得堕罪。次二句轻后二无犯。若行食人少俗家酥蜜等瓶。如法受已。苾刍应行。若僧家器物则不应触。行饼果等所有筐笼。苾刍先受俗人后捉。如其欲放苾刍在前俗人在后。苾刍行时先已成受俗人与者是新受。得诸有杂果分为三色。谓上中下。行时间取勿使不平。放果盂中堕向余处。齐手及处自取而食。此已成受。如若更远重应受之。

索美食学处第四十

佛在劫比罗伐窣睹国。时六众苾刍受大名施主请。既至宅已。见其所设无堪食者。遂诣余家求乞美膳。得乳酪等。饱足食已。还至其舍更不能食。因生讥议。事恼同前。制斯学处。

如世尊说。上妙饮食乳酪生酥鱼及肉。若苾刍无病。为己诣他家乞取食者。波逸底迦。

他家者。非亲族也。乞者他不先许。无病而乞无病而食。得波逸底迦及恶作罪。无病从乞有病而食乞。得小罪食时无犯。有病从乞无病而食。乞时无犯。食得堕罪。第四无犯。若乞食时欲得余物者。他持食与报言。姊妹我饭已足。若彼问言。更何所须者。即便随情所欲从乞者无犯。若彼施主告苾刍曰。有所须者随意可索。或乞酪浆彼便施酪或从天龙药叉舍乞。皆无犯。

第五摄颂曰。

虫水二食舍　　无复往观军
两夜觌游兵　　打拟覆粗罪

受用有虫水学处第四十一

佛在憍闪毗国。时阐陀苾刍受用水时。害众生命。由用水事无悲

烦恼。制斯学处。

若复苾刍知水有虫受用者。波逸底迦。

言受用者。有二种受用。一内受用。谓供身所须。二外受用。谓洗衣钵等。前之学处为营作故。局浇泥草。今此通论随何受用。若苾刍以贪嗔等心。或由忘念。或由渴乏受由虫水不问多少。或观不观有虫无虫。作有虫想。心无惭耻而不滤漉。于瓶等中乃至饮一掬。便得堕罪。有说。随以瓶等取水之时。若用尽者。方得堕罪。若起心欲取。得责心恶作。已起方便。得对说恶作。诸堕罪处类此应知。始终忘观亦得恶作。境想六句。四犯二非犯。有说。于无虫水作有虫想。亦得堕罪。有五种眼不应观水。一患疮眼。二睛翳眼。三狂乱眼。四老病眼。五天眼。由彼天眼与人事不同故不许观。齐几许时应观其水。谓六牛竹车回转之顷。或心净已来观知无虫。设不滤漉饮亦无犯。不观不滤咸不合用。应知滤物有其五种。一谓方罗。二谓法瓶。三君持迦。四酌水罗。五谓衣角。若苾刍无滤罗等。不应往余村余寺。齐三拘卢舍。若所到之处。知无阙乏。不持去者无犯。谓知彼僧祇恒有净水。若于河井先知无虫。若同行伴下至一人持罗而去。然共行时应问彼云。罗共用不。或至别路或尔回还。能与我罗独持去不。如其许者可共俱往。若不尔者不应共去。若不问者。得恶作罪。若顺河流齐五拘卢舍。若不流河齐三拘卢舍。虽无滤罗去亦无犯。若顺河流一度观水无有虫者。齐一拘卢舍。随意饮用。然须中间无别河入。若不流水及逆流水。一度观时齐一寻内得用。有五种净水。一僧伽净。二别人净。三滤罗净。四涌泉净。五井水净。若知彼人是持戒者。存护生命纵不观察。得彼水时饮用无犯。凡一观水始从日出迄至明相。未出已来咸随受用。若取水时手捉滤罗久生劳倦。应用三股立拒罗系两边。若水駃不停虫多闷死。应于罗中安沙。若牛粪末承之令住。若作瓦碗铜碗缘穿三孔。各安绳锁系在三竿。其水罗角置之碗内。下以盆器而承其水。瓨内观虫必须器满。若观水时虫细难见。应草莛示勿以指示。取水既讫罗置碗中。若近河池就彼倾覆。必居原陆可放井中。不得悬虚罗翻井上。令虫闷绝。或致损生。应为放生器。作小罐子。上下各安两鼻。系以双绳罗覆此中。净水浇沥殷勤观察。知无虫已正沉井内。翻底拔之再三。纵没勿令虫在罗。须净洗晒曝令干。若罗易坏者。应以铜铁瓦器底安花孔。阔三四指。高两三指以绢或叠系之而用。若于寺中安僧伽水瓨。应在便处并安木床。或为甎座常须净洁。时时应以茅草洗刷。勿令垢秽。若有臭气于阴处晒干。若不净手不应辄触。若有饮缘须将去者。或铜瓦碗。或于叶内持去。其行水人须着净服。勿以宿触衣裳触其瓨器。诸小苾刍亦听行水。若有俗家来借瓨器。应与故者不可与新。苾刍借时随意而与。应以一房用贮器物。铜器若少应共处安。如其多者别置一库(其放生罐一绳亦得

承水之碗或置罗中)

有食家强坐学处第四十二

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷善解逆相预识人情。知彼男女欲行非法。即为女说法共相恼乱。由诣俗家事及淫烦恼。制斯学处。

若复苾刍知有食家强安坐者。波逸底迦。

言知者。识彼人心欲行交会。有食家者。女是男之食。男是女之食。谓男女行交会时更相受用。故名有食。强安坐者。不问舍主自纵己心。故云强坐。此中犯者。谓彼男女各有淫心契合。此时欲行交会。苾刍染心强为说法。以妨其事令他嗔恨。在座坐时。便得堕罪。有食有食想六句同前。若天女及半稚迦等。咸得恶作。为贼所逐避难潜形。无淫染心者无犯。

有食家强立学处第四十三

佛在室罗伐城给孤独园。邬陀夷苾刍前入俗舍。居门扇后自隐其身。观行恶法。彼人知已遂便讥骂。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍知有食家在屏处强立者。波逸底迦。

言屏处者。谓唯有二人前随屏露。以坐为仪。此但据屏以立为事。乃至少时即得本罪。若有难缘同前非犯。

与无衣外道男女食学处第四十四

佛在室罗伐城给孤独园。时阿难陀苾刍饭食已讫。即以残食。与二无衣女人。彼之二女一老一少。不审观察。老与一饼少者与二。老母语少者言。彼与二饼意有所求。汝宜备办。由外道事讥嫌待缘烦恼。制斯学处。

若复苾刍自手授与无衣外道。及余外道男女食者。波逸底迦。

言无衣者。谓露形外道。言及余外道者。总收余类。自手与者。谓亲自手决心施与。此中犯者。谓是露形等外道男女。受者现前。苾刍授与。或堕手内。或落器中者。波逸底迦。若未堕时。得恶作罪。由自手与彼生憍慢无羞惭故。若不现前。或时弃地先出其分。后方食者。咸得恶作。境想六句如上应知。若宗亲若病苦与时无犯。若欲出

家与其共住。如广文说。

观军学处第四十五

佛在室罗伐城给孤独园。时胜光王严整军旅。将欲征讨。时六众苾刍辄往观察。由观军事不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍往观整装军者。波逸底迦。

言整装军者。欲将战斗。军有四种谓象马车步。此中犯者。去寺不远有大军众。严整师旅欲挍兵旗。苾刍往观。假使不挍为挍而观。初见之时。便得堕罪。设方便时。得多恶作。若观天龙阿苏罗等军。亦得恶作。乃至故心观鹑等斗。并恶作罪。境想同前。不犯者。若贼军欲至须往观望知其远近。若乞食遇见。若军营近路。若军来寺中。若有难缘纵观无犯。

军中过二宿学处第四十六

佛在室罗伐城给孤独园。时胜光王敕命军旅。六众见已遂久停留。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍有因缘往军中。应齐二夜。若过宿者。波逸底迦。

此中犯者。相去不远。有整兵军。苾刍有缘受请诣彼。或有衣利引起贪心。而彼军营或整不整。作整兵心停留观察。至第三夜明相出时。便得堕罪。设方便时亦多恶作。不犯者。若为王等之所拘碍。若余难事者无犯。

动乱兵军学处第四十七

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍诣整兵军所。动乱兵戈象马逃奔。令军慑怖。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍在军中经二宿。观整装军见先旗兵。若看布阵者。波逸底迦。

言整装军者。谓是装束临将战时。言先旗者。四种旗中见先引者。何谓四旗。一师子旗。二大牛旗。三鲸鱼旗。四金翅鸟旗。兵者四种兵中见首出者。言布阵者。阵有四种。一槊刀势。二车辕势。三半月势。四鹏翼势。言散兵者。除前所引余杂兵戎。此中犯者。观已

整军。即得堕罪。若未整军得恶作罪。若观整军乃至散兵者。俱得堕罪。余并同前。难缘非犯。

打苾刍学处第四十八

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷因十七众不随其命。遂便打之。由结伴事不忍烦恼。制斯学处。

若复苾刍嗔恚故不喜打苾刍者。波逸底迦。

言打者。若手指弹。若脚指蹴。若甎瓦等。若以草莛打着他者。随其所有手指多少。及以芥子草莛数量。还得尔许波逸底迦。若不著者。亦得尔许恶作之罪。若杀心而打。得窣吐罗。言苾刍者。若持戒若破戒。有苾刍相起苾刍想。或复生疑。皆得堕罪。若非苾刍作苾刍想疑。或于柱壁。或于余事作掉乱心。而打拍者。咸得恶作。无犯者。不以嗔心为利益事。

以手拟苾刍学处第四十九

缘与前同。以手拟为异。制斯学处。

若复苾刍嗔恚故不喜。拟手向苾刍者。波逸底迦。

谓作打心而拟其手。初举手时。便得本罪。若一举手向多苾刍。随其多少准人得罪。若与苾刍相嗔恨时。应往诣彼求其忏摩。不应嗔心未歇往求辞谢。彼亦不得同师子行。为坚鞕心不相容恕若不肯忍。应遣智人方便和解。速令诤息。小者到彼嗔苾刍边至势分时。即应礼拜。彼应云无病。若见苾刍斗诤之时。无朋党心而为挥解。俗人斗处不应往看。恐引为证。故如上所说不顺行者。咸得恶作。

覆藏他粗罪学处第五十

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀犯僧伽伐尸沙罪。有达摩苾刍见。恐其外说遂作是言。尔亲教师我先知犯。遏恶扬善。曾不语人。汝见我非理应藏覆。达摩闻已。向诸苾刍说。其事同前。覆藏烦恼。制斯学处。

若复苾刍知他苾刍有粗恶罪覆藏者。波逸底迦。

知者。谓自见知。或因他说。言苾刍者。若持戒若破戒。有苾刍

相。皆曰苾刍。言粗罪者。谓初二部及此方便。覆藏即是掩覆其过。此中犯者。若见闻作覆藏心。至明相出。便得堕罪。自余诸犯覆皆恶作。破戒人边设令发露。不成发露境想准知。无犯者。若说他时令自不安。若命梵难。若破僧因缘为护此故。覆皆无犯。

第六摄颂曰。

伴恼触火浴　　同眠法非障
未舍求寂染　　收宝极炎时

共至俗家不与食学处第五十一

佛在室罗伐城。时邬波难陀与达摩苾刍。先有嫌恶。便以美言诱说。将至俗家。遂不与食。令彼饥乏。其事同前。由不忍烦恼。制斯学处。

若复苾刍语余苾刍。作如是语。具寿。共汝诣俗家。当与汝美好饮食。令得饱满。彼苾刍至俗家竟不与食。语言具寿。汝去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。作是语时。欲令生恼者。波逸底迦。

言俗家者。谓婆罗门及余俗家。言令得饱满者。意欲不与饮食令受饥饿。此中犯者。有苾刍相作苾刍想。为恼乱心。他领解时。便得堕罪。若恼授学人及以余人得恶作罪。若在尼寺。若天庙处。若外道家而恼乱者。皆恶作罪。若随医教为病令断食者无犯。

触火学处第五十二

佛在王舍城。因火烧树熏出黑蛇。诸苾刍见皆悉驰走。或以火头而遥打掷。因用火事不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍无病为身。若自然火。若教他然者。波逸底迦。

言无病者。若有病缘触亦非犯。言为身者。非为他也。言自然者。若吹令发焰。若翻转火薪。若教他然者。谓令他然火。若为戏谑掉弄火头。若作半月像。若作车轮形。凡诸触火不在时中。若然若灭。若忘念若掉举。若气吹若投薪。若动柴炭才动转时。皆得堕罪。若不解方言人。若遣书等。若现身相使然火时。咸得恶作。若翻覆糠[(麥-大＋十)*弋]火。或可于中烧饼而食。虽在时内无心守持。若发毛爪骨洟唾血等。置火中者。咸得恶作。无犯者。谓在时中作心守持。言时者。谓为三宝邬波驮耶阿遮利耶。若为诸余同净行者。所有事业。或时为己熏钵染衣熟诸饮食。或寒或病所有营为。作心守持。

乃至事讫中间忘念。触时无犯。言守持心者。若欲触火应心念云。我今为作如是事。故须触此火。及为同梵行者。若欲灭时。应云为无事故须灭。若触师子等得恶作罪。作触火想有其六句。后二无犯。若放野火得窣吐罗罪。亦不应于石炭地上辄尔然火。应将甎石厚布方烧。若于廊庑及寺中庭然火之时。勿令熏屋。待烟尽已。方持入屋。若营作人所须之木。不应辄烧。若轻损时。得恶作罪。为翻火聚应作铁锸。夜诵经时应炳灯烛。所须灯树应作一重若是僧物。听作多重。

根本萨婆多部律摄卷第十二

与欲已更遮学处第五十三

尔时薄伽梵在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀。大众为作舍置羯磨。难陀知已向余苾刍。作如是言。我先与欲是不善与。由与欲事不忍烦恼。制斯学处。

若复苾刍与他欲已后便悔。言还我欲来不与汝者。波逸底迦。

言与欲已者。谓僧伽有如法事先情许已。后便悔者。谓先与欲后起悔心。言还我来者。此出遮词。谁知汝等取我欲去。反于我等作不饶益。此戒与前毁破学处有差别者。前望羯磨事已先知。此据不知。但遮其欲。此中犯者。已与他欲后生悔恨。烦恼既生心无惭耻。于所对境。作苾刍想言告彼时。便得堕罪。

与未近圆人同室宿过二夜学处第五十四

佛在室罗伐城给孤独园。如世尊说。常以月八日十五日。大众同集。共听经法。便至夜半。有老苾刍然明而卧。梦见故二遂共交通。讇言外闻遂生讥谤。因制不应与未近圆人同一室宿。亦复不得然明而卧。日月光者无犯。又因尊者罗怙罗及病苾刍。开经二夜至第三夜。令未近圆人出宿。出宿之时不应驱遣。使出寺外及离檐前。但可离其房门势分。若恐恶苾刍为破戒缘者。至第三夜。宜令求寂向善友房。此若无者。应共驱出罪恶苾刍。或自将求寂余处而卧。若自安居已不得往余处者。应生心念为防护故。于三月中与求寂同宿者无犯。为于行路至出宿时。有虎豹等恐惊怖者。至第三夜。当须警觉。若其不能通夜觉者。极至明相出时。必不应睡。若犹困乏者听睡无犯。难时听许者无难。不应行路有惊恐。应遣在前自居其后。若行困极。当与小食。时邬波难陀有二求寂。一名利刺。二名长大。过二夜共宿。并与俗人同处。由眠卧事不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍与未近圆人同室宿过二夜者。波逸底迦。

言未近圆人者。除苾刍苾刍尼诸余人类。咸犯斯学。如是应知。至第三夜共女宿时。便犯两堕。过二夜者。谓经二夜至第三夜。始从初卧即得恶作。明相出时。便得堕罪。言同室者。有四种室。一总覆总障。如诸房舍及客堂楼观等。上总遍覆四壁皆遮。二总覆多障。于其四壁少安窗户。三多覆总障。即四面舍于四边安壁中间。竖柱四檐内入。或低或平四多覆多障。谓三面舍。此于四面舍无其一边。若半覆半障。或多覆少障。或檐际等。并皆无犯。若过二夜净宿之时。与扇侘半择迦等。经明相者。得恶作罪。于未近圆作未圆想等六句。四犯二非犯。若崖坎下。或空树中者无犯。若与授学人同室者。亦应净宿。此授学人。与未近圆人亦净其宿。凡眠卧时。若有难缘无余床席。应叠嗢呾罗僧伽为四重而卧其上。以僧伽胝叠安头下。或用覆身安呾婆娑。以充内服。凡卧息时右胁着床。两足重垒。身不动摇。作光明想。安住正念情无娆恼。衣服不乱。于睡知量。念当早起。初夜后夜恒修善品。此是沙门眠息之法。若无病苦昼不应卧。若眠息时。有人相恼者。应向余处。

不舍恶见违谏学处第五十五

佛在室罗伐城给孤独园。时无相苾刍生罪恶见。欲令舍故。作白四羯磨。众开谏时犹尚不舍。由不善观事邪智烦恼。制斯学处。

若复苾刍作如是语。我知佛所说法。欲是障碍者。习行之时。非是障碍。诸苾刍应语彼苾刍言。汝莫作是语。我知佛所说。欲是障碍法者。习行之时。非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门。于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者。波逸底迦。

作如是语者。谓引世尊所说。虽有妻室获得沙门果。遂生恶见。世尊所说法者。一世尊说。二弟子说。由大圣力法兴于世。虽弟子说。亦名佛说。障碍法者。谓五部罪。非障碍者。谓不能障沙门圣果。此中犯者。若苾刍心生恶见谓为正见。云我所解最为殊胜。实不从佛闻如是语。但出自意说其文义。不生惭耻。邪说诳他。余苾刍见时应为屏谏。若不舍者。得恶作罪。次羯磨谏作初白竟。乃至第二羯磨竟。若不舍者。一一皆得恶作之罪。第三竟时。便得堕罪。应于大众中说悔其罪。

随舍置人学处第五十六

佛在室罗伐城给孤独园。时无相苾刍僧伽与作舍置羯磨。时邬波难陀与其同住。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍知如是语。人未为随法不舍恶见。共为言说。共住受用。同室而宿者。波逸底迦。

言未为随法不舍恶见者。虽得众法不欲随顺。所陈恶见无改悔心。设未顺众。若舍恶见者。虽与同住。无其堕罪。共为言说者。谓评论善恶受白事等。共住者。与作依止师。受用者。谓受供给。同室宿者。于前四种室中作如上事。宿经明相。皆得堕罪。方便得轻。若不知是被众舍弃。或身有病苦。或欲舍恶见。并无犯。

摄受恶见求寂学处第五十七

佛在室罗伐城给孤独园。有二求寂。一名利刺。二名长大。作诸恶行心无羞耻。见昔朋友得罗汉果。作是念言。彼与我等旧行非法。而今获得胜增上果。故知犯罪非障圣果。此恶见人众应开谏。安在见处令离闻处。大众和合秉白四法。令舍恶见。若作白已。应往告知。乃至羯磨一一皆尔。第三法竟。若不舍者。即应驱摈。不得同住。而邬波难陀遂便摄养。与共同住。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍见有求寂。作如是语。我知佛所说法。欲是障碍者。习行之时。非是障碍。诸苾刍应语彼求寂言。汝莫作是语。我知佛所说。欲是障碍法者。习行之时。非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门。于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍语彼求寂时。舍此事者善。若不舍者。乃至二三随正应谏。随正应教。令舍是事。舍者善。若不舍者。诸苾刍应语彼求寂言。汝从今已去不应说言。如来应正等觉是我大师。若有尊宿及同梵行者。不应随行。如余求寂得与苾刍二夜同宿。汝今无是事。汝愚痴人可速灭去。若苾刍知是被摈求寂而摄受饶益。同室宿者。波逸底迦。

言摄受者。谓与依止。为饶益者。给彼衣钵。或教学业亦名饶益。与同室宿经初二日。各一堕罪。至第三日得二堕罪。若与依止及教读诵。皆得堕罪。凡不见罪等被舍置人。共为受用。皆得恶作余如前说。

着不坏色衣学处第五十八

佛在王舍城竹林园中。时只利跋窭山大节会日。远近城邑士女咸

萃。歌管音乐并皆云集。是时乐者作如是议。我之管曲人皆见闻。未是殊妙。宜须改异。更作新奇。时有乐人取六众苾刍形像。变入管弦。既是新异人皆竞集。自余鼓乐无往看者。遂多得珍财。时六众苾刍闻斯事已。自相告曰。无识倡优摸我形状。将为舞乐。尚获多财。岂若自为而不得物。既足衣钵无假乞求。遂于大会。众聚之时。着俗衣裳自为歌乐。诸有看人咸集于此。自外管弦并皆息唱。是时乐人自相告曰。前为形状多获珍财。今彼自为我无所得。可将珍货密赠六人。彼见哀怜必随我欲。时六众苾刍既受货已。住彼作乐。苾刍不应习学歌舞及往观听。此由染衣事不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍得新衣。当作三种染坏色。若青若泥若赤随一而坏。若不作三种坏色而受用者。波逸底迦。

言新衣者。谓是体新非是新得名为新衣。衣有七种。具如上说。言青者。取诃梨勒。或研或捣和水成泥。涂铁器中停经一宿。和以暖水染物成青。非深青色。若泥者。谓是泥染。文云赤石是也。若赤者。谓是树皮根茎枝叶花果。堪染衣者皆得坏色。言受用者。谓是披着。初擐体时。即得堕罪。此之方便皆得恶作。下至拭钵巾拂足巾钵袋滤罗腰绦等。咸须坏色点净而畜。若其衣体。或经或纬。是不净物。不坏而披。皆得恶作。先坏色衣王贼夺去。后时重得旧净已成。若不坏色为不坏色想。六句如上。若重大衣帔是僧祇物。听留缕绩而受用之。亦不须染。不应露着出外游行。若要出时。表里皆须赤衣通覆。勿令外现。若缕绩尚露出者。应截去之。若是别人物皆须作委寄法。而为受用。应对苾刍作如是说。具寿存念。此重大衣以某甲施主为委付者。我为彼想而受用之。第二第三亦如是说。

捉宝学处第五十九

佛在王舍城鹫峰山。尔时世尊于日初分执持衣钵。将尊者阿难陀。以为侍者。从鹫峰山诣王舍城乞食。遇天大雨水荡崖崩。见劫初人所安伏藏。光色晃曜。世尊告曰。阿难陀。汝应观。此是大害毒。阿难陀答言。大德世尊。实是可畏毒。去斯不远。有一采根果人。闻之生念。我于先来但见啮毒。至于害毒实未曾见。勿令于夜蜇害于我。试往观之。识其形状。既其至已见是伏藏。光彩外发。窃生是念。愿此害蛇恒蜇于我父母妻子所有眷属。亦不辞痛。遂将叶盖细细持归。共诸亲族随意受用。时未生怨王见其富盛。遣使往察。徐而问之。汝于何处得王伏藏。彼人报曰。我实不得王家伏藏。捉以送王。王自问曰。汝可实说得吾伏藏耶。彼人答言。我实不得。王问诸臣。违王教敕罪合如何。答云。合死。王言。此违我命。宜当准法。所有眷属皆系狱中。即将向杀处。彼人悲泣。随屠者行高声大唤。阿难陀

此是害毒。此是害毒。将刑有言法须返奏。使持此语返报于王。王曰。言不相当必有其义。汝可唤来。我自亲问。彼人具以昔缘而答。王于三宝初始生信。闻说此言不觉流泪。告彼人曰。汝缘世尊获斯珍宝。罪虽合死我今释放。并汝眷属。应将此物供养佛僧。既蒙释免遂办上供奉请佛僧。就其住宅。佛为说法踊跃欢喜。便获初果。缘斯不听苾刍捉宝。又邬波难陀往教射处。复往乐坊。怖其博士。令输饼直。卖尽弓矢戏具之属。终致贫穷。此是宝类。又邬波难陀于薛舍离取他童子璎珞云。是药叉神。物因受不净财。事过限废阙烦恼。制斯学处。

若复苾刍宝及宝类。若自捉教人捉。除在寺内及白衣舍。波逸底迦。若在寺内及白衣舍见宝及宝类。应作是念。然后当取。若有认者我当与之。此是时。

言宝者。谓金银琉璃。砗磲码瑙。珊瑚虎魄。商佉右旋。及牟萨罗帝青大青。日月光等。言宝类者。谓斗战具。所有兵刃。或管乐所须戏具杂物。自捉者。谓自身触。遣他者。谓教他触。寺内者。谓苾刍住处。因鹿子母遂开举捉。白衣舍者。谓俗人舍。捉他金囊欲为藏举者无犯。此中行法者。凡得遗物。主若来索。应反问之。若记识同即宜还彼。若差互者此不应还。若于寺外见他物时。以叶草等盖覆令密不得于此为轻弃心。无主来索收归住处。私自举掌经七八日。无人索者收贮僧库。经五六月又无索者。应供僧伽。买牢器具。若后主索应劝喻彼令施僧伽。若不肯施。当酬本直。若索利者宜告之曰。由佛制戒还尔本物。更索其利是所不应。若宝装璎珞若臂钏等严身之具。若张弦乐器。若堪吹蠡角弓施弦[弓*替]箭有镞头。若像身中有佛舍利。如斯等类自触教他。皆得波逸底迦。方便之罪准果应知。若严身具不以宝装。及诸假宝弓无弦。箭无镞。未张乐器。蠡不堪吹。乃至结草为璎珞具。无舍利像及龙象额珠。自触教他。及作书等。或坐宝座。咸恶作罪。若向天上触时无犯。若先是兵刃。打坏无堪者无犯。亦不应着诸璎珞具。必须执捉有舍利像。及无舍利像作大师想。然后方捉由是佛宝故。若不守持心触得本罪。若月光珠及日光珠。为出水火触亦无犯。知是贼徒不应指示。若须水火应与。若触轮王七宝。随其所应得轻重罪。一得众教。二得堕罪。余四无犯(触女成残　　珠轮堕罪　　二恶象马　　无犯应知)

非时浴学处第六十

佛在王舍城竹林园中。时六众苾刍在温泉所。作诸调弄恼影胜王。由此为缘遂遮洗浴。身形臭气时俗讥嫌。因更开听半月中洗。复听在时无过。由随自乐事过限烦恼。制斯学处。

若复苾刍半月应洗浴。故违而浴者。除余时。波逸底迦。余时者。热时病时。作时行时。风时雨时风雨时。此是时。

言故违者。谓违限齐而浴。热时者。谓春时。余有一月半。当作安居。即是四月初至五月十五日。及夏初一月。即五月十六日。至六月十五日。此两月半名极热时。病时者。若不洗浴身心不安。作时等者。义如上说。风时者。谓有微风吹动衣角。雨时者。乃至天雨有二三渧堕其身上。风雨时者。谓风雨俱有。初开半月浴因大热时。后听随意。更开病等。皆非是犯。此中犯者。若灌顶若入河池。若冷水若暖汤。于斯等处不作时心。守持而浴者。从上浇水流至于脐。若入河池水过脐上。得波逸底迦。若有要缘须渡河涧。若绕滩碛若过桥堤脚跌堕水。或时闷绝他以水浇。若在河池为学浮故。若遇天雨并皆无犯。若在时内须数洗者。应守持心方为沐浴。苾刍住处咸须净扫处。若宽大修治难遍者。当于要用处而扫拭之。若至八日十五日。应鸣健稚合众共扫。众集之时应说法语。或圣默然。事讫应浴。礼制底已共相慰问。随意而去。苾刍见地若净洒扫。或牛粪涂欲履践时。皆诵伽他。佛堂制底及幡幢竿。须蹈影过。亦诵伽他。若有方处地多暑热。亦随意浴。若触死尸亦应洗浴。苾刍身死应检其尸。若无虫者以火焚烧。无暇烧者应弃水中。或埋于地。若有虫及天雨应共舆弃空野林中。北首而卧。竹草支头。以叶覆身面向南望。当于殡处诵无常经。复令能者说咒愿颂。丧事既讫宜还本处。其捉尸者连衣浴身。若不触者应洗手足。若剃发者亦在时摄。若除爪甲应作剃刀形。或斧刃形。不得作稻粒形。人头半月及乌鸟[此/束]。不得揩使光泽。应刮去尘垢。若剃发者咸须总剃。不应留顶上朱涂。不应以铰刀翦发。若在疮边随意翦之。三隐处毛并不应剃。若虫生或有疮。应告上座方剃。若胫腨毛近疮应剃。兰若苾刍发极长时。得齐两指。余不应尔。剃发之时。不应披三法服。应别畜一剃发之衣。此若无者可披僧脚崎。若无剃发人苾刍解者。应于屏处剃之。由此僧伽听畜剃刀等物。须者取用。若大众地洒扫净处。不应于中除弃爪发。若是老病及有风雨听随处剃。剃发竟时应以牛粪涂拭其地。次洗浴身老病乏水。应洗五支。谓头及手足。若洗浴时应观。合不其浇水者。应着二衣。不应师子而洗野干。谓破戒人使持戒者。若是父母阿遮利耶邬波驮耶。此之四人纵是破戒亦应供养。不应轻慢。若洗浴时不应辄使不信之人。及初信人。入于浴室。若洗浴时要须心念守持。我今欲洗在何时中。然后方浴。不得将甎石等磨揩髀腨。不应露体而浴。可畜浴裙长四五肘阔一肘半。不得复作。若复作者恐虫住内。将欲洗时应观其水无虫方浴。若无裙者。应以树叶掩身屏处而浴。若洗欲时虫着身者。此水则不应浴。若在河池洗浴竟时。方便以手开掩浴裙。渐渐出水勿令相着。带小虫出。若至岸边暂时蹲住。然后偏抽捩除其水。不应湿体披支伐罗。若拭身巾。或以洗裙拭去身水。方可披衣。如上所说。不顺行

者。咸恶作罪。

第七摄颂曰。

杀傍生故恼　击擽水同眠
怖藏资索衣　无根女同路

杀傍生学处第六十一

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍往教射堂。自现己技作五箭法。轻忽人众。因害飞禽由傍生事。不忍无悲烦恼。制斯学处。

若复苾刍故断傍生命者。波逸底迦。

言故者。谓作傍生想故心而杀。言傍生者。谓乌禽蛇鼠等。断命者。令彼命根身中不续。此中犯者。若苾刍以自身手。若持器仗。或掷余物作杀心而打者。或当时死。或后命终。皆得本罪。若不死者。得恶作罪。使癫狂者行杀害时。彼虽无犯。教者本罪。若遣书信若手印等。令其行杀。命断之时。皆得恶作。境想六句亦如上说。复有处说。实非傍生作傍生想。亦得本罪。从心结重。若故杀彼而错杀此。得恶作罪。若无心当境者无犯。

故恼苾刍学处第六十二

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷苾刍见十七众受近圆已作恼乱心。而告之曰。汝等虽蒙作法。实不得戒。何用劳心更求学业。由戏笑事不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍故恼他苾刍。乃至少时不乐。以此为缘者。波逸底迦。

言故恼者。谓彼本心以恶作事。令他生恼。少时不乐者。谓彼悔箭射心。言以此为缘者。谓以恼乱为缘。此中犯者。说他事时。言或称理或不称理。作触恼心。谓时非时结界成不二。师有过汝可更受。汝于某处盗亲教师衣。或犯重罪。说是语时。他恼悔心生与不生。言说了时。便得堕罪。除近圆事及波罗市迦。若以余缘相恼乱者。咸得恶作。若授学人及不解语人。欲令生恼。亦得恶作。若作饶益心随顺律教。以理开导者。皆悉无犯。境想六句。两重四轻。于恶作事想疑等。亦有六句。如上应思。

以指击擽他学处第六十三

佛在室罗伐城给孤独园。时十七众苾刍中有一人。被恼不乐。彼十六人共来愧谢。以指击攊因笑过分。遂致命终。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍以指击攊他者。波逸底迦。

若苾刍以一二指。乃至十指。击攊他时。各获堕罪。若二人身俱顽痹而击攊者。得恶作罪。苾刍苾刍想两重四轻。于击攊想亦为六句。若以指头示疮靨处者无犯。

水中戏学处第六十四

佛在室罗伐城给孤独园。时十七众苾刍在阿市罗跋底河中戏。时胜光王见生讥嫌。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍水中戏者。波逸底迦。

言水中戏者。因九事生犯。谓自喜教他喜。自戏教他戏。自跳教他跳。掉举弄影。身相打拍。此中犯相者。谓在水中若出若没。若去若来。若拍水为鼓。若自作若共他作。若随三业所引起事。若苾刍作戏调想。初从座起着裙披衣。去至洗处。着洗裙入水中。随其深浅。或堪不堪。拟为戏调。一一皆得。方便恶作。若为戏笑。若浮若没。若去若还。或沿波下。或溯流上。若打水作乐画水波文。于水瓨中。或罐器内。若于羹碗以手打拍。作弦管音者。咸得堕罪。若指弹作声。为戏调心。皆得恶作。若作取凉冷意腾搅水波。若渡河若学浮者无犯。如世尊说。苾刍应习浮。恐有难缘不能浮渡。若以水洒弄他时随滴多少。咸得堕罪。为取凉冷水洒无犯。油等滴他者。得恶作罪。除水已外。若将余物而戏调者皆得恶作。水作水想有其六句。有说实非是水而为水想。亦得堕罪。

与女人同室宿学处第六十五

佛在室罗伐城给孤独园。时阿尼卢陀苾刍于无男子处。与女人同一室宿。女生染意。请就家中设食供养。强逼苾刍。欲行非法。由女人事讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍共女人同室宿者。波逸底迦。

言女人者。谓是人女。堪行非法手足相称。言同室者。四室如前。此中犯者。苾刍与女一处同宿。至明相出。便得堕罪。若明相未出。得恶作罪。若女在阁上苾刍在下。或复翻此。若有梯除去有户牢

闭。若不去梯应安关钥。若令苾刍等而为守护。其守护人不应眠睡。若异此者便得堕罪。或虽同室以物遮障。使绝往来。若女在室外牢闭其户。或牧牛羊孤独舍中遮障同前。若以柴棘周匝围绕者无犯。若不尔者明相出时。咸得堕罪。若天龙女可见形者。及女傍生同处宿时。咸得恶作。小女傍生不堪行淫者无犯。若居丛薄。或在榛林。密竹间空树内。庇崖坎荫树枝与女宿时。咸得恶作。无堪之女亦得恶作。长行屋宇门各别开。随有女处同宿得罪。女为女想。有其六句。前四得罪。后二无犯。若苾刍先卧女人后来。苾刍不知亦得本罪。有说设无女人作有女想。亦得本罪。若有父母夫主等为守护者。同宿无犯。

恐怖苾刍学处第六十六

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷披着毛緂惊恐十七众云。神鬼来。令生恐怖。由戏笑事不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍若自恐怖。若教人恐怖他苾刍。下至戏笑者。波逸底迦。

下至戏笑者。虽作调弄本为恼心。此中犯者。若苾刍于余苾刍作恐怖意。以可恶事令生畏恼。谓以色声香味触为惊怖事。告彼人曰。毕舍遮等欲来杀汝。随彼怖不解其言义。便得本罪。若以可爱色声等事。谓王欲来杀害汝者。得恶作罪。若于授学人及于余人为惊恼者。得恶作罪。若说地狱傍生饿鬼情存化导。彼虽生怖者无犯。苾刍苾刍想有其六句。初二本罪。后四轻罪。实无怖事作无怖想。亦有六句。有说设非苾刍作苾刍想。亦得堕罪。

藏他衣钵学处第六十七

佛在室罗伐城给孤独园。时十七众共六众苾刍在水而浴。时十七众在水中戏。没不疾出。是时六众收取其衣。藏草丛下舍之而去。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍自藏苾刍苾刍尼。若正学女求寂求寂女衣钵及余资具。若教人藏除余缘故。波逸底迦。

言正学女者。若曾嫁女年满二十。若是童女年满十八。应与正学法。作白二羯磨与之。言正学法者。谓是六法及六随法。云何六法。

一者不得独在道行　　二者不得独渡河水
三者不得触丈夫身　　四者不得与男同宿

五者不得为媒嫁事　　六者不得覆尼重罪

颂曰。

不独在道行　　不独渡河水
不故触男子　　不与男同宿
不为媒嫁事　　不覆尼重罪

云何六随法。

一者不捉属己金银　　二者不得剃隐处毛
三者不得垦掘生地　　四者不故断生草木
五者不得不受而食　　六者不得食曾触食

颂曰。

不得捉金等　　不除隐处毛
不掘于生地　　不坏生草等
不受食不餐　　曾触不应食

若正学女。及求寂男女受戒法式。如广文说。言衣者。谓应量衣。合分别者。钵谓堪得守持。言余资具者。谓钵络饮水器腰绦针筒等。言钵络者。谓盛钵袋。若用布作。或用织网。若是老病听畜杖络。饮水器者。谓小铜盏。腰绦者。听畜三种。一匾绦。二圆绦。三方绦。诸绳索类悉不应用。若更有余绮饰绦带。皆不合畜。金银庄严具是不净物。亦不应着。但是沙门合畜之物。得根本罪。不合畜者。得恶作罪。除余缘者。若恐有王贼等难。为其藏举者无犯。此中犯者。知是他物作故恼心。或复戏笑随彼前人生恼不恼。藏彼物时。便得堕罪。若金银等器。若犯舍钵等。若不净三衣。若减量衣。若授学人物。若此部余部互为藏举。及余沙门婆罗门等物。辄藏举者。咸得恶作。

他寄衣不问主辄着学处第六十八

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀以己三衣与依止弟子。弟子得已治染既讫。作己物心还寄师主。便往他方时。彼师主辄取而着。极令垢腻还安本处。弟子后还见衣生恼。由取衣事及废阙烦恼。制斯学处。

若复苾刍受他寄衣。后时不问主辄自着用者。波逸底迦。

衣者。谓三衣。不问者。不从他借用者披着。此中犯者。若苾刍与苾刍衣不问主。自取而着。不问不问想疑。取衣着时。二重二轻后二无犯。授学人等衣及不净衣。不借而用。并得恶作。若亲友物彼闻用时。心欢喜者无犯。有说虽实借得作不借想。亦得堕罪。

以众教罪谤清净苾刍学处第六十九

佛在王舍城竹林园中。时蜜呾罗步弭迦见实力子。披衣拂着莲花色苾刍尼头。遂便谤彼犯众教罪。由同梵行事不忍。不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍嗔恚故。知彼苾刍清净无犯。以无根僧伽伐尸沙法谤者。波逸底迦。

言无根者。谓无见闻疑根。僧伽伐尸沙者。于十三中随一一事谤者。谓非理出言。于不净人有十一事成犯。六事非犯。于清净人十事成犯。五事无犯。如上应知。以众教谤便得堕罪。若窣吐罗罪谤。若谤授学人。若前人不领解语。咸得恶作。净与不净作净想疑。得波逸底迦。作不净心。得恶作罪。有说虽非苾刍作苾刍想。而谤他者。亦得堕罪。

与女人同道行学处第七十

佛在室罗伐城给孤独园。有诸苾刍从王舍城诣室罗伐悉底。时有织师与妇共斗。其妇遂便舍家而去。苾刍见之。与为同伴。在路而行。是时织师随后寻见。谓其詃诱打之次死。由道行事讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍共女人同道行。更无男子。乃至一村间者。波逸底迦。

言无男子者。谓唯有女。言一村间者。谓一拘卢舍。若半拘卢舍。皆得恶作。满拘卢舍。皆得堕罪。若无男子境想。六句同前。下二无犯。女为女想。亦有六句。若化女天女龙女半稚迦女。若二根。若未堪行淫女。同路行时。咸得恶作。有说若无女作有女想。有男作无男想。亦得本罪。若过险路以女人为防援者。或时失道女人指示。斯皆无犯。

第八摄颂曰。

贼徒年未满　　掘地请违教
窃听默然去　　不敬酒非时

与贼同道行学处第七十一

佛在室罗伐城给孤独园。时有苾刍共兴易人偷关税者。同路而去。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍与贼商旅共同道行。乃至一村间者。波逸底迦。

言贼者。若窃盗若强夺。若偷税人。曲路而过。言同道者。谓是险道。犯罪分齐如前应知。若弃贼前去。若癫狂病者无犯。贼伴贼伴想有其六句。有说非贼贼想亦得堕罪。

根本萨婆多部律摄卷第十三

与减年者受近圆学处第七十二

尔时薄伽梵在室罗伐城给孤独园。时尊者大目干连。与十七众受近圆已。不能忍饥。遂便啼哭。由近圆事摄受门徒烦恼。制斯学处。

若复苾刍知年未满二十。与受近圆成苾刍性者。波逸底迦。此非近圆诸苾刍得罪。

言知年未满二十者。由其年小饥渴逼时不堪忍故。言与授近圆者。谓能授所授进止威仪。所有行法随次当说。言能授者。谓邬波驮耶阿遮利耶。并余僧伽。有二种邬波驮耶。一初与出家。二为受近圆。满足十夏方住师位。复须成就五法。一知有犯。二知无犯。三知轻。四知重。五于别解脱经广能开解。于诸学处创结随开。若遇难缘善知通塞。常诵戒本能决他疑。戒见多闻自他俱利。威仪行法无有亏犯。具如是德名亲教师。由其亲能教出离法故。若苾刍虽近圆已。于诸学处不识重轻。设六十夏。仍须仗托明德依止而住。若师小者唯除礼拜。自余咸作此。即名为老小苾刍。然不得与他出家。及受近圆。言阿遮利耶有其五种。一求寂阿遮利耶。谓授三归五十学处。二屏教阿遮利耶。谓于屏处问其障法。三羯磨阿遮利耶。谓近圆时秉白四法。四依止阿遮利耶。乃至一夜依之而住。五教读阿遮利耶。下至授彼四句伽他。此之五人并当师位。能生轨范总名轨范师。言僧伽者。有二种。一十人谓在中方。二五人谓居边地。若于其处有十人可得。取五人者名善近圆众。得越法罪。若但有五人。斯名善受。若众数不足。不得以佛而足众数。由佛陀僧伽宝体别故。若狂聋人及天授部等。将足众数。不成近圆。

言所授者。有多种相。谓意乐损坏。所依损坏。丈夫损坏。白法

损坏。系属他人。及有丑恶不端严相。言意乐损坏者。谓临死时。或怖来逼或为活命而求出家。言所依损坏者。谓身有难疗之疾。欲投三宝望得除差。丈夫损坏者。谓半择迦此有五别。一生半择迦。谓生来不男。二半月半择迦。半月男半月不男。三触抱半择迦。他抱触时生支方起。四嫉妒半择迦。见他行淫妒而根起。五被害半择迦。谓遇病伤或被刀割。此五黄门出家近圆悉皆非分。后一不定。若近圆已被伤损者。若性行不移还依旧位。若性改变应灭摈。初一黄门亦名扇侘。白法损坏者。谓诸外道崇重邪教无正信故。诸外道中除释迦种及事火人。自余外道四月共住。食大众食。着亲教师衣。供承作务一同求寂。若不舍旧见即应遣去。若舍旧见应与出家。污苾刍尼者。谓尼不犯八他胜法。若以不净行污此苾刍尼时。若俱有染心。先触尼身后行不净行。不名污尼。由尼已犯触男他胜故。言贼住者。不依师主辄自出家共清净。苾刍经二三长净。乃至同作白四羯磨。摩纳毗迦中说。未近圆人与他净众同为白二。或白四法长净随意。并共众差十二种人。并名贼住。归外道者。谓有外道投佛法内。虽着法衣爱外道见。而还本处不舍于戒。脱去法衣经明相出。杀父杀母。杀阿罗汉。恶心出佛身血。破僧伽。诸助伴人知天授言。是其非法作非法想。亦是破僧。先曾犯戒者。谓于五学及十学处。破其重戒。若四他胜中曾犯其一。此黄门等未受不应授。已受应灭摈。又有二种异住之人。一从法党向非法党。二者与作舍置羯磨。若已还俗重来受戒。亦不应授。言系属他人者。谓奴婢负债及王大将。若父母不听者不得。若远方者无犯。前母生已即便弃掷。余母收养者。若出家时应问养母。若杀前母得无间罪。言不端严相者。谓是非人及傍生等。变形为人而来受戒。或擎旗大贼。若减二十岁。若过分青黄赤白状异人形。若身生象毛。若无发若大脑。若匾[匚@虎]若多头。若凸眼若盲若哑。若象牛等头。若马猿猪形。若无耳鼻若象马耳牙。若无牙齿若项短。若太长若太短。若伛肩若曲脊。若无生支及卵。若下坠若身极粗极细。若被截手足跛躄聋瞎若膝行若被打伤。若房室过度无所堪能。若氏族卑下。此等咸皆非出家相。既近圆已为说二颂。

汝于最胜教　　具足受尸罗
至心当奉持　　无障身难得
端正者出家　　清净者圆具
实语者所说　　正觉之所知

言进止威仪者。若有俗人求出家者。应随彼心诣一师处。其师即可问于障法。若清净者当摄受之。观其意趣有堪能者。应授三归并五学处。次请亲教师。又请苾刍为白僧者。彼受请已。问本师云。已问此人诸障法未。若不问者。得恶作罪。众若来集应白僧伽。若不集者巡房告知。若不白众犯恶作罪。当白之时众咸语言。若清净者应与出

家。若不问者皆得恶作。次令剃发人剃发。剃将了时应留顶髻。而问之曰。除朱荼不。若言留者。遣随意去。若言除者。应尽剃之。应适时候为其洗浴。洗浴既讫为着下裙。方便捡身莫令其觉。恐有二根及无根故。次着僧脚崎后授缦条。令顶戴持。方为披着。请一苾刍为受三归并十学处。应畜钵盂。若无钵者不应出家。次教请教白事同大苾刍。若年满二十者。师应为办六物资缘。若自贫无。应为假借。为请羯磨师及屏教师。诸证戒者。若坛场中。若大众中受既入坛已。安置衣钵。先教请邬波驮耶。即令三遍一一礼僧。次令捧钵巡行。呈现大众。一一观已。咸云好钵。不道者得恶作罪。即对众前本师为守持衣钵。次令其人向眼见耳不闻处。合掌而立。虔仰大众。欲近圆人不应远使。不上高树恐有损伤。于屏障处。其屏教师问障法已。次唤入众。乃至令其蹲踞合掌。在羯磨师前。一心领受。既羯磨竟。即应量影。折四指筹名为商矩。随四指影皆号一人。应告日时及五时差别。即应为说四他胜法。次说四依及四圣作法。若不说者。皆得恶作罪。若先说四依者。得越法罪。有其五事不成近圆。一不称邬波驮耶名。二不称己名。三不牒僧伽。四不作羯磨。五羯磨减少。翻此五非。即名善受。正近圆时转根为女。此亦成受应送尼寺。近圆时变为男者。遣向僧寺各依自戒。又苾刍苾刍尼二众互秉羯磨。若不问障法。若无亲教师。若有而不请。若不受十戒。若不秉羯磨。咸非近圆。无亲教师。众皆越法。得名善受。若知亲教师是破戒者。不成近圆。如不知者得名为受。实有障法而自言无。实无障法而自言有。前不成受大众无犯。后成近圆众得越法罪。正受近圆时。云我舍学处。或云我不乐受皆非近圆。若重听若蔑戾车。但解语者成受近圆。翻此不成。众僧得罪。若邬波驮耶及余足数人。作法之时。根转成尼。若闻白方转此成近圆。异此不成。互居空地。亦不成受。问曰。齐何处所复齐几人名受近圆。答曰。一界三人一时授与。乃至四界人各一二三同时授与。若更多界皆成近圆。

总有十种得近圆法。云何为十。一者无师谓佛世尊。二者证智谓五苾刍。三者问讯谓邬陀夷。四者归依谓大迦摄波。五者五人谓是边国律师为第五。六者十人谓在中方。七者受敬法谓大世主。八者遣使谓达摩陈那。九者二众谓两部俱集。十者善来谓大师亲命。是名为十。世尊既开羯磨受已。余法皆止唯除善来。由是最后生故。

既近圆已所有行法。次下当说。小苾刍等应礼大者。若初相见应问夏数及以受时。时有五别。一谓冬时四月。二谓春时四月。三谓雨时一月。四谓终时一日一夜。五谓长时三月。少一日一夜。有四种应礼。一是如来一切人天并应致敬故。二出家者不礼俗人是彼所敬故。三已近圆苾刍皆应礼敬。先受近圆者唯除尼众。彼敬亦尔。四未近圆者应礼。近圆有十种不应礼。行遍住等四人。授学人三种。被舍置人

诸在家人。及未近圆。是名为十。若一羯磨与二三人同时近圆者。此无大小之别。互不致敬。众使巡来任他差遣。礼敬之仪有其二别。一谓五轮着地。二谓执捉腨足。口云畔睇。有说礼大师时五轮至地。若尊及尊类应手膝至地。或时曲躬低头合掌。或捉腨或蹲踞合掌。若对所余同梵行者。若但合掌。或复低头。或口云畔睇。若知他身有秽触而为礼敬。或自身有秽触而礼他者。俱得恶作。有二种秽触。一食竟未澡漱时触。二便利未洗净时触。出家苾刍不应怀恨。设有嫌隙者。小近大时即须唱畔睇而礼拜。大者见礼即云愿无病恼。如两不言者。俱得恶作。若大苾刍怀恨而死。堕毒蛇中。小欲忏时。应念宿形而行敬法。若唯着下裙无上衣者。不合礼他。亦不受礼。违而行者。俱恶作罪。大者嚏时。小云畔睇。小者若嚏。大云阿路只。若不言者。俱得恶作。然不应云愿得长命。若俗老母及莫诃罗。愿长寿者道时无犯。闇中礼拜不应至地。口云畔睇。即是致敬已。辩出家受具礼敬法式。其摄受门徒共相依止。今次应说。既近圆竟。满十夏已来在亲教师边。受学律藏及余经论等。若亲教师有缘不及自教者。应令别仗明德可委付人。依之而住。次明受依止法。凡欲受依止时。当观彼人性行温恭。有惭有愧。是可信用。于诸善品乐修习者。应摄受之。请依止时应整衣一肩。礼敬讫以两手按彼双足。作如是说。大德存念。我某甲今请大德为依止。愿大德为我作依止。我依大德故得安隐住。如是三说。师云尔。弟子云善。或云极好。若无依止师。不应辄向余处人间游行。若满五夏五法明解。识犯非犯知重知轻。别解脱经善知通塞。得离本师及依止师。游方习业所到之处。经二三日且自停息。次当观察。谁可为师。应就依止。若无依止不应停住。设阿罗汉亦须依止。况复异生。若所到处五夜已来。觅依止师。求心不息者。现前利物应与其分。异此不应。有五法不与依止。一无敬信心。二出粗恶语。三亲近恶友。四性恒懒惰。五心无恭顺。翻此应与应舍依止。不舍依止。于前二五如次应知。有五事舍依止。一决舍去出界外。二谓还俗。三亲教师至。四从此党向余党。五舍依止事。若见邬波驮耶时。即失依止。若道行时师有心住。仍须供侍更相嘱授。若依止师及以弟子。须出游行中路而返。若经多时意拟重来者。还依旧位而作依止。由心不舍故。设于中间别依止余人。亦不失前依止师位。若于其处依止师死。更无依止不应住。经第二长净亦复不于此处。若前若后而作安居。后安居内师命过者。应自防心住。经两月过此已后更不应住。若住处去阿遮利耶邬波驮耶。有两踰膳那半。应当半月半月就其礼问。若五拘卢舍经六七日应往礼问。若去五里日日应往。若居界内日别三时而为礼问。若阿遮利耶邬波驮耶。于衣钵等所有营务。皆应先作。此之二师及教授师皆应如法供侍。若依止师及教授师。二俱有病。应看何者。若有力能两处俱看。若无力能应看依止。所以然者。若无教授在处得住。若无依止即不应停。若教授师多有弟子。应为番次而作供侍。阿遮利耶有嫌隙处。不往亲附。应恭敬心给侍师长。若

不白师洒扫等事。及料理衣钵。并教授他皆不应作。若有客来先不相识者。不应即与按摩解劳。以要言之。在本师边及依止师处。于一切事不问不作。唯除五事。何谓为五。谓饮水嚼齿木大小便利。于同界中齐四十九寻内。制底畔睇。如前所说。行法轨式一一不依者。咸得突色讫里多罪。此等诸罪皆有不敬。教波逸底迦。及方便罪。其请教白事晨旦问安。各各别陈不得合作。若事促者并咨无犯。咨问之法晨朝早起。自嚼齿木次往房中。为师按摩身体。师既起已供水。齿木安置坐处授拭巾等。应自礼尊像。次来礼师一拜。低头虔诚合掌作如是白。邬波驮耶。若阿遮利耶存念。我今请问。不审邬波驮耶。尊体起居宿夜安不。依止师准此。师可随时而答其事。如有病患。问知所须随时供侍。次应随心自修善品。欲食之时还须致礼。而请白言。邬波驮耶。或阿遮利耶存念。我今请白。我洗手足及钵欲食粥。或云。我洗手足及钵欲中食。但是所有吞咽之物饭饼果等。乃至干姜半片胡椒一粒。饮非时浆。曛黄洗足敷设卧具眠息等事。咸须白知。设无白事。若至午时。若在午后。皆须礼拜。若至晡时行礼制底。日欲暮时皆应礼师。每日三时常行是事。若欲出寺皆须就礼。白云。我今有如是缘。欲往某处。师应量宜随意遮遣。此乃略陈常行仪式。凡是弟子应勤检察。不应恣其慢惰。不为白事不修善品。如无缰马非法自居。如世尊言。汝诸苾刍宁作屠儿。为杀害业。不与出家受近圆已。舍而不问。令我正法速时灭坏。是故苾刍于弟子处。极须捡问如不顺教随事呵责。若不可教驱令出去。已辩余义当释本文。言诸苾刍得罪者。谓得越法罪。此中犯相有其多种。若有人年未满二十。为不满想。或复生疑当问之时。并依实说。此皆不成近圆。诸苾刍众皆得越法罪。是人不应共住。若有人年未满二十。作定满想。或复生疑当问之时。并依实说。若有人年未满二十。不识其年或复生疑。当问之时默而不答。斯之二类非受近圆。若共清净苾刍经二三长净。便成贼住。若有人近圆时年实未满。而作满想。后有亲属报云。不满应数胎月闰月。若满者斯名善受。若不满者退为求寂。应更与受近圆。若不尔者同前贼住。若有人年满十九作二十心。而受近圆。后经一年亲属来见。报云不满。或自忆知不满。或年十八而受近圆。后经二岁同前忆知。斯等皆名善受。正教难逢是开听故。若有人其年虽满而相貌不满。应为四句相貌满者。谓形状事相并成熟相。何谓形状。谓其形状及以言声非小儿状。言事相者。于腋等处皆已生毛。言成熟者。观其意思及以性行。不同幼年。于四句中初三无犯。二四有犯。若疑年不满者。应须方便密检隐相方授近圆。若人年满十五。应与出家度为求寂。若异此者得恶作罪。又下至七岁能为众僧看守谷麦。驱乌鸟者亦与出家。若八岁不能及。六岁能者。并不应度。然苾刍不应畜二求寂。若知其人能顺教者与出家。受十戒已。应付余人。其所付人。不得因此即授近圆。须问本师方与圆具。

坏生地学处第七十三

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍手自和泥。斸掘生地。由作鄙业妨废正修。因坏地事鄙业烦恼。制斯学处。

若复苾刍自手掘地。若教人掘者。波逸底迦。

言地者。有二种。一生地。二非生地。生地者。谓未曾掘。若曾经掘被天雨湿。若余水沾时经三月。是名生地。若无雨湿及水沾润时经六月。亦名生地。异此非生。此中犯者。若苾刍知是生地。不被火烧未经耕垦。自掘教人掘。若打橛若划削。坚鞕地皮崩岸隤墙。着地坚泥举令相离。若土多沙少者。咸得堕罪。若地皮等不坚鞕处。划举之时得恶作罪。生地生地想地为地想。各有六句。并同前说。无犯者。若纯沙石处。或营事苾刍得好时日无驱使人。须定屋基拼绳打橛。深齐四寸者无犯。

过四月索食学处第七十四

佛在劫比罗伐窣睹城多根树园。时六众苾刍受莫诃男。四月供养。过此已后。更从彼索。由重请事过限废阙烦恼。制斯学处。

若复苾刍有四月请须时应受。若过受者除余时。波逸底迦。余时者。谓别请更请殷勤请常请。此是时。

此开四月过不应受别请者。谓别别施主请诸苾刍。兴其供养。无由尊者毕邻陀婆蹉开受王请。后更受王妹夫请食。更请者。谓诸苾刍后至王家不敢受食。王问知已重更请食。殷勤请者。或云。王家事多。我当乞食。王更至心请彼受食。常请者。四月既满世尊受食。诸余苾刍皆行乞食。王曰不限时节恒常请食四月未竟。请食粗食。更求好者。得恶作罪。食便得堕。请食好食更索粗食。索时恶作。食时无犯。

遮传教学处第七十五

佛在王舍城竹林园中。世尊欲制共学处。时二部僧伽并须和集。然制前四月戒尼不现前。佛告阿难陀。令半托迦苾刍往报尼众。时半托迦奉教而去。是时六众见而问之。时半托迦具以事答。是时六众便出恶言。共相遮障。由轻学处事轻毁烦恼。制斯学处。

若复苾刍闻诸苾刍作如是语。具寿。仁今当习如是学处。彼作是

语。我实不能用。汝愚痴不分明。不善解者。所说之言。受行学处。我若见余善闲三藏。当随彼言。而受行者。波逸底迦。

若苾刍实欲求解者。当问三藏。此是时。此中言愚者。思其恶思说其恶说。痴者。谓不持三藏。不分明者。谓不了其义。不善解者。不能如理善为决择。说愚等时。便得堕罪。若说实者无犯。

默听评论学处第七十六

佛在室罗伐城给孤独园。时十七众欲得作舍置法有所论说。六众苾刍便往屏处默然而听。由评论事不忍烦恼制斯学处。

若复苾刍知余苾刍评论事生。求过纷扰诤竞而住。默然往彼听其所说。作如是念。我欲听已当令斗乱。以此为缘者。波逸底迦。言评论事生者。谓见不可意事。初始评论。言求过纷扰者。求觅过失更相道说。言诤竞者。情不含忍发举其事。谓将此言说入评论诤中。自结朋党共相扶扇。言默然往听者。谓在屏处听彼评论。言令斗乱者。小事始生令成大诤。纷纭不息。若知诸苾刍在于上阁有所论说。须欲往者应弹指。或謦欬作声者无犯。若默而去听彼言说。初闻声时。便得恶作。若解其义即获堕罪。若于中阁若在檐前。若经行处随彼而听。咸得本罪。评论评论想六句如前。有说实非评论作评论想。亦得堕罪。若情无向背。若忽遇闻。若听其言欲令销殄者。此皆无犯。

不与欲默然起去学处第七十七

佛在室罗伐城给孤独园。时十七众既被六众分离朋党。心生不忍。便与邬波难陀作舍置羯磨。时难陀自惟无力。恐被治罚。遂将毛緂聚置座上。默尔而出。其事同前。不寂静烦恼。制斯学处。

若复苾刍知众如法评论事时。默然从座起去。有苾刍不嘱授者。除余缘。故波逸底迦。

如法事者。谓三羯磨。言默然去者。谓从座起至离闻处。不嘱余苾刍者。若病看病授事人等。有缘须去者。应与欲若辄去者。未离闻处。得恶作罪。若离闻处。波逸底迦。如法如法想六句。有说实是非法作如法想。亦得堕罪。若大小便事讫还来。若不离闻处。若众欲作非法羯磨。默然而去。悉皆无犯。

不恭敬学处第七十八

佛在王舍城竹林园中。时质咀罗苾刍在大众中。见他如法殄诤之时。心生违逆。或起嗔忿。不肯随顺。由斗诤事及不敬烦恼。制斯学处。

若复苾刍不恭敬者。波逸底迦。

言不恭敬者。有二不恭敬。一不敬僧伽。谓见大众有所论说。二不敬别人。谓阿遮利耶邬波驮耶。若苾刍在僧伽中评论事时。或众遣立。或勿于此坐。或时遣去。或不听来。或遣取褥。或不令取如众所说。不依行者。得波逸底迦。若阿遮利耶邬波驮耶所有言教。不依行者。得突色讫里多。若于二师顺理告白。或余耆宿作非法言。欲令止息者无犯。复有余说不敬之事。谓法事佛事。若尊人若弟子。若人主若流俗。于如是等不生恭敬。若语若默。有如法言不相顺从。若身语心随其所应。不敬之时。各依轻重。而得其罪。言法事者。先观自身戒清净不。若读诵教授。施他法义如理作意静虑相应。如是等事随所应作而不奉行。心常懒堕不修善品。不敬于戒话无益言。若卢迦耶典说无后世。如此之书若听若读。共相亲近者皆得波逸底迦罪。言佛事者谓于尊像不勤礼敬。制底香台不时扫拭。若见隤落有力能为。而不修补。所应作事懈慢不为。言尊人者。尊及尊类。皆名尊人。凡到尊处行住坐仪。不高不下。不通肩披衣。不竖膝蹋。足不直努。身不背面。坐不闻尊命。不应辄坐。不以髀重髀放身傲慢。不令语时不应辄语。尊人所说不应遮止。有所言教不应违逆。但应默然恭敬而住。不嫉不恚除罪恶心恒为敬养。若不修敬者。咸得堕罪。弟子事者非时非处。辄为呵啧。于小过失不能容忍。于奖训事不善开喻。若有疑悔不为除殄。心无哀愍出粗犷言。不以法食共相摄受。不存济拔有恼害心。皆得堕罪。言人主者。谓是国王王子。并诸恶佐遣来去等。不用其言。由此因缘情生不敬。或为杀害作无利益。言流俗者。于世俗人不相瞻顾。自随情好以致讥嫌。不于道路大小便利。令俗所呵。亦不应与俗人违竞。若作轻慢心欲恼他者。凡有所为。咸得恶作。若大众评论作评论想。不生恭敬。有六句初二堕罪。四皆恶作。

饮酒学处第七十九

佛在室罗伐城给孤独园。时莎揭多苾刍于俗人家。得非时浆和酒而饮。遂便大醉委卧街衢。由受请事。讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍饮诸酒者。波逸底迦。

酒者若以饭麴。或用米粉烝熟酿作。复有杂酒。谓根皮叶及以花果。少安米麴酝酿成酒。饮者谓吞咽也。凡作酒色酒香酒味。或阙一

阙二而饮咽者。能令人醉。皆得堕罪。若不醉人饮得恶作。若体非酒而有酒色饮之无犯。若用器饮若手掬饮。乃至酒糟。咸得堕罪。若啖麴若啖花果。能令人醉。并得恶作。境想六句后二无犯。有说非酒酒想亦得堕罪。如佛言曰。汝诸苾刍依我为师而出家者。不应饮酒。不与他不贮畜。乃至不以茅端渧酒置于口中。不犯者。若酒被煎煮饮不醉人。若口有病医令含酒。若酒涂身此皆无犯。若苾刍先是耽酒人。不得酒时。遂便瘦弱者取造酒物麴及树皮。并诸香药捣簁为末。布帛裹之。以杖横系。悬于新熟酒瓮之内。勿令沾酒。经一二宿。以水和搅。时与非时饮皆无犯。又无犯者酒变成醋。饮不醉人。澄清见面水解为净。以罗滤之。同非时浆。随意应饮。

非时入聚落不嘱苾刍学处第八十

　　佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷非时入村。为贼所杀。由入聚落事烦恼同前。制斯学处。

　　若复苾刍非时入聚落。不嘱余苾刍除余缘。故波逸底迦。

　　言非时者。有二种分齐。一过午。二明相未出。言聚落者俗人所居有街巷处。余苾刍者。若无苾刍者无犯。除余缘者。谓身有病。若寄衣钵在村被火烧舍。须入村看。若命难净行难。并皆无犯。非时非时想疑。波逸底迦。时非时想疑。得恶作罪。后二无犯。村作村想六句同前。若住阿兰若苾刍。须入村中。或道由村过若路在两村中间。若乘空入。若无苾刍嘱余俗人者无犯。

　　第九摄颂曰。

　　食明相今知　　针筒床脚量
　　贮花并坐具　　疮雨大师衣

食前食后诣余家学处第八十一

　　佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀亲友白衣。敬信三宝。于自家中广设供养。以邬波难陀为首。请苾刍众。时邬波难陀报亲友曰。我有缘事须向某家。要待我至方可行食。既往余处久待不来。遂令大众多不得食。由诣俗家事过限。废阙烦恼。制斯学处。

　　若复苾刍受食家请食前食后。行诣余家。不嘱授者。波逸底迦。

　　食家请者。谓受俗家请食。若婆罗门及余俗家。食前者。谓在中前。不嘱授去行过两家。便得堕罪食后者。谓是中后。行过三家亦得

堕罪若语施主我设不来。应与僧食。勿令废阙若施主不以此人而为先首去。并无罪。

入王宫学处第八十二

佛在室罗伐城给孤独园。时邬陀夷有缘。须诣摩利迦夫人处。侵早入宫。彼卧未起。闻尊者来遂便惊觉。着常宫内细薄之衣。以见尊者。其事同前。讥嫌待缘烦恼。制斯学处。

若复苾刍明相未出。刹帝利灌顶王未藏宝及宝类。若入过宫门阃者。除余缘。故波逸底迦。

刹帝利者。谓刹帝利种。设非斯种若得灌顶。亦名刹帝利王。明相未出者。相有三别。一者青相。谓青色现。二者黄相。谓黄色现。三赤铜相。谓光如赤铜色。未藏宝者。谓于宫内未藏其宝言门阃者。有其三种。一城门阃。二王家门阃。三内宫门阃。入初二门得恶作罪。入内宫门便得堕罪。除余缘者。如憍闪毗城王许瞿师罗舍。与国王宫通为一处者无犯。教有五种皆不应。违云何为五。一者谓是国王。二如来大师。三众中上座。四阿遮利耶。五邬波驮耶。

未晓未晓想等六句如上说。若入四天王门揭路荼宫。亦得恶作。凡入王宫有十过失。一者夫人见苾刍笑王起疑心。二宫人有娠便疑苾刍。三宫中失宝物。四王有密语闻彻于外。五太子有损。六王身有损。七黜国相。八举大臣。九数征伐。十征伐所得王反夺将。如是等事。咸疑苾刍。而作指撝故不应往。

不摄耳听戒作不知语学处第八十三

佛在室罗伐城给孤独园。六众苾刍于半月说戒经时。不用心听。作如是说。我今始知是法是善逝说。由轻学处事慢法烦恼。制斯学处。

若复苾刍半月半月说戒经时。作如是语。具寿。我今始知是法戒经中说。诸苾刍知是苾刍。若二若三同作长净。况复过此。应语彼言。具寿。非不知故得免其罪。汝所犯罪。应如法说悔。当劝喻言。具寿。此法希奇难可逢遇。汝说戒时不恭敬不住心。不殷重不作意。不一想不摄耳。不策念而听法者。波逸底迦。

不恭敬者。是总标句。不住心等是别释句。显六过失。谓无信心失。无敬心失。无乐欲失。缘外境失。心惛沈失。生劳倦失。如其次

第而配属之。若苾刍已曾再三闻说戒经。于长净时作不知语。若由烦恼。或由忘念。若睡眠若乱意。随一一戒不听闻者。皆得堕罪。若闻苾刍尼不共学处。作如是语。得恶作罪。若共学处便得本罪。若老耄无所识知。依实说者无犯。长净之时应令纯熟。善诵戒经者。为众诵之。先鸣健稚时。诸苾刍应自忆罪如法说悔。然后赴集。

根本萨婆多部律摄卷第十四

用牙角作针筒学处第八十四

尔时薄伽梵在室罗伐城给孤独园。时有巧师名曰达摩。善牙骨作以自工巧。告诸苾刍。若须牙骨作者我当施。手作时诸苾刍不知厌足。终日驱使遣作针筒。无暂停息。遂令家业终致穷困。由针筒事过分废阙讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍用骨牙角作针筒成者。应打碎。波逸底迦。

言针筒者有二种。应畜一筒二管。言作者。若自作若使他作。言打碎者。谓作成入手应打碎弃之。若作未成亦应舍弃。若作成不自受。或为他作。得恶作罪。若得先成者受用无犯。若对苾刍说悔罪时。彼应问曰。所作针筒已打碎未。若不问时。得恶作罪。有四种针筒。应畜铜铁鍮石及以赤铜。不应用金银琉璃颇胝迦宝而作针筒亦非镞成揩以杂色。畜针筒者。应密藏举。若无惭苾刍及未圆人借不应与。善能爱护者应与。贮畜针刀恐铁生垢。应以蜡布裹之。如作针筒。不应受用。令打碎者。若作自余违法资具准此应知。刀子小印苾刍应畜。刀子有三种。谓上中下。其形如鸡曲翎。或如乌曲羽。上者长六指阔一指。下者四指。二内名中(此并连身铁弝若木弝尖直皆不见畜)印有四种。谓白铜赤铜鍮石及木。若僧伽印文应作造寺主名。上有转法轮像。随其大小以为记验。若别人印作骨锁形。或作髑髅形。见时起念作不净观。皆不应用。宝作境想六句可知。

过量作床学处第八十五

佛在室罗伐城给孤独园。如世尊说不应床前洗足。若有老病行来疲极。应在床两头而洗。床脚极短亦不应眠。是时六众便作大床脚。长十二肘安梯上下。由床量事。烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍作大小床。足应高佛八指。除入梐木。若有过者应截去。波逸底迦。斯之事恼下戒咸同。言作床者。若自作若使人作。佛八指者。谓中人一肘。除入梐木者。谓除入梐床脚木也。应截者。过

须截却方为说悔。以宝装挍。得恶作罪。凡床脚应平截。若恐损地。应安承物。谓谷糠袋。或甎木等(言中人一肘者长笏尺一尺五寸过此是高床量用皆得罪)

草木绵贮床学处第八十六

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀以草木绵贮僧卧床。余苾刍卧遍身皆白。由卧具事烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍以草木绵等贮僧床座者。应撤去。波逸底迦。

言草木绵者。有其五种。一草绵。二木绵。三劫贝。四羊毛。五诸杂絮等言贮者。谓于床褥上散布其绵。便用布襌随时掩覆。若以净绵及净布。初作之时得恶作罪。成者波逸底迦。不净绵布。得恶作罪。凡苾刍应合用者名净。不合用者名不净。

过量作尼师但那学处第八十七

佛在室罗伐城给孤独园。因诸苾刍作尼师但那。不依度量。由衣量事。烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍作尼师但那。当应量作。是中量者。长佛二张手广一张手半。长中更增一张手。若过作者应截去。波逸底迦。

言长佛二张手者。谓当中人三肘量也。更增一张手者。谓肘半也。总长四肘半广一张手。半者总广二肘余有六指。作尼师但那。应须割截安叶。用衬卧具事如广文。

过量作覆疮衣学处第八十八

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍多患疮疥。世尊听许畜覆疮衣。由诸苾刍过量而作。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍作覆疮衣当应量作。是中量者。长佛四张手广二张手。若过作者应截去。波逸底迦。作谓自作及教他作。长佛四张手者。当中人六肘。广二张手者。当三肘量。过量得堕罪。减量守持。得恶作罪。若为他作亦得恶作。

过量作雨浴衣学处第八十九

佛在室罗伐城给孤独园。时诸苾刍露身洗浴。因毗舍佉鹿子母开畜雨衣。由诸苾刍过量而作。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍作雨浴衣。当应量作。是中量者。长佛六张手广二张手半。若过作者应截去。波逸底迦。

作者或自作。或使人作。量依中人三倍减量守持。得恶作罪。

与佛等过量作衣学处第九十

佛在室罗伐城给孤独园。时邬波难陀作大支伐罗缝刺既竟。但披一边余聚肩上。诣余住处。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍同佛衣量作衣。或复过者。波逸底迦。是中佛衣量者。长佛十张手广六张手。此是佛衣量。

言同佛衣量者。此举衣量从佛衣量是得罪。分齐衣者。谓堪守持长佛十张手者。当中人十五肘。广六张手者。当中人九肘。若减此量作衣不得本罪。若过五肘已上。皆得恶作。

四波罗底提舍尼法

摄颂曰。

非亲尼自受　　舍中处分食
不请向学家　　受食于寺外

从非亲尼受食学处第一

佛在王舍城竹林园中。时莲花色苾刍尼。自发愿言。我乞食时得初满钵奉施僧伽。得第二钵自供而食。后因行乞见饥苾刍。复持第二钵以用布施。缘斯断食。明日又乞初钵施僧。得第二钵方欲自食。时邬波难陀从彼乞求。便持施与。身体虚羸于大巷中闷绝倒地。诸居士见咸生讥议。沙门释子无悲愍意。由苾刍尼乞食。事过分废阙待缘。讥嫌烦恼。制斯学处。

若复苾刍于村路中从非亲苾刍尼自手受食食。是苾刍应还村外住处诣诸苾刍所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

言非亲者。若是亲尼受食非犯。苾刍尼者。谓已近圆是清净行。于村路中者。若尼住处受取。若苾刍尼自为施主。食非乞得苾刍受取。悉皆无犯。自手者。谓是自受若他为受。若尼遣人送者无犯。言食者。谓五珂但尼五蒱膳尼受得便犯重。言食者。说本意也。是苾刍者。简苾刍尼。应还村外住处者。往本住处说悔其罪。设村路中有苾刍者亦不应说。诣诸苾刍者。谓清净人。我犯恶法者。谓是如来所遮之事。是不应为者。言非苾刍所应作事。是名对说者。各各对人说罪名字。问自余诸罪皆对他说。云何于此得对说名。答谓于住处现有苾刍。皆须一一别对陈说。不同余罪故受别名。又犯罪已。即须陈说不得停息。复异余罪。实非亲尼作非亲想疑得根本罪。亲非亲想疑得恶作罪。于亲非亲而作亲想无犯。

受尼指授食学处第二

佛在室罗伐城给孤独园。时六众苾刍。语窣吐罗难陀苾刍尼曰。若有施主请僧食处。汝可就宅教彼施主多以好食与我。尔时彼尼既受教已。于他请处多持好食偏与六众。由此食少不得周遍。令诸苾刍空腹而去。事恼同前。制斯学处。

若复众多苾刍于白衣家食。有苾刍尼指授此苾刍。应可多与美好饮食。诸苾刍应语是苾刍尼言。姊妹且止少时。待诸苾刍食竟。若无一人作是语者。是诸苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。言众多苾刍者。二人已上乃至大众。白衣家者。谓有门户巷陌之处。若在寺中者。无犯。食者如上说。此与多好等者。显胜显多。姊妹且止少时者。谓据食竟以为少时。是故云待诸苾刍食竟。若无一苾刍作是语者。若一人遮合众无犯。若在门外食者。应问门内无苾刍尼指授食不。若不问者得恶作罪。若见有尼或出或入。亦应问之。若不问者亦得恶作。若尼亲族家。若由彼尼而设供食指授者。无犯。

学家受食学处第三

佛在广严城。僧诃将军已见谛理。心生正信常行惠施。所有库藏遂致空竭。世尊。知时教作白二羯磨。于彼舍内不应受食。若有床座应为受之。时尊者舍利子目干连。先受彼请于舍内食。六众见已作是念。此人初见谛时亦请我食。又因食竟。见彼家中有小男女求食而泣。由乞食事烦恼同前。制斯学处。

若复苾刍。知是学家僧。与作学家羯磨。苾刍先不受请。便诣彼家自手受食食。是苾刍应还村外住处。诣诸苾刍所。各别告言。大

德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。言学家者。谓预流果一来果不还果。唯此学人处在居家非无学位。学家羯磨者。谓众共许作法成就先不受请者。虽得羯磨受请非犯。若非二五羹菜等类。自手受取及得解法。并皆无犯。言解法者。谓彼赀财还复如故。应作白二舍前遮法。境想六句如上应知。

阿兰若住处外受食学处第四

佛在劫比罗伐窣睹城多根树园。时六众苾刍。在阿兰若住。时彼林野多诸贼寇。有信心者持供食来。欲就林中兴设福会。是时六众预往迎食。见彼女人被贼剥脱身无衣服隐在草中。六众见已强令授食。家人后至问知非法。断绝信心因生讥谤。事恼同前。制斯学处。

若复苾刍在阿兰若恐怖处住。先无观察险难之人。于住处外受食食者。是苾刍应还住处。诣诸苾刍所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

阿兰若者。去村一拘卢舍。有僧住处。此据缘起故作是说。若更远处亦同此制。凡是住处若有恶魔不信天众。可畏药叉及诸猛兽。并不应住若险难处无看守人者。应差苾刍具五法者令往看守。既被差已。彼应晨朝诣险难处用心观察。若见贼时应放火烟。或道中布叶。或竖高幡令人远见。若有施主送供食来。见此标时令其警备。或遣人迎接。其观察人。听在中前食五正食。若看守人在道受供者无犯。住处外者。谓离住处也。应还住处者。前三学处过由家起故。云向村外。此一学处。过在空林故云应还住处。实无看守作无看守想疑。得根本罪。次二轻后二无犯。在阿兰若所居方地。星辰道路咸应善知。行人来往随力供给干麨及水。量时贮畜。若见客至应唱善来。含笑先言不应嚬蹙。若女人来随其年几作母女姊妹等想。余文可知。

第五部众学法

众学法者。谓于广释及十七事中。所有众多恶作恶说。咸悉摄在众学法中。如诸苾刍不应鼓乐。若供养时不得告云汝可作乐。应语言汝可供养大师。不应三指点灰于自额上画为三道。亦不以镜及水为好观而观虫之时。见面无犯。若看面疮痕。若看头白面皱。观知前后容颜改变生厌离想。此皆无犯。不应以梳理发。于诸善品不应懒惰。若为大众种植诸树未花未果不应舍而远行若嘱别人看守者无犯。出入门户咸须用心。开闭之时不应造次。若经行时勿缓勿急。应畜洗足器若见瓶空应即添水。不应以杙钉于制底。不应登上。若无求寂及以余人者。应香汤洗足为供养事上亦无犯。若作大师形像。除脚钏耳珰。余

庄严具随意应作。若菩萨像者听。佛陀大会旋绕村城行道之时。五众咸应随从围绕其最老上座应受吉祥水。有力少年应助擎像。如是等于律所说不依行者咸得恶作。又于苾刍尼学处。苾刍所不应为者。亦皆得罪。是故通言众多学法。此等皆由法式事讥嫌烦恼。制斯学处。

尔时世尊作如是念。过去诸佛云何教声闻众着衣服耶。是时诸天前白佛言。如净居天所著衣服世尊。即以天眼观知。如天所说无有异也。因制苾刍披着衣法。言齐整者。离不齐整着衣之过应当学者是应学事。不太高者不过膝上。此中犯者。若苾刍不依佛教。不顾羞耻欲为非法者。捉衣开张得责心恶作。若披着身得对说恶作。若苾刍有顺奉心。而着衣不如法。或时忘念。或是无知非法著者唯犯责心恶作。如是于余学处准此应知。不太下者语不下垂至地。齐何是着裙量。谓齐踝上四指。不象鼻者。不放裙边当脐内攦下垂于地。由如象鼻。不蛇头者。谓反出衣角。屈攦腰间。头若龙蛇。不多罗叶者。谓捉裾边细叠。成襵腰边总攦。形若多罗叶。上聚下散不豆团形者。总捉上裙傍内腰裹。同俗妇女。着裙作豆团形。齐整披三衣者。亦是离不齐整着衣过。不太高者。谓不过膝上。不太下者。不垂过裙缘。好正披者。不张手足现撩乱相。好正覆者。应好覆盖不偏露形。少语言者。不应同俗多作言说。不大叫呼如童儿类。设有须唤他不闻时。应请俗人为其大唤。不高视者。举目视前一踰伽地是为视量。踰伽量者长四肘也。不应傍视亦不回顾。端形直视徐行而进。牛马犬等应预观察。不应逼近恐有伤损。不覆头者。不以衣物覆头如新嫁女。上下衣服不得偏抄一边露现形体双抄者总襵两边置于肩上。凡是行步非大人相者。皆应远离。不摇身者。如炫色女摇身而行。不掉臂者。犹如小儿及瘨狂类。不摇头者。犹如象子摇动其头。不肩排者。不以肩髆排触于他。不连手者。不应连手在路并行。未请坐不应坐者。在室罗伐悉底城。由邬波难陀在婆罗门舍。制斯学处。不善观察者。亦在室罗伐悉底城由邬陀夷不观床座坐杀小儿。放身者缘在劫比罗伐窣睹城。由邬陀夷习学菩萨。昔在宫时生戏弄心。放身而坐床座摧破招讥。故制。不垒足者。不以一脚重于脚上垒之而坐。不重内踝者谓不正身重踝而坐。不重外踝者。准事应知。恭敬受食者。凡受食时极须存念。不应宽慢致令钵破。不得满钵受饭者。受食之时应观其钵勿令流溢。所有羹菜不应多请。后安饭时恐溢出故。行食未至不应遥唤。随到受之勿生贪想。若预申钵表有贪心。钵临食上是丑恶相。言恭敬者。不多言说相同淫女。应善用心抟者。谓以手把饭非多非少。可口而内非是抟令相着。张口待食现饕餮相。食在口中不应言。说同白衣法。羹饭不得互掩覆者。意欲多求长贪心故。应于饮食生厌离想。是为出家所应作事。随得随食少欲为念。不弹舌食者。施主设食其食过甜。故为弹舌诈现醋相。不[口*((甫-、)/寸)][口*集]食者。其食实醋故[口*((甫-、)/寸)][口*集]唇作声而现甜相。言呵气食者。其食过热戏现

冷相呵之使热。吹气食者。其食过冷戏现热相吹之使冷。此等皆是调弄施主致招讥过。不手散食者。不如鸡爬食。不啮半者。半在口中半堕钵中。不舒舌者。长舒其舌舐掠两唇。窣睹波形者。下置麨团仿其塔状。上置萝菔作相轮形。是地狱中脯烂拏塔。为其调戏致俗讥嫌。舐手者。手有余食不应舌舐。手有食水不振余人。系心而食充躯长道。不得观他生嫌贱心。污手捉净水者。谓食所沾及不净所污。凡欲食啖。皆须土屑澡豆等净洗手已。方捉食器饮器及净水瓶。有诸俗人从苾刍乞钵中水。为吉祥故。为除病故。时邬波难陀以所食钵水和残饭。持与令生嫌贱。是故圣制授钵水法。应先三遍净洗钵已。盛满清水诵圣伽他。可两三遍方授与人。地上无替不应安钵者。若以树叶等为替者无犯。不立洗钵者。恐堕破故。及危险等处皆恐损故。听法之人先应虔敬。若怀憍慢法水不停。是故恭勤方能受道。离憍傲相及诸兵刃方为说法。若有病者无犯。若青草上好树下。及花果树人所停息者。不应大小便。若棘刺丛处者无犯。若大林中行枝叶交茂。应离人行处。若涉生草田间无空处。应持干叶布上便利。若无可得者无犯。应于寺东北角安置圊厕。其厕四边应栽棘刺。大小行厕并须别作。各安门扇皆着傍扂。其便利处应在隐屏。凡欲入厕应脱上衣。在于上风净处安置。向洗手处于甎版石上。先置灰土用为洗净。其置土物长一肘阔一磔手余。用灰及土列作两行。行别七聚。更安一聚总十五聚。土须细末聚若半排。贮土之器应用木槽。预收备拟无令阙乏。将入厕时持土三块。事讫可用余物随时去秽。一用洗身二块遍洗左手。其筹片等不应弃于厕内。应穿小孔向外弃之。下湿之乡别为洗处。水流外出不应停溢。若悬绝临崖者随事筹量。初入厕时作声謦欬。或时蹋地。或复弹指。应掩门扇闭以傍扂。便转既竟。左腋抱瓶右手开门。至洗净处蹲在一边。土近右手瓶安左髀左臂牢[(序-予＋猒)/手]。或安三叉木上注水向身。然后右手拨取七土但洗左手。后之七土两手俱洗。余有一土用洗君持。其水随洗随流勿令停住。次向余处别洗双足。披衣持瓶。既到房已安置触瓶。以干牛粪揩手。取净瓶水如法再三洗漱。方名为净。得作余事。此由身子作斯洗净。伏彼外道婆罗门故。世尊因此制诸苾刍。若不依行咸得恶作。若小便时。但一土洗身一土洗身。如广文说。捡挍寺人数观厕处。见有不净即应扫拭涂治。或水洗令净。其小行处有不净时。应用草揩或破布拭以水灌洗。有泥决通无令臭秽。若有病人不能起动者。应穿床席作孔以破衣替。身恐生疮损除弃不净。应畜两盆更互净洗。或将油拭。大小行时不应披三衣。但着僧脚崎及裙。亦不应用好者。善须详审勿衣触地。若苾刍大小行讫。乃至未将净水漱口。不受他礼亦不礼他。不坐床座及啖饮食。违者皆得恶作。若饮药汤无水可求者无犯。若服泻药若患苦痢。乃至未止不应数洗。须将筹等权时且用。若泻痢竟依法而洗。鞋履沾污即应洗除。病人坐处及洗净处勿令劳倦。若便利未至不应预去。时至不应久留。若泄下气勿使作声。旋溺事了不。应久住其处。于厕屋

内若上座前若在净地。及对食者皆不洟唾。凡洟唾时勿作大声。亦不应数。若多唾者应向屏处。若有病缘听安承器。若沙若石及草土等。安在器中勿使瀁溢。应数洗之无令臭气。不得水中者。若水阔应于木上。若无可得同上草田。不上过人树者。恐日时过望取食人。若有虎豹听上高树。但有难缘并皆无犯。

此众学法总为八例。一着衣服事。二入村事。三坐起事。四食啖事。五护钵事。六说法事。七便利事。八观望事。余如广文。

七灭诤法

摄颂曰。

现前并忆念　　不痴与求罪
多人语自言　　草掩除众诤

应与现前毗柰耶　　当与现前毗柰耶
应与忆念毗柰耶　　当与忆念毗柰耶
应与不痴毗柰耶　　当与不痴毗柰耶
应与求罪自性毗柰耶
当与求罪自性毗柰耶
应与多人语毗柰耶　　当与多人语毗柰耶
应与自言毗柰耶　　当与自言毗柰耶
应与草掩毗柰耶　　当与草掩毗奈耶

若有诤事起。当以七法顺大师教。如法如律而除灭之。此等皆由他诘问事。不忍他诘讥嫌烦恼。制斯学处。

七灭诤法者。于四诤事七法能除。是故名此为七灭诤法。何谓四诤。一评论诤。二非言诤。三犯罪诤。四作事诤。言评论诤者。如有诤云。凡说法时获利养者。此物合入说法之人。有云不合由此为缘。遂致纷竞。因评论事而起诤故。名评论诤。此之诤论局在僧众。或望别人诤根有六。若缘差别乃有十四。何谓为六。一忿恨。二覆恼。三嫉悭。四谄诳。五无惭愧。六恶欲邪见。何谓十四事。一法。二非法。三调伏。四非调伏。五有犯。六无犯。七重。八轻。九有余。十无余。十一责心罪。十二恶作罪。十三恶说罪。十四越法罪。下三对人说。又有三种。谓善不善无记。亦是诤根。问曰。凡是评论即是诤耶。应作四句。第一句是评论而非诤。谓但有评论不入诤门。第二句是诤非评论。谓余三诤。第三句前二合。第四句谓除前相余之三诤。各为四句。准此应说。言非言诤者。若前人是善不应诘责而诘责者。名非言诤。非者是鄙恶义。谓以鄙恶之法而责诘他如世人云。此非是

人。意欲说其是鄙恶人。如以非法诘实力子而兴于诤。此即是根。余如上说。犯罪诤者。谓五部罪。由诤此罪而起于诤。此即是根。从身语心有犯。唯身如苾刍。与未具人同室宿。未出作已出想。若卧睡已。女人后至或睡不觉。他置高床。或他然灯烛等有犯。唯语谓无故心过五六语。为女人说法有犯。唯心谓长净时有心覆罪有犯。身心俱如杀生饮酒有犯。语心俱如为女说法。故心过五六语有犯。身语心俱。谓杀生饮酒发言称叹。是谓三业犯罪差别。作事诤者。由作单白等羯磨之事而为诤根。于所作事诤得生故。已明四诤。七灭云何。今于此中略言其要。初评论诤以二法灭。谓现前及多人语。次非言诤以三法灭。谓现前忆念不痴。次犯罪诤以四法灭。谓现前自言。求罪自性如草相掩。次作事诤和合僧伽当为除殄。言现前者。有其二种。谓人法现前。人是能殄诤。人及所为者法。谓如法如律为其除诤。言多人语者。若诤难殄。应可行筹。据筹多者。而除其诤有四种。行筹覆盖显露耳语。一切僧伽言忆念者。如实力子。被他苾刍非法诘时心生愧耻。众应与作白四羯磨。忆念之法彰其无犯。言不痴者。如西羯多苾刍。瘨狂之时造众过恶。后被他诘众应与作不痴羯磨。言自言者。如有苾刍。既犯罪已或诘不诘。或令忆不忆。诣苾刍前如法说罪。言求罪自性者。谓在众中初言无犯生轻慢心。后言有犯等。应与羯磨为治罚法。求罪自性言如草相掩者。两朋斗诤不和合时。二朋之中有尊宿者。各于自朋以理告示。于他党处共作忏摩。其所犯罪咸皆说悔。息高慢心求共和合。如是展转更相愧谢。如草相掩有三种人。一举事人。二被举人。三处中人。此三各有十六法。及处中人八法。五法简与重简令就有德付使往还。殄诤法等。具如广文。前云因论说法诵经之时。所获施物谁当合得共生诤竞者。佛言。但说法人下至说一颂。所得利养法师合受。勿致疑惑。复次既识于诤及除灭事苾刍。要行伏烦恼法。依阿笈摩教当略言之。此别解脱经统明首末。体义大纲要有十事。谓止息忍证依仗僧伽净信女人资生受用苾刍苾刍尼俗人之事取食受请威仪轨范共相诘事。若苾刍依此十事修行之时。由二种烦恼而生其犯。一远二近。远者谓由忘失正念。追寻昔事而起烦恼作其罪业。近者谓烦恼心忽然自起。于现前事作其罪业。时彼苾刍知其因已。应当远离如避火坑。顺理作意令因不起。若彼烦恼以自心力不能除者。应就尊宿及闲三藏。有德行人请对治法。作意除遣仍不除者。当于昼夜读诵闻思简择其义。于三宝所及师长处。至诚供养忘自劬劳。或向他方或减食等。令彼烦恼不复现行。仍不除者。当往尸林独居兰若修不净观。为四念住无常等想。仍不除者。应生惭耻作如是念。我所为非。戒不清净。不能一一如法护持。而复受他四事供养。诸佛世尊及得天眼诸同梵行。并天神等悉遥见我知我破戒。为此不应起烦恼心造诸恶业。当自克责如救头然。于清净境说除所犯勿致后悔。如上所说。不能依行及受信心所有衣食。皆得恶作罪。若作如斯对治行时。性多烦恼未能殄息。仍起染心。虽受信施亦无有犯。当自

审察。虽作种种折伏方便。然烦恼心不能除者。即应舍戒归俗而为白衣勿令有罪。受他信施。此诸恶业定感当来恶异熟果。如增三经广说其事。上明四诤及七灭事了。

次明略教

问于此广说毗柰耶中。或时有事非佛所遮亦非开许苾刍于此当云何行。答若有此事应观略教。如律杂事中说。佛告诸苾刍。或时有事我从先来非遮非许者。然于此事若违不清净顺清净者。此即是净应可行之。若违清净顺不净者。此是不净即不应行制此略教有其二意。一为遮外道云释迦子非一切智故。二令未来诸弟子众得安乐住故。总结如文。此是如来应正等觉戒经中所说所摄。若更有余法之随法与此相应者。皆当修学。仁等共集欢喜无诤。一心一说如水乳合。应勤光显大师教法。令安乐住勿为放逸。言所说者。谓是文句所摄。是义有余。谓十七跋窣睹等。所说学法咸应修习法之随法者。法谓涅槃清净无累。随法即是八圣道等。能随顺彼圆寂之处。是故名随。余文劝学可知。

七佛略教法

毗钵尸佛出现于世。诸声闻众多乐苦身以为正行。又诸邪师顺其情欲为说邪法但由苦行能招乐果令生信解。作如是说。往昔恶业由苦身除。今日新罪更不复作。宿业既尽苦果不生。果不生故破生死堰。永出有流获得常乐。作如是行方曰沙门。尔时彼佛为欲对治此邪解故。说斯略教。

忍是勤中上　　能得涅槃处
出家恼他人　　不名为沙门

此颂意显对治苦身修行之类。故说忍是精勤中上。不由自饿苦身受诸热恼得胜涅槃。此中忍者。谓谛察法忍。由解了法终获涅槃。是常善故。不由苦身而能证会。复为遮彼邪见外道出家之辈。妄说异法教化他人。无益苦身令同己行。自他俱恼终无果益故。云出家恼他人不名无沙门。沙门者是寂静义。尸弃佛出现于世。诸声闻众多为生天而修梵行。希望后世受天妙乐。尔时彼佛为欲对治诸弟子众。说斯略教。

明眼避险途　　能至安隐处
智者于生界　　能远离诸恶

如人有眼能避险难终获安隐。此中眼者。谓是慧眼。眼有明照。与慧相应故名明眼。险途者。谓是二处。一是生天。二是恶道。虽复生天受诸胜乐。报尽之后还堕恶趣。安隐处者。所谓涅槃安隐常住。智者。即是善解方便修出离因。生界者。谓是三界众生。诸恶者。谓是愚夫杀羊祠祀求生天乐。智者了非不随其见。修出离行远彼邪途。

毗舍浮佛出现于世。诸声闻众多于持戒心生喜足不修胜行。又常乐说他人过失。以语以意恼害于人。为遮彼故。说斯略教。

不毁亦不害　　善护于戒经
饮食知止足　　受用下卧具
勤修增上定　　此是诸佛教

此颂意明初遮口过不毁訾他次防意业不欲害彼。善护戒经等者。为对治彼不能证得沙门果故。令依教行求妙涅槃。要由戒净舍诸欲乐。及以苦身不同白衣诸外道辈。离二边过方契正修故。言饮食知止足下卧具者。谓在边房。受粗卧具。及兰若处常习定门。顺教勤修故。云勤修增上定此是诸佛教。

拘留孙驮佛出现于世。诸声闻众多希利养慢修善品。为欲遮彼。说斯略教。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　苾刍入聚然

彼佛世尊。教诸苾刍。行入聚落乞食之时。不应坏彼施主敬心。喻若游蜂在于花处。少持轻蕊无损色香。趣得充虚勿生恼坏。又释云。苾刍之行有二端严。犹如妙花色香具足。持戒喻色具。定如香。乞食资身勿亏此二。

羯诺迦牟尼佛出现于世。诸声闻众自谈己胜毁訾于他。唯习多闻讲论义理。好相违逆乖上人行。为对治彼。说斯略教。

不违逆他人　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

时彼苾刍。由自持戒观他破戒。常乐伺求他人过失。是应作是不应作。令心散乱不能证解。为对治彼说初半颂。下之两句反上应知。正不正者。谓善恶行。

迦摄波佛出现于世。诸声闻众多乐习定。心生味着更不进修。为对治彼。说斯略教。

勿着于定心　　勤修寂静处
能救者无忧　　常令念不失
若人能惠施　　福增怨自息
修善除众恶　　惑尽至涅槃

勿着于定心者。劝勿放逸耽味于定。勤修寂静处者。谓是涅槃。劝彼速令证入见谛。由见谛理。是妙涅槃所生处故。能救者。谓是苾刍无忧。常令念不失者。显由见谛获斯果利长无忧恼。假令证定暂得无忧。由定不能断烦恼故。由有烦恼心不静息念不圆满。于未来世忧恼还生。若见谛理更不复退。诸余烦恼渐次断除。次一行颂明见谛者断余烦恼。次第之义初之三句。明断欲界烦恼。除悭贪垢故能行施等。其福渐增。又于圣人清净尸罗及行忍等息诸怨诤。由上二地等持力故。能除欲界散乱恶心。惑尽至涅槃者。若三界惑尽业累俱亡。契会无生证涅槃乐。

释迦牟尼佛出现于世。诸声闻众性多烦恼造诸恶业。多行放逸不修善品。作少善时便生喜足。为三事故说其三颂。为遮恶行示善方便。令不忘念善品日增。于十二年中为无疱僧伽。说斯波罗底木叉略教。

一切恶莫作　　一切善应修
遍调于自心　　是则诸佛教
护身为善哉　　能护语亦善
护意为善哉　　尽护最为善
苾刍护一切　　能解脱众苦
善护于口言　　亦善护于意
身不作诸恶　　常净三种业
是则能随顺　　大仙所行道

此中初颂上句云。一切恶莫作者。明性遮罪俱不应作。遮其恶行事通三业。故云一切恶莫作。所有众善悉应奉行。故云一切善应修。心所行处悉皆调伏。故云遍调于自心。是则略明佛所教诫。次颂即是示善方便。初之三句如其次第。别护三业。故云善护身等。一一不作体皆是善。然生死涅槃皆由三业舍恶从善。劝令尽护。即解脱众苦故叹善哉。是故苾刍随其力分。常善护持能证常乐。次第三颂令不忘念。然于三时人多忘念。教令存意摄想现前。一于他人诘罪之时。应审护口以答于彼。勿令失念为卒暴言。故言善护于口言。二于先时所经欲境若起忆念。当善护心勿生爱着。故言亦善护于意。三于五处非所行境而作游行。他不与物而辄自取。所不应食而强食之。或时以身触恼于彼。离此诸过故。言身不作诸恶。此之三业常令清净名善苾刍。方是光显奉顺圣教。能随大师所行正道。然七佛世尊褒洒陀日。

随机设教多少不同。初则六月。一为长净说其略教。次则五月。乃至释迦如来半月半月说斯略教。

毗钵尸式弃　　毗舍俱留孙
羯诺迦牟尼　　迦摄释迦尊
如是天中天　　无上调御者
七佛皆雄猛　　能救护世间
具足大名称　　咸说此戒法
诸佛及弟子　　咸共尊敬戒
恭敬戒经故　　获得无上果
汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际
所为说戒经　　和合作长净
当共尊敬戒　　如[犛-未＋牙]牛爱尾
我已说戒经　　众僧长净竟
福利诸有情　　皆共成佛道

初有三颂结集所说。初一颂彰七佛名。言天中天者。一切诸佛皆是净天。由彼自证清净无上法故。释迦大师是天中天独能于此五浊恶世调难调者。号调御师。随机教化令得解脱。故曰天中天。次有二颂赞佛胜德。诸声闻众尊重戒经。次有二颂是结集引经。劝希出离勤修解脱。言汝当求出离者。发心舍俗修出离行。于无常等不应乐着。于佛教勤修者。谓得见道降伏生死军者。谓得修道。如象摧草舍者。譬如大象摧于草舍未劳尽力。智者亦尔。坏生死狱不假多时。依教奉行作自他利断诸结漏。于佛教中不为放逸。出烦恼海尽苦边际证妙菩提。次有二颂亦是结集所置。初序劝诫作长净意护戒殷勤宁死不犯。如[犛-未＋牙]牛爱尾不顾身命。次明所为福业回施有情广利无边俱成佛果。

四分僧羯磨五卷

四分僧羯磨卷第一并序(出四分律)

原夫鹿苑龙城。启尸罗之妙躅。象岩鹫岭。开解脱之玄宗。于是三千大千。受清凉而出火宅。天上天下。乘戒筏而越迷津。内众于是敷荣。外徒由斯安乐。其后韬真细氎多闻折轴之忧。揜正微言罕见浮囊之固。即有饮光秀出。维绝纽而虚求。波离聿兴。振隤纲而幽赞。慧炬于焉重朗。戒海由是再清。其律教也弘深。固难得而遍举。此羯磨者。则绍隆之正术。匡护之宏规。宗绪归于五篇。滥觞起于四分。寔菩提之机要。诚涅槃之津涉者也。素以锐思弱龄。留情斯旨。眇观至教。式考义途。丞历炎凉。庶无大过误耳。然自古诸德取解不同。各述异端。总有五本。一本一卷。曹魏铠律师于许都集(题云昙无德杂羯磨。以结戒场为首。受日加乞不入羯磨。屡有增减乖于律文)。一本一卷。曹魏昙谛于雒阳集(题云羯磨一卷出昙无德律。以结大界为首。受日增乞牒入羯磨。魏郡砺律师受持此本。锐想箴规虽去尤非未祛諛过。分为两卷并造义释)。一本一卷。元魏光律师于邺下集(此同昙谛集本述录不顺正文)。一本两卷。隋愿律师于并州撰(题云羯磨卷上出昙无德律。愿虽自曰依文无片言增减。然详律本非无损益。兼造章疏并汾盛行)。一本一卷。皇朝宣律师于京兆撰(题云删补随机羯磨。斯有近弃自部之正文。远取他宗之傍义。教门既其杂。乱指事屡有乖违。并造义疏颇行于代)。素于诸家撰集。莫不研寻。校理求文抑多乖舛。遂以不敏辄述幽深。分为三卷勒成一部。庶无增减以适时机。只取成文非敢穿凿。惟愿戒珠增照。协日月而齐明。系草传芳与天地而同朽。后之览者知斯志焉。

方便篇第一

僧集(律言。应来者来。又言。僧有四种。四人五人十人二十人。四人僧者。除受大戒自恣出罪。余一切羯磨应作。五人僧者。除中国受大戒出罪。余一切羯磨应作。十人僧者。余出罪。除一切羯磨应作。二十人僧者。一切羯磨应作。况复过二十。若随四位僧中。有少一人者作法不成。非法非毗尼)。和合(律言。同一羯磨和合集一处。不来者嘱授在现前。应呵者不呵。又言。五法应和合。若如法应和合。若默然任之。若与欲。若从可信人闻。若先在中默然而坐。如是五事应和合)。未受大戒者出(律言。不应在未受大戒人前作羯磨说戒。又言。听除人未受大戒余者在前作羯磨说戒。又言。有四满数有。人得满数不应呵。有人不得满数应呵。有人不得满数亦不应呵。

有人得满数亦应呵。何等人得满数不应呵。若为作呵责羯磨。擯羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家羯磨。何等人不得满数应呵。若欲受大戒人。何等人不得满数亦不得呵。若为比丘作羯磨。比丘尼不得满数亦不得呵。式叉摩那沙弥沙弥尼。若言犯边罪等十三人。若被举。若灭擯。若应灭擯。若别住。若在戒场上。若神足在空。若隐没。若离见闻处。若所为作羯磨人。何等人得满数亦得呵。若善比丘同一界住。不以神足在空。不隐没。不离见闻处。乃至语傍人)

不来诸比丘。说欲及清净(唯除结界不得说欲。其欲须与清净合说。若自恣时。应言与欲自恣。若有佛法僧事病患事看病缘。听与欲。律言。与欲有五种。若言与汝欲。若言我说欲。若言为我说欲。若现身相与欲。若广说与欲。若不现身相不口说欲者。不成与欲。应更与余者欲。其持欲人。受欲已便命过。若余处行。若罢道。若入外道众若入别部众。若至戒场上。若明相出。若自言犯边罪等十三人。若被举。若灭擯。若应灭擯。若神足在空。若离见闻处。不成与欲。应更与余者欲。若至中道。若至僧中亦如是。若广说欲者。应往传欲人所。具仪作如是言)大德一心念。我某甲比丘。如法僧事与欲清净(时持欲比丘自有事起。不及诣僧者。听转欲与余人。转时应云)大德一心念。我某甲比丘。与某甲比丘受欲清净。彼及我身。如法僧事与欲清净(持欲比丘至僧说时。若能记识姓名者。对僧一一称说云)大德僧听。某甲比丘某甲比丘。如法僧事与欲清净(若不能记姓名。但云众多。若受欲人。若睡若入定或忘。若不故作如是。名为成与欲。若故不说者。突吉罗)。僧今何所作为(然所为事有其三种。一为情事。如受忏等。二为非情事。如结诸界。三情非情事。如处分离衣等。此所为事。委僧量宜故。须对众问其所作)。某羯磨(羯磨约体但三。谓单白白二白四。律言。有七种羯磨不应作。非法非毗尼羯磨。非法别众羯磨。非法和合羯磨。法别众羯磨。法相似别众羯磨。法相似和合羯磨。呵不止羯磨。应作如法如毗尼羯磨。应白二羯磨。如白法作白。如羯磨法作羯磨。白四羯磨亦尔。是为如法如毗尼羯磨。此方便六。遍余诸法。唯除结界。阙者不成)

结界篇第二

结大界法(律言。当敷座当打揵椎尽共集。共集一处不听受欲。是中旧住比丘。应唱大界四方相。若东方有山称山。有堑称堑。若村若城。若疆畔。若园若林。若池若树。若石若垣墙。若神祀舍。如东方相。余方亦尔。但结界处。不得二界相接。应留中间。不得隔駃流水结。除常有桥船唱相之法。应起礼僧白言)大德僧听。我旧住比丘某甲(若非旧住识界者唱应除旧住二言)。为僧唱大界四方相(白已应唱。谓从东南角等次第而唱乃至三说。众中差堪能作羯磨者。若上

座。若次座。若诵律。若不诵律当如是作)大德僧听(逖径反)。此住处比丘唱四方大界相。若僧时到僧忍听(逖零反)。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。白如是。大德僧听。此住处比丘唱四方大界相。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。谁诸长老忍。僧于此四方相内结大界。同一住处同一说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内同一住处同一说戒结大界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解大界法(时诸比丘有欲广作界及狭作者。佛言欲改作者。先解前界然后欲广狭作。从意当作白二解。应如是作)大德僧听。今此住处比丘。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。解界。白如是。大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒。今解界。谁诸长老忍。僧同一住处同一说戒。解界者默然。谁不忍者说。僧已忍听同一住处同一说戒解界竟僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒同一利养界法(时有二处别利养别说戒。诸比丘。欲结共一说戒共一利养界。佛言。自今已去听各自解界然后白二结当敷座等如前。应如是作)大德僧听。如所说界相。若僧时到僧忍听。今僧于此处彼处。结同一说戒同一利养界。白如是。大德僧听。如所说界相。今僧于此处彼处。结同一说戒同一利养界。谁诸长老忍。僧于此处彼处同一说戒同一利养结界者默然。谁不忍者说。僧已忍于此处彼处同一说戒同一利养结界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒别利养界法(有二住处别说戒别利养。比丘意欲同一说戒别利养。佛言。听各自解界然后结。结法同前。唯改一句云同一说戒别利养。白如是)

结别说戒同一利养界法(时二住处别说戒别利养时。诸比丘欲得别说戒同一利养。欲守护住处故。佛听白二结应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。今僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为欲守护住处故。白如是。大德僧听。今僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。谁诸长老忍。僧于此彼住处结别说戒同一利养为守护住处故者默然。谁不忍者说。僧已忍于此彼住处结别说戒同一利养为守护住处故竟。僧忍默然故。是事如是持(此及前二律无解法。若欲解者。准结翻解翻相应知)

结戒场法(时诸比丘。有须四比丘众。五比丘众。十比丘众。二十比丘众羯磨事起。是中大众集会疲极。佛言。听结戒场。称四方界相。若安杙若石若疆畔若齐限。是中结者。安三重相。最内一重。是戒场相。中间一重。是大界内相。此与戒场相。不得相入及并。应留中间。最外一重。是大界外相。先唱戒场相结。唱法如上应如是作)

大德僧听。此住处比丘。称四方小界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方小界相内。结作戒场。白如是。大德僧听。此住处比丘。称四方小界相。僧今于此四方小界相内结戒场。谁诸长老忍。僧于此四方相内结戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内结作戒场竟。僧忍默然故。是事如是持(次唱大界内外相。唱及结如上)

解戒场法(文略无解。若欲解者应翻结云)大德僧听。此住处比丘戒场。若僧时到僧忍听。解戒场。白如是。大德僧听。此住处比丘戒场。僧今于此解戒场。谁诸长老忍。僧于此解戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍于此解戒场竟。僧忍默然故。是事如是持。

难结小界授戒法(时有欲受戒者。至界外六群比丘往遮。佛言。汝等善听。自今已去不同意者未出界听在界外。疾疾一处集结小界应如是作)大德僧听。僧集一处结小界。若僧时到僧忍听。结小界。白如是。大德僧听。今此僧一处集结小界。谁诸长老忍。僧一处集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解难结小界授戒法(律言。自今已去应解界已去。不应不解界而去。应如是解)大德僧听。今众僧集解界。若僧时到僧忍听。解界白如是。大德僧听。今众僧集解界。谁诸长老忍。僧集解界者默然。谁不忍者说。僧已忍解界竟。僧忍默然故。是事如是持。

难结小界说戒法(律言。若布萨日于无村旷野中行。众僧应和合集在一处共说戒。若僧不得和合随同和上等。当下道各集一处结小界说戒。当如是结)大德僧听。今有尔许比丘集。若僧时到僧忍听。结小界。白如是。大德僧听。今有尔许比丘集。结小界。谁诸长老忍。尔许比丘集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍尔许比丘集结小界竟。僧忍默。然故。是事如是持。

解难结小界说戒法(不应不解界去。应如是解)大德僧听。今有尔许比丘集。若僧时到僧忍听。解此处小界。白如是。大德僧听。今有尔许比丘集。解此处小界。谁诸长老忍。僧解此处小界者默然。谁不忍者说。僧已忍解此处小界竟僧忍默然故。是事如是持。

难结小界自恣法(律言。若众多比丘于自恣日在非村阿练若未结界处道行。若和合得自恣者善。若不得和合者随所同和上等。移异处结小界作自恣。应如是作)大德僧听。诸比丘坐处已满。齐如是比丘坐处。若僧时到僧忍听。僧今于此处结小界。白如是。大德僧听。齐如是比丘坐处。僧于此处结小界。谁诸长老忍。齐如是比丘坐处。僧于此处结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘坐处结小界

竟。僧忍默然故。是事如是持。

解难结小界自恣法(不应不舍界去。应如是舍)大德僧听。齐如是比丘坐处。若僧时到僧忍听。僧今解此处小界白如是。大德僧听。齐如是比丘坐处。僧今解此处小界。谁诸长老忍。僧齐如是比丘坐处解小界者默然。谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘坐处解小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结不失衣界法(时有厌离比丘。见阿兰若有一好窟。自念言。我若得离衣宿者。可即于此窟住。佛言。自今已去当结不失衣界白二羯磨。当如是作)大德僧听。此处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。结不失衣界。白如是。大德僧听。此处同一住处同一说戒。僧今结不失衣界。谁诸长老忍。僧于此处同一住处同一说戒结不失衣界者默然。谁不忍者说。僧已忍此处同一住处同一说戒结不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持(时诸比丘。脱衣置白衣舍当着脱时形露。佛言。听结不失衣界除村村外界结法如上。唯加一句云。除村村外界白如是)

解不失衣界法(文略无解应翻结云)大德僧听。此处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。解不失衣界。白如是大德僧听。此处同一住处同一说戒。今解不失衣界。谁诸长老忍。僧于此处同一住处同一说戒解不失衣界者默然。谁不忍者说。僧已忍此处同一住处同一说戒解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持(有村解法翻亦同此)

结净地法(时有吐下比丘。使舍卫城中人煮粥时。有因缘城门晚开。未及得粥便死。佛言。听在僧伽蓝内结净地白二羯磨。应唱房若处若温室若经行处。应一比丘起已具仪于僧中唱。某院及诸果菜等处作净地。唱已应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今结某处作净地。白如是。大德僧听。僧今结某处作净地。谁诸长老忍。僧结某处作净地者默然。谁不忍者说。僧已忍结某处作净地竟。僧忍默然故。是事如是持(律言。有四种净地。一者檀越若经营人作僧伽蓝时处分如是言。某处为僧作净地。二者若为僧作僧伽蓝未施僧。三者若半有篱障若多无篱障若都无。若垣墙。若堑亦如是。四者僧作白二羯磨结)

解净地法(文略无解应翻结云)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今解某处净地。白如是。大德僧听。僧今解某处净地。谁诸长老忍。僧解某处净地者默然。谁不忍者说。僧已忍解某处净地竟。僧忍默然故。是事如是持。

授戒篇第三

善来授戒法(按律。时闻法者即于座上诸尘垢尽得法眼净。见法得法成办诸法已。获果实前白佛言。我今欲于如来所出家修梵行)。佛言来比丘。于我法中快自娱乐。修梵行尽苦源(唱此言已须发自落袈裟着身钵盂在手。即名出家受具足戒)

三归授戒法(时有闻法得信。欲受具戒时。诸比丘将诣佛所。中道失信不得受具戒。佛言自今已去听汝等即与出家授具足戒。教令剃发着袈裟脱革屣右。膝着地合掌作是语)我某甲。归依佛归依法归依僧。今于如来所出家。如来至真等正觉。是我世尊(三说)我某甲。已归依佛归依法归依僧。于如来所出家。如来至真等正觉。是我世尊(三说)

羯磨授戒与度人法(若比丘愚痴辄便度人而不知教授。以不教授故。不按威仪乞食不如法。处处受不净食。或受不净钵食。在小食大食上高声大唤如婆罗门聚会法。佛言。听僧与授具足者白二羯磨。彼至僧中具仪作如是求)大德僧听。我某甲比丘。求众僧乞度人授具足戒。愿僧听。我某甲比丘。度人授具足戒(三说)(僧当观察。此人若不堪能教授。及不能二法摄取者。当语言止勿度人。若有智慧堪能教授。及二法摄取者应如是与法)大德僧听。此某甲比丘。今从众僧乞授人具足戒。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘授人具足戒。白如是。大德僧听。此某甲比丘。今从众僧乞授人具足戒。僧今与某甲比丘授人具足戒谁诸长老忍。僧与某甲比丘授人具足戒者默然。谁不忍者说。僧已忍听。某甲比丘授人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持(依止阇梨法亦同此)

度沙弥与形同法(时有巧师家儿来至僧伽蓝中。求诸比丘出家为道。诸比丘辄与出家为道。其父母啼泣来至僧伽蓝中。问诸比丘。颇见如是如是小儿来不。不见者报言不见。即便于诸房中求觅得。诸长者讥嫌。佛言。自今已去若欲在僧伽蓝中剃发当白一切僧。若不得和合房房语令知僧。若和合作如是白)大德僧听。此某甲。欲求某甲剃发。若僧时到僧忍听。与某甲剃发。白如是(作此白已然后剃发)

度沙弥与法同请和上法(若欲在僧伽蓝中出家者。先请和上具仪作如是请)大德一心念。我某甲。今请大德为十戒和上。愿大德。为我作十戒和上。我依大德故。得受沙弥戒。慈愍故(三说应报)可尔。

请阇梨法(具仪作如是请)大德一心念。我某甲。今请大德为十戒阿阇梨。愿大德。为我作十戒阿阇梨。我依大德故。得受沙弥戒。慈愍故(三说应报)可尔。

白僧法(若不得和合者。当语一切僧知。若得和合作如是白)大德

僧听。此某甲。从某甲求出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是。

授戒法(教着袈裟具仪作如是言)我某甲。归依佛归依法归依僧。随如来出家。某甲为和上。如来至真等正觉。是我世尊(三说)。我某甲。归依佛归依法归依僧。随如来出家竟。某甲为和上。如来至真等正觉。是我世尊(三说)。授十戒相。(语云)尽形寿不杀生。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不盗。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不淫。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不妄语。是沙弥戒能持不。(答言)能。尽形寿不饮酒。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得着华鬘香油涂身。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得歌舞倡伎及往观听。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得高广大床上坐。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得非时食。是沙弥戒。能持不。(答言)能。尽形寿不得执持生像金银宝物。是沙弥戒。能持不。(答言)能。此是沙弥十戒。尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。汝已受戒竟。当供养三宝勤修三业。坐禅诵经勤作众事(授已教诵十数。其十者。一一切众生皆依饮食。二名色。三三受。四四圣谛。五五阴。六六入。七七觉分。八八圣道。九九众生居。十十一切入)

度外道法(律言。自今已去听与外道众僧中四月共住。白二羯磨当如是与。先剃发已着袈裟乃至合掌教作是言)大德僧听。我某甲外道。归依佛归依法归依僧。我于世尊所求出家为道。世尊即是我如来至真等正觉(三说)。我某甲外道。归依佛归依法归依僧。已从如来出家学道。如来是我至真等正觉(三说)。(次与戒相与法同上)

与四月共住法(次应教作是言)大德僧听。我某甲外道。从僧乞四月共住。愿僧。慈愍故。与我四月共住(三说)。(安着眼见耳不闻处僧应作如是法)大德僧听。彼某甲外道。今从众僧乞四月共住。若僧时到僧忍听。与彼某甲外道四月共住。白如是。大德僧听。彼某甲外道今从众僧乞四月共住僧今与彼四月共住。谁诸长老忍僧与彼四月共住者默然。谁不忍者说。僧已忍与彼外道四月共住竟。僧忍默然故。是事如是持(彼行共住竟。令诸比丘心喜悦。然后当于僧中受具足戒。云何外道。不能令诸比丘心喜悦。彼外道心。故执持外道白衣法。不亲比丘亲外道。不随顺比丘诵习异论。若闻人说外道不好事。便起嗔恚若闻人毁呰外道师教。亦起嗔恚。若有异外道来。赞叹外道好事。欢喜踊跃。若有外道师来。闻赞叹外道事。亦欢喜踊跃。若闻说佛法僧非法事。亦欢喜踊跃。是谓外道不能令诸比丘喜悦。云何外道。能令比丘喜悦。即反上是。是谓外道。共住和调心意令诸比丘喜悦也)

受具戒请和上法(应偏露等作如是请)大德一心念。我某甲。今请

大德为和上。愿大德。为我作和上。我依大德故。得受具足戒。慈愍故(三说答云)可尔。(或云)如是。(或云)当教授汝。(或云)清净莫放逸。

请戒师法(具仪作如是请)大德一心念。我某甲。今请大德为羯磨阿阇梨。愿大德。为我作羯磨阿阇梨。我依大德故。得受具足戒。慈愍故(三说应报)可尔。

请教授师法(具仪作如是请)大德一心念。我某甲。今请大德为教授阿阇梨。愿大德。为我作教授阿阇梨。我依大德故。得受具足戒。慈愍故(三说应报)可尔。

安受戒人处所法(应安眼见耳不闻处。其受戒人。若在空。若隐没。若离见闻处。若界外。不名受具。和上及足数比丘亦如是)

差教授师法(按律有如是教。一切污辱众僧者。不得受具足戒时。有欲受戒者。诸比丘将至界外脱衣看时。受戒者惭耻稽留受戒事。佛言不得如是露形看。自今已去听先问十三难事然后授戒是中戒师问云)众中谁能为某甲作教授师(若作师者即应答云)我某甲能(答已戒师应作是白)大德僧听。彼某甲。从某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。某甲为教授师。白如是。

往彼问遮难法(时教授师往彼语言)此安陀会郁多罗僧僧伽梨钵。此衣钵是汝有不(彼答是已复应语言)善男子谛听。今是至诚时实语时。我今问汝。随我问答。若不实者当言不实。若实言实。汝不犯边罪不。汝不犯比丘尼不。汝非贼心入道不。汝非破内外道不。汝非黄门不。汝非杀父不。汝非杀母不。汝非杀阿罗汉不。汝非破和合僧不。汝非恶心出佛身血不。汝非是非人不。汝非畜生不。汝非有二形不。汝字何等。和上字谁。汝年满二十不。衣钵具不。父母听汝不。汝非负人债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞干痟癫狂病。汝今有此诸病不(若其一一随事答无。复应语言)如我今问汝。僧中亦当如是问。如汝向者答我。僧中亦当如是答。

问已白僧法(彼教授师问已。还来僧中如常威仪相去舒手相及处立作如是白)大德僧听。彼某甲。从某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。我已问竟。听将来。白如是。

从僧乞戒法(彼应唤言汝来。来已当为捉衣钵教礼僧。礼已在戒师前具仪教作是计)大德僧听。我某甲。从某甲求受具足戒。我某甲今从僧乞受具足戒。某甲为和上。愿僧慈愍故。拔济我(三说)(若教乞

戒不乞戒着俗服等。若眠醉狂裸形嗔恚无心身相不具借他衣钵。若无和上若多和上。皆不名受具足戒)

戒师白法(戒师欲问先白白云)大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒。某甲为和上。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

戒师问法(语言)善男子听。今是至诚时实语时。今随所问汝。汝当随实答。汝不犯边罪不。汝不犯比丘尼不。汝非贼心入道不。汝非坏二道不。汝非黄门不。汝非杀父不。汝非杀母不。汝非杀阿罗汉不。汝非破和合僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非是非人不。汝非畜生不。汝非有二形不。汝字何等。和上字谁。汝年满二十不。衣钵具不。父母听汝不。汝非负人债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞干痟癫狂病。汝今有此诸病不(又须随事一一答无)

正授戒法(戒法难生众缘。须具以法开导令起上上品。心至诚谛受当如是作)大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒某甲为和上。某甲自说清净无诸难事。年满二十三衣钵具。若僧时到僧忍听。授某甲具足戒。某甲为和上。白如是。大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒。某甲为和上。某甲自说清净无诸难事。年满二十三衣钵具。僧今授某甲具足戒。某甲为和上。谁诸长老忍。僧与某甲授具足戒。某甲为和上者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍与某甲授具足戒某甲为和上竟。僧忍默然故是事如是持(作此法已应为记时边受与此无异)

授戒相法(时有比丘受具足已。僧尽舍去所受戒人本二去彼不远时受戒者即共行不净。佛言。自今已去作羯磨已当先说四波罗夷。应作是说)善男子听。如来至真等正觉说四波罗夷法。若比丘犯一一法。非沙门非释种子。汝一切不得犯淫作不净行。若比丘犯不净行。受淫欲法乃至共畜生。非沙门非释种子。尔时世尊。与说譬喻。犹如有人截其头终不还活。比丘亦如是犯波罗夷法已。不能还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。(答言)能。一切不得盗下至草叶。若比丘盗人五钱若过五钱。若自取教人取。若自破教人破。若自斫教人斫。若烧若埋若坏色。非沙门非释种子。譬如断多罗树心。终不复更生长。比丘亦如是。犯波罗夷法已。终不还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。(答言)能。一切不得故断众生命下至蚁子。若比丘故自手断人命。求刀授与人。教死叹死劝死。与人非药。若堕胎若[示*厭]祷杀。自作方便若教人作。非沙门非释种子。譬喻者说言。犹如针鼻缺不堪复用。比丘亦如是。犯波罗夷法已。终不还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。(答言)能。一切不得妄语乃至戏笑。

若比丘不真实非己有。自说言我得上人法。得禅得解脱得定得四空定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。天来龙来鬼神来供养我。非沙门非释种子。譬喻者说言。犹如大石破为二分终不还合。比丘亦如是。犯波罗夷法已。终不还成比丘行。汝是中尽形寿不得作。能持不。(答言)能。

授四依法(有一年少外道来求出家诸比丘即与出家先与四依彼外道报言大德我堪受二依乞食树下坐纳衣腐烂药我不堪此二事何以故谁能自触己物即便休。道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者当得道证自今已去先受戒已后受四依应语云)善男子听。如来至真等正觉说四依法。比丘依此得出家受具足成比丘法。依粪扫衣。比丘依此得出家受具足成比丘法。汝是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利檀越施衣。割坏衣。得受。依乞食。比丘依此得出家受具足成比丘法。汝是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。若僧常食。檀越请食。得受。依树下坐。比丘依此得出家受具足成比丘法。汝是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。若别房尖头屋。小房石室两房一户。得受。依腐烂药。比丘依此得出家受具足戒成比丘法。汝是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。酥油生酥蜜石蜜。得受。汝受戒已。白四羯磨如法成就得处所和上如法阿阇梨如法。众僧具足满汝当善受教法。应当劝化作福治塔。供养佛法众僧。和上阿阇梨一切如法教。不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐果报不绝。余所未知者。当问和上阿阇梨(自今已去令受具者在前而去)

与本法尼授大戒请羯磨阇梨法(彼受戒者与比丘尼僧俱至比丘僧中于阿阇梨前具仪作如是请)大德一心念。我某甲。今请大德。为羯磨阿阇梨。愿大德。为我作羯磨阿阇梨。我依大德故。得受大戒。慈愍故(三说。彼应答言)可尔。

乞戒法(彼礼僧已具仪作如是言)大德僧听。我某甲。从和上尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。愿僧拔济我。慈愍故(三说)

戒师白法(此中戒师先白后问白云)大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

戒师问法(语言)汝谛听。今是真诚时实语时。我今问汝。有当言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯比丘不。汝非贼心作道不。汝非破内外道不。汝非黄门不。汝非杀父不。汝非杀母不。汝非杀阿罗

汉不。汝非破和合僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非是非人不。汝非畜生不。汝非有二形不。汝字何等。和上尼字谁。汝年岁满不。衣钵具不。父母夫主听汝不。汝非负人债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞痈疽干痟癫狂二道合道小大小便常漏洟唾常出。汝有如是诸病不(随事答无复应问云)汝学戒未。(即应答言)已学戒。(复应问云)汝清净不。(复应答云)清净。(复应问余尼云)某甲已学戒未。(余尼答云)已学戒。(复更问云)清净不。(复重答云)清净。

正授戒法(既方便具已如前开导教至诚谛受当如是作)大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。某甲所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。若僧时到僧忍听。僧今为某甲受大戒。和上尼某甲。白如是。大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。某甲所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。僧今为某甲受大戒。和上尼某甲。谁诸长老忍。僧与某甲受大戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍为某甲受大戒竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持(尼律中云。自说清净。年满二十僧。今授某甲具足戒。彼此俱文随诵无失。作此法已应为记时边受与此无异)

授戒相法(应语彼云)善女人谛听。如来无所著等正觉说八波罗夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非释种女。不得作不净行行淫欲法。若比丘尼作不净行。行淫欲法乃至共畜生。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得盗乃至草叶。若比丘尼取人五钱若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧若埋若坏色。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得断众生命乃至蚁子。若比丘尼。故自手断人命。持刀授与人教死赞死劝死。与人非药。若堕胎[示*厭]祷咒术若自作方便教人作。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得作妄语乃至戏笑。若比丘尼不真实非己有。自称言得上人法。得禅得解脱得三昧正受。得须陀洹果乃至阿罗汉果。天来龙来鬼神来供养我。彼非比丘尼非释种女。汝是中寿形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得身相触乃至共畜生。若比丘尼染污心。与染污心男子身相触。腋已下膝已上若摩若捺。逆摩顺摩若牵若推。若举若下若捉若急捺。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心。受染污心男子捉手捉衣。入屏处屏处共立共语。共行身相倚共期。犯此八事。彼非比丘尼非释种女。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得覆藏他重罪。乃至突吉罗恶说。若比丘尼知比丘尼犯波罗夷。不自举不白僧不语人令知。后于异时。此比丘尼若休道。若灭摈。若遮不共

僧事。若入外道。彼作如是言。我先知此人犯如是如是罪。彼非比丘尼非释种女。覆藏他重罪故。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。不得随被举比丘语乃至沙弥。若比丘尼知比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。便随顺彼比丘语。诸比丘尼谏此比丘尼言。大姊。彼比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。莫随顺彼比丘语。诸比丘尼谏此比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应乃至三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者彼非比丘尼。非释种女。犯随举故。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。善女人谛听。如来无所著等正觉说四譬喻。若犯八事。如断人头已不可复起。如截多罗树心不更生长。如针鼻决不堪复用。如大石析为二分不可还合。若比丘尼犯八重已。不可还成比丘尼行。汝是中尽形寿不得犯。能持不。(答言)能。

授四依法(应语彼云)善女人谛听。如来无所著等正觉说四依法。比丘尼依此出家受大戒。成比丘尼法。依粪扫衣出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。檀越施衣。割截衣。应受。依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。若众僧常食。檀越请食。应受。依树下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。别房尖头屋。小房石室两房一户。应受。依腐烂药出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不。(答言)能。若得长利。酥油生酥蜜石蜜。应受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得处所。和上如法阿阇梨如法。二部僧具足满。汝当善受教法。应劝化作福治塔。供养佛法众僧。和上阿阇梨一切如法教敕。不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐果报不绝。余所未知者。当问和上阿阇梨(令受戒者在前而去)

师资篇第四

制和上行法(时诸比丘。未被教授者。不按威仪。着衣不齐整。乃至如婆罗门聚会法。时有一病比丘。无弟子无瞻视者命终。佛言。自今已去听有和上。和上看弟子当如儿。弟子看和上当如父。展转相敬重相瞻视。如是正法便得久住。增益广大。请法如上。又告诸比丘。自今已去。听十岁智慧比丘授人具足戒。又制和上于弟子所行和上法应如是行。弟子。众僧欲为作呵责等七羯磨者。和上当于中如法料理。令僧不与弟子作羯磨。若作令如法。复次若僧。与弟子作呵责等七羯磨。和上于中当如法料理令弟子顺从。于僧不违逆求除罪。令僧疾与解羯磨。复次若弟子犯僧残。和上当如法料理。若应与波利婆沙。当与波利婆沙等。乃至当与出罪。复次弟子得病。和上当瞻视。

若令余人看。乃至差若命终。弟子若不乐住处。当自移。若教人移。弟子若有疑事。当以法以律。如佛所教如法除之。若恶见生。教令舍恶见住善见。当以二事将护以法以衣食将护。是中法将护者。应教增戒增心增慧。教学问诵经。是中衣食将护者。当与衣食床坐卧具病瘦医药。随力所堪为办。自今以去制和上法如是。和上应行。若不行者如法治)

制依止阿阇梨行法(时诸新受戒比丘。和上命终无人教授。以不被教授故乃至如婆罗门聚会无异。佛言。自今已去听有阿阇梨。听有弟子阿阇梨于弟子。当如儿想。弟子于阇梨。如父想。展转相敬展转相奉事。如是于佛法中。倍增益广流布。当作是请具仪言)大德一心念。我某甲。今求大德为依止。愿大德。与我依止。我依止大德住(三说报言)可尔。(或言)与汝依止。(或言)汝莫放逸(阇梨行法并同和上)

制弟子行法(时诸弟子。不行弟子法。不白和上入村等。告诸比丘。自今已去当制弟子法。使弟子于和上所行弟子法。共行八法如前。又不白和上不得入村。不得至他家。不得从余比丘。或将余比丘为伴。不得与不得受。不得佐助众事。不得受他佐助众事不得为他剃发。不得使他剃发。不得入浴室。不得为人揩摩身。不得受他揩摩身。不得至昼日住处房。不得至冢间。不得至界外。不得行他方。彼当清旦入和上房。受诵经法问义。当除去小便器。应白时到乃至广说。彼当日三问讯和上。朝中日暮。当为和上。执二事劳苦。不得辞设。一修理房舍。二为补浣衣服。和上如法所教。尽当奉行。若遣往方面周旋。不得辞设。假托因缘。若辞设者。当如法治。自今已去制弟子修行法。若不修者当如法治。此行于阿阇梨所修亦如是。文同故不出)。呵责弟子法(时诸弟子。不承事恭敬和上阿阇梨。亦不顺弟子法无惭无愧不受教。作非威仪不恭敬难与语。与恶人为友。好往淫女家妇女家。大童女家。黄门家。比丘尼精舍。式叉摩那精舍。沙弥尼精舍。好往看龟鳖。有此等过。应作呵责。有三现前。一弟子。二出过。三呵词。呵词有五。应语言)我今呵责汝。汝去。汝莫入我房。汝莫为我作使。汝莫至我所。不与汝语(是谓和上呵责弟子法。阿阇梨呵责弟子亦五词同。唯换第四句莫至我所云)汝莫依止我(彼尽形寿呵责。佛言不应尔。竟安居呵责亦不应尔。病者不应呵)

弟子忏悔法(彼被呵已不向和上阿阇梨忏悔。佛言。被呵责已应向和上阿阇梨忏悔。当如是忏具仪作如是言)大德我今忏悔更不复作(若听忏悔者善。若不听者。当更日三时忏悔早起日中日暮。若听悔者善。若不听者当下意随顺求方便解其所犯。若彼下意随顺无有违逆。而和上阇梨不受者当如法治)。弟子离和上忏谢法(和上有五非法

弟子应忏悔而去应语和上言)我如法。和上不知。我不如法。亦不知。若我犯戒。舍不教呵。若犯亦不知。若犯而忏悔。亦不知(如此忏谢应当软语。若不受者和上应舍远去。依止阇梨应持衣钵出界经宿已。明日当还更依止余比丘住)

四分僧羯磨卷第二

说戒篇第五

僧说戒法(诸比丘于十四十五十六日不知为何日说戒。佛言听上座布萨日唱言)大德僧听。今僧某月某日某时。集某处说戒(如是唱已。说戒时至。年少比丘先往说戒堂中扫洒敷座。具净水瓶洗足瓶然灯火具舍罗。若年少比丘不知者。上座应教。若上座不教者突吉罗。若不随上座教者突吉罗。收亦如是。时诸白衣问比丘。说戒时有几人。以不知故比丘惭愧。佛言。听数虽数犹忘。佛言。当具舍罗。舍罗当以铜铁竹木等作。不应用宝作。若患零落。当作函筒盛。函筒亦不应用宝作。僧集之时。比坐当相检校。知有来不。应先白然后说戒。白等仪轨。具如戒经)

教诫比丘尼法(于说戒时上座问言)比丘尼众。遣何人来(先受嘱者应起礼僧具仪白言)大德僧听。某处比丘尼僧和合。差比丘尼某甲。礼比丘僧足求索教诫(三说上座应更问云)谁为教诫比丘尼(若有者应差。教诫者多。应遣信语比丘尼僧。此多有教诫人。汝为请谁。若彼尼言。我请此人。依彼请差。若复报言。我随僧处分者。僧应随常教诫比丘尼次第差。佛言。若有比丘。成就十法者。一戒律具足。二多闻。三诵二部戒利。四决断无疑。五善能说法。六族姓出家。七颜貌端正比丘尼众见便欢喜。八堪任与比丘尼众说法劝令欢喜。九不为佛出家而披法服犯重法。十若满二十岁。若过二十岁者。应差教授比丘尼。应如是差)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘教诫比丘尼。白如是。大德僧听。僧差某甲比丘教诫比丘尼。谁诸长老忍。僧差某甲比丘教诫比丘尼者默然。谁不忍者说。僧已忍差某甲比丘教诫比丘尼竟僧忍默然故。是事如是持(彼被差者将一比丘为伴往比丘尼住处。应克时到。比丘尼亦克时迎。若比丘克时不至突吉罗。尼克时不迎亦尔。时教诫师观众集已。为说八不可过法及说法言八不可过者)。虽百岁比丘尼。见新受戒比丘。应起迎逆礼拜。与敷净座令坐。如此法应尊重恭敬赞叹。尽形寿不得过。比丘尼不应骂詈比丘呵责。不应诽谤言破戒破见破威仪。如此法应尊重等(如上)。比丘尼。不应为比丘作举作忆念作自言。不应遮他觅罪遮说戒遮自恣。比丘尼。不应呵比丘。比丘应呵比丘尼。如此法应尊重等(如上)。式叉摩那学戒已。从比丘僧乞受大戒。如此法应尊重等(如上)。比丘尼犯僧

残罪。应二部僧中行摩那埵。如此法应尊重等(如上)。比丘尼半月从僧乞教诫。如此法应尊重等(如上)。比丘尼不应在无比丘处夏安居。如此法应尊重等(如上)。比丘尼僧夏安居竟。应往比丘僧中求三事自恣见闻疑。如此法应尊重等(如上次为说法量机开导)

略教诫法(若无教诫尼人遍请不得此受嘱比丘。还至上座前具白上座应语彼云)此无教诫比丘尼人及无能说法者。语比丘尼众。勤修莫放逸(明日尼来此比丘传上座语语)

告清净法(若十四十五十六日。旧比丘欲说戒。有客比丘来。已说戒竟。若少若等。应从旧比丘重说戒。不者如法治。若客多者。旧比丘应求客和合。若不得者。应出界外说戒。若旧比丘已说戒竟。客比丘来欲说戒。若少若等。应求旧比丘和合。若不得者。应出界外说戒。若客比丘多。应从客比丘重说戒。不者如法治。若日同时不同。旧比丘集已说序竟。客比丘来少。告清净。作是告云)大德僧听。我某甲比丘清净(作是告已余者当次第听。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。亦告清净。不者如法治。若说序竟。客来等多。旧比丘更为重说戒。不者如法治。若说戒竟。举众未起。若多未起。若都已起。亦为重说。若客比丘集已说序等。旧比丘来亦如是)

略说戒法(律言。若有八难及余缘。听略说戒。言八难者。若王若贼。若火若水。若病若人。若非人若恶虫。余缘者。若有大众集床座少。若众多病。听略说戒。若大众集座上覆盖不周。或天雨。若布萨多夜已久。或斗诤事。或论阿毗昙毗尼。或说法夜已久听。一切众未起。明相未出。应作羯磨说戒。更无方便可得宿。受欲清净。略前方便一如广法。量难远近。若说戒序。问清净已。难至应言)诸大德。是四波罗夷法。僧常闻(乃至众学亦尔。七灭已下依文广诵。若难缘逼近不及说序者。即以此缘应去)

对首说戒法(若有三人各各相向作如是言)二长老忆念。今僧十五日说戒。我某甲比丘清净(三说二人亦尔)

心念说戒法(若有一人应心念言)今日众僧十五日说戒。我某甲比丘清净(三说)

增减说戒法(律言。若有比丘喜斗骂詈。递相诽谤口出刀剑。欲来至此说戒者。应作二三布萨。若应十五日说十四日作。若应十四日说十三日作。若闻今日来即应疾疾布萨。若闻已入界应至界外说戒。若能如是者善。若不能应作白却说戒作如是白)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今不说戒。至黑月十五日当说我白如是(若客比丘不去应作第二却白应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今不说戒。至

白月十五日当说戒。白如是(若客比丘故不去至白月者。旧比丘应如法强与客比丘问答)

非时和合法(若因举事遂有斗诤。能所不和别部说戒。若能忏悔改过从僧乞解。解已作白羯磨和合布萨。应如是白)大德僧听。彼所因事。令僧斗诤诽谤。互求长短。令僧破。令僧别住。令僧尘垢。彼人僧为举罪已。还为解已灭僧尘垢。若僧时到僧忍听。僧作和合布萨。白如是(作是白已和合布萨)

非时说戒法(若因斗诤令僧不和。令僧别异分为二部。若能于中改悔不相发举。此则名为以法和合。作如是白)大德僧听。众僧所因诤事。令僧斗诤而不和合。众僧破坏令僧尘垢。令僧别异分为二部。彼人自知犯罪事。今已改悔。除灭僧尘垢。若僧时到僧忍听。僧今和合说戒。白如是(作是白已然后和合说戒)

安居篇第六

对首法(告诸比丘。汝不应一切时春夏冬人间游行。从今已去听诸比丘三月夏安居。应作是言)长老一心念。我某甲比丘。依某甲僧伽蓝。(若在村内应云)某甲聚落。(若在别房应云)某甲房。前三月夏安居。房舍破修治故(三说。以安居依第五律师故须问言)汝依谁持律。(彼应答言)依某甲律师。(复应语言)有疑当问。(彼复答言)可尔(后三月安居法亦如是。安居有二种一前二后。若前安居住前三月。若后安居住后三月)

心念法(律言。从今日听诸比丘。若无所依人。心念安居。作法同前。但除初句及后问答。作其三说)

忘成法(尔时比丘。住处欲安居。无所依人。白忘不心念。不知成不。佛言。若为安居故来。便成安居)

及界法(时诸比丘。往安居处欲安居。入界便明相出。彼有疑。为成安居不。佛言。若为安居故来。便成安居。次入园亦同。次一脚入界入园亦如是)

受日篇第七

对首法(若有佛法僧事。檀越父母等请唤受忏。病患看病求同业等缘不及即日还听。受七日去。应如是作)长老一心念。我某甲比丘。受七日法出界外。为某事故。还此中安居。白长老令知(三说不

应专为饮食故去)

羯磨法(为前缘远不及七日还。佛言听有如是事受过七日法。若十五日一月日白二羯磨。应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。某甲比丘。受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故。还此中安居。白如是。大德僧听。某甲比丘。受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故。还此中安居。谁诸长老忍。僧听某甲比丘受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故还此中安居者默然。谁不忍者说。僧已忍某甲比丘受过七日法(十五日一月日)。出界外。为某事故还此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持。

自恣篇第八

白僧自恣时法(自今已去听安居竟自恣。听遮自恣不应求听。何以故。自恣即是听。又诸比丘不知今日自恣明日自恣。佛言。自今已去。听若小食上中食上上座唱言)大德僧听。今僧某月某日某时。集某处自恣(余仪轨等并同说戒)

差受自恣人法(诸比丘一时自恣闹乱。又不求次第自恣。上座疲极。佛言不应尔。听差受自恣人白二羯磨。有五法者应差。若不爱不恚不怖不痴知自恣。未自恣应如是差)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘。作受自恣人白如是。大德僧听。僧差某甲比丘。作受自恣人。谁诸长老忍。僧差某甲比丘。作受自恣人者默然。谁不忍者说。僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

自恣白法(律言。听比丘坐应知来不。先白后自恣作如是白)大德僧听。今日众僧自恣。若僧时到僧忍听。僧和合自恣。白如是。

僧自恣法(律言。听徐徐三说了了自恣。不应反抄衣衣缠颈等。应偏露等作如是言)大德众僧。今日自恣。我某甲比丘亦自恣。若见闻疑罪。大德长老。哀愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(三说若病比丘。佛听随身所安自恣。其告清净缘及告法一同说戒)

略自恣法(律言。若有八难及余缘。听略自恣。若难事尚远容得广说应广说。若难事近不得三说当再说。若不得再说应一说。若不者如法治。若难事近不得一说者。诸比丘即应作白各共三说自恣作如是白)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今各各共三语自恣。白如是(作是白已。各共三语自恣再说一说亦如是。若难事近不得各三语自恣亦不得白。即应以此事去)

对首自恣法(若有四人各各相向作如是言)三长老忆念。今日众僧

自恣。我某甲比丘自恣清净(三说若三人二人亦如是)

心念自恣法(若有一人应心念言)今日众僧自恣。我某甲比丘自恣清净(三说)

增益自恣法(律言。若有众多比丘。结安居精勤行道得增上果证。诸比丘作是念。我曹若今日自恣。便应移住余处。恐不得如是乐。彼比丘即应作白增益自恣作如是白)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。四月满当自恣。白如是(作如是白已至四月满自恣)

增减自恣法(律言。若自恣日闻异住处比丘斗诤不和欲来此自恣。彼比丘应作若二若三减日自恣。若闻已入界应为具洗浴器等。安置已至界外自恣。若能如是方便作者善。若不能者彼作白增上自恣作如是白)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。至黑月十五日当自恣。白如是(作是白已增上自恣。若客比丘住至黑月十五日者。旧比丘应作白第二增上自恣作如是白)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今日不自恣。后白月十五日当自恣。白如是(若客比丘犹不去。旧比丘应如法如律强和合自恣)

受比丘尼自恣法(时比丘僧应为尽集。不来者嘱授彼比丘尼。于僧中说自恣已僧中上座语云)大德僧众。不见比丘尼众有见闻疑罪可举。语比丘尼众。如法自恣。谨慎莫放逸(使尼礼足已还)

衣钵药受净篇第九

受三衣法(依十诵云)长老一心念。我比丘某甲。是衣僧伽梨(若干)条受(若干)长(若干)短割截衣持(三说受下二衣类准亦尔)

舍三衣法(应翻受云)长老一心念。我比丘某甲。是衣僧伽梨(若干)条受(若干)长(若干)短割截衣持今舍(三说舍下二衣类准亦尔)

受尼师坛法(应云)长老一心念。我比丘某甲。此尼师坛。是我助身衣受(三说余助身衣受同此法舍者翻受应知)

受钵法(律言。钵有二种。一瓦二铁色。亦二种。一赤二黑。大者三升小者一升半。此应持应净施持准十诵云)长老一心念。我比丘某甲。此钵多罗应量受。长用故(三说舍者翻受应知)

受非时药法(律言。听饮八种浆。一梨浆。二阎浮果浆。三酸枣浆。四甘蔗浆。五微果浆。六舍楼迦浆。七波楼师浆。八蒲萄浆。若

不醉人应非时饮。若醉人不应饮。若饮如法治。应从净人手受已次对比丘加法云)长老一心念。我比丘某甲。有某病缘故。此某非时浆。为经非时服故。今于长老边受(三说受余二药法同七日应言)为共宿七日服故。(尽形应言)为共宿长服故(七日药者酥等。尽形药者一切碱醋等。不任为食者)

真实净法(应云)大德一心念。我有此长衣未作净。今为净故。舍与大德。为真实净故(作真实净。应问施主然后得着钵药类同)

展转净法(应云)大德一心念。此是我长衣未作净。为净故施与大德。为展转净故(彼受净者应云)长老一心念。汝有此长衣未作净。为净故与我。我今受之。(受已语言)汝施与谁。(彼应答言)施与某甲。(受净者言)长老一心念。汝是长衣未作净。为净故施与我。我今受之。受已汝与某甲。是衣某甲已有。汝为某甲善护持。着用随因缘(作展转净若问不问听随意着钵药类同事别为异)

摄物篇第十

摄时现前施法(律言。自今已去。不应于一切时春夏冬求索夏衣。又不应此处安居余处受夏衣分。又有比丘在异住处。结夏安居已。复于余处住。彼不知何处取安居物。佛言。听住日多处取。若二处俱等听各取半。又云。众僧得夏安居衣。僧破为二部。佛言。应数人多少分。若未得夏衣。若得夏衣。及未得夏衣。僧破二部。亦数人分。此等为施现前。分并无法)。摄非时现前施法(时王舍城。诸优婆塞。闻佛听诸比丘畜檀越施衣。即遣人大送种种好衣。与诸比丘。诸比丘不知云何。佛言听分。不知云何分。当数人多少分。若十人为十分。乃至百人为百分。好恶相参。分不应自取。分使异人取。不应自掷筹。使不见者掷筹。此既数人亦无分法)

摄时僧施法(时有比丘。未分夏衣便去。后比丘分夏衣。不敢取去者分。诸比丘不知。成分不。佛言成分。应相待。亦应嘱授后人受夏衣分。律言。若一比丘安居。大得僧夏安居衣物。彼比丘应作心念言)此是我物(其羯磨对首法。准同非时僧施。更无异故不出)

摄非时僧施差分物人法(时有住处现前僧得可分衣物。佛言听分。分时有客数来分衣疲极。应差一人令分。此人应具五法。五法如上应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘。为僧作分物人。白如是。大德僧听。僧差某甲比丘。为僧作分物人。忍诸长老忍。僧差某甲比丘。为僧作分物人者默然。谁不忍者说。僧已忍差某甲比丘。为僧作分物人竟。僧忍默然故。是事如是持(为僧分粥分小

食。佉阇尼差请会敷卧具分卧具分浴衣。分衣可与可取。差比丘使沙弥使一切。亦如是有五法为僧分粥。入地狱如箭射。谓有爱等。有五法分粥生天如箭射。谓不爱等。乃至差沙弥使亦如是)

付分衣人物法(既差人已应须付物作如是付)大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘。彼当与僧。白如是。大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。僧今与某甲比丘。彼当与僧。谁诸长老忍。此住处若衣若非衣。现前僧应分。僧与某甲比丘。彼当与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘。彼当与僧竟。僧忍默然故。是事如是持(作此法已准人多少等分沙弥若和合等分若不和合二分与一。又若不和三分与一。又若不与不应分僧伽蓝人四分与一。若不与不应分)

四人直摄物法(若但四人不成差不成付直作摄法应如是作)大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。今现前僧分是衣物。白如是。大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。今现前僧分是衣物。谁诸长老忍此住处若衣若非衣。现前僧应分。今现前僧分是衣物者默然。谁不忍者说。僧已忍今现前僧分是衣物竟。僧忍默然故。是事如是持(作羯磨已分法如前)

对首摄物法(若有三人彼此共三语受应作是言)二长老忆念。此住处若衣若非衣。现前僧应分。此处无僧。此是我等分(三说)(二人亦尔分法如前)

心念摄物法(若有一人应心念言)此住处若衣若非衣。现前僧应分。此处无僧。此是我分(三说分法如前)

摄二部僧得施法(尔时有异住处。二部僧多得可分衣物时。比丘僧多。比丘尼僧少。佛言。应分作二分。若无比丘尼纯式叉摩那。亦分二分。及纯沙弥尼亦分二分。若无沙弥尼。僧应分。若比丘少比丘尼多。亦分二分。若无比丘。纯有沙弥亦分二分。若无沙弥。比丘尼应分。分二分已各至本处。作羯磨等三法分之。时僧得施亦尔。其二部现前施。并数人分)

摄亡比丘物法(时诸比丘分僧园田果树。又分别房及属别房物。又分铜瓶铜盆釜镬及诸重物。又分绳床木床坐褥卧褥枕。又分伊梨延陀毼罗毼毼罗氍毹。又分车舆守僧伽蓝人。又分水瓶澡罐锡杖扇。又分铁作器木作器陶作器皮作器竹作器。佛言。不应分。属四方僧。氍毹广三肘长五肘。毛长三指。剃刀衣钵。坐具针筒。盛衣贮器。俱夜罗器。现前僧应分。先作此简然后作法)

看病人对僧舍物法(时看病人持物僧中具仪舍云)大德僧听。某甲比丘此(若余处亡云彼)住处命过。所有衣钵坐具针筒盛衣贮器(此随现有六物作法。若有阙者应除。又若物类众多此言摄。不尽者应言若衣非衣)。此住处现前僧应分(三说)

赏看病人物法(律言。僧问瞻病人言。病人有嘱授不。谁负病者物。病者负谁物。有五法应与看病人物。一知病人可食不可食可食能与。二不恶贱病人大小便唾吐。三有慈愍心不为衣食。四能经理汤药乃至差若死。五能为病人说法。令病者欢喜已身于善法增益。有是五法。应取病人衣物。其衣钵等物随现有者赏无者不得。将余物替应如是赏)大德僧听。某甲比丘命过。所有衣钵坐贝针筒盛衣贮器。此现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与某甲看病比丘。白如是。大德僧听。某甲比丘命过。所有衣钵坐具针筒盛衣贮器。此现前僧应分。僧今与某甲看病比丘。谁诸长老忍。僧与某甲看病比丘衣钵坐具针筒盛衣贮器者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲看病比丘衣钵坐具针筒盛衣贮器竟。僧忍默然故。是事如是持。

差分衣人法(具德如前应如是差)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘。为僧作分物人。白如是。大德僧听。僧差某甲比丘。为僧作分物人。谁诸长老忍。僧差某甲比丘。为僧作分物人者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘。为僧作分物人竟。僧忍默然故。是事如是持。

付分衣人物法(差已应如是付)大德僧听。某甲比丘命过。所有若衣非衣此现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘。某甲比丘当还与僧。白如是。大德僧听。某甲比丘命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。僧今与某甲比丘。某甲比丘当还与僧。谁诸长老忍。某甲比丘命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。僧今与某甲比丘。某甲比丘当还与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘。某甲比丘当还与僧竟。僧忍默然故。是事如是持(分法如前)

四人直摄物法(以不成差付直分云)大德僧听。某甲比丘命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。若僧时到僧忍听。今现前僧分是衣物。白如是。大德僧听。某甲比丘命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。今现前僧分是衣物。谁诸长老忍。某甲比丘命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。今现前僧分是衣物者默然。谁不忍者说。僧已忍。今现前僧分是衣物竟。僧忍默然故。是事如是持(作羯磨已分法如前有看病人应口和赏)

对首摄物法(若有三人彼此共三说受作如是言)二长老忆念。某甲比丘命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。此处无僧。此是我等分

(三说)(二人亦弥分法如前有看病人亦口和赏)

心念摄物法(若有一人应心念言)某甲比丘命过。所有若衣非衣。此现前僧应分。此处无僧。此是我分(三说分法如前)

无住处摄物法(时有比丘。游行到无比丘住村。到已命过。不知谁应分此衣钵。白佛)佛言。彼处若有信乐优婆塞若守园人。彼应赏录。若有五众出家人。前来者应与。若无来者。应送与近处僧伽蓝。

德衣篇第十一

受功德衣白法(律言若得新衣若檀越施衣若粪扫衣若是新衣若是故衣新物帖作净若已浣浣已纳作净不以邪命得不以相得不激发得不经宿得不舍堕作净即日来应法四周安缘五条作十隔若过是者亦应受应自浣染舒张碾治裁作十隔缝治应在众僧前受如是白)大德僧听。今日众僧受功德衣。若僧时到僧忍听。众僧和合受功德衣。白如是。

差持功德衣人法(律言应问谁能持功德衣若言能者白二差持应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘。为僧持功德衣。白如是。大德僧听。僧差某甲比丘。为僧持功德衣。谁诸长老忍。僧差某甲比丘。为僧持功德衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。差某甲比丘为僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

付功德衣与持衣人法(差已作白二付应如是作)大德僧听。此住处僧得可分衣物。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧持此衣与某甲比丘。此比丘当持此衣。为僧受作功德衣。于此住处持。白如是。大德僧听。此住处僧得可分衣物。现前僧应分僧今持此衣与某甲比丘。此比丘当持此衣为僧受作功德衣。于此住处持。谁诸长老忍。僧持此衣与某甲比丘。受作功德衣者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

持衣僧前受法(持衣比丘应起捉衣随诸比丘手得及衣言相了处作如是言)此衣众僧当受作功德衣。此衣众僧今受作功德衣。此衣众僧已受作功德衣竟(三说)(彼诸比丘应如是言)其受者已善受。此中所有功德名称属我。(持衣人应答言)尔(如是次第乃至下座受已得作五事。一得畜长衣。二离衣宿。三得别众食。四得展转食。五得不嘱比丘入聚落)

差人作功德衣法(律言若得未成衣僧应白二差人作应如是差)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差某甲比丘。为僧作功德衣。白如是。大德僧听。僧差某甲比丘。为僧作功德衣。谁诸长老忍。僧差某甲比

丘。为僧作功德衣者默然。谁不忍者说。僧已忍差某甲比丘为僧作功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持(作法如前)

出功德衣法(彼六群比丘不出功德衣作如是意以久得五事放舍佛言不应作如是意听冬四月竟僧应出功德衣应如是作)大德僧听。今日众僧出功德衣。若僧时到僧忍听。僧今和合出功德衣。白如是(若不出过功德衣分齐突吉罗有八因缘舍功德衣。一去二竟三不竟四失五断望六闻七出界八共出。复有二种舍功德衣持功德衣比丘出界外宿众僧和合共出)

除罪篇第十二

除波罗夷罪法(按律。忏悔有五种。或有犯自心念忏悔。或有犯小罪从他忏悔。或有犯中罪亦从他忏悔。或有犯重罪从他忏悔。或有犯罪不可忏悔。此不可忏罪。谓波罗夷。犯波罗夷罪。得法有三。一犯覆藏者。与灭摈羯磨。二犯不覆藏者。与尽形学悔羯磨。三学悔人重犯者。与灭摈羯磨)

与覆藏者作灭摈法(若犯波罗夷覆藏者僧与作举作忆念与罪已应如是作)大德僧听。此某甲比丘。犯某波罗夷罪。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某波罗夷罪。僧今与某甲比丘某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。谁诸长老忍。僧与某甲比丘某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘某波罗夷罪灭摈羯磨不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持。

与不覆藏者作尽形学悔法(律言若比丘未犯波罗夷终不犯若已犯都无覆藏心如法忏悔者听僧与彼比丘波罗夷戒羯磨彼应僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某波罗夷罪。都无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。愿僧与我某甲比丘波罗夷戒。慈愍故(三说僧应如是与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某波罗夷罪。无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘波罗夷戒。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某波罗夷罪。无覆藏心。今从僧乞波罗夷戒。僧今与某甲比丘波罗夷戒。谁诸长老忍。僧与某甲比丘波罗夷戒者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘波罗夷戒竟。僧忍默然故。是事如是持(得波罗夷戒已。当须尽形寿事事随顺行之。随顺行法者。不得授人具足戒。不得与人依止。不得畜沙弥。若差教诫比丘尼。不得受设差。不应往教诫。不应为僧说戒。不应在僧中问答毗尼。不应受僧差使作知事人。不应受僧差别处断事。不应受僧差使

命。不应早入聚落逼暮还。当亲近比丘。不得亲近外道白衣。当顺从比丘法。不得说余俗语。不得众中诵律。若无能诵者听。不得更犯此罪余亦不应犯若相似。若从此生。若重于此者。不得非僧羯磨及作羯磨者。不得受清净比丘敷坐具洗足水拭革[屣-婁＋走]揩摩身及礼拜迎逆问讯。不应受清净比丘捉衣钵。不得举清净比丘为作忆念作自言治。不应证正人事。不得遮清净比丘说戒自恣。不得与清净比丘共诤。与波罗夷戒比丘。僧说戒及羯磨时。来与不来。众僧无犯)

与学悔人重犯者作灭摈法(诸比丘言。若与波罗夷戒比丘重犯复得与波罗夷戒不。佛言不应尔。应灭摈与作举等应如是作)大德僧听。此某甲比丘。犯某波罗夷罪。无覆藏心。已从僧乞波罗夷戒。僧已与某甲比丘波罗夷戒。此比丘于学悔中重犯某波罗夷罪。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘重犯某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某波罗夷罪。无覆藏心。已从僧乞波罗夷戒。僧已与某甲比丘波罗夷戒。此比丘于学悔中。重犯某波罗夷罪。僧今与某甲比丘重犯某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。谁诸长老忍。僧与某甲比丘重犯某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘重犯某波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持。

除僧残罪法(羯磨有五。一覆藏二若行中重犯者。作覆藏本日治。三摩那埵。四若行中重犯者。作摩那埵本日治。五出罪。但覆藏人。有其二种。一者得法重犯羯磨。或四或五。二者得法不重犯羯磨。有三发露。亦二种。一者得法重犯羯磨。有三二者。得法不重犯羯磨。有二)

与覆藏法(律言。若比丘犯僧残罪。谓犯波罗夷偷兰遮乃至恶说覆藏者。是谓不覆藏。若比丘犯僧残罪。若作僧残意覆藏。应教作突吉罗忏悔已与覆藏。犯波逸提乃至恶说亦如是。若犯僧残。不忆犯数不忆日数者。应与清净。已来覆藏。若忆犯数不忆日数者。亦与清净。已来覆藏。若忆日数不忆犯数者。应数日与覆藏。疑不疑识不识亦如是。彼比丘应僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干日应随覆藏年月日长短称之下并同。此)我某甲比丘。犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。今从僧乞覆藏羯磨。愿僧与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。慈愍故(三说僧应如是与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。今从僧乞覆藏羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪。覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。今

从僧乞覆藏羯磨。僧与某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。谁诸长老忍。僧与某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍与某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

四分僧羯磨卷第三

除罪篇第十二之余

白僧行覆藏行法(彼得法已即欲行者僧中具仪作如是白)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪。覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘。随覆藏(若干)日羯磨。我今行覆藏法。愿僧忆持(三说)。(彼白行已具行七五之行其七五行已如上明彼至清净比丘所一一如弟子于和上所行弟子法有八事失夜一往余寺不白二有客比丘来不白三有缘事自出界不白四寺内徐行比丘不白五病不遣信白六二三人共一屋宿七在无比丘处住八不半月说戒时白是为八事失夜随违一事失一夜得突吉罗罪)

半月说戒白法(佛遣半月说戒时白彼至僧中具仪作如是白)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪。覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘。随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘已行(若干)日。未行(若干)日。白大德僧令知。我行覆藏(往余寺等白法大同应知)

白停行法(若大众难集若不欲行若彼人软弱多有羞愧应至一清净比丘所具仪白言)大德上座。我某甲比丘。今日舍教敕。不作白行行法(若欲行时应至一清净比丘所具仪白言)大德上座。我某甲比丘。今日随所教敕当作(作是白已如前行之)

行法满已白僧停法(若行法满即应白僧应至僧中具仪白言)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪。覆藏(若干)日。我某甲比丘犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘。随覆藏(若干)日羯磨。我今行覆藏法竟。愿僧忆持(三说)

与坏覆藏者本日治法(彼比丘行覆时更重犯佛言听僧为彼比丘作本日治白四羯磨此是新罪与旧罪合治应至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘。行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日。及覆藏本日治羯磨(若重犯新罪不覆藏者但与旧犯本日治乞及与者皆应知之)。愿僧与

我某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。慈愍故(三说僧如是与)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘。行覆藏时中间。更重犯某僧残罪。覆藏(若干)日。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘。行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧与某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。谁诸长老忍。僧与某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(若更重重犯者与法准知白行等法随事具牒之)

与不坏覆藏者摩那埵法(但摩那埵有其二位一不坏覆法二坏覆法彼不坏覆法比丘行覆藏竟佛言听僧与作六夜摩那埵应僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘某犯僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵。愿僧与我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵。若僧时到。僧忍听。僧与某甲比丘六夜摩那埵白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧残罪。随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵。僧与某甲比丘六夜摩那埵。谁诸长老忍。僧与某甲比丘六夜摩那埵者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧行摩那埵行法(彼比丘得法已即欲行者应即白僧但摩那埵白总有其四一犯僧残覆藏不坏法白二犯僧残覆藏坏法白三犯僧残不覆藏不坏六夜法白四犯僧残不覆藏坏六夜法白此是第一覆藏不坏法白应僧中具仪白言)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我今行摩那埵法。愿僧忆持

(三说佛听行摩那埵比丘亦行如上七五之事一一如前覆藏行法余白准知随事具牒)

日日僧中白法(此行摩那埵比丘应在僧中宿日日白僧白时僧中具仪白言)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵。已行(若干)日。未行(若干)日。白大德僧令知。我行摩那埵(若经说戒及往余寺等白同前准知又有大众难集等缘舍及行法亦同于前)

白摩那埵行满停法(若行满已即应白僧应至僧中具仪白言)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵我今行摩那埵竟。愿僧忆持(三说)

与坏覆藏者摩那埵法(彼比丘至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘。行覆藏时中间。更重犯某僧残罪。覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦与我某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日。及覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。今从僧乞六夜摩那埵。愿僧与我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日。及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中间重犯覆藏(若干)日。及覆藏本日治羯磨竟。今从僧乞六夜摩那埵。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘六夜摩那埵。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日。及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。今从僧乞六夜摩那埵。僧与某甲比丘六夜摩那埵。谁诸长老忍。僧与某甲比丘六夜摩那埵者默然。谁不忍者说(三

说)。僧已忍。与某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故。是事如是持(白行等法并同于前作法理须随事具牒)

与坏覆藏及坏六夜本日治法(此本日治有二一坏覆藏及坏六夜二不坏覆藏坏六夜此据旧新合作治法彼俱坏者僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧亦与我某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏(此中且据重犯不覆藏者作法下并同此其重犯覆者合治自入应治中辩)。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。愿僧与我某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故(三说僧应与法)。大德僧听。此某甲比丘犯某僧残罪覆藏(若干)日此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日。羯磨此某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间。重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。谁诸长老忍。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(白行等法亦悉同前)

与不坏覆藏坏六夜本日治法(彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。愿僧与我某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。谁诸长老忍。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(白行等法亦悉同前)

与坏覆藏及坏六夜出罪法(此出罪法有四一坏覆藏及坏六夜法二坏覆藏不坏六夜法三不坏覆藏坏六夜法四不坏覆藏及六夜法彼俱坏者至僧具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧亦与我某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。我某甲比丘。行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与我某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘。行前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我某甲比丘出

罪羯磨。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘出罪。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏时中间。更重犯某僧残罪覆藏(若干)日。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中间重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。僧与某甲比丘出罪。谁诸长老忍僧与某甲比丘出罪者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘出罪竟。僧忍默然故。是事如是持(次二位出罪法准类应知)

与不坏覆藏及六夜出罪法(彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。我某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘出罪。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪覆藏(若干)日。此某甲比丘。犯某僧残罪随覆藏(若

干)日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与此某甲比丘随覆藏(若干)日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。僧与某甲比丘出罪。谁诸长老忍。僧与某甲比丘出罪者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘出罪竟。僧忍默然故。是事如是持。

与犯僧残不覆藏者摩那埵法(时有比丘犯僧残罪不覆藏佛言听僧与彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞六夜摩那埵。愿僧与我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞六夜摩那埵。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘六夜摩那埵。白如是。大德僧听。此某甲比丘犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞六夜摩那埵。僧与某甲比丘六夜摩那埵。谁诸长老忍。僧与某甲比丘六夜摩那埵者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持(白行等法亦并同前)

与摩那埵本日治法(彼比丘行摩那埵时中间更犯佛言听僧与彼作摩那埵本日治白四羯磨按文但言更犯不论覆不直与本日治法即是旧新别明今约重犯不覆者旧新合说彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪不覆藏。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。愿僧与我某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故(三说僧应与法)。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪不覆藏。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是。大德僧听此某甲比丘。犯某僧残罪不覆藏。已从僧。乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。谁诸长老忍僧与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(白行等法亦并同前)

与坏摩那埵出罪法(此出罪法有二一坏六夜法二不坏六夜法彼坏法比丘应至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某僧残罪

不覆藏。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与我某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘。行前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故(三说僧应与法)。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪不覆藏。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听僧与某甲比丘出罪。白如是。大德僧听。此某甲比丘。犯某僧残罪不覆藏。已从僧乞六夜摩那埵。僧已与此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪不覆藏。亦从僧乞前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦与此某甲比丘前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘。行前犯中间重犯某僧残罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今从僧乞出罪羯磨。僧与某甲比丘出罪。谁诸长老忍。僧与某甲比丘出罪者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘出罪竟。僧忍默然故。是事如是持(不坏摩那埵出罪法准类应知)

与比丘尼半月摩那埵法(尼犯僧残应在二部僧各满四人中半月行摩那埵彼比丘尼应至僧中长跪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。今从僧乞半月摩那埵。愿僧与我某甲比丘尼半月摩那埵。慈愍故(三说僧应如是与法)。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。今从僧乞半月摩那埵。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘尼半月摩那埵。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。今从僧乞半月摩那埵。僧与某甲比丘尼半月摩那埵。谁诸长老忍僧。与某甲比丘尼半月摩那埵者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持(彼得法已白行等法并同比丘更无有异)

与摩那埵本日治法(既于行中重犯故与本日治法彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。愿僧与我某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某

甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是大德僧听。此某甲比丘尼犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。行摩那埵时中间。更重犯某僧残罪。今从僧乞前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。谁诸长老忍。僧与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼前犯中间重犯某僧残罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(白亦同前作须具牒)

与不坏摩那埵出罪法(此出罪法有二一不坏摩那埵法二坏摩那埵法彼不坏法比丘尼行摩那埵竟应在二部僧各满二十人中出罪彼至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘尼犯某僧残罪已从僧乞半月摩那埵。僧已与我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼已行。摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨愿僧。与我某甲比丘尼出罪羯磨。慈愍故(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼已行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘尼出罪。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼。犯某僧残罪。已从僧乞半月摩那埵。僧已与此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼。已行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。僧与某甲比丘尼出罪。谁诸长老忍。僧与某甲比丘尼出罪者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。与某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故。是事如是持(其坏摩那埵出罪法准类应知)

除偷兰遮罪法(按此偷兰有其二位。一者根本。二者从生。于此二中。忏阶三品。一者上品对大众忏。谓根本中破法轮主盗四杀天等。从生中波罗夷下重偷兰遮。二者中品对小众忏。谓根本中破羯磨僧坏法轮伴盗三二等。从生中波罗夷下轻偷兰遮。僧残下重偷兰遮。三者下品对一人忏。谓根本中剃毛裸形人皮石钵食生肉血着外道衣盗一钱等。从生中僧残下轻偷兰遮)

对僧乞忏法(即前上品偷兰遮罪应对僧忏彼至僧中具仪从僧乞忏作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。犯某偷兰遮罪今从僧乞忏悔。愿僧听我某甲比丘忏悔。慈愍故(三说)

请忏悔主法(欲忏悔者当诣清净比丘所。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。若一切僧尽犯不得忏者。若有客比丘来清净无犯。当

往彼比丘所忏。若无即当差二二人。诣比丘清净众中忏悔。此比丘当还来至所住处。诸比丘当向此清净比丘忏悔。具仪作如是请)大德一心念。我某甲比丘。犯某偷兰遮罪。今请大德作忏悔主。愿大德。为我作忏悔主。慈愍故(一说)

受忏悔主白僧法(其受忏主未得即许应须白僧白云)大德僧听。某甲比丘犯。某偷兰遮罪。今从僧乞忏悔。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏悔。白如是(作是白已始应答云)可尔。

正忏悔法(彼忏悔者。先忏覆等诸罪。忏法如下后除根本应言)大德一心念。我某甲比丘。犯某偷兰遮罪。今向大德忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。愿大德。忆我清净戒身具足清净布萨。(如是至三。忏主语言)自责汝心。应生厌离。(忏者答言)可尔。

对三比丘忏悔法(即前中品偷兰遮罪。应对小众忏。但小众者须对三人。彼比丘应往三清净比丘所。请一为忏悔主。其忏悔主既受请已。不得即许。改单白为问边人。应问彼二比丘云)若二长老。听我受某甲比丘忏者。我当受(彼二比丘答言)可尔(彼忏悔主得二比丘许已方始答忏者云)可尔(忏法如上对二人忏同此无异。唯舍堕通得对二作)

对一比丘忏悔法(即前下品偷兰遮罪。应对一比丘忏。彼比丘往一清净比丘所。请为忏主。及正忏法一一如前。除问边人)

除波逸提罪法(按此罪法有其二位。一三十舍堕。二九十波逸提。但三十舍堕。舍时除二宝及杂野蚕绵卧具。若僧若众多人若一人。不得别众舍。若舍不成舍。突吉罗)

对僧舍财法(犯舍堕衣不应不舍。作净施遣与人。作三衣。波利迦罗衣。故坏故烧。用作非衣。若数数着。彼比丘应僧中具仪作是舍云)大德僧听。我某甲比丘。故畜(若干众多)长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。我今舍与僧(一说)

舍罪乞忏法(彼舍财竟从僧乞忏作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。故畜(若干众多)长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(若干众多)波逸提罪。今从僧乞忏悔。愿僧听我某甲比丘忏悔。慈愍故(三说此等对僧仪轨大同前位以此舍堕人之数犯作法是难故更具述)

请忏悔主法(欲忏悔者。即于僧中请一清净比丘为忏悔主。诣清净比丘所。具仪作如是请)大德一心念。我某甲比丘。故畜(若干众多)

长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(若干众多)波逸提罪(更有余罪亦随称之)。今请大德作忏悔主。愿大德。为我作忏悔主。慈愍故(一说)

受忏悔主白僧法(其受忏主未得即许应白僧云)大德僧听。某甲比丘。故畜(若干众多)长衣(余随种名事别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(若干众多)波逸提罪(余罪随称)。今从僧乞忏悔。若僧时到僧忍听。我受某甲比丘忏悔。白如是(作是白已始应答云)可尔。

正忏悔法(此中诸罪始终位别。合有一十二位三罪。第一三者。谓长波逸提及根本展转二种覆藏。第二三者。僧说戒时告清净波逸提罪及二覆藏。第三三者。对首说戒自言清净波逸提罪及二覆藏第四三者。僧自恣时告清净波逸提罪及二覆藏。第五三者。对首自恣自言清净波逸提罪及二覆藏。第六三者自身有罪为众说戒突吉罗罪及二覆藏。第七三者。自身有犯不合闻戒突吉罗罪及二覆藏。第八三者。僧说戒时二处三问默妄突吉罗罪及二覆藏。第九三者。心念说戒自言清净突吉罗罪及二覆藏。第十三者。心念自恣自言清净突吉罗罪及二覆藏。第十一三者。自身有罪受他忏悔突吉罗罪及二覆藏。第十二三者。着用舍堕衣突吉罗罪及二覆藏。此等诸罪有无不定。忏时并须缘知具阙。准文正解忏开三位。第一同忏。二十四覆罪。谓本长提乃至第十二着用舍堕衣下覆及随覆藏二突吉罗。以此诸罪种类同故。第二同忏。不应说戒第七位突吉罗罪。亦以此七种类同故。第三同忏。长第五位波逸提罪)

忏二十四覆藏罪法(行此忏法应须具仪至诚恳恻殷重惭愧永断相续请乞证明泛尔轻浮罪必不灭应如是作)我某甲比丘。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯(尔许众多)尼萨耆波逸提罪。既犯此罪。僧说戒时告清净。犯(尔许众多)波逸提罪。对首说戒自言清净。犯(尔许众多)波逸提罪。僧自恣时告清净。犯(尔许众多)波逸提罪。对首自恣自言清净。犯(尔许众多)波逸提罪。自身有罪为众说戒。犯(尔许众多)突吉罗罪。自身有罪不合闻戒。犯(尔许众多)突吉罗罪。僧说戒时二处三问。犯(尔许众多)默妄突吉罗罪。心念说戒自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。心念自恣自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。自身有罪受他忏悔。犯(尔许众多)突吉罗罪。着用犯舍堕衣。犯(尔许众多)突吉罗罪。此等诸罪。并悉识知。故不发露经宿。犯覆藏突吉罗罪。不忆数(知数者言知数)。经第二宿已去。复犯随展转覆藏突吉罗罪。不忆数(知数言知)。我今忏悔不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。我今自责心生厌离(一说虽言责心言陈须具)

忏不应说戒等七位突吉罗罪(具仪恳恻请证如前应如是作)我某甲比丘。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯(尔许众多)尼萨耆波逸提罪。既犯此罪为众说戒。犯(尔许众多)突吉罗罪。又自身有。罪不合闻戒。犯(尔许众多)突吉罗罪。僧说戒时二处三问。犯(尔许众多)默妄突吉罗罪。心念说戒自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。心念自恣自言清净。犯(尔许众多)突吉罗罪。自身有罪受他忏悔。犯(尔许众多)突吉罗罪。着用犯舍堕衣。犯(尔许众多)突吉罗罪。我今忏悔等同前。

忏长等五位波逸提罪(至诚应如是作)大德一心念。我某甲比丘。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有(尔许众多)波逸提罪。既犯此罪。僧说戒时告清净犯(尔许众多)波逸提罪。对首说戒自言清净。犯(尔许众多)波逸提罪。僧自恣时告清净。犯(尔许众多)波逸提罪。对首自恣自言清净。犯(尔许众多)波逸提罪。今向大德忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。愿大德。忆我清净戒身具足清净布萨(三说。受忏者应语言)自责汝心应生厌离。(忏者答言)尔(若舍堕物已用坏尽。虽无财舍罪位同前。亦须一一缘知具阙。如上忏之)

还衣即座转付法(若众僧多难集。此比丘若因缘欲远行。应问言。汝此衣与谁。随彼说便与。应如是与)大德僧听。某甲比丘。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧持此衣与彼某甲比丘。彼某甲比丘当还此某甲比丘。白如是。大德僧听。某甲比丘。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。今舍与僧。僧持此衣与彼某甲比丘。彼某甲比丘当还此某甲比丘。谁诸长老忍。僧持此衣与彼某甲比丘。彼某甲比丘当还此某甲比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。与彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持(一月衣急施过后畜长钵及药。皆同。唯称事别为异)。经宿直还法(若无上缘要经宿已羯磨还主。一月衣等亦同。除此余者。即坐直还二还法同。应如是作)大德僧听。某甲比丘。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。若僧时到僧忍听。僧持此衣还某甲比丘。白如是。大德僧听某甲比丘。故畜(尔许众多)长衣(余随种别称之)。过十日。犯舍堕。此衣已舍与僧。僧持此衣还某甲比丘。谁诸长老忍。僧持此衣还某甲比丘者默然。谁不忍者说。僧已忍。还某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

不还物法(于僧中舍衣竟不还者。突吉罗。若作净施。若遣与人。若持作三衣。若作波利迦罗衣。若故坏若烧。若作非衣。若数数着坏。尽突吉罗)

对三比丘舍堕法(应往三比丘所。具仪作是舍云)诸大德忆念。我某甲比丘。故畜等(余词同上。唯不得称僧为异。次请一清净比丘为忏悔主。请词如前。其忏悔主既受请已。未得即许。应改单白为问边人。问彼二比丘云)若二长老。听我受某甲比丘忏者。我当受。(二比丘应答言)可尔。(受忏悔主得许可已方始答忏者云)尔(正忏词等同上)。还衣(问和同上)。不还(结罪同上。若对二人及一舍忏一一同此更无有异对一人中除问边人)

舍乞钵法(是中舍者。要须对僧。又此住处非余住处。舍及忏悔。词并同前)

还钵法(此比丘钵若贵价好者应留置。取最下不好者与之。白二羯磨应如是与)大德僧听。此某甲比丘。钵破减五缀不漏。更求新钵。犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今与此某甲比丘钵。白如是。大德僧听。此某甲比丘。钵破减五缀不漏。更求新钵。犯舍堕。今舍与僧。僧今与此某甲比丘钵。谁诸长老忍。僧与某甲比丘钵者默然。谁不忍者说。僧已忍。与此某甲比丘钵竟。僧忍默然故。是事如是持。

行钵白法(彼比丘钵应作白已问僧。作如是白)大德僧听。若僧时到僧忍听。以此钵次第问上座。白如是(作此白已。当持与上座。若上座不取。与彼比丘。彼比丘应取。不应护众僧故不取。亦不应以此因缘受持最下钵。若受突吉罗。若上座取。应与上座。取上座钵与次座。若次坐取一如上座。如是展转乃至下座尔)

付钵令持法(若持此比丘钵。还此比丘。若持最下座钵与时。应白二羯磨。作如是与)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今以最下座钵(若是此比丘钵应云。僧今以此比丘下钵)。与某甲比丘。受持乃至破。白如是。大德僧听。僧今以此(若最下座钵若比丘下钵)。与某甲比丘。受持乃至破。谁诸长老忍。僧与某甲比丘钵者默然。谁不忍者说。僧已忍。与某甲比丘钵竟。僧忍默然故。是事如是持(彼比丘守护此钵。不得着瓦石落处。不得着倚杖下。及着倚刀下。不得着悬物下。不得着道中石上果树下不平地。不得一手捉两钵。除指隔中央。不得一手捉两钵开户。除用心。不得着户阃内户扇下。不得着绳床木床下床间床角头。除暂着。不得立荡钵乃至足令钵破。不应故坏及故令失作非钵用)

对俗舍宝法(若比丘自手捉金银若钱。若教人捉。若置地受。彼有信乐守园人若优婆塞。当语言)此物我所不应。女当知之(忏对一人作法同上)

俗还物法(若彼人取。还与比丘者。当作彼人物故受。敕净人使赏之。若得净衣钵针筒尼师坛。应易受持。若优婆塞取已。与比丘净衣钵尼师坛针筒者。应取持之)

俗不还宝法(若彼取已不还。令余比丘语言)汝应还此比丘物(若余比丘不语及语不还者。当自往语言)佛教比丘。作净故与汝。(若言)与僧与塔与和上等。与诸亲旧知识。若还本主(何以故。不欲失彼信施故)

净宝法(因此便明净宝仪轨。若依此部别开信乐优婆塞及守园人为净主。宝付彼人。应语彼言)此物我所不应。汝当知之。(或言)知是看是。(或为佛法僧等。受取受时。应作净语净语应言)知是看是。(若不语彼人言)知是看是者突吉罗。(若依说一切有部净法者。如钱一切宝物。应先求一知法白衣净人语。令解意已复语云)我比丘之法。不畜钱宝。今以檀越为净主。后得钱宝。尽施檀越。(若净主死。远出异国。应更求净主。然说净有二种。若白衣持钱宝来与者。比丘但言)此不净物。我不应畜。若净当受。(即是净。若白衣言与比丘宝。比丘言)我不应畜。(净人答言)易净物畜(即是作净。若白衣不言易净物畜。比丘自不说净直。置地去者。若有比丘应向说净。随久近畜。说词同上)

舍杂野蚕绵卧具法(比丘自至蚕家。乞绵作卧具成者。自以斤斧斩坏舍。作如是法)。若以斧若以斤。细剉斩和泥。若涂壁。若涂埵(自以坏舍故无有还忏。对一人作法同上)

忏九十波逸提罪法(欲除本罪还先忏覆品数多少。准前应知。此中若除本罪。先请忏主。请法如上。请已应对忏主作是悔言)大德一心念。我某甲比丘。故妄语。犯(尔许众多)波逸提罪(余随种名事别称之)。今向大德忏悔。不敢覆藏等。同上。

忏波罗提提舍尼罪法(覆品如前。请忏主已作如是忏)大德一心念。我某甲比丘。无病故在村中。从非亲里比丘尼边自手受食食。犯(尔许众多)波罗提提舍尼罪(余随种名事别称之)大德。我犯可呵法所不应为。今向大德悔过。不敢覆藏等。同上(一说)

忏突吉罗罪法(一切吉罗无问根本从生故作误作。覆及随覆品数如前。至诚恳责要期永断。作如是忏)我某甲比丘。故不齐整着僧伽梨。犯(尔许众多)突吉罗罪。以故作故。复犯(尔许众多)非威仪突吉罗罪(若误犯者。即无故犯。非威仪罪。应云)我某甲比丘。误不齐整着僧伽梨。犯(尔许众多)突吉罗罪(余随种名事别称之)。我今忏悔。不敢覆藏等。同上。

一切僧同犯识罪发露法(律言。汝等善听。众僧集在一处欲说戒。当说戒时。一切众僧尽犯罪。彼各各作念。世尊制戒。犯者不得说戒。不得闻戒。不得向犯者忏悔。犯者不得受他忏悔。彼比丘白已当忏悔。作如是白)大德僧听。此一切众僧犯罪。若僧时到僧忍听。此一切僧忏悔。白如是(作是白已然后说戒)

一切僧同犯疑罪发露法(律言。汝等善听。若众僧集在一处欲说戒。当说戒时。一切僧于罪有疑。彼各各念言。世尊制戒。犯者不得说戒等如前。彼一切僧作白已。应说其罪。当作是白)大德僧听。此一切僧于罪有疑。若僧时到僧忍听。此众僧自说罪。白如是(作是白已然后说戒)

别人识罪发露法(至一清净比丘所。具仪言)大德忆念。我某甲比丘。犯某甲罪(若干众多)。今向大德发露。后当如法忏悔(一说如是已得闻戒)

别人疑罪发露法(还至一清净比丘所。具仪作如是言)大德忆念。我某甲比丘。于某犯生疑。今向大德自说。须后无疑时。当如法忏悔(一说如是已得闻戒)

说戒座中识罪心念发露法(律言当说戒时。有比丘犯罪。彼比丘。若有人举不举。若作忆念不作忆念。其人自忆罪而发露。彼比丘当语边人言)我犯某甲罪。今向长老忏悔(复作是念。设语傍人。恐闹乱众僧。不成说戒。彼比丘当心念言)我犯某罪。须罢坐已。当如法忏悔(作如是已得听说戒)

说戒座中疑罪心念发露法(缘同于前。唯疑为异。彼心念言)我于某罪生疑。须罢坐已无疑时。当如法忏悔(作如是已得听说戒)

四分僧羯磨卷第四

治人篇第十三

与呵责羯磨法(案律有二法。僧应与作呵责羯磨。非法说法。法说非法。乃至说不说亦如是。乃至举羯磨亦如是。复有三事。僧应与作呵责羯磨。谓破戒破见破威仪。乃至举羯磨亦如是。复有比丘。喜共斗诤共相骂詈。口出刀剑互求长短。若复有余比丘斗诤。往彼劝助。是故令僧未有诤事便有诤事。已有诤事而不除灭。佛言。听僧与作呵责白四集僧。集已为作举。作举已。为作忆念。作忆念已。应与罪。与罪已如是作)大德僧听。此某甲比丘。喜共斗诤共相骂詈。口

出刀剑互求长短。彼自共斗诤已。若复有余比丘斗诤者。即复往彼劝言。汝等勉力莫不如他。汝等多闻智慧。财富亦胜。多有知识。我等当为汝作伴党。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。若僧时到僧忍听。僧为某甲比丘。作呵责羯磨。若后复更斗诤共相骂詈者。众僧当更增罪治。白如是。大德僧听。此某甲比丘。喜共斗诤共相骂詈。口出刀剑互求长短。彼自共斗诤已。若复有余比丘斗诤者。即复往彼劝言。汝等勉力莫不如他。汝等智慧多闻。财富亦胜。多有知识。我等当为汝作伴党。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。僧为某甲比丘作呵责羯磨。谁诸长老忍僧与某甲比丘作呵责羯磨。若后复更斗诤共相骂詈者众僧当更增罪治。忍者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍。为某甲比丘作呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(彼得法已。修行七五之行。此七五行具如上明)

解呵责羯磨法(若众僧在小食上后食上。若说法若布萨。被呵责羯磨人。正衣服脱革屣在一面。住胡跪合掌白如是言)大德僧。受我忏悔。自今已去自责心。止不复作(佛言。若随顺众僧无所违逆。求解呵责羯磨。听解作白四羯磨。僧应观察。有五法不应为解。谓违上七五之行。有五法应为解呵责。谓不违上七五之行。应至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。僧与作呵责羯磨。我今随顺众僧。无所违逆。从僧乞解呵责羯磨。愿僧慈愍故。为我解呵责羯磨(三说僧应如是与法)大德僧听。某甲比丘。僧为作呵责羯磨。彼比丘随顺众僧。无所违逆。从僧乞解呵责羯磨。若僧时到僧忍听。解某甲比丘呵责羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘。僧为作呵责羯磨。彼比丘随顺众僧。无所违逆。从僧乞解呵责羯磨。谁诸长老忍僧为某甲比丘解呵责羯磨者默然。谁不忍者说(三说)。僧已忍解某甲比丘呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

与摈羯磨法(时有比丘。行恶行污他家。言恶行者。自种花树教他种等。言污家者。有四种事。一依家污家。二依利养污家。三依亲友污家。四依僧伽蓝污家。此比丘行恶行污他家。见闻皆具。佛言。听僧为作摈白四。此作及解文。如律明)

与依止羯磨法(若比丘痴无所知。多犯众罪。共白衣杂住。而相亲附。不顺佛法。佛言。听僧为作依止白四。谓遣依止有德人住。不得称方国土等作。此作及解亦文如律)

与遮不至白衣家羯磨法(白衣有五法。僧应为作遮不至白衣家羯磨。此人恭敬父母沙门婆罗门。所应持者坚持不舍。比丘有十法。僧应与作遮不至白衣家羯磨。恶说骂白衣家方便令白衣家损减。作无利。作无住处。斗乱白衣。于白衣前谤佛法僧。在白衣前作下贱骂如法许白衣而不实此作及差使送忏忏解等。亦文如律)

与不见罪举羯磨法(时有比丘犯罪。余比丘语言。汝犯罪见不。答言不见。佛言。听僧与作不见罪举白四。此作及解。亦如律)

与不忏悔罪举羯磨法(若有比丘犯罪。诸比丘语言。汝有罪忏悔。答言不忏悔。佛言。听僧与作不忏悔罪举白四。此作及解。亦文如律)

与不舍恶见举羯磨法(若有比丘。如是恶见生。作如是言。我知佛所说法。犯淫欲非障道法。佛言。听僧为作呵谏白四。谏法如文。彼比丘僧与作呵谏。故不舍恶见。佛言。与作不舍恶见举白四。此作及解。亦文如律)

与狂痴羯磨法(有三种狂痴。一说戒时或忆或不忆。或来或不来。二或忆而来。三或不忆不来。是谓三种狂痴是。中下二不应与作。初一应作白二羯磨。应如是与)大德僧听。此某甲比丘心乱狂痴。或忆说戒。或不忆说戒。或来或不来。若僧时到僧忍听。僧与某甲比丘作心乱狂痴羯磨。或忆或不忆。或来或不来。僧作羯磨说戒。白如是。大德僧听。此某甲比丘心乱狂痴。或忆说戒。或不忆说戒。或来或不来。僧与某甲比丘作心乱狂痴羯磨。或忆或不忆。或来或不来。作羯磨说戒。谁诸长老忍。僧与某甲比丘作心乱狂痴或忆或不忆或来或不来作羯磨说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘作心乱狂痴或忆或不忆或来或不来作羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

解狂痴羯磨法(若狂病止。应白二解。彼应具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘。先得狂痴病。说戒时。或忆或不忆或来或不来。众僧与我作狂痴病羯磨。作已病还得止。今从众僧。乞解狂痴羯磨(三说僧应与法)大德僧听。此某甲比丘。先得狂痴病。彼说戒时。或忆或不忆。或来或不来。众僧与作狂痴病羯磨。与作羯磨已。狂痴病还得止。今从众僧乞解狂痴病羯磨。若僧时到僧忍听。与解狂痴病羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘。先得狂痴病。彼说戒时。或忆或不忆。或来或不来。众僧与作狂痴病羯磨。与作羯磨已。狂痴病还得止。今从众僧乞解狂痴病羯磨。谁诸长老忍僧与某甲比丘解狂痴病羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘解狂痴病羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(佛言。随狂病时。与作羯磨。狂止还解)

与学家羯磨法(时有居士家夫妇。俱得信乐为佛弟子。诸佛见谛弟子常法。于诸比丘无所爱惜。乃至身肉。若诸比丘至家常与饮食。及诸供养。故令贫穷衣食乏尽。佛言。听僧与彼居士作学家羯磨。应如是作)大德僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。财物竭尽。若僧时到僧忍听。僧今与作学家羯磨。诸比丘不得在某家受食食。白如是。大德僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。

财物竭尽。僧今与作学家羯磨。诸比丘不得在某家受食食。谁诸长老忍僧与某居士作学家羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍与某居士作学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(若先受请。若有病。若置地。与若从人受。若学家施。后财物还多。无犯)

解学家羯磨法(若学家财物还多从僧乞解学家羯磨者。僧应白二为解。应如是作)大德僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。好施财物竭尽。僧先与作学家羯磨。今财物还多。从僧乞解学家羯磨。若僧时到僧忍听。解学家羯磨。白如是。大德僧听。于某城中。某居士家夫妇。得信为佛弟子。财物还多。僧今与某居士解学家羯磨。谁诸长老忍僧与某居士解学家羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍与某居士解学家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

作余语羯磨法(时有比丘犯罪。诸比丘问言。汝自知犯罪不耶。即以余事报诸比丘。汝向谁语。为说何事。为论何理。为语我为语谁耶。是谁犯罪。罪由何生。我不见罪。云何言我有罪。佛言。自今已去。听白已名作余语。应如是白)大德僧听。此某甲比丘犯罪。诸比丘问言。汝今自知犯罪不耶。此比丘即以余事报。诸比丘言。汝向谁语。为说何事。为论何理。为我说。为余人说。谁犯罪。罪由何生。我不见罪。若僧时到僧忍听。当名某甲比丘作余语。白如是(作是白已名作余语。若未白前作余语者。一切尽突吉罗。若作白已作余语者。一切尽波逸提)

作触恼羯磨法(时有比丘。众僧立制。不得作余语已。便触恼僧。唤来不来。不唤来便来应起不起不应起。便起应语不语。不应语便语。佛言。听僧与此比丘作白羯磨已名作触恼。作如是白)大德僧听。此某甲比丘。僧名作余语已。便触恼众僧。唤来不来。不唤来便来。应起不起。不应起便起。应语不语。不应语便语。若僧时到僧忍听。制某甲比丘。名作触恼。白如是(如是白已。名作触恼僧。未白前触恼僧者。一切尽突吉罗。若作白已触恼僧者。一切尽波逸提)

恶马治法(时有比丘。恶性不受谏语多犯众罪。余比丘语言。汝犯罪见不。答言不见。僧应舍弃莫问语如是言)汝今不见罪。汝所往之处。彼亦当举汝罪。为汝作自言。不听汝作阿□婆陀。不听布萨自恣。如调马师。恶马难调。即合所系缰[木*戈]弃之。汝比丘不自见罪。亦复如是。一切舍弃。汝所往之处。乃至不听汝布萨自恣(是人不应求听。此即是听)

梵罚治法(时有比丘恶性犯戒复不受谏作默摈治应如是作)一切比丘默摈不与语。是梵罚治。(然不改者)将诣众中。诸人共弹使出。莫与说戒。亦莫与法会从事。

舍教授比丘尼法(时六群比丘尼沙弥尼式叉摩那。来至寺内。共比丘沙弥共住。更相调弄。共呗共哭。或共戏笑。乱诸坐禅比丘。佛言。应唤来谪罚。若不改者。应为沙弥尼和上阇梨。作舍教授羯磨)

与白衣家作覆钵羯磨法(佛言白衣家有五法不应与作覆钵不孝顺父不孝顺母不敬沙门不敬婆罗门不供事比丘有五法应作即反上是复有十法众僧应与作覆钵骂谤比丘为比丘作损减作无利益方便令无住处斗乱比丘于比丘前说佛法僧恶以无根不净法谤比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三二一与作覆钵应如是与)大德僧听。此某甲某甲比丘清净。而以无根波罗夷法谤。若僧时到僧忍听。僧今为此某甲。作覆钵不相往来。白如是。大德僧听。此某甲某甲比丘清净。而以无根波罗夷法谤。今僧为某甲作覆钵不相往来。谁诸长老忍僧为某甲作覆钵不相往来者默然。谁不忍者说。僧已忍为某甲作覆钵不相往来竟。僧忍默然故。是事如是持。

差比丘使告白衣法(佛言。应白二羯磨差一比丘为使。告白衣令知。其使比丘应具八德。八德及差。广如律明。此使比丘往至彼家。不应受床坐饮食供养等。直应语云)今僧为汝作覆钵不相往来(彼若不解。应广为说彼人。若言作何方便解我覆钵还相往来者。彼使应语云。汝应往忏悔众僧。彼若忏悔。随顺众僧不敢违逆。从僧乞解覆钵还相往来者。僧应为解。解文如律)

设谏篇第十四

谏破僧法(若比丘方便欲破和合僧受破僧法坚持不舍彼比丘谏此比丘言)大德莫方便欲破和合僧。莫受破僧法坚持不舍。大德。当与僧和合。欢喜不诤同一水乳。于佛法中有增益安乐住。大德。可舍此事。莫令僧作呵谏而犯重罪。(若用语者善若不用语者)复令比丘比丘尼优婆塞优婆夷若王大臣种种异道沙门婆罗门求。若余方比丘。闻知其人信用言者。应来。(若用言者善若不用言者)应作白。(作白已应更求)大德。我已白竟。余有羯磨在。汝今可舍此事。莫令僧为汝作羯磨更犯重罪。(若用语者善若不用语者)应作初羯磨。(作初羯磨已应更求)大德。我已白作初羯磨竟。余有二羯磨在。汝可舍此事。莫令僧更为汝作羯磨而犯重罪。(若用言者善若不用言者)应作第二羯磨。(作第二已应更求云)大德。我已作白二羯磨竟。余有一羯磨在。汝可舍此事。莫令僧更为汝作羯磨而犯重罪。(若能舍者善若不能舍者)与说第三羯磨(说第三羯磨竟。僧伽婆尸沙。作白二羯磨竟舍者。三偷兰遮。作白一羯磨竟舍者。二偷兰遮。作白竟舍者。一偷兰遮。若初白未竟舍者。突吉罗。若一切未白前。方便欲破和合僧。受破和合僧法。坚持不舍。一切突吉罗。羯磨法体具如律明)

谏破僧助伴法(众僧谏彼破僧比丘时复有非法群党比丘一二三众多语诸比丘言大德汝莫谏此比丘此比丘是法语比丘律语比丘此比丘所说我等忍可诸比丘应语言)。汝莫作是语言。此比丘。是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等忍可。而此比丘。非法语比丘非律语比丘。汝等莫坏和合僧。当助和合僧。大德与僧和合。欢喜不诤等如前(羯磨法体亦如律明)

谏被摈谤僧法(时有比丘行恶行污他家见闻皆具僧作摈法便谤僧言诸比丘有爱有恚有怖有痴有如是同罪比丘有驱者有不驱者。诸比丘应语彼言)大德污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。大德污他家行恶行。可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至与说第三如上白四法体亦如律明)

谏恶性不受语法(若比丘恶性不受人语诸比丘以戒律如法教授自身作不可共语语诸比丘言大德莫语我若好若恶我亦不语。诸大德若好若恶大德止不须谏我彼比丘谏此比丘言)大德。莫自作不可共语。当作可共语。大德。如法谏诸比丘。诸比丘亦当如法谏大德。如是佛弟子众得增益。展转相教展转相谏展转忏悔。大德可舍此事。莫为僧所呵更犯重罪(若随语者善若不随语者乃至第三如上白四法体亦如律明)

谏恶见说欲不障道法(彼比丘作如是言我知佛所说法行淫欲非障道法诸善比丘应谏此比丘言)汝莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说。行淫欲是障道法。汝今可舍此事。莫为僧所呵更犯罪(若随语者善若不随语者。乃至第三如上白四法体亦如律明呵谏说欲不障道沙弥法同此无异)

谏犯罪法(时有比丘欲犯波罗夷乃至恶说诸比丘应谏此比丘言)大德。莫作语是。此不应尔。大德所作。非法非律非佛所教(然此比丘不从诸善比丘如法谏劝即便犯戒若此比丘自知所作是明他谏者非故作犯根本不从语者突吉罗。若此比丘自知所作非明他谏者是故作犯根本不从语者波逸提。若无智人不知谏法应语彼云)汝可问汝和上阿阇梨更学问诵经知谏法已然后设谏。

灭诤篇第十五

与现前毗尼法(时诸比丘。人不现前便作羯磨。佛言。不应人不现前而作羯磨)自今已去。为诸比丘结现前毗尼灭诤。应如是说现前毗尼(但现前有五。谓法毗尼人僧界。云何法现前。所持法灭诤者是。云何毗尼现前。所持毗尼灭诤者是。云何人现前。言义往返者是。云何僧现前。同羯磨和合集一处。不来者嘱授在现前。应呵者不

呵是。云何界现前。在界内羯磨作制治者是)

与忆念毗尼法(时诸比丘实不犯重罪波罗夷僧伽婆尸沙偷兰遮。诸比丘皆言犯重罪问言汝忆犯重罪不彼不忆犯答言我不忆犯如是罪即语诸比丘言长老莫数诘问我诸比丘故诘问不止佛言听僧为作忆念毗尼白四羯磨乞作如文)自今已去。与诸比丘结忆念毗尼灭诤。应如是说忆念毗尼(云何忆念毗尼彼比丘此罪更不应举不应作忆念)

与不痴毗尼法(时有比丘痴狂心乱多犯众罪非沙门法言无齐限行来出入不顺威仪后还得心时诸比丘言犯重罪波罗夷僧伽婆尸沙。问言汝忆犯重罪不彼即答言。我先痴狂心乱时多犯众罪非我故作是狂痴耳。诸长老不须数见难诘诸比丘故难诘不止。佛言听僧与作不痴毗尼白四羯磨乞作如文)自今已去。与诸比丘结不痴毗尼灭诤。应如是说不痴毗尼(云何不痴毗尼彼比丘此罪更不应举不应作忆念)

与自言治毗尼法(比丘以天眼清净见比丘犯戒不取自言牵出门外。佛言不应如是若于异时亦不应如是令彼伏罪然后与罪不应不自伏罪而与罪)自今已去。为诸比丘结自言治灭诤。应如是说自言毗尼(是中人现前者受忏者忏悔者是云何自言说罪名说罪种忏悔者是云何治自责汝心生厌离也)

与多人语毗尼法(诸比丘诤事现前不能灭者应多求如法比丘行舍罗灭诤以筹多表语)自今已去。为诸比丘结用多人语灭诤法。应如是说。用多人语(云何多人语若用多人说持法持毗尼持摩夷)

与罪处所毗尼法(时诸比丘犯罪前后相违佛言听僧与彼比丘作罪处所白四羯磨应如是与集僧集已为作举作举已与作忆念作忆念已与罪作法如文作已顺行七五之行)自今已去。为诸比丘结罪处所灭诤法。应如是说结罪处所(云何罪处所彼比丘此罪与作举作忆念者是)

与草覆地毗尼法(诸比丘作念我曹多犯众戒非沙门法亦作亦说出入无限若我曹还自共善问此事或能令此诤事转深重经历年月不得如法如毗尼如佛所教灭除诤事令僧不得安乐佛言应灭此诤犹如草覆地)自今已去。为诸比丘结如草覆地灭诤法。应如是说如草覆地(云何草覆地此更更不说罪名罪种忏悔者是)

诤有四种(言诤觅诤犯诤事诤。云何言诤。比丘共比丘诤言。引十八诤事。法非法乃至说不说。若以如是相共诤言语。遂彼此共斗。是为言诤。云何觅诤。若比丘与比丘觅罪。以三举事。破戒破见破威仪见闻疑。作如是相觅罪。共语不妄。求伴势力。安慰其意。若举作忆念。若安此事。若不安此事。不痴不脱。是为觅诤。云何犯诤。犯

七种罪。波罗夷乃至恶说。是为犯诤。云何事诤。言诤中事作。觅诤中事作。犯诤中事作。是为事诤。举药对诤。律文广明)

四分僧羯磨卷第五

杂行篇第十六

结说戒堂法(律言。不知当于何处说戒佛言听作说戒堂应一比丘具仪唱某大堂阁上堂经行堂若河侧若树下若石侧生草处已应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。在某处作说戒堂。白如是。大德僧听。今众僧在某处作说戒堂。谁诸长老忍僧在某处作说戒堂者默然。谁不忍者说。僧已忍听在某处作说戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。

解说戒堂法(时诸比丘先立说戒堂复欲余处立听解前说戒堂然后更结应如是解)大德僧听。若僧时到僧忍听。解某处说戒堂。白如是。大德僧听。今僧解某处说戒堂。谁诸长老忍。僧解某处说戒堂者默然。谁不忍者说。僧已忍解某处说戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。

结库藏法(时客比丘来移衣物着余房不坚牢佛听别房结作库藏屋应一比丘唱某房若温室若重屋若经行处作库藏屋唱已应如是作)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧结某甲房作库藏屋。白如是。大德僧听。僧结某甲房作库藏屋。谁诸长老忍。僧结某甲房作库藏屋者默然。谁不忍者说。僧已忍结某甲房作库藏屋竟。僧忍默然故。是事如是持(若库藏不坚牢听差守库藏人具德如上若不肯者与福饶与粥若故不肯一切所受衣食分应与二分若故不肯当如法治)

解库藏法(文略无解应翻结云)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧解某甲房库藏屋。白如是。大德僧听。僧解某甲房库藏屋。谁诸长老忍。僧解某甲房库藏屋者默然。谁不忍者说。僧已忍解某甲房库藏屋竟。僧忍默然故。是事如是持。

与无主为已造房法(彼比丘看无难无妨处已僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲。比丘自乞作屋无主。自为已。我今从僧乞处分。无难无妨处(三说僧应观察此比丘为可信不若可信者即当听作若不可信者一切僧应到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼处有难有妨处不应与处分若无难有妨处有难无妨处亦不应与处分若无难无妨处应与处分作如是与)大德僧听。某甲比丘。自求作屋。无主自为已。从僧乞处分无难无妨处。若僧时到僧忍听。僧今与某甲比丘处分无难无妨处。白如是。大德僧听。某甲比丘自求作屋。无主自为已。从僧乞处分无难

无妨处。僧今与某甲比丘处分无难无妨处。谁诸长老忍僧与某甲比丘处分无难无妨处者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘处分无难无妨处竟。僧忍默然故。是事如是持(有主造房文同。但称有主为异)

与结不失衣法(时有比丘得干痟病有粪扫僧伽梨患重自思念言世尊与诸比丘结戒不得离衣宿我今得干痟病有粪扫僧伽梨极重有因缘欲往人间行不堪持行佛言自今已去听僧与此病比丘结不失衣白二羯磨应至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘得干痟病。此粪扫僧伽梨重。有因缘事欲人间行。不堪持行。我今从僧乞结不失衣法(三说僧如是与)大德僧听。某甲比丘得干痟病。有粪扫僧伽梨重。有因缘事欲人间行。不堪持行。从僧乞结不失衣法。若僧时到僧忍听。与此比丘结不失衣法。白如是。大德僧听。某甲比丘得干痟病。有粪扫僧伽梨重。有因缘事欲人间行。不堪持行。从僧乞结不失衣法。今僧与某甲比丘结不失衣法。谁诸长老忍僧与某甲比丘结不失衣法者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘结不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。

与作新卧具法(时有比丘得干痟病有粪扫卧具极重自念世尊制戒作新卧具持至六年若减六年不舍故卧具更作新者尼萨耆波逸提我今得干痟病此卧具重不堪持行佛言听僧与彼比丘白二羯磨当往僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘得干痟病。有小因缘欲人间行。有粪扫卧具极重。不堪持行。我今从僧乞作新卧具羯磨(三说僧如是与)大德僧听。此某甲比丘得干痟病。欲人间行。有粪扫卧具重。今从僧乞作新卧具羯磨。若僧时到僧忍听。僧与此某甲比丘作新卧具羯磨。白如是。大德僧听。此某甲比丘得干痟病。有粪扫卧具重。欲人间游行。今从僧乞更作新卧具羯磨。僧与此某甲比丘更作新卧具羯磨。谁诸长老忍僧与此某甲比丘更作新卧具羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘更作新卧具羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

与畜杖络囊法(时有比丘羸老不能无络囊盛钵无杖而行佛言听僧与彼老比丘作杖络囊白二羯磨应至僧中具仪作如是乞)大德僧听。我某甲比丘老病。不能无络囊盛钵无杖而行。今从僧乞畜杖络囊。愿僧。听我某甲比丘。畜杖络囊。慈愍故(三说僧应如是与法)大德僧听。此某甲比丘羸老。不能无络囊盛钵无杖而行。今从僧乞杖络囊。若僧时到僧忍听。与某甲比丘杖络囊。白如是。大德僧听。此某甲比丘羸老。不能无杖络囊而行。今从僧乞杖络囊。僧今与此某甲比丘杖络囊。谁诸长老忍。僧与某甲比丘杖络囊者默然。谁不忍者说。僧已忍与某甲比丘杖络囊竟。僧忍默然故。是事如是持。

六念法(依僧祇云)。第一念(谓知日数月之大小黑白称云)此月大(月小称小)。白月一日乃至十五日。(黑月应云)黑月一日乃至十四十

五日(西方本制月有黑白白月纯大黑有小大此土月以三十日为故作念者通知大小即应此方立其月法别言黑白一二日等复顺西方本制月日)。第二念(谓知食处食处不定随其食处称云)或食僧常食。或常乞食。或受彼请。或自食等(若无食处称云)今日念不背请食。第三念(谓知受戒时日岁数称云)我于某年某月某日某时。一尺木若干影。受具足戒无夏(若有夏者随夏称之)。第四念(谓知衣钵缘资有无具阙若衣钵有阙者随有称云)其衣及钵具(余不具者称云)某衣及钵不具念当时具(若总具足应云)三衣钵具(余长衣药钵念知已净未净若有未净者称云)有某长衣及药钵未作净。念当说净(若无称云)无长衣药钵。第五念(谓知食之同别劝与众同称云)不别众食。第六念(谓知病不。有病者云)我今有病。念当疗治。(无病者云)我今无病。依众行道。

舍请法(若比丘无病及施衣缘一日之中有多请者应自受一请余者转施与人作如是言)长老。某甲家请我。施五正食。我应往彼。今布施汝(若不舍前请受后请食食者咽咽波逸提若不舍后请受前请食食者咽咽突吉罗)。作余食法(食有二种一者正食二者不正食不正食者谓根茎食等此非正食非足正食者谓饭麨干饭鱼及肉若粥初出釜以草画之不合者是正食不得食于五种食中若食一一食令饱足已舍威仪不作余食法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未足食比丘所作如是言)大德。我足食已。知是看是此作余食法。(彼比丘应取少许食已语此比丘言)长老我已食止汝取食之。(彼应答言)尔(作此法已得随意食)

别众食白入出法(别众者若四人若过四人若二人三人随意食四人若过应分二部更互食若比丘有别众食因缘欲入食者当起白言)我有某别众食缘欲求入(佛言当听随上座次入别众食缘者病时作衣时施衣时道行时船行时大众集时沙门施食时若比丘无别众食因缘彼比丘即当起白言)我于此别众食中无因缘欲求出(佛言听出若比丘别众食咽咽波逸提若有因缘不说突吉罗)

前食后食诣余家嘱授法(诸比丘大有请处畏慎不敢入城佛言听诸比丘相嘱入城若独一房者当嘱比房比丘作如是言)大德一心念。我某甲比丘已。受某甲请。今有某缘。入某聚落。至某甲家。白大德令知(病时作衣时施衣时开不嘱授若嘱授已欲诲所去处而中道还或不至所嘱处更诣余家乃至库藏处聚落边房及尼伽蓝若至所嘱处白衣家还出如是等皆失前嘱授若欲往者当更嘱授)

非时入聚落嘱授法(若有僧事塔寺事瞻病比丘事听嘱授入聚落若独房者当嘱比房比丘作如是言)长老一心念。我某甲比丘。非时入某聚落。至某甲家为某缘故。白长老令知(若道由村过若有启白若唤受请或为力势所持系缚等不犯)

修奉篇第十七

尔时世尊告诸比丘。汝等谛听善思念之。若比丘说相似文句。遮法毗尼。此比丘令多人不得利益。作诸苦业以灭正法。若比丘随顺文句。不违法毗尼。如此比丘利益多人。不令作众苦业。正法久住。是故诸比丘。汝等当随顺文句。勿令增减违法毗尼。当如是学。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。如来出世。见众过失故。以一义为诸声闻结戒。摄取于僧。以此一义故。如来为诸声闻结戒。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。乃至正法久住。句句亦如是。尔时佛告诸比丘。如来出世。以一义故。为诸比丘制呵责羯磨。摄取于僧。以是一义故。如来出世。为诸比丘制呵责羯磨。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。乃至正法久住。句句亦如是。如是摈羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家羯磨。作不见罪举羯磨。不忏悔羯磨。恶见不舍羯磨。检校法律所制。制受依止制梵罚。制举制忆念。制求听制自言。制遮阿□婆陀。制遮说戒。制遮自恣。制戒制说戒。制布萨制布萨羯磨。制自恣制自恣羯磨。制单白羯磨。制白二羯磨。制白四羯磨。制与覆藏与本日治与摩那埵与出罪。制四波罗夷。制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼萨耆九十波逸提四波罗提提舍尼式叉迦罗尼七灭诤。一一句如呵责羯磨。

尔时佛告诸比丘。有二见。出家人不应行。非法见法法见非法。复有二见。毗尼言非毗尼。非毗尼言毗尼。复有二见。非犯见犯。犯见非犯。复有二见。轻而见重。重而见轻。复有二见。有余见无余。无余见有余。复有二见。粗恶见非粗恶。非粗恶见粗恶。复有二见。旧法见非旧法。非旧法见旧法。复有二见。制见非制。非制见制。复有二见。说见非说。非说见说。复有二见。酒见非酒。非酒见酒。复有二见。饮见非饮。非饮见饮。复有二见。食见非食。非食见食。复有二见。时见非时。非时见时。复有二见。净见不净。不净见净。复有二见。重见非重。非重见重。复有二见。难见非难。非难见难。复有二见。无虫见虫。虫见无虫。复有二见。破见不破。不破见破。复有二见。种见非种。非种见种。复有二见。已解义见未解。未解义见已解。复有二见。可亲见非亲。非亲见可亲。复有二见。怖见不怖。不怖见怖。复有二见。道见非道。非道见道。复有二见。可行见非行。非行见可行。复有二见。出离见不出离。不出离见出离。复有二见。弃见不弃。不弃见弃。复有二见。见世间常。见世间无常。复有二见。见世界有际。见世界无际。复有二见。是身是命。身异命异。复有二见。有如来灭度。无如来灭度。复有二见。有无如来灭度。非有无如来灭度。于佛法内有如是二见。出家人不应修行。若修行如法

治。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。有二种人住不安乐。一喜嗔。二怀怨。复有二法。一急性二难舍。复有二法。一悭二嫉妒。复有二法。一欺诈二谄曲。复有二法。一自高二喜诤。复有二法。一好饰二放逸。复有二法。一慢二增上慢。复有二法。一贪二恚。复有二法。一自誉二毁他。复有二法。一邪见二边见。复有二法。一有难教二不受训导。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。破戒堕二道。地狱畜生中。持戒生二道。生天及人中。屏处造恶业。生堕于二道地狱及畜生。屏处造善业。得生于二道。生天及人中。邪见生二道。地狱及畜生。正见生二道。生天及人中。佛圣弟子天人中尊贵。有二法不得解脱。一犯戒二不见犯。有二法自得解脱。一不犯二见犯。有二法不得解脱。一犯而不见罪。二见犯而不如法忏悔。有二法自得解脱。一见犯罪。二犯而能如法忏悔。有二法不得解脱。一见罪不如法忏悔。二若如法忏而彼不受。有二法自得解脱。一见罪能如法忏。二如法忏者彼能如法受。缚不缚亦如是。有二种清净。一不犯二忏悔。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。有二众。一法语众。二非法语众。何等非法语众。众中不用法毗尼。不以佛所教而说。应教不教而住。应灭不灭而住。是为非法语众。何等法语众。众中用法毗尼。随佛所教而说。应教教而住。应灭灭而住。是为法语众。此二众中法语众。我赞叹为尊。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

复有二众。如法众不如法众。何等不如法众。众中若非法者有力。如法者无力。非法者得伴如法者不得伴。作非法羯磨。不作法羯磨。作非毗尼羯磨。不作毗尼羯磨。非法便行。是法不行。是为非法众。何等如法众。若众中如法者有力。非法者无力。如法者得伴。不如法者不得伴。作法羯磨。不作非法羯磨。作毗尼羯磨。不作非毗尼羯磨。是法行。非法灭。是为如法众。此二众中如法众。我赞叹为尊。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。有二众。等众不等众亦如是。

尔时佛告诸比丘。若国法王力弱。众贼炽盛。尔时法王不得安乐出入。边国小王不顺教令。国界人民亦不安乐出入。生业休废忧苦损减。不得利益。如是非法比丘有力。是法比丘无力。如法比丘不得安乐。若在众中亦不得语。若在空处住。是时作非法羯磨。不作法羯磨。作非毗尼羯磨。不作毗尼羯磨。非法便行。是法不行。彼不勤行精进。未得令得。未入令入。未证令证。则令诸天人民不得利益长夜

受苦。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。若国法王力强众贼力弱。皆来归伏或复逃窜。时法王安乐出入。无有忧虑。边国小王顺从教令。境内人民亦得安乐。生业自恣无诸忧苦。多得利益无有损减。如是如法比丘得力。非法比丘无力。非法比丘来至如法比丘所。随顺教令不敢违逆。若当逃窜不作众恶。尔时如法比丘安隐得乐。若在僧中得语。若在空处住。作如法羯磨。不作非法羯磨。作毗尼羯磨。不作非毗尼羯磨。是法便行。非法不行。勤修精进。未得能得。未入能入。未证能证。则令诸天人民得大利益。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时舍利弗告诸比丘。诸长老。若有斗诤举他比丘及有罪比丘不自观察。当知此诤遂更增长。不得如法如毗尼除灭。诸比丘不安乐。若比丘共诤举他比丘及有罪者各自观过。当知此诤不复增长深重。得如法如毗尼除灭。诸比丘便得安乐住。诸比丘云何自观过。有罪比丘作是念。我犯如是事。彼见我犯非。我若不犯者。彼不得见我犯非。以我犯故。令彼见我。我今应自悔过。令彼不复以恶语呵我。我若如是。使善法增长。是为比丘能自观其过。云何举他比丘自观其过。彼作如是念。彼比丘犯非。令我得见。若彼不犯非者。我则不见。以彼犯非故。令我得见。若彼自能至诚忏悔者。不令我出恶言。如是令善法增长。是为举他比丘自观其过。若比丘有诤事。举他比丘有罪比丘。能作如是自观其过。当知此过不复增长。如法如毗尼如佛所教。诸比丘得安乐住。舍利弗说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时有众多比丘。往世尊所头面礼足却坐一面。白世尊言。大德。是法之主。说言学。云何为学。佛告诸比丘。学于戒故言学。云何学戒。增戒学增心学增慧学。是故言学。彼增戒学增心学增慧学时。得调伏贪欲嗔恚愚痴尽。彼得贪欲嗔痴尽已。不造不善不近诸恶。是故言学。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛问诸比丘。汝云何学。云何为学。诸比丘白佛言。大德。是法之根本。为法之主。如世尊向所说。我等受持故言学。复有三学。增戒学增心学增慧学。学此三学。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。是故当勤精进学此三学。尔时阿难在波罗梨子城鸡园中。时有孔雀冠婆罗门至阿难所问讯已在一面坐。白阿难言。沙门瞿昙。何故为诸比丘制增戒学增净行学增波罗提木叉学。阿难答言。所以尔者。为调伏贪欲嗔恚愚痴令尽故。世尊为诸比丘制戒。复问言。若比丘得阿罗汉漏尽。彼何所学。阿难答言。贪欲嗔恚愚痴尽。不造不善不近诸恶。所作已办。名为无学。婆罗门言。如向所说便为无学耶。阿难答言如是。孔雀冠婆罗门闻已。欢喜信乐受持。佛告迦葉比丘言。若上座既不学戒。亦不赞叹戒。若有余比丘乐学戒赞叹戒者。亦复不能以

时劝勉赞叹。迦葉比丘。我不赞叹如是上座。何以故。若我赞叹者。令诸比丘亲近。若有亲近者。令余人习学其法。若有习学其法。长夜受苦。是故迦葉比丘。我见如是上座过失。故不赞叹(若中座下座亦如是。次有上中下座如法。反上句是)

尔时佛告诸比丘。譬如有驴。与群牛共行。自言。我亦是牛。我亦是牛。而驴毛不似牛脚。不似牛音声。亦不似牛而与牛共行。自言是牛。如是有痴人。随逐如法比丘。自言是比丘。此痴人。无有增戒增心增慧。如善比丘与众僧共行。自言。我是比丘。是故汝等。当勤修习增戒学增心增慧学。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

尔时佛告诸比丘。有三学。增戒学增心学增慧学。何等增戒学。若比丘尊重于戒。以戒为主。不重于定。不以定为主。不重于慧。不以慧为主。彼于此戒。若犯轻者忏悔。何以故。此中非如破器破石故。若是重戒。便应坚持善住于戒。应亲近行。不毁阙行不染污行。常如是修习。彼断下五使。于上涅槃不复还此。若比丘重于戒以戒为主。重于定以定为主。不重于慧不以慧为主。如上若比丘。重于戒以戒为主。重于定以定为主。重于慧以慧为主。彼漏尽得无漏心解脱慧解脱。于现在前自知得证。我生已尽梵行已立。所作已办不复还此。满足行者具满成就。不满足行者得不满足成就。我说此戒无有唐捐。佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。复有三学。增戒增心增慧学。何等增戒学。若有比丘。具满戒行少行定行少行慧行。彼断下五使。便于上涅槃不复还此。若不能至如是处。能薄三结贪欲嗔恚痴。得斯陀含来生世间。便尽苦际。若不能至如是处。能断三结得须陀洹。不堕恶趣决定取道。七生天上七生人中。便尽苦际。若比丘具满戒行具满定行少行慧行亦如上。若比丘具满戒行具满定行具满慧行亦如上。复有三学。增戒学增心学增慧学。何等增戒学。若比丘具足持波罗提木叉戒。成就威仪畏慎轻戒。重若金刚等学诸戒。是谓增戒学。何等增心学。若比丘能舍欲恶。乃至得入第四禅。是为增心学。何等增慧学。若比丘如是知苦谛知集尽道。是为增慧学。

尔时世尊。在婆阇国地城中。告诸比丘。我说四种广说。汝等善听当为汝说。诸比丘言。大德。愿乐闻之。何等四。若比丘如是语。诸长老。我于某村某城。亲从佛闻受持。此是法是毗尼是佛教。若闻彼比丘说。不应便生嫌疑。亦不应呵。应审定文句已。应寻究修多罗毗尼检校法律。若听彼比丘说。寻究修多罗毗尼检校法律时。若不与修多罗毗尼法律相应。违背于法。应语彼比丘。汝所说者非佛所说。或是长老不审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。不与修多罗毗尼法律相应。违背于法。长老。不须诵习。亦莫教余比丘。今应舍弃。若闻彼比丘说。寻究修多罗毗尼法律时。若与修多罗毗尼法律相

应。应语彼比丘言。长老所说是佛所说。审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。与共相应而不违背。长老。应善持诵习教余比丘。勿令忘失。此是初广说。复次若比丘如是语。长老。我于某村某城和合僧中上座前闻。此是法是毗尼是佛所教闻彼比丘说时。不应嫌疑亦不应呵。应审定文句寻究修多罗毗尼检校法律。若闻彼比丘说。寻究修多罗毗尼法律时。不与相应违背于法。应语彼比丘言。长老。此非佛所说。是彼众僧及上座。不审得佛语。长老亦尔。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。不与相应违背于法。长老不须诵习。亦莫教余比丘。今当弃之。若闻彼比丘语。寻究修多罗毗尼法律。与相应不违背于法。应语彼比丘言。长老。是佛所说。彼众僧上座及长老。亦审得佛语。何以故。我寻究修多罗毗尼法律。而与相应无有违背。长老。应善持诵习亦教余人。勿令忘失。此是第二广说(次第三句从知法毗尼摩夷众多比丘所闻亦如是。第四句从知法毗尼摩夷一比丘所闻亦如是)。是为四广说佛说如是。诸比丘闻。欢喜信乐受持。

毗尼有五事答。一序二制三重制四修多罗五随顺。修多罗有五法。名为持律。知犯知不犯知轻知重广诵二部戒。复有五法。四法同前。第五广诵毗尼。复有五法。四法同前。第五住毗尼而不动。复有五法。四法同前。第五诤事起善能除灭。有五种持律。诵戒序四事十三事二不定广诵三十事。是初持律。若广诵九十事。是第二持律。若广诵戒毗尼。是第三持律。若广诵二部戒毗尼。是第四持律。若都诵毗尼是第五持律(是中春秋冬应依上四种持律。若不依住突吉罗。夏安居应依第五持律。若不依住者波逸提)。持律人有五功德。戒品坚牢。善胜诸怨。于众中决断无畏。若有疑悔者能开解。善持毗尼令正法久住。复次有五种犯。波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。亦名五种制戒亦名五犯聚。若不知不见五犯者。我说此人愚痴。波罗夷乃至突吉罗。复次死人有五不好。一不净二臭三有恐畏四令人恐畏恶鬼得便五恶兽非人所住处。犯戒人有五过失。有身口意业不净。如彼死尸不净。我说此人亦复如是。或有身口意业不净。恶声流布。如彼死尸臭气从出。我说此人亦复如是。有身口意业不净。诸善比丘畏避。如彼死尸令人恐怖。我说此人亦复如是。有身口意业不净。令诸善比丘见之生恶心言。我云何乃见如是恶人。如人见死尸生恐畏令恶鬼得便。我说此人亦复如是。有身口意业不净者。与不善人共住。如彼死尸处恶兽非人共住。我说此人亦复如是。是为犯戒人五事过失。如彼死尸。破戒有五过失。自害。为智者所呵。有恶名流布。临终时生悔恨。死堕恶道。持戒有五功德(反上句是)。复有五事。先未得物不能得。既得不护。若随所在众。若刹利众。婆罗门众。若居士众。若比丘众。于中有愧耻。无数由旬内。沙门婆罗门称说其恶。破戒恶人死堕恶道。持戒有五功德(反上句是)。有五种净果。火净刀净疮净鸟净不任种净。复有五净。若剥少皮若都剥若腐烂

若破若瘀。有五法令正法疾灭。何等五。有比丘不谛受诵。喜忘误文不具足。以教余人。文既不具其义有阙。是为第一疾灭正法。复次有比丘。为僧中胜人上座。若一国所宗。而多不持戒。但修诸不善法。放舍戒行不勤精进。未得而得。未入而入。未证而证。后生年少比丘。仿习其行。亦多破戒修不善法。放舍戒行亦不勤精进。未得而得。未入而入。未证而证。是为第二疾灭正法。复次有比丘。多闻持法持律持摩夷。不以所诵教余比丘比丘尼优婆塞优婆私便命终。彼既命终。令法断灭。是为第三疾灭正法。复次有比丘。难可教授。不受善言不能忍辱。余善比丘即便舍置。是为第四疾灭正法。复次有比丘。熹斗诤共相骂詈。彼此诤言口如刀剑。互求长短。是为第五疾灭正法。复有五法令正法久住(反上句是)。尔时有异比丘。往佛所白言。大德。以何因缘正法疾灭。而不久住。佛告比丘。若比丘在法律中出家。不至心为人说法。亦不至心听法忆持。设复有坚持不能思惟义趣。彼不知义。不能如说修行。不能自利。亦不利人。佛告比丘。有是因缘令法疾灭。而不久住。大德。复以何因缘令法久住(反上句是)。尔时佛告诸比丘。比丘至僧中先有五法。应以慈心应自卑下。如拭尘巾。应善知坐起。若见上座不应安坐。若见下座不应起立。彼至僧中。不为杂说论世俗事。若自说法。若请人说法。若见僧中有不可事。心不安忍。应作默然。何以故。恐僧别异故。比丘应先有此五法然后至僧中。

尔时世尊。在瞻婆城伽伽池边。白月十五日说戒时。于露地坐。与众僧俱前后围绕。时有比丘。举彼比丘见闻疑罪。当举罪时。彼比丘乃作余语答。便起嗔恚。佛告诸比丘。应审定问彼人。彼人于佛法中。无所堪任无所增长。譬如农夫田苗稊稗参生。苗叶相类不别而为妨害。乃至秀实方知非谷之异。既知非谷即耘除根本。何以故。恐害善苗故。比丘亦复如是。有恶比丘行来坐起摄持衣钵。如善比丘不别乃至不出罪。时既出其罪。方知比丘中稊稗之异。既知其异。应和合为作灭摈除之。何以故。恐妨善比丘故。譬如农夫治谷当风簁扬。好谷留聚其下。秕[廾/告]随风除之。何以故。恐污好谷故。如是恶比丘。行来出入如善比丘不别乃至不出罪。时既出其罪。方知比丘中秕[廾/告]秽恶。既知已应和合为作灭摈除之。譬如有人须木作井栏。从城中出手捉利斧。往彼林中遍扣诸树。若是实中者其声贞实。若是空中者其声虚而[斯/瓦]。而彼空树根茎枝叶。如贞实者不异。至于扣时。方知内空。既知内空。即便斩伐。截落枝叶先去粗朴。然后斲刬细治内外俱净。以作井栏。如是恶比丘行来出入。摄持衣钵威仪如善比丘不异。乃至不出罪。时既出其罪。方知沙门中垢秽稊稗空树。若知已即应和合作灭摈。何以故。恐妨害善比丘故。而说偈言。

同住知性行　　嫉妒喜嗔恚

人中说善语　　屏处造非法
方便作妄语　　明者能觉知
稊稗应除弃　　及以空中树
自说是沙门　　虚妄应灭摈
已作灭摈竟　　行恶非法者
清净者共住　　当知是光显
和合共灭摈　　和合尽苦际

佛说如是。诸比丘闻欢喜信乐受持。

四分比丘尼羯磨法一卷

四分比丘尼羯磨法

结界法第一(凡羯磨作法应先唱言)

不来诸比丘尼说欲及清净(除结界无受欲法。若自恣时应言)说欲及自恣(复应白僧言)大姊僧听。僧今何所作为(僧中一人应随前事答)某甲羯磨(但结界法。二界不得相接。应留中间。亦不得隔驶流水结。除常有桥梁。若欲大界内安戒场者。先竖戒场四方相。于外下至相去一肘。竖大界内相。外随远近亦竖四方相。使一旧住比丘尼唱其方相。众中差堪能羯磨者结。应先结大界后结戒场。如欲唱此大界相者。先从外相东南角起。四方一周。又唱内相。亦令一周言。彼为外相。此为内相。此是大界内外相一周。如是三唱。若内无戒场。直唱外相结大小界法。僧应尽集。不得受欲)

结大界羯磨文

大姊僧听。此住处比丘尼某甲。唱四方大界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼某甲唱四方大界相。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。谁诸大姊忍僧于此四方相内结大界同一住处同一说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内结大界。同一住处同一说戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

结界场羯磨文

(元戒场之兴。为以住处众大难集故。别结此界。用拟众中有于要事随时得作。故不容即解。若不依住处。但为暂时作法者。事讫去即便解。不容不解)

大姊僧听。此住处比丘尼某甲。称四方小界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方小界相内。结作戒场。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼某甲。称四方小界相。僧今于此四方小界相内。结作戒场。谁诸大姊忍僧于此四方相内结作戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内结作戒场竟。僧忍默然故。是事如是持。

解大界羯磨文

(时诸比丘尼意有欲广作界者。有欲陕作界者。佛言。自今已去若欲改作者。先解前界然后欲广陕从意。当白二羯磨解)

大姊僧听。今此住处比丘尼。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听解界。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼。同一住处同一说戒。今解界。谁诸大姊忍。僧同一住处同一说戒解界者默然。谁不忍者说。僧已忍同一住处同一说戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结不失衣界羯磨文

(不失衣界。即依大界相结。无别异相。故文言还称此住处)

大姊僧听。此住处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。僧今结不失衣界。除村村外界。白如是。大姊僧听。此住处同一住处同一说戒。僧今结不失衣界。除村村外界。谁诸大姊忍僧于此住处。同一住处同一说戒。结不失衣界。除村村外界者默然。谁不忍者说。僧已忍同一住处同一说戒。结不失衣界。除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解不失衣界羯磨文

(大界不失衣界。既是一处重结。故前后解结互易不同。若欲解者。应先解不失衣界。却解大界)

大姊僧听。此住处比丘尼。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。僧今解不失衣界。白如是。大姊僧听。此住处比丘尼。同一住处同一说戒。僧今解不失衣界。谁诸大姊忍。僧同一住处同一说戒解不失衣界者默然。谁不忍者说僧已忍同一住处同一说戒。解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结小界羯磨文

(若布萨日诸比丘尼。于无村野路中行欲说戒众多难集不得和合。听随同师善友知识。下道别集一处结小界说戒)

大姊僧听。今有尔许比丘尼集。若僧时到僧忍听。结小界。白如是。大姊僧听。今有尔许比丘尼集。结小界。谁诸大姊忍。尔许比丘尼集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍尔许比丘尼集结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解小界羯磨文

大姊僧听。今有尔许比丘尼集。若僧时到僧忍听。解此处小界。白如是。大姊僧听。今有尔许比丘尼集。解此处小界。谁诸大姊忍僧解此处小界者默然。谁不忍者说。僧已忍解此处小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒同一利养羯磨文

(若二住处彼此各别今欲共合同一说戒同一利养者。先彼此各自解本界。然后两住处通竖标相。合为一界。僧尽集一处羯磨结)

大姊僧听。如所说界相。若僧时到僧忍听。僧今于此处彼处。结同一说戒同一利养。白如是。大姊僧听。如所说界相。僧今于此处彼处。结同一说戒同一利养。谁诸大姊忍僧于此处彼处同一说戒同一利养结界者默然。谁不忍者说。僧已忍于此处彼处同一说戒同一利养结界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒别利养羯磨文

(亦先彼此各解本界。然后两住处。通竖标相。合为一界。僧尽集一处作羯磨结之)

大姊僧听。如所说界方相。若僧时到僧忍听。僧今于此处彼处。结同一说戒别利养。白如是。大姊僧听。如所说界方相僧今于此处彼处。结同一说戒别利养。谁诸大姊忍僧于此四方相内结同一说戒别利养者默然。谁不忍者说僧已忍于此四方相内结同一说戒别利养竟。僧忍默然故。是事如是持。

(若二住处先共同说戒同利养或同说戒别利养。后还欲别者。应先解界。后各自唱界相依旧别结)

结别说戒同一利养羯磨文

大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。白如是。大姊僧听。僧今于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。谁诸大姊忍僧于此彼住处结别说戒同一利养为守护住处故者默然。谁不忍者说。僧已忍于此彼住处结别说戒同一利养为守护住处故竟。僧忍默然故。是事如是持。

受戒法第二

比丘尼乞畜众羯磨文

(若比丘尼欲度人者。当往比丘尼僧中。偏露右肩脱革屣。礼僧足已。右膝着地合掌乞畜众羯磨。作如是白)

大姊僧听。我比丘尼某甲。今从僧乞度人授具足戒。愿僧与我度人授具足戒(如是三说)

与畜众羯磨文

大姊僧听。此比丘尼某甲。今从僧乞度人授人具足戒。若僧时到僧忍听僧今听比丘尼某甲度人授人具足戒白如是。

大姊僧听。此比丘尼某甲。今从僧乞度人授人具足戒。僧今听比丘尼某甲度人授人具足戒。谁诸大姊忍。僧听比丘尼某甲度人授人具足戒者默然。谁不忍者说。

僧已忍。听比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

度沙弥尼文

(若欲在寺内剃发者。应白一切僧。若不和合应房房语令知。若和合应作白。然后与剃发。应作如是白)

大姊僧听。此某甲。欲从某甲求剃发。若僧时到僧忍听。为某甲剃发。白如是(白已为剃发欲在寺内出家者应白一切僧若不和合应房房语令知。若和合应作白。然后与出家。应作如是白)

大姊僧听。此某甲欲从某甲求出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是(应作如是出家。教出家者着袈裟已。偏露右肩脱革屣。右膝着地合掌。教作如是白)

我阿夷某甲。归依佛归依法归依僧。我今随佛出家。和尚尼某甲。如来无所著等正觉。是我世尊(如是三说)我阿夷某甲。归依佛竟。归依法竟。归依僧竟。我今随佛出家竟。和尚尼某甲。如来无所著等正觉。是我世尊(亦如是三说已应与受戒)

尽形寿不得杀生是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得盗。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得淫。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得妄语。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得饮酒。是沙弥尼戒能持不(答言能)

尽形寿不得着花鬘香油涂身。是沙弥尼戒能持不(答言能)

尽形寿不得歌舞倡伎。亦不欢听。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得高广大床上坐。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得捉持生像金银宝物。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得非时食。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

如是沙弥尼十戒。尽形寿不得犯。能持不(答言能)

汝已受戒竟。当供养三宝佛宝法宝僧宝。当修三业坐禅诵经劝助众事(听童女十八者二岁学戒。年满二十。二部僧中受大戒。若年十岁曾出适者。听二岁学戒。年满十二。与受大戒。应如是与二岁学戒)

式叉摩那受六法文

(沙弥尼应往比丘尼众中。偏露右肩脱革屣。礼比丘尼僧足已。右膝着地合掌白如是言)

大姊僧听。我沙弥尼某甲。今从僧乞二岁学戒。和尚尼某甲。愿僧济度我。慈愍故(如是三说应将沙弥尼。至离闻处着见处已。众中应差堪作羯磨者如上应作白言)大姊僧听。此某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。僧今与某甲沙弥尼二岁学戒。和尚尼某甲。白如是。

大姊僧听。此某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和尚尼某甲。僧今与某甲沙弥尼二岁学戒。和尚尼某甲。谁诸大姊忍。僧与某甲沙弥尼二岁学戒。和尚尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)

僧已忍与某甲沙弥尼二岁学戒和尚尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持(应如是与六法)某甲谛听如来无所著等正觉说六法。不得犯。

不得行淫欲法。若式叉摩那行淫欲法。非式叉摩那非释种女。与染污心男子。共身相摩触缺戒。应更与受戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得偷盗乃至草叶。若式叉摩那。取人五钱若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧若埋若坏色。非式叉摩那非释种女。若取减五钱缺戒。应更与受戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得故断众生命乃至蚁子。若式叉摩那。故自手断人命。求刀授与人。教死劝死赞死。若与非药。若堕胎厌祷咒术。自作教人作者。非式叉摩那非释种女。若断畜生不能变化者命缺戒。应更与受戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得妄语乃至戏笑。若式叉摩那。不真实非己有。自称言得上人法。言得禅得解脱得三昧正受。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。言天来龙鬼神来供养我。此非式叉摩那非释种女。若于众中故作妄语缺戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得非时食。若式叉摩那。非时食犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得饮酒。若式叉摩那饮酒犯戒。应更与受戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

式叉摩那。于一切尼戒中应学除为比丘尼过食自受食食。

式叉摩那受大戒法

(若式叉摩那学戒。已年满二十。若满十二。应与受大戒先至比丘尼僧中请和尚。应如是言)大姊一心念。我某甲。求阿姨为和尚。愿阿姨。为我作和尚。我依阿姨故。得受大戒(如是三说。和尚尼应答言尔。应如是受持。受戒人离闻处着见处应差教授师。是中戒师应如是问言)此众中谁能为某甲。作教授师(若有者答言我能。尔时戒师即应作白)大姊僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听某甲为教授师。白如是(教授师应往至受戒人所语言)此安陀会郁多罗僧僧伽梨。此僧祇支覆肩衣。此衣钵是汝有不(答言己有)善女人谛听。今是真诚时。我今问汝。有便言有。无当言无。汝不犯边罪

不。汝不犯净行比丘不。汝不贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父不。汝不杀母不。汝不杀真人阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和尚尼字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞白癞干痟癫狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是诸病不(答言无者应语言)如我向问汝。僧中亦当如是问。如汝向者答我。僧中亦当如是答(教授师问已。应至僧中如常威仪。至舒手及处立。应作白)大姊僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。我已教授竟。听使来。白如是(彼应语言来。来已应与捉衣钵。教礼僧足已。在戒师前胡跪合掌。作如是乞)

大姊僧听。我某甲。从和尚尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。愿僧济度我。慈愍故(如是三说。是中戒师应作白)大姊僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

汝谛听。今是真诚时。我今问汝。有当言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯净行比丘不。汝不贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父不。汝不杀母不。汝不杀真人阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和尚尼字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞白癞干痟癫狂二根二道合道小大小便常漏。汝有如是诸病不(答言无应作白)大姊僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年满二十衣钵具足。若僧时到僧忍听。僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲。白如是。

大姊僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲。谁诸大姊忍。僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与某甲受大戒竟。和尚尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

尼往比丘僧中受大戒法

(彼受戒者。与比丘尼僧俱至比丘僧中。礼僧足已右膝着地。合掌作如是言)

大德僧听。我某甲。从和尚尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞

受大戒。和尚尼某甲。愿僧救济我。慈愍故(如是三说。此中戒师。应问诸难事作白)

大德僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

善女人谛听。今是真诚时实语时。我今问汝。有当言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯净行比丘不。汝不贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父不。汝不杀母不。汝不杀真人阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和尚尼字谁。年满二十未。衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞白癞癫干痟狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是诸病不(答言无者应问言)汝学戒未清净不(答言学戒清净。应问余比丘尼)某甲学戒未清净不(答言已学戒清净)大德僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。若僧时到僧忍听。僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲。白如是。大德僧听。此某甲。从和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和尚尼某甲某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。僧今为某甲受大戒。和尚尼某甲。谁诸长老忍。僧为某甲受大戒。和尚尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)

僧已忍为某甲受大戒竟。和尚尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

善女人谛听。如来无所著等正觉说八波罗夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非释种女。不得犯不净行行淫欲法。若比丘尼作不净行行淫欲法。乃至共畜生。此非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得偷盗乃至草叶。若比丘尼盗人五钱若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧若埋若坏色。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得断众生命乃至蚁子。若比丘尼若自手断人命。持刀授与人。教死赞死劝死。与人非药堕胎厌祷咒术。若作方便教人作方便彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得妄语乃至戏笑。若比丘尼不真实非己有。自称言得上人法。得禅得解脱三昧正受。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。言天

来龙来鬼神来供养我。彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯能持不(答言能)

不得身相触乃至共畜生。若比丘尼有染污心。与染污心男子身相触。腋已下膝已上若摩。若逆摩若顺摩。若牵若推。若举若下。若捉若急捺。彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心与染污心男子受捉手捉衣。至屏处屏处立屏处语。若共行若身相近若共期行犯此八事。彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不应覆藏他罪。乃至突吉罗恶说。若比丘尼知比丘尼犯波罗夷。不自举亦不白僧不语人令知。后于异时。此比丘尼若休道若灭摈。若作不共住若入外道。后作如是言。我先知此人如是如是。彼非比丘尼非释种女。覆藏重罪故是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得随被举比丘语乃至沙弥。若比丘尼知比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。便随顺彼比丘。彼比丘尼谏此比丘尼言大姊。彼比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不共住莫随顺彼比丘。彼比丘尼谏此比丘尼时坚持不舍。彼比丘尼应乃至三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。若不舍者彼非比丘尼非释种女。犯随举。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

善女人谛听。如来无所著等正觉说四依法。比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法。依粪扫衣出家受大戒是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)

若得长利。若檀越施衣。若得轻衣。若得割裁衣应受。依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)

若得长利。僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。众僧常食。檀越请食得受。依树下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)

若得长利。若别房楼阁小房石室两房一户应受。依腐烂药出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)

若得长利。酥油生酥蜜石蜜应受。

汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得处所和尚如法阿阇梨如法二部僧具足满。当善受教法。当勤供养佛法僧。和尚阿阇梨一切如法教敕。不得违逆。当学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果

阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐。果报不绝。余所未知者。当问和尚阿阇梨(使受戒人在前而去)

除罪法第三

尼忏僧残罪法(尼以女弱。事须相假以肃其怀。如若私己容恶则自坏。彼犯在不轻故。尼覆僧残。但增罪治半月行摩那埵。无别覆藏调伏法故。尼忏僧残。要在二部僧中。作摩那埵羯磨。大僧与尼。二部各满四人。若作出罪羯磨。大僧与尼。二部各满二十人。不得减)

乞摩那埵羯磨文

(比丘尼犯僧残罪。应二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵时。应至二部僧中。偏露右肩脱革屣。礼僧足右膝着地。合掌作如是乞)

大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。今从二部僧乞半月摩那埵。愿僧与我半月摩那埵。慈愍故(如是三说)

与摩那埵羯磨文

大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。今从二部僧乞半月摩那埵。若僧时到僧忍听。僧今与比丘尼某甲半月摩那埵。白如是。

大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。今从二部僧乞半月摩那埵。僧今与比丘尼某甲半月摩那埵。谁诸长老忍僧与比丘尼某甲半月摩那埵者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)

僧已忍与比丘尼某甲半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持(比丘尼行摩那埵法与上大僧同。唯应二部僧中日日白。应作如是白)

大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月摩那埵。僧已与我半月摩那埵。我比丘尼某甲。已行若干日过。余有若干日在。白大德僧令知。我行摩那埵。

乞出罪羯磨文

(比丘尼半月行摩那埵竟。应至二部僧中作如是乞)

大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月

月摩那埵。僧已与我半月摩那埵。我已于二部僧中行半月摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我出罪羯磨。慈愍故(如是三说)

与出罪羯磨文

大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月摩那埵。僧已与比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已于二部僧中行半月摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月摩那埵。僧已与比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已于二部僧中行半月摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。僧今与比丘尼某甲出罪羯磨。谁诸长老忍。僧今与比丘尼某甲出罪羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)僧已忍与比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

说戒法第四(其说戒法一与上大僧同)

尼僧差请教授人羯磨文(尼僧应半月半月至大僧请教诫故。今须差此使为尼僧请教诫。应如是差)

大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。谁诸大姊忍。僧差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。谁不忍者说。

僧已忍。差比丘尼某甲为比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持(更差一人为伴。往大僧中至旧住比丘所。礼足曲身低头合掌。白如是言)

大德一心念。比丘尼僧某甲等和合。礼比丘僧足求教授(如是三说。受嘱比丘说戒时应作如是白)

比丘尼僧某甲众和合。礼大德僧足求教授(如是三说)比丘尼明日应问可否。比丘教授师应期往。比丘尼应期迎比丘。期往不往者突吉罗。比丘尼僧期迎而不迎者突吉罗。若比丘尼闻教授师来。当半由旬迎至寺内。供给所须洗浴具。羹粥饮食果蓏以此供养。若不者突吉罗。若比丘僧尽病。若众不和合。若众不满。遣信往礼拜问讯。若比丘尼僧尽病。不和合众不满亦当遣信往礼拜问讯。若不往者突吉罗。

安居法第五(其安居法皆与大僧同)

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文(比丘尼僧夏安居竟。应往大僧中受自恣故。今须差此使。为尼僧诣大僧中求受自恣。应如是差)

大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。白如是。

大姊僧听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故往大僧中。说三事自恣见闻疑。谁诸大姊忍。僧差比丘尼某甲。为比丘尼僧故往大僧中说三事自恣见闻疑者默然。谁不忍者说。

僧已忍。差比丘尼某甲为比丘尼僧故往大僧中说三事自恣竟。僧忍默然故。是事如是持。

往大僧中受自恣文(差人为伴。往大僧中礼僧足已。曲身低头合掌作。如是说)

比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧。说三事自恣见闻疑。大德慈愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(如是三说)

彼即比丘僧自恣日便自恣。而皆疲极。佛言。不应尔。若比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病。若众不和合。若众不满。比丘尼应遣信礼拜问讯。不者突吉罗。若比丘尼僧病。若众不和合。若众不满。比丘僧亦当遣信礼拜问讯。不者突吉罗(其至大僧中受自恣人还。共尼僧作自恣。其自恣一与上大僧同)

分衣法第七(与上大僧同)

衣食净法第八(尼无作余食法。除此已余皆与大僧同)

杂法第九(尼无乞处分作房法。自余皆与上大僧同)

内护匡救僧众擯罚羯磨法

律藏所明僧之正法。宗要有三。故结集称言。是法是毗尼是佛所教。

法者。谓五种远离行。何等五。一者出离非世法。二越度非受法。三无欲非有欲。四无结非有结。五不亲近生死非亲近。

毗尼者。谓五种出要行何等五。一少欲非多欲。二知足非无厌。三易护非难护。四易养非难养。五智慧非愚痴。

佛所教者。谓五种教诫行。何等五。一有罪行者制。二无罪者听。三若制若听法。有缺减者如法举之。四数数违犯折伏与念。五真实功德爱念称叹。故经云。正法住正法灭。谓之。于此传法之人。亦有于三。故圣诰称言。知法知律知摩夷。知法者。谓善持修多罗藏。如阿难等。知律者。谓善持毗尼藏。如优波离等。知摩夷者。谓善于训导宰任玄纲。如大迦葉等。故凡欲晖踪圣迹以隆道教继轨后代不绝于时者。非兹而谁。

五种入众法。何等五。一应以慈心。二应自卑下如拭尘巾。三应善知坐起上下威仪。四不杂说俗事。为众说法。若请他说。五若见僧中有不可事。心不安忍应作默然。

五种如法默然。何等五。一见他非法而默然。二不得伴而默然。三犯重而默然。四同住默然。五在同住地默然。

五种非法默然。何等五。一如法羯磨而心不同。默然在之。二得同意伴亦默然任之。三若见小罪而默然。四为作别住而默然。五在戒场上而默然。

五种弃法。何等五。一比丘犯罪。余比丘问。汝犯罪见不。答言不见。彼语言。汝若见罪应忏悔。二比丘犯罪。余比丘问。汝犯罪见不。答言不见。彼语言。汝若见罪。应僧中忏悔。三比丘犯罪。余比丘问言。汝犯罪见不。答言不见。彼语言。汝若见罪。当于此僧中忏。四比丘犯罪。余比丘问言。汝犯罪见不。答言不见。众僧应舍弃语言。汝不见罪。随所至处。不听汝布萨。如恶马难调合缰杙俱弃。汝亦如是。五比丘犯罪。余比丘问言。汝犯罪见不。答言不见。彼应僧中作不见举羯磨。

五种作羯磨法。何等五。一见前。二自言。三不清净。四如法。五和合。

斯谓知病知药知对治。善于废兴通塞存护之仪。故致任持之功义显于此。

三种调法谓呵责羯磨。摈羯磨。依止羯磨。

三种灭法谓罪处所。多人语。如草覆地。

三种不共住法。谓三举羯磨恶骂治灭摈羯磨。

呵责羯磨文

(先作举作忆念与罪已。然后作羯磨)

大德僧听。此比丘某甲。喜共斗诤共相骂詈。口出刀剑互求长短。彼自共斗诤已。若复有余比丘斗诤者。即复往彼劝言。汝等免力莫不如他。汝等多闻智慧财富。亦胜多有知识。我等当为汝作伴侻。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事。而不除灭。若僧时到僧忍听。为比丘某甲作呵责羯磨。若后复更斗诤共相骂詈言。众僧当更增罪治白如是。

大德僧听。此比丘某甲。喜共斗诤共相骂詈。口出刀剑互求长短。彼自共斗诤已。若复有余比丘斗诤者。即复往彼劝彼言。汝等免力莫不如他。汝等智慧多闻财富。亦胜多有知识。我等当为汝作伴侻。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。僧为比丘某甲作呵责羯磨。谁诸长老忍。僧与比丘某甲作呵责羯磨。若复更斗诤共相骂詈者。众僧当更增罪治。忍者默然。不忍者说。是初羯磨(如是三说)

僧已忍。为比丘某甲作呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(与羯磨已以夺三十五事。令其折伏。后若随顺改悔者。僧应还与解羯磨)

与罪处所羯磨文

(先作举作忆念与罪已。然后作羯磨)

大德僧听。是比丘某甲。无惭无愧多犯诸罪。有见闻疑。先自言犯后言不犯。前后言语相违。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲罪处所羯磨。白如是。

大德僧听。是比丘某甲。无惭无愧多犯诸罪。有见闻疑。先自言犯后言不犯。前后言语相违。僧今与是比丘某甲罪处所羯磨。谁诸长老忍。僧今与比丘某甲罪处所羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)

僧已忍与比丘某甲罪处所羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(与羯磨已以三十五事。令其折伏后若随顺改悔。僧应还与解羯磨)

与灭摈羯磨文

(先作举作忆念与罪已。然后作羯磨)

大德僧听。是比丘某甲。犯某甲波罗夷罪。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。白如是。

大德僧听。是比丘某甲。犯某甲波罗夷罪。僧今与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住不得共事。谁诸长老忍僧与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨不得共住不得共事者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)

僧已忍。与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持(此永摈无解法)此后三羯磨。皆是治罚法。但以过有轻重。阶之为三。前呵责羯磨等。是调伏法。罪处所羯磨等。是折伏法。灭摈羯磨等。是驱出法。故经言应调伏者而调伏之。应折伏者而折伏之。应罚黜者而罚黜之。若随事而言。羯磨非一。备明律典。宁容具集。故各当其分唯标一羯磨。示之恒式。余类准以可知。

戒因缘经十卷

戒因缘经鼻奈耶序

晋释氏道安作

　　阿难出经。面承圣旨。五百应真。更互定察。分为十二部。于四十九年之诲无片言遗矣。又抄十二部为四阿含。阿毗昙鼻奈耶。则三藏备也。天竺学士罔弗遵焉。讽之咏之。未坠于地也。其大高座沙门则兼该三藏。中下高座则通一通二而已耳。经流秦地。有自来矣。随天竺沙门所持来经。遇而便出于十二部。毗曰罗部最多。以斯邦人庄老教行。与方等经兼忘相似。故因风易行也。道安常恨。三藏不具。以为阙然。岁在壬午鸠摩罗佛提赍阿毗昙抄。四阿含抄。来至长安。渴仰情久。即于其夏出阿毗昙抄四卷。其冬出四阿含抄四卷。又其伴罽宾鼻奈。厥名耶舍。讽鼻奈经甚利。即令出之。佛提梵书。佛念为译。昙景笔受。自正月十二日出。至三月二十五日乃了。凡为四卷。与往年昙摩寺出戒曲相似。如合符焉。于二百六十事疑碍之滞。都謏然焉。上闻异要。焕乎可观焉。二年之中于此秦邦三藏具焉。然世尊制戒必有所因。六群比丘生于贵族。攀龙附凤。虽贪出家。而豪心不尽。鄙悖之行。以成斯戒。二人得道。二人生天。二人堕龙。一入无择明恃贵不节。自贻伊戚。向使中门家子。遇佛出学。虽不能一坐成道。何由如此之困乎。然此经是佛未制戒时。其人所犯秽陋行多。既制之后。改之可贵。天竺持律不都通视。唯诸十二法人坚明之士。乃开缄縢而共相授耶。舍见嘱见诲谆谆。人可使由之。不可使知之。其言切至乃自是也。而今而后。秦土有此一部律矣。唯愿同我之人。尤慎所授焉。未满五岁。非持律人。幸勿与之也。

戒因缘经卷第一

鼻奈耶卷第一

波罗夷法第一之一

　　(鼻秦言去奈耶秦言真也去若干非而就真故言真也降伏此心息此心忍不起故曰真也降伏戒也息定也忍智也)

　　三戒。无上戒戒。无上意戒。无上智戒。彼云何无上戒戒。于此比丘比丘持戒。以戒解脱自严饰。习行成见。纤芥事即恐惧。应戒中

戒。此谓无上戒戒。云何无上意戒。于此比丘除淫乃至四禅思惟正受。此谓无上意戒。云何无上智戒。于此比丘知此苦谛。知此苦习谛。知此苦尽谛。知此苦道谛。此谓无上智戒。以此三戒得立顺真恒沙等过去当来今现在佛。佛藏佛宝佛秘要。以训三乘声闻各佛三耶三佛。

佛世尊。在鞞贳罗城(秦言广博)猕猴江边石台园观。去鞞贳罗不远。名迦兰陀钤波。迦兰陀子名须达多于彼止富财无际限。田业盈丰舍宅成就。象马驼牛驴。钱谷珍宝。金银真珠琉璃贝玉虎魄码瑙砗渠珊瑚。即舍趣如来听受法奥。得信乐意。以此信乐意得正受。剃除须发舍家为道。共无限比丘。到拘萨罗城竹园结岁坐。当尔时谷贵饥饿。谷霜雹所杀离少遗脱。为蟥虫所食。乞求甚难得。于是须达迦兰陀子作是念。今谷贵饥饿。谷霜雹所杀虽少遗脱。为蟥虫所食。乞求甚难。诸贤听我所言。我有鞞贳罗国知识家亲里家。富贵无限。钱财田业无量。珍宝杂物丰盈。我等可共到彼福度亲里。诸比丘亦可得安身。及时可向鞞贳罗国。到彼已。比丘当供食饭浆汤药衣被。于是须达多迦兰陀子。于拘萨罗城结坐。结坐已竟。三月补纳衣裳。一日竟衣已办。即着衣持钵向鞞贳罗。将诸众前行。渐渐到鞞贳罗。趣鞞贳罗猕猴江边石台。所作诸饭食饭诸比丘。自手斟酌。尔时须达多迦兰陀子。到时着衣持钵趣鞞贳罗国亲里家乞食。乞食已即速出去。于时门外迦兰陀家婢女子见须达多迦兰陀子入亲里家。何以速出还。见迦兰陀妇跽白此意。向者贵族须达多迦兰陀子入亲里家还出甚速。将无疾病意愁耶。为不乐梵行犯戒。舍道就俗法乎。须达多母闻此语已。欢喜无量。不能自胜。即往须达多所。告须达多。身体轻健不。意无余想婆。意有犯梵行耶。为欲犯戒舍道就俗法乎。若有此心速来。须达多舍戒习俗不妨布施作诸功德。何以故。于佛众中持戒甚难。学道亦难。闻此已。即报母言。我无疾患。亦无他想。无犯梵行。意不犯戒舍道就俗法。母复答曰。须达多汝当知此意。汝前妇端正无双。若不欲舍道就俗者。可住续种继后吾种姓炽盛。一旦无继者钱财珍宝。尽为拘萨罗王所夺。须达多答曰。若听我为道者。此事可随。尔时须达多母语须达多妇言。我今敕汝。若月期三日后。着初嫁衣服好自严饰来白我。须达多妇即随其教。月期三日后。着夫前所敬服。往须达多母所。即如事白。月期三日。今正是时。于是须达多母将此妇到须达多所。语须达多言。当知此妇端正无双。可续种继后莫使吾种姓继断。钱财珍宝为拘萨罗王所夺。留妇已即避出去。尔时须达多前抱此妇将屏处作不净行。须臾间乃至三。当尔时帝释降神处其胎。尔时须达多妇八月外九月里生男儿。面首端正无双。前所言续种。母即名之为续种。尔时须达多作此恶行已。惭愧为人所辱。尔时须达多与比丘同学等体者结坐。结坐已。今方竟故来问讯。汝忍意。常不坏婆。气力轻健不。结坐中供养充足不出乞食婆。无疾患婆意无若干想乎须达

多答言。诸贤当知有忍意结坐尽充足。亦不出乞食。亦无疾患。唯意有他想。诸比丘答。若卿有忍意结坐竟尽充足。复无疾患。何故有他想。须达多前所犯。尽具向诸比丘说。即时彼诸比丘极好共责须达多。世尊以无数方便说淫之恶露。向淫念淫淫意炽盛。世尊说淫恶露如此。向淫犯贞念淫淫意炽盛。如是诸比丘极好责数已。即往世尊所。头面着地在一面坐。以此所犯具白世尊。佛知即告须达多。汝审犯此事耶。答审犯世尊。世尊言。我以若干方便为痴人说淫之恶露。向淫念淫淫意炽盛。说淫之恶露如是。佛以若干方便。为沙门结戒。观比丘十德当与戒。何等十众德。持众德养众德行道(一)不信戒者教令入信(二)常自惭愧省己短(三)犯邪者教令入正(四)正者欲令重正(五)现身学道灭结欲使后身无结(六)后身欲使结灭不起(七)习诸净行(八)得梵行欲不失(九)欲使梵行久住(十)沙门当共知。尔时世尊因此事因此义。集诸和合僧。结此戒。若比丘比丘犯戒。不舍戒戒羸。不自悔无净行犯淫法者。此比丘波罗移菩提阿萨婆肆(阿萨婆四者不受僧不客也)

佛世尊在舍卫国祇树给孤独园。当尔时有异比丘。拘萨罗国去城不远有园观。于中夏坐去园不远。有雌猕猴。于彼止住。雌猕猴数数到比丘所。此比丘数数与彼猕猴食。如是猕猴不畏难彼比丘。比丘与猕猴为不净行。彼大比丘众中有同学共檀者。拘萨罗国结坐。结坐已补纳衣。一日所成衣着衣执钵。到此比丘所。语比丘言。夏坐来不有患苦不。出乞食婆。意无若干想婆。比丘答。诸贤有忍意。于夏坐中无所患苦。亦无乱想。彼猕猴从外来迳趣此比丘。在前踞熟视比丘踞视。比丘已回面。复看余比丘。看余比丘回面看是比丘于是比丘前回身背比丘。此比丘羞诸比丘不从猕猴。亦不眄视。猕猴见比丘不眄视。便起恶意。回身攫掣比丘头面伤坏便去。诸大比丘语此比丘言。向者猕猴来到此间。前举目视卿。复视我等。便回身背卿。见卿不语不眄视。便起恚意。攫掣卿头面破便去。诸大比丘好切责数。得诸比丘责数已。即便自首。诸比丘语。云何比丘。世尊竟不说无数方便说淫恶露耶。向淫念淫淫意炽盛。世尊尽说淫之恶露。向淫念淫淫意炽盛。卿云何不观此淫行。而为此恶行。如是诸大比丘责数此比丘已。即往诣佛所头面着地。礼佛足在一面坐。彼比丘众如前所见尽白佛。佛知告此比丘。审实尔不。比丘惭愧面颜失色。如被尘坌。右膝着地偏袒右肩。长跪叉十指白佛世尊。审实世尊。尔时世尊语此比丘。云何比丘我岂不为痴人无数方便说淫之恶露。向淫念淫淫意炽盛。我尽说淫之恶露如是。佛世尊无数方便说淫。因此事因此义。集和合僧观有十德。乃至梵行久住。世尊为诸比丘结此戒。若比丘比丘犯戒。淫意起不还舍戒戒羸。不自悔为不净行。下及畜生有形之属。犯者不受弃捐。彼云何为戒。戒名者若比丘持二百五十戒无上戒戒。是谓戒戒。云何不还戒。不还戒名愚痴乱意痛恼。舍戒者。为不还戒哑聋相

向。还戒者。为不还戒。音声不相关者。还戒不为还戒。若独还戒者。不为还戒。佛塔前沙门塔前还戒。不为还戒。若离佛和上和上友阿阇梨阿阇梨友。离尽不依附。我不佛法中住。向诸比丘言。我今已往不为道。诸比丘语。汝不为道耶。答不为道。此为还戒。淫女色三处成弃捐。近常产道。是一弃捐法。近谷道是二弃捐法。若近口是三弃捐法。近男儿有二弃捐。近谷道近口。是二弃捐。不成男亦二事。有男有女二形者。有三与女同近。畜生有二。除口与女。同畜生雄者一弃捐。畜生捐者亦尔。畜生中有雄雌形者。二弃捐。鸡鹗如上二非人女三处与女人同。此不净行婆罗移。

佛世尊在罗阅只鹫山。与大比丘众俱千二百五十弟子。彼时比丘收拾薪草持用作庵舍。彼诸比丘入罗阅只城乞食。后罗阅只城中男女大小出城。坏诸庵舍。持去供用。诸比丘乞食后。还见诸庵舍。为人所坏。诸比丘复更取薪草作庵舍住。诸比丘复入罗阅只乞食。罗阅只城中男女大小复坏庵舍持去。如是至三。诸比丘见此已作是念。罗阅只城中男女大小数出坏庵舍。彼众中有比丘。名檀贰迦。瓦窑家子。便起此意。我等取此薪草持用作舍。吾等入城乞食后城中男女出坏吾等庵舍。我于城中有木工师。是我亲里。我当往从乞材木持用作舍。檀贰迦比丘到时着衣持钵入罗阅只城。向木工师舍语木工师。卿知不。王阿阇贳兜赐我材木。卿当与我木工。答曰。若王赐贤木随意取。彼檀贰迦比丘自取材木官之要。好材尽取斫截。聚着一处守。罗阅只城人按行罗阅只城。到大聚材木所。见官所禁材木段段聚在一处。见已寻向木工所。即问。木工何谁取官材段段截聚着一处。木工寻答。达贰迦比丘来敕我官赐吾材。卿当与我。此比丘取材木段段截聚着一处。尔时守城人即遥嗔阿阇贳王。即往阿阇贳王所。白王言。大有恶材木不用。乃取好材与比丘为王答。吾无此教。尔时王阿阇贳敕使人召木工。即奉王教走召木工。王阿阇贳有教召卿。木工即时随信到王所。中路值达贰迦比丘。木工见达贰迦比丘已。即前礼言。坐尊人故。将我到王所。比丘答言。并且在前吾寻后到。尔时木工即到王所。王见木工。即问。卿非人。何以自由官好材木取与比丘。木工寻对。大王当知达贰迦比丘来到材所。作是语言。官赐我材。卿当与我。即对比丘王审赐卿。便随意取。王问木工言语未竟。达贰迦比丘来到王所王遥见比丘来。便敕傍人将此木工。权着下房。前此比丘。闻王教令。将木工去。前比丘。王问比丘。今至诚时官好材木辄取。段段截聚着一处。比丘答王。王赐我材。我省无此教。比丘答王。王不忆初作王时那。尔时持薪草水三事。布施沙门波罗门乎。王见比丘作此诡言。王答。比丘我所施者。乃及无主。不及有主去。比丘往受王法。尔时阿阇贳王嗔恚炽盛。忆世尊功德。须臾顷默然不语。敕比丘去还。所止。莫复更为。尔时阿阇贳王傍臣百官皆放声大言怪。此比丘于死得脱。尔时达贰迦比丘还诣大众所。语大众言。诸贤当知。

向者大王欲取我杀寻复放我。诸比丘问。有何事故。此达贰迦比丘具向众说。其中有头陀乞食比丘。闻此语各怀羞耻。往诣世尊。白如此比丘所说。尔时世尊顾谓阿难。速去阿难。入罗阅城住四徼道头。告作此语。若比丘盗五钱以上盗直五钱衣。若盗此者。阿阇贳兜有何刑罚。尔时阿难受世尊教。头面礼足绕三匝。共二比丘入罗阅只城。到四徼道头。告中行人。若比丘盗五钱直五钱衣。有盗此者。阿阇贳王有何刑罚。尔时罗阅只城四徼道人。即报之言。若比丘盗五钱直五钱衣。王阿阇贳有教非沙门。尔时阿难寻出罗阅只。还诣佛所。即白佛言。罗阅只城中问诸行人。若比丘盗五钱直五钱衣。王阿阇贳有教非沙门。尔时世尊因此事。和合僧聚观有十德。世尊为沙门结戒。乃至梵行久住沙门当知此事。若比丘于村落城郭有盗意。不与取以此形像不与取事。若王若王大臣捉比丘打缚。驱着界外。或作是语。咄比丘。汝非贼。汝非小儿。汝不痴。作此形像。不与取波罗夷。不受多舍比丘住。拘萨罗处。彼处近关。商人来到语比丘。与上人少物。令我得过关。此物与上人半。彼比丘受此物已而反悔我不犯弃捐不受。彼比丘以此事白世尊。世尊告彼比丘。若比丘度关过物者。至五钱直五钱物。取贾客。顾已为成弃捐不受。除贼饥饿崄道。时彼村篱栅及堑墙壁。围彼牧象马驼牛驴。以绳连系。若比丘畜生中。盗解其绳而度篱栅波罗夷。度堑弃捐。度桓墙成弃捐不受。若出墙外。为成弃捐不受。若外空泽中驱来入墙。为成弃捐不受。入堑为成弃捐不受。入栅内为成弃捐不受。若家家转当得水分。若比丘以盗意决水。放下至五钱。为成弃捐不受。若手若脚。若木若锹。盗决为成弃捐不受。彼比丘在水浴。浴未竟决沟放。彼居士嗔恚言。此比丘诈浴而决沟放。彼比丘各怀疑。我等不成弃捐不受耶。彼比丘以此事而白世尊。世尊告曰。若以盗心决者。下直五钱。而决为成弃捐不受。及池水或有主或无主。中有鸟。以鸟故施罗网。若比丘以盗意。若网内若网外而盗鸟。下直五钱。为成弃捐不受(网内网有主也网外池有主也二事互有主也)鸟或有主或无主。若比丘以盗心取鸟。为成弃捐不受。若居士以身璎珞。曝着日中在屋上。若鸟有主无主。彼鸟若拨珠璎及诸璎珞持去。若比丘夺之。若以盗意夺有主鸟。下直五钱。为成弃捐不受。若比丘以新染衣屋上曝。若风吹堕地。若比丘持入舍而反悔。我不成弃捐不受盗婆。彼比丘白世尊。世尊告曰。若以盗意。为成弃捐不受。若不以盗意。不成弃捐不受。如是衣若中阁堕下地。若下地至中阁。中阁至上阁。若以盗意。为成弃捐不受。如是及种种物。及麻米豆钱。大麦小麦。黑豆芥子为首。若以盗意取直五钱。为成弃捐不受。彼园果树胡桃奈子椑桃梨为首。若比丘取食。便怀疑意。我不侵众僧及不与取。不成弃捐不受婆。彼以事白世尊。世尊告曰。不成弃捐不受。若非僧结界里。其有沙弥取果无苦也。师子竹园外杀鹿食肉饮血而眠余残。若比丘取食。是师子觉已求而不得。遍求鸣吼。佛知已问阿难言。何故师子绕园鸣吼。阿难以事具说。佛告。若比丘师子

所食残。下直五钱而食。为成弃捐不受。虎亦如是。及罴熊猕猴至豹畜生食肉。及两足鹫鸱鹄鹰鹞为首。所食肉夺者。世尊告。若鸟以取食而夺。为成弃捐不受。若惊走来欲护令不取。不成弃捐不受。若比丘亲里屠儿不与肉而取。便怀疑我不犯弃捐不受婆。彼白世尊。世尊告。若以盗意取者。为成弃捐不受。若以亲里取。不成弃捐不受(王舍国竟)佛在舍卫国与大比丘俱。从拘萨罗来至舍卫国萨罗槃园间遇贼。彼贼或以王力。或以村力捕得夺彼贼衣钵还比丘。彼比丘各怀疑意。我不成弃捐不受婆。以事白世尊。世尊告。若比丘在贼许以力夺衣。为成弃捐不受。若王力村力夺与者。不成弃捐不受(以不口告故若言而夺不受)一比丘从拘萨罗来道中。为贼所剥。彼比丘以亲里力而还夺贼衣钵。夺已。比丘便怀疑意。我不成弃捐不受婆。彼比丘以事白佛。佛告。贼已得不可以力夺。若以力夺教他夺。为成弃捐不受。若比丘与直赎得取。于是尊者优波离白世尊。若比丘众僧财不与取。是谁物不与取。世尊告。若财以入面门。今当食负去者。为成弃捐不受。如是财物当分是取。为成弃捐不受。尊者优波离若众僧物众僧所须。彼比丘不与取。是谁弃捐不受。世尊告。众僧物难赏。若檀越与财物彼功德断。是故弃捐不受。优波离复白世尊。佛塔寺彩幡盖。若比丘不与取。是谁弃捐不受。世尊告。若佛塔寺物取者。为成弃捐不受。声闻塔亦尔。谓檀越施与塔寺断彼施主福。为成弃捐不受。盗塔寺物入地狱。

佛世尊住那竭国揵抵越园(园主名也)有优婆塞。自以信自在自悲自意。开作讲堂已。私施与尊者罗云。于是尊者罗云受是讲堂已。出行两月。彼优婆塞闻尊者罗云受讲堂已行至两月。彼优婆塞闻已。持讲堂施与招提僧。于是尊者罗云行至两月已还到那竭。罗云闻檀越持讲堂施与招提僧。闻已到佛所。到已头面礼佛足却住一面。尊者罗云以事而白世尊。佛告。汝罗云。至彼优婆塞所。到已作如是说。我于汝优婆塞作不可事苦事。非事不净事。非沙门事。不随顺耶。于是尊者罗云受世尊所说。极受持。受持已从坐而起。绕佛而去。于是尊者罗云尽夜已早起着衣持钵。入那竭乞食。入那竭乞食已。往到彼优婆塞所。彼贤者眼遥见罗云来。见已从坐起。一向着衣。又十指。至罗云所白曰。善来罗云。善哉罗云。久乃来就此坐。随所施坐。罗云坐之。坐已告优婆塞言。优婆塞。我不于汝不可事苦事。非事不净事。非沙门事。不随顺耶。如是说已。优婆塞言。汝于我无有非事。乃至不随顺。闻是语已。罗云从坐起还至佛所。到已头面礼佛足。却住一面。如事白佛。于是世尊以此事和合僧会已。世尊告诸比丘。有十非法施。非法受非法用。施一比丘已夺持与二。是非法施。是非法受。是非法用。施二已夺二与二。是非法施。非法受。非法用。夺二以与多者。是非法施受。是非法用。施多已夺与一。是非法施受用也。施一已夺与二。夺多施与僧。与僧已夺与他僧。与二僧已夺。与比丘尼

僧。夺比丘尼僧已。与他比丘尼僧。僧斗作二分未合。夺一众与一众。或助一或不助一。是非法施。非法受。非法用。前施是施。后施非施。檀越施虽得自在。正可守护。王是地主。即床卧主。衣钵在比丘。此应用。如是佛说不与沙门结戒。即于蒲萄园中有主。有比丘上树不与果上树取果。取果波逸提。若取果直五钱。为成弃捐不受。如是一切生果一切生花。在甘蔗园。园有主。若比丘不与截取持去。波逸提。果满直五钱。为成弃捐不受。藕根有主无主。若比丘取有主者掘地。为波逸提。截为波逸提。下直五钱。成弃捐不受。如是及一切根比丘食处而受两分。下直五钱。为成弃捐不受(言二人犯妄言)及请饭两分亦如是。若近国界比丘教王。各各相伐为成弃捐不受。若自将导成波罗夷。相伐起军波逸提。所得下直五钱。为成弃捐不受。

戒因缘经卷第二

鼻奈耶卷第二

波罗夷法第一之二

佛世尊在跋署村(金刚)跋渠沫江(秦言槃曲)与大比丘僧俱。尔时世尊告诸比丘。观诸恶露极观莫疲坐。观食不净想不忘。何以故。观恶露者得大果功德福。尔时诸比丘作是念言。世尊说恶露不净行。乃至坐观食不净行。不净行观此行已。当得大果大功德报。诸贤当共勖勉观不净行。乃至坐观食不净行。我等观此行已。当得大果大功德报。是诸比丘观不净行。极观不净行。乃至坐观食不净行。作是观行时。厌此臭身众恼集会。还自惭愧。用此身为。何时当脱此苦。譬如壮夫端正无双。以诸珍宝璎珞其身。随时澡浴香熏涂身。头着宝冠及花鬘饰。身被天衣不受尘土。手脚柔软发绀青色。须髭奋吒。为人中最。若以死蛇及狗。死人青膖脓烂食不尽。段段异处。便血涂染臭处不净。以此三尸璎此人颈。人甚秽恶众恼集会。还自惭愧。何时当早脱此患去。如是诸比丘观诸不净。乃至坐观食不净行。厌此臭身意自念言。何时当死。尔时众中有一比丘。观不净行。乃至自患厌即舍本位。往猎师种沙门崛比丘所(沙门崛其名也)语沙门崛言。贤严比丘能杀我者。当雇卿三衣。尔时沙门崛比丘手执利刀断其命杀此比丘已。执刀诣跋渠末水坐洗其血。时水上有立魔天(现神足在水上也)赞沙门崛比丘言。善哉善哉。贤严成大功德。能取精进比丘不度者度。不脱者脱。不般泥洹者令般泥洹。时沙门崛比丘作是念。诚如天言。我大得功德。令诸比丘不度者度。不脱者脱。不般泥洹者令般泥洹。既度沙门加得三衣。喜自庆贺。尔时沙门崛比丘信此倒见已。执向者刀。还至众中房房告。令我能不度者度。不脱者脱。不般泥洹者令般泥

洹。时诸比丘观不净行。乃至自厌臭身秽恶。房房中诸比丘出。诣沙门崛比丘所。作是语。能取我辈杀断命者。当雇卿三衣。时沙门崛比丘执利刀杀一二三四五乃至六十比丘断其命。尔时世尊十五日说戒。在大众中敷高座坐具。坐定遍观众比丘竟。见诸比丘坐少不足言。世尊知问阿难。云何阿难。今日众僧坐何以希集会说戒。时阿难承世尊所说。善受持右膝着地。偏袒右肩整衣服。叉手向佛。白世尊言。世尊。敕诸比丘观不净行。乃至厌身臭处行不净行。坐观食想。已得大果大功德。尔时诸比丘各自相语。诸贤当知。世尊说观不净行。行不净行已。得大果大功德。我等当共观不净行。行不净行已。得大果大功德。尔时诸比丘观不净行。行不净行已。厌此臭身。譬如壮夫端正无双。以诸珍宝璎珞其身。随时澡浴香熏涂身。头着宝冠及花鬘饰。身被天衣不受尘土。手脚柔软发绀青色。须髭奋吒为人中最。若以死蛇及狗。死人青膖脓烂。食不尽。段段异处。便血涂染臭处不净。以此三尸璎此人颈。人甚秽恶众恼集会。还自惭愧何时当早脱此患去。如是众比丘观诸不净。乃至坐观食观不净行。厌此臭身。意自念言。何时当死。尔时众中有一比丘。观不净行。乃至自患厌即舍本位。往猎师种沙门崛比丘所。语沙门崛言。贤严比丘能杀我者。当雇卿三衣。尔时沙门崛比丘手执利刀断其命。杀此比丘已。执利刀诣跋渠沫水坐洗其血。时水上有立魔天。赞沙门崛比丘。善哉善哉。贤严。成大功德。能取精进比丘不度者度。不脱者脱。不般涅槃者令般涅槃。时沙门崛比丘作是念。诚如天言。我得大功德。令诸比丘不度者度。不脱者脱。不般涅槃者令般涅槃。既度沙门加得三衣。喜自庆贺。尔时沙门崛比丘信此倒见已。执向者刀还至众中房房告。令我能不度者度不脱者脱。不般涅槃者令般涅槃。时诸比丘观不净行。乃至自厌臭身秽恶。房房中诸比丘出。诣沙门崛比丘所。作是语。能取我辈杀断命者。当雇卿三衣。时沙门崛比丘执利刀杀一二三四五乃至六十比丘断其命。以是之故比丘僧说戒希少。善哉世尊。愿说余方便。使诸比丘得无量智慧之证。

尔时世尊告诸比丘。当学安般念广修其行。食息之顷莫失安般念行。何以故。行安般念广修其行。后得大果有大功德报。于此比丘中。比丘若在村落。若在城郭依彼止住。到时着衣持钵。入村落乞食。将护其身。专定六根莫失至行。若眼见色不兴起想染着之意。作如是行。则成眼根。如是耳鼻舌身意。法不兴起想染着之意。意不适彼则成意根。若于村落乞食之后。取衣钵着房中。先洗脚举尼师坛着肩上。求无人处。向彼闲靖树下露精草庐。园外平处冢间山谷岩窟。依彼止住。若至闲居。若至树下布尼师坛。结加趺坐。平坐不倾猗。系念在门(鼻也)比丘念息顷息出亦念。息入亦念。息出长亦知长。息入长亦知长。息出短亦知短。息入短亦知短。身诸毛孔息出尽觉知。身诸毛孔息入尽觉知。若意定觉灭出息。觉灭入息。身口意觉灭出

息。觉灭入息(出息为安入息为般)譬如旋作轮。若旋弟子。牵旋长亦知。牵旋短亦知。(此土亦作此轮作南土名之为勃勃作大品衍中轮同此)比丘如是行安般念广修其行。乃至意念学灭出息入息。作是行安般念广修其行。得大果有大功德报。尔时诸比丘各自相敕。世尊怜愍卿等。说安般念。欲使我等广修其行。行安般念广修其行。已得大果报有大功德。卿等来共至所在。行安般念广修其行。不失安般念。何以故。行安般念广修其行。得大果报有大功德。尔时诸比丘行安般念广修其行。逮无量智慧。证得阿罗汉道。尔时尊者阿难诣世尊所。头面礼佛足右膝着地。叉手向佛。白世尊曰。世尊。广说安般念行。乃至广修其行。诸比丘承佛圣教行安般念。皆得无量智慧。证得阿罗汉道。尔时世尊。以是因缘。以是妙行集和合僧。备十功德。世尊为沙门结戒。诸比丘当防此事。若比丘若人人形之类。自手念断其命。若持刀。若使他持劝他使死。若称誉死。或作是语。咄此男子用此苦生为。汝生不如死。彼人心从此心作是念。无数方便劝他使死。若称誉死。设使此人就死者。如是比丘弃捐不受比丘。在避屏处。持弓刀弩关机(机射科)及阱用是杀人者波罗移不受。比丘向官谗言以官势杀人者。波罗移不受。比丘鞞陀路婆(鬼着尸也使起杀人)若作咒若作药持用杀人。波罗移不受。比丘作弶罥人颈杀。波罗移不受。比丘和合吐下药。若灌鼻若从下灌。若针灸出血。若着眼散持用杀人者。波罗移不受。若复比丘女人怀妊。有杀心持手按腹。若教他人按。若儿女人死。波罗移不受。若一死二死俱波罗移不受。若比丘怀杀心教人投火赴水投岩。作是杀人者。波罗移不受(外道多尔故戒)比丘怀杀心密作书。谗使持书人云有重罪。令杀彼。若杀者。波罗移不受。在母胞胎中得二根。身根命根。比丘若于彼怀杀意咒堕人胎。作是杀者。波罗移不受。

佛世尊在舍卫国祇树给孤独园。当尔时。尊者薄佉罗处鍜作园中(锻作人立此园故以为名)止房中遇患病苦。尊者分尼侍扶给水浆。尔时薄佉罗语分尼。往诣佛所。持我名字头面礼世尊。圣体康强轻利不。起居有力得行道不。往作是语。近日薄佉罗比丘在锻作园止房中遇病困。此比丘遥礼世尊。圣体康强轻利不。起居有力得行道不。薄佉罗比丘欲来觐世尊。但患身无气力。至世尊所问讯。善哉世尊。愿屈意至锻作园。为薄佉罗比丘。尔时分尼比丘速疾速疾受薄佉罗比丘语。诣世尊所。头面礼足具如是白。善哉世尊。愿屈意往到锻作园薄佉罗比丘所。为薄佉罗比丘故。世尊默然不答。尔时分尼见世尊默然可。便从坐起。头面礼足绕佛三匝而去。尔时世尊见分尼去不远。食后从禅起。往至锻作园薄佉罗比丘所。薄佉罗比丘遥见佛来。欲从坐起。然无气力得起。尔时世尊语薄佉罗比丘言。不须起但卧。更有余坐。吾当升座。坐定后。世尊告薄佉罗比丘。堪忍浆粥得消化不。体中苦痛疼有除降不。除降觉增觉损不。薄佉罗比丘白佛言。唯然世

尊。不堪忍浆粥无有消化。有苦痛疼。但增无损。觉增不觉损。譬如世尊有力之人以索缠头此人如是头苦痛痛疼。如是世尊。我头痛疼亦如彼人无异。以是故。不堪忍浆粥无有消化。但有增无损。觉增不觉损。譬如世尊。有力之人手执利刀头而赞顶上。如是顶上患苦疼痛。我今头痛。世尊亦尔。但觉增无损。譬如世尊有力之人执刀刺牛腹患。此腹疼痛不可言。我今如是。腹疼痛亦如彼。譬如世尊有两健人捉一羸者。各持手脚于火坑上转旋。此人疼痛不可言。我今世尊身如是。以是故。不堪忍浆粥。但觉增不觉损。我今世尊欲持刀自刺杀。不堪取生。佛言。我还问卿。汝当答我。云何薄佉罗。夫言色者有常无常耶。答无常也。云何苦无常者为苦为乐耶。答苦世尊云何若无常苦变易法者。或复于此闻诸道证言是我所非我所。有信者不。不也世尊。云何薄佉罗。痛想行识有常无常。无常也世尊。若无常者。苦耶乐耶。答苦也世尊。若无常苦变易法者。或复于此闻诸道证言是我所非我所有信者不。不也世尊以是之故。薄佉罗所有色过去当来今现在。内外大小善恶。若远若近。此一切我所非我所尽。无观诸法等。以是故。薄佉罗。痛想行识过去当来今现在。乃至观诸法等。薄佉罗闻说诸道证。觉色空无所有则得解脱。得解脱已智慧生。我今生死尽逮净行。所作已办不复处胞胎。如是痛想行识不复更。乃至不处胞胎。以是故。薄佉罗。莫恐莫。怖汝不复入恶道。不生恶道中。去处不遇恶。世尊说已。迳还精舍中即日夜半有二天人。色像无双。来至佛所。头面礼足在一面住。其一天人前白佛言。尊者薄佉罗得护解脱(第三软根也)次第二天前白佛言。尊者薄佉罗于解脱得解脱(二解脱一时解脱二无疑解脱时是信无疑法也各于三时钝根法利根而其人云六阿罗汉无疑解脱四以下时解脱第五能通六火气四以下不能通也其人云尔实三已下时四已上法耳此人三已下人故曰护也)诸天作是语礼佛而去。

尔时世尊即于其夜。告诸比丘。向者有二天来问此义。尊者薄佉罗得解脱护。第二天问。于解脱得解脱。受解而去。佛告一比丘。往诣锻作园薄佉罗比丘所(祇洹墙里有六僧伽蓝此一也)作是语。君听世。尊教及天问。莫恐莫怖。不生恶处。不于恶处生。所生处无有恶。此世尊教。昨夜有二天来至我所。一天者问。尊者薄佉罗得护解脱不。第二天问。尊者薄佉罗于解脱得解脱不。此薄佉罗是天语。比丘闻佛教已。往诣锻作园。时薄佉罗语侍病比丘。诸贤共举我着床上舁出门。不堪取活。我今持刀欲自刺死。诸比丘即着床上舁出门。时大比丘众于门外经行。彼佛所遣比丘诣经行比丘所。作是语。薄佉罗比丘住何所。欲往问讯。众比丘答。薄佉罗比丘今舁出门。持刀欲自刺死。若欲问讯。便往。时此比丘迳至薄佉罗所。薄佉罗遥见一比丘来。即语侍病比丘。小停床住待此比丘来。即便停床。彼比丘至语薄佉罗。如佛所教具向说之。乃至此是佛教。此是天语。薄佉罗答。我

所得者世尊亦知。我所见者世尊亦知。是故我无疑。于色有常无常乃至行识。若复无常。苦空变易之法。及于诸法闻沙门证。是我所非我所悉无。如其实等见。我所知者诸天亦知。我所见者天亦见。是故我不疑有常无常。乃至等见无疑。宿对见逼持刀自断命。作是语已。便举刀自刎。诸侍病比丘皆自疑。我等不犯波罗移不受婆。我等共舁出者往问佛。佛答。若厌患杀意授刀与者。若教使死有杀意。舁出者。波罗移不受。若有慈悲喜护。随意不逆病者。不有波罗移不受。

拘萨罗界有诸比丘止住。此比丘数数斗。二国王有比丘。驿使送书。若导军前杀人教他杀。波罗移不受。

佛世尊在罗阅城竹园迦兰陀处。尔时调婆达兜十二年诵经学道。禀受教授无有休懈。于其间闻佛所说经。尽皆讽诵。亲近岩穴无事树下空处冢间。舍利弗。目揵连。阿那律。难提。金鞞罗比丘等共侣。此调达于世尊不起恶意时。初不犯戒如毫毛。后正起恶心于世尊。于是便犯戒。彼诸堂室地尽布坐具。世尊先以结戒不洗足不得入。尔时调达不洗足而入。时有优钵色比丘尼。语调达。云何调达。世尊制戒言。不洗足不得入。调达答。何弊恶比丘尼。汝知戒能胜我耶。即以力士力拳打比丘尼头上。比丘尼即命过。诸比丘如状向世尊说。世尊告白。愍此恶人得无限罪。此比丘尼得阿罗汉道。时世尊缘此事集和合僧结戒。若比丘若男若女。自手断命犯者。波罗移不受。

佛世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者目犍连为执杖梵志(手所持杖似人头)所打如压竹筒乃命尽。彼国人民即知。尊者目犍连为执杖梵志所杀。身体碎烂如压竹筒。马师弗那跋二人闻师为人所杀。嗔恚炽盛毛衣尽竖。以大力士力尽取执杖梵志杀。佛观此事知而告马师弗那跋比丘。我今与卿等说四句法义婆。(四谛)时马师弗那跋惭愧无颜。右膝着地叉手向佛。白世尊言。我等罪重不敢闻此深法义也。世尊殷勤问。乃至再三。世尊愍此恶人。离我远离深法远。即因此事为诸沙门结此戒。若比丘自手杀人。教他杀者。波罗移不受(此二人堕龙中。在揵陀越国西失利虎头山水中嗔佛昔不与说法。欲出水坏佛法。辄有化佛在其前。立曰汝。汝欲闻四深法义婆。恚便止。如是非一。此二人佛从弟)

佛世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者耶舍比丘。将从弟子二百五十。尊者跋陀西、跋檀陀儿将从弟子。亦二百五十人。从拘萨罗国来至舍卫国。欲觐世尊问讯。诸比丘在祇洹门外谈论。声彻门内。世尊闻大声。世尊知而问阿难。门外有何等人谈论声高乃彻此间。时阿难具白世尊。是诸比丘论义之顷。众人云集语声遂高。即遣阿难。语耶舍众及跋陀先众。世尊告卿等。不得于此舍卫国夏岁坐。时阿难承佛教。即诣耶舍众及跋陀先众所。世尊告卿等。不得在舍卫国夏

坐。时尊者耶舍及跋陀先众。即诣跋渠末江水边。作庐舍结夏坐。当于尔岁人民饥饿。霜雹飞蝗食谷。乞求难得。时诸比丘作是念言。卿等知不。今谷贵时霜雹飞蝗食谷。乞求难得。我等共诣鞞舍离国诸长者家。各各相称誉。长者知不。此某甲比丘名是姓是。得第一禅第二禅第三禅第四禅。亦逮慈悲喜护。得四空定止观安般守意。须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果。共同此语各相赞叹。然后于此国当得供养。国王大臣长者婆罗门行道庶民。当得衣被乞食床卧病瘦医药。时诸比丘入鞞舍离国。诸长者前各相称誉。长者当知。此某甲比丘名是姓是。得须陀洹乃至阿罗汉果。时诸长者皆信。谓呼得道。随时供养众僧衣裳饭食。诸佛常法。众僧集会。有二时节春后月(外国三时分一年春三月坐后一月诣佛诣师二时亦尔)往诣佛所礼觐禀受佛所说法。吾等当学于夏坐中讽诵。岁后月夏坐讫。三月中补纳衣。一日竟衣。执钵往诣佛所。此二时节众僧大会。尔时跋渠末江水边夏坐比丘。三月补纳衣。一日竟衣至舍卫国祇树给孤独园。诣佛所。诸佛常法有远来比丘。先问于夏坐中。善得诵经行道。得无惓耶。时世尊以此句以此义告比丘曰。诸比丘等诵经行道得无惓耶。诸比丘答言。我等世尊。无有疲极。跋渠末江水夏坐沙门身体肥盛。血脉隆胀。其舍卫国夏坐沙门。身体羸瘦颜色无光。气力微少。江水边诸沙门语舍卫国比丘。卿等何以羸瘦颜无光泽。答曰。卿不知耶。此国谷贵乞求难得。以是故。身体羸黑颜无光泽。卿等何以独肥盛颜光晖晖。此诸比丘如状具说。羸比丘闻是语。甚怪所以。云何卿等以少臭食故。言是上人法。此诸比丘极甚责数诸比丘。云何比丘。世尊无数方便说妄语之罪。不妄语者叹其德。诸比丘各诣佛所。头面礼足坐一面。即以此事具白世尊。世尊知而问曰。诸比丘实为此事耶。诸比丘惭愧两膝着地。叉手向佛。审尔世尊。世尊告曰。云何比丘。我前不为痴人无数方便说妄语罪。不妄语叹其德。卿等云何种此罪根。佛以无数方便。因是事缘和合集僧备十功德。为沙门结戒。使诸沙门得知此义。若比丘不知不见上人法。我得诸德。我知我见善处无为。我知是见。是此比丘若于余时。若有人问。卿是阿罗汉非。答言。非我无状。前作是语。当净其过。忆所作事不知言知。不见言见。空妄语诳言不净。除过而故为者。比丘波罗夷不受。

佛世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时有一比丘。年少学道日浅。不悉法去真念根未定。行无节度。若至他家自称上。人法。时大比丘众执钵着衣。入舍卫国分卫。闻年少比丘自称言我是上人法。诸比丘闻得食出城去。往诣年少比丘所语言。卿莫数数至他家。莫自称言是上人法。年少比丘答曰。诸长老比丘常至他家。况我何不得至他家耶。如是谏不从。长老比丘语诸长老比丘。往诣佛所。具白此事。世尊告曰。譬如比丘大空旷深山有泉水处。中有龙象下入泉水。选取藕根。洗泥土却极令使净而取食啖。此诸龙象食各饱满。气力强壮欢乐

不暴。不相杀害无有死苦。大象群中诸小龙象。若下入深泉水泽。取藕根竟不洗净。合泥土食。食已气力转微无复欢乐。缘是故。共相杀害而有死苦。如是长老比丘淫怒痴离。久修净行。又不数至诸檀越家。以不数至檀越家故。不信法而来求信。信者重令信。若得咒愿物意不染着。不怀嫉妒。若受信施而得消化。不相谤苦无邪伪意。此诸长老比丘。众中有年少比丘。学道日浅未解法去真。自相称誉言上人法。所至到处。不信法者增其不信。若常信者损其本心。所得信施怀染着意。嫉妒结友不解无常。而取食之。食之已颜无光泽。无有气力。以是故而有死苦。时世尊缘此事集和合僧为沙门结戒。若比丘至长者家。恒自称誉言上人法者。比丘波罗移不受。

佛世尊在罗阅城竹园迦兰陀所。时调达初求作沙门。赍三百千两金。所乘象亦直金百千两。象之乘具亦直金百千两。调达所著衣裳服饰亦直金百千两。出家剔除须发着袈裟。捐弃国土入山行道。诵经禀受。于其间世尊说经法尽诵上口。彼亦有大神足比丘。往以阎浮树名故。此地名阎浮提。诸神足比丘往取阎浮果。持来食啖。去阎浮树不远。有大呵梨勒园大阿摩勒园(各相去五十由旬)或至郁怛曰取自然粳米。持来食啖。或至兜术天上。取天甘露持来食啖。或至东方南方西方北方。种种变化飞腾虚空。调达见如是起憎嫉意。我当何时有此大神足。往诣阎浮树下。取甘果来食。乃至飞腾虚空无所挂碍。便生念言。我今先当往诣佛所问神足道。便往佛所问神足道。世尊知此调达当为此不救罪。于此佛法作无益事。是故佛语调达。去不须问神足道。但思念无常苦空无我。思此事。调达闻此不入神怀。意故念神足。复作是念。舍利弗者大智慧人。当往问神足道。当不逆我。即往问舍利弗神足道。见佛不然故不向说。复作是念。此目揵连者于声闻中大神足第一。当往问神足道。便往问神足道。目揵连亦不与说。复作是念。此阿难者是我小弟。世尊亦说。于声闻中多闻第一。当往问神足道。必向我说神足道。往诣阿难所问神足道。时阿难未得神通不虑此事。又己垢未尽。所闻神足便向说。时调达从阿难禀受神足道不忘。便向空静处树下深山园果处所。习行此法昼夜不懈。便得世俗四禅。依此禅便得神足。以前所言誓往诣阎浮树下取果来食啖。乃至兜术天取天甘露。无数方便变化非一。时调达便起妒嫉意。向如来复作是念。此沙门瞿昙生处种姓不能胜我。此亦释种我亦释种。有何差降。所以人来供养者以其神足。我今亦当以神足教化受化者多。彼复作是念。今王频婆娑罗。以在沙门瞿昙道。阿惟越致声闻。我不能以神足化此。调达至聪明翻揵。天文地理虚空星宿尽明达知。遍观众人唯太子阿阇世王相备具。此太子必作王无疑。我今当往以神足化太子。使此居门当受我教。时调达化身为象。往至阿阇世太子所。从壁入门中出作若干变化。欲使阿阇世太子知是调达。复化身为马出入无碍。或从门入从非门出。或化诸珍宝以作宝冠。在阿阇世太子膝上。

太子便取冠之。虽尔知是调达变化所作。复化作小儿金银璎珞其身。在太子膝上坐。太子抱弄唾哺呜口。亦复知是调达变化。时阿阇世太子便起嫉妒恚意。调达神足乃欲胜佛。便兴供养衣服饮食床卧病瘦医药。日送五百釜饭。至调达所。严五百乘车。将从自至调达所。亦有五百比丘。在调达所坐食。时诸大比丘众。到时着衣持钵入罗阅城分卫。时诸比丘闻阿阇世太子供养调达无能过者。乃至严五百乘车。至调达所。调达所将从五百比丘坐食。诸比丘闻已。往诣佛所。具白此事。世尊告曰。汝等莫诣调达所受供养。莫兴起羡意。何以故。如饮毒药岂有不死者耶。既自饮毒复饮他人。譬如比丘建陀利树果生枝折。竹苇子生则死。如骡怀躯二命俱死。如是比丘。调达供养既自饮毒。复饮他人。譬如比丘。大力之人执杖打恶狗或破头鼻。狗遂恶不。比丘答言。唯然世尊。如是调达所得供养。意遂炽盛。念此愚人长夜受太山罪。时调达便兴此念。我今供养胜于如来。如来何以禁固众僧。不使来受供养。调达兴念适竟便失神足。当于尔时。尊者目揵连在罗阅城迦陵伽峪。时目揵连同学比丘名陕浮陀。拘利长者子。修四等心生梵天上。陕浮陀梵即以天眼见调达失神足。时陕浮陀梵如人屈申臂顷。从梵上至目揵连所迦陵伽峪前。白尊者目揵连。尊者知不。调达已失神足。目揵连可往白世尊。调达以失神足。目揵连便兴此意。坐入三昧观调达心。时目揵连便入三昧。知调达已失神足。时目揵连默然可天所白。天便还天上。时目揵连见天去不久。即坐三昧至竹园所。去佛不远。从三昧起。整顿衣服来至佛所。头面礼足。在一面立。白世尊言。如陕浮陀梵言。调达失神足。如是语顷。调达将从五人瞿婆离骞陀罗婆婆迦留陀带三文陀罗[口*系]头(户擸反)世尊遥见调达将从五人来。世尊顾语目揵连止止。护口不须作是语。此痴人来当自有言。时目揵连便作是念。我今入三昧正受。于此间坐。使调达不见我。时调达来至佛所。头面礼足在一面坐。白世尊言。今世尊老大气力微弱。年已时过。善哉世尊。敕诸众僧受我供养。世尊答曰。如舍利弗目揵连等大神足人。来索众僧。吾尚不与。况汝在怀抱受他唾哺。当与众僧。时调达便兴此念。云何世尊独叹舍利弗目犍连。而阏绝我德。时调达便起恶意。向佛及舍利弗目揵连不辞。即从坐起去。世尊告诸比丘。信施甚重。比丘堕人冥中。不得言得。前所诵者今懈不讽。不得证言得证。譬如力士切筋作索用缠脚膊两头互牵。此索伤皮及肉肉尽伤筋。筋断至骨。彻骨及髓。如是比丘当知。信施亦复如是。堕人冥中不得言得。前所诵者今懈不讽。不得证言得证。其有比丘受信施者。味着以为己有。伤皮乃彻骨髓。善哉比丘。从今以去当学。所得信施不味着以为己有受。当如所施受心无狐疑。比丘当作是学。时世尊因此事缘。乃至备十功德。为沙门结戒。若比丘若依俗禅起神足及自称誉。言上人法。此比丘波罗移不受。时世尊告诸比丘。当知其有比丘。以衣裳饮食床卧病瘦医药故。非阿罗汉言阿罗汉。若复比丘作贼导师。将从百人二百三百。乃至千人。此二大

贼有何差降。比丘答曰。将从百人及千人者。此常小贼。此第二贼。天上人中梵魔众沙门婆罗门。以衣裳饭食床卧医药故。非阿罗汉言阿罗汉。此贼中之大贼。

时尊者优婆离问世尊曰。波罗移者。义何所趣。世尊答曰。一切根力觉道登道树下得果。诸结尽都弃。是故言弃。譬如比丘人有过于王所。尽夺养生之具。舍宅捐弃。如是于四波罗移展转犯事。一切功德尽捐弃。云何不受名。若说戒受岁。其众僧秘事比丘不受。不受非沙门。非释种子。

戒因缘经卷第三

鼻奈耶卷第三

僧伽婆尸沙法第二之一

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者迦留陀夷。(迦留陀夷黑光也阿难从弟也)于只桓岁坐扫洒房室。于中敷床前着澡罐。外复有澡罐。到时着衣持钵入舍卫城分卫。得食而还。入房举衣钵息。迦留陀夷淫意偏多。忆向所见得食之家妇女。淫意炽盛。以手弄阴精堕。即便洗手澡浴扫洒房室。如是再三。乃至竟夏坐。时诸比丘是迦留陀夷知识。在拘萨罗结夏坐。坐已具补纳衣。一日竟衣着衣持钵。来至舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘往诣迦留陀夷比丘所。各各相向礼拜问讯已。在一面坐。云何优陀夷体履健不。于夏坐中无苦不。乞求婆。优陀夷答。我于此间扫洒房室。乃至弄阴具。向诸比丘说。诸比丘答。云何优陀夷无数方便。世尊说淫不净。向淫念淫淫炽盛。说淫之恶露。卿云何于中起淫意。如是诸比丘极苦责谏。责谏已便起去。往诣世尊。如事具白世尊。世尊知而自问优陀夷。审为此事耶。时优陀夷内怀惭愧外则耻众。从坐起。偏袒右肩右膝着地。叉手向佛白世尊言。审尔世尊。世尊告曰。云何痴人我不以无数方便说淫之不净。向淫念淫淫炽盛淫之恶露。云何痴人而以此手受长者信施。复以此手而捉此形弄耶。如是佛世尊无数方便诲责。因此事集和合僧。备十功德。世尊为沙门结戒。诸沙门当共防此。若比丘忆念弄阴堕精。僧伽婆施沙(秦言众决断)

世尊游舍卫国祇树给孤独园。时有一比丘。在只桓夏坐。此比丘于梦中失精。觉已便怀狐疑。我不犯僧伽婆施沙耶。便问诸比丘。诸比丘不知。当何报。诸比丘往白世尊。世尊告曰。梦中失精无罪。若比丘弄阴失精。除其梦中。僧伽婆施沙。时尊者优波离问世尊。失精有几处。是僧伽婆施沙。世尊告曰。左右手弄者僧伽婆施沙。使他手

弄亦尔。他两曲肘弄者。及屈膝间两掖间脐两边。及岐间尻沟间。两肩上项间。现身上屈申处衣里弄者。伏床褥弄者。画女像木女像作处所弄失精者。僧伽婆施沙。

佛游舍卫国祇树给孤独园。时尊者难陀淫意偏多入舍卫城分卫。有一长者妇。以手接难陀足作礼。女人手濡。难陀便失精堕此人手上。女人即举手涂顶上。我今得大利。乃使尊者难陀淫意炽盛。梵行全硕。意不犯戒。难陀便怀狐疑。我不犯僧伽婆施沙。便问诸比丘。诸比丘不知报。即往具白世尊。时世尊因此事。集和合僧。世尊知而问难陀。实如此事不难陀时尊者难陀。内怀惭愧外则耻众。偏袒右肩右膝着地。叉手向佛白世尊言。审尔世尊。尔时世尊于众人前叹难陀言。善哉善哉。难陀。乃能作是全梵行能尔。行梵行者得大果报。得大功德。时世尊告诸比丘。其族姓子见难陀者。谁能呰言不端政乎。身体柔濡筋力胜人。淫意偏多。谁能胜难陀也。如是比丘难陀族姓子闭塞根门。饮食知足。夜不失时。念定不乱(此上四句其人名曰修妒路是本明也)难陀能尽形寿净修梵行。彼难陀族姓子云何能闭塞诸根门。于此难陀族姓子。眼见色者意无染着。设使见色眼根不具者。当念无明忧恶不善法。意不向者则护眼根。如是耳鼻舌身意法知已不起染着。设使意根不具者。当念无明忧恶不善法。意不向者则护意根。此是难陀族姓子闭塞根门。彼难陀族姓子云何饮食知足。于此难陀族姓子抟饭食知足。无有贪餮。不求颜色气力无细滑意。所以食者欲使身体久住。以灭故病新者不兴乐得行道。譬如有人有疮痍病。以膏涂之。所以涂者何。欲使疮愈。如是难陀族姓子饮食知足。无有贪餮。乃至乐得行道。譬如有人以脂膏车。所以膏者何。以其重载故。如是难陀族姓子饮食知足。无有贪餮。乃至乐得行道。此是难陀族姓子饮食知足。彼难陀嫉姓子云何是夜不失时。于此难陀族姓子昼日经行坐禅。夜亦经行坐禅。初夜时经行坐禅。降伏心不使睡眠。中夜之时襞忧多僧使四叠而敷坐上。举僧伽梨着头前右胁着地。累足更互。申脚系想在明。何时当晓。后夜即起经行坐禅。降伏心法。此是难陀族姓子初夜后夜不失时。彼难陀族姓子云何念定不乱。于此难陀族姓子。若欲视东。正身思惟而视东。无有乱意。若欲视南西北。正身思惟而视无有乱意。于是难陀族姓子。若欲有痛想终不失智。行识亦尔。痛想未起不令使兴。若痛想有起次第灭之。此是难陀族姓子念定不乱。是故难陀失精无罪。若复当有如是失者。亦复无罪。诸比丘从今以去。当着舍勒(半泥洹僧)弄阴者义何所趣独处兴意念想。若己若彼身体相近弄阴。是弄义也。

佛游释羁瘦迦惟罗越那拘陀园。尔时尊者迦留陀夷当五日。直有诸长者妇女来至园中诸房间观。时尊者迦留陀夷手执钥牡在门外立呼言。诸姊来前。入此园游观。中有浴池泉源时诸妇女即入园游观开诸

房户。使入观看。历阴室内。捉诸妇女抱鸣捻挃身体。诸妇女或欲从者。或不从者。其不从者出语诸比丘。常无畏处安隐处。而更大有恐畏。诸比丘问有何恐畏。即以所见事具白诸比丘。诸比丘不知。当何报。往诣世尊具白此事。世尊知而问尊者优陀夷。审为此事耶。时优陀夷内怀惭愧外则耻众。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛白世尊言。审尔世尊。世尊告曰。云何我前不为痴人无数方便说淫不净。向淫念淫淫意炽盛淫之恶露。云何优陀夷。我前不向优填王说淫不净耶。王优填问我。瞿昙。此诸比丘年少端正新来入法鼻奈。诸根善具眼鼻充泽。皮濡如桃花。安详不犯他妇女。尽命净修梵行。尔时我语王。诸比丘其像母者。当呼言母。其像姊妹者。当呼言姊妹。像女者。亦当呼言女。以是义理故。大王使诸比丘年少端正者乃至不犯女色。尽形命得修梵行。王复问。世尊。人心多想。设使我等像母言母。乃至像女言女。心故走世法。颇更有余义。使诸年少比丘尽命净修梵行不。世尊告曰。我以语诸比丘。大王。诸比丘当观此身。从足拇指上至发际。观种种恶露不净。此身中有发毛爪齿尘垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾肾肺肠胃腹屎溺肪膏胆涕唾涎脑膜以是义故。大王使诸年少比丘尽命得修梵行。王复问。世尊。此心多想。说使我等观此恶露。故谓是净颇更有余义。使诸年少比丘尽命得修梵行不。世尊告曰。我前以说大王。诸比丘当闭诸根门。守念不忘。意不分散。设眼见色心不染着。设眼见色有染著者。心念无明忧恼不善之法使不近者。则守念眼根。如是耳鼻舌身意法无有染着。假有染着意心念无明忧恼不善之法。使不近者则守念意根。以是义故。大王。使诸年少比丘尽命得修梵行。王白世尊。傥有此义。诸年少比丘尽命得修梵行。若我入宫里时不护身念根。意不端一则心走向淫意世法。若护身念根。意端一心无分散。不向淫世法。是故世尊可奇可特。谁闻沙门瞿昙此语。能不具诸根。我今自归佛归法归比丘僧。愿世尊听为优婆塞尽命不杀生受三自归。尔时世尊告优陀夷。此世人常能尔。痴人而不防此。像母者。当言母。乃至女亦如是。尔时世尊以无数方便。诲责优陀夷。集和合僧备十功德。为比丘结戒。若比丘淫意炽盛。手摸女人。若执手捉臂捉发。及诸身体腕节摩拉把持犯者。僧伽婆施沙。时尊者优波离问佛。把持女人几处。是僧伽婆施沙。世尊告曰。若比丘以淫意炽盛。从堂上抱女子着象上。僧伽婆施沙。若象上抱下着马上。马上抱着车上。车上抱着舆上。舆上抱着床上。床上抱着绳床上。绳床上抱着机上。机上抱着地。若复从地抱展转还至堂上者。僧伽婆施沙。除其母姊妹病人无染着意者。不犯戒。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时有众比丘。于拘萨罗国夏坐。夏坐已补纳衣一日成衣着衣持钵。来至舍卫。去舍卫不远。有江名阿脂赖跋提。南岸止住。水流駃疾。时有诸妇女白比丘言。诸严贤等渡我等。诸比丘答。诸姊当知。世尊不许得渡女人。诸女人各相执

手。便入水中为水所漂。即称怨言。诸贤诸贤。谁有慈心能胜释子。我今没溺。愿来见救。诸比丘愍念。往执手救。诸比丘各怀疑。不犯僧伽婆施沙。即问诸比丘。诸比丘不知当何报。往白世尊。世尊告曰。无染着意不犯罪。以慈心往救。若复当有溺没者。若捉发执衣不得持体。火厄亦尔。有一女人行崄峪侧时比丘捉手过。比丘便疑。我不犯僧伽婆施沙。往白世尊。世尊告曰。无染着意不犯罪。若复当更有如此者。以衣裹手往捉臂过。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者迦留陀夷于只桓止住。有诸长者妇女来至浴池房园观看。执钥牡开诸房户。呼曰。诸姊来入浴池观看。妇女至浴池园观。优陀夷共诸妇女谈语经时。说淫快乐相娱乐事。其中妇女或有然可。或不然可。其不然可者。出白诸比丘。常闻无畏安隐处。而更恐畏。诸比丘问有何恐畏。诸妇女具白比丘。时优陀夷以出语诸比丘亦尔。诸比丘谏责优陀夷。世尊不以无数方便说淫不净。向淫念淫淫意炽盛淫之恶露。诸比丘苦谏已。往白世尊。世尊知而问尊者优陀夷。审为此事。如诸比丘所白不。优陀夷内怀惭愧外则耻众。偏袒右肩右膝着地。叉手向佛白世尊言。审尔世尊。世尊告曰。我不以无数方便说淫之不净。向淫念淫淫意炽盛。淫之恶露。卿云何叹淫相娱乐事。世尊无数方便诲责。集和合僧。备十功德。为比丘结戒。若比丘淫意炽盛。向女人叹淫相娱乐事。恶语相向恶眼相视。若大若小女人犯者。僧伽婆施沙。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘各行乞食至揭贰迦村(淫聚)诸长者见嫌其到彼。此诸释子吉无不利。自知称好而入此淫聚。如彼淫人。入者以淫故。亦入诸女家大童女家。如欲娶妇者。诸比丘以此因缘。具白世尊。世尊告曰。比丘有五事不应行。云何五。入淫种家。入大童女家。若寡妇不端者家。沽酒家。偷贼家。比丘此五不应行。比丘不得入。若其入者此比丘为犯罪。为有重过。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。彼有一婆罗门生女。颜色姝好端正无双。以其端正故母字为善光。初生之日为相师婆罗门见记。此女人当与五百人通。遂长十六岁。诸人闻记当与五百人通。无有娶者有一入海商人。与共比村。遥见此女端正。便起淫想。即问此谁家女。答者言。婆罗门女。复问为嫁未。答未也。若尔者我当娶为妇。答者言。此女尽好有一不可。问是何事。答者具语。初生之日相师梵志记。当与五百人通。商人复作是念。我舍无有人入。唯有释子。然释子无有此意。商人便娉为妇娶之。未远有商人入海采宝。彼国常法其有商人数入海者。常使导前。若自不肯王逼之。时商人来语此商人。君次应在前采宝。商人便敕守门者。我今入海采宝。莫使异人于此止宿。除其释子。所以尔者释子无有淫意。即日发引入海。有沙门婆罗

门。至此家乞食者。妇便共调戏说淫之欢乐。可来与我作不净行。诸比丘不知当何报。各怀疑往诣世尊。具白此事。世尊告曰。如此家者比丘不得入乞食。若入乞食者。不得坐不得与言语。何以故。如此家坏人梵行。设坐听受语者。僧伽婆施沙。彼女人淫意炽盛。即日向暮便死。庄严服饰舆弃冢间。时有五百群贼从冢间过。见此女尸便起淫意。向五百人尽为不净行。如前婆罗门所记。其语不虚。坐与沙门婆罗门调戏故。由此因缘生三恶趣。天竺国北泉水名毗怛吐作龙妻。有五百龙常与共通。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时有诸长者妇女。来至房舍园观观看。时六群比丘语诸长者妇女言。我等国王子端正无双。身体香洁精进无比。于法中最上者。汝等可与我戏笑相娱乐。能以身施者于檀中最尊。其中妇女或然可者。不然可者。其不然者出语诸比丘。常无恐惧安隐之处。而更有恐惧。诸比丘问有何事。诸妇女具白比丘。比丘不知当何报。往白世尊。世尊知而问六群诸比丘。审为此事耶。比丘内怀惭愧外则耻众。偏袒右臂右膝着地。长跪叉手白佛言。审尔世尊。世尊告曰。云何痴人我不说淫如蛇毒蜇人(修妒路)宁为蛇毒虺毒黑蟒毒所蜇。不与刹利种婆罗门种长者种妇女交会。虽复端正无双服饰殊好。宁投身入火不与交会。我不说淫如大聚薪(修妒路)放火然大聚薪火炎炽盛宁身投入中不与刹利种婆罗门长者妇女交接娱乐。我不说淫如深火坑(修妒路)大深坑盛满火。但有赤炭无有烟气。宁投身入不与刹利婆罗门长者种妇女交接娱乐。淫如狗咬(五巧反)骨。如鸟衔肉。肉既少少受苦多也。如蜜涂刀淫亦复尔。如王有教取彼罪人。日三时拷拷则矛刺百疮。淫亦复然。亦如画瓶中盛臭处。如毒花香向鼻则死。宁饮毒浆而不向淫。如人弹琴。但有空声。亦如剑树上下刺人。如怨家盗贼常无善意。如沸屎灰河地狱。淫亦复然。我不说淫义因缘淫本末斗诤。县官佞谗眩惑欺诳。作种种无数恶法。皆由淫起。我无数方便说淫不净。向淫念淫淫意炽盛淫之恶露。卿等云何于中造恶。时世尊无数方便诲责。因此事集和合僧备十功德。佛为比丘结戒。若比丘淫意炽盛。于女人前自叹身端正。又言精进比丘。于法中最上净行。作如是法行者。僧伽婆施沙(一跋难陀。二难陀。生天迦留陀夷。阐怒阐怒车匿也。佛去世已于阿难许得道二人般涅槃。马师弗那跋生龙中六人也。皆从弟。阐触绵反。怒奴故反)

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者阿难平旦着衣持钵。入舍卫城分卫。分卫已还出城。尔时甚热夏后月暑盛。时尊者阿难行路中道焦渴。彼中道有旃荼罗女。名钵吉蹄。于井汲水。时阿难诣井乞水。语大妹。我今须水。施我少水。时女报阿难。我是摩邓伽种。阿难语。我不问是义旃荼罗非旃荼罗也。我今须水。但施我水。女报。君母种成就。沙门瞿昙第一弟子。王波斯匿所敬末利夫人阿阇梨。我

是旃荼罗种不敢持水相与。阿难语女。我不问汝旃荼罗非旃荼罗。我今须水。速以水见与。女答。若须水者便取。时女先掬水浇阿难足。复掬水浇阿难手。浇手足已。复生淫意。时尊者阿难饮水已。便前进路。时钵吉蹄女见阿难前行不远。捉水瓶还家。启白父母。阿母愿以沙门阿难为夫婿。母答。此阿难者转轮王家子。刹利释种。姓瞿昙。国王大臣尽识知。沙门瞿昙弟子。是波斯匿所敬末利夫人师。我等小家旃荼罗种。当云何得阿难以为夫婿。女报母。若不得阿难为夫婿者。我若当饮毒以刀自刺。若自绞死。母报女曰。此间亦有摩邓伽神语符咒。能移日月以堕着地。复能移着。彼亦能咒。因帝梵天使下。况不能得沙门。阿难使来。或能以一事不可得。若死若生不能淫。设复为沙门瞿昙所护者。我不能得除此可得。女闻此语欢喜踊跃。便起澡浴庄严身体。着白服饰敷卧具思想而望来。时母亦藻浴着白服饰。以牛屎涂地。以五色綖结缕盛满四瓶水。盛满四碗血。盛满碗四种香水。盛满四碗[麩-夫＋并]浆。以四口大刀竖牛屎四角头竖四枚箭。然八明灯。取四死人髑髅。种种香涂其上。以花布地。捉熨斗烧香绕三匝。向东方跪而诵摩邓伽咒术。时阿难于只桓意便恍惚。为咒所缚。如鱼被铁钩。如象随钩。时尊者阿难随咒术至旃荼罗家。母便语女。阿难已至。从卿所为。时钵吉蹄女见阿难。踊跃欢喜前抱阿难。坐着床上牵掣衣裳。捻挃阿难。譬如力人手捉长毛小羊从其人手。尔时尊者阿难见十方尽闇冥譬如日月为罗睺阿须伦手所障。无复有明。如是阿难为大咒所厌不得动。于是阿难有大力人力(当十大力士力拘夷力亦如阿难)为咒术所厌。不能得动。时尊者阿难圣道谛力念还得寤。我今困厄世尊不慈愍我。世尊知阿难为旃荼罗咒术所缚。便诵佛语。

佛者最极尊于世间　　谛无有能过佛之前
佛者最极尊于人天　　谛诸法之王无上田

阿难以此实义。于旃荼罗舍得解。

法者最极尊于世间　　谛无有能过法之前
法者最极尊于人天　　谛断诸缚结永息田

阿难以此实义。于旃荼罗舍得解。

僧者最极尊于世间　　谛无有能过僧之前
僧者最极尊于人天　　谛美福第一无上田

阿难以此实义。于旃荼罗舍得解。诵偈适竟。旃荼罗家内所设咒具。刀箭碎折瓶瓮破坏。灯灭髑髅迸碎。黑风起展转不相见。旃荼罗咒术不行。母便告女。此必瞿昙沙门神力所为。众物碎散咒术不行。时阿难便作是念。此将是世尊恩力。时尊者阿难得解。譬如大象王盛

年六十醉暴凶恶。身大牙长从铁靽得解。从城走向空闲处。阿难亦尔。乃尊诵佛语从旃荼罗舍得解。还向只桓。时此女人逐阿难。至只桓门。并作是语。阿难是我夫阿难是我夫。如犊随母不离须臾。时此女人逐阿难后。不离须臾时尊者阿难往诣世尊所。头面礼足具白世尊。世尊告曰。我于诸法中不见幻惑诳人如女人者。人亦复尔。何以故。以其淫系意故。是故阿难当觉意方便。不为六欲所牵。时尊者阿难平旦着衣持钵。入舍卫分卫。此女人亦逐其后。语诸长者。阿难是我夫。阿难是我夫。时阿难分卫竟。还至佛所。前白佛言。此女去处语诸长者。污染人不审当何为。世尊告曰。汝往共语。如姊妹相向。何以故。此女人应当作比丘尼。时此女人来到佛所。白世尊言。愿世尊还我沙门阿难。用作夫婿。世尊告曰。若须阿难者。于我法中为比丘尼。当与汝阿难。时此女人欢喜踊跃。尔时世尊当为道。世尊当为道。如来世尊问。有父母不。辞父母未。女报。有父母而未辞父母。汝往辞父母还。时此女人即从坐起。诣父母所。而以此事具白父母。父母闻此语已。欢喜踊跃。本殖善根各应得道。母告女。欲为道者便为我等。亦欲共往见世尊。时父母及女往诣佛所。头面礼足在一面住。时世尊为此女故。广与大众说法。无数方便现诸法义。柔濡义檀义尸义天义。说淫不净义。增长生根诸结义。出家义诸道品义。时世尊说四圣谛苦习尽道。时此女人即在坐上解四圣谛。父母得阿那含道。女得须陀洹道。譬如纯帛氎衣易为作色。彼闻法亦尔。时父母叉手白佛。从今以往归佛归法归众。听为优婆塞。尽命不杀归命。时钵吉蹄女现世得果。头面礼佛足叉手向佛。白世尊言。所犯过者世尊含容。愿如来不尤责。如小儿如痴。如无善所向。阿难作不善意。愿恕听入道为比丘尼。得依世尊修行梵行。时世尊告阿难汝往。阿难将二比丘尼及此女人。往夏坐比丘尼所。摩诃钵柘钵提瞿昙弥。世尊有教以此女为道。授具足戒。时阿难受此教已。将二比丘尼及此女人。往诣钵柘钵提瞿昙弥所。世尊有教。使此女为道授具足戒。大爱道问阿难。云何阿难。世尊许旃荼罗女为道耶。阿难报。瞿昙弥。此女人以得道果。何以不得为道。时大爱道即与剔发为道。授具足戒。教威仪礼节。得八解脱禅。得阿罗汉道。时大爱道将此女人及五百比丘尼。往诣佛所。头面作礼在一面立。时世尊观钵吉蹄女人意语言。汝今须阿难为夫不。时比丘尼惭愧羞耻。长跪白佛言。尊者阿难是我兄。同一法同一水乳。时阿难意怀狐疑。我不犯僧伽婆施沙不。即问诸比丘。诸比丘不知当云何答。往白世尊。世尊告曰。阿难不犯罪。此乃摩邓伽咒所惑。若复当有被咒术者。彼亦无罪。

戒因缘经卷第四

鼻奈耶卷第四

僧伽婆尸沙法第二之二

佛游舍卫国祇树给孤独园。尔时有一比丘名迦留鹿园子(母字)于中止住。广有知识。国王大臣长者梵志所求衣食卧具病瘦医药。时大有长者妇女。便作是念。此迦留比丘广有知识。国王大臣长者梵志无不识者。所求尽得。我等共往诱訹迦留比丘。使至他家。时诸妇女即往诣迦留比丘所。白比丘言。尊者。广有知识国王大臣所求尽得。欲相劳屈为我等行。至某甲家。闻汝女端政。我儿亦复端政。可嫁卿女为我子妇。门族种姓亦不相减。我雇君。君为我往。时此比丘即随是语。即往媒嫁女人。复有一寡妇。嘱比丘言。往至某甲长者家。作是语。此某甲妇端政无双。可为作夫。若不作妇可与私通。此比丘即媒此事。复有一长者。语比丘言。尊者广有知识。国王大臣长者梵志为我故。往至某甲家。语某甲妇女。卿又无夫。我既无妇。我是大长者。能与我作妇不。诸长者嘱及比丘。如是非一。时此比丘即往至诸妇女家。具传此事。其中妇女或有从意者。或不从者。其不从者展转语诸亲里。诸长者闻是语。各各怨恨。此沙门释子自称誉精进。今方似商人贩卖媒嫁男女。诸长者闻是语。其中有行十二法比丘。诸比丘闻愁悒。不知当何答。往白世尊。世尊知而问迦留比丘。审为此事不。答审然世尊。世尊告。汝违比丘行。汝出家学道媒嫁女人。以为欢乐。有死亡时汝亦在中。欢乐时汝亦在中。汝非沙门行。汝为沙门执奴仆使。世尊无数方便诲责已。集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。若比丘用心。媒嫁女与男。媒男与女。媒嫁寡妇与傍夫。僧伽婆施沙。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。彼迦留比丘广识诸长者。导诸长者。施设福事。诸长者夫妇自共斗诤。此比丘往教使和解。牵捉使共宿。余长者亲里笑此比丘所为。我等所应和解者。反更比丘为。诸长者怀嫉妒心。即往语诸比丘。诸比丘不知当何报。往至佛所。具白世尊。世尊告曰。诸比丘不得至彼家和合合偶。时世尊缘此事集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。若比丘用心。媒嫁女与男。媒男与女媒。若嫁寡妇与傍夫。下及和解合偶。僧伽婆施沙。男有三妇。一劫掠得。二财买得。三结发妇。若比丘于此三妇中语其夫。可与此妇卧置。彼妇斗诤和解。僧伽婆施沙。若比丘解放畜生合其牝牡。僧伽婆施沙。

佛世尊游罗阅只竹园迦兰陀所。时达贰比丘瓦陶家子。便作是念我工陶作。无与我等者。我既盛壮前造木舍。阿阇世王欲取吾杀。我今当作瓦舍于中住。便和泥造大舍。瓦户瓦阈。瓦楣额瓦窗牖。瓦龙牙杙瓦衣架。时此比丘收拾薪草枝叶蓬蒿。放火烧此坏舍。火炎盛炽。国人无不见者。烧瓦舍竟周行分卫。六十日我所乞者集会诸比丘

入舍。佛见此事知而告阿难曰。汝着衣来我欲至某处观看。时世尊将阿难至达贰比丘瓦舍所。世尊遥见瓦舍火炎炽盛。世尊知而问阿难。此是何物炎火乃尔炽盛。时尊者阿难具白世尊。世尊告白。汝往阿难。坏此瓦含。所以然者。当为后世人故。于吾此法初不见有作瓦舍者。时阿难即往坏此瓦舍。达贰比丘二月分卫。还到罗阅城。达贰遥见瓦舍坏。就看起恚意。问比住比丘谁来坏此瓦舍。答世尊来坏。达贰言。审世尊坏者。当复如之何。

佛世尊游释羁瘦(释种)迦维罗越尼拘陀园。尔时迦维罗越释种新造大堂舍。新成不久。量度尺寸不失其法。门向东方。迦维罗越诸释种闻佛已至在尼拘陀园。便作是念。我等造作此舍。新成不久。量度尺寸不失其法。户向东方。未有住者。沙门婆罗门释种。释种子先当请佛及比丘僧入舍。施设饮食留佛一宿。及比丘僧。当得大福利。时诸释种出迦维罗越城东门。诣尼拘陀园。尔时世尊与无数众围绕说法释种遥见世尊坐树间端政无比。身如金山。诸天人师最尊第一。三十二相自庄严身。释种见已。各下车马前至佛所。头面礼足在一面坐。世尊与诸释种说法。使意欢喜。时世尊与诸释种说法已默然。诸释种从坐起。偏袒右肩右膝着地。叉手向佛白世尊言。我等世尊。于迦维罗越造大堂舍。新成不久。量度尺寸不失其法。户向东方。然未有住者。沙门婆罗门释种子。愿世尊将比丘僧到彼观看。当使我得大福利。时世尊默然可之。时诸释种见世尊默然可已。从坐而起。头面礼足各绕三匝如去。至新堂舍。铲治扫洒敷诸坐具。氍毹毾[登*毛]白氎。休持[昔*毛][疊*毛]布地。瓶盛好水。以好净油白[疊*毛]为炷。然大明灯。如是供养不可称数。复往世尊所。头面礼足叉手向佛。白世尊言。微供已办。今正是时。时世尊食后着衣持钵。庄严及比丘僧。往诣新讲堂所。在外洗足。入讲堂中。遍观堂已就大高座。颜色和悦。比丘僧亦洗足入讲堂中。次第西壁下东向坐。时诸释种在外洗足。入讲堂中东壁下西向坐。尔时世尊。即于其夜见众会定。为释种说法。无数方便说法已。世尊告曰。夜欲过半。各从所宜。时诸释种从坐起礼佛而去。尔时世尊。见诸释种去未久。观诸比丘心宜唱皆寂靖皆寂靖。深入微妙种种三昧。世尊告目揵连。唱皆寂靖皆寂靖。比丘众深入微妙种种三昧。吾今使汝为比丘僧说法。我今患脊痛不堪说法。时目犍连从佛受教唱默然寂靖。时世尊四叠襞忧多僧敷床上。僧伽梨着头前。右胁卧师子座。累膝互屈申脚。系意念明何时当晓。时尊者目犍连告诸比丘。向者面被世尊教。从佛承受此名无闻之闻法。如比丘无闻能行。如比丘闻能行。云何比丘无闻能行。于此比丘中。比丘。若眼见色念色。色着不念。色色离意。不专一意。解脱智慧解脱如实。不解诸恶法所生处故。在不灭不得有余无余处。此谓比丘无闻能行念色。着色者耳声鼻香。舌味身细滑。心法念色法着。不念色法法。离意不专一意。解脱智慧解脱如实不解诸恶法所生处故。在不

灭不得有余无余处。此谓比丘心意法着无闻能行作是无闻行者。比丘魔得其便。坏败其意。若眼见魔。魔则得眼便。耳鼻舌身意见魔者魔得其便。譬如比丘有干竹苇丛。若碎毫聚以火往烧四方。岂有不然者乎。如是比丘若眼见魔。魔则得眼便坏败其意。如是耳鼻舌身意法魔得其便。如是比丘为色所降。不能降伏色声香味细滑法。比丘为法所降。不能降伏法。为色所降为法所降。不能降伏恶法。不能降伏恶法。则生诸结增长种。后世苦生老病死。如是比丘此谓无闻能行。云何比丘闻能行。于此比丘中比丘若眼见色念色色不着。不念色色离心。得专一则得意解脱(止也)智慧解脱(观也)如实知法所生处。即灭不起得有余无余处。此谓比丘若眼见色闻。则能行眼见色。不着声香味细滑法。念色法不着不念色法。已离心得专一。则得意解脱智慧解脱。如实知恶法所生处。即灭不起得有余无余处。此谓比丘意法知闻则能行。如是比丘作是行者。魔在在处处不得其便。不能坏败。譬如有人造作石舍。若堂复重泥涂其上四面。执炬烧之而不能然。如是比丘在在处处眼见魔。魔不能得便。耳鼻舌身意魔不得便。此则比丘能降伏色不为色所降。如是声香味细滑法。比丘能降伏法不为法所降。不造来世恶法。众结不与生老病死苦断。此谓比丘闻则能行。时世尊从卧起。脊痛间结跏趺坐。时世尊告尊者摩诃目犍连。汝向为诸比丘说无闻之闻法耶。答唯然世尊。时世尊叹目揵连。善哉善哉目连。汝数数与诸比丘说法。莫使断绝。是时世尊告诸比丘。奉持无闻之闻法诵习。为众生故。演此句义。诸天世人得闻此法。时世尊以达贰比丘故。告诸比丘。此释种长者造作堂舍。量度尺寸不失其法。门正向东世人尚尔。况汝达贰于吾法中所不许而作瓦舍。世尊因此事备十功德。为沙门结戒。若比丘自用如达贰作瓦舍者。僧伽婆施沙。自为自作主。当有限量。彼舍限量者长十二肘。是如来舒手(右指尽两端)广七肘。于其间呼持法比丘。持法比丘当以法量。不以淫怒痴量。若以淫怒痴量者不得作舍。比丘自求索作舍。自为自作主。又不呼持法比丘。过限量者。僧伽婆施沙(上自为已下是戒语非鼻奈经)

佛世尊游罗阅只耆阇崛山。尔时有一摩诃罗比丘。于四微道头。斫大白杨树用作讲堂。时彼树神抱男负女。更三子从往世尊所。头面礼足在一面住。白世尊言。于世尊有摩诃罗比丘。斫大树卧四微道头。此树是我舍。于今向寒竹园叶落。将此儿子当向何所。时世尊以大慈悲告语一天将此树神安隐所宜。使过大寒。彼国街巷无不闻者。皆传此摩诃罗比丘四微道头。斫大树卧持用作堂舍。彼诸长者闻此已。皆嫌比丘所作。此诸释子比丘皆言精进不犯娆人。而斫此大白杨树。持用作堂舍。与我俗人当有何异。时头陀沙门闻此不馨问。往白世尊。世尊知而告此摩诃罗比丘曰。汝实斫此树那。时摩诃罗比丘内怀惭愧外则耻众。右膝着地叉手白世尊言。审然世尊。世尊告曰。汝为比丘常当慈心。云何斫他四微道神祀大树。持用作堂舍。世尊以无

数方便诲责。集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。摩诃罗比丘起大堂舍。僧伽婆施沙。若起堂舍当呼持法比丘。并呼檀越。持法比丘来当语尺丈不使增减。若摩诃罗比丘起大堂不呼持法比丘及檀越。自用意作者。僧伽婆施沙(量从檀越也)

佛世尊在罗阅只耆阇崛山。尔时王频毗沙罗吉御车者。汝往严驾羽宝车。我欲往世尊所礼拜世尊。时侍御史即往严驾车。来诣王门白王敕严羽宝车。今已在外。时王频毗(光泽)沙罗(第一)乘羽宝车。出罗阅城。诣耆阇崛山。往世尊所。下车上山。刹利王法却五威仪。解剑却盖脱珠冠。去玉柄拂及金镂屣。从人留后少将步人。前至佛所。头面礼足在一面坐。其诸从人中有礼佛者。揖让者。有合手敬者。有遥观佛者。尔时世尊。与王说法。诸人寂然无声。时王频毗沙罗。闻佛说法。即从坐起。右膝着地偏袒右肩。叉手白世尊言。明日设净微食。愿世尊及僧临顾。须臾世尊默然受。频毗沙罗请。时王见世尊默然可。从坐起头面礼足。绕佛三匝而去。还诣所在。即于其夜具好饮食敷好坐具。告一傍臣。汝往世尊所。持我名字问讯世尊。饮食已办。今正是时。时此臣受王教已往诣佛所。头面礼足而白世尊。饮食已办。今正是时。尔时世尊到时着衣持钵。及比丘僧往诣王宫。各次第坐。时王频毗沙罗见佛比丘僧坐定。自行澡水次行种种饮食。自手斟酌不以为劳。众食已讫。王在一面坐。须臾从坐起叉手向佛。白世尊言。愿世尊及比丘僧受我夏坐。于此罗阅只城。近为世尊立一讲堂。尺量应法户东向西壁。大窗门户端直。复为比丘僧起五百房。五百床。五百领荐席。五百拘遥枕各五百。有好供具香粳米。王藏中有病瘦医药。持用供佛及比丘僧。时世尊默然可王所说。时世尊与王达嚫。梵志事火(终身恒续不从他求也)续为目佉(门也向也前也首也)梵经四部。

章句为首　　诸人民中　　以王为首
众水流河　　以海为首　　星列空中
月为其首　　众热之中　　以日为首
上下四域　　所有诸方　　两足人天
三佛为首

世尊如是说达嚫已还去。食后世尊因此事集和合僧。告诸比丘。此比丘王者种把持人民为一切主。住大土界。为国事得大力势。此王见四道神树犹不斫作讲堂。作讲堂不过量。善量善度户向东方西壁。窗牖门户正直。何故比丘不限作舍。

佛世尊在罗阅只迦兰陀竹园。当尔时尊者比丘名陀骠末路子。王舍城知分处食。知分处床卧。分诸比丘食。不私亲友。不选好恶。不畏不痴。次第下次第上次第行不违。尔时有名蜜妒路地比丘。次应贫

家食。彼比丘食恶食。时作是念。我为苦。我为灾。我为困。而彼末路子。知已差我食恶食。我当云何报彼怨。作是念无根弃捐谤之。即尔时彼比丘有妹比丘尼。名蜜妒路(姓也)彼比丘尼到彼比丘所。到已接足礼却住一面住已。彼比丘不共语。不让坐。彼比丘尼便作是念。今我不犯此诸贤耶。不有苦不有过耶。而此诸贤今日不共我语。不让我坐。诸比丘语妹。汝不知耶。我辈为彼末路子。差我恶食而触娆。我汝不助。我以是故不共汝语。不让汝坐。比丘尼答。我当云何。彼比丘曰。妹汝去至世尊所。作如是白。于此世尊有何平等。有何可贵。陀骠末路子。与我共为不净行弃捐。比丘尼答。云何我当谤真净比丘。梵行无根本弃捐法。当为此耶。比丘答。汝若不往白佛者。我不与汝坐起言语。比丘尼答。可作是语。但为不应耳。比丘答。汝徐徐来我等先至佛所。汝徐徐来至。尔时诸比丘往至佛所。头面礼足在一面坐。坐未久比丘尼至。头面礼足在一面立。白世尊言。于此世尊有何平等。有何可贵。陀骠比丘与我共为不净行弃捐法。尔时同情比丘白世尊言审尔世尊。如比丘尼所言。我等尽知。尔时尊者陀骠比丘在世尊后执拂拂佛。时世尊顾谓陀骠比丘。如汝于今当复何言。今蜜妒路比丘尼云有何平等。有何可贵。陀骠比丘与我为不净行弃捐。陀骠比丘白曰。唯如来知。唯世尊知。世尊告曰。汝今陀骠。不应引我为证。言唯如来知唯世尊知。若忆为者当言为。若不忆为者当言不为。比丘白佛。不忆也世尊。不忆也如来。尔时世尊。告比丘曰。今陀骠比丘所白。此蜜妒路比丘尼自言。有是即是弃捐。世尊说已从坐起。还入静室。尔时众比丘见世尊去不久。数责蜜妒路比丘尼。善责诲及同情比丘。汝等颇见陀骠比丘过不。何时见云何见。从何谁闻言见。如是诸比丘数责问其情实。同情比丘答。自用意嗔恚痴。陀骠比丘信清净梵行。众比丘告。汝等何以自用意嗔恚痴诽谤。今复言陀骠比丘信清净。如是再三责数同情比丘。作是语也。

闻如是一时。佛游罗阅只竹园迦兰陀所。当于是时尊者陀骠比丘。比丘分饭分付坐席。不自用意。不嗔恚不愚痴。从上至下从下至上。不违威仪。时遇有请值贫寒家。得恶饭食。便生此念。甚苦甚剧甚厄。此陀骠比丘。处我等着此间。我等当与生其过。使堕无根弃捐法。以是故。诸贤我嗔恚痴说是语耳。陀骠比丘信清净梵行。尔时世尊。从静室起。还讲堂比丘僧前坐。时诸比丘叉手向佛。具白世尊言。向者如来入室不久。善责蜜妒路地比丘。汝等云何见何时见。从何谁闻言见。蜜妒路地言。自用意嗔恚痴。说此语。世尊告曰。云何比丘我本不说此义耶。念陀骠比丘所白。蜜妒路比丘尼自言。有是即堕弃捐。时世尊因此事备十功德。佛为沙门结戒。若比丘憎嫉妒谤彼清净比丘。不犯无根弃捐法。诽谤我当堕此失梵行。若于后时被责数言无根弃捐。谤比丘不改者。僧伽婆施沙。

佛世尊游罗阅城耆阇崛山。当于尔时。尊者陀骠比丘在一石室止住。彼诸比丘次第教训比丘尼。时陀骠比丘次应教训比丘尼。时诸比丘尼往至陀骠比丘所。时诸蜜妒路地同情比丘。以前饮食怨故。常求过失。伺比丘尼出入。石室诸比丘在一石龛中。遥看便生是念。是诸比丘尼乍出乍入。此陀骠比丘必当牵捉。与共私语。各共相语。此必然不疑。便告诸比丘。彼闇钝比丘便信此语。头陀比丘闻是语已。各怀不乐。往具白世尊。时世尊缘是事。集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。若比丘憎嫉妒彼清净比丘。谤堕不净行。伺小小过不犯弃捐。言犯弃捐。若于后时被责数还悔者可。若不悔者故伺小小过。为作大过者。僧伽婆施沙。

佛世尊游罗阅城耆阇崛山。时尊者舍利弗摩诃目揵连平旦着衣持钵。从耆阇崛山入罗阅城分卫。道逢暴雨。入石室避雨。有牧牛女人先入中避雨。卧梦失精。舍利弗等见即寻出去。时瞿婆离比丘调达弟子。见舍利弗目揵连出。寻入石室见此女人。便生念言。此舍利弗目揵连必与此女人为不净行。时瞿婆离入城。语诸比丘。诸君常言舍利弗目揵连污清净行。我向者具见此事。诸比丘不知当何答。往白世尊。世尊告曰。此痴人成大重罪。清净比丘净行以无根本弃捐谤。此痴人长夜受苦堕地狱。时瞿婆离比丘往诣佛所。头面礼足在一面坐。世尊告瞿婆离。瞿婆离比丘。汝宜及时悔心。向舍利弗目揵连。何以故。此等梵行全。瞿婆离白佛。知如来信彼人意净。但为眼见舍利弗目揵连为恶。世尊复再语瞿婆离。瞿婆离。汝宜及时悔心。向舍利弗目揵连。何以故。此等梵行全。瞿婆离白佛。知如来信舍利弗等。但为眼见舍利弗目揵连为恶。佛如是三语瞿婆离。瞿婆离。汝宜及时悔心。向舍利弗目揵连何以故。此等梵行全。瞿婆离白佛。知如来信彼人意净。但为眼见舍利弗目揵连为恶。时瞿婆离比丘佛三语不受。便从坐起而去。去不久身体生疮。状如芥子。渐渐长大。转如蜱豆行如大豆。转如雌豆。(如枣核许)转如阿摩勒果。转如勒路(如百子瓠)溃烂一切身脓血流出。时瞿婆离比丘即夜命断。堕婆昙暮地狱。即夜有一天来至佛所。头面礼足在一面立。白世尊言。瞿婆离(牧牛)比丘起恶意。向舍利弗目揵连谤言犯梵行。堕摩诃婆昙暮地狱。白世尊已。礼足没还天上。佛告诸比丘。昨夜有天来至我所。头面礼足在一面住。白我言。瞿婆离比丘起恶意。向舍利弗目揵连谤言犯梵行。死堕婆昙暮大地狱。此比丘因小事作。大诽谤清净比丘梵行。若比丘作是诽谤者。僧伽婆施沙。时世尊若诸比丘。欲闻婆昙暮大地狱众生寿命长短不。今正是时。愿世尊说婆昙摩大地狱。诸比丘闻当承受奉行。譬如比丘摩竭大斗十二斛。胡麻子箪盛满麻子上使盛锋。有人百年取一麻子。诸比丘尚可数知。麻子之数无知。阿浮地狱人命不可数知如二十无实地狱。不如一空无实地狱。如二十空无实地狱。不如一唤呼地狱。如二十唤呼地狱。不如一使河地狱。如二十使河地狱。不如一

须犍提地狱。如二十须犍提(甚香)地狱。不如一摩头犍提地狱(蒲陶酒香)如二十摩头犍提地狱。不如一优波罗地狱。如二十优波罗地狱。不如一拘勿豆地狱。如二十拘勿豆地狱。不如一分陀离地狱。如二十分陀离地狱。不如一婆昙摩地狱。彼瞿婆离比丘调达弟子。谤舍利弗目揵连生其中。

戒因缘经卷第五

鼻奈耶卷第五

僧伽婆尸沙法第二之三

佛世尊游罗阅只迦兰陀竹园。彼调达受供养衣被饭食床卧病瘦医药。大子阿阇世所贵重。随时供给。日送五百釜饭。严五百乘车。将从连日至调达所。调达初现将从有百。渐二百三百四百五百。用惑王眼。坐食时调达欲坏乱比丘僧。诱[言*木]诸比丘。与衣钵户钥针筒革屣大小键[金*咨](浅铁钵也)及余什物。语诸比丘。此亦释种瞿昙。我亦释种瞿昙。此亦母族成就。我亦母族成就。此亦生释家。我亦生释家。此族姓与我无殊。尔时国界饥馑乞求难得。时众多比丘着衣持钵。入罗阅只城乞食。乞食已闻调达欲坏乱比丘僧。诱[言*木]诸比丘。与衣钵户钥针筒革屣大键[金*咨]小键[金*咨]。及什物。诸调达弟子贪衣共相佐助。众多比丘乞食已。出罗阅城至世尊所。头面礼足在一面坐。诸比丘白世尊言。向入城分卫。闻调达欲坏乱比丘僧。其比丘贪衣钵户钥针筒革屣大键[金*咨]小键[金*咨]。及什物。世尊告曰。汝等比丘莫近调达供养。何以故。诸比丘宁饮毒自杀不近调达供养。自饮毒复饮他人。譬如比丘以杖打恶狗鼻坏。云何比丘此狗遂恶不。唯然世尊。如是比丘此痴人长夜受苦无有穷已。我亦知调达当坏比丘僧正尔。食时当坏和合僧。诸佛世尊常法。若于食时和合僧坏。至暮当还合。于其中间不得为道。不得为比丘。不得为比丘尼。不得为式叉摩尼。不得为沙弥。不得为沙弥尼。不得行八关斋。不得为优婆塞。不得为优婆夷无获道果证。无发三佛意。时天地闇冥天人失明。如来法向暮必还和合僧。若不和合者。天地翻覆。时舍利弗目揵连。闻调达破坏和合僧。闻已往诣世尊。头面礼足。在一面坐。白世尊言。调达以破坏和合僧。今欲往诣调达所。还和合僧。世尊告舍利弗目揵连曰。速往。今正是时。时舍利弗目揵连即从座起。头面礼足绕佛三匝而往。诣调达所。遥见调达如如来升高座说法。诸比丘僧围绕。右有骞陀陀婆。左有迦留罗提施(四人是调达左右弟子)海义捉拂在后调达遥见舍利弗目揵连来。欢喜踊跃不能自胜。是沙门瞿昙上足弟子。今来至我所。如世尊见舍利弗目连等法。唱言善来比丘。调达

亦复唱言善来舍利弗目揵连。起右骞陀。坐舍利弗。起左迦留陀。坐目揵连。如世尊告。尊者舍利弗目揵连与诸比丘说法。我今患脊疼欲得小息。调达亦复告舍利弗目揵连。与诸比丘说法。我今患脊痛欲小息。如世尊四褺襞优多僧布床上。僧伽梨着头前右胁。倚卧。师子座互屈伸脚。系意念明。何时当晓。调达亦复尔。时调达眠。首陀会天来下厌其身。甚欲得觉。竭力不能得。觉喘息粗恶。或时[穴/(爿*臬)]语手脚不住。扪摸四壁作种种变。不能得觉。时尊者舍利弗叹誉佛法及比丘僧。时目揵连作若干变化。东没西出南没北出。坐卧虚空。或坐三昧。于三昧中放种种光明。或青或黄。或赤或黑。或琉璃色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。西南上下作若干变化。无所挂碍。放诸光明普有所照。时五百比丘见目揵连现诸变化。各共相语。我等不堕颠倒见婆。云何舍如来依倚调达。复作是念。此必然不疑。时尊者舍利弗目揵连与说法言。便心开意解起慈心。向如来悔前所为。时舍利弗目揵连。及五百比丘来诣世尊所。调达座上尽空无人。唯有调达及四弟子。时骞茶陀婆比丘以左脚蹋调达。使觉捉起调达。舍利弗目揵连将五百人去座席尽空。时调达觉见座上空无复有人。便从座上自投于地。其弟子以水洒面。还坐床上。尔时世尊。从静室起。出至外堂。床上布尼师坛结跏趺坐。时五百比丘遥见如来于堂上结跏趺坐。内怀惭愧外则耻众。前行诣如来。如来亦见五百比丘来。顾语阿难。若我不与语者。沸血当从面孔出。时如来以大悲意。欲度彼人。便与共语。善来比丘如来难遇时时乃有。虽如来出世闻法亦难。欲求灭度亦复难得。欲入泥洹当行此法。痴缘行生。行缘识生。识缘名色生。名色缘六入生。六入缘更生更缘痛生。痛缘爱生。爱缘受生。受缘有生。有缘生生。生缘老病死生。老病死缘忧悲苦恼生。如是则成五阴苦。痴不觉行行不觉识。识不觉名色。名色不觉六入。六入不觉更。更不觉痛。痛不觉爱。爱不觉受。受不觉有。有不觉生。生不觉老病死。老病死不觉忧悲苦恼。成五阴病说是十二缘法时。五百比丘得阿罗汉道。八十百千天女得法眼净。尔时世尊。备十功德。为沙门结戒。若比丘有坏乱和合僧。僧伽婆尸沙。调达犯此无救入地狱。

　　佛世尊游王舍城耆阇崛山金毗罗阅叉所住处。有大石室。尔时调达。欲害世尊。以四千两金雇四力人。共此四人。上耆阇崛山。抱大石当石室上立。伺如来出。时佛出石室。将经行。调达共此四人山上下石。磓如来。时金毗罗阅叉在世尊后。仰视大石来下。两手接之。以掷南山。彼时此石碎散有小叚。纵广七十步迸来。向世尊。时如来为众生故。现宿对有报。即坐三昧飞升虚空。石亦逐后。众生尽见南西北方。石皆逐后。时如来入大海水中。石亦逐后。时如来升须弥顶。石亦随之。时如来上四王尼耶山上天宫。石亦随之。时如来上三十三天焰魔兜率涅磨罗那提波罗尼蜜婆舍跋提梵伽夷梵福娄醯陀波栗

多婆阿婆嚗罗阿男毙弗如钵羞多毗颇罗宿呵宿呵阿施那宿呵讫栗那阿迦尼吒天。石亦随后。时世尊以神足力还石室户。此石磓世尊右足趺。破脚血流。此调达及四力士为无救罪。时世尊。患脚疼痛。自力说偈曰。

非空非海中　　非入山石间
无有地方所　　得脱宿罪殃

时众多比丘在石室左右。乍坐乍行。恐调达害如来。时如来遥见知。而问阿难。彼众多比丘石室外何等作为。乍行乍坐。阿难白佛。遥看如来恐调达害。是故在彼乍行乍坐。世尊告阿难曰。如来出世调达终不能害。汝颇闻如来为人所害不。不也世尊。时世尊仰视时。四力士见如来视。心怀恐惧衣毛皆竖。欲走脚不移。时诸沙门一一捉得。来诣佛所。时如来语四力士。善来童子。我与汝说法。时四力士头面礼足在一面坐。时世尊与说法语解悦其意。各使欢喜。童子汝还本舍。勿向向者来处。时调达见此四人迟不时到更以八千两金。雇八大力士。汝往杀此四人。使根本断。时世尊。遥见八力士来。告曰。善来童子。我与汝等说诸法言。时八力士头面礼足在一面坐。时世尊。与说法解悦其意。各使欢喜。童子汝还本舍。勿向向者来处。时调达见此八人复迟不至。复以十六千两金。雇十六力士。汝往杀彼八人断其根本。世尊遥见十六人来。告曰。善来童子。我与汝说法。时十六人头面礼足在一面坐。时世尊与说法解悦其意。各使欢喜。告曰童子。汝还本舍。勿向向者来处。时调达见十六人复不时至。更雇三十二人。汝往杀十六人断其根本。世尊遥见三十二人来。世尊告曰。善来童子。我与汝说法。时三十二人头面礼足在一面坐。时世尊为说法解悦其意。各怀欢喜。童子汝还本舍。从其所宜。时三十二人承世尊命从座起。头面礼足而去。时世尊见三十二人去不久。顾语阿难。汝往入罗阅城。往大市四街巷头。作是唱言。若调达所作行身口意所为。莫呼佛法僧教。使为调达自有亲信弟子。时阿难白佛。前叹誉调达。今复说其恶。众人有讥者。当云何答。世尊告阿难曰。有此语者。以此语答。本虽习善今复习恶。何足怪耶。时阿难将一比丘。即诣罗阅城。住大市街巷头。告诸行人。调达所作行身口意所为者。莫呼佛法僧教。调达自有亲信弟子。时阿阇世大子其左右傍臣事亲调达者。闻说调达恶名。还相谓言。沙门瞿昙甚为憎嫉。谤贤调达。调达岂有身口过耶时调达亦闻此声。沙门瞿昙遣信入罗阅城。住大市道头。作是唱言。若调达信行身口意所为。莫谓佛法僧教。调达自有亲信弟子。时调达加嗔意炽盛。往诣阿阇世大子所。语作是言。卿自杀父我杀沙门瞿昙。汝作摩竭大王。我当作佛。于摩竭界里。新王新佛不亦快耶。王闻是语欢喜。时王频婆娑罗乘羽宝车。诣后园观。时阿阇世大子腰带利剑。自匿在门间。待父王。王竟日戏驾驷马车还宫。

适入门时。大子以剑遥掷。马去駃竟不中。王时大子便走四人逐得四人。问曰。大子欲何所为。大子答言。我欲杀王。四人复问。伴党是谁。是贤调达。及四弟子。时四人议曰。若实尔者。当尽取沙门释子杀。或复议曰。置沙门释子。但取调达。将从杀。复有议曰。亦莫杀沙门释子。亦莫杀调达将从。何以故。此王频婆娑罗吉祥良善。系牢狱应死者。常赦宥之。况当杀沙门释子及调达将从耶。旦往白王。王自当处断。我等何为于此自作怨咎。即往白王。王于明日出殿上坐。遣信往呼大子阿阇世。大子至即问。童子子欲何为。我欲杀王。汝何以弑吾。大子言。王有鸣鼓我无鸣鼓。王有曲盖我无曲盖。王有卤薄我无卤薄。王告大子。汝代我处鸣鼓曲盖卤薄。尽随汝后。时鸣鼓曲盖卤薄。即随大子后。时大子佞谄傍臣。便作是语。若审尔者。大子就位。就位已取父王弑。一以自由。时大子可其所白。即遣旃陀罗往收父王。闭着狱中。即往收王系狱。王素仁慈于民。数千万人送食饷王。阿阇世问傍臣。父王故活耶。答言。故活。何由活。答人民送食来饷故活。王敕莫使人得前。时诸夫人送食往饷。阿阇世问。父王故活耶。答言活。复敕门家。莫令夫人得前。时第一夫人以饮食涂身外着衣裳。不令现入见王使王就身上食。王复问。父王故活耶。答言活。敕余令夫人入所系狱门。向耆阇崛山。遥见世尊。与比丘僧舍利弗目揵连阿那仑陀。难提金鞞罗。上山下山。王得道迹。见比丘僧欢喜。无有饥渴想。王阿阇世问傍臣。父王犹活乎。答言。王活。王问傍臣。以何故。活傍臣嫉妒答言。曰向如来谒拜。以是故活。王告曰。汝促往筑高墙障狱前。莫令见耆阇崛山。即往筑令不见。诸去来现在佛常法。若欲入城有诸瑞应。象鸣鼻面举马亦皆鸣。牛吼凫雁鸳鸯孔雀鹦鹉。白鹄千秋[雀*鳥]尽皆和鸣。箜篌筝鼓琵琶筑笛不鼓自鸣。诸长者库藏金银水精琉璃珊瑚虎珀车渠马瑙不触自作声。盲者得目。聋者能听。瘖跛躄瘿诸苦痛者皆得休息。伏藏自发。世尊入城有此瑞应。时王频婆娑罗知佛入城。踊跃欢喜。于狱孔隙瞻视世尊及比丘僧。王得道迹。见世尊除饥渴想。时王阿阇世问诸傍臣。父王犹活耶。答言。故活。问以何故活。诸臣嫉妒。答王言。父王于狱孔隙瞻视世尊入城使其活耳。卿往以利剑削足下。勿令得行。重加桎梏即往削足。重加桎锁。王日羸瘦。时阿阇世入宫与夫人共食。阿阇世有幼子。在外斗鸡戏。王阿阇世问夫人幼子所在。答在外斗鸡戏。王语夫人。呼来共食时幼子即抱鸡入而不肯食。王问。何故不食。若此鸡不食我终不食。时阿阇世语夫人言。奈此幼子何。我今大王欲令共鸡食。夫人答言王何所嫌。或有人以儿故食鸡肉。王听夫人所白。忆本父王执辛苦不。王问夫人。有何辛苦。夫人答王。王小时患左手母指。昼夜患痛不得眠寐。时父王抱王膝上。取王痛指。含着口中。指得暖气。王得小睡。时指脓溃于王口里。王作是念。若我出指去脓。或能疼痛。即便咽脓而不出指。汝父有是辛苦。不扬于外。愿王见原。莫杀王。王闻是语。默然不言。时夫人谓呼以原。即出堂户唱言

原王。命展转遍城内。至狱数千万人。皆悉欢喜。称善称善。皆奔走狱所。王已得脱。王已得脱。王闻是语已。我子凶恶无孝顺心。知当更加何事固不原我。即从床上自投于地。王即命终。时王阿阇世弑父得无救罪。

佛告诸比丘。前遣阿难。于市唱说调达身口意所作者。正以今日事故。杀父者不得为道。被法服不得作比丘。不得作比丘尼。不得作优婆塞。不得作优婆夷。不得听入八关斋。何以故。此人无有道迹。得果证不。但杀父杀母亦尔。若比丘知而容使为道者。与上坏僧同。

佛世尊游王舍城耆阇崛山。与摩诃比丘五百俱。尔时调达。欲坏乱比丘僧。时舍利弗目连等欲往晓喻。调达勿坏乱比丘僧。何以故。僧和合一水乳一禀受。尔时调达弟子骞陀陀婆迦留罗提施三门陀罗系头。语舍利弗等。诸君莫语调达作是语。何以故。调达如法去趣真。调达所说我等尽奉行。舍利弗等语骞陀陀婆等。莫作是语。言调达如法毗尼。诸君莫随调达教。斗乱比丘僧。莫助欲斗乱者。何以故。僧和合一水乳一禀受。是故莫斗乱僧。莫相佐助。此比丘语彼比丘。彼比丘不从语故。往随调达教。时舍利弗等不知当如何。往白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。世尊为沙门结戒。若比丘有坏乱僧者。于中相佐助。僧伽婆尸沙。

佛世尊游王舍城耆阇崛山。与五百大比丘俱。尔时世尊着衣持钵。从耆阇崛山来入王舍城分卫。分卫已还诣耆阇崛山。于石室结跏趺坐。七日不起。入种种正受。过七日已着衣持钵。从耆阇崛山入王舍城分卫。时调达闻沙门瞿昙游王舍城。耆阇崛山将从弟子五百人。至时着衣持钵。从耆阇崛山入王舍城分卫。分卫已还入石室一跏趺坐。七日乃起。阿阇世王有象。名望伽婆(暮藏反)凶恶暴横边国诸王无此恶象。如阿阇世王望伽婆时调达怀五百两金。诣望伽婆象师所。语象师言。汝知我阿阇世王许有力势不。对曰知。若我使人富贵能不。答曰有是力。时调达将五百两金。以此雇卿。办我此事。亦当语王。与汝田业。不审何事。调达语。此沙门瞿昙游王舍城。耆阇崛山将从弟子五百人。到时着衣持钵来至王舍城分卫。分卫已还耆阇崛山。结跏趺坐七日不起。若入罗阅只城时。汝将此望伽婆象与醇清酒使饮。解钢铁绊。放使杀沙门瞿昙。象师答言。此是小事不足殷勤。若我事办后愿不见忽。时象师日日屈指数待七日。七日已至。以醇清酒饮望伽婆象。以钢铁绊绊使不动。隐城门间。以待如来。诸佛常法若欲入城。有诸瑞应。象鸣举鼻马鸣牛吼。凫雁鸳鸯孔雀鹦鹉白鹄千秋鹤尽皆和鸣。箜篌筝鼓琵琶筑笛不鼓自鸣。诸长者库藏金银水精琉璃珊瑚虎珀车渠马瑙不触自作声。盲者得眼。聋者得听。瞎跛躄瘿诸苦痛者。皆得休息。伏藏自发。世尊入城有此瑞应。时御象师知佛欲

至城门。便解象钢铁绊放。数千万人各各奔走求所安处。人民怖惧或入舍内。或复上屋阁上立。象奔如来所。人民愕看。各各唱言。其中不信佛者。咄咄杀是沙门。其信佛者。此小象无如佛何。有一长者遥见象走。便乘一象。先至佛所。头面礼足在一面立。白世尊言。此望伽婆象以清酒饮。使令醉解钢绊却使来害世尊。善哉世尊。愿入此舍避。若还出城。此象狂醉备害如来。世尊告曰。此象终不害我。世尊终不为他所杀。象遥见如来及比丘僧。蹋地嗔吼噤切牙齿。张郭两耳擎鼻揵尾。急走向世尊所。时诸比丘僧见象走趣毛衣皆竖。弃远如来。唯有阿难一人不去。时象至如来前。世尊仁慈意向象。醉势解无嗔怒心。两膝跪地。以舌舐如来足。时世尊出金色臂摩象头。如父告子而说偈言。

汝莫起嗔恚　　害心向如来
其嗔恚向佛　　终不生善处
伊罗钵那象　　在于二天宫
如须弥山侧　　诸象王处中
彼灵山之顶　　阿耨达象王
皆稽首正觉　　汝种害佛殃
诸象修善本　　而得在彼处
汝今醉怀害　　安得生彼数

时望伽婆象悲泣堕泪。头面礼足。便去七日不食草。命过即生第四天上。时数千万人见如来此变化。尽来至佛所。尔时世尊。顾语阿难。汝往取床及水。我欲洗足。时阿难承佛教。即布床备水。阿难右膝着地白世尊言。床水已办。愿如来往洗脚。洗脚已。尔时世尊。坐三昧现种种变化。东没西涌北没南涌。坐卧虚空身放光明。青黄白黑。或琉璃色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。作种种变化已还复本坐。结跏趺坐。尔时人民见世尊变化。心开意解。时世尊观众生意种种说法。各得所愿。其中人民或发神足意者。或发信根。或发法忍。或得道迹果频来果不还果。发无上正真道意。辟支佛声闻意。拘利人得度。尔时世尊。不及中食。右肱挟阿难飞还耆阇崛山。时五百比丘迸走诸谷。羌虏中乞食。乞食已各还精舍。举衣已诣世尊所。头面礼足在一面坐。众多比丘白世尊言。甚奇甚特。是阿难见大象来。不舍世尊左右。世尊告曰。不但今日听我说。昔久远世时有鹿王。名失利末。与五百鹿在雪山止。时有猎师散饭草间张大绳弶。鹿王在前左足堕弶。鹿王便作是念。若我告诸鹿堕弶者。诸鹿不得食想。诸鹿食足。便告言。我今堕弶。诸鹿闻是语皆各迸走。唯有一鹿不舍失利末王走。时此鹿白鹿王言。努力求脱。今猎师至。答我今竭力求脱绳粗入网。知当奈何。猎师至前。此一鹿言。宁执刀前杀我身。却乃杀王。猎师作是念。怪其能语此畜奇复欲代他死便语鹿言。

我不杀汝亦不杀汝。王我今解弶放。汝王去便解弶放之。佛告诸比丘。尔时鹿王者。即我身是。尔时五百鹿者。今五百比丘是。尔时亦弃我今复弃我。尔时猎师者。今望伽婆象是。本不触我。今复不触。尔时一鹿者。今阿难是。本不舍我今亦不舍我。尔时世尊。因此事重说往昔所更。去波罗奈斯不远。有池水名吉雨。水涌出丰多鱼鳖。多雁鸳鸯。彼有雁王。名蹄提赖昼。将从五百雁。于池水戏。尔时猎师。张罗捕雁。时雁王堕罗网中。便作是念。若我说堕罗网者。诸雁惊不得食。诸雁食足。便言。我堕罗网。诸雁闻惊各各飞散。有一雁名须默。独住不去。时雁王。语须默。我今堕罗网。汝代我作王。须默答。我不堪任代王处。王问何故不堪须默以偈答曰。

宁与王俱死　　不失王独活
生死牵连久　　不敢独解脱

时雁王方便求脱。不能得解。猎师已至。时须默以偈语猎师。

雁王血肉　　与我无异　　汝先杀我
愿赦王罝

时猎师便作是念。此雁可奇可特。乃欲代他死。以偈答雁曰。

汝为鸟兽形　　忠主代身当
我今不杀汝　　亦不害尔王
今当解网放　　随卿意所向

时猎师便解网放。时雁王小退还相对谈。此人大慈于死生。我若当杀我者谁当来救。猎师来问。汝说何等。我今放汝何不早飞。答不为不能飞。所以议者欲小报恩。猎师问。汝为鸟兽。何能报恩。雁王答曰。将我二雁往婆罗奈城梵摩达王所。到彼当相报恩。猎师问。到彼傥伤害。汝等当作何计。雁答不足虑此。但将我去。时猎师各挟一雁。入城从大市中诣王门坐。肆诸商人见雁可爱。或以五钱十钱二十钱与此猎师。比到王门。以得数千。时猎师抱此雁。放于王门。时雁王语守门者。蹄提赖吒雁王在门求见。时守门者即奏于王。王教使入。时梵摩达王与敷金床。雁王就坐。须默随侍。其后时雁王以偈问讯。王安隐不。王康强不。国界士马健不。民顺化不。时梵摩达王以偈答雁。卿从远来飞越山海。经历悠长身不疲怠不。尔时二王共谈说五百偈。时雁须默默然不语。梵摩达王问。汝何默然。须默答曰。一是人王。二是雁王。二王高谈不敢间预。时梵摩达王语雁王言。可受我请。此间园池树木可于此住。所须饮食当相供给。雁王答不敢受请。梵摩达问。何故不受。雁王言。王饮酒醉敕厨烹雁。若无余者取我等杀。以是故。不敢留耳。时五百雁闻雁王在梵摩达王所。相率飞

来在宫上翔。王问此是何雁。雁王答。是我将从。王问审欲去乎。答言去。欲须何物。雁王言。我无所须。唯有此人抱我达此。愿王赐金银珍宝饮食所须。作是语已。便即高翔。佛告诸比丘。尔时蹄提赖吒雁王者。今我身是。尔时五百雁弃我逝者。今五百比丘走者是。尔时王梵摩达者。今输头檀释是。尔时教我使去。今复放我出家。尔时猎师者。今望伽婆象是。尔时不害我。今亦不触。尔时须默雁侍我后者。今阿难是。昔不弃我飞。今故不弃我也。比丘重听。去此久远有师子王。游于雪山。将五百师子。师子王年耆根熟两目无所见。时师子王在诸师子前行。堕空井。五百师子尽弃去。去井不远。有野狐见师子王堕井。便作是念。有此王时我常饱满饮食。我今当思方策使得出井。去井不远。有大河水。即掘窟通水使来入井。水渐渐多师子转上。遂得出井。山神以偈叹曰。

人之有朋友　　不必择弱猛
如彼小狐兽　　师子出深井

说此偈已。便不复现。佛告比丘。尔时师子王者。今我身是。尔时五百师子弃去者。今五百比丘是。尔时野狐者。今阿难是布施精进不修恶事。其发意向道者。所生处不逢恶对。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时马师弗那跋比丘。游那竭提国迦罗园。止往白衣家。修行恶事。比居村落无不闻者。尔时佛遣尊者阿难。诣罽尸国分卫六十日。阿难去后。佛升天上与母说法竟四月。尔时尊者阿难十日分卫。渐渐还过那竭提国。平旦着衣持钵入城分卫。分卫无所得。空钵而出。尔时优婆塞名劫不(夫钩反)来入城里。遥见尊者阿难出城。便前头面接足礼。叉手白阿难言。久违颜色。分卫教化劳婆何时来此。时尊者阿难语劫不优婆塞。贤者知不。朝着衣持钵来入乞食。乞食空钵无所得。此间无释种子。坏败优婆塞。作非沙门行。犯身口意那。贤者答。此间迦罗园中有二比丘马师弗那跋。数至白衣家止宿。作诸恶事。比居村落无不。闻见者。或共妇女一床席坐。同一器食。同一器饮。襞僧伽梨着架上。共妇女歌舞弹琴敲节琵琶。搏颊弄口着花鬘。或插花鬓上。或带香瓔着彩色衣连臂。至淫种家。牵配男女。或着俗服弄五兵。或复射戏。或习掷拖连绝高赴投挟入案。或共角走。或乘象马出入园观。须臾不住日时已到。善哉愿尊者阿难到舍小食。时尊者阿难默然受请。到舍就座行水。自手斟酌布净食饮。阿难食讫行澡水。时尊者阿难与劫不说法已。从座而去。渐渐分卫至舍卫国祇树给孤独园。以此因缘具白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。佛世尊为沙门结戒。若比丘住白衣家。作上恶事。僧伽婆尸沙。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时比丘阐(支梅反)怒执心刚强甚

难可化。语诸比丘。诸君无说吾善言恶言。我亦不说若善言恶言。时诸比丘语阐怒(耨暮反)君不说我善言恶言者。我亦不说君善言恶言。汝所知善法毗尼语诸比丘。诸比丘善法毗尼亦当向君说。若其尔者长益佛种。诸比丘展转相授展转相教。君为恶者莫从君意刚强莫执是心。时阐怒比丘不从诸比丘语。此阐怒甚难可化。诸比丘不知当如何。往白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。世尊为沙门结戒。喻婆怒比丘自心刚强不受谏诲者。僧伽婆尸沙。佛告诸比丘。置阐怒(当车匿)比丘。吾涅槃后自当受化。优婆离问。世尊。云何僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。有怖于比丘僧。有怖于圣道。有望于果证。有怖于悔过。若悔过时集二十僧。当自悔过六宿。五体布地所犯过不得藏匿。僧决断原如是。故曰僧伽婆尸沙。

戒因缘经卷第六

鼻奈耶卷第六

阿尼竭法第三

　　佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者迦留陀夷数至浮带优婆夷舍。无人屏猥处共坐。时浮多优婆夷欲为不净行。共一处坐。时迦留陀夷可其意。复恐犯戒而不从之。时比舍长者见还私相语。此沙门释子自称叹我精进无畴匹。今与妇女在屏猥处坐。必当有以。诸头陀比丘往具白世尊。世尊知而问优陀夷。审为此事不。优陀夷白佛。审尔世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。佛与沙门结戒。若比丘与妇女屏猥处坐。受妇女语。说弃捐说僧决断说贝逸提。比丘坐听此三法弃捐僧决断舍。堕此者。阿尼竭。

　　时迦留陀夷复更至浮带优婆夷舍。共露地敷坐而坐。时是优婆夷露处欲牵捉迦留陀夷身。共一处坐。时迦留陀夷意念欲随。复恐犯戒。诸长者见私相告语。此沙门释子常自称叹精进无畴匹。今共妇女露地共坐语。必当有以。诸头陀比丘闻往具白世尊。世尊告曰。若比丘共妇女露地敷坐听妇女语。说二法僧伽婆施沙贝逸提。若比丘听此二法者。阿尼竭。

尼萨耆波逸提法第四

　　世尊游舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子贮畜衣裳积久朽败。虫蠹鼠啮。诸长者见各怀嫌恨。自相谓言。此沙门释子衣裳节俭。而今贮畜衣裳积久朽败。蠹虫鼠啮。时诸长者见便告诸头陀比丘。诸比

丘不知当何报。便往具白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。为沙门结戒。若比丘有三衣及一日成衣。得终身持。若过者尼萨耆贝逸提。

佛世尊游王舍城竹。园迦兰陀所。时摩呵羼叶住耆阇崛山。时摩呵羼叶有僧小缘。不着僧迦梨。至竹园时天霖雨不得还。上耆阇崛山明日还石室。便自怀疑我不失僧迦梨。婆往白世尊。世尊告曰。若比丘不着三衣及一日成衣。至他家一宿者。不持僧迦梨忧多罗僧安陀罗卫去者。除其僧使尼萨耆。波逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时有达慕提那比丘尼。共诸比丘尼。于舍卫夏坐。时王波斯匿力人近此比丘尼园止住。此力人于波斯匿王所得廪食。日日博戏轻用不足供身。诸妇女衣不蔽形。此比丘尼日日闻戏笑声。明日比丘尼便往。至力人妇女家。语诸妇女。衣何粗恶不足蔽形。妇女报。官所赐粟才足供口。不足衣带比丘尼语。汝所得赐半用作衣食。半用布施。诸妇女答诺。如来教时官有赐辄留半衣食。半用布施。时力人家渐渐大富。衣食丰盈。所著衣裳与人有异。诸妇女各相谓言。我等所有钱财是达慕提那比丘尼恩力。当共相率报恩。时妇女便语其夫。我等富足由达慕提那比丘尼。欲请夏四月坐一处供养。设好净饭。夫报妻大佳。时诸力人往诣达慕提那比丘尼所。头面礼足在一面坐。时比丘尼与说法。说法已默然不语。时力人从坐起。长跪叉手白比丘尼言。从今以去归佛归法归比丘僧。愿听为优婆塞尽命不杀生。愿诸阿姨受夏四月请。诸比丘尼答。今佛近在只桓。先请佛者当往受请。力人报。当往请。力人便往诣祇树给孤独园。头面礼足在一面坐。世尊为说种种法。说法已须臾退坐。白世尊言。愿世尊及比丘僧。于此园受贫鄙。夏四月坐。时世尊默然受请。诸力人见世尊默然许可。从坐起头面礼足。绕佛三匝。便退还家。为佛比丘僧办具饮食。供四月调。世尊知夏坐日逼。将比丘僧至彼夏坐四月。时诸力人供佛比丘僧衣裳饮食病瘦医药四月竟。诸力人得信佛非漉水不饮。常持漉水器系弓鞬侧。时王波斯匿边界叛逆。召诸力人某处叛逆。汝等当往攻伐。诸力人拜。唯如王命。时诸大臣白王言。王遣力人至彼攻伐。不能克办。王问。何故不办。臣答。诸力人非漉水不饮。小虫尚不杀。何况能攻伐。彼王问。诸力人汝等将不误我事耶。力人答不审何事。王曰。闻汝等非漉水不饮。于小虫尚尔。况能攻伐大者。力人答。此小虫无过于王。若当犯王法者亦杀不置。时王便作是念。或有人净洁非漉水不饮。时诸力人便相谓言。前供养世尊比丘僧竟。未施衣。若当征行。或没不还。今曼时可共施比丘僧衣。便挝揵[木*遲]比丘云集。唯佛不来。时诸力人以衣施比丘僧。比丘僧不受。恐犯长衣。诸力人强施。诸比丘不知何答。往白世尊。世尊告曰得受衣以慈悲受。时世尊因此事。与沙门结戒。若比丘有三衣及一日

成衣。若得长衣。此比丘自手受得。一月着过一月与人。若过一月自畜者。尼萨耆波逸提。时诸力人以得慈意便往征伐。两敌相对即坐慈三味。外敌便退。其入慈三昧者。火不能烧刀斫不入。饮毒不死不为他所杀。王波斯匿闻此力人征伐有功。重增田业。加廪赏二倍。

佛游舍卫国祇树给孤独园。尔时阿罗鞞比丘尼平旦着衣持钵。入舍卫分卫。分卫已还出城举衣钵洗足。尼师坛着肩上往诣安陀婆山。以尼师坛布一树下结跏趺坐。尔时有贼劫人已得财物。逃此山中。时有贼主信佛法众。遥见比丘尼坐树下。禅颜貌端正诸根恬息。时此贼主见比丘尼已。倍欢喜踊跃。持一段肉来。布施比丘尼。比丘尼答。我今一食过时不餐。贼主益复欢喜。以极细白氎一端。裹此肉悬着树。若有沙门婆罗门取者永以施之。作是语已。便还出山。时比丘尼便思惟。贼主作此语。留[疊*毛]肉者为我故。明日平旦。比丘尼持此肉入祇树给孤独园。持肉付厨供。众比丘食还持白[疊*毛]。着肩上来出。跋难陀释子见问。阿姨何所得。此白[疊*毛]鲜明净好从何许得。可以见惠。比丘尼不逆。即以此[疊*毛]与跋难陀释子。语诸比丘。比丘尼以此[疊*毛]施我。时比丘尼便作是念。故来入城不见世尊便还者。非我礼。即往世尊所。衣裳弊坏。世尊遥见比丘尼来。顾语阿难。汝取一舍衣与此比丘尼。时阿难即以舍衣与比丘尼。比丘尼取着前至佛所。头面礼足在一面住。世尊为说法。说法已。世尊告曰。汝还所在今正是时。即头面礼佛足而去。比丘尼去不久。佛问阿难。此比丘尼衣何以弊坏。阿难白佛。此比丘尼向有一端白[疊*毛]。跋难陀夺去。尔时世尊因此事。集和合僧。告诸比丘。云何比丘此比丘尼衣裳弊坏。而夺其[疊*毛]。世尊无数方便诲责已。与沙门结戒。若比丘非亲里比丘尼夺衣取衣。及从丐者。除其贸易。尼萨耆波逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时迦留陀夷往与崛多比丘尼知识。别行二月分卫。二月分卫已。渐还至舍卫。时崛多比丘尼闻迦留陀夷分卫已讫还至舍卫。比丘尼便澡浴身体。以香油涂首粉黛妆面。治齿鹄白着新衣裳。往诣迦留陀夷所。头面礼足在其前坐。熟视迦留陀夷。迦留陀夷亦复熟视比丘尼。迦留陀夷从坐起。单着泥洹僧在前行。时比丘尼亦单着一衣。逐迦留陀夷后行不欲身相触。何以故。畏犯戒。迦留陀夷淫意炽盛。便踞地失精。污泥洹僧。比丘尼以知失精。时比丘尼更取一泥洹僧。贸持去浣。迦留陀夷更着衣已。便与使浣。比丘尼取此衣屏处浣。取浣汁饮半半从下灌。即觉有娠。还所在身渐渐大。诸比丘尼骂。咄恶比丘尼。汝非晚作比丘尼。小小入道。此何由而得。诸比丘尼善责数之。时崛多比丘尼具说本末。诸比丘尼不知当何为。往具白世尊世尊告曰。汝等莫呼此崛多比丘尼犯戒。何以故。此清净梵行莫恶意向崛多比丘尼。迳八月九月中生一男儿。颜貌端正。诸比丘尼闻生男儿。往具白世尊。世尊因此与比丘尼结戒。

一比丘尼不得独宿。有二比丘尼得宿。不得与男子宿。得与崛多比丘尼共宿。诸比丘尼白佛。世尊。向者教不得与男子同室宿。此今有儿当云何宿。世尊。世尊告曰。儿未断乳得与宿。断乳后不得与宿。诸比丘尼受教已退还。时世尊因此事。集和合僧。佛为沙门结戒。若比丘非亲里比丘尼。与故衣浣者染碾令光出者。尼萨耆波逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘数数至长者家。丐衣裳。诸长者嫌其数烦。还相谓言。此沙门释子自言精进。我等先既未许当与衣裳。数数至此丐衣裳。十二法比丘闻便往白世尊。世尊告曰。若比丘非亲里长者长者妇。强逼丐衣。舍堕。或得丐衣被贼。或失衣或被火。或衣朽败。或王夺得。至长者长者妇家丐衣。如所失取。比丘若长取者。舍堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有一长者妇。与跋难陀释子作衣。时跋难陀闻某甲长者妇与我作衣。即往至其家。作是语。卿若与我作衣极令好。持用施我。时长者即好作而与。来至房中自誉语诸比丘。某甲长者与我作此好衣。诸比丘默然不知当云何答。便往具白世尊。世尊告曰。若比丘闻他与作衣先未许。便往经营。教令极好。作与我而取者。舍堕。

佛在舍卫国祇树给孤独园。有二家长者。与跋难陀作衣。时跋难陀闻二家长者与作衣。往至彼家。便作是语。善哉长者。若与我作衣者不足。各作可合作一领佳者。时长者坏二为一。成而与之。还至僧中。自贡高语诸比丘。某二长者破二衣作一衣。持用施我。诸比丘不知当何答。往白世尊。世尊告曰。若比丘非亲里长者妇女。先来许与作二领衣。使破为一而取者。舍堕。

佛游舍卫国祇树给孤独园。忧填王闻舍卫比丘衣被俭恶。即遣婆罗门。使持衣直至舍卫与诸比丘。诸比丘不取。世尊不许取衣。直已成衣者便取。使人问比丘。诸贤无有人能买衣者那。诸比丘答无人。比丘不知当云何。即具白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。世尊为沙门结戒。世尊告比丘。比丘欲买衣。当借近知识守园人。若五戒贤者。此比丘言。此买衣人。此非买衣人。因直诣市市衣。此人若至市若钱肆。金银肆。铜铁肆。绵绢丝肆。使人于中坐。比丘当四往五往六往。默然在前立。得者善。若过六更往求者。舍堕。若不得衣当自往。若遣信至得物家前所施衣直。因信来者。某甲比丘竟不得还自往索。莫谓比丘得。莫费散物。佛游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘取拘施用作新卧具。诸长者见此。沙门释子不贪好取。拘施作此卧具。与王长者有何异。诸十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘以拘施新作卧具者。舍堕(拘施丝布)此六群比丘纯用黑羊毛。作新卧具。世尊告曰。不得用纯黑羊毛作卧具。作卧具者。舍堕。时六群

比丘复以纯白羊毛作卧具。世尊告曰。不得以纯白羊毛作卧具。若作卧具者。两分黑羊毛。三分白羊毛。四分牻若违限作者。舍堕。此六群比丘弃故卧具。作新卧具诸十二法比丘闻便往白世尊。世尊告曰。若比丘作卧具当满六岁。六岁已还舍更作者。舍堕。若大坏败。当白众。众许者得作。若不许而作者。舍堕。佛游舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子新作尼师檀。故者捐弃。诸比丘见便往白世尊。世尊告曰。若比丘新作坐具。取故者缘。缘四边以乱其色。若不取故缘。缘四边者。舍堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时有忧陀夷。与众多比丘从拘萨罗至舍卫国。道逢贾客。驱车策马大載毳至舍卫国。时道中多贼寇。诸比丘语贾客。我等欲与汝为伴至舍卫国。诸贾客报亦相贪为侣。诸比丘畏尘土坌体。常在后行。有一贾客车轴折。语诸同伴。汝等众众与我致少毳。诸同伴语。吾己分尚不能致。况能致汝物。便舍前进。时此贾客对毳愁闷坐。须臾间。诸比丘至。时此贾客以毳布施比丘僧。诸比丘各各分持而去。时此路当由一城里过。路侧人民语比丘言。此毳为索几许毳为贵贱。贸易何物。辛苦担负获何等利。其中十二法比丘闻此语。不知当何答。前至舍卫具白世尊。世尊告曰。若比丘行路人施羊毛。得持行三由延。若过者。舍堕。佛游舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷所得毳分与诸比丘尼。与我浣择染为色。迦留陀夷波斯匿王善知识。末利夫人阿阇梨。诸比丘尼不违语。与取毳浣择染妨诵经禀受。大爱道瞿昙弥往具白世尊世尊告曰。若比丘非亲里比丘尼。与羊毛浣择染者。舍堕。

佛世尊游鞞舍离猕猴江石台所。时跋难陀释子平旦着衣持钵。入鞞舍离分卫。时鞞舍离城内有诸童子。住街巷头。遥见跋难陀释子来。还相谓言。此跋难陀是凶横恶比丘。我等取金银试着道头。若取者我等当捉牵向耆老。时跋难陀释子寻到其所。便取此金银。诸童子来前牵捉。汝为比丘。何以不与取金银。跋难陀答。我亦不盗此落堕地。我取之。便将诣耆老所。童子语耆老。此比丘盗我金银。诸耆老尽信佛法众。语此童子言。此沙门释子信不盗汝金银。复语跋难陀。贤严还舍莫复更为。跋难陀即还。语诸比丘。诸比丘不知当何答。往具白世尊。世尊告曰。若比丘若手捉金银。教他捉者。舍堕。

佛游舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子坐肆贩卖金银求利。诸长者嫌自相谓言。此沙门释子自坐肆贩卖金银求利。与彼贾客有何异。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘坐肆贩卖金银求利。与世人不别者。舍堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子复侠杂物分一为二而行货卖。诸长者见自相谓言。此沙门释子自称精进。怀杂物而行货

卖。欲活谁命。十二法比丘往具白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。世尊为沙门结戒。若比丘侇种种物行市货卖者。舍堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时跋难陀释子与一坐肆卖香。小儿相识。肆上有一摩尼钵。跋难陀释子见语小儿言。此钵甚好。可以施我。即以盛满饭而施。持此钵诣只桓。语诸比丘。我每出行吉无不利。过香肆前有一小儿。以此钵布施我。诸比丘闻语。云何比丘当畜长钵。即往具白世尊。世尊告曰。若比丘得长钵不得过十宿。若过十宿不舍者。舍堕。

佛世尊游王舍城竹园迦兰陀所。尔时长者树提遣子弟入海采宝。得牛头栴檀一枚还来诣家。子弟便作是念。我当持往献长者树提。即以上之。长者藏中栴檀甚多。虽得此栴檀不以着意。即敕巧师刻以作钵。竖大长木去地十仞。举钵置上。发心念言。其有沙门婆罗门。不施梯阁能得取者。便以与之。时富兰迦葉闻长者树提与我作好栴檀钵。即往诣其舍。便语树提长者。审作栴檀钵。用施我耶。长者报。我不为一人作。今竖大长木去地十仞。钵在其上。其有沙门婆罗门。不施梯阁能得取者。便以施之。富兰迦葉便作是念。无此神足能得彼钵。即从坐起振迅头而去。寻后摩呵离瞿耶楼阿夷湍波休迦栴先毗卢持尼揵弗。来诣树提长者舍。语长者言审与我作栴檀钵耶。长者答我不为一人作。今竖长木去地十仞。钵在其上。其有沙门婆罗门。不施梯阁能得取者。便以施之。六师复作是念。无此神足得取彼钵。即从坐起振迅头去。时尊者宾头卢。闻树提长者作栴檀钵。竖大长木去地十仞。若有沙门婆罗门。不施梯阁能得取者。便以施之。时尊者宾头卢。往诣尊者目犍连所。头面礼足在一面坐。宾头卢曰。目犍连当知。树提长者造栴檀钵。竖大长本去地十仞。以钵置上。若有沙门婆罗门。不施梯阁能得取者。便以与之。世尊常叹声闻之中目犍连神足第一。可往取之。时目连答。以木钵故现神足乎。以是故。我不往取。时尊者宾头卢。即还房中。明日平旦着衣持钵。上下齐整不左右顾视。如擎油钵。念不分散端摄五根。如牛被驾。往诣树提长者舍。长者遥见尊者宾头卢来行步安详。被僧伽梨捉钵持杖。即起出迎。叉手白言。善来宾头卢。久不来。此圣体轻强不。可于此坐。时尊者宾头卢即坐。树提长者头面礼足在一面坐。宾头卢问长者。闻汝作栴檀钵。竖大长木举钵着上。其有沙门婆罗门。不施梯阁能得取者。便以施之。为实尔不。长者答曰。审有此语。时宾头卢不起于座。遥申手取钵。长者见此神变欢喜踊跃。长者白言。愿借此钵入舍盛饭。即入盛满羹饭授与宾头卢。宾头卢即起诣竹园迦兰陀所。语诸比丘。我向者至树提长者家。大长木头取此钵。诸比丘闻不知何答。往具白世尊。世尊知而问宾头卢。汝审为此事耶。审尔世尊。世尊告曰。云何比丘坐小木钵。自现神足。宾头卢。我今摈汝。终身不得般泥洹。不

得住阎浮提。时尊者宾头卢受世尊摈。从坐起。头面礼足绕三匝而去。时世尊见宾头卢去不久。集和合僧为沙门结戒。若比丘恒自食钵破为五分缀用。若更求好者。舍堕。比丘得新钵。当持故者还比丘僧。比丘僧持新者。授此比丘。终身持坏乃止。时宾头卢还房收摄什物。即坐三昧没阎浮提。出拘耶尼。于彼夏坐中授五百优婆塞五百优婆夷戒。五百弟子授具足戒。起五百塔婆。五百房荐席床。拘遥枕各五百宾头卢于拘耶尼。而作佛事。佛在释只瘦迦维罗卫尼拘陀园。时诸释种别有织衣坊。时六群比丘从诸长者乞求綖来至亲里释家。语可敕织坊与我织成作衣。时诸织人既不得价。又不得食。各怨恨言。此沙门释子强以力逼迫。使我织衣。十二法比丘便往具白世尊。世尊告曰。若比丘诣长者家。乞綖缕强使非亲里织作衣者。舍堕。佛在释只瘦迦维罗卫尼拘陀园尔时迦维罗卫释种与跋难陀释子织衣。跋难陀闻释种与我作衣。即往诣织坊。语织人言。汝知不。与我织此衣极令好妙。我分卫饭食以相供给。时跋难陀语诸比丘。比丘不知当何答。便往具白世尊。世尊告曰。若比丘先未然许。窃至作房语织人言。好织此衣极令使妙。我当分卫以相供给。若得衣者。舍堕。佛在舍卫国祇树给孤独园尔时跋难陀有一弟子。戒行纯备。跋难陀素性喜治生贾贩。作是念。我此弟子足供手力。即以衣一领布施弟子。尔时世尊于夏坐竟。将诸比丘着衣持钵。普行分卫。跋难陀弟子辞索从佛。而不肯放。弟子报是非当去。跋难陀语弟子。我所以与汝衣者。事须手力故。若欲去者留此衣。即前强夺。弟子涕泣。诣如来所头面礼足。具白世尊。世尊告曰。若比丘与比丘衣。后便嗔恚强力还夺。若教人夺比丘取此衣来。我不与汝。此比丘当还衣。彼比丘取衣者。舍堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊及比丘僧在舍卫夏坐。尔时比丘于岁里人施衣。诸比丘不取。往白世尊。世尊告曰。若比丘于岁里人施衣。当善意受莫逆檀越意。佛因此事。世尊为沙门结戒。十日未至岁比丘得衣。即当受。若得新衣应停至岁。过十日当用施人。若留者舍堕。

佛世尊在舍卫国祇树给孤独园。时尊者婆覆常阿练儿(空处也)留僧伽梨入舍卫国。还所在失僧伽梨。便语诸比丘。我入舍卫城后失僧伽梨。诸比丘不知当云何答。往具白世尊。世尊告曰。三月后一月阿练儿。比丘住空闲处。欲有所至前有虎狼盗贼。此比丘从空闲处。以三衣送寄城内。此比丘行得六宿离三衣。若过六宿。舍堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时毗舍佉无夷罗母请佛及比丘僧。即夜施设饭具。明日敷坐。遣一使人至祇树给孤独园。白佛及僧。饭食已办今时已到。时此使人即到只桓。值诸比丘露地洗浴像尼揵子。使人便作是念。此间无有沙门释子。纯尼揵子满只桓中。即还

白。无有沙门释子。一切尽尼揵子满只桓中。毗舍佉得道迹聪明人。便作是念。比丘僧必当露地浴。复重遣往白佛及僧食具已办。今正是时。使便往白佛。将比丘僧至毗舍佉舍。各次第坐。坐定自手行澡水布种种食。比丘僧食竟。行澡水已在一面坐。以向者事具白世尊。愿世尊听施比丘舍赖。世尊即许。佛达嚫而去到只桓。因此事为比丘结戒。春一月过比丘当作遮雨舍赖。半月一月得持。若过者舍堕(少未至岁一月)

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者夜舍与大比丘僧游拘萨罗界。长者婆罗门普识夜舍。供养比丘僧饭饼甘馔及白氎。施比丘僧。达嚫所得物夜舍持入已。诸比丘见自相谓言。此比丘云何取比丘僧物。即往白世尊。世尊告曰。若比丘知是比丘僧物。自入已檀越欲施比丘僧物。求以入已。舍堕。佛游舍卫国祇树给孤独园。时尊者必陵伽婆蔡患两眼痛。诸长者婆罗门送饭食供具四种药酥麻油蜜黑石蜜。贮积日日服。诸比丘见往具白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。若比丘积贮四种药。不得过七日。过者。舍堕。优波离白佛。云何名尼萨只。世尊。世尊告曰。若三失三衣更不得受。亦不得着。若贸易若丐人。此名尼萨只贝逸提。名烧圣道根渚人。不得生三昧。此名舍堕。

戒因缘经卷第七

鼻奈耶卷第七

波逸提法第五之一

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者罗芸于众人中戏笑妄语。诸比丘诲责。汝为佛子云何妄语。诸比丘往具白世尊。世尊告罗芸。曰汝何为戏笑妄语以偈诲责罗芸。

妄语地狱近　　作之言不作
二罪后俱受　　是行自牵去
法衣在其身　　为恶不自禁
苟为恶行者　　命逝堕地狱
无戒受供养　　街巷乞不惭
死啖烧铁丸　　极热剧赤火

如是世尊诲责已。为沙门结戒。若比丘戏笑妄语者。贝夜提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘种类骂诸比丘。诸比

丘往具白世尊。世尊告曰。若比丘种类相骂者。贝夜提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘常与十七群比丘共诤。此间闻语。便往告彼。彼间闻语便来告。此诸比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘调戏两舌斗乱彼此者。贝夜提。

佛世尊游拘舍弥瞿师罗园。彼拘舍弥比丘喜斗。系闭坐众耆老。事以得解。六群比丘还扬举本事。诸君以何事诤不使我等断。诸比丘闻六群比丘事解。还扬举往具白世尊。世尊告曰。若比丘诤如法事止还扬举者。贝夜提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷独入宫。与末利夫人说法。王诸大臣自相谓言。云何比丘独入宫说法。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘独与女人说法。不得过五六语。除其有人。贝夜提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘向沙弥说毗尼语。诸比丘见。云何向未受大戒者说戒。往具白世尊。世尊告曰。若比丘向未受大戒者说一句戒法。贝夜提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时有一比丘入沙弥聚。自称誉言。我得初禅第二第三第四禅慈悲喜护。诸比丘见即往责数。云何比丘向未受大戒者自称得禅。往具白世尊。世尊告曰。若比丘向未受大戒人自称誉言。我知是见是实者。贝逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘语不受大戒人。某甲比丘犯僧伽婆施沙贝逸提。诸比丘闻便往白世尊。世尊告曰。若比丘向未受大戒人说。犯僧伽婆施沙贝逸提者。除其僧使。贝逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时诸长者来诣园房观看。若还去者身饥不能得达。便语十二法比丘。此沙门释子常食人供。而到园了无待宾。比丘语六群比丘。此诸长者诣园观看。若还去时饥不能得。至可听少籴谷米以供宾客。六群比丘答言。大善。后比丘多籴谷米以待宾客。六群比丘语诸比丘。谁使汝等大散僧物籴谷米以待宾客。比丘答君前自许。复言我不许。汝诸比丘不知当何答。往白世尊。世尊告曰。若比丘先共要后作是语。汝减比丘僧物。用违前要者。贝逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时十五日挝揵[禾*遲]。比丘僧集说戒。尊者阐怒语诸比丘。半月用说是杂碎戒。为使诸比丘愁愦不得行道。诸比丘闻便往白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。佛为

沙门结戒。若比丘说戒之日作是语。半月用说此杂碎戒。为弹却戒者。贝逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。六群比丘斫树作床。树神嗔往语十二法比丘。我所居舍尽斫坏。诸比丘往白世尊。世尊告曰。有神依树根。有神依树岐。有神依树枝里。有神依树皮里。有神依树皮裂中。有神依树蓓蕾。有神依树叶。有神依树花住。有神依树果。一切药草树木尽有神。神所以依住者食其香故。若比丘自斫树教他斫堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。六群比丘常与十七群比丘共诤。十七群比丘不能忍。卒便嗔恚。诸十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。卒嗔恚者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘挠扰激动阿练儿。诸君已得初禅第二第三第四。尽生死修梵行。诸比丘闻便往白世尊。世尊告曰。若比丘激动人使嗔者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘于露地敷床鹿席拘柘竟。日坐论便起去。时天大雨尽污湿座具床鹿席拘拓。诸长者见自相谓言。我等减损子孙分。以供比丘僧。此比丘不惭取他信施。使雨浇烂。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘于露地敷比丘僧床鹿席拘拓。若坐若卧。起后不自收。不教他人收者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘于房中敷卧具。起去后不收坐具虫食。诸长者来房中见自相谓言。此沙门释子夜卧已不收卧具。使虫啖食。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘比丘僧坐具于房中敷。若坐若卧。起后不自收。不教人收者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者耶舍将五百众从拘萨罗至舍卫国。六群比丘自相谓言。我等小避须此比丘扫洒房室。敷坐具已。我等当往问。君为几岁。彼自当说。尔许岁。答言。我等大君若不出者。当强驱出。伺诸比丘扫洒房室敷坐具已。即往问。君为几岁。答我尔许岁。六群比丘言。我大君促出去不须住。此诸比丘不知当云何。往白世尊。世尊告曰。若比丘至比丘房诈为嗔恚驱他使出。若使人驱者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有众多比丘。于讲堂前夜敷坐具。或禅或卧。迦留陀夷从后至。亦敷坐具卧。时迦留陀夷诈呓喘喘息粗恶如厌。唤呼手脚烦扰。诸坐禅比丘不住。即皆收坐具避去。诸十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘于房中先敷卧具。若后有来强敷坐具。若不喜我者。自当出去。及烦扰者堕。

佛世尊游罗阅城迦兰陀竹园所。时新成重阁。重阁上敷义足床阁下有一比丘。禅跋难陀释子。于阁上放身疾坐床上床足下陷踦比丘头破。禅比丘即失声。唤众比丘集问。汝何以头破。具陈所由。诸比丘不知当云何往白世尊。世尊告曰。若比丘上重阁上作尖足绳床纵力坐。若卧者堕。

佛世尊游罗阅城迦兰陀竹园所。尊者阐怒以有虫水洒地和泥。诸比丘语阐怒。汝无以虫水洒地和泥。阐怒佷戾不随谏语。诸比丘不知当如何往白世尊。世尊告曰。若比丘知有虫水洒地。若教人洒自和泥。若教人和者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有一摩诃卢比丘。取檀越百千两金。作大讲堂。一日累涂覆即夜崩坏。其长者闻惊怪愁忧。用乃尔所钱竟不成讲堂。即往具白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。比丘作大讲堂。先作阈窗牖得通日光。细泥涂地再三覆之(重草盖之)若过三者贝逸提。佛游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘次未应。与比丘尼说法。自往与说法。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘比丘僧次未差。与比丘尼说法。自往说法者堕。

佛游舍卫国祇树给孤独园。诸比丘次第与比丘尼说法。尊者难陀次应直往而不肯行。摩诃爱道瞿昙弥。将五百比丘尼。诣如来所。头面礼足在一面住。时世尊与大爱道及五百比丘尼。说微妙法。说法已今正是时。各还所在。大爱道及五百比丘尼头面礼足。右绕三匝而去。去不久顾问。阿难次应谁与。比丘尼说法耶。阿难白佛言。比丘僧已周。次应难陀难陀不肯行。时难陀亦在座上。时世尊告难陀。汝可往为比丘尼说法何以故。我之说法汝之说法。有何等异。难陀闻佛教。默然而受。时尊者难陀平旦着衣持钵。入舍卫分卫。分卫已还出城。举衣钵举座布。着肩上入房坐禅。时比丘尼众闻难陀次来说法。自相谓言。难陀于夏四月读一偈不能得。欲云何与比丘尼说法难陀出諍室在堂前敷座具。结跏趺坐。时大爱道及五百比丘尼诣难陀所。头面礼足在一面坐。时尊者难陀则入三昧。以三昧力东没西踊西没东踊。坐卧虚空身放种种光。青黄赤白或琉璃色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。如是变化不可称数。还于本座上结跏趺坐。难陀告诸比丘尼。与汝说法。善思念之。云何诸妹眼有常无常耶。答曰。无常也。难陀若无常者为苦不苦耶。答曰。苦也。难陀若无常苦为变易法。彼见谛人作是求言。是我所非我所不耶。不也。难陀云何诸妹耳鼻舌身心有常无常耶。无常也。难陀。若无常者苦不苦耶。苦也。难陀。若无常苦变易之法。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。何以故。今如谛等智见眼无常。眼识苦乐亦复无常。如是耳鼻舌身心无常。意识起想苦乐不苦不乐亦复无常。善哉善哉。诸

妹。如汝所言。眼无常眼所识苦乐亦复无常。如是耳鼻舌身心无常。意识起想苦乐不苦不乐亦复无常。云何诸妹。眼因缘有识彼眼识者有常无常。无常也。难陀。若无常者苦不苦耶。苦也。难陀。若无常苦变易之法。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。如是耳鼻舌身心心因缘有识生心识者有常无常。无常也。难陀。若无常者苦不苦耶。苦也。难陀。若无常苦变易之法。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。何以故。如谛等智见眼无常。眼色识无常。眼识起想苦乐亦复无常。如是耳鼻舌身心法心识无常。心识因缘生想苦乐不苦不乐亦复无常。善哉善哉。诸妹。如汝所言。眼无常色眼识无常。眼识因缘起想苦乐不苦不乐。亦复无常。如是耳鼻舌身心法心识无常。心识因缘起想苦乐不苦不乐。亦复无常。诸妹。眼因缘色色因缘识三事。共会有更。云何诸妹。更者有常无常。无常也。难陀。若无常者苦不苦耶苦也。难陀。若无常苦变易法者。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。如是耳鼻舌身心法心识心更心。更者有常无常。无常也。难陀。若无常者苦不苦。苦也。难陀。若无常苦变易法者。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。何以故。如谛等智观眼无常。色眼识眼更眼更因缘起想苦乐不苦不乐。亦复无常。如是耳鼻舌身心法心识心更心更因缘起想。苦乐不苦不乐。亦复无常。善哉善哉。诸妹。如汝所言。眼无常色眼识眼更因缘起想。苦乐不苦不乐。亦复无常。如是耳鼻舌身心法心识心更心更因缘起想。苦乐不苦不乐。亦复无常。云何诸妹。眼因缘色色因缘识三事合为更。更因缘痛彼更痛有常无常无常也。难陀。若无常者苦不苦苦也。难陀。若无常苦变易法者。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。如是耳鼻舌身心法心识心更。心更所生痛有常无常。无常也。难陀。若无常者苦不苦。苦也。难陀。若无常苦变易法者。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。何以故。如谛等智观眼无常。色眼识眼更痛眼更痛因缘起想。苦乐不苦不乐。亦复无常。如是耳鼻舌身心法心识心更心更痛无常。痛因缘起想。苦乐不苦不乐。亦复无常。善哉善哉。诸妹。如汝所言。眼无常色眼识眼更眼更痛因缘起想。苦乐不苦不乐。亦复无常。如是耳鼻舌身心法心识心更心更痛因缘起想。苦乐不苦不乐。亦复无常。云何诸妹。眼因缘。色色因缘。识识因缘。更更因缘。痛痛因缘。爱彼眼爱者有常无常。无常也。难陀。若无常者苦不苦。苦也。难陀。若无常苦变易法者。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。如是耳鼻舌身心法心识心更心更痛。爱彼痛爱者有常无常。无常也。难陀。若无常者苦不苦。苦也。难陀。若无常苦变易法者。彼见谛人作是求言。是我所非我所不。不也。难陀。何以故如谛等智观彼法法自生法法自灭。善哉善哉。诸妹彼法法自生法法自灭。如是诸妹。六情因缘起想苦乐不苦不乐。亦复无常。诸妹。譬如屠牛人若屠牛弟子执利刀杀牛。剥皮取筋肉段段置着一处。还以其皮覆上云何诸妹。还得成牛

不。比丘尼答。不也。难陀。何以故。牛以分离实不像本。所以引斯喻者。当解此义。如是诸妹。牛者六情相因起想。苦乐不苦不乐。常住不灭。无变易法。作是等求者。为可得道。何以故。如谛等智观不见彼法法生。不见彼法法灭。所以引喻者。观意不聚。如牛者六情无异。如彼筋肉六尘。是彼利刀者等智是。何以故。诸妹等智刀尽断一切生死结。不复生彼此界断等断。善哉诸妹。当作是学。于染着法心不染着。欲得息于牵连法。心不随嗔恚愚痴息。次当学四意止七觉意八圣道八解脱门。是故当学。诸妹。如是学者诸多陀竭阿罗诃三耶三佛。皆从中出。无数善法皆从三十七品中出。常等心身无令中绝。说是法时。五百比丘尼得阿罗汉道。见始变化时。二百五十比丘尼得阿罗汉道。其二百五十比丘尼迦葉佛时。曾闻此法故。今闻法得果。难陀语诸妹。今正是时。各还所在。时大爱道及五百比丘尼头面礼足而去。明日大爱道及五百比丘尼。平旦着衣持钵。诣如来所。头面礼足却住一面。世尊观诸比丘尼尽得道须臾。佛告诸比丘尼。今正是时。各还所在。诸比丘尼作礼已还去。世尊告曰。难陀。明日复次与比丘尼说法。时难陀默然受教。难陀明日着衣持钵。入舍卫分卫。分卫已还出城。举衣钵洗手足。以尼师檀着肩上。入室坐禅。出室于堂前敷座具。结跏趺座。瞿昙弥大爱道将五百比丘尼。诣难陀所。头面作礼在一面坐。尊者难陀与说种种微妙法。说法已竟。今正是时。各还所在。诸比丘尼礼足而去。时日入城门已闭。或依树下宿。或住阜边宿。或依池水宿。或依流水宿。或依城池宿。明日门开诸比丘尼入城。其守门者。自相谓言。诸比丘尼是沙门妇。城外共宿。清旦来入。其十二法比丘闻以是语往白世尊。世尊告曰。比丘僧次第与比丘尼说法。不得至暮还至暮者堕。

佛在舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘与比丘尼同道行。诸长者见自相谓言。此沙门释子与诸比丘尼同道行。是沙门妇。若非妇者何由同道行。其十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘共比丘尼同道行。从一村至村落内者堕。或应共行者。若有贾客前有虎狼贼寇得共行。

佛游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘从拘萨罗国。来至舍卫。时阿脂罗江须舡尔乃得渡。六群比丘与比丘尼同舡。或逆水上。或随水下。经时日已没。便渡水各散去。时比丘尼为贼所劫。以此事具白世尊。世尊告曰。若比丘与比丘尼同舡。或逆水上。或随水下除直渡堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷与崛多比丘尼衣着。诸比丘尼问。所由得此衣。答迦留陀夷见施。诸比丘尼往白世尊。世尊告曰。若比丘非亲里比丘尼。持衣施者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷使崛多比丘尼作衣。诸比丘尼问与谁作衣。答言。迦留陀夷作衣。诸比丘尼不知当云何。往白世尊。世尊告曰若比丘非亲里比丘尼使作衣者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷与崛多比丘尼屏处坐。诸比丘尼见往白世尊。世尊告曰。若比丘独与比丘尼屏处坐者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷与佛陀优婆夷露处坐。诸长者见自相谓言。此沙门释子云何与妇人露处坐。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘独与妇人露处坐者堕(上比丘尼妹)

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有一优婆夷。请摩诃迦葉舍利弗目揵连阿那律。时长者妇馔具种种饮食。敷好坐具。时鋀罗难陀比丘尼。先与长者妇善知识。平旦着衣持钵。来诣此家。见馔具种种饮食敷好坐具。即问长者妇。欲请阿谁。作是好饮食敷好坐具。长者妇答。请摩诃迦葉舍利弗目揵连阿那律。比丘尼语。舍龙象而请骡驴。长者妇问。谁是龙象。比丘尼答。尊者调达骞陀达婆迦留罗提施三文陀糸头。此上人是。迦葉最大先前入舍。鋀罗比丘尼见来入语长者妇。善哉优婆夷。所谓龙象以至。时长者俱闻此语。便作是言。恶比丘尼。先言骡驴。今言龙象耶。去恶比丘尼莫复入此舍。时长者见贤严坐定。自行澡水。布种种饮食。饮食已竟。重行澡水。已在一面坐。听达嚫摩诃迦葉。说达嚫已。即从坐起去。诣如来所。头面作礼在一面坐。以此事具白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。若比丘知比丘尼誉一比丘僧毁一比丘僧。往彼饭者(调达婆儿阿难妹也)波逸提。

佛世尊游王舍城迦兰陀竹园所。当于尔时。人民饥馑乞求难得。诸长者或请一比丘。或请两比丘。其不请往者。或四或五。诸长者见自相谓言。此沙门释子不知厌足无有惭愧。其请一者五三自往。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘不请强往者堕。或时应往。或病或执僧事作衣。此应食。

佛游舍卫国祇树给孤独园。拘萨罗界有一长者起招提僧舍。其有客比丘。得一日食。时尊者舍利弗遇病从拘萨罗至舍卫国。过此僧舍。住三宿食。时舍利弗便发去。至舍卫国祇树给孤独园。便怀狐疑。我不过食。招提僧食耶。往自世尊。世尊告曰。若比丘无病得一宿住食。若过食者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有多比丘。从拘萨罗诣舍卫国。有长者中道请饭丰饶酥酪。时六群比丘两三钵盛下行。比丘不得。诸

长者见自相谓言。此沙门释子重叠两三钵盛下行。比丘不得。往白世尊。世尊告曰。若比丘请入舍。长者设好食酥酪丰饶不得。两三钵盛。犯者堕。若两三钵取出外当等分与。不得比丘。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时舍卫国。有一长者。居门衰丧。唯有一少男儿在后。此少儿闻其饭佛及比丘僧者。得生三十三天第二天。我当往行出筋力。作所得钱财当饭佛及比丘僧。即往诣比舍。语一长者作是语。我欲客作为可尔不。长者答。须几许物。少儿言与我五百两金。自当竭力作使。长者便思惟。如今人饥馑乞求难得。乞一食者尚不可得。况尔所两金。长者问。少儿能何等作为。少儿答。能坐金银铜铁绵绢丝肆。要不取价。竟十月已。长者便作是念。或有人先索价却作使。今此少儿先与人使。却乃索直。即使知金银肆。是少儿宿有福德。常人坐肆。得一倍利。此少儿得八倍十倍。长者便作是念。得此少儿是我之幸。常人坐肆得一倍利。此少儿坐肆得八倍十倍利。次使知铜铁绵绢丝肆。皆尔获利。次使知田业。常人耕种得一倍利。此少儿得八倍十倍利。十月期尽。即从长者索直。时长者不为不欲与。正欲与恐少儿去。复重再三索。为欲与我不。长者问。得此金用作何等。少儿答。我闻饭佛及比丘僧得生三十三天。所以客作欲饭佛及比丘僧。愿见时与。长者便作是念。怪此少儿为佛及比丘僧。执此勤劳。即问。少儿汝欲饭佛耶。答言。饭佛。奈得薪草釜窖器皿及人力。可即于此间饭佛及比丘僧。二人俱时得福。少儿答。亦可尔耳。长者语。汝自往请佛及比丘僧。即诣世尊所。头面礼足在一面坐。世尊与说法。说法已默然。时少儿即从坐起。偏袒右肩右膝着地。叉手向佛白世尊言。欲设微供。愿佛及比丘僧临顾须臾。时世尊默然受请。少儿见如来默然可之。即起头面礼足而去。即夜具种种饭食敷好座具。往白世尊。饮食已办。今正是时。比丘僧往世尊住别送食来。僧诣长者家。各次第坐坐定。少儿自手行水。布种种食。时是月八日国俗此日食先亡者。以残食施诸比丘僧。诸比丘僧食已。至少儿家略不食。诸比丘同声语。行食人稍下。少儿见饮食不减。便作是念。比丘僧不食者。我必不生三十三天。涕泣诣如来所。白世尊言。比丘僧食少不多。比丘不食者。我必不生三十三天。世尊告曰。汝往稍益食必生三十三天无疑。少儿复作是念。如来广长舌言。必得生三十三天。欢喜踊跃不能自胜。即头面礼足绕佛三匝而去。往诣比丘僧所。比丘僧食竟。行澡水已。在前长跪。受咒愿。上坐咒愿已便去。即日有五百贾客。入海还归。最大导师入城求食。问行路人。谁家有食卖。行人答言。某长者家。今日饭佛及比丘僧。必有饮食。导师即诣此舍。语守门者言。汝往白长者。外有入海导师。欲得相见。守门者即为白长者。出迎共相问讯。揖引入坐。须臾起语长者言。承有饮食卖当送直。时少儿在一面坐。长者答。此非我食。指言此檀越食也。复问少儿。有食见与。当送直。答言。我食不卖。

若须者便相呼入坐。当相供给。不须直即往。呼伴入坐。少儿自手行水。布种种食。贾客食讫。少儿还就床坐。去少儿不远。有拘萨罗码瑙揵茨(拘萨罗国外大故称)时大导师语诸贾人。此少儿饭食我等皆令充足。我等各各共报其恩。诸商称善。时大导师语少儿。过此揵茨来。即过与导师开头巾里一明珠。直百千两金。着揵茨钵中。其余商人。或直九十千两金珠。或八十七十六十五十四十三十二十。下至直十千两金珠。流溢揵茨持与少儿。少儿不取曰。薄食不卖自相施耳。导师复语。计此珠价百千万倍。胜汝饮食。意欲相遗。幸莫见逆。少儿便作是念。我若取者不生三十三天上。少住此间听我往问世尊。还即诣如来所。头面礼足在一面住。以此事具白世尊。世尊告曰。汝往受之。此并花报果实在后。少儿欢喜踊跃不能自胜。头面礼足便退去。去不久佛与沙门结戒。若比丘先食重往食者堕。时此长者往诣妇所。作是语。此少儿门户种姓不减我族。计一珠价足得我田业。可嫁此女与为夫妇。妇曰善。即嫁女与。俄尔长者夫妇尽丧亡。王波斯匿闻彼长者亡。问傍臣。颇有兄弟儿息不。答言无。唯有女夫在家。王敕召来。即往召至。王遥见容颜甚欢敬之。即封户一千使知边城。日出就位。即名日出相国。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。众多比丘从舍卫国。诣拘萨罗界。时跋难陀弟子欲与诸比丘伴。至拘萨罗来辞跋难陀。今比丘去弟子欲共行。跋难陀以前恐故。即语卿少住食。弟子对先以食。跋难陀语。知卿已食。意欲使卿更食去。言语留连。诸比丘已去。跋难陀弟子后去不及。伴为贼所劫。即往具白世尊。世尊告曰。若比丘以知比丘食强劝使食。犯者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时失梨崛长者事外道常狐疑。世尊是佛非佛耶。是法非法耶。是比丘僧非比丘僧耶。我当施设饭食。往请佛试之。即往诣世尊所。擎拳问讯在一面坐。时世尊与说种种微妙法。佛说法已默然住。长者失梨崛白佛言。欲请沙门瞿昙及比丘僧。时世尊默然可之。失梨崛从坐起。擎拳而退。于门中凿坑盛满炭火。无有烟焰。以沙薄覆上。兴起此念。沙门瞿昙有一切智。知一切未然事。自当知。若无一切智。自当堕火。及沙门众。堂上设不累绳床伪敷坐具。复作是念。若沙门瞿昙有一切智者。自当知。若无一切智者当堕床。及沙门众为人所笑。复设杂毒食。复作是念。若沙门瞿昙有一切智者。自当知。若无一切智食此毒饭自当死。及诸沙门。即往白佛食具已办。今正是时。世尊着衣持钵。及比丘僧来至失梨崛舍。世尊顾语阿难。汝往语诸比丘。尽不得先如来前入失梨崛舍。阿难即往告诸比丘。不得先如来入失梨崛舍。时如来足蹑火坑。自然成浴池。中生忧钵拘物波头摩分陀利花。凫雁鸳鸯和声悲鸣。时世尊足登花上。入失梨崛舍。花琉璃色花绀碧色。如来黄金色。色色相夺。

时绳伪床自然成宝床。时此长者见二变化。心开意解。叉手向佛白世尊言。此食杂毒愿小顷留。更设好食。世尊告曰。但行此食无苦。时失梨崛自手行水。布种种食。佛语阿难。此诸比丘尽不得于此间食。当诣阿耨达所。时世尊与失梨崛男女说法施义戒义十善义生天义。贪淫堕恶出家得道。时世尊复与说法苦习尽道。失梨崛即得道迹。如纯白氎易染为色。失梨崛即从座起。头面礼足。从今以去归佛归法归比丘僧。听为优婆塞。尽命不杀生。世尊及五百阿罗汉盛满钵饭。即入三昧。从失梨崛门尽飞陵虚。诣阿耨达宫。时阿耨达亦知如来来化。五百莲华大如车轮。复为如来化作一华最妙。如来坐上。五百阿罗汉各次第坐。如来五百阿罗汉比丘僧食已。广说阿耨达经。时如来及比丘僧入三昧。从阿耨达宫没还至只桓。时毗舍佉无夷罗母闻佛及五百阿罗汉受失梨崛请。诣阿耨达食广说阿耨达经。今来舍卫。我当别请佛及五百阿罗汉。即往诣如来所。头面礼足在一面住。世尊广为毗舍佉说法。说法已。毗舍佉即长跪请佛及五百阿罗汉。世尊默然可之。毗舍佉头面礼足而去。即夜办馔具好食敷好坐具。重开门户。手擎香炉叉手礼言。饮食已办。今正是时。诸比丘往。或从地踊出。或从壁入。或从空下。唯如来住。别留佛食。毗舍佉见比丘坐定。自手行水。布种种食。食已竟。复行澡水。在前长跪受咒愿。上坐咒愿已而去。阿难来取佛食。世尊知而问阿难。有几比丘。在毗舍佉舍食。阿难白佛。前所至阿耨达宫食。五百阿罗汉尽在彼食。世尊告曰。云何阿难。颇有一比丘。于比丘僧中唱使行不。不也世尊。世尊告曰。愍此毗舍佉不获一福。云何不食一比丘。彼阿难毗舍佉母。食一比丘僧者。得大福获大果报世尊告曰。若比丘众中不唱私去会者。犯者堕。有应得去。若道路行。若乘舡若大节会。若沙门普会。此应去。时举国人民闻佛言饭一比丘僧达嚫胜饭五百阿罗汉。长者婆罗门尽得信佛净比丘僧(三十六竟)

戒因缘经卷第八

鼻奈耶卷第八

波逸提法第五之二

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊未结过中食戒。尊者迦留陀夷日下晡。着衣持钵入舍卫殡陀跂陀。天阴夜黑厚云。掣电霹雳光亘然明。有一妊娠妇女。出外汲水。尊者迦留陀夷至门欲入分卫。电光中见迦留陀夷。大惊怖惧。便失声言。毗舍支。(毗舍支鬼也)迦留陀夷答。我是沙门非鬼。妇人答。若沙门者不杀汝父不害汝母。而堕我娠。时此妇人往语十二法比丘。十二法比丘往白世尊。世尊告

曰。若比丘日过中食者堕。时尊者婆特婆梨。闻世尊结过中食戒。便作是语。二食中最好最妙无过暮食。而沙门瞿昙断我此食。诸比丘闻往白世尊。世尊告曰。此着味来日久。不但今日听我说。往昔无数劫时。劫尽天地融烂。后此地有肥甚甘美肥。如弱石蜜。有一阿婆最罗天子来下此地。以指尝地肥甚甘美。意爱乐喜还上天上。语诸天子。将诸天子来下教使尝此地肥。至三日身重不复能飞。地肥渐没地生卤土曝。后渐自然粳米出而食之。尔时此人亦着味。今复着味。

佛游舍卫国祇树给孤独园。尊者毕陵洎跋昔患目痛。诸长者婆罗门送酥油蜜黑石蜜及诸生食。诸弟子常停食经宿而食。时十二法比丘见往白世尊。世尊告曰。若比丘无病停食。经宿而食者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘不受水不受食而食。十二法比丘见往白世尊。世尊告曰。若比丘不受水不受食而食。投面门除其水扬枝者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘所至村落见酪乳酥鱼肉脯。辄乞自入。诸长者见自相谓言。此沙门释子太乞鱼脯用为。往白十二法比丘。十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧。备十功德。佛为沙门结戒。若比丘知彼村落有好酥乳酪出鱼肉脯。若比丘无病往彼乞者。波逸提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时有二比丘。住拘萨罗界深山中。住未曾见佛。常怀企望欲得见佛。二人共议。便发进路来见世尊。时春后月极热。野马像水日以向中。值旷野中了无水浆。身体燋渴。二人处处求水。值小潭水水少虫多。其一比丘语一比丘言。饮此虫水。度此旷泽得觐世尊。一比丘答言。受世尊戒。云何当坏。时一人饮一人不饮。其不饮水者命终。生三十三天。着百宝冠来诣世尊。头面礼足在一面住。时世尊与说法。使得见谛。其饮水者在后至。世尊遥见比丘来。脱忧多罗僧示黄金体。汝为痴人。用观是四大身为纯盛臭处。其见法者则见我身。世尊告曰。若比丘知杂虫水而取饮者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有一长者。请佛及比丘僧。时六群比丘先前至饭食厨间止。诸长者见自相谓言。此沙门释子先来是间妨作饭食。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘先至请饭食家坐若卧。弄小儿堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有一长者。请比丘僧。长者出行不在。长者妇独在后作食。时尊者迦留陀夷先至长者家坐。诸长者见自相谓言。云何比丘释子独与妇人一处坐。十二法比丘往白世尊。世

尊告曰。若比丘先至请食家与妇人独处坐者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。与大比丘僧五百人俱。尔时鞞罗然村有婆罗门。名阿耆达兜。大富饶钱财田业成就。时来至舍卫住一长者家。语长者言。卿此间颇有沙门婆罗门聪明智慧。将诸徒众众中人师者不。有此人者我欲时往礼拜问讯。使我心开意解。长者答。此间有沙门瞿昙。是释种子。出家学道剃除须发。服三法衣。今成阿耨多罗阿惟三佛。欲往见者今正是时。可往问讯。婆罗门问。瞿昙今为所在。欲往问讯。时长者答。今世尊在舍卫国祇树给孤独园。欲往便往。时阿耆达兜婆罗门明日出舍卫诣只桓。尔时世尊与无数亿百千人说法。时阿耆达兜婆罗门遥见世尊端正无比诸根具足身黄金色。即前至佛所擎拳称善在一面坐。世尊为说种种微妙法。说法已默然住。时婆罗门白世尊言。愿沙门瞿昙及比丘僧。受我夏坐九十日。尔时世尊亿往昔对而不可避。即默然受婆罗门请。时婆罗门从坐起。擎拳辞退。从舍卫国即往鞞罗然。与佛比丘僧办四月夏坐。种种饭食至夏坐。初敕守门者。我今于四月中在内。欲不出行。莫令有人入。若有苦乐吉凶事。亦莫白我。守门者即奉教命。尔时世尊夏坐时到。集和合僧。世尊告曰。汝等各各收治衣钵。当诣鞞罗然所。时五百比丘从世尊着衣持钵。至鞞罗然。时鞞罗然无有堂舍。北有大失利。沙山山谷旷大草木深邃。种种华树若干种鸟。尔时世尊及比丘僧。于彼山宿。时鞞罗然纯婆罗门人民饥馑乞求难得。世尊即夜集和合僧。告诸比丘。比丘当知。此鞞罗然纯婆罗门种人民饥饿乞求难得。诸比丘欲于此间夏坐者坐。不者各随所宜。时舍利弗即退至阿茂诃山顶。受释提桓因须夷阿须伦女请(帝释夫人)四月食天厨。时世尊于鞞罗然。一不满五百比丘结夏坐。其长者婆罗门信佛者。或作四食五食六食便止。诸比丘乞求不能得。时尊者目犍连白佛言。所以名阎浮提。因阎浮提果名。东方去此无数千里。取阎浮果。与比丘使食。去果不远。有呵梨勒阿摩勒国。至郁单曰取自然粳米。至三十三天取天甘露。与诸比丘使食。取此地肥以左手反此地。右手取地肥。与诸比丘使食。世尊告目犍连曰。知汝有此神力。此诸比丘宿对因缘。欲置何所。世尊不许鞞罗然界饶软水草。有马子驱马于中放。见诸比丘乞求无所得。语比丘言。此间谷贵乞求难得。我无有熟食麨干饭。唯有马麦。须当相施。诸比丘答。世尊不许。当食马麦。往白世尊。世尊告曰。虽知是马麦。随时饮水饱生草可取食耳。时马有五百匹。比丘僧少一不满五百。马日食麦一斗。养马人日食麦二斗。分人马麦各半。以施佛比丘僧。时阿难持世尊分及己分。入鞞罗然。求人熟见一妇人。叹佛功德。世尊有此戒三昧智慧解脱解脱智。三十二大人相八十种好庄严其身。圆光七尺(佛寻竟手足覆四支不啻七尺)身黄金色视之无厌。剔除须发破袈裟出家学道。得阿耨多罗三耶三佛。救众生厄不度者度。不脱者脱。不般涅槃者令般涅槃。无生老病死忧悲恼苦。不出家

学道者。当作转轮王。七宝前导轮宝象宝马宝摩尼宝玉女宝长者宝主兵宝。当有千子。雄健勇猛。典四天下不加刀杖。我及汝等皆当臣属。受请至此鞞罗然夏坐。大妹能以此麦与作糗不。妇人答言。我家阿难役务事多。自尚不供。况当供他。去此不远。有一妇人闻叹佛功德甚奇甚特便作此念。世间乃有是人耶。即呼阿难持此麦来。我与作糗。从今日始佛阿难及余梵行者麦来。我与作糗。时此妇人即磨麦持与阿难。阿难持糗。诣佛所行澡水授佛糗。佛便食之。阿难见佛食糗悲泣堕泪。复作是念。佛世尊是国王子。常食好食未曾食恶食。云何今日食此麦糗。那得气力。时世尊知阿难心所念。语阿难言。汝能食此糗不。对曰能食。世尊即授与一揣使食。天甘露味。阿难复作此念。世尊食此必有气力。世尊食已澡钵行水。白佛。向者倩一妇人作糗。而不肯作。有一妇人不倩而自作。愿闻其意。世尊告曰。其不作者设当为作。当为转轮圣王。第一夫人不使而作者。获大功德。虽不更作余福。种阿耨多罗三耶三佛根。对未毕日。无有闻佛及比丘僧食马麦者。有天魔波旬化作比丘僧。担囊盛干饼石蜜。摸持九百叶饼于街巷间行。诸长者问诸比丘。从何所来。诸比丘答。从鞞罗然来。佛及比丘。僧无所乏婆。化比丘答。饮食丰饶不能食尽。今送余至舍卫往。对偿毕。其时十六大国皆闻佛及比丘僧在鞞罗然。三月食马麦。诸富长者婆罗门积财一亿。及入海导师车马骆驼。载负种种供具往迎世尊及比丘僧。余有七日当新岁。佛知而问阿难。新岁余有几日。阿难白佛。余有七日。佛语阿难。将二比丘入鞞罗然邑。语阿耆达兜婆罗门。佛已受卿请九十日今竟欲普人间分卫。时比丘白佛。阿耆达兜意不一饭佛。何以故告别。世尊告曰。虽不设饭交是请主法应当别。时尊者阿难承佛教。将二比丘入鞞罗然。住阿耆达兜门。语守门者。汝往白阿难。在外欲得相见。时阿耆达兜在中庭。沐头被白氎衣踞绳床上。时守门者即白答。语使入。阿难即入。徐徐就坐默然须臾。婆罗门问。以何事来。阿难报言。世尊语婆罗门已受卿请九十日。今欲入人间普分卫。婆罗门问。云何阿难。瞿昙于此夏坐耶。阿难答。卿前请夏坐而忘耶。婆罗门问。九十日中云何得食。阿难答。大困大厄。世尊及比丘僧三月食马麦。时婆罗门忆请佛及比丘僧办夏坐具敕守门者莫令人来。阿耆达兜婆罗门复作是念。四方远近皆当闻。我为此恶事。阿耆达兜请佛比丘僧。无有供养。复语阿难。可留瞿昙沙门得忏悔不。阿难答曰。不得留。时阿耆达兜愁忧懊恼自投于地。时亲里众以水洒而起。坐亲里语阿耆达兜言。汝莫愁忧。我等当诣瞿昙沙门所。与汝悔过。若不住者持此种种饮食。使人舁往当随后行。住处有乏当以供养。时阿难与婆罗门及亲里众。诣世尊所悔过。世尊遥见来。若我不住者沸血当从面孔出。以大慈悲更住七日。前所办夏坐四月饮食尽舁来。丰饶盈溢。时跋嗜(邵脂反)人民闻佛当来六十日。普行分卫各办供具。以待如来。时世尊于鞞罗然具补纳衣。一日衣竟。着衣持钵诣跋嗜国。阿耆达亦载饮食。随如来后有所乏者。即供足

之。知如来所投顿辄在前供办。并作是语。我今日我明日请佛。时跋嗜人民闻阿耆达载饮食随如来后。此必妨我不得饭佛。即集会自作限制。其作食饭佛者作小食。复作蜜浆。勿听婆罗门得作饭食。其有见阿耆达者。当骂言。恶婆罗门将佛及比丘僧。九十日与马麦食。今复载饭食妨他耶。时婆罗门愁闷在一面立。看诸人民供具少者。辄供足之。唯见无豆鬻。即以胡麻子苏子豆。捣阿摩勒鞞醯勒荜茇姜作鬻。奉上世尊。世尊告曰。分与比丘僧。比丘僧不受。世尊不许当食此鬻。时婆罗门来白世尊。诸比丘不受此鬻。世尊告诸比丘。从今以往有病无病。常服此鬻。有五事。益于身体除饥不渴。无风寒病肠胃通利。生食病熟。阿耆达复作是念。我夏四月办种种饮食载饮食来。复不得饭佛及比丘僧。我今当如祭神法布食着地。使诸比丘脚履上过。则为已食。世尊告曰。此非脚所履物。此是口所食具。世尊与婆罗门说法。说法已婆罗门即还去。时世尊着衣持钵。还舍卫国。有一外道梵志身体肥大。从世尊后。有一婆罗门着道来。问此梵志此间饮食可得不。答言可得。复问由谁得。答言。从是秃长者得。婆罗门言。咄去去。汝为恶言。汝得肥壮皆由瞿昙沙门。而反更骂。若瞿昙沙门闻当为沙门结戒。不复与外道饮食。诸比丘往白世尊。世尊告曰。此外道异学长夜习颠倒。此等若被打中毒横罗官事。谓呼沙门瞿昙为。时世尊故未与沙门结戒。前至舍卫国。舍卫国长者与佛及比丘僧。作酥饼百叶脆饼。诸佛世尊常法饮食不足终不起坐。要当食足。若檀越少者以佛力一切充足。有二婆罗门妇来。语尊者阿难。见施少饼。时以两番饼。与一人。一番饼与一。人得一番者。问彼一人。汝得几番。答言。得二番。反问。汝得几番。答得一番。汝长得一番。当与我分答各自得分。不与汝分。一人言。阿难必是汝婿。二人共相捽搣大唤。世尊知而问阿难。此人何以共斗。阿难具白世尊。世尊告曰。若比丘自手与婆罗门。婆罗门妇饼者堕。食有五种。一根食。根食者。藕卢卜系婆陀(根小而甜)二茎食。茎食者。竿炙叔基(酢茎)诸所食菜。三为叶食。诸所食叶。四为华食婆婆罗梨华(波波罗酸枣)婆婆。五为果食。诸所食果蒲萄甘橘。复有五食。粟米糜米青麦豌豆粳米。若食此食时有五婆罗门来乞。当言此非我食。有索水者当言非我水。索果者当言非我果。尽不得与。除其父母病人。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。王波斯匿与阿阇世常共斗。时兴兵相伐。六群比丘自相谓言。共往看军马。即往看军马。诸长者见自相谓言。此沙门释子出家为道。方观军马。以此事往白世尊。世尊告曰。若比丘军马欲发就往看者堕。

戒因缘经卷第九

鼻奈耶卷第九

波逸提法第五之三

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。波斯匿大臣伊沙多富兰那[打-丁＋翕]跋提见谛人。将诸比丘往看军马。诸比丘亦有亲里。在军中留。比丘住三日。诸长者见自相谓言。此沙门释子出家为道。必当传彼此语。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘在军中不得过再宿。若过者堕。拘萨罗波斯匿王讲武戏军。诸比丘往看。诸长者见自相谓言。此沙门释子非其所习而来观看。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘讲武戏军。若观军卤簿幢麾者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘常与十七群比丘共诤。六群比丘自恃豪姓。打十七群比丘。诸长者见自相谓言。云何比丘比丘自相打。十二法比丘闻往具白世尊。世尊告曰。若比丘嗔比丘打者堕。时六群比丘嗔举杖相恐。以手相搏。十二法比丘见往白世尊。世尊告曰。若比丘不得举杖相恐以手相搏者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀弟子难陀语跋难陀弟子言。我欲有所至可逐我到彼。便然共往。路逢一女人。难陀便将覆屏处为不净行。跋难陀弟子见还语诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊因此事。集和合僧备十功德佛为沙门结戒。若比丘见犯罪藏匿经一宿者。贝夜提。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子便作是念。此弟子辱我小弟。今当报之。便语弟子言。我欲有所至着衣持钵随我来。亦当语檀越好供养汝。即相随去。处处将行。从一家至一家。视日欲中。挝揵稚。时过便语弟子。汝还舍卫。我不喜与汝共行。即还向只桓。日已过中。比丘食已竟。即往白世尊。世尊告曰。若比丘语比丘。作是语。我欲有所至共我到彼。当语檀越好供养汝。将去之后复作是语。汝去。比丘。我不喜与汝共行。我乐独行。作如是调诳者堕(非上难陀同字耳)

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。佛从舍卫欲诣拘萨罗界。中道无有村落。依一山宿。有一摩诃罗比丘。负大腐木来欲然火。有黑虺蛇木中来出。比丘怖惧便失声唤。诸比丘闻谓为被贼。即前问。何以惊唤。比丘如事答。诸比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘不病于露地聚薪草牛屎糠树叶然火。若自然。教他然者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者舍利弗来辞佛及比丘僧。欲六十日普行分卫。时加罗檀提比丘闻舍利弗欲六十日普行分卫。即来诣佛所。头面礼足在一面坐。迦罗檀提白世尊言。尊者舍利弗懈慢不辞别世尊及比丘僧。欲于人间普行分卫。时世尊即敕一比丘僧。汝

往诣舍利弗所。世尊来呼汝。时比丘即从坐起。头面礼足而去。诣舍利弗所。世尊使我来呼舍利弗。舍利弗与此比丘诣如来所。头面礼足在一面坐。世尊告舍利弗言。汝向者去不久。有此比丘来言。舍利弗不辞佛及比丘僧欲于人间普行分卫。舍利弗白佛言。所周行处未曾失旨。无不辞众而行。但此比丘所白事误。譬如髦牛截两角。却将人间行。无复抵突人意。我亦如是。未曾懈慢。不辞众而行。譬如此地含容秽恶。大小行地亦不作此言。当载此置此。我亦如是。与地无异。岂当懈慢不辞众而行。时迦罗檀提比丘从坐起。礼舍利弗足悔过。舍利弗。悔过愿恕。我如痴不及。我今云何谤舍利弗净行。我自前犯此妄语。愿舍利弗受我悔过。时世尊告舍利弗言。时受悔过。勿令此比丘于此座上头破七分。时舍利弗承佛教。即受其悔过。世尊告曰。若比丘比丘僧常法辞比丘僧。僧听使行。后比丘证言不如法辞比丘僧。初可后违者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时沙弥罗云舍利弗弟子夜不听使房中宿。所向诸房皆不听宿。唯有一客比丘房无人。罗云于中宿。卧未久复有一客比丘。至言。汝是沙弥。避我大沙门去。即牵曳出。时罗云堕泪。行诣如来厕。入厕屋持如来一只屐。枕头如眠。有一恶蛇。常居此厕。先出求食。中夜暴风雨蛇走来趣厕。诸佛常法夜三时观众生。谁应得度见。罗云正尔。当为恶蛇所害。时世尊即以三昧力。往至厕上。时如来三弹指。罗云即觉。世尊问汝是谁沙弥。答是罗云。世尊问。何以于此眠。罗云具白世尊。时如来左肘拥罗云头。将至石室。平旦世尊集和合僧。告诸比丘言。此沙弥无父无母。唯仰和上阿阇梨。随时看视。不看者谁当看。从今已往听沙弥与大比丘再宿。过者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时阐怒比丘生此恶念。观如来说法。我悉知犯。此恶法者不足以为罪。时众多比丘闻阐怒比丘生此恶念。观如来说法。我悉知犯。恶法者不足为罪。时众多比丘往至阐怒比丘所。语阐怒比丘言。审有是语。观如来说法我悉知犯。恶法者不足为罪耶。阐怒比丘答言。此事信然。世尊说法我悉知犯。恶法者不足为罪。诸比丘语。止止阐怒。莫作是语。亦莫谤如来。谤如来者现世不得善。世尊无数方便说犯罪恶。汝今阐怒舍此倒见。诸比丘谏而不肯随。诸比丘不知当云何。往白世尊。世尊告曰。若比丘生此恶念。观如来说法。我悉知犯。恶事者不足为罪。善比丘再三谏从。谏者可。不从谏者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时阐怒比丘故习恶见。不亲近比丘僧。与六群比丘为伴。受六群教。诸比丘见往白世尊。世尊告曰。若比丘习恶见已摈出。若与坐卧言语者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者目揵连有二沙弥。不持戒习恶法。在只桓外各各为恶。诸比丘见语沙弥言。世尊无数方便说淫不净。向淫念淫淫意炽盛淫之恶露。汝等云何习此不净。时沙弥答。我等亦见如来说法其习淫者无有罪。诸比丘复语。汝为沙弥莫作是语言。世尊说法犯淫无罪。莫谤如来。其谤如来现身不得善。汝今沙弥可舍恶见。时沙弥不从比丘谏。诸比丘不知云何。往白世尊。世尊告曰。若沙弥作是语。如来说法犯淫无罪。时比丘来谏。汝沙弥莫作是语。世尊说法犯淫无罪。莫谤如来。谤如来者现身不善。若沙弥从谏者善。不从者比丘当语沙弥作是语。从今以往不得礼如来世尊。亦不得逐比丘行。如诸沙弥。应得与大比丘再宿。汝今无是。汝今促去。不复得住此。若比丘知此沙弥已被摈。将行作使。若同止一宿者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时毗舍佉无夷罗母。着百种金璎珞。往诣世尊所。毗舍佉无夷罗母中道便作是念。我今往见世尊着璎珞非我礼。即脱璎珞。白氎裹付一婢使时。无夷罗母前礼佛足在一面坐。时世尊与说种种微妙法。说法已即从坐起。礼佛而去。时此婢使忘金璎珞。时阿难见即取举之。便怀狐疑。我不犯堕婆。即白世尊。世尊告曰。若比丘手捉金宝璎珞。若教人取者堕。除其僧园中得金宝。当遍令无人取者。停九十日停九十日复令无人取者停三岁。复令无人取者。以供僧事。若三岁后有主来索者。持僧物偿此是应取。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘不染新衣而着。诸长者见自相谓言。此沙门释子出家学道。不染衣而着。与俗人何异。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘得新衣当染。作三色青皂木兰。若比丘不染作三色青皂木兰者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。王波斯匿别作浴室。问诸阿逸。今日应浴不。诸比丘答曰。今日应浴。王语比丘。于我浴室浴诸比丘。或早食时浴。或食后浴。或夜浴。波斯匿王夜来欲浴。诸比丘洗王不得。浴竟夜欲晓。方乃得浴。王便作是念。我不见如来。即还城者非是我宜。时王波斯匿即诣佛所。头面作礼在一面坐。佛知而问王。时犹未晓。王从何来。王具白世尊。时佛为王说种种法默然住。王闻说法已。即从坐起。头面礼足而去。世尊见王去不久。集和合僧备十功德。世尊与沙门结戒。若比丘半月一浴过者。贝逸提。此应时春后一月半岁前一月。此应得浴。除其热风雨。僧作着路行此常得浴(六十竟)

佛世尊游鞞舍梨猕猴江石室所。当于尔时。鞞舍梨诸童子等在城门里而射。筈筈相拄。时尊者迦留陀夷平旦着衣持钵。入鞞舍梨分卫。遥见诸童子共射筈筈相续。即往诣射所。语童子言。汝等共射虽为奇特。不如我工。诸童子即授弓箭。迦留陀夷问。欲使我射何等

物。当于尔时。有一鸱在上飞。诸童子言。仰射此鸟。迦留陀夷即以四角叉箭射鸱。叉箭叉鸱令住空不得飞。童子复言。不杀此鸟。何以为工巧。迦留陀夷问。欲射何处。童子言。射右眼。即射右眼。鸟堕地死。诸童子往白世尊。世尊告曰。若比丘断众生命者堕(佛及洴沙王迦留陀夷三人无比射也)

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。六群比丘常与十七群比丘共诤。二群共着道行。六群比丘语十七群比丘言。汝等前行蹈杀虫犯贝逸提。可时来向我悔过。时此十七群比丘即向悔过。诸十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘不杀虫。证言杀虫者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。诸比丘在静室坐禅。时天甚热。各各欲睡。诸比丘以指相挃。惊禅比丘觉。欠复以指挃口中。诸十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘禅以指挃惊觉欠。复以指挃口中者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘在静室坐禅。时天甚热。各各欲睡。诸比丘以水相洒。惊禅比丘。比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘不得以水相洒惊禅者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者阿那律在拘萨罗界夏坐。夏坐已着衣持钵。诣舍卫国中道过一邑。问中人此间得止宿不。人指示一寡妇家。此中得住。尊者阿那律即往此家语言。大妹。此间得住不。阿那律面首白净。妇人见淫意起。答言得宿。即与净扫房室敷床使坐在内。办种种饮食。日已向暮。持水来洗手持食来。沙门可食。阿那律答。我今一食不向暮饭。妇人便作是念。今虽不食暮必与我卧。更好布床使卧。妇人自食已。然油明灯。时此妇人即床头立。前牵引阿那律衣裳。欲作不净行。阿那律答。梵行净不得从汝意。世尊无数方便说淫不净。向淫念淫淫意炽盛。妇人竟夜扰阿那律。妇人便作是念。此必清净沙门。非不净人。便心开意解。向阿那律。阿那律为说种种深法。即时妇人坏二十亿恶。得须陀洹。见谛得果。即从坐起头面礼阿那律足。我今日已往归佛归法归比丘僧。听为优婆夷。尽命不杀生。愿尊者阿那律受我请。于此间食。阿那律默然受请。妇人入内。办种种食。行清净水手自授食。食已行水在前。长跪白阿那律言。尽命受我请衣被饮食床卧病瘦医药。阿那律默然受请。阿那律为说法已。即从坐起而去。诣舍卫国至世尊所。头面礼足在一面坐。佛问阿那律。于夏坐中无所乏少婆。阿那律白佛。无所乏少。时阿那律以此事具白世尊。世尊告曰。阿那律。譬如四毒蛇同一室住。宁与恶蛇同处。不与女人同床坐。譬如有明人王教令之守此四蛇。食饮不失时节。若一蛇嗔杀汝不疑。语此人从汝所宜。时此人便舍去。复值五拔刀贼欲杀云何。阿那律此人畏四蛇得脱。复值五贼趣得免之。复值

六怨家。常伺其便。今适相逢杀汝不疑。复得脱去。前有空舍欲入中藏。见舍空无所有。扪摸四壁值瓶器皆空。有一人来语此人言。今有贼来可时避去。适出门遇贼。复得免去。前值山水流驶堕水死者无数人。所立处复有狼虎。欲来害人。意欲渡水无有舟船。便作是念。我以何方便得渡此水。即收草木缚以为筏。手足排水得到彼岸得脱。四蛇五贼六怨家空舍贼。山水虎狼得度。婆罗门得活。佛告阿那律。所以引喻者。当解此义。蛇所居以喻此身。身肥白好由父母得长。此亦无常是坏败法。四蛇者。是四大。地界水火风界各各增则死不疑。五贼者。喻五阴色痛想行识。六怨家者。喻六入。空聚者。喻六情眼耳鼻舌身意处。观眼眼空。观耳鼻舌身心心空。出门见贼者。外六尘。山水者。四使欲界欲使不可使。痴使。见使。河水者。三爱是欲爱色爱无色爱。所住处有虎狼者。谓五道生死。度彼岸者。谓泥洹。筏者。八圣道。手足排水者。是勇猛婆罗门。得活者。谓如来无所著等正觉。佛告阿那律。我与汝等勤苦学道。正可尔耳。是以之故。阿练儿常处树下空处禅思莫懈。时世尊因此事为沙门结戒。若比丘与妇人同共室宿者堕。

佛世尊游白善山时。佛中夜起室前经行。时须那刹多比丘协掣子反被拘执。来恐世尊曰。我天地大神汝避我去。世尊告曰。十八亿魔来恐我不能动一毛。岂当畏反被拘执遥来恐我耶。明旦世尊告诸比丘。若比丘自恐人。教人恐者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘取十七群比丘衣钵。藏揵椎以鸣。比丘僧入坐。十七群比丘索衣钵不知所在。比丘僧会罢还其衣钵。十七群比丘语。汝为沙门何以盗人衣钵。六群比丘答戏耳不盗。诸比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘戏藏衣钵户钥针筒革屣及种种物。自戏藏若教人藏者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时跋难陀释子赊卖衣。与比丘尼。后从借着既着衣坏。复责他直。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘赊卖衣与比丘。若比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。还借着既着衣坏。复责其直者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者摩诃拘致罗从拘萨罗国来。至舍卫国中路依他聚宿。尔时村中夫妇共斗。时妇逃走。尊者摩诃拘致平旦着衣持钵。出此村诣舍卫国。道逢此妇人。问沙门欲何所至。答言。至舍卫国。妇人语沙门言。贪为伴至舍卫国。答言随意。时夫觅妇不知所在。逢一人随道来。即问。行人颇见有妇人西向行耶。行人答言。有一妇人共一沙门西去。即嗔恚往逐捉。得沙门。汝为比丘将我妇欲何所至。时比丘答。我不将行此自着路行。即熟打沙门。放使去。至舍卫国。向诸比丘说。诸比丘往白世尊。世尊告曰。

若比丘与妇人同道行。从一村至一村者堕。

佛游王舍城迦兰陀竹园所。慈地比丘数数证尊者沓婆犯僧迦婆施沙。诸比丘闻往白世尊。世尊集和合僧备十功德。佛为沙门结戒。若比丘证言犯无根僧迦婆施沙法者。贝逸提。

佛游舍卫国祇树给孤独园。有一比丘。从拘萨罗诣舍卫国中道至[口*蔡]罗园。与群贼相值。即问诸贼。君何所至。答言。至舍卫国。沙门语相贪为伴。即与为伴。至舍卫国。贼不着大道行。为罗护人所捉。罗人语群贼言。此沙门亦作贼耶。答言。亦作贼为最魁首。即将诣耆老所。具陈事状。耆老心好道德言。此沙门释子终不作贼。放使去莫复更尔。此比丘至舍卫国。语诸比丘。诸比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘知群贼与共行。从一村至一村者堕。

佛世尊游王舍城迦兰陀竹园所。尔时尊者大目揵连将罗阅城内十余童子为道。集诸年少沙弥七八十人。年未满二十。次第授具足戒。竹园门外诸沙弥少气多饥唤呼索食。世尊知而问阿难。唤呼涕泣者谁。阿难白佛。尊者目揵连在外授诸沙弥。七八十人具足戒。饥不得食。是以唤呼。世尊知而问目揵连。年未满二十。汝授具足戒耶。答审尔世尊。世尊告曰。年未满二十者。不耐寒热饥渴。亦不堪行道。年满二十者。耐寒热饥渴。复能行道。若比丘沙弥年未满二十授具足戒者堕。若授具足戒则非得戒。授者诸沙门犯惭愧罪。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘手自掘地。复教人掘地。诸长者见自相谓言。此沙门释子云何自手掘地。复教人掘地。与耕人何异。诸十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘自手掘地。若教人掘是置是者堕。

佛游舍卫国祇树给孤独园。有一长者请佛及比丘僧夏坐四月。供养供给衣裳饮食病瘦医药。诸比丘往诣长者所。请夏坐四月病瘦医药。或有比丘长请四月外者。诸长者见自相谓言。我等许比丘齐四月里更无余调。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘受四月夏坐。往请衣裳病瘦医药。除其长请。或时时别请。或本一日请。若长请物者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时十五日挝揵搥比丘僧集说戒。尊者阐怒语诸比丘。我不学此戒。当先问博学毗尼法师。此戒有何义。诸比丘不知当云何答。往白世尊。世尊告曰。若比丘说戒日。便作是言。我不学此戒。当先问博学毗尼法师。此戒有何义者堕。世尊告诸比丘。若不解戒。当学问比丘。博学毗尼法师此不犯。

佛世尊游拘舍弥瞿师罗园。拘舍弥比丘喜斗诤讼骂詈诽谤。时六群比丘自相谓言。此等比丘骂詈诽谤。我等诵习明日向说之。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘共诤默然诵习。明日向说者堕。

佛世尊游拘舍弥瞿师罗园。时瞿舍弥比丘集二十僧。于中悔过。时六群比丘自相谓言。我等默然起去。使不得悔过。即从坐起去。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘比丘僧断事未竟默然起去。不嘱比坐比丘者堕。

佛世尊游王舍城耆阇崛山。时六群比丘于大众中高声大唤扰乱众僧。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘不得高声大唤扰乱人。若扰乱者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时尊者海从拘萨罗至[口*蔡]只多国。去[口*蔡]只多国不远。有龙名阿末提吐。于中住。凶恶暴虐。人不得到其处。象马驼牛驴皆不得到。鸟亦不得在上飞。时尊者[口*蔡]偈妒平旦着衣持钵。入[口*蔡]只多国分卫。闻去城不远。有龙名阿末提吐。凶恶暴虐。人不得到其处。象马驼牛驴皆不得到其处。鸟亦不得在上飞。分卫已还出城。举衣钵洗足举坐布着肩上。往诣龙所。树下先三震。拂布尼师檀。结加趺坐。阿末提吐龙闻袈裟臭。即大嗔恚。来尊者海即入三昧。时龙放雷雨霹雳。尊者[口*蔡]偈化雨霹雳成优钵罗钵昙摩拘勿陀分陀利。时龙复雨蛇蚕龟鳖。尊者[口*蔡]偈化蛇作青莲传饰。化蚕成詹卜鬘。化龟鳖为百叶华鬘。龙复雨掷牟刀戟。海化成甘蔗石蜜蒲萄。取而食之。时龙便作是念。此必大神人欲度我故来坐此耳。时龙心开意解。不怀嗔恚。舍形化作婆罗门。来至海前头面礼足。叉手白言。我归于君。海答言。汝莫归我。如我归佛归法归比丘僧。汝当从我。时龙叉手受教正尔归佛归法归比丘僧。听为优婆塞。从今日始尽命不杀生。时国界人民闻海降此恶龙。长者婆罗门闻争来供养。比丘僧[口*蔡]偈渐来至舍卫国祇树给孤独园。有一优婆夷。闻[口*蔡]偈来到别请一日供养。平旦[口*蔡]偈着衣持钵。至此优婆夷家。是优婆夷见坐已定。头面礼足行清净水。自手斟酌布种种食。海语优婆夷言。大妹。行来渴有浆水不。优婆夷便作是念。若当与黑石蜜蒲萄浆苦酒浆者。恐发腹内风。即盛酒似水。亦如水味。时[口*蔡]偈不味而饮。优婆夷行水讫。在前听法。[口*蔡]偈说法。说法已便去。至只桓两门间。酒气始彻醉不能前。卧于路侧。三衣钵钵囊锡杖各在一处。佛知而告阿难曰。汝着衣来共出只桓观。时世尊将阿难出只桓门。遥见[口*蔡]偈醉卧路侧。三衣钵钵囊锡杖各在一处。世尊知而问阿难曰。此是何人。阿难白佛。尊者[口*蔡]偈。世尊告阿难曰。汝还只桓。告诸比丘尽来会此。时阿难敬承佛教。即入只桓请诸比丘。将至门外。时世尊告诸比丘。云何比丘颇见闻知[口*蔡]偈比

丘降恶龙不。见者言见。闻者言闻世尊告曰。云何比丘。如今此人使降一虾蟆能不。而降恶龙诸比丘对。不能世尊。世尊告曰。如是比丘此饮酒之大失。诸比丘从今已往不得饮酒。尝酒饮酒尝酒者堕。浆有八种。蒲萄浆甘蔗浆柹浆梨浆奈浆煮麦浆麴浆(苦酒)华浆。取要言之。其浆似酒。亦如酒味。饮而醉者。世尊曰。皆不得饮。其浆似酒亦如酒味。饮而不醉者。世尊曰。得饮其浆不似酒味。不似酒饮而醉者。世尊曰。亦不得饮。其浆不似酒。亦不如酒味。饮而不醉者。世尊曰。得饮(八浆皆中前饮其中有中后得饮者)

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时迦留陀夷以得阿罗汉道。便作是念。我本未得道时。与此六群比丘在此舍卫国多触恼诸长者家。多犯诸事。我今当教化用补前愆。即于舍卫教化九百九十九家。少一不满千家。其妇得道而夫不得者。不在数。其夫得道妇不得者。亦不在数。夫妇同得者乃数。有一婆罗门。夫妇应从迦留陀夷得道。时迦留陀夷平旦着衣持钵。入舍卫。殡陀跋陀不失次第。至此婆罗门家。时婆罗门出行不在。婆罗门妇闭门在内作食。迦留陀夷即三昧正受。从窖前地中踊出。婆罗门妇见便作是念。此必从我乞食。若空中倒悬我不与食。迦留陀夷即空中倒悬。婆罗门妇复作是念。眼大如釜口我不与食。时迦留陀夷眼即大如釜口。婆罗门妇复作是念。若戾口着额上。我不与食。时迦留陀夷即戾口着额上。婆罗门妇复作是念。正尔在我前死。我不与食。迦留陀夷即在前死。婆罗门妇大惊怖言。此沙门释子广有知识。是波斯匿王善知识。末利夫人阿阇梨。备当闻于此婆罗门家死。则诛我门族。今当活者。从意所索不逆其意。时迦留陀夷小频申起。婆罗门妇见起复作是念。着釜燋饭当与其食。即以杓酌终不得燋饭。但得好饭。时釜饭流来向钵。婆罗门妇见此变化。心开意解。此大神人来此间者正欲度我。不来求食。即擎钵饭授优陀耶。优陀耶答。妹不用此饭。可持往施比丘僧。此婆罗门妇。于前先佛种善根。语迦留陀夷。共往欲持此釜饭。尽饭比丘僧。优陀耶言。随意。时婆罗门妇负此釜饭诣只桓。鸣揵捶集比丘僧。以饭施比丘僧。头面礼迦留陀夷。在一面坐。优陀耶即为说种种法。破二十拘利恶。得须陀洹果。时此妇人已得见谛。头面礼优陀耶。从今日始归佛归法归比丘僧。听为优婆夷。尽命不杀生。时此妇人头面礼迦留陀夷足。便去还诣家。语婆罗门言。尊者迦留陀夷至此分卫。作若干变化。我即釜饭布施。比丘僧与我说法。得须陀洹道。君今及时可速往听法。时婆罗门在先佛种善根。即往诣迦留陀夷所。头面礼足在一面坐。迦留陀夷与说法。破二十拘利恶。得须陀洹果。时婆罗门得见谛。从坐起头面礼足。从今日始归佛归法归比丘僧。听为优婆塞尽命不杀生。时优婆塞闻说法已。从坐起头面礼足而去。到舍语其妇言。迦留陀夷最是我等善知识。断我等生死根。闭地狱门。得度彼岸。所须衣被饭食病瘦医药。使此间取。时妇语婆罗门。若往请。即往头面礼迦留陀

夷足。在前白言。所须衣被饭食病瘦医药。愿到我家取莫有疑难。迦留陀夷默然受之。所须常到彼取。此婆罗门唯有一子。即与取妇呼子。与妇二人在前。约敕子言。若我夫妇死后。汝看迦留陀夷如我在时。儿跪答言。奉教。后渐渐父母死。七日后澡洗着衣。往诣迦留陀夷所。头面礼足在一面坐。白优陀耶言。迦留陀夷则是我父母。所须衣被饮食病瘦医药。至我家取。迦留陀夷有所乏少。常往取之。时此婆罗门子出行不在。时有五百贼。外劫人已持财。入舍卫城。时群贼中有一魁首。端正无双。婆罗门子妇屋上遥窥。即遣一婢使往语。可暂顾屈。见造贫舍。即到其家。与婆罗门子妇为不净行。尊者迦留陀夷寻亦至舍。即就坐行清净水。布种种食。食讫复行清净水。在一面坐。听说法。说淫之恶露。犯戒堕恶道持戒生天。婆罗门妇便作是念。此沙门后至说淫之不净。持戒生天。必当见我为不净行。又于我夫最为亲厚。若当语此事者。罪我不少。迦留陀夷去后。语此贼师。此沙门后至。但说淫事。必当见我为不净行。又于我夫最为亲厚。若当告此事者。罪我不少。贼问。当云何。婆罗门妇言。当取杀。贼答。不得杀。妇人问何以故不得杀。贼答。此是大种姓家子。波斯匿善知识。末利夫人师。是故不得杀。妇言。当作方便。即诈病遣信。呼迦留陀夷。食后着衣持钵。来至此家。头面礼足。在一面坐。迦留陀夷与说法。说法已欲去。婆罗门妇白言。小留莫去。意贪闻陀夷说法。病如小差。迦留陀夷复重说深法。日没时此贼执利刀。在后斫头。即命断。藏舍后马粪下。其日是十五日说戒。挝揵捶集僧说戒行。舍罗长一簸[口*蔡]罗门。谁不入说戒比坐对。尊者迦留陀夷不来。簸[口*蔡]罗即问。有嘱授不。答言无。时簸[口*蔡]罗不知当云何。往白世尊。世尊告曰。诸比丘但说戒。迦留陀夷已般泥洹。少一不满五百。世尊迦留陀夷常为我善知识。今日别矣。时世尊。平旦着衣持钵。与大比丘众入舍卫国。往诣马粪所。佛力使迦留陀夷身踊出去地七仞。诸比丘以床仰承。即下卧床上送至城外。诣冢间。种种花香供养幡盖围绕。作众伎乐。香油灌体而阇维之。与起偷婆。王波斯匿闻尊者迦留陀夷为某婆罗门所杀。即诛婆罗门家。左右诛十八家。捕五百贼。截手足。掷只桓堑中。世尊因此事集和合僧。备十功德。佛为沙门结戒。若比丘不嘱左右比丘。非时入邑落者。贝逸提。诸比丘白佛。尊者迦留陀夷本造何恶。今得阿罗汉故。为此婆罗门家所杀。世尊告曰。迦留陀夷往昔久远时。作天祀主。有五百群贼。劫掠得物。持入舍卫国。五百群贼截羊四足。持来祠天。天祠主即断此羊命。尔时五百群贼截羊四足者。今只桓堑中五百群贼是。时天祠主断羊命者。今迦留陀夷是。虽得阿罗汉不免宿对。尔时羊者。今婆罗门妇是。时世尊说迦留陀夷昔所更。诸比丘闻佛所说欢喜作礼而去。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘宿所请佛比丘僧处。平旦至彼家坐抱小儿弄。时天甚热。长者妇女脱衣与比丘。僧办食羞

六群比丘时。诸长者见自相谓言。此沙门释子无有禁忌。众僧未来先至此坐。妨人办食。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘请小食中食。先至彼坐。于大众前弄小儿者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘自恃王家子。鸡未鸣入宫里。诸长者见自相谓言。此沙门释子自恃王家子。鸡未鸣入宫。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘天未明未藏举宝。王未着衣服。过城门阈除官急呼犯者堕。有十事不得入王家。若比丘入宫王第一夫人出笑。向沙门作礼。比丘亦笑向。王见便生恶念。此沙门必与我妇通。此初不可入王家。或时王与夫人共宿。后忘与宿而夫人有娠。比丘入宫。王便生恶心。此沙门数来入宫。必当与我妇通。此比丘第二不得入王家。或时王家失珍宝。比丘入宫。王便生恶心。此沙门数数入宫。或能偷珍宝去。此比丘第三不可入王家。或时王谋议欲杀太子及诸宗亲。王未有教而事漏泄。比丘入宫。王便生恶念。更无余人。正此比丘传漏此事。此比丘第四不可入王家。或时太子欲谋杀王。比丘入宫与太子坐起言语。王便生恶念。此比丘数至太子所。必当与共同谋。此比丘第五不得入王家。或时王欲杀大臣。王未有教而声漏出。比丘入宫。王便生恶念。更无余人。此必比丘传漏此语。此比丘第六不得入王家。或时王欲以贱人作大臣。王未有教而声漏出。比丘入宫。王便生恶念。此比丘传漏此语。此比丘第七不得入王家。或时王欲攻伐他国。非人阅叉传此语。比丘入宫。王便生恶念。此必比丘传漏此语。此比丘第八不得入王家。或时王左右大臣。或不喜见比丘。比丘入宫。大臣不喜见。是比丘第九不得入王家。或比丘数数入宫。留宿不得出。妨不得坐禅诵经禀受。此比丘第十不得入王家。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时十五日挝揵捶。比丘集会说戒。时阐怒比丘自作是语。所有教诫我尽诵习上口诸比丘谓呼阐怒比丘诵戒上口。诸比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘说戒时作是语我知此法半月次来说戒。我解此法。诸比丘谓此比丘数数来听。或曾闻此戒。或处处闻。如法悔过。教令一心听戒。是比丘不解言解者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。诸比丘以象牙骨角作针筒。诸长者见自相谓言。此沙门释子不贪好。云何持象牙骨角用作针筒。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘不得持象牙骨角作针筒。作者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。诸比丘不知作床。作床施高脚。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘作床足高八指。除入梐。过者堕(佛指也)

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘收取树绵及蒲台。用

贮卧具。未经几日便生虫。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘持树绵蒲台用贮充卧具者堕(树绵野蚕绵也)

佛世尊游舍卫国给孤独园。时六群比丘作雨被。不知长短。十二法比丘往白佛。佛告曰。若比丘作雨被布长六肘。广二肘半。过者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘衣被单薄。世尊听着犍[口*蔡]车陀(泥洹僧覆宽衣)诸比丘不知当云何作。往白世尊。世尊告曰。若比丘作犍[口*蔡]车陀长四肘。广两肘。过者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。世尊听作尼师檀。诸比丘不知当云何作。往白世尊。世尊告曰。若比丘作尼师檀长二肘广一肘半。除其缘。过者堕。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时难陀比丘是世尊弟姨母儿。端政无双。佛有三十二相。难陀有三十相。世尊所著衣难陀亦同如来所著衣。诸长老比丘遥见难陀来。谓是如来。皆从坐起迎。难陀来到相见。知是难陀非是佛。皆羞耻还坐。十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧。备十功德。佛为沙门结戒。若比丘作三衣与如来等者。贝逸提。如来衣者长九肘。广六肘。此是如来衣(比丘自用肘广三肘长五肘)九十竟。

戒因缘经卷第十

鼻奈耶卷第十

簸丽提舍尼法第六

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时年旱谷贵乞求难得。诸比丘颜色憔悴。瞿昙弥提恕比丘尼。广有知识。所索从意。诸长者不逆。见诸比丘颜色憔悴。所得饭食。尽施比丘而自饿不食。连三四日不食。平旦欲来入城。至城门头悬卧路侧。有一优婆塞。遥见即入家。遣一婢使汝往扶彼比丘尼来。时婢使即往扶比丘尼将来至舍。即煮粥饭比丘尼。优婆塞问阿姨。有何患苦。于路侧卧。时比丘尼具说此事。诸长者闻自相谓言。此沙门释子不知厌足。乃使提恕比丘尼不食三四日甚为苦哉。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘不病入邑落。从非亲里比丘尼自手取食饭。此比丘当向善比丘悔过。我为可耻。如法悔过。此悔过法。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有一长者。施设净食请众多比丘僧。吐罗难陀比丘尼亦于彼家食。大呼求欲得益。诸长者见自相谓言。此比丘尼于大众中。何以高声唤呼。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。若比丘坐食。比丘尼于众中大呼索食。比丘不得食当默然住。诸比丘当语比丘尼言。大妹。小住须比丘食竟。其众中不有一比丘语比丘尼小住者。此比丘当向诸比丘悔过。我为可耻。如法悔过。此悔过法。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫国波斯匿王大臣失梨羯怒财富无数。大有田业。持戒精进智慧聪明。见谛得果请佛及比丘僧供给衣食床卧病瘦医药。布施作福。作福不已。后稍稍贫。妻息奴仆衣裳不覆形体。诸长者见自相谓言。此沙门释子不知厌足。数来失梨羯怒舍。夺妻息分为比丘食。妻息裸形行。十二法比丘闻往白世尊。世尊告曰。知见谛家请不得长至彼家食。若比丘于彼见谛家虽先受请不得过一宿。若过一宿往。自手取饮食。此比丘当向善比丘悔过。我为可耻如法悔过。此悔过法。

佛世尊游迦维罗卫释种尼拘类园。迦维罗卫释种常为佛比丘僧。别出饮食分。然后自食。时释种妇女负饮食来。垂垂欲到为贼所夺。六群比丘闻释种妇女为贼所夺。自相谓言。我等共往逆嗤弄之。即往语妇女言。饮食为所在施。我少食。诸妇女悉失衣裳耻。答言。为贼所劫。世尊知而问阿难曰。园外是何等人语言声高。阿难白佛。释种妇女负饮食来。为贼所劫。又六群比丘往嗤弄之。是故声高。世尊告阿难曰。汝往取拾长白氎与使被来。阿难受教。即取白[疊*毛]与使被来。前诸释种妇女即被白[疊*毛]来诣佛所。头面礼足在一面坐。时世尊与诸妇女说法。说法已默然。诸妇女见佛默然。即起礼佛而去。尔时世尊见诸妇女去不远。因此事集和合僧。备十功德。佛为沙门结戒。阿练儿所居处。远道路崄难多寇贼。若比丘知阿练儿所居处。远道路崄难多贼寇。若比丘僧先不差出。园外园内以食。出外复索饮食。此比丘当向善比丘悔过。我为可耻如法悔过。此悔过法。

尸叉罽赖尼法第七

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘着泥洹僧下曳。诸长者见自相谓言。此沙门释子着泥洹僧下曳。与妇女何异。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。着泥洹僧不得下曳。若下曳者。为不应尸叉罽赖尼。彼六群比丘复高着泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子着泥洹僧高。与妇女何异。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。不得高着泥洹僧。若高著者。不应戒行。彼六群比丘偏曳一角着泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子。着泥洹僧偏曳一角。世尊告曰。着泥洹

僧不得偏曳一角。偏曳一角者不应戒行。彼六群比丘着泥洹僧。细摄带上下垂。似斧刃。诸长者见自相谓言。此沙门释子着泥洹僧。细摄带上下垂。世尊告曰。着泥洹僧不得细摄其上下摄。其上下垂者。不应戒行。彼六群比丘多勒树叶着泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子着泥洹僧。如多勒树叶。世尊告曰。着泥洹僧不得如多勒树叶。如多勒树叶著者。不应戒行。彼六群比丘象鼻着泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子如象鼻着泥洹僧。世尊告曰着泥洹僧不得如象鼻。如象鼻者。不应戒行(六一角当前下垂)彼六群比丘麦饭揣着泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子着泥洹僧。如麦饭揣。世尊告曰。着泥洹僧不得如麦饭揣。如麦饭揣者。不应戒行(偏捉一角而上臿之不着带)彼六群比丘蹹罗婆着泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子着泥洹僧。如蹹罗婆。世尊告曰。着泥洹僧不得如蹹罗婆。如蹹罗婆者。不应戒行(八细摄上枉臿如草束束胡言蹹罗婆)彼六群比丘辗泥洹僧作光着。诸长者见自相谓言。此沙门释子辗泥洹僧作光着。世尊告曰着泥洹僧不得辗作光着。辗作光著者。不应戒行。彼六群比丘屯头着泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子屯头着泥洹僧。世尊告曰。不得屯头着泥洹僧。屯头著者不应戒行。彼六群比丘着细缕泥洹僧。诸长者见自相谓言。此沙门释子着细缕泥洹僧。世尊告曰。不得着细缕泥洹僧。著者不应戒行。世尊告诸比丘曰。当整齐着泥洹僧不整齐著者。不应戒行。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时六群比丘垂曳三衣一角。世尊见而告曰。不得垂曳三衣一角。若垂曳者。不应戒行。彼六群比丘高着三衣。世尊见而告曰。不得高着三衣。高著者。不应戒行。彼六群比丘垂三衣前角。世尊见而告曰。不得垂三衣前角着。著者不应戒行(不抄着肩上垂之臂上肘前)世尊告曰。诸比丘当齐整着三衣。不齐整者。不应戒行。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。时六群比丘不静寂行入室。世尊见而告曰。当静寂行入室。不静寂行者。不应戒行。彼六群比丘不静寂入室坐。世尊见而告曰。当静寂入室坐。不静寂入室坐者。不应戒行。彼六群比丘不谛视行入室。世尊见而告曰。当谛视行入室。不谛视者。不应戒行。彼六群比丘不谛视入室坐。世尊见而告曰。当谛视入室坐。不谛视坐者。不应戒行。彼六群比丘大张目行入室。世尊见而告曰。不得大张目行入室。若张目行入室者。不应戒行。彼六群比丘大张目入室坐。世尊见而告曰。不得大张目入室坐。大张目入室坐者。不应戒行。彼六群比丘呵叱人行入室。世尊见而告曰。不得呵叱人行入室。呵叱人行入室者。不应戒行(仰头与呵叱意同也)彼六群比丘呵叱人行入室坐。世尊见而告曰。不得呵叱人入室坐。呵叱人入室坐者。不应戒行(似自大也)彼六群比丘唤呼行入室。世尊见而告曰。

不得唤呼行入室。唤呼行入室者。不应戒行。彼六群比丘唤呼入室坐。世尊见而告曰。不得唤呼入室坐。唤呼入室坐者。不应戒行。彼六群比丘高声大呼行入室。世尊见而告曰。不得高声大呼行入室。高声大呼行入室者。不应戒行(多戒一对)彼六群比丘高声大唤入室坐。世尊见而告曰。不得高声大唤入室坐。高声大唤入室坐者。不应戒行。彼六群比丘蹲行入室。世尊见而告曰。不得蹲行入室。蹲行入室者。不应戒行。彼六群比丘蹲行入室坐。世尊见而告曰。不得蹲行入室坐。蹲行入室坐者。不应戒行。彼六群比丘三衣覆头行入室。世尊见而告曰。不得三衣覆头行入室。三衣覆头行入室者。不应戒行。彼六群比丘三衣覆头行入室坐。世尊见而告曰。不得三衣覆头行入室坐。三衣覆头行入室坐者。不应戒行。彼六群比丘三衣缠头行入室。世尊见而告曰。不得三衣缠头行入室。三衣缠头行入室者。不应戒行。彼六群比丘三衣缠头入室坐。世尊见而告曰。不得三衣缠头入室坐。三衣缠头入室坐者。不应戒行。彼六群比丘着三衣。开臆现胸行入室。世尊见而告曰。不得开臆现胸行入室。开臆现胸行入室者。不应戒行。彼六群比丘着三衣。开臆现胸入室坐。世尊见而告曰。不得开臆现胸入室坐。开臆现胸入室坐者。不应戒行。彼六群比丘垂三衣覆足行入室。世尊见而告曰。不得垂三衣覆足行入室。垂三衣覆足行入室者。不应戒行。彼六群比丘垂三衣覆足入室坐。世尊见而告曰。不得垂三衣覆足入室坐。垂三衣覆足入室坐者。不应戒行。彼六群比丘着三衣。左右抄着臂上行入室。世尊见而告曰。不得着三衣。左右抄着臂上行入室。左右抄着臂上行入室者。不应戒行。彼六群比丘着三衣。左右抄着臂上入室坐。世尊见而告曰。不得着三衣。左右抄着臂上入室坐。左右抄着臂上入室坐者。不应戒行。彼六群比丘反抄三衣着左肩上行入室。世尊见而告曰。不得反抄三衣着左肩上行入室。反抄三衣着左肩上行入室者。不应戒行。彼六群比丘反抄三衣着左肩上入室坐。世尊见而告曰。不得反抄三衣着左肩上入室坐。着左肩上入室坐者。不应戒行(少戒右也)彼六群比丘三衣内掉左右臂行入室。世尊见而告曰。不得三衣内掉左右臂行入室。掉左右臂行入室者。不应戒行。彼六群比丘三衣内掉左右臂入室坐。世尊见而告曰。不得三衣内掉左右臂入室坐。掉左右臂入室坐者。不应戒行。彼六群比丘摇手行入室。世尊见而告曰。不得摇手行入室。摇手行入室者。不应戒行。彼六群比丘摇手入室坐。世尊见而告曰。不得摇手入室坐。摇手入室坐者。不应戒行(多戒)彼六群比丘摇肘行入室。世尊见而告曰。不得摇肘行入室。摇肘行入室者。不应戒行。彼六群比丘摇肘入室坐。世尊见而告曰。不得摇肘入室坐。摇肘入室坐者。不应戒行(多戒)彼六群比丘摇肩行入室。世尊见而告曰。不得摇肩行入室。摇肩行入室者。不应戒行。彼六群比丘摇肩行入室坐。世尊见而告曰。不得摇肩入室坐。摇肩入室坐者。不应戒行。彼六群比丘摇头行入室。世尊见而告曰。不得摇头行入室。摇头行入室者。不应戒行。彼六群

比丘摇头入室坐。世尊见而告曰。不得摇头入室坐。摇头入室坐者。不应戒行。彼六群比丘摇身行入室。世尊见而告曰。不得摇身行入室。摇身行入室者。不应戒行。彼六群比丘摇身入室坐。世尊见而告曰。不得摇身入室坐。摇身入室坐者。不应戒行。彼六群比丘携手行入室。世尊见而告曰。不得携手行入室。携手行入室者。不应戒行。彼六群比丘携手入室坐。世尊见而告曰。不得携手入室坐。携手入室坐者。不应戒行(连臂断道舆车马于上度)彼六群比丘翘一脚跳行入室。世尊见而告曰。不得翘一脚行入室。翘一脚行入室者。不应戒行。彼六群比丘翘一脚入室坐。世尊见而告曰。不得翘一脚入室坐。翘一脚入室坐者。不应戒行。彼六群比丘双脚跳行入室。世尊见而告曰。不得双脚跳行入室双脚跳行入室者。不应戒行(多戒)彼六群比丘双脚跳入室坐。世尊见而告曰。不得双脚跳入室坐。双脚跳入室坐者。不应戒行。彼六群比丘累足趺坐室。世尊见而告曰。不得累足趺坐室。累足趺坐室者。不应戒行。彼六群比丘交脚坐室。世尊见而告曰。不得交脚坐室。交脚坐室者。不应戒行。彼六群比丘拄颊坐室更相笑。世尊见而告曰。不得拄颊坐室更相笑。更相笑者。不应戒行。佛游舍卫国祇树给孤独园。有一长者请佛及比丘僧。佛及比丘僧坐定。自手行水。布种种饮食。长者妇女尽来行食。时六群比丘仰视长者妇女。饮食漏落不入钵中。诸长者见自相谓言。云何沙门视妇女颜色。饮食不入钵中。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。当用意端视受食。不用意端视受食者不应戒行。彼六群比丘不用意端视受羹菜。世尊告曰。当用意端视受羹菜。不用意者。不应戒行。彼六群比丘溢钵受饭世尊告曰。当平钵受饭。溢受饭者。不应戒行。彼六群比丘挑饭中食。世尊见而告曰。不得偏饭中食。偏饭中食者。不应戒行。彼六群比丘捻钵大指入饭中食。世尊告曰。不得捻钵大指入饭中食。捻钵大指入饭中食者。不应戒行。彼六群比丘揣饭食。世尊告曰。不得揣饭食。揣饭者。不应戒行。彼六群比丘处处撮饭食。世尊见而告曰。不得处处撮饭食。处处撮饭食者。不应戒行。彼六群比丘缩鼻食。世尊见而告曰。不得缩鼻食。缩鼻食者。不应戒行。彼六群比丘震手食。世尊见而告曰。不得振手食。振手食者。不应戒行。彼六群比丘嗡饭食。世尊见而告曰。不得嗡饭食。嗡饭食者。不应戒行。彼六群比丘舐手食。世尊见而告曰。不得舐手食。舐手食者。不应戒行。彼六群比丘曲指抆钵舐食。世尊见而告曰。不得曲指抆钵舐食。曲指抆钵舐食者。不应戒行。彼六群比丘吐舌食。世尊见而告曰。不得吐舌食。吐舌食者。不应戒行。彼六群比丘不嚼饭而吞。世尊见而告曰。不得不嚼饭而吞。不嚼饭而吞者。不应戒行。彼六群比丘捻钵大指污腻而以取浆。世尊见而告曰。不得大指污腻而以取浆。大指污腻而以取浆者。不应戒行。彼六群比丘大揣饭掌按内口中。世尊见而告曰。不得大揣饭掌案内口中。大揣饭掌案内口中者。不应戒行。彼六群比丘揣饭过四指本食。世尊告曰。不得揣食过四指本。过四指本者。不

应戒行。彼六群比丘大张口食。世尊见而告曰。不得大张口食。大张口食者。不应戒行。彼六群比丘揣饭未至大张口待。世尊见而告曰。揣饭未至不得大张口待。大张口待者。不应戒行。彼六群比丘含饭语。世尊见而告曰。不得含饭语。含饭语者。不应戒行。彼六群比丘不病请羹饭。世尊见而告曰。不病不得请羹饭。请羹饭者。不应戒行。彼六群比丘以饭覆羹上更索羹。世尊见而告曰。不得以饭覆羹上更索羹。饭覆羹上更索羹者。不应戒行。彼六群比丘左右顾视比坐钵饭多少。世尊见而告曰。不得左右顾视比坐钵饭多少。左右顾视比坐钵饭多少者。不应戒行。彼六群比丘不视钵而食。世尊见而告曰。不得不视钵而食。不视钵而食者。不应戒行。彼六群比丘择人受食。世尊见而告曰。不得择人受。择人受者。不应戒行。彼六群比丘澡钵余食不语施主而弃。世尊见而告曰。澡钵余食主人不听不弃。弃者不应戒行。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。王波斯匿自作限制尽命。佛在舍卫国祇树给孤独园。自要日往谒拜世尊。若我一不去大臣谪吾五百两金。语诸大臣扫洒只桓。今日欲往礼觐世尊。诸臣闻王教而不从命。王复再三。语诸臣扫洒只桓。今日欲往礼觐世尊。诸臣闻教而不从命。王波斯匿便嗔恚。语诸大臣。敕扫洒只桓。何以不从我教。不扫只桓。不从我教不扫只桓者。尽枭其头首。次着道上。足蹑至只桓门。诸臣闻此语。自相谓言。此王凶暴无有慈心。能取我等。尔耳。便往扫洒只桓。即来白王。扫洒已讫。大王今是时。王波斯匿便敕御者。汝往严羽宝车。我今欲往礼觐世尊。时御者即往严车驾在门外。来入白王。严车已竟。大王今正是时。时王波斯匿乘羽宝车。从舍卫城至只桓门外。下车却五威仪。去盖脱冠珠柄拂刻镂屣解剑。将步从至如来所。头面礼足。却坐一面。王波斯匿闻非人间香。世尊与王说法不入王意。意但在香上。世尊知而问王波斯匿。王今日何以不大听法而有二心。王波斯匿白世尊曰。少小生长深宫。八岁知王事。遍库藏中有种种香。木櫁青木栴檀蔑钱鸡舌闻香尽识。初不闻此非人间之香。此是谁香。愿世尊告。世尊告曰。大王欲见此香乎。唯然欲见。时世尊出右臂百相庄严。以手按地。有骸骨出长五丈六(七人人八尺)上升虚空坐卧飞行。或坐三昧放种种光。青黄赤白。或琉璃色。东涌西没四方皆尔。身下出水身上出火。身下出火身上出水。作若干变化。还没于地。举一只桓闻此骸骨香。王波斯匿白佛。此谁骸骨。世尊告王曰。是辟支三佛骨。王白世尊。本作何功德有此妙香。世尊告曰。去此久远无数劫时。人寿二十千岁。有迦葉多陀阿竭三耶三佛出世。广与众生说法。于无余泥洹而般泥洹。是时有王名执鞞(音蒲迷反)王载香华幡盖幢麾螺鼓。作倡伎乐种种供养。而阇维之。时王执鞞便作是念。欲与迦葉如来作偷婆。何者为妙。尔时四城门内有四大龙王。从水而出。化作婆罗门形。来住王前。擎手问讯。各一面坐。

不审大王。为迦葉作何等偷婆。王答言。当筑土作。时四人白王。凡常人死与筑土为坟。况此世尊而筑土耶。王问。四人欲云何作。四人报言。用四宝作。时王报言。举阎浮提卖不得一宝。况四宝乎。时四人便作是念。王必不识我是龙王。即白王曰。我是龙王非凡常人。住此城四门内。所有宫殿或金或银或琉璃水精。王遣巧手于四城门里作堑。其有金者则成金堑。其有银水精琉璃。皆成银水精琉璃堑。时王即遣人于四城里作堑。皆成四种宝堑作迦葉偷婆。纵一由延广一由延高一由延。上刹帝隶刹帝隶(盖承露盘最上)去案[跳-兆＋奈]一拘曌(一鸣八千尺四之由延)作迦葉偷婆竟。而欲[目*匿]夜逕(打[木*戈]封地)王遣人。于城里振铎。令其卖华者尽诣宫门。我当与直。有一长者子。常诣淫种淫色。时此妇人敕一婢使彼长者子持华来者。便与开门。若无华者勿与开门。时长者子来诣此门。婢问。是谁。答言。是长者子。婢问。有华来不。答言。无华。若无华者不得来入。时长者子便作是念。此城中华甚贵。不可得。唯迦葉佛偷婆中华易得。即往入迦葉偷婆。盛满白氎华而还。日已暮。城门闭。从水窦入。扣淫种门。婢便问。是谁。答曰。长者子。婢复问。有华来不。答言。有华。开门呼前。即入持华与淫种妇。中夜交通。向明身体一切生疮。如芥子疮。渐转大如蜱豆。转如大豆。转如阿摩勒。转如鞞醯勒如小百子瓠。身体脓溃黑血流出。时此淫妇即敕婢。使将投坑中。其婢白言。不可。当告其父。时婢即往语其父。贤子有患可往看视。其父即来四人共舁还家。呼诸良医语言。此童子有是患苦当云何疗治。诸医答言。当须九两牛头栴檀。其父问欲何为。医答。三两用涂身。三两用服。三两用熏衣。其父便作是念。所有钱财尽输淫妇舍。牛头栴檀其价甚贵。恐不能办。语诸亲里众为我办少许。即得九两。牛头栴檀在病人前。于石上磨。病者问。欲作何等。其父答曰。用涂疮。其子白父。我所犯罪重。卧我着栴檀林中。犹不能令我病愈。父母问。是何重罪。其子具如事白。愿以此九两栴檀施我。即持栴檀与。愿父母舁我至迦葉佛偷婆。即四人舁往执三两牛头栴檀。便作是语。近所取迦葉佛华者。持此香偿价。其余六两持上迦葉佛。便发愿言。缘是功德莫堕泥犁薜荔畜生。唯生天上人中。最后得辟支佛而般泥洹。即时身体疮愈。去时舆往还自步行。后命终生三十三天上。当生之日诸天无不闻其栴檀香。天上寿终生此人间。一一毛孔尽作栴檀香。出家学道得辟支佛。于无余泥洹而般泥洹。般泥洹已来至今日五百岁。骸骨不朽。故有此非世之香。使此只桓尽闻其香。说是语时。数千万人发辟支佛意。大王。尔时长者子者今辟支佛骸骨是世尊与王说法。说法已默然而住。尔时王波斯匿从坐起。头面作礼而去。乘羽宝车还舍卫城。时六群比丘王乘车并与说法。十二法比丘见往白世尊。世尊告曰。不得与乘车人说法。与乘车人说法者。不应戒行。彼六群比丘王在前自在后与说法。世尊告曰。人在前自在后不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘。王在道中己在道外为说法。世尊告曰。人在

道中己在道外不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘王坐己立为说法。世尊告曰。人坐比丘立不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘己在卑坐。王在高坐为说法。世尊告曰己在卑坐人在高坐不应为说法。说法者。不应戒行。除其病。彼六群比丘王覆头与说法。世尊告曰。人覆头不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘王缠头与说法。世尊告曰。人缠头不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人左右抄三衣与说法。世尊告曰。人左右抄三衣不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人偏曳三衣角与说法。世尊告曰人偏曳三衣角不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人偏垂三衣上角现胸为说法。世尊告曰。人偏垂三衣上角不得为说法。说法者。不应戒行。除病。彼六群比丘人反抄三衣着肩上与说法。世尊告曰。人反抄三衣着肩上不应为说法。说法者。违戒。除病。彼六群比丘人三衣里掉两臂与说法。世尊告曰。人三衣里掉两臂不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘坐人卧与说法。世尊告曰。人卧比丘坐不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人着革屣与说法。世尊告曰。人着革屣不应为说法。说法者不应戒行。彼六群比丘人着木屐为说法。世尊告曰。人着木屐不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人持盖覆身与说法。世尊告曰。人持盖覆身不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人拄杖与说法。世尊告曰。人拄杖不应为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人持刀与法说。世尊告曰。人持刀一切不得为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人持句子戟与说法。世尊告曰。人持句子戟一切不得为说法。说法者。不应戒行。彼六群比丘人持钺与说法。世尊告曰。人持钺不应为说法。说法者。不应戒行(钺与禅带皆曰阿喻呵音相似)彼六群比丘于净园菜地大小便涕唾。世尊告曰。不得于净菜草上大小便涕唾。大小便涕唾者。不应戒行。彼六群比丘长者所食水。于中大小便涕唾。世尊告曰。不得于净水中大小便涕唾大小便涕唾者。不应戒行。彼六群比丘立小便。诸长者见自相谓言。此沙门释子立小便与尼犍子何异。往白世尊。世尊告曰。不得立小便。立小便者。不应戒行。唯除其病。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。有一长者请佛及比丘僧。彼六群比丘十七群比丘。次直留守。自相便安。十七群比丘住守。六群比丘为往请分。时六群比丘即往中道自相谓言。我等若得饭食。徐徐在比丘僧后。须日过中当持食往。比丘僧食竟。与请食分。在比丘后。徐徐往在只桓门外。或在城下。或在树下。彷徉不入。时十七群比丘年少不耐饥。出门外望不见。便登大树望。便见皆在树下城下坐。诸长者见上树。来白世尊。世尊告曰。不得上树过一人。上树过一人者。不应戒行。除其恐怖虎狼盗贼。

佛世尊游舍卫国祇树给孤独园。尔时有比丘名斯瞿。好喜斗诤不

避尊卑。触人骂詈。诸比丘十二法比丘往白世尊。世尊告曰。恕此比丘。如恕痴人有七悔过法。前为过即教悔之(一也)端汝心意勿令有失(二也)若愚人为过教令为默(三也)不知法者教令知法(四也)有所犯过。于比丘僧中如草布地悔过重悔过(五也羊皮四布)夫诲责比丘有五法。先自无瑕。然后责彼。己既不净。不能自净。先自净然后净人。诲责比丘。于此初法端一心意。然后诲责人(一也)彼诲责比丘口所说不净。己口不净。不能自净。先自净己然后净人。诲责比丘。于此二法端一心意然后诲责人(二也)彼诲责比丘。己心不净不能自净。先净己心然后净人。诲责比丘。于此三法端一心意然后诲责彼(三也)诲责比丘行来无度。不能自禁。先自净己而后诲人。诲责比丘。于此四法端一心意然后诲彼(四也)诲责比丘。不多闻不聪明。宿无学业。先自勤学。然后教人。诲责比丘。于此五法端一心意然后诲彼(五也)复当学五法恭敬。世尊法比丘僧戒净行。此为五法。有所犯过。上座比丘当向下座忏悔。下座比丘当向上座忏悔。当相恕过。不得经宿不悔过。若经宿不悔过者。于鼻贰法不得鼻贰法。诸比丘意已无善有所犯过。上座比丘下座比丘当共忏悔。于鼻贰法得鼻贰法。诸比丘则得安身行道。世尊告诸比丘曰。有过不悔。不应戒行。(于戒七法少长老年少二事其人以后二五事为七后五中上下相向悔足了之也)三衣中(前四同戒后六对多一抄右肩上)入内(律张目呵叱高声唤呼戒自大仰视默然)摇手至食(律多摇手双脚二对戒多住顿)受食(律惟平合为一大张口捻钵大指入饭不嚼吞大揣掌推戒抖擞指探获饭于咽博[口*集]也)说法(己卑坐人高座)泥洹僧中律戒不同一(律云细摄其上戒云细摄头麦饭揣反卷也)

根本说一切有部百一羯磨卷第一

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。告诸苾刍曰。从今已去汝诸苾刍。凡有来求。善说法律情乐出家及受近圆者。阿遮利耶。邬波驮耶。应与出家及受近圆。时诸苾刍不知有几阿遮利耶。几邬波驮耶。佛言。有五种阿遮利耶。二种邬波驮耶。云何五种阿遮利耶。一十戒阿遮利耶。二屏教阿遮利耶。三羯磨阿遮利耶。四依止阿遮利耶。五教读阿遮利耶。何谓十戒阿遮利耶。谓授三归及十学处。何谓屏教阿遮利耶。谓于屏处捡问障法。何谓羯磨阿遮利耶。谓作白四羯磨。何谓依止阿遮利耶。谓下至一宿依止而住何谓教读阿遮利耶。谓教读诵乃至四句伽他。何谓二种邬波驮耶。一者与其剃发出家受十学处。二者与受近圆。如世尊言。其亲教师等当与出家受戒。及受近圆者。诸苾刍不知云何当与出家近圆。佛言。凡有欲求出家者。随情诣一师处。师即应问所有障法。若遍净者随意摄受。既摄受已授与三归并五学处。成邬波索迦律仪护(此言护者梵云三跋罗译为拥护由受归戒护使不落三涂旧云律仪乃当义译云是律法仪式若但云护恐学者未详故两俱存明了论已译为护即是戒体无表色也)如是应授。先教求出家者。令礼敬已在本师前。蹲踞合掌。教作是语。

阿遮利耶存念。我某甲始从今日。乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。如是三说。师云。奥箄迦(译云好或云尔亦是方便义由此圣教为善方便能趣涅槃至安隐处)答云。娑度(译为善凡是作法了时及随时白事皆如是作若不说者得越法罪梵汉任说已下诸文但云好善皆可准此或云后语同前)次授五学。处教云汝随我语(准如圣教及以相承并悉随师说受戒语无有师说直问能不戒事非轻无容造次)阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉。乃至命存。不杀生。不偷盗。不欲邪行。不虚诳语。不饮诸酒。我某甲始从今日乃至命存。不杀生。不偷盗。不欲邪行。不虚诳语。不饮诸酒。亦如是。此即是我五支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。如是三说。愿阿遮利耶证知。我是邬波索迦归依三宝受五学处。师云好。答云善。次请邬波驮耶(译为亲教师言和上者乃是西方时俗语非是典语然诸经律梵本皆云邬波驮耶也)教云。阿遮利耶(译为轨范师)存念。我某甲今请阿遮利耶。为邬波驮耶。愿阿遮利耶。为我作邬波驮耶。由阿遮利耶为邬波驮耶故。我当出家。如是三说。后语同前。至第三番。应言由邬波驮(亭夜反)耶为邬波驮耶故(由近师位故重言耳)次请一苾刍为白众者。彼应问本师云。所有障法并已问未。答言。已问若问者善。若不问而白者。得越法罪。次为白众一切僧伽。

当须尽集。或巡房告知。次将至众中致礼敬已。在上座前蹲踞合掌。作如是语。

大德僧伽听。此某甲从苾刍某甲希求出家。在俗白衣未落鬓发。愿于善说法律出家近圆。成苾刍性。此某甲若剃鬓发披法服已。起正信心。舍家趣非家。某甲为邬波驮耶僧伽。为与某甲出家不(此乃但是以言白事不是羯磨单白)众咸言。若遍净者。应与出家。俱问者善。如不问者。得越法罪。

次为请苾刍看剃发者。彼便尽剃。其人后悔。佛言。应留顶上少发。问曰。除尔顶髻不。若言不者。应言随汝意去。若言除者。应可剃除。次与洗浴。若寒与汤热授冷水。次与着裙当须捡察。恐是无根二根及根不全等。时有苾刍露形捡察。彼生愧耻。佛言。不应露体而为捡察。为着裙时应可私视。勿令彼觉。次授缦条教其顶受。为着衣已。师应为请苾刍。与受求寂律仪护者。教礼敬已。应在二师前。蹲踞合掌。教作是语(二师可相近坐令弟子执亲教师袈裟角亲见西方行法如是)阿遮利耶存念。我某甲始从今日乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊。归依僧伽诸众中尊彼薄伽梵。释迦牟尼。释迦师子释迦大王。如知应正等觉。彼既出家。我当随出。在俗容仪我已弃舍。出家形相我今受持。我因事至说亲教师名。亲教师名某甲。如是三说。师云好答云善。次授十学处。教云。汝随我语。

阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉乃至命存。不杀生。不偷盗。不淫欲。不虚诳语。不饮诸酒。不歌舞作乐。不香鬘涂彩。不坐高床大床。不非时食。不受畜金银我某甲始从今日乃至命存。不杀生。不偷盗。不淫欲。不虚诳语。不饮诸酒。不歌舞作乐。不香鬘涂彩。不坐高床大床。不非时食。不受畜金银。亦如是。此即是我十支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。如是三说。愿阿遮利耶证知。我是求寂。我因事至说邬波驮耶名。邬波驮耶名某甲。师云好。答云善。汝已善受十学处竟。当供养三宝亲近二师。学问诵经勤修三业。勿为放逸。

若年满二十可授近圆。师应为求三衣及钵滤水罗卧敷具。为请羯磨师屏教师。并入坛场。诸苾刍众既和集已。或五众或十众。令受戒者偏露右肩脱革屣。一一皆须三遍礼敬。然敬有二种。一谓五轮至地(谓是额轮二手掌轮二膝轮)二谓两手执师腨足任行。于一既致敬已。应请邬波驮耶。若先是邬波驮耶。或是阿遮利耶者。随时称说。若先非二师者。应云大德。或云尊者。若请轨范师者。类此应为。当具威仪。作如是语。邬波驮耶存念。我某甲今请邬波驮耶。为邬波驮耶。愿邬波驮耶。为我作邬波驮耶。由邬波驮耶为邬波驮耶故。当受近圆(此谓先是十戒亲教师)如是三说。后语同前。即于众中在亲教师前。

师与守持三衣应如是教。

邬波驮耶存念。我某甲此僧伽胝(译为复衣)我今守持已作成衣。是所受用。如是三说。余同前。邬波驮耶存念。我某甲此嗢怛罗僧伽(译为上衣)我今守持已作成衣。是所受用。如是三说。后语同前。邬波驮耶存念。我某甲此安怛婆娑。(译为内衣)我今守持已作成衣。是所受用。如是三说。后语同前。若是未浣染。未割截物。若绢若布。权充衣数者。应如是守持。

邬波驮耶存念。我某甲此衣我今守持。当作九条僧伽胝衣两长一短。若无障难。我当浣染割截缝刺。是所受用。如是三说。后语同前。余衣准此(所有着衣法式如下尼五衣中具注)次可擎钵总呈大众。恐太小太大及白色等。若是好者。大众咸云好钵。若不言者。得越法罪。然后守持应置左手。张右手掩钵口上。教云。邬波驮耶存念。我某甲此波怛罗。是大仙器。是乞食器。我今守持常用食故。如是三说。后语同前。次应安在见处离闻处。教其一心合掌向众虔诚而立。其羯磨师应问众中。谁先受请。当于屏处教示某甲。彼受请者答云。我某甲。次问。汝某甲。能于屏处教示某甲。某甲为邬波驮耶不。彼应答言。我能。

次羯磨师应作单白。

大德僧伽听。此苾刍某甲能于屏处教示某甲。某甲为邬波驮耶。若僧伽时至听者僧伽应许。僧伽。今差苾刍某甲作屏教师。当于屏处教示某甲。某甲为邬波驮耶。白如是。次屏教师将至屏处。教礼敬已。蹲踞合掌。作如是语。具寿。汝听。此是汝真诚时。实语时。我今少有问汝。汝应以无畏心。若有言有。若无言无。不得虚诳语。汝是丈夫不。答言是。汝年满二十未。答言满。汝三衣钵具不。答言具。汝父母在不。若言在者。听汝出家不。答言听。若言死者。更不须问。汝非奴不。汝非王臣不。汝非王家毒害人不。汝非贼不。汝非黄门不。汝非污苾刍尼不。汝非杀父不。汝非杀母不。汝非杀阿罗汉不。汝非破和合僧伽不。汝非恶心出佛身血不。汝非外道不(现是外道)汝非趣外道不(先已出家还归外道更复重来)汝非贼住不。汝非别住不。汝非不共住不。(先犯重人)汝非化人不。汝非负债不。若言有者。应可问言。汝能受近圆已还彼债不。言能者善。若言不能者。汝可问彼。许者方来。汝非先出家不。若言不者善。如言我曾出家者。汝不于四他胜中随有犯不。汝归俗时善舍学处不。答言犯重。随汝意去。若言无犯者善。问言。汝名字何。我名某甲。汝邬波驮耶字何。答云。我因事至说邬波驮耶名。邬波驮耶名某甲。又汝应听。丈夫身中有如是病。谓癞病瘿病。癣疥疱疮。皮白瘨瘓头上无发。恶疮下漏。诸块水肿欬嗽喘气。咽喉干燥暗风癫狂。形无血色。噎哕呕逆。

诸痔麻疬瘇脚吐血痈痤下。痢壮热胁痛。骨节烦疼。及诸疟病风黄痰癊。总集三病。常热病鬼病。聋盲喑哑短小癵躄。支节不具。汝无如是诸病及余病不。答言无。汝某甲听。如我今于屏处问汝。然诸苾刍于大众中。亦当问汝。汝于彼处以无畏心。若有言有。若无言无。还应实答。汝且住此。未唤莫来。其师前行半路向众而立。应作是语。大德僧伽听。彼某甲我。于屏处已正教示。问其障法。某甲为邬波驮耶。为听来不。合众咸言。若遍净者应可唤来。咸言者善。如不言者。犯越法罪(五天坛场安在寺中闲处但唯方丈四边塼垒可高二尺内边基高五寸僧于上坐中有小制底高与人齐傍开小门得容出入其求受戒人立在坛外其屏教师于屏处问不令众见不同此方皆在戒场内令众共睹此即全乖隐屏之义既问障法已可教其人别立坛外师即前行半路遥白众知此是言白元非羯磨西方亲见其事闻者勿致疑情)应遥唤来。既至众中。令于上座前蹲踞合掌。致礼敬已。乞受近圆教。作是语。大德僧伽听。我某甲今因事至说邬波驮耶名。我从邬波驮耶某甲。求受近圆。我某甲今从僧伽乞受近圆。我因事至说邬波驮耶名。某甲为邬波驮耶。愿大德僧伽授我近圆。摄受拔济。我教示哀愍。我是能愍者。愿哀愍故。如是三说。

次令至羯磨师前。若以甎或以物裹草。稕。支双足跟十指踞地。蹲踞合掌。其羯磨师应作单白。问其障法。

大德僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲。求受近圆。此某甲今从僧伽乞受近圆。某甲为邬波驮耶。若僧伽。时至听者。僧伽应许。我于众中捡问某甲所有障法。某甲为邬波驮耶。白如是。次问障法。如上应知。次作白四羯磨。大德僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲。求受近圆。是丈夫年满二十。三衣钵具。某甲自言遍净。无诸障法。此某甲今从僧伽乞受近圆。某甲为邬波驮耶。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与某甲受近圆。某甲为邬波驮耶。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲。求受近圆。是丈夫年满二十。三衣钵具。某甲自言遍净。无诸障法。此某甲今从僧伽乞受近圆。某甲为邬波驮耶。僧伽今与某甲受近圆。某甲为邬波驮耶。若诸具寿。听与某甲受近圆某甲为邬波驮耶者默然若不许者说。此是初羯磨。如是三说。僧伽已与某甲受近圆某甲为邬波驮耶竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。作法了时。即应量影苾刍足度其影便过。佛言。应作商矩度之。彼皆不解何谓商矩。佛言。可取细筹长二尺许。折一头四指竖置日中度影长短。是谓商矩一一商矩所量之影。皆悉名为一人此影才长齐四指时。看自身影与身相似。若有增减。准此应思(故僧祇律云一人二人影者比来人皆不识)量影讫时应告彼云汝在食前近圆。或在食后影长尔许。若一指二指。一人半人。二人三人

等。如其在夜。或是昼阴。即可准酌。告之谓是初更夜半乃至天明等。次后宜应告知时节差别。彼皆不知时节有几。佛言。有五时差别。一冬时。二春时。三雨时。四终时。五长时。言冬时者。有四月。谓从九月十六日至正月十五日。言春时者。亦有四月。谓从正月十六日。至五月十五日。言雨时者。有一月。谓从五月十六日。至六月十五日。言终时者。谓六月十六日一日一夜是。言长时者。有三月。欠一日一夜。谓从六月十七日。至九月十五日(此是西方众僧要法若不解者即非苾刍但为比来未翻致令闻者不悟此谓佛家密教与俗有殊若至西国他问不知人皆见笑不同支那记月而已)次当为说四依法。

汝某甲听。此四依法是诸世尊如知应正等觉所知所见。为诸苾刍受近圆者。说是依法。所谓依此善说法律。出家近圆成苾刍性。云何为四。

汝某甲听。一粪扫衣。是清净物易可求得苾刍依此。于善法律出家近圆。成苾刍性。汝某甲始从今日乃至命存。用粪扫衣而自支济。生欣乐不。答言。欣乐。若得长利絁绢缦条。小帔大帔轻纱纻布。或诸杂物若更得清净衣。若从众得若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用不。答言。受用。

汝某甲听。二常乞食。是清净食。易可求得。苾刍依此。于善法律出家近圆。成苾刍性。汝某甲始从今日乃至命存。以常乞食而自支济。生欣乐不。答言。欣乐。若得长利饭粥饮等。若僧次请食。若别请食。若僧常食。若常别施食(梵云泥得译为常施有别施主施僧钱物作无尽食每日次第令僧家作好食以供一人乃至有日月来不许断绝西方在寺多有此地人不知闻。若不能作食供乳亦好)八日十四日十五日食。若更得清净食。若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用不。答言。受用。

汝某甲听。三树下敷具。是清净物。易可求得。苾刍依此。于善法律出家近圆。成苾刍性。汝某甲始从今日乃至命存。于树下敷具而自支济。生欣乐不。答言。欣乐。若得长利房舍楼阁。或居坎窟草苫板覆。堪得经行。若更得清净处所。若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用不。答言。受用。

汝某甲听。四陈弃药。是清净物。易可求得。苾刍依此。于善法律出家近圆。成苾刍性。汝某甲始从今日乃至命存。用陈弃药而自支济。生欣乐不。答言。欣乐。若得长利酥油糖蜜根茎枝叶花果等药时及更药。七日尽寿。若更得清净。药若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用不。答言。受用。

次说四堕落法。汝某甲听。有此四法。是诸世尊如知应正等觉所知所见。为诸苾刍受近圆者。说堕落法。苾刍于此四中。随一一事。若有犯者随当犯时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。譬如斩截多罗树头。更不能生增长高大。苾刍亦尔。云何为四。汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门毁诸欲法。说欲是染。欲是润泽。欲是爱着。欲是居家。欲是羁绊。欲是耽乐。是可断除。是可吐尽。可厌息灭。是冥闇事。汝某甲始从今日。不应辄以染心视诸女人。何况共行不净行事。具寿。如世尊说。若复苾刍与诸苾刍同得学处。不舍学处。学羸不自说。作不净行两交会法。乃至共傍生。于如是事苾刍犯者。随当作时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于此欲法。不应故犯。当生厌离殷重防护。起怖畏心谛察勤修。作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。

汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门。毁不与取离不与取称扬赞叹是胜妙事。汝某甲始从今日。乃至麻糠他不与物。不以贼心而故窃取。何况五磨洒。若过五磨洒(西方捡问诸部律中皆同此名。断其重罪。不云五钱。此是贝齿。计八十个名一磨洒大数总有。四百贝齿。一时离处方是犯盗。元不据钱。若译为五钱者。全乖本文。故存梵语。通塞广如余说)

具寿。如世尊说。若复苾刍若在聚落。若空闲处。他不与物以盗心取。如是盗时。若王若大臣。若捉若杀。若缚驱摈。若诃责言。咄男子。汝是贼痴无所知。作如是盗。于如是事苾刍犯者。随当作时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于此盗法不得故犯。当生厌离。殷重防护起怖畏心。谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。

汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门。毁于害命。于离害命。称扬赞叹是胜妙事。汝某甲始从今日。乃至蚊蚁不应故心而断其命。何况于人若人胎。具寿。如世尊说。若复苾刍。若人若人胎。故自手断其命。或持刀授与。或自持刀。或求持刀者。若劝死赞死。语言。咄男子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死。死胜生。随自心念。以余言说劝赞令死。彼因死者。于如是事苾刍犯者。随当作时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于此杀法不得故犯。当生厌离。殷重防护。谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门。毁于妄语于离妄语。称扬赞叹是胜妙事。汝某甲始从今日。乃至戏笑不应故心而为

妄语。何况实无上人法。说言已有。具寿。如世尊说。若复苾刍。实无知无遍知。自知不得上人法寂静圣者殊胜证悟智见安乐住而言我知我见。彼于异时。若问若不问。欲自清净故。作如是说。我实不知不见言知言见。虚诳妄语。除增上慢或言我证四谛理。或言天龙鬼神来共我语。得无常等想。得四禅四空六神通八解脱。证四圣果。于如是事苾刍犯者。随当作时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于妄语法不得故犯。当生厌离。殷重防护谛察勤修。作不放逸汝于是事能不作不。答言。不作。次说沙门四种所应作法。汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。为诸苾刍受近圆者。说沙门四种所应作法。云何为四。汝某甲听。始从今日若他骂不应返骂。他嗔不应返嗔。他调不应返调。他打不应返打。有如是等恼乱起时。汝能摄心不返报不。答言。不报。汝某甲听。汝先摽心有所希望。作如是念我当何时得。于世尊善说法律出家近圆。成苾刍性。汝已出家。今受近圆。得好如法亲教师及轨范师等。和合僧伽秉白四羯磨。文无差舛。极善安住。如余苾刍。虽满百夏所应学者。汝亦修学汝所学者。彼亦同然。同得学处。同说戒经。汝从今日当于是处起敬奉心。不应厌离。于亲教师应生父想。师于汝处亦生子想。乃至命存侍养瞻病。共相看问。起慈愍心至老至死。又于同梵行所上中下座。常生敬重随顺恭勤。而为共住读诵禅思。修诸善业。于蕴处界十二缘生十力等法。应求解了。勿舍善轭。离诸懈怠。未得求得。未解求解。未证求证。乃至获得阿罗汉果究竟涅槃。我今为汝。于要略事举其大纲余未知者。当于二师及同学亲友善应咨问。又于半月说戒经时。自当听受。准教勤修。为说颂曰。

汝于最胜教　　具足受尸罗
至心当奉持　　无障身难得
端正者出家　　清净者圆具
实语者所说　　正觉之所知

汝某甲已受近圆竟。勿为放逸。当谨奉行。令在前而去。

根本说一切有部百一羯磨卷第二

尔时具寿邬波离请世尊曰。大德。如世尊说。大世主乔答。弥由其爱乐八敬法故。便是出家及受近圆。成苾刍尼性者。大德。余苾刍尼众欲遣如何。佛告邬波离。余苾刍尼若先出家未受近圆。可随次第如常应作。若有在俗女人发心欲求出家者。随情诣一苾刍尼处。尼即应问所有障法。若遍净者。随意摄受。既摄受已。授与三归并五学处。成邬波斯迦律仪护(此言护者。梵云三跛罗。译为拥护。由受归

戒护使不落三涂。旧云律仪。乃当义译。云是律法仪式。若但云护。恐学者未详故。二俱存。明了论中已译为护)如是应授。先教求出家者。令礼敬已。在本师前双膝着地低头合掌。教作是语。

阿遮利耶存念。我某甲始从今日。乃至命存归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊归依僧伽诸众中尊。如是三说。师云。奥箄迦(译为好)答云。娑度(译为善并已注如前)次授五学处。教云。汝随我语。

阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉乃至命存不杀生。不偷盗。不欲邪行。不虚诳语。不饮诸酒。我某甲始从今日乃至命存。不杀生。不偷盗。不欲邪行。不虚诳语。不饮诸酒。亦如是。此即是我五支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。如是三说。愿阿遮利耶证知。我是邬波斯迦。归依三宝受五学处。师云好。答云善。次请邬波驮耶(译为亲教师。言和上者。乃是西方时俗语。非是典语。然诸经律梵本。皆云邬波驮耶)教云。

阿遮利耶(译为轨范师)存念。我某甲今请阿遮利耶。为邬波驮耶。愿阿遮利耶。为我作邬波驮耶。由阿遮利耶。为邬波驮耶故。我当出家。如是三说后语同前。至第三番。应言由邬波驮耶。为邬波驮耶。故(由近师位故重言耳)

次请一苾刍尼为白众者。彼应问。本师云。所有障法并已问未。答言。已问。若问者善。若不问而白者。得越法罪次为白众。一切僧伽当须尽集。或巡房告知。次将至众中致礼敬已。在上座前。双膝着地低头合掌。作如是语。苾刍尼僧伽听。此某甲从苾刍尼某甲。希求出家。在俗白衣比未落发。愿于善说法律出家近圆成苾刍尼性。此某甲若剃发披法服已。起正信心。舍家趣非家。某甲为邬波驮耶。苾刍尼僧伽。为与某甲出家不(此乃但是以言白事不是羯磨单白)合众咸言。若遍净者。应与出家。俱问者善。如不问者。得越法罪。次为请苾刍。尼作剃发者。彼便尽剃。其人后悔。佛言。应留顶上少发。问曰。除尔顶发不。若言不者。应言随汝意去。若言除者。应可剃除。次与洗浴。若寒与汤热授冷水。次与着裙。当须捡察。恐是无根二根及根不全等。时苾刍尼露形捡察。彼生愧耻。佛言。不应露体而为捡察。为着裙时。应可私视。勿令彼觉。次授缦条教其顶受。为着衣已。师应为请苾刍尼。与受求寂女律仪护者。教礼敬已。应在二师前。双膝着地低头合掌。教作是语(二师可相近坐。令弟子执亲教师袈裟角亲见。西方行法如是)阿遮利耶存念。我某甲始从今日乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。彼薄伽梵释迦牟尼。释迦师子。释迦大王。如知应正等觉。彼既出家。我当随出。在俗容仪。我已弃舍。出家形相。我今受持。我因事至说亲教师名。亲教师名某甲。如是三说师云好。答云善。次授十学处。

教云。汝随我语。

阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉。乃至命存不杀生。不偷盗。不淫欲。不虚诳语。不饮诸酒。不歌舞作乐。不香鬘涂彩。不坐高床大床。不非时食。不受畜金银。我某甲始从今日乃至命存。不杀生。不偷盗。不淫欲。不虚诳语。不饮诸酒。不歌舞作乐。不香鬘涂彩。不坐高床大床。不非时食。不受畜金银。亦如是。此即是我十支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。如是三说。愿阿遮利耶证知。我是求寂女。我因事至说邬波驮耶名。邬波驮耶名某甲。师云好。答云善。汝已善受十学处竟。当供养三宝。亲近二师。学问诵经勤修三业。勿为放逸。

若是曾嫁女年满十二。若童女年满十八(应可临时随事称说下皆准此)应与六法六随法。二年令学。应如是与。先敷座已鸣犍稚。言白复周。苾刍尼僧伽随应尽集。极少须满十二人。于坛场中。令求寂女致礼敬已。在上座前。双膝着地低头合掌。作如是语。

大德尼僧伽听。我求寂女某甲。年满十八。我因事至说邬波驮耶名。我从邬波驮耶某甲。于二年内乞学六法六随法。我某甲。今从苾刍尼僧伽。于二年内乞学六法六随法。我因事至说邬波驮耶名。某甲为邬波驮耶。愿苾刍尼僧伽。授我于二年内学六法六随法。摄受拔济我。教示哀愍我。是能愍者。愿哀愍故。如是三说。次一苾刍尼秉白二羯磨。

大德尼僧伽听此求寂女某甲。年满十八某甲为邬波驮耶今从苾刍尼僧伽。于二年内乞学六法六随法。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽今与求寂女某甲。年满十八。于二年内学六法六随法。某甲为邬波驮耶。白如是。次作羯磨。大德尼僧伽听。此求寂女某甲。年满十八。某甲为邬波驮耶。今从苾刍尼僧伽。于二年内乞学六法六随法某甲为邬波驮耶。苾刍尼僧伽。今与求寂女某甲年满十八于二年内学六法六随法。某甲为邬波驮耶。若诸具寿听与求寂女某甲年满十八于二年内。学六法六随法某甲为邬波驮耶者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与求寂女某甲年满十八于二年内学六法六随法某甲为邬波驮耶竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

次应告言。汝某甲听。始从今日应学六法。

一者不得独在道行。二者不得独渡河水。三者不得触丈夫身。四者不得与男子同宿。五者不得为媒嫁事。六者不得覆尼重罪。

摄颂曰。

不独在道行　　不独渡河水
不故触男子　　不与男同宿
不为媒嫁事　　不覆尼重罪

复言。汝某甲听。我始从今日应学六随法。

一者不得捉属己金银。二者不得剃隐处毛。三者不得垦掘生地。四者不得故断生草木。五者不得不受而食。六者不得食曾触食。

摄颂曰。

不捉于金等　　不除隐处毛
不掘于生地　　不坏生草木
不受食不餐　　曾触不应食

若二年内于六法六随法。已修学讫。可授近圆师。应为求五衣及钵滤水罗卧敷具。为请作羯磨尼。屏教师并入坛场诸苾刍尼既和集已。极少须满十二人。诸苾刍尼先可授其净行本法皆令三遍礼敬。然敬有二种。一谓五轮至地。(谓是额轮二手掌轮二膝轮也)二谓两手执师腨足。于此二中任行其一。既致敬已。应请邬波驮耶。若先是邬波驮耶。或是阿遮利耶者。随时称说若先非二师者。应云大德。或云尊者。若请轨范师。类斯应作。当具威仪。作如是语。邬波驮耶存念。我某甲今请邬波驮耶。为邬波驮耶。愿邬波驮耶。为我作邬波驮耶。由邬波驮耶。为邬波驮耶故。当受近圆。(此谓先是受十戒亲教师)如是三说。后语同前。即于众中在亲教师前。师与守持五衣应如是教。

邬波驮耶存念。我某甲此僧伽胝。(译为复衣)我今守持已作成衣是所受用。如是三说。后语同前。下之四衣皆须别持。准此应说。

嗢怛僧罗伽(译为上衣)安怛娑婆(译为内衣)厥苏洛迦。(译为下裙)僧脚崎(译为掩腋[打-丁＋親]衣)若是未浣染。未割截物。若绢若布权充衣数者。应如是守持。邬波驮耶存念。我某甲此衣。我今守持。当作九条僧伽胝衣。两长一短。若无障难我当浣染割截缝刺。是所受用。如是三说。后语同前。余衣准此(此五衣者尼所要用。三衣如旧。余二须论。厥苏洛迦正译名篇。意取形状立目。即是尼之下裙。长四肘。宽二肘。两头缝合入中抬上过齐后掩系以腰绦在踝上二指。此是西方尼众着裙之仪。唯此一裙更无余服。以是暖地充事长道不同。寒国重数须多。旧云厥修罗。或云只修罗者。皆讹也。僧脚崎者。即是此方覆膊。更长一肘。正当其量。用掩肩腋。佛制恐污三衣。先用通覆两肩。然后于上通披法服。绕颈令急。编[巾*句]纽于肩头其[巾*句]纽与衫[巾*句]相似。衣总覆身。元不露[骨*(十/田/

寸)]。双手下出。敛在胸前。同阿育王像。乃至礼敬三宝。及受大戒。啖食之仪。曾不辄许露出胸[骨*(十/田/寸)]。尼在寺时法皆如是。僧亦同此。然啖食礼拜之时。僧便露[骨*(十/田/寸)]。五天皆尔。不见僧尼披覆[骨*(十/田/寸)]者。若在寺中无带[巾*句]纽法由氎布轻涩肩头不堕。此方绢滑施带胸前。自是一家。容仪非关佛所制。则但由先来。翻译传授不体其义。云僧祇支。复道覆肩衣。然覆肩衣者。即僧脚崎。唤作僧祇支。乃是传言不正。此二元是一物。强复施其两名。只支似带。本音覆肩。律无斯目。又此方古旧只支。亦非本样。合是厥苏洛迦。而缦偏开一边事当下裙也。此等非直名有参差着用。亦未闲其轨。略注大纲。广如余处。自非亲观西国。谁复委的元由。设有见此告言改者。万中有一。即但三衣之类也。既而雷同。执旧不肯随新。斯乃知而故。为违教之愆。谁代矣)

次可擎钵总呈大众。恐太小太大及白色等。若是好者。大众咸云。好钵。不言者。得越法罪。然后守持应置左手张右手掩钵口上。教云。邬波驮耶存念。我某甲此波怛罗是大仙器。是乞食器。我今守持。常用食故。如是三说。后语同前。次应安在见处离闻处。教其一心合掌向众虔诚而立。其羯磨尼应问。众中谁先受请。当于屏处教示某甲。彼受请者答言。我某甲。次问。汝某甲。能于屏处教示某甲。某甲为邬波驮耶不。彼应答言。我能。次羯磨尼应作单白。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲能于屏处教示某甲。某甲为邬波驮耶。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽今差苾刍尼某甲。作屏教师。当于屏处教示某甲。某甲为邬波驮耶。白如是次屏教尼将至屏处教礼敬已。如上威仪。作如是语。汝某甲听。此是汝真诚时实语时。我今少有问汝汝应以无畏心。若有言有。若无言无。不得作虚诳语。汝是女人不。答言是。汝年满二十未(若曾嫁女者问汝年满十四未)答言满。汝五衣钵具不。答言具。汝父母在不。若言在者。听汝出家不。答言听。若言死者。更不须问。汝夫主在不。若有若无随时教答。汝非婢不。汝非宫人不。若言是者。应问。国主听汝不。汝非王家毒害人不。汝非贼不。汝非忧愁损心不。汝非小道无道二道合道不。汝非身常流血及无血不。汝非黄门不。汝非污苾刍不。汝非杀父不。汝非杀母不。汝非杀阿罗汉不。汝非破和合僧伽不。汝非恶心出佛身血不。汝非外道不(现是外道)汝非趣外道不(先已出家还归外道更复重来)汝非贼住不。汝非别住不。汝非不共住不。(先犯重人)汝非化人不。汝非负债不。若言有者应可问言。汝能受近圆已。还彼债不。言能者善。若言不能者。汝可问。彼许者方来。汝非先出家不。若言不者善。如言我曾出家者。报云汝去。无尼归俗重许出家。汝名字何。答名某甲。汝邬波驮耶字何。答云。我因事至说邬波驮耶名。邬波驮耶名某甲。又汝应听。女人身中有如是病。谓癞

病瘿病。癣疥疱疮。皮白痈痪。头上无发。恶疮下漏。诸块水肿。咳嗽喘气。咽喉干燥。闇风癫狂。形无血色。噎嘭呕逆。诸痔麻疬瘇脚。吐血痈痤下痢壮热。胁痛骨节烦疼。及诸疟病风黄痰癊。总集三病。常热病鬼病。聋盲喑哑矬小癵躄。支节不具。汝无如是诸病及余病不。答言无。汝某甲听。如我今于屏处问汝。然诸苾刍尼在于大众中。亦当问汝。汝于彼处以无畏心。若有言有。若无言无。还应实答。汝且住此。未唤莫来。次屏教师前行半路向众而立。应作是语。大德尼僧伽听。彼某甲我于屏处已正教示。问其障法。某甲为邬波驮耶。为听来不。合众咸言若遍净者。应可唤来。咸言者善。如不言者。招越法罪(其坛场法式。及威仪进止。并如大僧已论。审观应作)应遥唤来既至众中令于上座前。如上威仪。当乞受净行本法。教作是语。大德尼僧伽听。我某甲今因事至说邬波驮耶名。我从邬波驮耶某甲。求受近圆。我某甲今从苾刍尼僧伽。乞受净行本法。我因事至说邬波驮耶名。某甲为邬波驮耶。愿苾刍尼僧伽授我净行本法。摄受拔济我。教示哀愍我是能愍者。愿哀愍故。如是三说次令至羯磨师前。双膝着地。坐小褥子。低头合掌虔诚而住(女人坐法。与男不同。作小褥子。可方一尺厚三寸。才得支坐。偏居帖膝低头合掌西方受戒法皆如是)其羯磨师应作单白。问其障法。

大德尼僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲。求受近圆。此某甲今从苾刍尼僧伽乞受净行本法。某甲为邬波驮耶。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。我于众中捡问。某甲所有障法。某甲为邬波驮耶。白如是。

次问障法。如上应知。当作白二羯磨。大德尼僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲。求受近圆。是女人年满二十。五衣钵具。父母夫主悉皆听许(有无之事如前问知)苾刍尼僧伽已与二年学六法六随法。此于二年已学六法六随法。某甲自言遍净无诸障法。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞受净行本法。某甲为邬波驮耶。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽今与某甲受净行本法。某甲为邬波驮耶白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲。求受近圆是女人年满二十。五衣钵具。父母夫主悉皆听许。苾刍尼僧伽已与二年学六法六随法。此于二年已学六法六随法。某甲自言遍净无诸障法。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞受净行本法。某甲为邬波驮耶。苾刍尼僧伽今与某甲净行本法某甲为邬波驮耶。若诸具寿听与某甲受净行本法某甲为邬波驮耶者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与某甲受净行本法某甲为邬波驮耶竟。苾刍尼僧伽已听许由。其默然故我今如是持。次当为请作羯磨苾刍。及请诸苾刍入坛场者。二部僧伽随应尽集。苾刍极少须满

十人尼十二人。教受近圆者。令三遍礼众。礼有二种。如前已说。于僧必须致礼。尼众执腨亦得礼讫。向上座前双膝着地合掌而住。教乞近圆。应云。

二部僧伽听。我某甲今因事至说邬波驮耶名。我从邬波驮耶某甲求受近圆我某甲今从二部僧伽乞受近圆。我因事至说邬波驮耶名。某甲为邬波驮耶。愿二部僧伽授我近圆。摄受拔济我。教示哀愍我。是能愍者。愿哀愍故。如是三说。

次令至羯磨师所。如前威仪。师作单白。问其障法。应如是说。

二部僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲求受近圆。此某甲今从二部僧伽乞受近圆。某甲为邬波驮耶。若二部僧伽时至听者。二部僧伽应许。我今对二部僧伽问其障法。某甲为邬波驮耶。白如是。

次问障法。如上应知。次作白四羯磨。应云二部僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲求受近圆。是女人年满二十。五衣钵具。父母夫主悉皆听许。苾刍尼僧伽已与二年学六法六随法。此某甲已于二年。学六法六随法。苾刍尼僧伽已与作净行本法。此女已能承事尼众称悦其心。清净奉行。于尼众中无有愆失。此某甲今从二部僧伽。乞受近圆。某甲为邬波驮耶。若二部僧伽时至听者。二部僧伽应许。二部僧伽今与某甲受近圆。某甲为邬波驮耶。白如是。次作羯磨。

二部僧伽听。此某甲从邬波驮耶某甲。求受近圆。是女人年满二十。五衣钵具。父母夫主悉皆听许。苾刍尼僧伽已与二年学六法六随法。此某甲已于二年。学六法六随法。苾刍尼僧伽已与作净行本法。此女已能承事尼众。称悦其心。清净奉行。于尼众中无有愆失。此某甲今从二部僧伽。乞受近圆。某甲为邬波驮耶。二部僧伽。今与某甲受近圆。某甲为邬波驮耶。若二部僧伽听与某甲受近圆某甲为邬波驮耶者默然。若不许者说。此是初羯磨。如是三说。二部僧伽已与某甲受近圆某甲为邬波驮耶竟。二部僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。次应量影并告五时。准苾刍法作。次当为说三依法。

汝某甲听此三依法。是诸世尊如知应正等觉所知所见。为诸苾刍尼受近圆者。说是依法。所谓依此善说法律。出家近圆。成苾刍尼性。云何为三。汝某甲听。一粪扫衣是清净物。易可求得。苾刍尼依此于善说法律。出家近圆。成苾刍尼性。汝某甲始从今日乃至命存。用粪扫衣而自支济。生欣乐不。答言。欣乐若得长利絁绢缦条。小帔大帔轻纱纻布。或诸杂物。若更得清净衣。若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用不。答言。受用。

汝某甲听。二常乞食。是清净食。易可求得。苾刍尼依此。于善说法律。出家近圆。成苾刍尼性。汝某甲始从今日乃至命存。以常乞食而自支济。生欣乐不。答言。欣乐。若得长利饭粥饮等。若僧次请食。若别请食。若僧常食。若常别施食。八日十四日十五日食。若更得清净食。若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用不。答言。受用。

汝某甲听。三陈弃药。是清净物。易可求得。苾刍尼依此。于善说法律。出家近圆。成苾刍尼性。汝某甲始从今日乃至命存。用陈弃药而自支济。生欣乐不。答言。欣乐。若得长利酥油糖蜜根茎叶花果等药时。及更药七日尽寿。若更得清净药。若从众得。若别人得。汝于斯等随可受之。知量受用不。答言。受用(尼无独在树下住法是故但有三种依止)次说八堕落法。

汝某甲听。有此八法。是诸世尊如知应正等觉所知所见。为诸苾刍尼受近圆者。说堕落法。诸苾刍尼。于此八中随一一事。若有犯者随当犯时。便非苾刍尼。非沙门尼。非释迦女失苾刍尼性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。譬如斩截多罗树头。不更能生增长高大。苾刍尼亦尔。云何为八。

汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门毁诸欲法。说欲是染。欲是润泽。欲是爱着。欲是居家。欲是羁绊。欲是耽乐。是可断除。是可吐尽。可厌息灭。是冥暗事。汝某甲始从今日。不应辄以染心视诸男子。何况共行不净行事。汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼与诸苾刍尼。同得学处不舍学处。学羸不自说。作不净行。两交会法。乃至共傍生。于如是事。苾刍尼犯者。随当作时。便非苾刍尼。非沙门尼。非释迦女。失苾刍尼性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于此欲法不应故犯。当生厌离。殷重防护起怖畏心。谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。

汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门毁不与取。离不与取。称扬赞叹是胜妙事。汝某甲始从今日。乃至麻糠他不与物。不以贼心而故窃取。何况五磨洒。若过五磨洒(磨洒是数名有八十贝齿元非是钱广如前注)汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼若在聚落。若空闲处。他不与物以盗心取。如是盗时。若主若大臣。若捉若杀。若缚驱摈。若诃责言。咄女子。汝是贼。痴无所知。作如是盗。于如是事。苾刍尼犯者。随当作时便非苾刍尼。非沙门尼。非释迦女。失苾刍尼性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于此盗法不得故犯。当生厌离。殷重防护起怖畏心。谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门毁于害命。于离害命。称扬赞叹是胜妙

事。汝某甲始从今日。乃至蚊蚁不应故心而断其命。何况于人若人胎。汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼若人若人胎。故自手断其命。或持刀授与。或自持刀。或求持刀者。若劝死赞死语言。咄女子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死。死胜生。随自心念。以余言说劝赞令死。彼因死者。于如是事苾刍尼犯者。随当作时。便非苾刍尼。非沙门尼。非释迦女。失苾刍尼性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于此杀法不得故犯。当生厌离。殷重防护。谛察勤修作不放逸。汝于是事。能不作不。答言。不作。汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。以无量门毁于妄语。于离妄语。称扬赞叹是胜妙事。汝某甲始从今日。乃至戏笑不应故心而为妄语。何况实无上人法。说言已有。汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼实无知无遍知。自知不得上人法寂静圣者殊胜证悟智见安乐住。而言我知我见。彼于异时。若问若不问。欲自清净故。作如是说。我实不知不见。言知言见。虚诳妄语。除增上慢。或言我证四谛理。或言天龙鬼神来共我语。得无常等想。得四禅四空六神通八解脱。证四圣果。于如是事。苾刍尼犯者。随当作时。便非苾刍尼。非沙门尼。非释迦女。失苾刍尼性。此便堕落断没轮回。为他所胜不可重收。汝从今日于妄语法不得故犯。当生厌离。殷重防护。谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼自有染心。共染心男子。从目已下膝已上作受乐心。身相摩触。若极摩触。于如是事苾刍尼犯者。随当作时。非苾刍尼。乃至谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。

汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼自有染心。共染心男子。掉举戏笑。共期现相。同处往来。在可行非处纵身而卧。于是八事共相领受。于如是事苾刍尼犯者。随当作时。非苾刍尼。乃至谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。

汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼先知他苾刍尼犯他胜罪。而不曾说彼身死后。若归俗若出去。方作是语。尼众应知。我先知此苾刍尼犯他胜罪。于如是事苾刍尼犯者。随当说时。非苾刍尼。乃至谛察勤修作不放逸。汝于是事能不作不。答言。不作。

汝某甲听。如世尊说。若复苾刍尼知彼苾刍和合僧伽与作舍置羯磨。苾刍尼众亦复与作不礼敬法。彼苾刍于僧伽处现恭敬相。希求拔济。自于界内乞解舍置法。彼苾刍尼报苾刍言。圣者。勿于众处现恭敬相希求拔济自于界内乞解舍置法。我为圣者。供给衣钵及余资具。悉令无乏。当可安心读诵作意。时诸苾刍尼告此尼曰。汝岂不知。众与此人作舍置羯磨。苾刍尼与作不礼敬法。彼苾刍起谦下心。自于界内乞解舍置法。汝便供给衣钵等物。令无乏少。汝今应舍此随从事。

诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘令舍是事。舍者善。若不舍者。苾刍尼于如是事随当作时非苾刍尼。乃至谛察勤修作不放逸。汝于是事。能不作不。答言。不作。摄颂曰。

尼有八他胜　　四同于苾刍
余触染男期　　覆罪随僧弃

次应为说八尊敬法。

汝某甲听。此八尊敬法。是诸世尊如知应正等觉所知所见。为苾刍尼制尊敬法是可修行不应违越诸苾刍尼乃至命存应勤修学。云何为八(梵云窭噜达磨。窭噜是尊义重义师义所恭敬义。此字既含多义。为此比来译者。科随其一。于理皆得也)汝某甲听。如世尊说。一者诸苾刍尼应从苾刍求受近圆。成苾刍尼性。此是世尊为苾刍尼制初敬法。是可修行不应违越。诸苾刍尼乃至命存应勤修学。二者诸苾刍尼半月半月应从苾刍求请教授尼人。三者无苾刍处不应安居。四者若见苾刍犯过不应诘责。五者不嗔诃苾刍。六者老苾刍尼应礼敬年少苾刍。七者应在二部众中半月行摩那[卑*也]。八者应往苾刍处为随意事。此等八法是可修行。不应违越。诸苾刍尼。乃至命存。应勤修学。摄颂曰。

近圆从苾刍　　半月请教授
依苾刍坐夏　　见过不应言
不嗔诃礼少　　意喜两众中
随意对苾刍　　斯名八敬法

次说沙门尼四种所应作法。

汝某甲听。是诸世尊如知应正等觉所知所见。为苾刍尼受近圆者。说沙门尼四种所应作法。云何为四。

汝某甲听。始从今日若他骂不应返骂。他嗔不应返嗔。他调不应返调。他打不应返打。有如是等恼乱起时。汝能摄心降伏嗔慢。不返报不。答言。不报。汝某甲听。汝先摽心有所希望。作如是念。我当何时得于世尊善说法律出家近圆成苾刍尼性。汝已出家。今受近圆。得好如法亲教师及轨范师等。和合僧伽秉白四羯磨。文无差舛。极善安住。如余苾刍尼众。虽满百夏。所应学者汝亦修学汝所学者。彼亦同然。同得学处。同说戒经。汝从今日当于是处起敬奉心。不应厌离。于亲教师应生母想。师于汝处亦生女想。乃至命存侍养瞻病共相看问。起慈愍心至老至死。又于同梵行所上中下座。常生敬重随顺恭

勤。而为共住。读诵禅思修诸善业。于蕴处界十二缘生十力等法。应求解了。勿舍善轭。离诸懈怠。未得求得。未解求解。未证求证。乃至获得阿罗汉果究竟涅槃。我今为汝。于要略事举其大纲余未知者。当于二师及同学亲友善应咨问。又于半月说戒经时。自当听受准教勤修。为说颂曰。

汝于最胜教　　具足受尸罗
至心当奉持　　无障身难得
端正者出家　　清净者圆具
实语者所说　　正觉之所知

汝某甲已受近圆竟。勿为放逸。当谨奉行。令在前而去。

根本说一切有部百一羯磨卷第三

畜门徒白二。

如世尊说。若苾刍尼满十二夏。欲畜门徒。应从苾刍尼僧伽乞畜门徒羯磨。应如是乞。敷座席鸣犍稚言白既周。诸苾刍尼集。极少满十二人。彼苾刍尼向上座前。致敬已蹲踞合掌。作如是白。

大德尼僧伽听。我某甲满十二夏。欲畜门徒我某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜门徒法。愿苾刍尼僧伽与我某甲满十二夏畜门徒法。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍尼作白羯磨。应如是作。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲满十二夏。欲畜门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜门徒法。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与某甲满十二夏畜门徒法。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲满十二夏欲畜门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜门徒法。苾刍尼僧伽今与某甲满十二夏畜门徒法。若诸具寿听与某甲满十二夏畜门徒法者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与某甲满十二夏畜门徒法竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。既得法已。应畜门徒。勿致疑惑。

尼畜无限门徒白二。

若苾刍尼欲畜无限门徒者。应从苾刍尼僧伽。乞畜无限门徒法。如是应乞。言白既周。敷座席鸣犍稚。作前方便。乃至合掌作如是白。大德尼僧伽听。我苾刍尼某甲欲畜无限门徒。我某甲今从苾刍尼

僧伽。乞畜无限门徒法。愿苾刍尼僧伽与我某甲畜无限门徒法。是能愍者愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍尼作白羯磨大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲欲畜无限门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽乞畜无限门徒法。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与某甲畜无限门徒法。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲欲畜无限门徒。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞畜无限门徒法。苾刍尼僧伽。今与某甲畜无限门徒法。若诸具寿听与某甲畜无限门徒法者。默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与某甲畜无限门徒法竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若苾刍尼既得法已。随意多畜。勿致疑惑。

不离僧伽胝白二。

若苾刍老朽无力。或复身病无所堪能。其僧伽胝衣重大不能持行者。此苾刍应从僧伽乞。不离僧伽胝衣法。应如是乞。作前方便。下至四人。于坛场内。彼苾刍偏露右肩脱革屣。向上座前。蹲踞合掌随应致敬。作如是白(须知西方入众。元不着鞋履。此云遣脱意在深防。若有着来皆须脱去。如其有病随时准量)

大德僧伽听。我苾刍某甲老朽无力。或复身病无所堪能。僧伽胝衣重大不能持行。我苾刍某甲。今从僧伽乞不离僧伽胝衣法。愿大德僧伽。与我某甲不离僧伽胝衣法。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此苾刍某甲老朽无力。或复身病无所堪能。僧伽胝衣重大不能持行。此某甲今从僧伽乞不离僧伽胝衣法。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与某甲不离僧伽胝衣法。白如是。

大德僧伽听。此苾刍某甲老朽无力。或复身病无所堪能。僧伽胝衣重大不能持行。苾刍某甲今从僧伽。乞不离僧伽胝衣法。僧伽今与某甲。不离僧伽胝衣法。若诸具寿听与某甲不离僧伽胝衣法者默然。若不许者说。僧伽已与某甲。不离僧伽胝衣法竟。僧伽已听许由其默然故。我今如是持。若苾刍既得法已。可持上下二衣。随意游行。勿致疑惑。如苾刍既尔。苾刍尼准此应与。

次明结界法

如世尊说。汝诸苾刍可于住处应须结界时。诸苾刍不知界有几种。应云何结。佛言。界有二种。一者小界。二者大界。可于大界摽相内无妨难处。安小界场。旧住诸苾刍应共观小界四方。久住标相。

如东方墙相。或树或栅土封。竖石钉橛南西北方摽相随事准知。既知相已。言白复周。作前方便。乃至众须尽集旧住诸苾刍。共称小界。四方久住摽相。已令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。今于此处所。有旧住苾刍共称小界。四方久住标相东方某相。乃至北方某相。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今于此相域内结作小界场。白如是。

大德僧伽听。今于此处。所有旧住苾刍共称小界。四方久住摽相。东方某相。乃至北方某相。僧伽今于此相域内。结作小界场。若诸具寿听于此相域内结作小界场者默然。若不许者说。僧伽已于此相域内结作小界场竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

次明结大界法。旧住诸苾刍先共观大界四方。久住标相。如东方墙相。或树或栅篱土封。竖石钉橛。南西北方准上应知。既称相已。敷座席鸣犍稚作前方便。众皆尽集。旧住诸苾刍共称大界。四方标相。众知相已。令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。今于此处所。有旧住苾刍共称大界。四方久住标相。东方某相。乃至北方某相。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今于此相域内。结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界从阿兰若。至斯住处。于此除村及村势分。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。今于此处所。有旧住苾刍共称大界。四方久住标相。东方某相。乃至北方某相。僧伽今于此相域内。结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界从阿兰若。至斯住处。于此除村及村势分。若诸具寿听于此相域内。结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界从阿兰若。至斯住处。于此除村及村势分者默然。若不许者说。僧伽已于此相域内。结作一褒洒陀同住处法僧伽大界竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

若于此住处。僧伽已结大界竟。此中所有苾刍应集一处。为褒洒陀及随意事。并作一切单白白二白四羯磨。若众不集作法不成。得越法罪。又于大界相域上。结作苾刍。不失衣界。应如是结。作前方便。令一苾刍先作白。方为羯磨。

结不失衣界白二。

大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今于此大界上。结作苾刍不失衣界。白如是。

大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界。僧伽。今于此大界上。结作苾刍不失衣界。若诸具寿听于此大界上结作苾刍不失衣界者默然。若不许者说。僧伽已于此大界上结作苾刍不失衣界竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若僧伽已结不失衣界竟唯将上下二衣。界外游行无离衣咎。若须解大界者。应以白四羯磨解。于大界上。敷座席鸣犍稚。众若不集极少至四。苾刍应先作白。方为羯磨。

解大小界白四。

大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今解大界。白如是。大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界。僧伽。今解此大界。若诸具寿听解此大界者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已解大界竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。如其小界欲须解时。应以白四羯磨解。于小界坛场中。敷座席鸣犍稚。下至四。苾刍应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作小界场。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今共解此小界场。白如是。大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作小界场。僧伽。今共解此小界场。若诸具寿听解此小界场者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已解小界场竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若欲小界大界一时双结。及一时双解者。其旧住诸苾刍众。先安小界四方标相。先定东方墙相。或树栅篱土封。竖石钉橛南西北方亦复如是。次定大界四方标相。如前小界准知。于两界上。集二僧伽。各敷座席鸣犍稚。言白复周众既集已。令一苾刍应称小界四方标相。先从东方某相。乃至北方某相。既称相已。次称大界四方标相。先从东方某相。乃至北方某相。既称大界相已。其秉法苾刍于二界上。或以床或枯席等。压两界上。应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。今于此处所。有旧住苾刍。共称小界四方久住标相。东方某相。乃至北方某相。共称大界四方久住标相。东方某相。乃至北方某相。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今于此相域内。结作小界场。僧伽今于此相域内。结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界。从阿兰若。至斯住处。于此除村及村势分。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。今于此处所。有旧住苾刍。共称小界四方久住标相。东方某相。乃至北方某相。共称大界四方久住标相。东方某相乃至北方某相。僧伽。今于此相域内。结作小界场。于此相域内。结作

一褒洒陀同住处法。僧伽大界。从阿兰若至斯住处。于此除村及村势分。若诸具寿听于此相域内结作小界场。于此相域内结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界。从阿兰若至斯住处。于此除村及村势分者默然。若不许者说。僧伽已于此相域内。结作小界场。于此相域内。结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。次后诸苾刍众从座起。向大界中。同集一处。依大界相域内结作苾刍不失衣界。以白二羯磨。同前而结。若欲两界一时双解者。应二界上集二僧伽敷座席作前方便。其秉法者于两界上。以床席枯等压之。应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。于此住处和合僧伽。先共结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界并结小界场。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今解大界及解小界场。白如是。

大德僧伽听。于此住处。和合僧伽先共结作一褒洒陀同住处法。僧伽大界。并小界场。僧伽。今解此大界及解小界场。若诸具寿听解此大界及解小界场者。默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已解大界及解小界场竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

具寿邬波离。请世尊曰。大德不作法界。齐何名界。佛言。若诸苾刍在村住者。齐墙栅内。并外势分。应集一处为长净事。及作随意单白白二。乃至白四。悉皆应作。若不集者作法不成。得别住罪。

大德无村之处。兰若空田。齐何名界。佛言。周围各齐一俱卢舍。诸有苾刍应集一处。于此界内为长净事。乃至白四羯磨。悉皆得作。若不集者。作法不成。得越法罪(不作法界者谓不作法结旧云自然者非)

具寿邬波离。请世尊曰。大德。如世尊说。汝诸苾刍应结大界。诸苾刍众未知结界。齐几许来名为大界。佛言。结大界者。得齐两瑜膳那半(言瑜膳那者。既无正翻义。当东夏一驿可三十余里。旧云由旬者讹略。若准西国俗法。四俱卢舍为一瑜膳那。计一俱卢舍可有八里。即是当其三十二里。若准内教。八俱卢舍为一瑜膳那。一俱卢舍有五百弓。弓有一步数。准其步数才一里半余。将八倍之当十二里。此乃不充一驿。亲验当今西方瑜膳那。可有一驿故。今皆作一驿翻之。庶无远滞。然则那烂陀寺南向王舍城。有五俱卢舍。计其里数可一驿余耳)

大德。若过两瑜膳那半。得为界不。佛言。但齐两瑜膳那半。是其界分。大德向。下齐何名为大界。佛言。至水名之为界大德。向下

两瑜膳那半外。方至水者。亦名界不。佛言。但两瑜膳那半。是其界分。大德。向上齐何名为大界。佛言。若界内有树界至树抄。界内有墙界至墙头。此名为界。大德。两瑜膳那半外。方至树杪墙头者。此亦界不。佛言。但齐两瑜膳那半。是其界分。大德。若界内有山。齐何名界。佛言。上至于水。大德。两瑜膳那半外。方至水者。亦名界不。佛言两瑜膳那半为定量故。具寿邬波离。请世尊曰。大德。颇得不解前界。后更重结得成界不。佛言。不得。大德。颇得以界入余界不。佛言。不得。大德。界有几种不相涉入。佛言。界有四种。云何为四。谓小界场现停水处。苾刍界苾刍尼界。此皆不入亦不得重结。大德。颇得以界而围余界不。佛言。不得。除现停水处。小界场苾刍尼界。大德。有几法失大界。佛言。有五。云何为五。一者一切僧伽悉皆转根。二者一切僧伽决舍而去。三者一切僧伽悉皆还俗。四者一切僧伽同时命过。五者一切僧伽作法而解。大德。颇得以一树为二三四住处界标相不。佛言。得应取其树。各据一边。大德。颇得以佛世尊足僧伽数。为秉羯磨不。佛言。不得。由佛陀宝体别故。大德。如世尊说。有净地不净地。未知云何名为净地。云何名不净地耶。佛言。正法住世已来。此有净地及不净地。若正法隐没之后。悉皆成净。若如是者。云何名为正法住。云何名正法隐没。佛言。有秉羯磨者有顺教行者。既有能秉法人及有行人。此则名为正法住世。若不作羯磨及无顺教行者。名为正法隐没。大德。颇得以界越余界不。佛言。不得。若如是者有几处不应越。佛言。有五处。云何为五。一小界场。二现停水处。三苾刍界。四苾刍尼界。五二界中间。大德。若如是者有水之处。得通结界不。佛言。若诸河间有桥梁者。得通结界。异此便非。大德。桥梁若破得齐几时不失界耶。佛言。得齐七日不作舍心。我当料理此桥。如不尔者。其界便失。大德正结界时。其秉法者忽然身死。成结界不。佛言。不成。若称界方相作羯磨者。已秉多分。虽复命终得成结界。若称相已。羯磨少分不成结界。应须更结。若苾刍尼界准此应知。大德。颇有得一白一羯磨一秉事人。应四处作羯磨不。佛言。得四界各安三人。其秉法者。或以床席枯板等压四界上。然后秉法。此之一人得应四界成其足数。若有五人法事四界。各安四人十人事。四界各安九人二十人事。四界各须十九人。但有如斯羯磨。以一秉法人应此四界。一切应秉。复有五种僧伽。为秉羯磨者。何者为五。一者四人僧伽。二者五人僧伽。三者十人僧伽。四者二十人僧伽。五者过此。若住处有四人者。应作一切羯磨。唯除随意近圆。二十众中出罪。余皆得作。若住处有五人者。唯除中国近圆。二十众中出罪。余皆得作。若住处有十人僧伽者。唯除出罪。余皆得作。若住处有二十僧伽。及以过者。应秉一切羯磨。勿致疑惑。若苾刍尼小界大界。及不失衣界。若解若结。作法非作法。方相限域。与大苾刍法同准彼应为故。不重出。

具寿邬波离。请世尊曰。大德。说波罗底木叉戒经。总有几种。佛言。有五种。云何为五。一者说序余以常闻告知。(梵云褒洒陀者。褒洒是长养义。陀是清净洗濯义。意欲令其半月半月忆所作罪。对无犯者说露其罪。冀改前愆。一则遮现在之更为。二则惩未来之慢法。为此咸须并集听别解脱经。令善法而增茂。住持之本斯其上欤。岂同堂头礼忏而已哉。此乃但是泛兼俗侣。敛粗相而标心。若据法徒未足蠲其罪责。旧云布萨者讹)二者说序及四波罗市迦法竟。余以常闻告知。三者说序乃至十三僧伽伐尸沙法竟。余以常闻告知。四者说序乃至二不定法。余以常闻告知。五者说序乃至终。

尔时世尊。于十五日褒洒陀时。于苾刍众中就座而坐。告诸苾刍曰。夜分已过。可为长净。于时有一苾刍。从座而起。偏露右肩虔诚合掌。作如是语。大德。于某房内有一苾刍。身有病苦。此欲如何。佛言。可应取彼欲净时。诸苾刍不知。谁当合取。佛言。一人取一。一人取二。一人取多。乃至但能于大众中称说其名。随意多取。佛言。与欲净人所有行法。我今当说。诸与欲净苾刍先偏露右肩脱革屣。致敬已蹲踞合掌。作如是说。具寿存念。今僧伽十四日为褒洒陀。我苾刍某甲亦十四日为褒洒陀。我某甲自陈遍净无诸障法。为病患因缘故。彼如法僧事。我今与欲清净。此所陈事。当为我说。第二第三亦如是说。

大德。又复与欲净苾刍有病不能起坐。以身表业而与欲净。此得成不。佛言。斯成。善与欲净以口表业。与欲净者善与欲净。如其病人身表语表并不能者。诸有苾刍。咸应总就病人处。或舁病人将入众中。若不尔者。作法不成。得别住罪。

如世尊说。诸取欲净。苾刍所有行法。我今当说。时此苾刍受欲净已。不急走。不跳踯。不越坑。不在栏楯危崄之处。于寺中阁道之上。不应一步而蹈两阶。不蹑两梯桄。不向界外。不乘空。不睡眠。不入定。复有二种鄙事。一谓无惭。二谓懒惰。如说波罗底木叉时。作如是语。不来诸苾刍说欲及清净。其持欲净者。应对比坐。或就别人作如是说。大德存念。于某房中苾刍某甲身婴病苦。今僧伽十四日为褒洒陀。彼苾刍某甲。亦十四日为褒洒陀。彼苾刍某甲自陈遍净。无诸障法。为病患因缘故。如法僧事与欲清净。彼所陈事。我今具说。若更有余缘随时称说。若不尔者。作法不成。得别住罪。具寿邬波离。请世尊曰。大德。其持欲净苾刍既受欲净已。便即命终。成持欲净不。佛言。不成。应更取欲。大德。其持欲净苾刍。若自言。我是求寂。或云。我是俗人。或云。是别住人。此并成持欲净不。佛言。不成持欲净。若在路或至众中。其持欲净者。忽然身死。成持欲净不。佛言。不成。应更取欲。诸与欲净苾刍授受之式。如是应知。

于中别者。若于作褒洒陀。应云与欲清净。若非褒洒陀。自余羯磨等。但与其欲不须清净。若二俱作欲净皆与。

具寿邬波离。请世尊曰。大德如有住处。唯一苾刍独身居止。至长净日。此欲如何。佛言。若至长净时。于一闲静处。以新瞿摩涂拭洒扫。敷座席鸣犍稚。作前方便竟。自诵少多经次向高迴处。四顾观望。若见有苾刍来。既慰问已。告言。具寿。今日僧伽长净。仁可共来一处为长净事。若无来者。时此苾刍应居本座。心念口言。作如是说。今十四日僧伽长净。我苾刍某甲。于十四日亦为长净。我苾刍某甲。于诸障法自陈遍净。我今且为守持长净。若于后时遇和合众而为长净。满诸戒聚故。第二第三亦如是说若一住处。有二苾刍。至长净时并悉同前。次第作已。然须对首。更互作法若一住处有三苾刍。还复同前。更互作法。若一住处满四苾刍者。应可如法为长净事。不合取欲净。若一住处有五苾刍。或复过此。应可如法广为长净。若有因缘。听一人与欲净。如十五日褒洒陀时。若苾刍忆所犯罪。应可共余清净苾刍。如法悔除罪已。方为长净。又十五日褒洒陀时。若苾刍于罪有疑。此苾刍应向解三藏苾刍处。问请除疑罪。如法说悔。方为长净。又十五日褒洒陀时。若苾刍于其众中忆所犯罪时。此苾刍应于其罪。且心念守持云。今僧伽十五日为长净。我苾刍某甲亦十五日为长净。我苾刍某甲。今于众中忆所犯罪。我某甲于所犯罪自心守持若僧伽长净已后。对清净苾刍。我当如法说除其罪。又十五日褒洒陀时。若苾刍在于众中于所犯罪。心怀疑惑时。此苾刍应于其罪。且为心念守持云。今僧伽十五日为长净。我苾刍某甲亦十五日为长净。我某甲忆所犯罪。心有疑惑。我某甲于此疑罪自心守持。僧伽长净已后。向解三藏苾刍处。问请决疑罪。我当如法悔除。若说别解脱戒经。苾刍在于座上忆所犯罪。及已疑罪。同前次第自心念守持。后对清净苾刍。当如法说罪。

根本说一切有部百一羯磨卷第四

褒洒陀一切僧伽有罪单白。

若十五日褒洒陀时。一切僧伽悉皆有犯。然无一人能向余住处。对清净苾刍如法说悔。可令我等对彼苾刍如法悔除其罪。一切僧伽但为单白羯磨。而作长净。后向余住处。当说其罪。次作单白。应如是作。

大德僧伽听。今僧伽十五日作褒洒陀。于此住处一切僧伽悉皆有犯。然无一人能向余住处。对清净苾刍说除其罪。可令僧伽对彼苾刍如法说悔。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今作单白羯磨。为褒

洒陀。后向余住处。当如法除罪。白如是。作斯事已。方为长净。不应废阙。若不尔者。得越法罪。

若十五日褒洒陀时。一切僧伽于罪有疑。然无一人能向余住处。就解三藏苾刍请决疑罪。可令我等对彼苾刍决除疑罪。一切僧伽但作单白羯磨为褒洒陀。后向余住处。请除疑已。当如法除罪。应如是作。

大德僧伽听。今僧伽十五日为褒洒陀。于此住处一切僧伽于罪有疑。然无一人能向余住处。就解三藏苾刍请决疑罪。可令僧伽对彼苾刍。决除其罪。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今作单白羯磨为褒洒陀。后向余住处。请决疑已。当如法除罪。白如是。作单白已方为长净。若不尔者。得越法罪。

具寿邬波离。请世尊曰。大德有苾刍犯罪。颇得对有犯罪人说悔罪不。佛言不合。若如是者对何人说悔。佛言。对非同分者。说除其罪。大德。云何同分罪。云何非同分罪。佛言。波罗市迦望波罗市迦为同分。望余非同分。僧伽伐尸沙望僧伽伐尸沙为同分。望余非同分。波逸底迦乃至突色讫里多准上应知。

褒洒陀单白。

若诸苾刍有犯罪者。至褒洒陀时。既作如上法已。应说波罗底木叉戒经。既说序已。应作单白羯磨。应如是作。大德僧伽听。今僧伽黑月十四日作褒洒陀。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今作褒洒陀。说波罗底木叉戒经。白如是。次应说戒(上来是大僧作法。若有苾刍尼作法准事应为)

褒洒陀时不来白二。

若长净时。复非结界有癫狂苾刍。不能与欲不堪扶舁。佛言。应作羯磨。令众无犯。应如是作。若有余事不得来集。准此应为。

大德僧伽听。彼苾刍某甲癫狂病发。不能与欲不堪扶舁。僧伽。今与作病患羯磨。令众无犯。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与苾刍某甲病患羯磨。白如是。羯磨准白成。

差分卧具人白二。

如世尊说。汝诸苾刍至五月十六日。应夏安居时。诸苾刍不知云何作夏安居。佛言。欲至安居日。预分房舍僧伽所有卧具诸坐枯等。下至洗足盆。并须将集。悉皆均分。诸苾刍等。不知何人应分。佛

言。分卧具等有十二种人。具五法者应差。若无五法。未差不应差。已差应舍。云何为五。有爱恚怖痴有卧具。分与不分不能办了。其十二种人。若翻前五未差应差。已差不应舍。作前方便。如是应差。次应问言。汝某甲能为夏安居僧伽。作分卧具苾刍不。彼答言。能令一苾刍作白二羯磨差。

大德僧伽听。此苾刍某甲能为夏安居僧伽作分卧具人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今差某甲为夏安居僧伽作分卧具人。白如是。

大德僧伽听。此苾刍某甲能为夏安居僧伽作分卧具人。僧伽。今差此苾刍某甲为夏安居僧伽作分卧具人。若诸具寿。听差此苾刍某甲为夏安居僧伽作分卧具人者默然。若不许者说。僧伽已听差此苾刍某甲为夏安居僧伽作分卧具人竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

差藏衣人白二。

大德僧伽听。此苾刍某甲。能与僧伽作掌衣物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今差此苾刍某甲。作掌衣物人。白如是。羯磨准成。

差分衣人白二。

大德僧伽听。此苾刍某甲。能与僧伽作分衣人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今差此苾刍某甲。作分衣人。白如是。羯磨准白成。

差藏器物人白二。

大德僧伽听。此苾刍某甲。能与僧伽作藏器物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今差苾刍某甲。作藏器物人。白如是。羯磨准白成(余八羯磨准事成)至五月十五日。授事苾刍所有行法。我今当说。授事人应扫涂房舍。令清净已。应告白言。诸大德。明日僧伽作夏安居。所有诸事咸应思念。其授事人看人多少可为办筹。其筹不得粗恶曲捩。以香水洗香泥涂拭。安净槃中鲜花覆上。以净物覆之。鸣揵稚集大众。筹槃安上座前。次宣告。僧伽安居制令。如律广明。次后上座应作单白。

一切僧伽夏安居单白。

大德僧伽听。今僧伽十五日欲作夏安居。若僧伽时至听者。僧伽

应许。僧伽。今日受筹明日安居。白如是。

其授事苾刍擎筹槃在前。收筹者。持空槃随后。大师教主先下一筹。次向上座前住。上座离本座蹲踞合掌。受取其筹。然后置空槃上。如是至末。若有求寂阿遮利耶。或邬波驮耶。代受取筹。次下护寺天神筹。既总行已。应数其筹白大众言。于此住处现受筹者。苾刍有尔许求寂尔许。又分房舍人。乃至半月捡阅房舍受用轨仪。不如法者治罚之式。如律广明。至十五日众和集时。其授事人应为告白。诸具寿。今此住处有尔许人。明日当依某甲施主。依某村坊为乞食处。以某甲为给侍人。某甲为瞻病人。应作安居。诸苾刍众应捡行邻近村坊乞食之处。既观察已。各自念言。我于此处堪作安居。及同梵行者令忧恼不生。设复生时。速能除灭。所有欢乐未生令生。已生者劝令增进。我当于此巡行之处。邻近村坊乞食不生劳苦。若我病患有供侍人。给我医药。诸有所须皆悉充济。作是念已。应向屏处对一苾刍蹲踞合掌。作如是说。

具寿存念。今僧伽五月十六日作夏安居。我苾刍某甲。亦于五月十六日作夏安居。我苾刍某甲于此住处界内。前三月夏安居。以某甲为施主。某甲为营事人。某甲为瞻病人。于此住处。乃至若有圮裂穿坏。当修补之。我于今夏在此安居。第二第三亦如是说。所对苾刍应云奥箄迦。说安居者答云。娑度。苾刍两众咸对苾刍说。苾刍尼三众并对苾刍尼说。差看捡房舍人白二。

时诸苾刍既至夏中。于寺房廊多有诸鸟。养鷇儿卵遂生喧噪。以缘白佛。佛言。应差执竿杖。苾刍巡寺捡察巢无儿卵。应可除弃。有者待去方除。复多蜂窠。佛言。观察无儿应弃。必有蜂儿。将线缕系由此缘故。便不增长。如是应差。鸣揵稚众集已。应先问言。汝某甲能为僧伽作看捡房舍人不。彼答言。能。令一苾刍作白二羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲。能为僧伽作看捡房舍人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今差此苾刍某甲。作看捡房舍人。白如是。羯磨准白成。

既被差已。看捡房舍苾刍应半月半月巡行房舍。观其卧具。若有苾刍将疏薄垢腻破碎之物用替僧祇卧具毡席者。若是老宿白大众知。夺其卧具。若是少年应白二师。方收卧具。其授事人。如我所说不依行者得越法罪。此应番次差作。

具寿邬波离。请世尊曰。大德。如世尊说。应作安居诸苾刍众。不知谁合安居。佛言。谓出家五众何者为五。一者苾刍。二者苾刍尼。三者正学女。四者求寂男。五者求寂女。此之五众合作安居。如

有违者。皆得恶作罪。

受日出界外白二。

尔时具寿邬波离。请世尊曰。大德。如世尊说。夏安居苾刍不应界外辄为止宿者。诸苾刍众于其界外有三宝事。及别人事。须出界外。即便不敢出界白佛。佛言。必有因缘。我今听诸苾刍守持七日法。出界外时。诸苾刍不知是何等事。佛言。谓三宝事。邬波索迦事。邬波斯迦事。苾刍苾刍尼事。式叉摩拏求寂男求寂女事。或是亲眷请唤因缘。或为外道除去恶见。或于三藏请他除疑。或于自行未得令得。未证令证。未解令解。斯等皆应守持七日出界外。具寿邬波离。请世尊曰。大德。如向所说。应守持七日法出界行者。于谁边守持。佛言。随时对一苾刍蹲踞合掌。作如是说。

具寿存念。我苾刍某甲于此住处。或前或后三月夏安居。我苾刍某甲为某事因缘故。守持七日出界外。若无难缘还来此处。我于今夏在此安居。第二第三亦如是说。所对之人应云。奥箄迦。守持日者答言。娑度。尔时憍萨罗国胜光大王。与给孤独长者。久在边隅为有防固。时此长者思念圣众。便启王知。王即令使敕留守臣曰。在彼圣众。卿勿与教。方便请求。与吾相见。是时大臣遂怀密计。令诸圣众自诣王军。是时大臣至逝多园。以绳絣络。诸苾刍众问言。贤首汝何所作。答言。圣者。大王有敕。今欲于此穿渠泄水(其事广说如目得迦第五卷中具述)

苾刍报曰。仁应且住。我当白王。共为商度。苾刍问曰。今日欲去可得还不。答言。不得。二日三日乃至七日颇得还不。答言。不得。时诸苾刍。以缘白佛。佛言。有大众事。我听苾刍守持四十夜出界外。如世尊说。守持四十夜出界行者。诸苾刍不知。云何守持。佛言。先敷座席鸣揵稚。众既集已。应可问能。汝某甲能为僧伽守持四十夜出界外行不。彼应答言。我能。若二人多人并如是问。次一苾刍先作白已。方为羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲于此住处界内。或前或后三月夏安居。此苾刍某甲今欲守持齐四十夜。为僧伽事故出界外。此人今夏在此安居。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与此苾刍某甲守持四十夜。为僧伽事故出界外。此人今夏在此安居。白如是。大德僧伽听。此苾刍某甲于此住处界内。或前或后三月夏安居。此苾刍某甲今欲守持齐四十夜。为僧伽事故出界外。此人今夏在此安居。僧伽。今与此苾刍某甲守持四十夜。为僧伽事故出界外。此人今夏在此安居。若诸具寿听与此苾刍某甲守持四十夜。为僧伽事故出界外。此人今夏在此安居者默然。若不许者说。僧伽已与此苾刍某甲守持四十夜。为僧伽事故

出界外。此人今夏在此安居竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。具寿邬波离。请世尊曰。如为二人三人作羯磨时。当云何作。佛言。随名牒作。

具寿邬波离。请世尊曰。大德。颇合守持一日夜不。佛言得。如是颇得守持两夜三夜。乃至四十夜不。佛言得。大德。颇得守持过四十夜不。佛言。不合。若如是者有何过失。佛言。一夏之中应多居界内。少在界外。

大德。守持一夜二夜三夜。乃至七夜对谁作法。佛言。应对一人。若过七夜已去。当云何作。佛言。过七夜已去。乃至四十夜。并从僧伽而秉其法。随有事至准其多少量缘受日。

如世尊说。若于乞食病药所须。及看病人有废阙者。听随情去。若有女男半择迦为碍缘者。亦不应居。若有八难事有缘出界外。逢此难时。不还者不名失夏。以有障缘故。斯等诸文安居事中广明。

差作随意人白二。

如世尊说。夏安居已。汝诸苾刍。应于众中以三事见闻疑而为随意。时诸苾刍不知。云何作随意事。佛言。汝等苾刍去。随意日有七八日在。当于随近村坊预为宣告。或可言陈。或书纸叶在棚车上高声告语。令远近咸知。仁等苾刍苾刍尼及求寂等。诸施主辈。若老若少悉可谛听。某寺僧伽当作随意。仁等至时于供养事。咸共修营。诸少年苾刍应共扫洒所居寺宇。以新瞿摩可净涂拭。制底香台并为庄校。诸旧住人应可营造诸好美膳。随时供设。有解三藏苾刍及持经者。至十四日夜。应通宵诵经。至十五日宜可知时。作随意事。勿过明相。大众许已差。随意苾刍或一或二。乃至众多受。随意苾刍要具五德。不爱不恚不怖不痴随意非随意。善能了别具斯五法。未差应差。已差不应舍。若翻前五未差不应差。已差应舍。如是应差作前方便。众既集已。先应问能。汝某甲颇能为出夏。僧伽以三事见闻疑而为随意不。彼答言能。次一苾刍应先作白已。方为羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲今为夏坐僧伽作随意苾刍。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今差某甲当为夏坐。僧伽作随意苾刍。白如是。

大德僧伽听。此苾刍某甲今为夏坐僧伽作随意苾刍。僧伽。今差某甲当为夏坐僧伽。作随意苾刍。若诸具寿听某甲当为夏坐僧伽作随意苾刍者默然。若不许者说。僧伽已听某甲当为夏坐僧伽作随意苾刍竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

如世尊说。作随意苾刍所有行法。我今当说。受随意苾刍应行。生茅与僧伽为座。若一人为受随意者。应从上座为随意。乃至下座。若二人者。一从上座受随意。一人从半已下至终。若差三人者。从三处起。准义可知。

诸苾刍等并居茅座蹲踞而住。次后上座应为单白。

大德僧伽听。今僧伽十五日作随意事。若僧伽时至听者僧伽应许。僧伽今作随意。白如是。

其受随意苾刍。向上座前蹲踞而住。上座应就茅座蹲踞合掌。作如是说。具寿存念。今僧伽十五日作随意。我苾刍某甲亦十五日作随意。我苾刍某甲对僧伽向大德。以三事见闻疑作随意事。大德僧伽摄受教示。我饶益哀愍。我是能愍者。愿哀愍故。若知见罪。我当如法如律而为说悔。第二第三亦如是说。

随意苾刍应报彼曰。奥箄迦。答云。娑度。如是次第乃至行终。若二人三人应可更互为随意事作法。准知。作法既了。

次唤苾刍尼众。令入众中随意苾刍在一边坐。尼至其所。如大苾刍作随意法。

次唤式叉摩拏求寂男求寂女。一一对受随意者。作法同前(如其不能诵得文者纸抄读之亦成非损)其受随意苾刍向上座前立。作如是言。大德诸姊妹。二部僧伽已作随意竟。二部僧伽并应唱言。善哉已作随意极善。已作随意唱者善。如不唱者。得恶作罪。

若至此时出家五众。或兼俗旅。各以刀子针线及巾帛等。共为解夏。供养现前众。

其受随意苾刍应持小刀子。或将针线。或持诸杂沙门资具等。在上座前立。作如是言。大德。此等之物颇得与安居竟。人作随意施不。若于此处更得诸余利物。和合僧伽应合分不。举众同时答云合分。若异此者随意苾刍及大众得越法罪。

具寿邬波离请世尊曰。大德。至随意日有病苾刍。不能赴集。此欲如何。佛言。如十五日褒洒陀时。应与欲净。至随意时准长净法。与其欲净应如是说。具寿存念。今僧伽十五日作随意。我苾刍某甲亦十五日作随意。我苾刍某甲自陈遍净。无诸障法。为病患因缘故。彼如法僧伽事。我今清净与欲随意。此所陈事当为我说。第二第三亦如是说。

余如身语表业准长净法。应知如长净时。苾刍忆所犯罪。或有疑罪。众中忆所犯罪。或有疑罪。或复僧伽咸悉有罪。乃至疑罪应作单白守持。于随意时有罪疑罪类。彼应知此中别者。随意苾刍众中忆罪。或是疑罪随时说悔。

作随意时众中诤罪单白。

若作随意时。众因论说罪之轻重。诤事纷纭。僧伽应作单白共决其罪。如是应作。

大德僧伽听。今僧伽十五日作随意事。于此众中有诤事起。论说轻重妨废法事。僧伽今欲求决其罪。若僧伽时至听者。僧伽应许僧伽。今共决断其罪。白如是。

作随意时众中决定罪单白。

既作白已。当问三藏能决断者。依法依律决其罪事。若决定已。应更作白告众令知。罪已决定识其轻重。不应更说。如是应作。

大德僧伽听。今僧伽十五日作随意事。众因论说罪之轻重。妨废法事。僧伽。今已于罪如法决断。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今共决罪讫。更不得言。白如是。

又如一人二人三人。作褒洒陀。随意亦尔。一人二人三人四人。咸皆对首应作。若满五人。即应作白为随意事。作随意者。应差许可。设有病人应将入众。如有六人或复过此。咸作单白为随意事。作随意时。若有病人应取欲净。不对俗人求寂半择迦等。并须清净。复须同见一处应作。然我不许不为随意。

时诸苾刍先因斗诤共相论说。各怀嫌恨。共在一处而作随意。佛言。不应怨嫌未息。共为随意。先可忏摩。后当作法。

时彼苾刍于大众中而求忏摩。斗诤苾刍不背容恕。佛言去。随意时有七八日在。应须更互而求忏摩。方为随意。是时僧伽咸相愧谢。婆罗门众及诸俗旅便生讥议。但是苾刍皆有仇隙。佛言。有嫌恨者请求愧谢。既容恕已。随年礼敬展转怀欢方为随意。无嫌隙者无劳致谢。时诸苾刍既随意已。即于此日更为长净。佛言随意。即是清净无劳说戒。

处分衣物将作羯耻那衣白二。

时有众多苾刍。夏安居了。随意事竟。诣逝多林。礼世尊足。路

逢天雨三衣皆湿。擎持极难。至逝多林。安置衣钵。洗足已礼世尊足。佛言。住止。安乐乞食易不。白言大德。我等疲顿来至于此。佛作是念。我今云何令诸苾刍得安乐住并诸施主福利增长。应听诸苾刍随意竟。至十六日张羯耻那衣。张此衣时。于五月中得十饶益。凡于其处所得利物。取一好者。作羯耻那衣。至八月十四日。白众令知。敷座席作前方便。准上应为。令一苾刍作白羯磨。

大德僧伽听。此衣是此处夏安居。僧伽所获利物。僧伽今共将此衣。作羯耻那。此衣当为僧伽张作羯耻那。若张衣已。虽出界外。所有三衣尚无离过。何况余衣。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今将此衣当为僧伽张作羯耻那。若张衣已。虽出界外。所有三衣尚无离过。何况余衣。白如是。

羯磨准白成差张羯耻那衣人白二。

时诸苾刍既作法已。将此衣财。作羯耻那衣竟。白佛。佛言。差一苾刍具五德者。作张衣人。鸣犍稚。作前方便。众既集已。先应问言。汝某甲能为僧伽。作张羯耻那衣人不。彼答言能。令一苾刍作白羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲乐作张羯耻那人。今为僧伽张羯耻那衣。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差某甲苾刍。作张羯耻那衣人。此某甲当为僧伽张羯耻那衣。白如是。

大德僧伽听。此苾刍某甲乐作张羯耻那人。今为僧伽张羯耻那衣。今僧伽差此苾刍某甲。作张羯耻那人。此某甲当为僧伽张羯耻那。若诸具寿听。差某甲作张羯耻那人。此某甲当为僧伽张羯耻那者默然。若不许者说。僧伽已听。此某甲作张羯耻那人。此某甲当为僧伽作张羯耻那人竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

付张羯耻那衣白二。

次作白二羯磨。后持衣付张衣人。如是应作。

大德僧伽听。此衣当为僧伽作羯耻那衣。此苾刍某甲。僧伽已差作张衣人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今以此衣作羯耻那。付某甲苾刍。白如是。

大德僧伽听。此衣当为僧伽。作羯耻那衣。此苾刍某甲。僧伽已差作张衣人。僧伽今以此衣作羯耻那付某甲苾刍。若诸具寿听。将此衣为僧伽作羯耻那。僧伽今以此衣作羯耻那付某甲苾刍者默然。若不

许者说。僧伽已许。此衣为僧伽作羯耻那。付某甲苾刍竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

出羯耻那衣单白。

时此苾刍既受衣已。应供余苾刍。作浣染缝刺等。诸余轨式如羯耻那衣事中具说。时诸苾刍共受羯耻那衣。至五月满不知云何。白佛。佛言。至正月十五日。张衣之人白僧伽言。诸大德。明日当出羯耻那衣。仁等各守持自衣。既至明日。僧伽尽集。作前方便已。令一苾刍作单白羯磨。如是应作。大德僧伽听。于此住处。和合僧伽共张羯耻那衣。若僧伽至时听者。僧伽应许。僧伽今共出羯耻那衣。白如是。时诸苾刍既出衣已。不知云何。白佛。佛言。汝诸苾刍张衣之时。得十饶益衣。既出已此事应遮。违者得罪。

根本说一切有部百一羯磨卷第五

五年同利养别说戒白二。

具寿邬波离请世尊曰。大德。于某聚落有一长者。造一住处。诸事具足。舍与四方僧伽。是时长者被王拘执。苾刍闻已弃寺他行。有三宝物及诸资具。被贼偷去。长者得脱。知寺被贼。白言圣者。以何缘故。弃寺他行。苾刍答言。我闻长者被官拘执。心生惶怖。且向他方。长者曰。我有宗亲彼能供给。何事匆遽。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。问彼宗亲能供给者善。若不能者诸苾刍作白二羯磨。应共随近寺。于五年中同一利养。别为长净。先报彼寺知已。敷座席作前方便。乃至令一苾刍作白二羯磨。

大德僧伽听。今此住处造寺。施主某甲今为王拘执。若僧伽时至听者僧伽应许。僧伽今此住处与某住处。于五年中同一利养别长净。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。今此住处造寺。施主某甲为王拘执。僧伽今此住处与某住处。于五年中同一利养别长净。若诸具寿听。此住处与彼住处。于五年中同一利养别长净者默然。若不许者说。僧伽已听。此住处与彼住处。于五年中同一利养别长净竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持(若有余缘随事作法应知)

告诸俗舍白二。

具寿邬波离请世尊曰。大德。若苾刍苾刍尼于诸俗家。作诸非法。令诸俗侣不生敬信。广起讥嫌。不知云何。佛言。汝诸苾刍应差

苾刍具五德者。往诸俗家。说彼二人所行非法。如是应差敷座席作前方便已。先须问能。汝某甲能往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法不。答言能。令一苾刍作白羯磨。如是应作。

大德僧伽听。此苾刍某甲能往俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差此苾刍某甲。往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲能往俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。僧伽今差此苾刍某甲。往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。若诸具寿听。差此苾刍某甲。往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法者默然。若不许者说僧伽已听。差此苾刍某甲。往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。说他粗罪单白。

时诸苾刍奉佛教已。秉白二法。差一苾刍。向诸俗家说彼二人所行非法。时广额苾刍闻此事已。诣诸苾刍所。作如是语。仁于俗家。说我过失耶。彼便答言。我得众法。令往俗家说汝过失。广额答言。我能于汝作不饶益。当破汝腹。取汝中肠。绕逝多林斩截汝头。悬寺门上。时诸苾刍闻此语已。即便白佛。佛言。彼能欺别人。不能欺众。应作单白。合众详往俗家说彼过失。敷座席作前方便。令一苾刍作单白羯磨。

大德僧伽听。彼广额苾刍松干苾刍尼。于诸俗家。作诸非法。令诸俗侣不生敬信。今无别人能往诸俗家说彼过失。僧伽今共往诸俗家。说彼二人所行非法。应作是语。仁等当知。彼广额苾刍松干苾刍尼。亏损圣教。自身损坏。犹如燋种不复生芽。于正法律中不能增长。仁等当观。如来应正遍知及阿若憍陈如等诸大苾刍。所有行迹。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今共往诸俗家。说广额苾刍松干苾刍尼所行非法。白如是。既作白已。随处当说。

具寿邬波离请世尊曰。大德。诸苾刍众为彼二人。作单白法已。告诸俗舍竟。不知云何。以缘白佛。佛言。令诸俗侣不应供给衣食汤药。一切所须悉不应与。

谏破僧伽白四。

具寿邬波离请白世尊曰。大德。提婆达多为名利故。诣迦摄波所。白言大德。为我说神通事时迦摄波不观彼心。为说神通法。时提婆达多得闻法已。初夜后夜警策修习于夜后分依世俗道证初静虑。便发神通。既得通已。便起恶念。告四伴曰。汝等四人共我破彼沙门乔

答摩和合僧伽。并破法轮。我殁代后获善名称流布十方。作是说已。即便共伴四人。欲破和合僧伽。并破法轮。诸苾刍众知此事已。即便白佛。佛言。汝诸苾刍为作别谏。别谏之时。坚执不舍。云此真实余皆虚妄。时诸苾刍即以此缘白佛。佛言。汝诸苾刍秉白四羯磨。谏彼提婆达多。若更有如是流类。应如是谏。敷座席作前方便。令一苾刍作白羯磨。应如是作。大德僧伽听。此天授欲破和合僧伽。作斗诤事非法而住。诸苾刍为作别谏。别谏之时。坚执不舍。云此真实余皆虚妄。僧伽今以白四羯磨。谏彼天授。汝天授。莫破和合僧伽。作斗诤事非法而住。汝天授。应与僧伽和合欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今作白四羯磨。谏彼天授破僧伽事。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此天授欲破和合僧伽作斗诤事非法而住。诸苾刍为作别谏。别谏之时。坚执不舍。云此真实余皆虚妄僧伽今以白四羯磨。谏彼天授。汝天授。莫破和合僧伽。作斗诤事非法而住。汝天授。应与僧伽和合欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。若诸具寿听。与此天授秉白四羯磨谏破僧伽事者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽今以白四羯磨。谏彼天授破僧伽事竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

谏助破僧伽白四。

时诸苾刍奉佛教已。即秉羯磨。谏提婆达多。时提婆达多得羯磨已。坚执不舍。复有助伴四人。一孤迦里迦。二褰茶达骠。三羯吒谟洛迦底洒。四三没达罗达多。随顺提婆达多。为破僧伽事。诸苾刍即便白佛。佛言。汝诸苾刍。应作别谏谏彼四人。彼见谏时作如是语。诸大德。莫共彼天授有所论说若好若恶。何以故。彼天授是顺法律语。彼闻谏时。坚执不舍。诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。作白四羯磨。谏彼四人。应如是谏。敷座席作前方便。次令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此孤迦里迦褰茶达骠羯吒谟洛迦底洒三没达罗达多等。知彼天授欲破和合僧伽。作斗诤事非法而住。时此四人随顺天授。破僧伽事。诸苾刍为作别谏。别谏之时。此孤迦里迦等四人作如是语。诸大德。莫共彼天授有所论说若好若恶。何以故。彼天授是顺法律依法律语。知而说非不知说。彼爱乐者。我亦爱乐。此孤迦里迦等四人坚执不舍。云此是实余皆虚妄。僧伽今以白四羯磨。谏此孤迦里迦等四人。助彼天授破僧伽事。汝孤迦里迦等四人莫助彼天授。破和合僧伽。作斗诤事非法而住。汝孤迦里迦等四人。应与僧伽和合欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐而住。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今以白四羯磨。谏此孤迦里迦等四人。助彼

天授破僧伽事。白如是。次作羯磨。准白而为。

与作学家法单白。

具寿邬波离请世尊曰。大德。彼师子长者先事外道。因诣佛所听受法故。于其座下断诸烦惑。证预流果。于三宝所。意乐纯善深起信心。所有资财常乐惠施。以至贫穷俗侣讥嫌。诸苾刍不知云何。佛言。汝诸苾刍。应为师子长者作学家羯磨。遮诸苾刍等莫往其家。敷座席作前方便。令一苾刍应作单白。

大德僧伽听。彼师子长者信心殷着意乐纯善。于三宝所。现有资财悉皆惠施。诸有求人亦无吝惜。由此因缘衣食罄尽。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与师子长者作学家羯磨。白如是。既作法已往者。得越法罪。

与作舍学家法单白。

时诸苾刍众为彼长者作学家法已。即不往彼家受诸饮食。时此长者勤力营农未久之间。仓库盈溢倍胜于前。长者既见家业隆盛。思见福田同前供养。往诣佛所。殷勤启请。佛便听许。教此长者具以其事白上座知。令鸣揵稚。集僧伽已。于上座前。蹲踞合掌作如是白。

大德僧伽听。我师子信心殷着意乐纯善。于三宝所。现有赀财常乐惠施。诸有求人亦无吝惜。由此因缘。衣食罄尽以至贫穷。僧伽见已生哀愍心。与我师子作学家法。令诸圣众不入我家。我师子今时仓库还复丰盈。今从僧伽乞解学家法。唯愿大德僧伽与我解学家法。是能愍者。愿哀愍故。如是三说。既言白已。礼众而去。是时僧伽令一人作单白羯磨。

大德僧伽听。彼师子长者信心殷着意乐纯善。于三宝所。现有赀财悉皆惠施。诸有求人亦无吝惜。由此因缘。衣食罄尽。僧伽为彼长者作学家羯磨。令诸苾刍不往其家受诸饮食。长者今时衣食还复如故。今从僧伽乞解学家羯磨。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与彼长者解学家羯磨白如是。

时诸苾刍为彼长者解学家羯磨已。不知云何。白佛。佛言。汝诸苾刍。得往彼家受诸饮食。悉皆无犯。

观行险林白二。

具寿邬波离请世尊曰。大德。夏安居了日。有诸婆罗门居士。以好饭食将献圣众。令诸使女随从而行。既至半途皆被贼劫。时有苾刍

于兰若中欲行乞食。行至中路。见诸饮食。遂令露形。使女授食。诸女羞耻。时婆罗门告苾刍曰。于险林处。何不令人看守。使我送食免被贼劫。诸苾刍不知云何。佛言以白二羯磨。应差苾刍具五法者。于险林处而为看守。作前方便。准上应知。

大德僧伽听。此苾刍某甲能向险林怖畏之处。于其道路善能观察。若僧伽时至听者。僧伽应许僧伽今差此苾刍某甲。于彼险林怖畏之处。作观察人。白如是。羯磨准白成。

授其学法白四。

具寿邬波离请世尊曰。大德。今有苾刍名曰欢喜。不舍学处。毁于梵行作淫欲事。无有一念作覆藏心。如毒箭入胸心怀忧戚。不知云何。

佛言。汝诸苾刍。与欢喜苾刍终身学处若更有如是流类悉皆准此。鸣揵稚。乃至教欢喜苾刍于上座前蹲踞合掌应如是乞。大德僧伽听。我欢喜苾刍不舍学处。毁于梵行作淫欲事。我欢喜苾刍无有一念作覆藏心。今从僧伽乞终身学处。愿大德僧伽与我欢喜终身学处。是能愍者。愿哀愍故。如是三说。令欢喜苾刍在眼见耳不闻处住。令一苾刍为作羯磨。

大德僧伽听。彼欢喜苾刍不舍学处。毁于梵行。作淫欲事。无有一念作覆藏心。今从僧伽乞终身学处。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与欢喜苾刍终身学处。白如是。

大德僧伽听。彼欢喜苾刍不舍学处。毁于梵行。作淫欲事。无有一念作覆藏心。今从僧伽乞终身学处。僧伽今与欢喜苾刍终身学处。若诸具寿听。与欢喜苾刍终身学处者默然。若不许者说。第二第三亦如是说。僧伽已与欢喜苾刍终身学处竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

与实力子衣单白。

具寿邬波离请世尊曰。大德。苾刍实力子和合僧伽。差令分众卧具及知食次。彼有信心意乐纯善。为众检校不辞劳苦。所有资生于三宝中。悉皆惠施如是施已自己三衣并皆破坏。不知云何。佛言。汝诸苾刍众应和集作单白法。与实力衣。如是应作。

大德僧伽听。彼实力子有敬信心意乐贤善。为众检校不辞劳苦。所有资具于三宝中悉皆惠施。如是施已。自己三衣并皆破坏。今时僧

伽得好白氎。共将此[疊*毛]与实力子作衣。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今将此白[疊*毛]与实力子作衣。白如是。

佛言。汝诸苾刍既作单白法已。应将白氎。与实力子勿致疑惑。

对面轻毁白四。

具寿邬波离请世尊曰。大德。苾刍实力子被众差令分众卧具及知食次。时友地二苾刍积代怨仇业缘未尽。此二苾刍对实力子前而为嫌毁。诸苾刍不知云何。佛言。汝诸苾刍。应作羯磨。诃责友地二苾刍对面嫌毁实力子。若更有余如是流类。应如是与鸣揵稚。作前方便。令一苾刍作白羯磨。如是作。

大德僧伽听。此友地二苾刍知和合僧伽。差实力子分众卧具及知食次。此友地二苾刍对实力子前而为嫌毁。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今诃责友地二苾刍对面嫌毁实力子。白如是。

大德僧伽听。此友地二苾刍知和合僧伽。差实力子分众卧具及知食次。此友地二苾刍对实力子前而为嫌毁。僧伽今诃责友地二苾刍对面嫌毁实力子。若诸具寿听。诃责友地二苾刍对面嫌毁实力子者默然。若不许者说第二第三亦如是说。僧伽已听。诃责友地二苾刍对面嫌毁实力子竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

假托轻毁白四。

时诸苾刍奉佛教已。与友地二人作诃责羯磨已。后于异时时彼二人对实力子前。不道其名而作嫌毁。诸苾刍闻是语已。即便白佛。佛言。汝等苾刍。与友地二人对实力子前。假托余事。不道其名而为嫌毁。作诃责羯磨。如上应作。

大德僧伽听。此友地二苾刍知和合僧伽。差实力子分众卧具及知食次。此二苾刍对实力子前。假托余事不。道其名而为嫌毁。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今诃责友地二苾刍。假托余事。不道其名而为嫌毁。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此友地二苾刍。知和合僧伽。差实力子分众卧具及知食次。此友地二苾刍对实力子前。假托余事。不道其名而为嫌毁。僧伽今诃责友地二苾刍。假托余事。不道其名而为嫌毁。若诸具寿听。诃责友地二苾刍假托余事不道其名而为嫌毁者默然。若不许者说第二第三亦如是说。僧伽已诃责友地二苾刍假托余事。不道其名而为嫌毁竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

时诸苾刍与友地二人作羯磨已。此二苾刍尚犹对面及假托事毁实力子。诸苾刍众白佛。佛言。得羯磨已。若不舍者。得波逸底迦。于十二种人被众差者。而作嫌毁得罪。应知如十二种人虽被众差事已停止。而嫌毁者得恶作罪。

尔时具寿亿耳从座而起。合掌白佛言。大德。于边方国有迦多衍那。是我邬波驮耶。令我敬礼世尊双足。起居轻利乃至佛言汝诸苾刍行止安乐不。大德。我亲教师谨附五事。请问世尊幸愿慈悲决断其事。大德。于边方国少有苾刍。若受近圆。十众难满。大德。若有方国地多坚鞕牛迹成锵。得着皮鞋不。若数洗浴处。得多洗不。复有边国用牛羊皮及鹿皮等以为卧具颇得用不。有苾刍寄衣。与彼苾刍。未至身亡衣便不达过十日已。谁得泥萨只耶。佛言。我听边国解毗奈耶为第五人。得受近圆。地坚鞕处听着一重皮鞋。非二三重。若底穿者。应可补替。多洗浴处随意当洗。用皮卧具处。随意应用。又此苾刍寄衣与彼。未达身亡。无其舍罪。

具寿邬波离请世尊曰。如世尊说。边方之国解毗奈耶。为第五人。得受近圆。大德。齐何为边国。佛言。东方有国。名奔荼跋达那。城东不远有娑罗树。名奔荼各叉。此谓东边。自兹已去名为边国。南方有城名摄跋罗伐底城。南有河名摄跋罗伐底。此谓南边。自兹已去名为边国。西方有村名窣吐奴邬波窣吐奴。二村俱是婆罗门处。此谓西边。自兹已去名为边国。北方有山名嗢尸罗只利。此谓北边。自兹已去名为边国(梗概大数中间远近东西两界三百余驿南北二边四百余驿虽非目击详而问知然东界南四十驿许到耽摩立底国寺有五六所时人殷富统属东天此去莫诃菩提及室利那烂陀寺有六十许驿即是升舶入海归唐之处从斯两月泛舶东南到羯茶国此属佛逝舶到之时当正二月若向师子洲西南进舶传有七百驿停此至冬泛舶南上一月许到末罗游洲今为佛逝多国矣亦以正二月而达停至夏半泛舶北行可一月余便达广府经停向当年半矣若有福力扶持所在则乐如行市如其宿因业薄到处实危若倾巢因序四边略言还路冀通识者渐广知闻又南海诸洲咸多敬信人王国主崇福为怀此佛逝廓下僧众千余学问为怀并多行钵所有寻读乃与中国不殊沙门轨仪悉皆无别若其唐僧欲向西方为听读者停斯一二载习其法式方进中天亦是佳也)

具寿邬波离请世尊曰。大德。如世尊说。若苾刍得俗人曾着皮鞋。应受用者。大德未审。何者是俗人曾着皮鞋。佛言。但令俗人着行七八步。斯即名为曾受用物。若得未曾受用皮鞋履屧。及新作者此如何用。佛言。此应持与可信俗人。报云。此是汝物。彼为己想遂着皮鞋行七八步。可擎鞋履。至苾刍所白言。圣者。此是我物。愿见哀愍随意受用。

具寿邬波离请世尊曰。大德。如世尊说。寒雪诸国许畜富罗。未知何者是寒雪国。佛言。有霜雪处水器成凌者是。如世尊说。有四种药应受用者。云何为四。一时药。二更药。三七日药。四尽寿药。时诸苾刍未识其体。佛言。时药者。谓是五种珂但尼(译为五嚼食即是根茎花叶果意即咬嚼为义)五种蒲膳尼。(译为五啖食即是麨饭麦豆饼肉与饼此中意取含啖为名旧云奢耶尼者全检梵本全无此名)言更药者。谓八种浆。一招者浆。(酢似梅状如皂荚)二毛者浆。(即熟芭蕉子是)三孤落迦浆(其果状似酸枣)四阿说他子浆。(菩提树子是)五乌昙跋罗浆。(其果大如李子)六钵噜洒浆。(其果状如蘡薁子)七蔑栗坠浆。(是蒲桃果)八渴树罗浆。(形如小枣涩而且甜出波斯国中方亦有其味稍殊其树独生状如棕榈其果多有将至番隅时人名为波斯枣其味颇与干柹相似)言七日药者。谓是酥油糖蜜也。言尽寿药者。(谓根茎花叶果即是凡为草木药物不过于此便是总摄诸药品类斯终矣)及五种盐广如余处。此中时药。更药并七日药。及尽寿药下之三药。若与时药相和者。时中应服。必若过时便不合食。下之二药与更药相和者齐更。应服下之一药与七日药相杂者。齐七日应用(旧云四药相和从强而服者。谓时非时自有强弱不据多少。有云麴与姜相和。麴多时啖姜多非时者皆臆断)其尽寿药。若欲守持长服者。如是应作。先净洗手受取其药。对一苾刍蹲踞合掌。作如是说具寿存念。我苾刍某甲有此病患。此清净药我今守持至尽寿来。自服及同梵行者。第二第三亦如是说。七日更药准上守持其更药者。尽日应饮。如其至夜但齐初更。(律教一夜分为三节。初之一分名曰初更。过斯不应饮用。若准五更当一更强半。旧云非时者非正译也)凡是三药欲守持时。必在中前。斯为定制(问下之三药如守持已。分局分明必不守持。齐何应用。答此之三药。若其中前受已。过午便不合餐。过午受之初更得食。同更药也。又此四药既自受已。自分未过被未具者触随可更受而服。如过自限。若触不触并宜须弃。又问如其三药。先守持已未具辄触更得用不。答本意守持为防自取他既触已。法则便亡理可弃之无宜复用。必其贫者开换施人。决意与他施还受取。义同新得耳)

观造小房地白二。

具寿迦摄波请世尊曰。大德。有诸苾刍。恼他施主数数乞求。广修房舍。既营造已或嫌长短。或嫌阔狭。不知云何。以事白佛。佛言。彼造房苾刍。应从僧伽乞观房地三处清净者听造。云何为三。一是应法净处。二是无诤竞处。三有进趣处。云何长短阔狭佛言。长佛十二张手广七张手。此是其量。彼造房苾刍鸣揵稚。准上作前方便。乃至蹲踞合掌。作如是白。大德僧伽听我营作苾刍某甲于某处地观察清净。无诸妨难。欲造小房。唯愿大德僧伽听。我营作苾刍某甲。于清净处造小房。是能愍者。愿哀愍故。如是三说。次令可信。二三苾

刍。或僧伽共往观察。无诸妨难。三处清净者听造。既观察已。还至众中如前方便。作如是白。

大德僧伽听。彼营作苾刍某甲造小房地。我某甲等亲往观察。三处清净无诸妨难。愿大德僧伽听。彼营作苾刍某甲造小房。众既知已。次作羯磨。大德僧伽听。此营作苾刍某甲。于某处地众观清净无诸妨难。悉皆应法。今从僧伽乞造小房。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今听。此营作苾刍某甲于彼清净无妨难处。欲作小房。白如是。次作羯磨。准白应为。

观造大寺地白二。

佛在憍闪毗瞿师罗园。六众苾刍广乞财物。复伐形胜大树造大住处。多损生命。令诸俗侣不生敬信。时诸苾刍以事白佛。佛言。彼造大住处苾刍。应从僧伽乞观其地。三处清净无诸妨难。众观察已。三处清净者听造住处。余有乞法如前小房。次作羯磨。

大德僧伽听。此营作苾刍某甲欲为僧伽造大住处。于造住处地。众观清净无诸妨难。悉皆应法。今从僧伽乞造大住处。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今听。彼营作苾刍某甲。于彼清净无妨难处。造大住处。白如是次作羯磨。准白成。

与营作苾刍六年敷具白二。

若营作苾刍卧具破碎。于六年内欲造新者。鸣揵稚。众集已。其人在上座前。蹲踞合掌。作如是乞。

大德僧伽听。我苾刍某甲于六年内。欲更作新敷具。愿大德僧伽听。我苾刍某甲。于六年内更作新敷具。是能愍者愿哀愍故。第二第三亦如是说。次作羯磨。

大德僧伽听。此营作苾刍某甲。于六年内乞作新敷具。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与营作苾刍某甲。于六年作新敷具。白如是。羯磨准白成。

根本说一切有部百一羯磨卷第六

悔众教罪法

尔时具寿邬陀夷故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。时邬陀夷即以此缘。白诸苾刍。具寿。我邬陀夷故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半

月覆藏。我于今者欲何所作。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。与邬陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。日行遍住法。若更有余如是流类。应如是与敷座席鸣揵稚。作前方便。准上应知。令邬陀夷苾刍。偏露右肩脱革屣。随其大小致礼敬已。在上座前蹲踞合掌。作如是语。

大德僧伽听。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。我邬陀夷苾刍。今从僧伽乞随覆藏。日行遍住法。愿大德僧伽。与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。随覆藏日行遍住法。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍应先作白方为羯磨。

大德僧伽听。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。此邬陀夷苾刍。今从僧伽乞故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。此邬陀夷苾刍。今从僧伽乞故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。僧伽今与邬陀夷故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。若诸具寿听。与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

(初法了)时邬陀夷苾刍行遍住时。更复重故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。亦复覆藏。又以此事白诸苾刍曰。具寿。我邬陀夷苾刍正行遍住时。更复故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。亦半月覆藏。我于今时欲何所作。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍与邬陀夷苾刍第二重故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。此复覆藏。随覆藏日复本遍住。若更有余如是流类。如是应与。敷座席鸣揵稚。作前方便已。大德僧伽听。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏我邬陀夷苾刍已从僧伽乞随覆藏日行遍住法。僧伽已与我随覆藏日行遍住法。我正行遍住时中间重犯。是前罪类此复覆藏。我邬陀夷苾刍今从僧伽乞复本遍住。愿大德僧伽。与我邬陀夷苾刍第二重故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。复本遍住。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍先作白方为羯磨。

大德僧伽听。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏此邬陀夷苾刍故泄精犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。行遍住时中间重犯。是前罪类。此复覆藏。此邬陀夷于前罪类。今从僧伽乞行复本遍住。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与邬陀夷苾刍随覆藏

日复本遍住。白如是。次作羯磨。准白应作。乃至由其默然故。我今如是持。

(第二法了)

时邬陀夷苾刍正行复本遍住时。复更重犯僧伽伐尸沙罪。是前罪类。亦复覆藏以缘白诸苾刍。具寿。我邬陀夷苾刍先故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏已从僧伽乞随覆藏日行遍住法。僧伽已与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪随覆藏日行遍住法。我邬陀夷正行遍住时。第二重犯僧伽伐尸沙罪。是前罪类亦复覆藏。我邬陀夷苾刍已从僧伽乞行复本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍第二重犯复本遍住。我行复本遍住时。第三重犯僧伽伐尸沙罪。是前罪类亦复覆藏。我于今者欲何所为。时诸苾刍即以此缘白佛。佛言。汝诸苾刍。与邬陀夷苾刍第三重犯。是前罪类。亦复覆藏。重收根本遍住法。若更有如是流类。应如是与。作前方便。乃至蹲踞合掌。作如是说。准上应知。

大德僧伽听。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。我邬陀夷已从僧伽。乞随覆藏日遍住法。僧伽已与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。我行遍住。时第二重犯。是前罪类亦复覆藏。我邬陀夷苾刍已从僧伽。乞行复本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍复本遍住。我行复本遍住时。是前罪类第三重犯。亦复覆藏。我邬陀夷苾刍。今从僧伽乞行重收根本遍住。愿大德僧伽。与我邬陀夷苾刍第三重犯。是前罪类。亦随覆藏。重收根本遍住。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说次一苾刍先作白已。方为羯磨。大德僧伽听。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日已从僧伽乞遍住法。行遍住时。第二重类亦复覆藏。已从僧伽乞行复本遍住。行复本遍住时。第三重犯。是前罪类。亦复覆藏此邬陀夷苾刍。今从僧伽乞第三重犯。是前罪类。随覆藏日重收根本遍住。若僧伽时至听者。僧伽应许僧伽今与邬陀夷第三重犯。是前罪类。随覆藏日重收根本遍住。白如是。

次作羯磨。广说准前乃至由其默然故。我今如是持(第三法了若更重犯准事诃责)

时邬陀夷苾刍复于异时故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。随覆藏日乞行遍住法。我行遍住时。第二重犯。是前罪类。又复重行。复本遍住行。遍住时。第三重犯。是前罪类。重收根本遍住。亦善行竟。白诸苾刍曰。具寿。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。已从僧伽乞随覆藏日行遍住法。僧伽已与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。我行遍住时。中间重犯。

是前罪类。已从僧伽乞行复本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日复本遍住。我行复本遍住时。第三重犯。是前罪类。亦复覆藏。已从僧伽乞重收根本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍第三重犯僧伽伐尸沙罪。是前罪类。随覆藏日重收根本遍住。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。随覆藏日行遍住竟。第二重犯。是前罪类。复本遍住亦复善行。第三重犯是前罪类。重收根本遍住。亦善行竟。我于今时欲何所作。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。与邬陀夷苾刍六夜行摩那[卑*也](卑也反)若更有余如是流类。应如是与先敷座席鸣揵稚以言告白。众既集已。于界场内下至四人。邬陀夷苾刍既入众中脱革屣。随其大小致礼敬已。在上座前蹲踞合掌。作如是语。

大德僧伽听。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。已从僧伽乞随覆藏日行遍住法。僧伽已与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日行遍住法。我邬陀夷行遍住时第二重犯。是前罪类。亦复覆藏。我邬陀夷苾刍已从僧伽乞行随覆藏日复本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍随覆藏日复本遍住。我行复本遍住时。第三重犯。是前罪类。亦复覆藏。已从僧伽乞行重收根本遍住。僧伽。已与我邬陀夷苾刍第三重犯。随覆藏日重收根本遍住。我邬陀夷苾刍故泄精犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。随覆藏日善行遍住。第二重犯。是前罪类。随覆藏日复根本遍住。亦复善行第三重犯。随覆藏日重收根本遍住。亦善行竟。今从僧伽。乞六夜摩那[卑*也]。幸愿大德僧伽。与我邬陀夷苾刍六夜摩那[卑*也]。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪已。从僧伽乞随覆藏日行遍住法。僧伽已与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。随覆藏日行遍住。正行遍住时第二重犯。是前罪类。亦复覆藏。此邬陀夷苾刍于第二重犯。已从僧伽乞行复本遍住。僧伽已与邬陀夷苾刍随覆藏日复本遍住。正行复本遍住时第三重犯。是前罪类。亦复覆藏。此邬陀夷苾刍于第三重犯。已从僧伽乞行重收根本遍住。僧伽已与邬陀夷苾刍随覆藏日重收根本遍住。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏善行遍住第二重犯。复本遍住。亦复善行第三重犯。是前罪类。重收根本遍住亦善行竟。今从僧伽乞行六夜摩那[卑*也]。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与邬陀夷苾刍六夜摩那[卑*也]。白如是。次作羯磨。广说乃至由其默然故。我今如是持。时邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。随覆藏日善行遍住。第二重犯。复本遍住。亦复善行。第三重犯。是前罪类。重收根本遍

住。亦复善行。六夜摩那[卑*也]。亦善行竟。以缘白诸苾刍曰。具寿。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏已。从僧伽乞行随覆藏遍住僧伽。已与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日遍住。我行遍住时第二重犯。亦复覆藏我。邬陀夷苾刍于前罪类。已从僧伽乞随覆藏日复本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍是前罪类。随覆藏日复本遍住。我行复本遍住时。第三重犯。亦复覆藏。我邬陀夷苾刍于前罪类。已从僧伽。乞随覆藏日重收根本遍住法。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏善行遍住。第二重犯复本遍住。亦复善行。第三重犯。是前罪类。重收根本遍住。亦复善行。六夜摩那[卑*也]。亦善行竟。我欲如何。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。随覆藏日善行遍住。第二重犯。亦复覆藏。善行复本遍住。第三重犯是前罪类。亦复覆藏。重收根本遍住。亦复善行。六夜摩那[卑*也]。亦善行竟。若更有余如是流类。如是应与敷设座席鸣揵稚言白。集众下至二十人。时邬陀夷苾刍偏露右肩脱革屣。随其大小致礼敬已。在上座前蹲踞合掌。作如是语。大德僧伽听。我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。我邬陀夷苾刍随覆藏日乞行遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日遍住法。我邬陀夷苾刍。于半月内行遍住时。第二重犯。是前罪类。亦复覆藏已。从僧伽乞行复本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍。是前罪类复本遍住。我行复本遍住。僧伽已与我邬陀夷苾刍。是前罪类。重收根本遍住我邬陀夷苾刍。于前罪类半月覆藏随覆藏日善行遍住法。第二重犯。是前罪类。复本遍住。亦复善行。第三重犯。是前罪类。重收根本遍住。及六夜摩那[卑*也]。亦善行竟。今从僧伽乞出罪。愿大德僧伽。与我邬陀夷苾刍出罪法。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍先作白。方为诃责。后为羯磨。

大德僧伽听。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。此邬陀夷苾刍。已从僧伽乞随覆藏日遍住法。僧伽已与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日遍住行遍住时第二重犯。是前罪类。亦复覆藏已。从僧伽乞行随覆藏日复本遍住。僧伽已与邬陀夷苾刍于前罪类。随覆藏日复本遍住行。复本遍住时。第三重犯。是前罪类。亦复覆藏已。从僧伽乞行随覆藏日重收根本遍住。僧伽已与邬陀夷苾刍。于前罪类。随覆藏日。重收根本遍住。此邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日善行遍住。第二重犯。是前罪类。复本遍住。亦复善行。第三重犯。是前罪类。重收根本遍住。亦复善行已。从僧伽乞行六夜摩那[卑*也]。僧伽已与邬陀夷苾刍六夜行竟。今从僧伽乞出罪。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与邬陀夷苾刍出罪。白如是。

次后应作如是诃责。汝邬陀夷苾刍。应知有二种人。能灭法炬掩法光明。坏法灯焰。云何为二。谓犯罪已不如法悔除。此即名为二小二痴。二不明二不善。复有二种重罪根本不肯穿掘于逆流事不勤用功。于诸瀑流不欲干竭。不共魔战。不折魔旗。胜妙法幢无心建立。罪恶之见不为断除。不于大师无上正教随转法轮。复有二种苦毒所恼。复有二种增长有流。谓犯罪已不如法悔。汝邬陀夷。如世尊说。于欲嗔痴常思远离。汝今何故。作斯丑事。汝愚痴人。云何将此两手。受他净心所有惠施。如何还将两手。作丑恶事。又汝痴人。宁将两手捉啮毒等可畏毒蛇。不故捉生支(梵云鸯伽社哆译作生支即是根也)为丑恶事。汝邬陀夷。由于犯罪不说除故。退失无常想。无常苦想。苦无我想。厌离食想。于诸世间作不乐想。过患想。是可断想。不可爱想。灭死想。不净想。青瘀想。脓流想。破烂想。膖胀想。血流想。狼藉想。白骨想。空观想。如是事想皆不现前。亦不得初静虑二三四静虑。慈悲喜舍。空处识处。无所有处。非想非非想处。预流果一来果。不还果阿罗汉果。悉皆不得神境通。天眼天耳通他心差别。宿住死生尽诸有流。皆不证会。汝邬陀夷。由不说罪命终之后。当于二道随一受生。是怖畏处。谓捺洛迦傍生。如世尊说。二障覆业能向捺洛迦傍生趣。由不信我言覆藏其罪。如是殷勤作诃责已。冀令改悔。次作羯磨。大德僧伽听。此邬陀夷苾刍故泄精犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。此邬陀夷苾刍已从僧伽。乞随覆藏日行遍住法。僧伽已与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪随覆藏日遍住。行遍住时。第二重犯。是前罪类。亦复覆藏。已从僧伽乞行随覆藏日复本遍住。僧伽已与邬陀夷苾刍。于前罪类。随覆藏日复本遍住。行复本遍住时。第三重犯。是前罪类。亦复覆藏。已从僧伽。乞行随覆藏日。重收根本遍住。僧伽。已与邬陀夷苾刍。于前罪类。随覆藏日重收根本遍住。此邬陀夷于故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日善行遍住。第二重犯。是前罪类。复本遍住。亦复善行。第三重犯。是前罪类。重收根本遍住亦复善行已。从僧伽乞行六夜摩那[卑*也]。僧伽。已与邬陀夷苾刍六夜摩那[卑*也]。亦善行竟。今从僧伽乞出罪。僧伽。今与邬陀夷苾刍故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。随覆藏日善行遍住。第二重犯是前罪类。复本遍住。亦复善行。第三重犯。是前罪类重收根本遍住。亦复善行。六夜摩那[卑*也]。亦善行竟。今从僧伽。乞出罪。若诸具寿听。与邬陀夷苾刍出罪者默然。若不许者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已与邬陀夷苾刍出罪竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

次当如是赞喻。善哉邬陀夷极善邬陀夷。有二种聪慧人。有二分明人有二种善人。何谓为二。一不犯罪。二犯已能如法悔除。有二种人。能然法炬建立法幢。何谓为二。一谓不犯罪。二犯已能如法悔除。复有二种重罪。根本能为穿掘。于逆流事而勤用功。于诸瀑流能

使干竭能与魔战。能折魔旗胜妙法幢能善建立。罪恶之见能为断除。能于大师无上正教随转法轮。云何为二。一谓不犯罪二设犯罪已如法悔除。复有二种非苦所恼。复有二种不增有流云何为二。一不犯罪。二犯已能悔。汝邬陀夷。汝已说悔众罪。是应合得无常想无常苦想。广说乃至能尽有流。汝于人天二道定得无疑。如世尊说。有二种不覆障业。便能趣向人天二道。能信我言不覆其罪。如是应知。汝邬陀夷已出罪竟。勿为放逸。于诸善品常为修习。若更有犯者。应如邬陀夷苾刍次第作法。次于出罪之后。应从僧伽乞悔窣吐罗底野罪。如是应乞。

大德僧伽听。我某甲苾刍。于故泄精。有前方便窣吐罗底野罪。我某甲今从僧伽乞说悔法。愿大德僧伽听。我某甲说悔窣吐罗底野罪。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍先作白。方为羯磨。

大德僧伽听此苾刍某甲。于故泄精。有前方便窣吐罗底野罪。此某甲今从僧伽。乞说悔窣吐罗底野罪。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与某甲于故泄精。有前方便窣吐罗底野罪。说悔白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲于故泄精。有前方便窣吐罗底野罪。此某甲今从僧伽。乞说悔窣吐罗底野罪。僧伽今与某甲于故泄精。有前方便窣吐罗底野罪说悔。若诸具寿听。与某甲于故泄精。有前方便窣吐罗底野罪说悔者默然。若不许者说。是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已与某甲于故泄精。有前方便窣吐罗底野罪。听说悔竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

次后还同。如是次第所有先因众多突色讫里多罪。及以众多不敬教波逸底迦罪。对一苾刍如法除悔窣吐罗底野罪有二种。一谓波罗市迦因罪。二谓僧伽伐尸沙因罪。于波罗市迦因复有二种。一重二轻。此中重者应从大众说悔其罪(大众者谓界内尽集)言轻者下至四人。坛场中当说其罪。僧伽伐尸沙因罪亦有二种。一重一轻。此中重者上至四人坛场应说其罪轻者应对一人如法除罪。波逸底迦突色讫里多。前因之罪准前。应作众多大小覆藏之罪。咸应说悔。

根本说一切有部百一羯磨卷第七

悔众教罪之余

具寿邬波离请世尊曰。行遍住者。见有客苾刍来。不为告白其事

如何。佛言。若有客来。应须告白。时彼苾刍见有客来。未解衣钵。遂便前作白言。具寿。我苾刍某甲故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。如前广说。余尔许日在。愿具寿知。时客苾刍便现嗔相。报言。且止。痴人莫对我前说行遍住。彼便惭耻低头默而起去。时诸苾刍以缘白佛。佛言。自今以去若客苾刍新至。未解衣钵不须告白。彼于异时一一告白。如前被嗔。佛言。不应一一为白。然须众集会时方为告白。或鸣揵稚令其俗人求寂出已。至苾刍处。而为告白。不应向无苾刍住处。设须去者亦不应宿。于日暮时须适寒温。应作汤水与诸苾刍洗足。及以涂油。彼不欲者油应举置。次应正念作早起想。方为卧息。若诸苾刍行遍住时。及摩那[卑*也]。如我所说不依行者。得越法罪。时有苾刍正行遍住。不与其房。亦不与利。佛言。应与下房。后应取利。

具寿邬波离请世尊曰。大德。如行遍住及行摩那[卑*也]时。闻有苾刍是斗诤者。是评论者。或复无惭懈怠之类。欲至于此。其人于彼欲何所为。佛言。知彼恶人欲来此者。行遍住人。应对苾刍舍其行法。如是应舍。蹲踞合掌。作如是说。具寿存念。我某甲故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。我某甲从僧伽乞行遍住。僧伽。已与我某甲随覆藏日遍住。我行遍住时。闻有苾刍欲来于此。是斗诤者。是评论者。彼欲于我作无利事。我某甲今对具寿前。舍行遍住已。行尔许竟。余尔许在。具寿知。我是清净苾刍。如其恶人屏息去已。还应就彼善净苾刍。受其行法。应如是受礼敬已。蹲踞合掌。作如是说。具寿存念。我苾刍某甲先故泄精。犯僧伽伐尸沙罪。半月覆藏。僧伽与我随覆藏日遍住法。我行遍住时。闻有苾刍欲来于此。是斗诤者是评论者。彼欲于我作无利事。由此缘故。舍其行法。我某甲今对具寿。受前行法已。行尔许日竟。余尔许日在。愿具寿忆知。如于遍住舍受既然。复本重收及摩那[卑*也]。悉应如是(上来明作众教法竟)

具寿邬波离请世尊曰。大德。颇得以一白一羯磨一秉事人。与二人受近圆不。佛言得。即此二人以谁为大。佛言。无有大小。大德。颇得以一白一羯磨一秉事人。与三人受近圆不。佛言得。即此三人以谁为大。亦无大小。大德。颇得以一白一羯磨一秉事人。与四人受近圆不。佛言。不得。此有何过。佛言。无有。以众秉事。大德。于将来世诸苾刍辈。寡其念力身器复羸。彼不能知世尊何处演说斯法。此欲如何。佛言。于六大城随忆当说。或复于余久住之处。随一称说此并无过。大德。诸国王名若有忘者。当欲道谁。佛言。应道胜光王。长者应云给孤独。邬波斯迦名毗舍佉。大德。佛本生处忘其城邑。欲道何城佛言。应道婆罗痆斯。王名梵授。长者名珊陀那。邬波斯迦名邬褒洒陀。随意称说。如世尊言。有五种事不应书者。一谓波罗底木叉。二并此广释。三诸余毗奈耶。四并此广释。五谓诸有施主所施之物。及别人己物(但非众物皆曰别人)大德。当来之世诸苾刍辈身心昧

劣。至于由序尚不能忆。如斯之辈欲遣如何。佛言。应书纸叶随意读持。

畜杖白二。

具寿邬波离请世尊曰。若苾刍老朽力薄无所堪能。若无杖时便不能济。此欲如何。佛言。彼应从众乞畜杖羯磨。应如是乞敷座席乃至白言。大德僧伽听。我苾刍某甲老病衰朽。无所堪能。若无杖时便不能济。我苾刍某甲。今从僧伽乞畜杖法。愿僧伽。与我苾刍某甲老病衰朽无所堪能。作畜杖法。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍先作白。方为羯磨。大德僧伽听。此苾刍某甲老朽无力。或复身病无所堪能。若离杖时便不能济。此某甲为老病故。今从僧伽乞畜杖羯磨。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与某甲老病无力畜杖羯磨。白如是。

大德僧伽听。此苾刍某甲老朽无力。或复身病。若离杖时便不能济。此某甲为老病故。今从僧伽乞畜杖羯磨。僧伽今与某甲为老病故。畜杖羯磨。若诸具寿听。与某甲为老病故。畜杖羯磨者默然。若不许者说。僧伽已与某甲为老病故。畜杖羯磨竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。如畜杖羯磨既尔。钵络亦然。或时杖络两事俱听。又如白二差分卧具。苾刍如是分房及以分饭。十二种人一一皆尔。

与外道四月共住白四。

具寿邬波离请世尊曰。若外道辈始发净心。来投正法请求出家。欲何所为。佛言。请一苾刍作邬波驮耶。于四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住。诸苾刍众不知云何欲为共住。佛言。如有外道来求出家者。其邬波驮耶应问障法。若遍净者应可摄受。授与三归及五学处。成邬波索迦护(谓防身语意勿使亏失旧云律仪但是义译耳)现在僧伽悉应尽集。教彼外道致礼敬已。在上座前蹲踞合掌。作如是说。大德僧伽听。我某甲外道从邬波驮耶某甲求出家。我某甲外道。今从僧伽乞四月内着邬波驮耶衣。食僧常食。而为共住。幸愿大德僧伽。与我某甲外道。于四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次令外道离闻处。在见处立。令一苾刍应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。此某甲外道从邬波驮耶某甲求出家。此某甲外道今从僧伽。乞于四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与某甲外道。于四月内。着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住。白如是。

大德僧伽听。此某甲外道。从邬波驮耶某甲求出家。此某甲外道今从僧伽。乞四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住。僧伽今与某甲外道。于四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住。若诸具寿听。某甲外道于四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽。已与某甲外道。于四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若此外道僧伽已与于四月内着邬波驮耶衣。食僧常食而为共住。准求寂例而作驱使。具寿邬波离请世尊曰。大德。若彼外道心调伏者。方与出家。未知云何名心调伏。佛言。应对彼外道。前赞叹佛陀达摩僧伽所有盛德。亦谈彼外道所有事业。若彼外道闻赞三宝实德之时。及闻外道所有事业。情有爱乐忿怒在怀。形无喜色发起嗔恚。此谓外道未调伏心。若外道异此。乃至不生嗔恚。是谓已调伏心。

如世尊说。五法成就五夏已满。得离依止游历人间。云何为五。一识犯。二识非犯。三识轻。四识重。五于别解脱经善知通塞。及能诵持。大德。若五法成就五夏已满。得离依止游历人间者。大德。有满四夏。善闲五法。此人亦得离依止不。佛言。不得。以五岁为定量故。大德。有满五夏未闲五法。此人得离依止不。佛言。不得。以五法成就为定量故。大德。若苾刍善明三藏。证会三明已除三垢。才满三夏。此人亦须依止师耶。佛言。不由。未得已得。未证已证。未悟已悟。得离依止。然由顺所制事。由此要须满五夏。五法成就得离师去。若到余住处。得齐几时不须依止。佛言。不作歇心更求依止。得停五夜。如世尊说。若满十夏如上五法成就得离依止。乃至得畜求寂者。

大德。若有苾刍受近圆已。生年八十满六十夏。于别解脱经。未曾读诵不了其义此欲如何。佛言。虽满六十夏。亦须依止。大德。当依何人。佛言。依止老者如无老者小者亦得。大德。若于师礼此欲如何。佛言。唯除礼拜。余悉应作。此人名为老小苾刍。

如世尊说。若满七岁能驱乌者。得与出家。大德。有满六岁。于僧伽食厨处。能作驱乌。彼亦合与出家不。佛言。不合。要满七岁为定量故。大德。有满七岁。于僧伽食厨处。不能驱乌。彼亦合与出家不。佛言。不合。要能驱乌。为定量故。大德。若有苾刍七德成就。应教授苾刍尼者。若未差应差。若已差不应舍。云何为七。一者持戒。二者多闻。三者住位耆宿。四者善都城语。五者不曾以身污苾刍尼。六于八他胜法所有开遮能广宣说。七于八尊敬法善能开演。何谓持戒。于四他胜中一无亏犯。何谓多闻。于别解脱经皆已读诵。何谓住位耆宿满二十夏。或复过此。何谓善都城语。谓解当处大城谈说。

何谓不曾以身污苾刍尼。谓身不触苾刍尼余二如文可知。既具七德。如是应差。敷座席鸣犍稚。作言白已。先问能不。汝某甲苾刍能教授苾刍尼。增上戒增上心增上慧不。彼答言能。次一苾刍应先作白。方为羯磨(尼来请教授所有轨式如下应知上座量时以答其事)

教授苾刍尼白二。

大德僧伽听。此苾刍某甲。能往教授苾刍尼众增上戒增上定增上慧。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差此苾刍某甲。往教授苾刍尼众增上戒增上定增上慧。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此苾刍某甲能往教授苾刍尼众增上戒增上定增上慧。僧伽今差苾刍某甲。为教授苾刍尼众增上戒增上定增上慧。若诸具寿听。差此苾刍某甲。为教授苾刍尼众增上戒增上定增上慧者默然。若不许者说。僧伽已差此苾刍某甲。往教授苾刍尼众增上戒增上定增上慧竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若此苾刍既得法已。应往教授尼众勿致疑惑。

佛言。若无广教授人。应为略教授所有法式。我今当说。诸苾刍尼众每至半月应就苾刍住处礼大众已。作如是言。大德僧伽听。某寺苾刍尼众和合。顶礼某寺大德僧伽足。敬问。大德少病少恼起居轻利气力安不。我苾刍尼众。于此半月来请教授苾刍尼人。上座报曰。姊妹。某寺苾刍尼众并和合不。尼应答言。众并和合。又问。于半月中无过愆不。尼答言无。姊妹须知。于此众中无有苾刍于半月内。能往教授苾刍尼众。汝诸姊妹。当自勤修。莫为放逸。尼应合掌答云。娑度。

凡苾刍尼入苾刍寺时。既到门所。应白苾刍。方可前进。如不白者。得越法罪。应如是白。于一苾刍致礼敬已。应作是说。大德。我苾刍尼某甲。今欲入寺。苾刍报曰。非造过者应入。尼答言无。作是语者善。如不说者得越法罪。

谏苾刍尼杂住白四。

尔时室罗伐城有二苾刍尼。一名可爱。二名随爱。杂乱而住。尼白苾刍。苾刍白佛。佛告诸尼。应可屏谏。乃至白四羯磨。谏彼二尼。若更有如是流类。同前集众令一尼作白羯磨。大德尼僧伽听。此可爱随爱二苾刍尼杂乱而住。掉举戏笑。更相打拍。诸尼屏谏莫杂乱住。杂乱住时。令善法衰损。不得增益。应可别住。别住之时善法增益。不复衰损。彼二谏时坚执不舍。云此法实余皆虚妄。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与可爱随爱二苾刍尼作不舍杂住。不受谏羯磨。白如是。羯磨准白成。

谏遮别住白四。

诸苾刍尼既奉教已。秉白四羯磨。谏彼二尼竖执不舍。即不相附近。各别而住。时吐罗难陀尼诣彼二尼所。作如是语。具寿何不同居杂乱而住。若杂乱住令善法增益。不复衰损。诸尼闻已。白诸苾刍苾刍白佛佛言。乃至白四羯磨。谏吐罗难陀尼不舍杂住恶见。若更有如是流类。应合谏者。准上而为。

大德尼僧伽听可爱随爱二苾刍尼杂乱而住。苾刍尼僧伽。秉白四羯磨。遮其杂住时。彼二尼即不相附近。各别而住。此吐罗难陀尼诣二尼所。告言。具寿可共同居杂乱而住。善法增长若别住者。善法衰损苾刍尼僧伽已屏谏坚执不舍云此是实余皆虚妄。若苾刍尼僧伽时至听。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与此吐罗难陀苾刍尼。作不舍杂住恶见。白四羯磨。白如是。次作羯磨。准白应为。

苾刍尼作不礼白二。

若苾刍与苾刍尼为杂住者。和合僧伽与作舍置羯磨。其苾刍尼众与此苾刍作。不应礼拜。法应如是作。敷座席鸣揵稚。尼众既集已。令一苾刍尼应先作白。方为羯磨。

大德尼僧伽听。彼苾刍某甲和合僧伽。与作舍置羯磨。苾刍尼僧伽与作不礼拜羯磨。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与苾刍某甲作不礼拜羯磨。白如是。大德尼僧伽听。彼苾刍某甲和合僧伽。与作舍置羯磨。苾刍尼僧伽与作不应礼拜羯磨。苾刍尼僧伽。今与苾刍某甲作不应礼拜羯磨。若诸具寿听。与苾刍某甲作不应礼拜羯磨者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽。已与苾刍某甲作不应礼拜羯磨竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

若苾刍既被僧伽为作舍置羯磨已。苾刍尼众亦复与作不礼羯磨竟。诸苾刍尼不共言谈。不应礼拜。亦才见时。即须起立。由此是上众故。

谏随遮苾刍尼白四。

既作法已。虽不为礼而复随从。更应与作舍置羯磨。应如是作。

大德尼僧伽听。彼苾刍某甲所行非法僧伽。与作舍置羯磨。此苾刍尼某甲知彼所行非法。亦知得舍置法。而复随从亲近承事。能令彼人不遵众教。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今遮此苾刍尼不令亲近承事。彼苾刍某甲。白如是。羯磨准白成。

共儿同室白二。

时苾刍尼笈多生童子迦摄波已。便不共宿。孩子啼哭。诸苾刍尼以事白诸苾刍。苾刍白佛。佛言。彼笈多尼应从苾刍尼众。乞与孩子同一室宿。羯磨法敷座席鸣揵稚。言白已周尼众既集。乃至合掌作如是语。

苾刍尼僧伽听。我笈多苾刍尼生子。今从苾刍尼僧伽。乞与孩儿同一室宿羯磨法。愿苾刍尼僧伽听我笈多与孩儿同一室宿。法是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍尼应先作白。方为羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼笈多生男迦摄波此笈多今从苾刍尼僧伽。乞与孩儿同室宿。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与笈多与儿同宿羯磨。白如是。次作羯磨。

大德尼僧伽听。此苾刍尼笈多生男迦摄波。此笈多今从苾刍尼僧伽。乞与孩儿同室宿。苾刍尼僧伽今与笈多与儿同室宿。若诸具寿听笈多与儿同室。宿者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已听笈多与儿同室宿竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若苾刍尼僧伽与笈多法已。应与孩儿同室宿。勿起疑惑。此谓是小孩权开共宿。及其长大准法还遮。

苾刍尼与俗亲往还白二。

若苾刍尼遭饥俭岁。人怀苦恼乞食难得。乃至亲族。作如是语而我不能供多人食。独一身来。我当供给。此即应从苾刍尼众。乞与俗亲作往还羯磨。应如是乞。敷座席鸣揵稚言白。已周尼众既集。乃至合掌作如是说。大德尼僧伽听。我某甲遭饥俭岁。人怀苦恼乞食难得。我某甲今从苾刍尼僧伽。乞与俗亲作往还羯磨。愿苾刍尼僧伽。与我某甲。与诸俗亲作往还羯磨。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍尼应先作白。方为羯磨。大德尼僧伽听。此苾刍尼某甲。遭饥俭岁。人怀苦恼乞食难得。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞与诸俗亲作往还羯磨。若苾刍尼僧伽时至听者苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与苾刍尼某甲与诸俗亲作往还羯磨。白如是。次作羯磨。大德苾刍尼僧伽听。此苾刍尼某甲遭饥俭岁。人怀苦恼乞食难得。此某甲今从苾刍尼僧伽。乞与诸俗亲作往还羯磨。苾刍尼僧伽。今与某甲与诸俗亲作往还羯磨。若诸具寿听与某甲与诸俗亲作往还羯磨者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽。已听某甲。与诸俗亲作往还羯磨竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若苾刍尼僧伽已与作羯磨竟。此苾刍尼便得独行而去。诸亲族家随意受食。如至丰时。即

不应往。若还去得越法罪。具寿邬波离请世尊曰。大德。有苾刍尼忽尔根转。此欲如何。佛言。应送向苾刍住处。所有次第皆依本夏。大德。有苾刍根转此复如何。佛言。应送向苾刍尼住处。亦依本夏。大德。若更转者此欲如何。佛言。此可依前送至余处。若第三更转应须摈弃。不堪共住大德。若有求寂受近圆时。其根遂转。成近圆不。佛言。成受近圆。应送向苾刍尼住处。大德受近圆时。若有求寂。便作是语。诸具寿。莫授我近圆。此成近圆不。佛言。不成邬波离。如受近圆讫。若作是言。应知我是求寂(此言据其有心欲舍)当尔之时。尚非近圆。何况正受之际。作如是语。大德。如正受近圆时。自言我是俗人。此成近圆不。佛言。不成邬波离。如受近圆讫。若作是言。我是俗人。尚失近圆。何况正受之际。

如世尊说。苾刍欲舍学处者。彼应住念。决作舍心。对一苾刍蹲踞合掌。作如是说。具寿存念。我某甲苾刍于不净行法不能奉持。我某甲苾刍今对具寿。舍其学处。除出家相。作俗容仪。具寿。从今知我是俗人。如是三说。应言奥箄迦。若对癫狂心乱之人。而舍式叉不成舍学。余众准此。

令怖白四。

佛在室罗伐城时。半豆卢呬得迦等(译为黄赤色)诸苾刍辈。是斗诤者。是评论者。彼便数数举众诤事。常令僧伽不安乐住。能令诤竞展转增长。诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。应与半豆卢呬得迦等作令怖羯磨。若更有余如是流类。应如是与。有五缘作令怖羯磨。是非法羯磨。是非毗奈耶羯磨。僧伽作时。得越法罪。何谓为五。一不作诘问。二不为忆念。三无其实。四不自臣罪。五不对面作。复有五缘。作令怖羯磨。是如法羯磨。是如毗奈耶羯磨。僧伽无过。先作诘问。令其忆念。其事是实。自复臣罪对面作法。如是应作。为前方便。准上应知。次令一苾刍为白四羯磨。大德僧伽听。此苾刍半豆卢呬得迦等斗乱僧伽令起诤竞。彼便数数举发诤事。常令僧伽不安乐住。若僧伽。时至听者。僧伽应许。僧伽。今与半豆卢呬得迦等。作令怖羯磨。白如是。大德僧伽听。此苾刍半豆卢呬得迦等斗乱僧伽令起诤竞。彼便数数举发诤事。常令僧伽不安乐住。僧伽。今与半豆卢呬得迦等作令怖羯磨。若诸具寿听与半豆卢呬得迦等作令怖羯磨者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽已与半豆卢呬得迦等作令怖羯磨竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若苾刍僧伽。与作令怖羯磨已。不得与他出家。不得授他近圆。广如上说。时诸苾刍为半豆卢呬得迦等作令怖羯磨。既得法已。极现恭勤。于僧伽处不生轻慢。希求拔济恒申敬礼。界内而住。请乞收摄法。自云。我半豆卢呬得迦。于此斗诤长为止息。诸苾刍众以缘白佛。佛

言。汝诸苾刍。先为半豆卢呬得迦等作令怖羯磨者。今为半豆卢呬得迦等作收摄羯磨。若更有余如是流类者。有其五法与作令怖羯磨。苾刍若未收摄不应收摄。何谓为五。一依国王。二依诸官。三依别人。四依外道。五依僧伽。如是之人不应收摄。复有五法。不应收摄。云何为五。一承事外道。二乐亲近恶友。三供养外道。四不愿与僧伽和合。五不愿与僧伽同住。如是之人不应收摄。复有五法。不应收摄。一骂苾刍。二嗔恨。三诃责。四行不应行。五苾刍学处而不修习。若有五法应可收摄。云何为五。一于僧伽处自现恭勤不生轻慢。二悕求拔济。三恒申敬礼。四界内而住请求收摄。五自云我今于此斗诤更不复作。是谓为五。若未收摄者。应可收摄。复有五法应可收摄。云何为五。一不依国王。二不依诸官。三不依别人。四不依外道。五不依僧伽。是名为五。复有五法。与解令怖羯磨。云何为五。一不于外道而作承事。二不亲近恶友。三不供养外道。四愿与僧伽和合。五愿与僧伽同住。是名为五。复有五法。与解令怖羯磨。云何为五。一不骂苾刍。二不嗔恨。三不诃责。四行所应行。五于苾刍学处而常修习。是名为五。既调伏已应与收摄羯磨。为前方便。准上应知。乃至半豆卢呬得迦等作如是言。

大德僧伽听。我苾刍半豆卢呬得迦等是斗乱者。是诤竞者。我便数数举发诤事。常令僧伽不安乐住。由是僧伽于我等辈为作令怖羯磨。我得羯磨已。于僧伽中极现恭勤不生轻慢。悕求拔济恒申敬礼。界内而住请求收摄。我于斗诤永为止息。愿大德僧伽。与我半豆卢呬得迦等解令怖羯磨。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍为白四羯磨。

大德僧伽听。此半豆卢呬得迦诸苾刍等斗乱僧伽令起诤竞。复便数数举发诤事。常令僧伽不安乐住。僧伽先与半豆卢呬得迦诸苾刍等作令怖羯磨。此半豆卢呬得迦诸苾刍等得羯磨已。于僧伽中极现恭勤不生轻慢。今从僧伽乞解令怖羯磨。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与半豆卢呬得迦诸苾刍等解令怖羯磨。白如是。

大德僧伽听此半豆卢呬得迦诸苾刍等。斗乱僧伽令起诤竞。复便数数举发诤事。常令僧伽不安乐住。僧伽。先与半豆卢呬得迦诸苾刍等作令怖羯磨。此半豆卢呬得迦诸苾刍等得羯磨已。于僧伽中极现恭勤不生轻慢。今从僧伽乞解令怖羯磨。僧伽今与半豆卢呬得迦诸苾刍等解令怖羯磨者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说。僧伽。已与半豆卢呬得迦诸苾刍等解令怖羯磨竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

根本说一切有部百一羯磨卷第八

折伏白四。

时有胜妙苾刍数犯众教罪。诸苾刍与行遍住根本遍住。乃至重收根本。及摩那[卑*也]。更复重犯。诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍与胜妙苾刍。作折伏羯磨若更有余如是流类。悉应为作。为前方便如上应知。

大德僧伽听。此胜妙苾刍数犯众教罪。诸苾刍为作遍住乃至摩那[卑*也]。更复重犯。今僧伽与作折伏法。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与胜妙苾刍为数犯罪作折伏羯磨。白如是次作羯磨。准白应为。乃至我今如是持。佛言。汝诸苾刍。既与胜妙作折伏羯磨。所有行法。我今当说。不得与他出家。乃至广说。如行遍住。若不依行者。得越法罪。如是为作折伏法已。极现恭勤。于僧伽处不生轻慢。乃至从众乞收摄法。自言我某甲于数犯罪。永为止息。广说因缘。乃至应作收摄羯磨。如令怖羯磨作法应知。有差别者。应云我某甲于数犯罪永为止息。余可类知。

驱摈白四。

时具寿阿湿薄迦补奈伐素。在枳吒山住处。而为污家行罪恶事作。非沙门法。或教他作。共诸女人同一床坐。同槃而食。同觞饮酒。自采花教人采花。自结花或教人结。安花髻缀作珠冠。眉上叉黄频为点靥。自舞教人舞。自歌教人歌。或自打鼓教人打鼓。急系其衣乍跳乍踯。转木空中接而令住。或时转臂。或为鱼跃。或峻泥流澾半路停身。或作马鸣。或为牛吼。或作象叫。或孔雀鸣。或抚水鼓。或掷水为槊。或打口鼓。或吹口螺如孔雀声。似黄莺响。广作如斯非沙门行。遂令枳吒山下婆罗门众。咸生薄淡退失信心。于诸苾刍各生讥议。乃至乞食。咸不施与。阿难陀以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。往枳吒山。与污家苾刍阿湿薄迦补捺伐素等。为作驱摈羯磨。

汝诸苾刍。欲至彼山可于路次一处而住。差一苾刍具五德者。如常集众。应先问言。汝苾刍某甲。能于枳吒山诘问阿湿薄迦等行污家事不。彼答言能。如常集众。令一苾刍作白羯磨。大德僧伽听。此苾刍某甲。能往枳吒山诘问阿湿薄迦补奈伐素等苾刍行污家事。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今差苾刍某甲往枳吒山诘问阿湿薄迦补奈伐素苾刍等行污家事。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲。能往枳吒山诘问阿湿薄迦补奈伐素苾刍等行污家事。僧伽今差此苾刍某甲。往枳吒山诘问阿湿薄迦补奈伐素等苾刍行污家事。若诸具寿听差此苾刍某甲往枳吒山诘问阿湿薄迦补奈伐素等苾刍行污家事者默然。若不许者说。僧伽已听。差此苾刍

某甲往枳吒山诘问阿湿薄迦补奈伐素等苾刍竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

汝诸苾刍既至枳吒山。敷座席鸣犍稚众集已。彼诘问苾刍应问阿湿薄迦等。我欲有问汝。容许不。彼既许已。问罪虚实。答言。所问我罪其事皆实。众应为作驱摈羯磨。为前方便。应作羯磨。

大德僧伽听。此阿湿薄迦补奈伐素半豆卢呬得迦等。广为污家行罪恶法。共诸女人同觞饮酒。一槃而食。采花结鬘。掉举歌舞。便作如是非沙门行。令诸俗侣皆失信心。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与阿湿薄迦补奈伐素半豆卢呬得迦等罪恶之人。作驱摈羯磨。白如是次作羯磨。准白应作。乃至我今如是持。彼三苾刍等得摈羯磨已。不应与他出家。广说如上。此三人等若现恭勤。于僧伽处不生轻慢。乃至从众乞收摄法。自言。我某甲等。于污家事。永为止息。广说其缘。乃至应作收摄羯磨。准上应为。

求谢白四。

时有胜上苾刍。于某聚落中共杂色长者言相触忤。时此长者以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。与胜上苾刍作触恼俗人求谢羯磨。若更有余如是流类。亦应为作求谢羯磨。

大德僧伽听。胜上苾刍于某聚落共杂色长者言相触忤。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与胜上苾刍共杂色长者言相触忤。作求谢羯磨。白如是。次作羯磨准白应为。乃至我今如是持。

既得法已不随顺行。得越法罪。若僧伽与作求谢羯磨已。若现恭勤。于僧伽中不生轻慢。乃至从众乞解求谢羯磨。自言。我于触恼俗侣永为止息。广说如前。诸苾刍等应告彼曰。汝可就彼长者而求忏摩。彼容恕已。方可收摄。如触忤长者时为作求谢羯磨。恼他苾刍亦应为作求谢羯磨。乃至恼苾刍尼式叉摩拏求寂男求寂女。准上应知。若苾刍尼触忤俗人苾刍苾刍尼。式叉摩拏。求寂男求寂女。亦应为作求谢羯磨。下之三众准上应知。

遮不见罪白四。

时具寿阐陀苾刍既造罪已。诸苾刍告曰。汝见罪不。答言。不见。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍与阐陀苾刍作不见罪舍置羯磨。若更有余如是流类。亦应为作。准上应知。

大德僧伽听。此苾刍阐陀既犯罪已。他若问时。答言不见。若僧

伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与苾刍阐陀作不见罪羯磨。白如是。次作羯磨。准白应作。乃至我今如是持。若与解时亦应准此。其中别者。应云我今见罪。若阐陀造罪已不如法说悔。应可与作舍置羯磨。彼为作解。并悉同前。其中别者。应言其罪我已如法说悔。

不舍恶见白四。

具寿邬波离请世尊曰。大德苾刍。无相自生恶见作如是语。如佛所说。习行淫欲是障碍法。我知此法习行之时。非是障碍。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。汝诸苾刍。与彼无相作别谏遮。别谏之时坚执不舍。云此是实余皆虚妄。诸苾刍白佛。佛言。汝诸苾刍。作白四羯磨。谏彼无相。鸣犍稚作前方便。令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。此苾刍无相。自生恶见作如是语如佛所说。习行淫欲是障碍法。我知此法习行之时。非是障碍。诸苾刍为作别谏。别谏之时坚执不舍。云我说是实余皆虚妄。诸苾刍谏此无相言。汝无相莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量方便说行淫欲是障碍法。汝无相未舍恶见已来。僧伽不共言说。极可厌恶。如旃荼罗。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与无相作不舍恶见。舍置羯磨。白如是。羯磨准白成。

时诸苾刍与彼无相作不舍恶见羯磨已。时彼无相坚执不舍。诸苾刍白佛。佛言。初作白时乃至第二羯磨了。若不舍者。得恶作罪。第三竟时。得波逸底迦罪。

摈恶见求寂白四。

具寿邬波离请世尊曰。大德。邬波难陀有二求寂。曾与诸苾刍共言戏调身相摩触。时此苾刍便生追悔。所犯之罪皆悉悔除。发勇猛心断诸烦惑。证殊胜果。彼二求寂便生恶见。告诸苾刍曰。大德。彼诸苾刍昔与我等作非法事。云何于今得殊胜果。我闻佛说习行淫欲是障碍法。习行之时非是障碍。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。汝诸苾刍。为作别谏。别谏之时坚执不舍。诸苾刍白佛。佛言。为作白四羯磨谏。舍者善。若不舍者。与彼二求寂作不舍恶见驱摈羯磨。作前方便。置彼二人眼见耳不闻处。令一苾刍作白羯磨。应如是作。

大德僧伽听。彼利刺长大二求寂自生恶见。作如是语。我闻佛说淫欲是障碍法。习行之时非是障碍。诸苾刍已作别谏。乃至白四羯磨。谏彼二求寂。彼二坚执恶见不肯弃舍。云我说是实余皆虚妄。诸苾刍语彼二求寂言。汝从今已去不应说言如来应正等觉是我大师。若余尊宿及同梵行者。不应随行如余求寂。得与大苾刍二夜同宿。汝今

无是事。汝愚痴人。可速灭去。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与彼二求寂。作不舍恶见驱摈羯磨。白如是。羯磨准白成。

时诸苾刍为彼二求寂。作驱摈羯磨已。不知云何白佛。佛言彼二求寂得羯磨已。诸苾刍不应共住。共宿违者得罪。如律应知。

收摄白四。

时薜舍离诸苾刍与高苫缚迦诸苾刍众。得本心已。诣世尊所。作如是言。大德。我今愿欲和合。佛言。娑度(译为善成谓于其事善而能成旧云善哉)

汝诸苾刍。僧伽若破重令和合。能生诸福。无量无数无有边际。犹如毛端析为百分。或千亿分。还令相合如故。斯实是难。已破令和更难于彼。是故我今听。诸苾刍被舍置者。应乞收摄。应如是乞如前。乃至作如是言。

大德僧伽听。由我某甲等为斗诤初首。遂令僧伽不和合住。未生。诤论令生。已生诤论因兹增长。他正谏时遂便拒讳。或言有罪。或言无罪。或云合舍。或不应舍。或言我是犯人。或言我实非犯。缘此事故僧伽与我作舍置羯磨。摈斥于我。我某甲被舍置来。性行恭勤不生轻慢。今从僧伽乞解舍置法。愿大德僧伽。哀愍摄受我。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍为白羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲为斗诤初首。遂令僧伽不和合住。未生诤论。令生。已生诤论因兹增长。他正谏时。遂便拒讳。或言有罪。或言无罪。缘此事故。僧伽与作舍置羯磨。此某甲既得法已。改行恭勤不生轻慢。今从僧伽乞解舍置羯磨。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与某甲解舍置羯磨。白如是。次作羯磨。准白应为。乃至我今如是持。

僧伽和合白四。

世尊告曰。得解舍置羯磨苾刍所有行法。我今当说。此苾刍应从僧伽乞共和合。如是应乞。为前方便。准上应知。乃至合掌作如是说。

大德僧伽听。我某甲为斗诤初首。遂令僧伽不安乐住。僧伽与我某甲作舍置羯磨。我某甲既被舍置。改悔前非已。从僧伽乞解舍置羯磨。僧伽已与我解舍置羯磨。我某甲今从僧伽乞为和合。愿僧伽与我某甲得解舍置。又乞共为和合。是能愍者。愿哀愍故。三说。次一苾

刍为白羯磨。

大德僧伽听。此某甲为斗诤初首。遂令僧伽不安乐住。僧伽。已与某甲作舍置羯磨。此某甲既被舍置改悔前非已。从僧伽乞解舍置羯磨。僧伽。已与解舍置羯磨。此某甲今从僧伽乞共和合。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与某甲共作和合。白如是。羯磨准白而作。乃至我今如是持。

僧伽和合长净。

世尊告曰。僧伽与彼苾刍共和合已所有行法。我今当说。彼苾刍应从僧伽乞和合褒洒陀。应如是乞。乃至作如是言。

大德僧伽听。由我为首。广说如前。我某甲先被舍置已。从僧伽乞解舍置羯磨。僧伽已与我某甲作解舍置羯磨。我某甲已从僧伽乞共和合。僧伽已与我某甲共住和合。我某甲今从僧伽乞作和合褒洒陀。愿僧伽与我和合褒洒陀。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。此某甲先被舍置已。从僧伽乞解舍置法。此某甲今从僧伽乞和合褒洒陀。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与某甲和合褒洒陀。白如是。次作羯磨。准白而为。乃至我今如是持。

若僧伽与和合长净已。彼与僧伽虽非长净日。应为长净然诸苾刍众不应于非长净日而为长净。除吉祥长净难时长净。和合长净。名为吉祥。不应长净为长净者。得越法罪。时有苾刍身婴病苦。无人瞻视。诸苾刍众不知遣谁看病。佛言。若有病者。从僧伽上座。乃至小者。于时举众皆往。佛言。不应一时俱往。应为番次瞻视。既至病所。应借问气力何似。如其病人困不能语。应问看病者何似。若有违者。其看病人得越法罪。若此病者并瞻病人贫无医药。佛言。若病人有亲弟子。及依止弟子。或亲教轨范师等。从觅药直。共为供给。若全无者。可于大众库中取药及药直瞻侍。若不依者。俱得越法罪(更有广文如余处说)

具寿邬波离请世尊曰大德。如世尊说。应于病者供给医药。未知何物应堪养病。佛言。但除性罪。余皆供用。令其离苦。时有苾刍患泻痢病。有年少者为看病人。到病者所。申其礼敬次老者来。病人起礼。既为举动。遂便委顿。佛言。不应礼彼有染苾刍。有染苾刍亦不礼他。见彼礼时。皆不应受。违者得越法罪。

大德。云何名为有染无染。佛言。染有二种。一者不净染。二者

饮食染(但是粪秽涎唾污身及大小行来未为洗净身婴垢腻泥土坌躯于晨旦时未嚼齿木正嚼齿木或除粪扫斯等皆名不净染也若食啖时或未漱口设令漱刷尚有余津下至饮水未洗口已来咸名食染也带斯二染未净其身若展转相触并成不净由此言之触器令礼招愆何惑广如别处也)

时六众苾刍于食啖时。自恃尊大。令他起避。佛言不应令起下至受药。或复请盐。皆不应起。令他起者。得越法罪。然诸苾刍应须善知年夏次第及坐次第。不依次食。得越法罪。具如大律。如世尊说。胜义洗净有其三种。一者洗身。二者洗语。三者洗心。云何此中但说不净污身。教令洗濯。佛言。欲令除去臭气安乐住故。又复见外道之流怀净洁慢。令其生信。为欲令彼发深敬心入此法中改邪从正。即如尊者舍利子于憍慢婆罗门处以洗净法而摄化之。遂令其人住于初果。见斯利益。佛言。汝诸苾刍。应可洗净。如舍利子法。大便时至应持水瓶向大便室既至室已。置衣一边。持土十五块。厕外安之(或此土块屑之为末其一一聚如半桃许安在塼上或于板上近水流处土须槽盛预安圊所)仍复更须持土三块。并拭体物。持其水瓶。入于厕内。横扂其户(门须一扇)旋转既讫。或以叶筹净拭下已(厕内应安置瓶土处)次应洗净取其三土。可用左手三遍净洗。即将左腋挟瓶。右手排扂。还以右手携去。向洗手处蹲踞而坐。老者安枯瓶安左腿。以肘压之取其七土。一一咸须别洗左手。其余七聚应可用心两手俱洗。余有一聚。用洗君持。然后向濯足处。既濯足已。取衣而去(既至房中净水漱口)佛言。汝诸苾刍。咸须如是为洗净事。若异斯者。招越法罪(斯则金口分明制其净事而有自出凡意辄作改张用筒用槽未成雅中虽复归心净捡而实难袪秽污由身子制未被东州盖是译人之疏固非行者之过)

时六众苾刍在大小便处。随其夏次而入厕中。

佛言。此处不应随夏次第。在前至者。即须先入其洗手处及洗足处。此即应须随夏次第。若异此者。得越法罪。亦复不应于其厕处故作停留。得越法罪(广如杂事第五卷洗净威仪经具言)

时有苾刍默入厕内。先在厕者。形体露现遂生惭赧。佛言。欲入厕时。或弹指或謦咳或踏地作声。若默然入者。得越法罪(由无门扇为此须安)

时有苾刍。于花树果树下大小便。佛言。花果树下勿大小便。如有违者。得越法罪。若在棘刺林下无过。

时有苾刍既服酥已。为渴所逼。往问医人。医人令食庵摩洛迦果(即岭南余甘子也初食之时稍如苦涩及其饮水美味便生从事立名号余甘矣旧云庵摩勒果者讹也)

佛言。有五种果。一呵梨得枳(旧云呵梨勒讹)二毗鞞得迦(旧云鞞醯勒者讹也)三庵摩洛迦。四末栗者(即胡椒也)五荜茇利(即蒟酱也旧云荜茇类也)此之五果若时非时。若病无病。并随意食。如世尊说。边方之国。听皮卧具于中方处由邬波难陀即便遮却。然于俗舍还复开听。具寿邬波离请世尊曰。大德。制于皮处。唯听其坐。不许卧者。齐何应坐。佛言。齐身坐处。不许卧者。齐何应卧。谓容眠处。

时六众苾刍用师子皮。以充鞋屩着往胜军王营。遂使大象群惊。以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。不应用上象上马师子虎豹等皮。以为皮屩。得越法罪。此等筋亦不合用。凡为皮履不[革*雍]前[革*雍]后。不作长靴短靴。著者。得越法罪。具寿邬波离请世尊曰。大德。如世尊说。上象皮不为皮屩者。若更有余钝象马皮等。合为屩不。佛言。不合。此有何因。由有鼻牙力故。大德。上马皮不为鞋履者。若有余驽马皮。合作鞋不。佛言。不合。此有何因。由有骁勇力故。大德。师子皮虎豹皮不作鞋屩者。设更有余如斯等皮。得作鞋屩不。佛言不合。斯亦有爪牙力。此等诸皮得作鞋履不。佛言。不合(中国本无靴屦为此但有鞋名)如是世尊制学处已。有猎射人情生敬信。遂将熊皮施与苾刍。苾刍不受即便白佛。佛言。猎人敬信诚实难得。宜应为受。安置头边。熊皮有力。能令眼明。时有苾刍眼光无力。往问医者。医人答曰。可用熊皮以为鞋履。以缘白佛。佛言。如医人所说。应用熊皮以充鞋履。若其多重不可得者。下至一重。安余皮上。以毛向身随意应着大德。且如象马皮是不净肉。筋牙骨亦不净耶。佛言。此皆不净。

如世尊说。令畜水罗者。苾刍不知罗有几种。佛言。罗有五种。一者方罗(若是常用须绢三尺或二尺一尺僧家用者或以两幅随时大小其作罗者皆绢须细密虫不过者方得若是疏薄元不堪用有人用恶绢疏纱纻布之流本无护虫意也)二者法瓶(阴阳瓶是)三者君持(以绢系口细绳系项沈放水中牵口出半若全沈口水则不入待满引出仍须察虫非直君持但是绰口瓶坻无问大小以绢缦口将细绳急系随时取水极是省事更不须放生器为深要也)四酌水罗(斯之样式东夏元无述如余处即小团罗子虽意况大同然非本式也)五衣角罗(取密绢方一搩许或系瓶口汲水充用或置碗内滤时须用非是袈裟角也此密而且腻宁堪滤水但为迷方日久谁当指南然此等诸罗皆西方见用大师悲愍为济含生食肉尚断大慈杀生岂当成佛假令暂出寺外即可持罗并将细绳及放生罐若不将者非直见轻佛教亦何以奖训门徒行者思之特宜存护为自他益)

具寿邬波离请世尊曰。大德颇得五俱卢舍外无水罗向余村城及余寺不。佛言。不合。如其往彼若水若罗想无阙者。设无得去。大德。颇得无滤水罗涉江河不。佛言。不得。可随时观用。大德。涉河涧

时。一观之后齐几应用。邬波离顺流而去。得一俱卢舍。有别河水来。更须观察逆流而去。随观随饮不流之水。亦随观随用。大德。已滤之水颇得不观而饮用不。佛言。要须观察方可饮用。大德。不滤之水观得饮用不。佛言。观察无虫饮用无犯。阿瑜率满阿尼卢陀以天眼观水。遂便分明。于其水内睹见中有无量众生。世尊告曰。不应以天眼观水。然有五种净水合饮。一谓别人净。二谓僧伽净。三滤罗净。四井净。五泉净。复有明相净。言别人净者。谓知彼人是可委信。必定不以虫水与人。言僧伽净者。谓知事人存情捡察。言滤罗净者。布绢密致不曾虫过井。泉净者。未曾忆见此井泉有虫。虽不观察饮时无过。言明相净者。若水或滤不滤。或复生疑。昼日观已夜随饮用。齐至明相。悉皆无过。时诸苾刍观水时久遂生劳倦。佛言。齐六牛车回转顷可观其水。或可取其心净已来。审谛观察。若苾刍有虫水作有虫想而饮用者。得波逸底迦。有虫水疑而饮用者。亦得波逸底迦。无虫有虫想。得突色讫里多。无虫起疑者。得突色讫里多。有虫作无虫想者。无犯(此说有部但是疑心同招本罪)齿木缘起由跋窭末底河侧。诸苾刍众世尊因制遣嚼齿木。时诸苾刍即便在显露。及往还洁净处嚼。佛言。有三种事。应在屏处。一大便。二小便。三嚼齿木。此皆不应在显露处。是时六众嚼长齿木。佛言。齿木有三。谓长中短。长者十二指。短齐八指。二内名中。时诸苾刍嚼齿木了。不知刮舌。仍有口臭。佛言。应须刮舌。由是我听作刮舌篦。可用鍮石铜铁。必其无者破齿木为两片。可更互相揩去其利刃。屈而刮舌。凡弃齿木及刮舌篦。咸须水洗謦咳作声。或复弹指。以为惊觉。于屏秽处。方可弃之。必其少水于尘土内。揩[扌夾-(人*人)+((人/人)*(人/人))]而弃。若异此者。招越法罪。

根本说一切有部百一羯磨卷第九

违恼众教白四。

尔时具寿邬波离请世尊曰。大德。具寿阐陀犯众多罪不如法说悔。诸苾刍欲令利益安乐住故告言。具寿。汝既犯罪。应如法说悔。阐陀答言。仁自犯罪。应如法悔。何以故。仁等皆是种种族种种家生。由我世尊证大觉故。仁等皆来共相依止。而为出家。故作是语。违恼众教。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。汝诸苾刍。应作羯磨。诃彼阐陀。若更有余如是流类。悉皆准此。作前方便已。为白羯磨。

大德僧伽听。此苾刍阐陀自身犯罪。不如法说悔。诸苾刍众欲令利益安乐住故。如法谏时。违拒众教。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今诃责苾刍阐陀违拒众教。白如是。次作羯磨。大德僧伽听。此苾刍阐陀自身犯罪。不如法说悔。诸苾刍众欲令利益安乐住故。如

法谏时违拒众教。僧伽。今诃责苾刍阐陀违拒众教。若诸具寿听诃责苾刍阐陀违拒众教者默然。若不许者说。第二第三亦如是说。僧伽已诃责苾刍阐陀违拒众教竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

时诸苾刍作羯磨诃责已。彼阐陀便生是念。由我过失。共彼诸人言相酬答。如有颂曰。

诸有智慧人　　善护四种语
观彼山林鸟　　能言被笼系

作是语已。默无言说。后于异时复更犯罪。诸苾刍告言。具寿。汝既犯罪。应如法说悔。彼便无言。默然相恼。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。汝诸苾刍。作白四羯磨。诃彼阐陀默然相恼。作前方便已。为白羯磨。大德僧伽听。此苾刍阐陀自身犯罪。不如法说悔。诸苾刍欲令利益安乐住故。告言。具寿。汝既犯罪。应如法说悔。彼便无言。默然相恼。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今诃责苾刍阐陀默然相恼。白如是。羯磨准白成。

时诸苾刍为彼阐陀。作诃责羯磨已。复还造罪。诸苾刍众同前告语时。彼阐陀或言或默而相恼乱。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。此阐陀违恼众教。得波逸底迦。若违别人。得恶作罪。

覆钵单白。

具寿邬波离请世尊曰。大德。有栗[女*占]毗善贤。为恶知识所诳惑故。谤实力子。犯波罗市迦。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。为善贤作覆钵羯磨。余亦同尔。敷座席乃至令一苾刍作单白羯磨。准上应知。

大德僧伽听。彼善贤以无根波罗市迦法。谤清净苾刍实力子。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与善贤作覆钵羯磨。白如是。

仰钵单白。

时诸苾刍为彼善贤作覆钵羯磨已。不知云何。白佛。佛言。汝诸苾刍。自今已后不往其家。乃至不为说法。时此善贤闻是语已。心生惭耻。往诣佛所。礼佛双足。白言。世尊。由恶友故。教我作如是言。苾刍实力子无有羞耻。身与我妻共行非法。犯波罗市迦。恶友所教非我本意。尔时世尊告诸苾刍。善贤毁谤非自本心。应与善贤作仰钵羯磨。余准此作。敷座席鸣犍稚乃至教彼善贤蹲踞合掌。作如是白。大德僧伽听。我善贤由恶知识所诳惑故。以不实法谤实力子。由

是因缘。僧伽与我作覆钵羯磨。我善贤今从僧伽乞作仰钵羯磨。唯愿大德僧伽。与我善贤作仰钵羯磨。是能愍者。愿哀愍故。如是三说。乃至令彼在耳不闻处合掌而立。令一苾刍作单白羯磨。大德僧伽听。彼善贤由恶知识所诳惑故。以无根波罗市迦法。谤实力子。由是因缘。僧伽与彼善贤作覆钵羯磨。彼善贤今从僧伽乞仰钵羯磨若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与彼善贤作仰钵羯磨。白如是。佛言。汝诸苾刍。为彼善贤作仰钵羯磨已得往其舍受食。乃至并为说法。悉皆无犯。

谏粗恶语白四。

具寿邬波离请世尊曰。大德。时有苾刍犯众多罪。亲友苾刍欲令利益安乐而住。告言。具寿。汝所犯罪应如法悔。彼便答言。有追悔者我自当知。又作是语。诸具寿。莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫劝我莫论说我。诸苾刍不知云何。白佛。佛言。为作别谏。别谏之时坚执不舍。诸苾刍即便白佛。佛言。作白四羯磨谏。鸣犍稚作前方便。大德僧伽听。此苾刍某甲作众多罪。诸苾刍于佛所说戒经中。如法如律正谏之时。恶性不受谏语。作如是说诸大德。莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫谏我莫论说我。诸苾刍为作别谏之时。坚执不舍。云我说是实余皆虚妄。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今以白四羯磨。谏此苾刍某甲恶性不受谏语。白如是次作羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲作众多罪。诸苾刍于佛所说戒经中。如法如律正谏之时。不受谏语。作如是说。诸大德。莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫谏我莫论说我。诸苾刍为作别谏。别谏之时坚执不舍。云我说是实余皆虚妄。僧伽。今以白四羯磨。谏此苾刍某甲恶性不受谏语。若诸具寿听。谏此苾刍某甲恶性不受语者默然。若不许者说。第二第三亦如是说。结文准知。

时诸苾刍受佛教已。依法而谏。时此苾刍如前所说。坚执不舍。诸苾刍以事白佛。佛言。此苾刍得罪。如上应知。

谏说欲嗔痴怖白四。

苾刍阐陀众作法谏时。谤云。僧伽有欲嗔痴。众应作诃止羯磨。应如是作。大德僧伽听。此阐陀苾刍僧伽与作如法谏时。作如是语。僧伽有欲嗔痴。僧伽。今诃止阐陀汝不应如是作非法语。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今诃止阐陀苾刍作非法语。白如是。羯磨准白成。

作癫狂白二。

具寿邬波离请世尊曰。大德。如西羯多苾刍患癫狂病发动无恒。于褒洒陀时及余羯磨。乃至随意。或来不来。时诸苾刍将为别住秉法不成。以缘白佛。佛言。汝诸苾刍与西羯多苾刍作癫狂法。若不作者。便成别住。若更有余如是流类。皆应准此。应如是与敷座席鸣揵稚。言白既周。令一苾刍应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。此苾刍西羯多患癫狂病发动无恒。于褒洒陀及余羯磨。乃至随意。或来不来。令诸苾刍将为别住。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与西羯多苾刍作癫狂法。去住不遮不妨法事。白如是。

大德僧伽听。此苾刍西羯多患癫狂病发动无恒。于褒洒陀及余羯磨。乃至随意。或来不来。令诸苾刍将为别住。僧伽。今与西羯多作癫狂法。去住不遮不妨法事。若诸具寿。听与西羯多癫狂法。去住不遮不妨法事者默然。若不许者说。僧伽已与西羯多作癫狂法。去住不遮不妨法事竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。若僧伽与西羯多苾刍作癫狂法竟。若作褒洒陀一切羯磨。乃至随意悉皆得作。勿致疑惑。

与不痴白四。

又西羯多苾刍癫狂乱意痛恼所缠言行多违失沙门法。作不净事。口流涎唾精转睑翻。状同眠睡。他不见欺妄言欺我。彼于异时便得本心。诸苾刍众以前恶事。而诘责之。诸苾刍众即以此缘。乃至世尊告曰。汝诸苾刍应与西羯多苾刍作不痴毗奈耶。若更有余。如前应作。乃至作如是说。

大德僧伽听。我苾刍西羯多癫狂心乱痛恼所缠。言行多违失沙门法。作不净事。口流涎唾精转睑翻。状同眠睡。他不见欺妄言欺我。我于后时便得本心。诸苾刍众以前恶事。而诘于我。我西羯多今从僧伽乞不痴毗奈耶。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍应先作白。方为羯磨。大德僧伽听。此西羯多癫狂心乱痛恼所逼。但有言行并多违犯沙门轨式。不能遵奉。口流涎唾精转睑翻。他不见欺妄言欺我。此西羯多得本心已。今从僧伽乞不痴毗奈耶。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今与西羯多苾刍不痴毗奈耶。白如是。次作羯磨。准白应为。乃至我今如是持。

与求罪性白四。

具寿邬波离请世尊曰。大德。如诃悉多(译之为手)苾刍于大众中生轻慢心。既犯罪已。不臣其罪。诸苾刍诘亦复不臣。即以此缘白佛。佛言。汝诸苾刍。应与诃悉多苾刍求罪自性毗奈耶。若更有余如是流类。应如是与。作前方便。准上应知。次一苾刍为白羯磨。

大德僧伽听。此诃悉多苾刍于大众中生轻慢心。有罪不臣。诸苾刍诘复还拒讳。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与诃悉多苾刍求罪自性毗奈耶。白如是。次作羯磨。准白应作。乃至我今如是持。

佛言。汝诸苾刍。与彼求罪自性竟。所有行法我今当说。不得与他出家。不得授他近圆。不得作依止。不得畜求寂。不应差作教授尼人。设先差应舍。不诘苾刍。令他忆念。破戒见威仪正命。不为长净。不为随意。不为单白白二。乃至白四羯磨。亦不说戒。若无说戒者。应说戒。此与求罪苾刍如我所说。不依行者。得越法罪。

与忆念白四。

具寿实力子被善友苾刍尼将不实事而谤。时诸苾刍以事诘责。被诘责时遂便羞愧。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍应与实力子作忆念毗奈耶。若更有余如是流类。应如是与敷座席。乃至蹲踞合掌作如是说。

大德僧伽听。我实力子被善友苾刍尼以不实事谤。诸苾刍以事诘我。我被诘时遂便羞愧。我某甲今从僧伽。乞忆念毗奈耶。愿大德僧伽。与我忆念毗奈耶。是能愍者。愿哀愍故。第二第三亦如是说。次一苾刍应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。此实力子被善友苾刍尼以不实事谤。情生羞耻此实力子今从僧伽。乞忆念毗柰耶。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今与实力子忆念毗柰耶。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此实力子被善友苾刍尼以不实事谤。情生羞耻。此实力子今从僧伽。乞忆念毗柰耶。僧伽。今与实力子忆念毗柰耶。若诸具寿听。与实力子忆念毗柰耶者默然。若不许者说。此是初羯磨。第二第三亦如是说僧伽已与实力子忆念毗柰耶竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

简平正人白二。

若断诤时大众不能平殄者应简众中有德平正者。若十二十上座某甲等。为其殄诤。如是应作。

大德僧伽听。今僧伽比有诤事。不能除殄。僧伽。今欲于此众中简取平正上座若干人。为其殄诤望速止息。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今欲于此众中简取上座若干人。为其殄诤望速止息。白如是。羯磨准白成。既作羯磨。若此等人虽为殄除。尚不止息者。可于此中更重简平正上座。如是应作。

重简人白二。

大德僧伽听。今僧伽有诤事起。虽于众中简平正人望得除殄。然犹不息。僧伽。今于此中更复重简殄诤之人。别向余处。为其销殄。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今于众中更复重简殄诤人。别向余处。为其销殄。白如是。羯磨准白成。

传付诤人白二。

若于此众中诤犹不息者。应将此诤人向余众内。如法除殄。如是应作。

大德僧伽听。今此众中有诤事起。多时不能殄息。为殄息故。今僧伽欲将此苾刍某甲斗诤人付彼某甲众内。令其除殄。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今欲将此苾刍某甲斗诤人付彼某甲众内。令其除殄。白如是。羯磨准白成。若诤事既久不能除灭共相朋党者。应作法筹大众中行。如是应白。

大德僧伽听。今此众中有诤事起。久不殄息。僧伽。今为殄息故。欲行法筹。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今行法筹。白如是。羯磨准白成。虽作羯磨行法筹已。其诤犹不止息。共相朋党者。灭诤之法。如大律明。

结净厨白二。

佛言。汝等苾刍应结净厨。时诸苾刍不知云何结净厨。复有几种。佛言。总有五种净厨。云何为五。一生心作。二共印持。三如牛卧。四故废处。五秉法作(此皆遍蓝通结或可别结一边)言生心作者。如一营作苾刍。或是俗人初造房宇。定基石时。生如是心。今于此住处当为僧伽作净厨。言共印持者。如捡校营作。苾刍创起基石。将欲兴功。告共住诸苾刍曰。诸具寿。仁可共知。于此住处当为僧伽作净厨。

言如牛卧者。谓是房门无其定准。撩乱而住。言故废处者。谓空废处(此二中方多不见用。余之三法在处恒行。或总结寺坊。或偏规

一处。皆无妨也。且如那烂陀寺。则总结为厨。远问北方有局结者。此乃随乐者意。咸俱听许。广如别处矣)言众结作者。谓是大众共许秉白二羯磨。应如是结定其处所。无妨难处。尽其界内并外势分一寻。将作净厨。僧伽同许者。即于此处。敷座席鸣揵稚。乃至令一苾刍应为羯磨。大德僧伽听。今于此住处修营总了。尽其界内并外势分一寻。结作净厨。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今于此住处。修营总了。尽其界内并外势分。一寻结作净厨。白如是。

大德僧伽听。今于此住处。修营总了。尽其界内并外势分一寻。结作净厨。僧伽。今于此住处。修营总了。尽其界内并外势分一寻。结作净厨。若诸具寿。听于此住处修营总了尽其界内并外势分一寻结作净厨者默然。若不许者说。僧伽已于此住处修营总了。尽其界内并外势分一寻结作净厨竟。僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

若僧伽共结作净厨已。即于此住处得两种利乐。一界外贮得界内煮。二界内贮得界外煮。并皆无过。若创造寺初絣绳时。于寺四方应置塼石。以为定处。当时如其有力广为羯磨。或时大众作如是言。此寺坊处并外势分。将作净厨。我今守持。第二第三亦如是说。即成作净。

时有师子苾刍。欲食沙糖。佛言。时与非时。若病不病。并皆随食(然而西国造沙糖时。皆安米屑。如造石蜜安乳及油。佛许非时开其啖食。为防粗相长道资身。南海诸洲煎树汁洒而作糖团。非时总食。准斯道理。东夏饴糖。纵在非时亦应得食。何者甘蔗时药汁则非时。米麴虽曰在时。饴团何废过午。祥捡虽有此理行不各任己情。稠浊香汤定非开限。蜜煎薯蓣确在遮条)

如世尊说汝等苾刍应持割截衣。时有苾刍得重大毛毯遂持刀针往昼日住处。欲为割截。世尊因至其所问言。汝作何事耶。苾刍以缘白佛。佛言。诸苾刍。有五种衣。不应割截。一高䙰婆(毯类也)二厚被帔(以毛织成)三粗重厚緂。四雀眼疏布(西国诸人不披百纳)五谓物少截而不足。斯等五物我今听许。诸苾刍等帖叶而持。于此五中除其第五。更以厚褥为第五。便是五种皆不可截(有以卧具为三衣者。虽曰深思。诚为臆断。律云。卧具乃是眠褥。如何割截用作三衣。不合截打。此文明显。恐怀先惑。聊复注文)如世尊说。汝等苾刍不应于僧伽卧具不安衬替。而为受用。时六众苾刍或以垢腻疏薄破碎之类。用衬僧伽卧具。尔时世尊于日初分。执持衣钵入薜舍离而行乞食。以具寿阿难陀为侍者。世尊便见一人脊背皆黑。遂命阿难陀曰汝见此人脊背黑不。阿难陀言见。佛言。此人往昔于迦摄波如来正教中出家。遂以随宜恶物。用衬僧伽卧具。由彼昔时黑业恶报堕于地狱。又五百生中常招黑背。由此过患。是故苾刍不应以其疏薄破碎垢腻之物。衬僧

伽卧具。若是厚物应可一重。必其故薄两重方用。若不尔者。得越法罪。

时有苾刍以杂彩物。作尼师但那守持。长留缕绩。时婆罗门及诸俗侣便生讥笑。佛言。凡为卧具。应作两重染令坏色。或青(极好深青律文不许。随时污色。事在开听)或泥(广律解泥。谓是赤土赤石。或即是泥。然而不许纯乌泥皂斯乃外道之衣)或乾陀色(梵云袈裟野。译为赤色)于第三分。必须截断缝刺为叶。四边帖缘(卧具元开本用衬替毡席。恐有沾污。所以长乃过身阔如小席。肘量之数备在广文。元意为斯非关礼拜。是非广述备在余文)如世尊说有八种利。何谓为八。一界所得利。二立制所得利。三依止所得利。四安居所得利。五僧伽所得利。六苾刍所得利。七对面所得利。八定处所得利。

言界所得利者。谓于一界有其定局。或于二界。或于多界随其处别所获利养。各依界分旧住者共分。

言立制所得利者。谓诸苾刍或是随党或非随党。共作制要。然后安居于某处村坊街衢之内。某家属我某舍属汝。若得物时。依制而受。广如大律(此言随党者。谓是随顺提婆达多所有伴属。言非随党者。即是佛弟子。此乃由其住处。则令物随处判处中。既非两处故遣两众均分。现今西方在处。皆有天授种族出家之流。所有轨仪多同佛法。至如五道轮回。生天解脱。所习三藏。亦有大同。无大寺舍。居村坞间乞食自居。多修净行。胡芦为钵。衣但二巾。色类桑皴。不餐乳酪。多在那烂陀寺。杂听诸典。曾问之曰。汝之轨式。多似大师。有僻邪处。复同天授。岂非天授之种胄乎。彼便答曰。我之所祖实非天授。此即恐人嫌弃拒讳不臣耳。此虽多似佛法。若行聚集。则圣制分途。各自为行。别呈供养。岂况诸余外道计断计常。妄执自然。虚陈得一。食时杂坐。流俗无分。踵旧之徒。用为通鉴。更相染触。湿渭同波。高尚之宾。须察兹滥。殊行各席。深是其宜)

言依止所得利者。谓依止男女及半宅迦。而为安居。依此得利者是。

言安居所得利者。谓于此夏安居所获利物。随施主处分。

僧伽所得利者。谓是决定然无分局。此物施主将来决定施与僧伽就中不为分别。此与夏安居人。此与现前人。此物应问施主。苾刍所得利者。谓是决定而作分局。于此房院住者。便受其利。

对面所得利者谓是对面所获利物。定处所得利者。谓是大师一代行化之处。总有八所。此则名为八大制底。一佛生处。在劫比罗伐窣

睹城岚毗尼林。二成佛处。在摩揭陀法阿兰若菩提树下金刚座上。三转法轮处。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。四涅槃处。在拘尸那城娑罗双树间。五在王舍城鹫峰山竹林园内。六在广严城猕猴池侧高阁堂中。七在室罗伐城逝多林给孤独园。八从天下处。在平林聚落。初之四处名为定处。后之四处名不定处。若有施物拟施生处。其物唯于生处供养。不应移转。若无力能送三中随一而为供养。余之三处类此应知。余四制底与此不同。

守持亡人物单白。

时具寿邬波难陀身亡之后。所有资具价直三亿金钱。六大都城苾刍皆集咸言。我亦合得此物。诸苾刍众不知云何。以事白佛。佛言。若苾刍及五时者应与。云何为五。一打揵稚时来集会者应与其分。二诵三启时来。三礼制底时来。四行筹时来。五作白时来。此皆与分应如是作。敷座席鸣犍稚。众既集已。令一苾刍作单白羯磨欲作白时。当问看病人及同住者。此人不曾负他债物。或复余人负其债不。处分已作白。

大德僧伽听。苾刍邬波难陀。于此命过所有现及非现衣赀杂物。今作守持。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。今于亡苾刍邬波难陀所有现及非现衣赀杂物。共作守持。白如是。作单白法已。现于界内。所有苾刍合得其物。若不作法。但是世尊声闻弟子现住赡部洲中。或余住处。悉皆有分。此谓分亡苾刍物法式。又复应知。若逢事闹众难集者。开作初后法。应将十钱五钱。于上座头及最小者与之。即为定记。

举置亡人资具单白。

若在夏中有难缘者。应差一苾刍作掌亡苾刍衣物。人众既集已。先应问言。汝某甲能为僧伽作掌亡苾刍衣物人不。彼答言能。令一苾刍作单白羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲能为僧伽作掌亡苾刍衣物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差苾刍某甲。作掌亡苾刍衣物人。白如是。如世尊说。不和羯磨和合羯磨。云何不和羯磨。谓诸苾刍同一界内作羯磨时。众不尽集合。与欲者不与欲。虽皆总集。应诃者诃而不止。强为羯磨。如是名为不和羯磨。云何和合羯磨。谓诸苾刍同一界内。作羯磨时。皆来共集合。与欲者与欲。应诃者诃。诃时便止。如是名为和合羯磨。

具寿邬波离请世尊曰。大德。有几种人。言不齿录。诃不成诃。

佛言。有十二种人。云何十二。一无惭。二有瑕隙。三愚。四痴。五不分明。六言不善巧。七界外住。八被舍弃。九言无次绪。十舍威仪。十一失本性。十二授学人(广如尼陀那目得迦中具解)

大德有几种人。言堪齿录诃乃成诃。佛言。有四种人。云何为四。一住本性。二在界内。三不舍威仪。四言有次绪。

根本说一切有部百一羯磨卷第十

尔时给孤独长者于逝多林施多衣物已。告诸大众曰。但是世尊弟子。于戒定慧解脱解脱智见。得圆满者。应合礼敬尊重供养。无上福田堪销物利者。于我施物随意受之。时漏尽人咸作是说。我复何能为此衣故。自显其身。是时学人复作斯念。我辈有余轻结未尽。于斯施物理不合受。异生之流亦为此说我辈咸为具缚所拘。诚简希望。竟无一人受此衣物诸苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍。岂非汝等作如是念。为求解脱来至我所。修净行耶。唯然大德。佛言。我今听许。诸有发心求涅槃人。来诣我所。修净行者。所著衣服价直百千两金。所住房舍价直五百。所啖饮食六味具足。此等供养悉皆销受。汝诸苾刍。须知有五种受用。一者为主受用。二者父母财受用。三者听许受用。四者负债受用。五者盗贼受用。阿罗汉者是主受用。诸有学人是父母财受用。淳善异生常修定诵。不破戒人是听许受用。懒惰懈怠之流是负债受用。诸破戒人是盗贼受用。我元不许破戒苾刍合得受用。一掬之食亦复不许。以一足跟蹈寺中地。由是我今听诸苾刍。若得施物。大众应分。

具寿邬波离请世尊曰大德。如世尊说若诸苾刍作衣已竟。羯耻那衣已出。于三衣中。随离一衣。异界而住。除得众法。得泥萨只波逸底迦罪者。大德。道行苾刍未知。齐何是衣势分。佛言。如生闻婆罗门所种七庵没罗树。一树相去七寻。花果茂盛中间总有四十九寻。是行苾刍衣势分量。大德。若住苾刍衣之势分。复齐几何。佛言。周围但齐一寻。若坐若立及以卧时。皆至一寻。大德。且如苾刍在于两界中间而卧。衣齐几何。佛言。乃至衣之一角未离身来。名不离衣。

具寿邬波离请世尊曰。大德。僧伽胝衣条数有几。佛言。有九。何谓为九。谓九条十一条十三条十五条十七条十九条二十一条二十三条二十五条。其僧伽胝衣。初之三品。其中坛隔两长一短。如是应持。次之三品三长一短。后之三品四长一短。过是条外便成破纳。大德。复有几种僧伽胝衣。佛言。有三种。谓上中下。上者竖三肘横五肘。下者竖二肘半横四肘半。二内名中。大德。嗢呾罗僧伽胝衣条数有几。佛言。但有七条坛隔两长一短。大德。七条复有几种。佛言。

有其三品。谓上中下。上者三肘。下各减半肘。二内名中。大德。安咀婆娑衣条数有几。佛言。但有五条。一长一短。大德。此有几种。佛言。有三。谓上中下。上者三五肘。中下同前(僧伽胝者译为重复衣。嗢咀罗僧伽者译为上衣。安咀婆裟者译为内衣。西国三衣并皆刺叶令合。唯独东夏开而不缝。详观律捡实无开法。长作绦絇角垂臂外。露现胸臆曾不掩肩。斯则正是遮条着脱谁代当过行之日久卒谏罕从。至如施絇着纽被服轨仪。广如余处)佛言。安咀婆娑复有二种。何谓为二。一者竖二肘横五肘。二者竖二横四。此谓守持衣。最后之量。此最下衣量限盖三轮(上但盖齐。下掩双膝。若肘长者则与此相当。如臂短者不及于膝。宜依肘长为准)若衣方圆满一肘者。即是分别衣中。极少之量。如不守持分别俱犯舍堕。如其宽中不满长中过者。此即不劳分别。直尔持畜。

若苾刍或苾刍尼。若衣若钵。若网络铜盏腰绦。随是一一沙门资身之具。犯舍堕者。此中长钵应可舍与僧伽应如是舍。先可差行钵。苾刍若不具五法即不应差设令差者应舍。何者为五。谓爱恚怖痴行与不行。不能辩了。若异此者是则应差始从敷座。乃至问汝某甲能与僧伽行。有犯钵不。彼答言能。次一苾刍应先作白。方为羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲能与僧伽作行。有犯钵人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差此苾刍某甲。为行有犯钵人。白如是羯磨准白成。

佛言。行有犯钵苾刍所有行法。我今当说。其行钵苾刍。众和合时。应为告白。诸大德。明日我为僧伽行有犯钵。诸具寿。各各尽须持钵来集。至明日已。僧伽尽集时。彼苾刍持有犯钵。上座前立。赞美其钵。白上座曰。此钵光净圆满堪用。须者应取。若上座取者。即持上座钵行。与第二上座。如是展转。乃至行终。如上座不须此钵。应与第二上座。正与第二上座时。其第一上座方更索者。第一第二索时。亦不须与。三索方与僧伽上座犯恶作罪。应须说悔。如是乃至最下座三索方与。准上座应知。应须说悔。如是行时至于行末。所得之钵。宜应授与。犯舍苾刍报言。此钵不合守持。亦不应弃。徐徐受用。乃至破来常须护持。行有犯钵苾刍。不依行者。得越法罪。佛告诸苾刍。持有犯钵苾刍所有行法。我今当说。行乞食时以有犯钵盛好囊中。其守持者。置之余袋。若得精好饮食安有犯钵。粗者置守持器中。其有犯钵置在一边。其守持器常可用食。若洗若曝若薰。或时涉路。斯有犯钵。皆好安置。乃至其破。若此苾刍持有犯钵所有行法。不依行者。得越法罪。此中且论舍钵之法。若更有余长衣等事。应对分明。知法之人舍此犯物。应如是说。此是我物犯泥萨只。舍与具寿应随意用。犯舍苾刍可为间隔。此言间者。谓是经一明相。或经二明

相。应持此物还彼苾刍告言。具寿。可随意用。次彼苾刍所有泥萨只波逸底迦。及不敬教波逸底迦。诸有方便突色讫里多。对一苾刍如法说罪。应如是说。

具寿存念。我苾刍某甲犯泥萨只波逸底迦。及不敬教波逸底迦。诸有方便。突色讫里多。我今对具寿前。说露其罪。我不覆藏。由发露说罪故得安乐。不发露说罪不安乐。问言。汝见罪不。答言见。将来诸戒能善护不。答言甚善护。第二第三亦如是说。末后应言。奥箄迦。答曰。娑度。

次后苾刍应于其物。或守持分别。或舍施人勿起疑惑。如于此物不为间隔。设得余物。咸同舍罪。若苾刍及苾刍尼。若钵若衣。犯泥萨只波逸底迦。此衣不舍不为间隔。罪不说悔。得余物时。咸得舍罪。由前犯物染续生故。若衣已舍复为间隔。罪已说悔。得所余物悉得无犯。

具寿邬波离请世尊曰。大德。如世尊说。苾刍应畜十三资具衣者。当云何畜。佛言。应须一一牒名守持。何谓十三。一僧伽胝(译为重复衣)二嗢咀啰僧伽(译为上衣)三安咀婆娑(译为下衣。此之三服皆名支伐罗。北方速利诸人多名法衣为袈裟。乃是赤色之义。非律文典语。中方皆云支伐罗)四尼师但娜(卧敷具也)五泥伐散娜(裙也)六副泥伐散娜(副裙)七僧脚欹迦(即是掩腋衣也。古名覆髆。长盖右臂。定匪真仪。向使掩右腋。而交搭左臂。即是全同佛制。又复流派自久漫造只支。繁费虽多未闻折中。既违圣捡自可思愆。虽复目击明文。仍恐未能除改。改谓改其覆髆。除乃除却只支耳。广如别处)八副僧脚欹迦(副掩腋衣)九迦耶褭折娜(拭身巾也)十木佉褭折娜(拭面巾)

十一鸡舍钵喇底揭喇呵(剃发衣谓披着剃发)

十二建豆钵喇底车惮娜(遮疮疥衣)

十三鞞杀社钵利色加罗(药资具衣也)

摄颂曰。

三衣并卧具　　裙二帔有两
身面巾剃发　　遮疮药直衣

斯等诸衣。应如三衣牒名守持。应云此卧敷具。我今守持已作成衣。是所受用。第二第三亦如是说。余皆准作。大德。此十三资具衣外自余长衣。此欲如何。佛言。十三衣外自余长衣。应于二师及余尊

类。而作委寄。应持其物对余苾刍作如是说。具寿存念。我某甲有此长衣。未为分别。是合分别(旧云说净者取意也)我今于具寿前而作分别。以邬波驮耶作委寄者。我今持之。第二第三亦如是说(此中但云。于其二师而为委寄。意道彼师之衣。表其离着。无属已之累。然亦不须请为施主。律文但遣遥指即休不合。报知其人若死余处任情。但有如此一途。分别衣法更无展转真实之事。设有余文故非斯部之教。凡言委寄者。欲明其人是可委付)

佛告邬波离。于障难时有其六事。心念得成。一谓守持三衣。二舍三衣。三分别长衣。四舍别请。五作长净。六作随意。具寿邬波离请世尊曰。大德。不割截衣。颇得守持不。佛言。不合。必有他缘。此亦合得。大德。不割截衣颇得着用。入村城不。佛言。不合。必有他缘。此便合得。大德。不割截衣颇得着入外道出家人舍不。佛言。不合。必若其人出向外者亦得。大德。不割截衣如何守持。佛言。如是守持。应云我某甲有此衣财。我今守持。是我所望。当为七条坛隔两长一短。必无别缘。我当浣染割截缝刺。是所受用。第二第三亦如是说。五条准此(若有白绢白布。拟作下二衣。缘中迫促未暇为者。纵令白色衣段亦得守持。若其染色漫条灼然是合。又在坛场内守持衣时。可就身上捉衣。此亦无过。文能诵得者善书纸读之亦得。又复求寂之徒。漫条是服。而有辄披五条。深为罪滥。神州之地久扇斯风。此成非法勿令披着)

下明略教法。

尔时佛在拘尸那城壮士生地娑罗双树间。临欲涅槃。告诸苾刍曰。我先为汝等广已开阐毗奈耶教。而未略说。汝等今时宜听略教(梵云僧泣多毗奈耶)且如有事。我于先来非许非遮。若于此事顺不清净。违清净者。此是不净。即不应行。若事顺清净。违不清净者。此即是净。应可顺行。问何意。世尊将圆寂时。说斯略教。答大师灭后。乃至圣教未没已来。无令外道作斯讥议。世尊既是具一切智。世间有事不开不遮。诸弟子辈欲如何行。为遮斯难。远察未来利益故制。又复欲令声闻弟子。于事无碍得安乐住。是故须说。如世尊说。若事顺不净违净。有顺净违不净。应行不行者。未审此言有何义意。答若有事物。佛先非许非遮。今时若作俗生讥论者。此是不净。即不应行。何者是耶。且如圣方诸处。时人贵贱皆啖摈榔藤叶白灰香物相杂以为美味。此若苾刍。为病因缘。冀除口气。医人所说食者非过。若为染口赤唇。即成不合。又如赤土染衣亦是先来非遮非许。今时着用同外道服。生俗谤说。此即合遮。理不应用(东夏黄衣事同于此)又如有事亦非许非遮。今时受用人无讥说用之无犯。即如腰絛佛说三种余非许遮。此外诸带用系腰。时人无见耻。此亦无过。又如佛说染物

八大色。许用三种谓青泥赤色青泥。如事可识。赤者谓是菩提树皮。然余染色根叶花果。非许非遮。今见有人将余赤皮乾陀等类。及以龙花充染色。时人无讥议。用之非咎。皆是清净(佛唯开匙。元不说箸。今时用者。是略教开。然堂上高床加趺坐食。此乃咸非略教所许。但行之既久。固是难言)又如佛说。有三种物可用洗手。一是碱卤土。二是干牛粪。三是澡豆。此是开听。如夜合树花木串皂荚澡豆之类。咸堪洗沐。既非遮许。无毒无虫。用之非过。诸如此类。思察应行(其五分律于食法中有说略教。旧来诸人不名为略教。亦未闲深旨。然文与此殊。近者亲检。五分梵本与此有部一无别处。但为前代译有参差。致使其文有异。冀后之学者。极须谛察审观教意。不得雷同)

具寿邬波离请世尊曰。大德。总有几法。能摄毗柰耶。佛言。大略言之。有其三法。云何为三。谓单白。白二。白四。若广说者。有百一羯磨。大德。百一羯磨中单白。白二。白四。数各有几。佛言。单白羯磨有二十二。白二羯磨有四十七。白四羯磨有三十二。言单白二十二羯磨。其事云何　一谓差屏教人白　二问障法白　三褒洒陀白　四褒洒陀时一切僧伽皆有罪白　五褒洒陀时一切僧伽于罪有疑白　六随意时白　七作随意时一切僧伽皆有罪白　八作随意时一切僧伽于罪有疑白　九作随意时众中诤罪白　十作随意时众中决定罪白　十一僧伽夏安居日白　十二守持亡衣物白　十三守持掌亡苾刍资具人白　十四出羯耻那白　十五说他粗罪白　十六与具寿实力子衣白　十七对面轻毁白　　十八假托轻毁白　十九与作学法白　二十于学家与作舍学法白　二十一覆钵白　二十二仰钵白。

白二羯磨四十七者。其事云何　一结小界坛白二　二结大界白二　三结不失衣界白二　四褒洒陀时不能来白二　五癫狂白二　六差作随意人白二　七差分卧具人白二　八结净厨白二　九处分衣物将作羯耻那衣白二　十张羯耻那衣人白二　十一付羯耻那衣人白二(下是总差十二种人所有白二羯磨)　十二差分房人白二　十三分饭人白二　十四分粥人白二　十五分饼果人白二　十六分诸有杂物人白二　十七藏器物人白二十八藏衣人白二　十九分衣人白二　二十藏雨衣人白二　二十一分雨衣人白二　二十二杂驱使人白二　二十三看捡房舍人白二　二十四简平正人白二　二十五重简人白二　二十六传付诤人白二　二十七行法筹白二　二十八观造小房地白二　二十九观造大寺地白二　三十令苾刍诘事白二　三十一不离僧伽胝衣白二　三十二与营作苾刍卧具白二　三十三行有犯钵白二　三十四告诸俗舍白二　三十五苾刍尼作不礼白二　三十六教授苾刍尼白二　三十七观行险林白二　三十八畜门徒白二　三十九畜无限门徒白二　四十畜杖白二　四十一网络白二　四十二于五年中同利养别长净白二　四十三与式叉摩

拏二年学六法随法白二　四十四作净行本白二　四十五与笈多共儿同室宿白二　四十六许苾刍尼与俗亲往还白二　四十七受日出界外白二。

白四羯磨有三十二者。其事云何　一受近圆白四　二与外道四月共住白四　三解大小界白四　四僧伽先破今和合白四　五僧伽和合长净白四　六谏破僧伽白四　七谏助破僧伽白四　八谏欲嗔痴怖人白四　九谏粗恶语白四　十作令怖白四　十一折伏白四　十二驱摈白四　十三求谢白四　十四遮不见罪白四　十五不诲罪舍置白四　十六不舍恶见舍置白四　十七与遍住白四　十八复本遍住白四　十九重收复本遍住白四　二十意喜白四　二十一出罪白四　二十二与忆念调伏白四　二十三与不痴调伏白四　二十四与求罪性白四　二十五驱摈求寂白四　二十六收摄白四　二十七谏随遮苾刍尼白四　二十八谏与苾刍尼杂住白四　二十九谏遮别住白四　三十犯波罗市迦人授其学法白四　三十一违恼众教白四　三十二默恼众教白四。

复次邬波离请世尊曰。大德。且如百一羯磨中几有欲几无欲。佛言。邬波离咸皆有欲。唯除结界。

大德。百一羯磨中几是四众所作。几是五众所作。几是十众所作。几是二十众所作。世尊告曰。限四十众为苾刍尼作。出违八敬法二十众。谓是苾刍出罪。十众者。谓受近圆。五众者。谓边方近圆及随意事。四众者。谓作所余事。

大德。所言羯磨者。其义何也。佛言。所由之事。谓即是因为彼作法。名为羯磨。大德。仍于此言未了其义。佛言。如为其事而作羯磨。此是因具以言秉白为羯磨。

大德。言令怖羯磨者。其义何也。佛言。此是羯磨准事立名。然此苾刍好为斗诤。与作令怖羯磨者。意欲令彼怖惧。更不造恶。故此名为令怖羯磨。于诸羯磨准此应知。

大德。言毗柰耶者。以何为体。云何为所缘。云何为依处。云何为因具。云何为生起。云何为自性。云何为果报。如是七要愿为宣说。佛告邬波离。文字经卷以之为体。如说修行为所缘事。身语意业以为所依。所秉羯磨以为因具。说悔罪犯名为生起。所有诸罪以为自性。生天解脱以为果报。

佛告邬波离。是为百一羯磨。若秉法住世。即知佛法未灭世间。尔时邬波离及诸大众闻佛说已。欢喜奉行。

摄颂曰。

屏问对众问　　长净识罪疑
随意识罪疑　　诤罪及决定
安居持死衣　　持立出羯耻
谤他罪与衣　　及二轻毁事
仰钵亦单白　　授学法及舍
覆钵为单白　　二十二应知
右是单白摄颂了

结坛场大界　　不失衣长净
随意分卧具　　五种结净厨
处分羯耻那　　差张衣付衣
下有十二人　　皆是分物者
房饭粥饼果　　杂物藏器衣
藏雨衣分衣　　杂使看房舍
简重简传付　　行筹观小房
大事诘事人　　不离与敷具
行钵告诸俗　　尼不礼教授
观险畜门徒　　无限畜杖络
五年同利养　　与式叉本法
开许笯多尼　　共儿同室宿
尼得往俗家　　受日出界外
白二四十七　　皆准白可知
右是白二摄颂了

受近圆共住　　解界先破和
长净谏破僧　　并谏助伴类
谏欲嗔痴人　　粗恶语令怖
折伏摈求谢　　不见悔舍遮
遍住复本重　　意喜并出罪
与忆念不痴　　求罪摈求寂
收摄谏随遮　　杂住并别住
授学兼违教　　默恼三十二
右是白四摄颂了

右此羯磨言百一者。盖是举其大数。于大律中捡有多少不同。乃是以类相收无违妨也。又复圣许为单白成。为白二白四成。据理相应通融可足。比由羯磨本中与大律二百余卷相勘。为此寻捡极费功夫。后人勿致迟疑也。

萨婆多部毗尼摩得勒伽十卷

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第一

初毗尼众事分

前顶礼世尊　法王圣种生
降伏诸恶行　善调诸弟子
毗尼为最胜　我今说少分
如树根为本　枝叶依彼增
一切善法聚　毗尼为根本
大觉之所说　如堤塘防水
大驶流不坏　如是毗尼堤
防诸恶戒水　佛及诸菩萨
最为人中尊　辟支佛清净
牟尼诸弟子　应供阿罗汉
亦说毗尼因　以离诸有缚
今离及当离　皆住毗尼中
离是无解脱　是故精勤学
圣众和合住　诸佛秘密藏
在世常不灭　法灯照世间
离则不寂灭

问犯毗尼罪作无作耶。答犯罪。作无作色非色耶。答是。色可见不可见耶。答或可见或不可见。云何可见。谓身作。云何不可见。谓身无作及口作无作有对无对耶。答若作是有对无作是无对。有漏无漏耶。答有漏。有为无为耶。答有为。世间法出世间法耶。答世间法。阴摄不摄耶。答阴摄。界摄不摄耶。答界摄。

问罪受不受耶。答不受(此受如不离根受之也)从受生非受生耶。答从受生(此受四受之受也)四大造非四大造耶。答四大造。从结生非结生耶。答从结生。记无记耶。答或记或无记。云何记佛所结戒故犯。云何无记佛所结戒不故犯。隐没不隐没耶。答或隐没或不隐没。云何隐没佛所结戒故犯。云何不隐没佛所结戒不故犯。如隐没不隐没。秽污不秽污亦如是。染污不染污耶。答染污。依家不依家耶。答依家。

问罪有诤无诤耶。答有诤。有缘无缘耶。答无缘。心非心耶。答非心。心数非心数耶。答非心数。有报无报耶。答或有报或无报。云

何有报有记犯。云何无报无记犯。业非业耶。答是业。内入外入耶。答外入。过去未来现在耶。答或过去或未来或现在。云何过去。若犯罪竟已忏悔是过去。云何未来。若未犯罪必当犯是未来。云何现在。若犯罪不发露悔过是现在。问罪为善不善无记耶。答或不善无记。云何不善佛所结戒故犯。云何无记佛所结戒不故犯。记无记前已说。为欲界色界无色界摄耶。答欲界摄。为学无学非学非无学耶。答非学非无学。见断修断无断耶。答修断。为身为口为意罪耶。答或身或口。云何身。若比丘故夺众生命。偷盗。作淫摩触。身故出精。杀草木自手掘地。非时食饮酒等。此是身罪。云何口罪。若比丘空无所有说过人法。共女人粗恶语无净人。为女说法等。是口罪。无独心犯罪。问颇有行此事犯罪即行此事不犯耶。答或有犯或不犯。云何犯。如比丘不受迦絺那衣。受畜长衣。别众食处处食。不白入聚落等。随其事犯罪。云何不犯。若比丘受迦絺那衣。随意畜衣。别众食处处食。不白入聚落。随其事不犯。是故即行此事犯不犯。问颇有作此羯磨犯即作此羯磨不犯耶。答有如比丘不见摈。恶邪不除摈。向诸比丘。下意调伏随顺。诸比丘界外为出罪。随其事犯。云何不犯。如比丘作不见摈。恶邪不除摈。是比丘向诸比丘。下意调伏随顺。诸比丘界内为出罪不犯。是故行此羯磨犯不犯。问颇有说羯磨犯。即说此羯磨不犯耶。答有。云何说羯磨犯。如比丘不见摈。恶邪不除摈。是比丘向诸比丘。下意调伏随顺。诸比丘界外与出罪已。共食共住共宿。诸比丘问是比丘言。汝长老。是比丘不见摈。恶邪不除摈。汝等莫与是比丘共食共住共宿。彼答言。是长老比丘下意调伏随顺。我等已界外与出罪。随其事犯。云何不犯。诸比丘摈不见摈。恶邪不除摈。比丘是比丘向诸比丘。下意调伏随顺。诸比丘界内与出罪已。共食共住共宿。诸比丘语是比丘言。此长老比丘不见摈。如上说。诸比丘答言。此长老比丘下意调伏随顺已与出罪。诸比丘问言何处。答言。界内出。界内出罪不犯。是故即说此羯磨犯不犯。

问颇有说犯。说不说亦犯耶。答有。云何说犯若比丘于五篇戒。一一犯已自说犯。是名说犯。云何说不说犯。若比丘于五篇戒。一一犯已。或说或不说亦故犯。是故说不说犯。

问颇有犯自说犯。他说犯耶。答有。云何自说犯。若比丘于五篇戒中。若一一犯已向他说。是名自说犯。云何他说犯。如诸比丘信可信优婆夷语。如法治比丘。是名他说犯。

问颇有忆犯不忆亦犯耶。答有。云何忆犯。若比丘于五篇戒中。一一犯已或都忆或少忆。是名忆犯。云何不忆犯。若比丘于五篇戒。一一犯已都不忆或少不忆是名不忆犯。

问颇有现前犯不现前犯耶。答有。云何现前犯。若现在前犯罪。

云何不现前犯。谓现前不犯罪。

问颇有犯恶邪见罪不共住。即以此事种种不共住耶。答有。如不见摈恶邪不除。

问颇有作此羯磨不共住。即作此羯磨种种不共住耶。答有。如前说。

问颇有说羯磨不共住。即说此羯磨种种不共住耶。答有。如上广说。

问颇有自言不共住。自言种种不共住耶。答有。此事应广说。

问颇有犯事僧作羯磨。即以此事众多比丘若二若一得作羯磨耶。答有。云何比丘犯罪僧作羯磨。若比丘尼僧与比丘作。不礼拜羯磨不共语羯磨。不供养羯磨。是名僧作羯磨。众多二一比丘亦如是。

问颇有即以此事作苦切羯磨。即以此事作驱出羯磨。即以此事作摈羯磨。折伏羯磨耶。答有。义说得彼三句五句。如修多罗说。不成作苦切异驱出异。摈异折伏异。余三作句亦如是。

问颇有犯此事。波罗夷。即犯此事。僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘尼摩触身。波罗夷。比丘摩触僧伽婆尸沙。

问颇有犯是事。波罗夷。即犯此事。波夜提耶。答有。比丘尼覆藏粗罪。波罗夷。比丘覆藏粗罪。波夜提。

问颇有犯是事。得波罗夷。即犯此事。突吉罗耶。答有。若比丘尼随顺摈比丘。得波罗夷。比丘随顺摈比丘。突吉罗。

问颇有行此事。犯僧伽婆尸沙。即行此事。犯波夜提耶。答有。若比丘故出精。僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。波夜提。

问颇有行此事。犯僧伽婆尸沙。即行此事。犯突吉罗耶。答有。若比丘尼劝比丘尼染污心。男子边受衣食等。僧伽婆尸沙。比丘劝犯突吉罗。

问颇有行此事。犯波夜提。即行此事。犯波罗提提舍尼耶。答有。若比丘尼索美食。犯波罗提提舍尼。比丘。犯波夜提。

问颇有行此事。犯波夜提。即行此事。犯突吉罗耶。答有。若比丘尼净生草上大小便。波夜提。比丘突吉罗。

问颇有行此事。污染比丘尼。不得出家。不得受具足戒。即行此事。污染比丘尼。得与出家。得与受具足戒耶。答有。非梵行污染比丘尼。此人不得与出家。不得与受具足戒。身摩触污染比丘尼者。此人得与出家。得与受具足戒。

问贼住人不得与出家受具足戒。颇有行此事。得与出家受具足戒耶。答有。若经二三布萨羯磨者。此人不得与出家受具足戒。若经一布萨或不经者。此人应与出家受具足戒。

问破僧人不得与出家受具足戒。颇有即行此事。得与出家受具足戒耶。答有。非法想破僧者。不得与出家受具足戒法想破僧者。得与出家受具足戒。

问若人杀母不得与出家受具足戒。即行此事。得与出家受具足戒耶。答有。若作母想杀者。不得与出家受具足戒。若作余想杀者。得与出家受具足戒。如杀母杀父阿罗汉亦如是。

优波离问佛言。世尊。有善心杀母不善无记心杀母耶。佛语优波离。有善心杀母不善心无记心杀母。云何善心杀母。若母重病莫令久受苦恼故夺命。是名善心杀母。云何不善心杀母。若为财物若为妻子故。故夺母命。是名不善心杀母。云何无记心杀母。或斫树斫壁斫地而误杀母。是名无记心杀母。

又复问佛言。善心杀母。得波罗夷得逆罪耶。又复善心杀母。不犯波罗夷不得逆罪耶。佛言有。云何善心杀母。得波罗夷。得逆罪。若母重病如前说。是名善心杀母。得波罗夷。随得逆罪。云何善心杀母。不得波罗夷。不得逆罪。若母病使母服药时。药等因是命终。不犯波罗夷。不得逆罪。

又复问佛言。不善心杀母。犯波罗夷。得逆罪。不善心杀母。不得波罗夷不得逆罪耶。佛言有。云何不善心杀母。得波罗夷。得逆罪。若为财物等故如前说。云何不善心杀母。不得波罗夷。不得逆罪。若杀他母羊母鹿母等。是不善心杀母。不得波罗夷。不得逆罪。

又复问佛言。无记心杀母。犯波罗夷。得逆罪。无记心杀母。不得波罗夷不得逆罪耶。佛言有。云何无记心杀母。得波罗夷。得逆罪。先作杀母方便眠后母死。得波罗夷。得逆罪。是无记心杀母。得波罗夷。得逆罪。云何无记心杀母。不得波罗夷。不得逆罪。若斫树等如前说。是无记心杀母。不得波罗夷。不得逆罪。

又复问佛言。共住净行比丘在界内不和合。僧作羯磨成作羯磨不

犯耶。佛言有。如来阿罗呵三藐三佛驮。

又问。颇有比丘五种说波罗提木叉。一一说波罗提木叉。作布萨成作布萨耶。答有。谓三语布萨。

又问。如佛所说。白衣在僧中僧作布萨。说波罗提木叉。成说波罗提木叉不犯戒耶。答有。瓶沙王因缘此中应广说。

问颇有善心犯戒。不善心犯戒。无记心犯戒耶。答有。云何善心犯戒。如新出家比丘未知戒相。自手净地拔生草。若经行处采花髻鬘。此善心犯戒。云何不善心犯戒。佛所结戒故犯。云何无记心犯戒。佛所结戒不故犯。

问阿罗汉善心犯戒。不善无记心犯戒耶。答有。若阿罗汉犯戒一切皆无记心犯。云何无记心犯戒。若阿罗汉眠已有人举着高床上。或女人盗入房宿。与未受具戒人二夜宿已后。复盗入宿。是名无记心犯戒。

问若破僧一切皆一劫寿耶。若寿一劫皆悉破僧耶。作四句。或破僧非一劫寿。或一劫寿非破僧。或破僧亦一劫寿。或非破僧非一劫寿。云何破僧非一劫寿。若法想破僧。云何一劫寿非破僧。伊罗龙王。善建立龙王。摩那斯龙王。今婆罗龙王。郁多罗龙王。提梨咤龙王。迦罗龙王。难陀龙王。鏂钵难陀龙王。及梵富婆天。此一劫寿非破僧。云何一劫寿亦破僧谓调达。云何非破僧亦非一劫寿。除是句。问破僧不生一劫罪。或生一劫罪。非破僧耶。答有。云何破僧不生一劫罪法想。破僧是法想。破僧不生一劫罪。云何寿一劫罪。非破僧。伊罗龙王等。除梵富楼天。云何破僧亦生一劫罪。谓调达。云何非破僧不生一劫罪。除是句。

问若破僧一切皆邪定耶。作四句。云何破僧非邪定法想破僧。云何邪定非破僧。谓杀母杀父阿罗汉。恶心出如来血。是邪定非破僧。云何邪定亦破僧。谓调达。云何非邪定非破僧。除是句。

问一切破僧明无明耶。作四句。云何非明非无明法想破僧。云何无明非明非破僧。谓六师等。云何破僧亦明亦无明。谓调达。云何非破僧非明非无明。除是句。

又问佛言。世尊。唯比丘破僧非比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼耶。佛语优波离。比丘破僧非比丘尼。非式叉摩那。非沙弥沙弥尼。唯助破僧耳。

问唯比丘尼破比丘尼。僧非比丘式叉摩那等。如前说。

问破僧成就为罪成就耶。优波离。破僧成就破僧者。成就罪。破僧犯何等罪。谓偷罗遮。破僧已忏悔何等罪。谓僧伽婆尸沙。

问若一切受法皆不共住耶。作四句。云何受法非不共住。谓若受五法是受法非不共住。云何不共住非受法。若犯。一一波罗夷罪。不受五法是非受法是不共住。云何受法亦不共住。谓受五法。犯一一波罗夷罪。云何非受法亦非不共住。除是句。

问若一切受法皆种种不共住耶。作四句。答有。云何种种不共住非受法。谓不见擯恶邪不除擯。

问颇有不共住。即一切种种不共住耶。作四句。种种不共住非不共住。如恶邪不除。

问颇有擯羯磨。即堕羯磨耶。答有。擯羯磨即堕羯磨。云何羯磨。云何羯磨事。所起罪是羯磨。忏悔是羯磨事。

云何迦絺那。云何受迦絺那。云何舍迦絺那。谓衣是迦絺那。发起九种心。是受迦絺那。八事是舍迦絺那。

问颇有取三钱犯波罗夷耶。答有。若迦梨仙直十二钱。问颇有取十钱或取五钱犯波罗夷耶。答有。若迦梨仙直四十钱。或直二十钱。

问颇有减与犯减与不犯耶。答有。下白减与犯波夜提。黑减不犯。

问颇有增益犯增益不犯耶。答增黑犯波夜提。增白不犯。

问颇有等量犯等量不犯耶。答有佛衣等量犯波夜提。身等量不犯。

问颇有不作犯作不犯耶。答有。得新衣不三坏色犯波夜提。坏色不犯。

问颇有比丘入初禅时。犯偷罗遮。入已犯僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘语余比丘言。与我作房。作是语已。入初禅入已房成。犯僧伽婆尸沙。入第二第三第四禅亦如是。或非比丘时。犯比丘时净。或比丘时犯非比丘时净。云何非比丘时犯比丘时净。若比丘尼时犯不共僧伽婆尸沙。彼转根作比丘得净。是非比丘时。犯比丘时净。云何比丘时犯非比丘时净。若比丘犯不共僧伽婆尸沙。彼转根作比丘尼得净。

问颇有不知时犯知时净。知时犯不知时净耶。答有。云何不知时犯知时净。若比丘眠熟有人举着高床上。如前说。彼觉已如法除灭。是名不知时犯知时净。云何知时犯不知时净。若比丘犯僧伽婆尸沙。阿浮呵那时闻白已睡眠。眠中羯磨竟。是名知时犯不知时净。

问颇有一方便中犯三波罗夷耶。答有。若比丘语彼人言。汝知我说过人法。杀某人盗某重物。是名一方便犯三波罗夷。

问颇有比丘尼一方便犯四波罗夷耶。答有。如比丘尼共期。汝见我随顺擯比丘时。杀某人盗某重物。汝知我得罗汉。是名比丘尼一方便犯四波罗夷。

问颇有比丘一坐处犯一切五篇戒耶。答有。若比丘学家中自手受佉陀尼蒲阇尼。犯波罗提提舍尼。偏刳食。犯突吉罗。无净人为女说法过五六语。犯波夜提。向女人说粗恶语。犯僧伽婆尸沙。空无所有说过人法。犯波罗夷。

问颇有比丘作一方便犯百千罪耶。答有。若比丘嗔恚若沙若豆散掷诸比丘随所著。犯波夜提。

问颇有比丘盗取重物离本处不犯波罗夷耶。答有。若取非人重物。

问颇有比丘亦未曾犯戒乃至突吉罗是非比丘耶。答有。谓失根者。

问颇有比丘尼未曾犯戒乃至突吉罗是非比丘尼耶。答有。谓失根者。

问颇有比丘独在房中。犯四波罗夷耶。答有。若比丘男根长自下部作淫。先作盗方便杀生。方便妄语方便我是阿罗汉。

问颇有比丘在房中于彼失衣破安居耶。答有。若比丘结坐已。未自恣衣着床上不受七夜在空中明相出时。破安居失衣。

问颇有比丘杀比丘尼非母非阿罗汉。犯波罗夷得逆罪耶。答有。若父出家受具足戒。转根作比丘尼。

问颇有比丘尼杀比丘非父非阿罗汉。得波罗夷得逆罪耶。答有。母出家受具足戒。转根作比丘。

问颇有比丘作非梵行。犯波罗夷。作非梵行不犯波罗夷耶。答

有。若生女人女根不坏作淫。犯波罗夷。若坏。不犯波罗夷。

问颇有盗犯波罗夷。盗不犯波罗夷耶。答有。若取人重物。犯波罗夷。若取非人重物。不犯波罗夷。

问颇有杀人犯波罗夷。杀人不犯波罗夷耶。答有。是人作人想杀。犯波罗夷。若异想杀不犯。欲杀非人而杀人。不犯波罗夷。

问颇有比丘说过人法。犯波罗夷。说过人法不犯波罗夷耶。答有。若不异想说过人法。犯波罗夷。若增上慢说。不犯波罗夷。

问颇有犯此事得波罗夷。即犯此事不犯波罗夷耶。答有。若比丘尼摩触身。犯波罗夷。比丘摩触。不犯波罗夷。比丘尼随顺擯比丘。波罗夷。比丘随顺。不犯波罗夷。比丘尼覆藏粗罪。波罗夷。比丘覆藏。不犯波罗夷。

问颇有犯此事。僧伽婆尸沙。即犯此事。不犯僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。比丘尼出精。不犯僧伽婆尸沙。比丘摩触身。僧伽婆尸沙。比丘尼不犯僧伽婆尸沙。比丘尼染污心男子边受食等。犯僧伽婆尸沙。比丘不犯僧伽婆尸沙。

问颇有犯此事。得波夜提。即犯此事。不犯波夜提耶。答有。若比丘覆藏粗罪。犯波夜提。比丘尼不犯波夜提。若比丘不病索美食。犯波夜提。比丘尼不犯波夜提。若比丘尼于净生草上大小便。犯波夜提。比丘不犯波夜提。

问颇有犯此事。犯波罗提提舍尼。而犯此事。不犯波罗提提舍尼耶答有。若比丘尼索美食。犯波罗提提舍尼。比丘不犯波罗提提舍尼。

问颇有行此事。犯突吉罗。即行此事。不犯突吉罗耶。答有。比丘净生草上大小便。犯突吉罗。比丘尼不犯突吉罗。比丘尼齐下着衣。犯突吉罗。比丘不犯突吉罗。

问颇有比丘犯戒时净净时犯耶。答有。若比丘于女人前说粗恶语转根。是名犯时净。云何净时犯。若比丘犯僧伽婆尸沙。阿浮呵那时舍合掌覆头。身不齐整画地断草。是净时犯。

问颇有舍异界得自然界耶。答有。舍羯磨界得聚落界。

问颇有余人语余人。得波罗夷。余人语余人。得僧伽婆尸沙耶。答有。若比丘作破僧方便污他家。乃至三谏不舍得僧伽婆尸沙。

问颇有余人语余人得波夜提耶。答有若比丘恶邪见乃至三谏不止。犯波夜提。

问颇有余人语余人。犯波罗提提舍尼耶。答有。比丘尼为比丘索食。犯波罗提提舍尼。

问颇有余人作语余人。犯突吉罗耶。答有。如佛所说。若比丘半月半月说波罗提木叉时忆有罪不发露。得突吉罗。

问如佛所说无有比丘尼舍戒。更得出家受具足戒。颇有比丘尼舍戒。更得出家受具足戒耶。答有。若比丘尼。舍戒已转根作男子。更与出家受具足戒。成出家得具足戒。

如佛所说。犯边罪人不得与出家。不得与受具足戒。颇有犯边罪得与出家。得与受具足戒。成出家得具足戒耶。答有。若比丘尼犯不共波罗夷罪。彼舍戒转根成男子。得与出家受具足戒。成出家得具足戒。优波离问佛言。世尊。有几种羯磨。佛语优波离。有百一种羯磨。又问。几白羯磨。几白二羯磨。几白四羯磨。答二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨。又问。此百一羯磨。几有欲几无欲。答除结界羯磨。余者皆有与欲。

又问。几羯磨摄一切羯磨耶。答三羯磨摄一切羯磨。谓白羯磨白二白四羯磨。

又问。余人不语亦不作身方便。而犯波罗夷耶。答有。比丘尼见比丘尼犯粗罪覆藏不发露。得波罗夷。

问颇有犯四篇戒不发露忏悔而得清净耶。答有。若比丘犯不共四篇戒。彼转根作比丘尼。即得清净。

又问。颇有比丘尼犯五篇戒。不发露忏悔而得清净耶。答有。若比丘尼犯不共五篇戒。彼转根作比丘。即得清净。

又问。颇有比丘杀人不犯波罗夷耶。答有。二人共一处欲杀此人而杀彼人。

又问。颇有余人作淫余人。得波罗夷耶。答有。若比丘尼见比丘尼作淫覆藏不发露。明相出得波罗夷。

问颇有比丘行时犯五篇戒耶。答有。若比丘到学家中自手受食。犯波罗提提舍尼。偏刳食犯。突吉罗。无净人为女说法过五六语。犯波夜提。于女人前粗恶语。犯僧伽婆尸沙。空无所有说过人法。犯波

罗夷。

又问。若有人非律说律者何处求。戒相。答二波罗提木叉中十七事。毗尼事中。增一中目多伽。因缘中共不共。毗尼中结。戒中结。地中空。行中转。根中求。

问颇有不离一切趣趣所系不。于胜法中出家。复不尽漏而取无余般涅槃耶。答有。谓化人杀彼。得何罪。答偷罗遮。佛所说毗尼众分事竟。

问四波罗夷初

佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时优波离问佛言。世尊。有比丘以咒术仙药化作畜生。已共作淫。得何罪。答若自知比丘想。我是比丘作不可事者。犯波罗夷。若不自知比丘想。犯偷罗遮。又问。若比丘咒术仙药。化作畜生女已共作淫。犯何罪。答若自知比丘想。犯波罗夷。若不自知比丘想偷罗遮。二比丘咒术仙药化作畜生共作淫。得何罪。答若自知比丘想犯波罗夷。不自知比丘想。偷罗遮。非人女亦如是。云何非人女边作淫。犯波罗夷。谓举身可捉畜生女亦如是。若不可捉共作淫。若精出。犯僧伽婆尸沙。不出犯偷罗遮。云何口中作淫。犯波罗夷。答若过节犯波罗夷。不过偷罗遮。若中破裂三疮门不坏。犯波罗夷。若头断从咽喉处入。偷罗遮。若精出。犯僧伽婆尸沙。

云何疮门坏。答若疮门周匝坏于彼作淫。偷罗遮。精出僧伽婆尸沙。云何大便道作淫。犯波罗夷耶。答为过皮至节。小便道亦如是。不触三疮门边入。偷罗遮。云何女人疮门坏。答若一切坏半坏入。偷罗遮。精出僧伽婆尸沙。女人中截虫不啖不烧三疮门不坏入。犯波罗夷。若多虫啖若烧入。偷罗遮。精出僧伽婆尸沙。生女亦如是。生女女根半坏入。波罗夷。无毛熟母猪边作淫入。偷罗遮。精出僧伽婆尸沙。颇有比丘独在房中。犯波罗夷耶。答有。男根长自口及大便道作淫。若蚊蝻为拈作淫。波罗夷。

问颇有比丘小便中作淫。不犯波罗夷耶。答有。截已作淫或截女根已作淫。或俱截作淫。偷罗遮。

问颇有比丘于小便道小便道入不犯耶。答入小便器中。

问颇有比丘俱有拈作淫。不犯波罗夷耶。答有。鼻中作淫。又以厚衣缠之。或以筒盛作淫。偷罗遮。精出僧伽婆尸沙。

问颇有比丘于女人边作淫。不犯波罗夷耶。答有。初作者于二根边作淫。波罗夷。石女边作淫根小不入。偷罗遮。精出僧伽婆尸沙。

云何受乐受乐有何义。答若身心得乐是受乐义。本犯戒人作淫。得突吉罗问初波罗夷事竟。

佛住王舍城。尔时尊者优波离问佛言。世尊。若比丘自作二四十人数取分。云何如法云何非法。答前者如法后者非法。得何罪。答若事办物满五钱。波罗夷。不满偷罗遮。自当二八十人数亦如是。

问颇有比丘余人作语移物着处处。犯波罗夷耶。答有。谓移棋子着余处。犯波罗夷。若商客语比丘汝等不输税当度我输税物。若比丘度税物过税处事满。波罗夷。未过税处。偷罗遮。若使诸商人余道去。彼诸商人不从税道去过税处。偷罗遮。若比丘先不知余比丘。于针囊中盗着税物过囊主不犯。著者事满。波罗夷。不满偷罗遮。若比丘语无腊比丘言。担是物去。犯偷罗遮。过税处。满波罗夷。无腊比丘不问突吉罗。空中度税物从税处度。偷罗遮。余处度不犯。若比丘持不可量物度税处。满波罗夷。若自度己物过税处满。波罗夷。若未受具戒时作方便。未受具戒时取突吉罗。未受具戒时作方便。受具戒时取突吉罗。未受具戒时作方便。受具戒已取偷罗遮。九句亦如是广说。若比丘取衣架满五钱。犯波罗夷。不满偷罗遮。

颇有比丘偷金鬘。不犯波罗夷耶。答有。若取天龙鬼神鬘。若比丘欲取衣架。合衣持去。当数衣架。满波罗夷。不满偷罗遮。若衣离架若满波罗夷。不满偷罗遮。若比丘使比丘为余人故取物。彼起盗心取。俱得波罗夷。若比丘他不使盗而为他盗取。偷罗遮。若比丘欲取劫贝衣。而取刍麻衣。偷罗遮。展转取亦如是。若比丘语比丘于七种衣中。使取一一衣。彼起盗心而自取。波罗夷。示彼而取。偷罗遮。疑心取。偷罗遮。如佛所说。若取五钱。犯波罗夷。取何等五钱。犯波罗夷耶。答二十钱。云何钱。谓迦呵那一迦梨仙直四迦呵那。云何满。谓相言诤。

问颇有比丘取物不离本处。而犯波罗夷耶。答有。谓田宅等若比丘取树上果。满波罗夷。不满偷罗遮。若取瞿耶尼物得何罪。答若用此间迦梨仙。满波罗夷。不用此间迦梨仙者。偷罗遮。问颇有比丘偷铜钱。犯波罗夷耶。答有。若迦梨仙直二十铜钱。若有比丘破仓取谷。当取初方便。若满波罗夷。不满偷罗遮。若比丘取众多物。波罗夷。

问颇有比丘取金像。不犯波罗夷耶答有。若不直五钱。偷罗遮。金鬘亦如是。问颇有比丘取水器。犯波罗夷耶。答有若直五钱。若比

丘取金金未坏相当数直。若满波罗夷。不满偷罗遮。若比丘贷物言不贷故妄语。波夜提。不还偷罗遮。若比丘受他寄索时言不受故妄语。波夜提。物离本处。满波罗夷。若主听。偷罗遮。若比丘取迦梨仙。若满犯波罗夷。不满偷罗遮。若比丘取减五钱物。偷罗遮。贼住偷盗。犯突吉罗。若经羯磨白二白四羯磨者。犯本犯戒人偷盗。突吉罗。学戒人偷盗。突吉罗。本不和合人偷盗。犯突吉罗。云何离处若物在本处移着余处。问颇有比丘。白四羯磨受具足戒。四波罗夷中一一不犯而非比丘耶。答生二根。问第二波罗夷事竟。

问若比丘咒术仙药咒他作畜生而杀犯波罗夷颇有比丘杀母。不犯波罗夷不得逆罪耶。答有。欲杀余人而杀母。犯偷罗遮。欲杀母。而杀他。偷罗遮。二人没水中欲杀此人而杀彼人。犯偷罗遮。欲杀凡夫而杀阿罗汉。偷罗遮。不得逆罪。欲杀阿罗汉而杀凡夫。偷罗遮。欲杀阿罗汉而杀阿罗汉。犯波罗夷。得逆罪。若比丘堕胎得波罗夷。问余母人堕胎。余母人取饮。后生儿余女人养杀何等母。得波罗夷得逆罪耶。答堕胎者欲出家时。当问何者谓养者。

问颇有比丘堕畜生胎。犯波罗夷耶。答有。谓畜生怀人胎者。

问若比丘堕人胎。不犯波罗夷耶。答有。谓人怀畜生胎者。若使人高处掷下入水火等。当得安隐。彼即自掷入水火等死者。得波罗夷。欲杀母而杀父。偷罗遮。不得逆罪。欲杀父而杀母。得偷罗遮。第三波罗夷。

若比丘言。我于四沙门果退。波罗夷。我已得复失不说沙门果。偷罗遮。若言得四沙门果而失。犯波罗夷。若言我是学人意在工巧。偷罗遮。若三沙门果中说一一果。犯波罗夷。若言我无所有无贪欲嗔恚。犯波罗夷。于今是最后生。犯波罗夷。如我相似余人。问言。有何相似。答言。得圣法。犯波罗夷。若比丘到居士家言。谁语汝我是阿罗汉不实语故。偷罗遮。比丘到居士家言。汝得大利。我出入汝家。彼问言。长老。有何等利。答自说圣法。得波罗夷。若比丘语施主。受用汝房者。是阿罗汉。我非阿罗汉。犯偷罗遮。如是衣钵荐席卧具等。偷罗遮。若比丘言。某处敷种种卧具者。彼比丘是须陀洹。乃至阿罗汉。我亦在彼波罗夷。若比丘言。我不堕地狱饿鬼畜生。偷罗遮。若说四沙门果。犯波罗夷。若比丘言我已离结使烦恼。波罗夷。比丘言于声闻所得我已得。波罗夷。我修五根。波罗夷。五力七觉八道亦如是。我于初禅退。波罗夷。乃至次第逆顺修禅亦如是。某卧处起初禅不与觉道支相应。偷罗遮。欲作经语而说圣法。偷罗遮。我于施无所有。偷罗遮。我是佛。偷罗遮。我是天人师。偷罗遮。我是毗婆尸佛弟子。波罗夷。我得果波罗夷。于聋所说过人法。偷罗遮。哑人所聋哑人所入定人所说。偷罗遮。先犯戒人说过人法。突吉

罗。学戒人贼住本不和合人等。说过人法亦如是。我修慈悲喜舍故妄语。波罗夷。手印标相。偷罗遮。说四波罗夷竟。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第二

问十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯。觉时作方便眠中出。偷罗遮。作方便已舍置。偷罗遮。甲坐舍方便。偷罗遮。未受具戒时作方便受具戒竟精出。偷罗遮。受具戒时作方便。受具戒时精出。僧伽婆尸沙。受具戒时作方便。白衣时出。偷罗遮。从何处与别住。从初根本所犯。云何出精。谓出至节。云何知作心次第精出。是名知。或比丘时犯非比丘时净。或非比丘时犯。比丘时净。或比丘时犯比丘时净。或非比丘时犯非比丘时净。云何比丘时犯非比丘时净。谓转根是比丘时犯非比丘时净。云何非比丘时犯比丘时净。谓转根。云何比丘时犯比丘时净若比丘犯僧伽婆尸沙。如法除灭。是名比丘时犯比丘时净。云何非比丘时犯非比丘时净。谓比丘尼。犯僧伽婆尸沙。如法除灭。是非比丘时犯非比丘时净。眠中作方便觉时精出。若知偷罗遮。不知不犯。若男根起逆水行。偷罗遮。若出节精。偷罗遮。握搦捋弄精不出。偷罗遮。与药不出。偷罗遮。疑触女人。偷罗遮。触于齿。偷罗遮。触无肉淳骨。偷罗遮。于余女人染污心触余女人。偷罗遮。触二根人意在女想者。僧伽婆尸沙。意在男想。偷罗遮。共女人相摩触。僧伽婆尸沙。共黄门相摩触。偷罗遮。共男子相摩触身。偷罗遮。为细滑暖等因缘故摩触女人身。偷罗遮。摩触母身爱母故不犯。为细滑等摩触。偷罗遮。姊妹亦如是。

为他故粗恶语。偷罗遮。遣使语。偷罗遮。不犯二十一句亦如是。自赞叹身亦如是。

若法非过去现在未来而颠倒。此法以十利故。制彼法。云何答曰。谓媒嫁持自在语。至非自在所。偷罗遮。云何自在。若于眠食戏笑。自在于彼行媒嫁。偷罗遮。买是女作妇。偷罗遮。胎中媒嫁。偷罗遮。斗诤中夺女人。偷罗遮。无子所媒嫁。偷罗遮。黄门所媒嫁。偷罗遮。自媒嫁。偷罗遮。如是人男非人男于彼媒嫁。偷罗遮。人男非人女。偷罗遮。俱非人。偷罗遮。媒嫁梵行人。偷罗遮。媒嫁处男子转根成女人。女人转根成男子。偷罗遮。本犯戒人。偷罗遮。学戒人偷罗遮。

乞房已不作。偷罗遮。问颇有比丘自作房。不从僧乞不犯耶。答有。谓蚊蝠。问颇有比丘自乞作房不犯耶。答有。谓他房他作为成。

偷罗遮。

二人共作。偷罗遮。十人共乞作一房十人。各犯僧伽婆尸沙。物不现前而作房。偷罗遮不舍房而作。偷罗遮。远处作房。偷罗遮。云何自乞房若得物。若未有直作大房亦如是。云何乞房众僧和合作羯磨。自物作房。偷罗遮。手印谤比丘。偷罗遮。遣使亦如是。谤本犯戒人。偷罗遮。谤学戒人。偷罗遮。谤沙弥。突吉罗。

若比丘僧中作不定语。比丘作淫。偷五钱杀人说过人法。而不说其名。偷罗遮。手印相亦如是。若比丘从坐起而作是言。我无所因而说。于一切众僧边得突吉罗。若比丘以是事谤比丘尼。偷罗遮。比丘尼以是事谤比丘。偷罗遮。何以故。共戒故谤式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。非比丘非沙门。非释子不精进恶沙门。乃至少因缘。皆犯偷罗遮。即以此事比丘谤比丘。偷罗遮。谤式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。展转如轮谤亦如是。难事谤比丘。突吉罗。谤比丘比丘尼。式叉摩那。沙弥沙弥尼。展转如轮除四波罗夷。以余者谤。突吉罗。少片亦如是。不乞听摈。比丘成摈不答不成摈。诸比丘犯突吉罗。

颇有比丘不乞听。而摈比丘成摈耶。答有。众僧一时共摈。颇有比丘不乞听。而众僧中摈比丘成摈耶。答有。先已听不白。以不解人作羯磨。成羯磨不。答成。诸比丘犯突吉罗。不语彼而摈比丘。成摈不。答成摈。诸比丘犯突吉罗。不使忆念亦如是。不作白羯磨。摈比丘。成摈不。答成。诸比丘犯突吉罗。不现前亦如是。不受法比丘摈不受法比丘。成摈不。答成摈。诸比丘犯突吉罗。受法比丘摈不受法比丘不受法比丘摈受法比丘。亦如是。若比丘语诸比丘。我是受法比丘而摈是比丘成摈不。答非法自言不成摈。受法比丘自言得成摈。问颇有比丘为四人作羯磨而不犯耶。答有。若坐大床小床与五人受大戒。若十五人亦如是。如佛所说。众不得羯磨。众颇有得羯磨众耶。答有。若坐大床小床如前说。在空中地人作羯磨。成羯磨不。答不成。诸比丘得呵罪。人在地空中作羯磨。亦如是。界内界外亦如是。余四乃至恶性随事分别。云何不清净清净相。若比丘犯波罗夷。而威仪清净。是不清净清净相。云何清净不清净相。持戒不犯威仪不清净。云何清净清净相。而不犯戒威仪清净。云何不清净不清净相。若比丘犯波罗夷。僧伽婆尸沙。威仪不清净。僧伽婆尸沙竟。

问二不定法

如世尊所说。信可信优婆夷语。治比丘为信一切可信优婆夷语治比丘耶。答应问可信优婆夷言。姊妹。此比丘在彼不。答言在。彼应用可信优婆夷语治是比丘。可信优婆夷言。我见非时食。比丘言。我

食酥蜜。应用可信优婆夷语治是比丘。亦应令是比丘自言。可信优婆夷言。我见是比丘饮酒。比丘言。我饮蜜浆酥毗罗浆。应用是可信优婆夷语治。亦应令是比丘自言。可信优婆夷言。我见某甲比丘作淫比丘言。我髀中作淫。应用是可信优婆夷语治。亦应令是比丘自言。可信优婆夷言。我见某甲比丘共畜生作淫。比丘答言。实作身外分作。应用是可信优婆夷语治。亦应令是比丘自言。龙女天女人女夜叉女亦如是。可信优婆夷言。我见是比丘共某甲女人作淫。比丘言。我以余因缘故到彼。不应用是可信优婆夷语。可信优婆夷言。我见某甲比丘共某甲女人作淫。女人立比丘坐。不应用是优婆夷语治是比丘。四威仪中亦如是。第二戒如摩触身戒。若比丘于是一一事中不说。不应用是优婆夷语治是比丘。

问三十事初

问颇有比丘过十夜衣不犯尼萨耆耶。答有。若烧若失。

问颇有比丘过十夜衣不犯尼萨耆耶。答有。用水衣作衣。毛衣不净衣亦如是。

颇有比丘尽寿畜长衣不犯尼萨耆耶。答有。十夜内无常。

颇有比丘二十年畜长衣不净施不犯耶。答有。若狂若心散乱。若苦病痴騃者。

问颇有比丘过十夜衣即此衣一夜离宿耶。答有。过十夜已作衣受出界外明相出。

颇有比丘即日得衣即日尼萨耆耶。答有。频日得衣。先尼萨耆罪。未忏悔离衣宿已。不受三衣。过十夜。尼萨耆。尼师檀离宿不犯尼萨耆耶。答三衣佛所说不得离宿。尼师檀或得离宿。或不得。尼师檀非一夜离宿衣。

如世尊所说。瞻病衣过十夜。尼萨耆。手巾漉水囊卧具褥受持不犯。若不受持者。舍已更受随意用。

云何打衣。若新衣未经四月受用。是不得打衣。云何得打衣。时衣四月为时以经四月受用。是名得打衣。三衣不得同意取。取者恶取。犯突吉罗。

众僧界外道界共一界内一门离衣宿。若在门下宿。不犯。

颇有比丘外道处着衣僧界内宿不犯耶。答有。外道共同一界。树界亦如是。

颇有比丘四处着衣余处宿不犯耶。答有。若着卧床坐床上。随其事亦如是。若不持三衣行。应更受余衣。

如佛所说一月衣云何受。一月衣谓三衣不足。若三衣满足。不得畜一月衣。若不满三衣。悕望一月。必得者应畜。若不得者。即应裁割受持。得以不裁截受持。尼萨耆波夜提。如频日得衣。

问颇有比丘使非亲里比丘尼浣衣不犯耶。答有。谓浣新衣。

颇有比丘非母亲非父亲使比丘尼浣衣不犯耶。答有。谓母也。已浣更使浣。突吉罗。遣使展转手印。浣浣尼萨耆。衣众僧衣不净衣使贼住浣。本不和合。本犯戒。式叉摩那沙弥尼皆不犯尼萨耆。犯突吉罗。

问颇有比丘于非母亲比丘尼所受衣不犯耶。答有。谓母贼住人边受衣。不犯尼萨耆。犯突吉罗。若比丘尼放地言。寄大德。我听随意用。我当得功德。比丘受用不犯。使人取。突吉罗。遣使手印取衣。一切皆突吉罗。若比丘尼以衣着地默然去。比丘同意受用。不犯。又言。受用与我直不犯。暂时借用不犯。式叉摩那沙弥尼亦如是。若言某聚落中有衣。与大德往取。犯突吉罗。若默然心受。后同意取用不犯。若比丘言。我等不得取非亲里比丘尼衣。彼默然着地而去。后同意用。不犯。

颇有比丘取母衣犯尼萨耆耶。答有。若取异物。

问颇有比丘着衣入白衣舍衣不离身即尼萨耆耶。答有。若泥土所污比丘尼拂拭去。若比丘使非亲里比丘尼浣尼师檀。尼萨耆波夜提。浣褥。突吉罗。浣枕等。突吉罗。云何浣。乃至三入水。

问颇有比丘从非亲里居士居士妇乞衣不犯耶。答有。若为僧乞二根边乞。不犯。

颇有比丘居士居士妇边乞衣不犯耶。答有。谓父母也。乞房衣雨衣不犯。学戒人乞。突吉罗。乞不净衣。突吉罗。乞劫贝头沙。突吉罗。受具戒时乞。受具戒时得。作四句。若居士转根作女人不犯。居士妇比丘转根作比丘尼。亦如是。遣使乞。突吉罗。手印相亦如是。从非人畜生天边乞衣不犯。为沙弥作衣。比丘往乞。突吉罗。为众多比丘作衣。一比丘往乞。突吉罗。居士时为作衣出家已往索突吉罗。

受具戒时为作衣。受具戒已索。得突吉罗。是衣应舍。若夜叉边索。天龙所一切外道所索不犯。遣使手印索。突吉罗。

非人与直。非人为使。非人为檀越。不犯。非人与直。非人为使。人为檀越。不犯。非人与直。人为使。人为檀越。不犯。人与直。人为使。人为檀越。不犯。从龙索物。不犯。

颇有比丘新憍舍耶作尼师檀不犯尼萨耆耶。答有。若瞿那杂作。突吉罗。若劫贝杂作。突吉罗。头鸠罗杂作。突吉罗(头鸠罗者纻也)若发若毛杂作。突吉罗。佛衣作尼师檀。突吉罗。遣使手印作。突吉罗。

颇有比丘新憍舍耶杂作敷具不犯尼萨耆耶。答有。不自作纯黑作者。自作亦如是。云何犯罪。若成已敷眠。

颇有比丘作敷具犯四波夜提耶。答有。若等修伽陀量不满六年。非亲里比丘尼浣过十夜。减与白及不净。突吉罗。

颇有比丘不满六年作敷具不犯耶答有。六年内罢道还复受戒。狂痴亦如是。

颇有比丘六年内作敷具不犯耶。答有。六年内转根为女人者。

颇有比丘六年内作敷具不犯耶。答有。谓僧羯磨憍舍耶亦如是(亦如是者前新憍舍耶敷具僧羯磨作不犯)为他作。突吉罗。

颇有比丘取僧伽梨犯突吉罗耶。答有。若杂金缕作银缕金宝缕作亦如是。若着前地不受用。若受金想。尼萨耆。若在远处使人取。突吉罗。

颇有母边取物尼萨耆耶。答有。若贸易余物。

颇有比丘种种贩卖不犯耶。答有。使未受具戒人是也。卖买一切亦如是。若未受具戒人卖买。不犯。若不如法卖买。突吉罗。共非人贩卖。突吉罗。共天龙夜叉乾闼婆一切非人卖买。突吉罗。共亲里卖买。突吉罗。狂心散乱心苦痛心卖买。突吉罗。本犯戒。本不和合。贼住黄门。污染比丘尼所贩卖。皆突吉罗。学戒人卖买。突吉罗。未受具戒时用银卖物。未受具戒时。得突吉罗。如是作七句。狂心散乱心者。不犯。

颇有比丘畜过十夜钵不犯耶。答有。十夜内狂若心散乱。

颇有比丘终身畜长钵不犯耶。答有。以僧中舍已悔过。

颇有比丘有一钵即此一钵尼萨耆耶。答有。谓不受持。

颇有比丘有钵更乞余钵终身不净施不犯耶。答有。谓小钵。

问颇有乞得钵舍时不犯尼萨耆耶。答有。与欲人满众舍小钵。犯突吉罗。此钵不成舍使他行小钵突吉罗。遣使手印。突吉罗。

颇有比丘频日乞钵不犯耶。答有。若易得十夜内。

颇有比丘减五缀钵更乞新钵不犯耶。答有。二人乞一钵。三人乞一钵。不犯尼萨耆。犯突吉罗。

颇有比丘终身畜长钵不犯耶。答有。谓已僧中舍钵。

颇有比丘自乞缕使织不犯尼萨耆波夜提耶。答有。乞不净缕使织作衣。犯突吉罗。狂心乞缕。突吉罗。为僧乞不犯。手印遣使乞。突吉罗。若四若五乃至乞一缕遣使手印乞。突吉罗。

为比丘织衣。比丘往不语。突吉罗。若语若不净缕杂织。突吉罗。为比丘作。比丘不语。不犯。黄门织衣。比丘语彼。突吉罗。二根亦如是。

颇有比丘嗔恚心夺比丘衣不犯耶。答有。谓夺不净衣。夺本犯戒学戒贼住本不和合沙弥。突吉罗。遣使手印夺。突吉罗。夺减量衣。突吉罗。若夺衣人转根作女人。突吉罗。与衣者转根亦如是。

问颇有比丘过六夜离衣宿不受持余衣不犯耶。答有。八难中一一难起。若无余衣三衣中安居。后一月得离衣宿。过是离宿尼。萨耆。

不净衣作雨衣。突吉罗。劫波涂沙作雨衣。突吉罗。若比丘自恣已至余住处。彼处未自恣。随彼畜雨衣。波夜提。若比丘畜长衣不舍。尼萨耆波夜提耶。答有。若比丘自恣已至余住处。彼处未自恣。随彼畜。雨衣波夜提。不从初受作雨衣。尼萨耆波夜提。

颇有比丘从母边取衣尼萨耆波夜提耶。答有。僧衣回向已。尼萨耆。时药七日药亦如是。

颇有比丘与僧衣回向已不犯耶。答有。若界外犯。突吉罗。与第二第三人亦如是。若僧界内不和合分衣。突吉罗。

颇有比丘时药作非时药七日药终身药耶。答有。甘蔗时药汁。作非时药。作糖七日药。烧作灰终身药。胡麻亦如是。肉是时药煎取膏。七日乐烧作灰。终身药若七日药在不净地。不经宿不受持。得七日。受不答得受。终身药亦如是。若净膏漉已合油煎。得七日服。若比丘舍七日药。还作七日食。广说随其事。余比丘亦得七日食。随其事不犯。若灌鼻若灌耳。若摩足受持。不犯。

问九十事初

居士问比丘言。汝是谁耶。比丘答言。我是外道。舍戒不。答不舍戒。故妄语。波夜提。

居士问比丘言。汝是谁耶。答是居士。舍戒不。答不舍戒。故妄语。波夜提。

指余人为和上舍戒不。答不舍戒。故妄语。波夜提。

比丘语比丘言。汝是剃师。故妄语波夜提。有比丘颠倒说与和上某甲阿阇梨某甲。乞彼随语与物。故妄语波夜提。数数称名乞。波夜提不闻言闻。波夜提。闻言不闻。波夜提。手印相。皆突吉罗。手作相口不语。突吉罗。语人言眼瞎彼实不瞎。得二波夜提。故妄语毁呰语波夜提。聋盲喑哑亦如是。汝发创彼非发创。故妄语。波夜提。一切工巧亦如是。共期不去。故妄语。波夜提。比丘言。汝是婆罗门出家而作剃师耶。故妄语波夜提。刹利出家亦如是。

若比丘行时以天眼出比丘罪。成出罪不。答不成出罪。天眼非事故坐亦如是。若比丘僧中出比丘罪。成出罪不。答不成出罪。比丘犯突吉罗。不先语故毁呰贼住人突吉罗。先不和合学戒污染比丘尼亦如是。毁呰式叉摩那沙弥沙弥尼。皆突吉罗。遣使手印。突吉罗。比丘语比丘。汝是婆罗门种。比丘尼语比丘。汝作下贱业作剃师。得二波夜提。故妄语毁呰语。刹利种亦如是。传他毁呰语。突吉罗。用天耳闻两舌。突吉罗。僧中乞作两舌。波夜提。贼住本不和合遣使手印。突吉罗。比丘两舌。波夜提。比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼边两舌。突吉罗。比丘尼比丘边两舌。突吉罗。式叉摩那沙弥沙弥尼边两舌。突吉罗。

已灭贼住人罪。更发起本不和合本犯戒。突吉罗。遣使手印发起。突吉罗。灭比丘尼罪已更发起。突吉罗。灭式叉摩那沙弥沙弥尼罪已更发起。突吉罗。

为眠母人说法。突吉罗。净人眠说法。突吉罗。郁单越人为净

人。痴人为净人。聋人为净人。哑人为净人。边地人为净人说法。突吉罗。为黄门说法。突吉罗。为二根说法。突吉罗。遣使手印。突吉罗。若有不净人为净人。得为女人说法不。答不得。何以故。佛说言净人故为说咒愿不犯。盲人为净人为女说法。众多哑人为净人。为女说法。突吉罗。五众为净人说法不犯。不狂为净人不犯。无净人得与受八支斋戒不犯。授经不犯。问答诵经。皆不犯。颇有比丘共未受具戒人并诵偈句法不犯波夜提耶。答有。共畜生天龙鬼神等。突吉罗。共沙弥沙弥尼等。突吉罗。遣使手印。突吉罗。

问。何以故。波罗夷僧伽婆尸沙罪。向未受具戒人说波夜提耶。答此二戒聚摄粗恶罪。以是故。向他说波夜提。

颇有向未受具戒人说过人法不犯波夜提耶答有。若向式叉摩那沙弥沙弥尼说。突吉罗。手印。突吉罗。向见谛人说正见人说。不犯。向狂人散乱心人重病人说。突吉罗。不犯有二十一句。五众展转相向说。突吉罗。向贼住人本不和合学戒人说。遣使手印说。突吉罗。若比丘回僧物与比丘尼僧。突吉罗。手印回向。突吉罗。

比丘尼言。何用半月半月说是杂碎戒。突吉罗。

问颇有比丘呵说杂碎戒不犯耶。答无也。除二十一句。不犯。

颇有比丘断草不犯波夜提耶。答有。谓剃发。若比丘以灰土覆生草。若沙及余方便。突吉罗。若语人取。是果我欲食。突吉罗。若生果未净全咽。突吉罗。取木耳。突吉罗。本不和合学戒人取。突吉罗。

若比丘为他骂。突吉罗。骂畜生。突吉罗。传骂。突吉罗。

问余事说余事。突吉罗。默然恼他。突吉罗。闻言不忆。突吉罗。

颇有比丘坐卧床着露地不自举不使人举不犯耶。答有。谓宝床。

颇有比丘露地敷卧具去时不自举不使人举不犯耶。答有。若不净物杂作。突吉罗。若在覆处。若白衣所摄。去时不举不犯。先取者应举。若贼住比丘敷卧具。去时不自举。不使人举。突吉罗。本不和合学戒人不举。突吉罗。若比丘自卧具不自举。不使人举。突吉罗。五众亦如是。

颇有比丘僧卧具不自举不使人举不犯耶。答有。若白衣舍坐不举。或人所夺不犯。近经行不犯。暂时坐起去不自举。不使人举。突

吉罗。众僧卧具力势者所夺。随意坐不犯。除卧床坐床。余长木长板等随意坐。不犯。若比丘不嘱卧具。出行中道见比丘语言。与我举坐床卧床。彼受嘱已不举。突吉罗。若比丘卧具欲内房中。户闭者当云何。答应着壁下墙下树下。雨所不坏处。

房舍内敷卧具戒亦如是。

颇有比丘驱出比丘不犯波夜提耶。答有。若一切众僧驱一比丘。突吉罗。彼何等人耶。谓贼住驱本犯戒。本不和合学戒人沙弥等出。突吉罗。遣使手印及私房驱出。突吉罗。若露地驱出。突吉罗。驱出饿鬼等。突吉罗。

颇有比丘知先比丘敷卧具竟后来强以卧具自敷使人敷不犯波夜提耶。答有。谓贼住本犯戒本不和合学戒沙弥突吉罗。

颇有比丘不楔床脚于上坐卧不犯波夜提耶。答有。贼住寺中本犯戒。本不和合寺中比丘尼。寺中除比丘寺。余四众寺。突吉罗。外道寺中。突吉罗。

颇有比丘以有虫水浇草土不犯波夜提耶。答有。若遣使手印。突吉罗。以乳酥酪浇草土中虫。突吉罗。

颇有比丘过二三覆屋不犯波夜提耶。答有。若手印遣使。突吉罗。使黄门覆。突吉罗。

云何大房。谓私房是名大房。或有主名大房。云何教诫比丘尼。答若说八重法。是名教诫比丘尼。受法比丘教诫不受法比丘尼。突吉罗。与上相违亦如是。教诫贼住比丘尼。突吉罗。本犯戒本不和合学戒比丘尼。突吉罗。教诫比丘尼比丘余处亦得教诫。为更作羯磨耶。不作耶。佛言。先已作竟。但应教诫。不须更作。若僧不差。比丘教诫比丘尼。不犯耶。答有。先已差。若有一比丘处。比丘尼应往求教诫不。答应求教诫。二三亦如是。

颇有比丘日没时教诫比丘尼不犯波夜提耶。答有。若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中白衣家不犯。聚落外犯。

颇有比丘施非母亲衣不犯耶。答有。谓母作二十一句。施本犯戒比丘尼衣。突吉罗。贼住本不和合学戒比丘尼。突吉罗。

如佛所说。若比丘言诸比丘。为供养利故。教化比丘尼。得波夜提。

颇有比丘作如是语不犯波夜提耶。答有。非人出家作比丘尼。突吉罗。非人者。天龙夜叉乾闼婆阿修罗紧那罗摩睺罗伽人非人毗舍遮鸠槃茶等。出家作比丘尼是也。

有比丘共比丘尼期空中行。突吉罗。隐身共行。突吉罗。未受具戒时期。受具戒已去。突吉罗。受具戒时期。白衣时去。突吉罗。比丘空中行。比丘尼地行。突吉罗。

有比丘共天女屏覆处坐。若彼可捉者。突吉罗。

共比丘尼独屏覆处坐亦如是。

颇有比丘比丘尼赞叹得食不犯耶。答有。若为余者赞叹。余者食不犯。

有比丘先受居士请。后比丘尼赞叹言。请某甲。某甲比丘。檀越答言。已请食者。不犯。净施比丘尼食者。不犯。净施式叉摩那沙弥沙弥尼食者。不犯。不知比丘尼赞叹食者。不犯。

颇有比丘处处受请食不犯耶。答有。先为他作净施受。若病食者。不犯。处处受亲里食。不犯。若比丘受请食。即于坐处。余处与食。作意不受食者。不犯。若比丘受请。有人言。大德。更当有食。我不请大德食者。不犯。比丘受二种请。谓佉陀尼。蒲阇尼。而不净施。食者不犯。比丘先受请已。有人言。大德。忆念我有食。我不请大德食者。不犯比丘。先受请已。有人言。大德。我有随病食。我不请大德食者。不犯。

颇有比丘受二处请不净施不犯耶。答有。若非正食。有比丘受请已。有人言。大德。来到我舍。我不请大德食者。不犯。坐中谓彼先未受请食者。不犯。一坐处更有余人请食者。不犯。常请食者。不犯。慈愍故受食者。不犯。长食食者。不犯(长食者谓白衣舍早起作食熟未食先留出家人分名为长食食此食者不犯)二人食一人并取合行食者。不犯。不净食手印受。突吉罗。或狂人来请。疑故更受余请。不犯。狂比丘受请食净施。受法比丘食者。不犯。作二十一句。居士语比丘言。长老受我请。彼比丘不净施食者。突吉罗。

颇有一处受二家请食不犯耶。答有。谓龙宫食天祠食外道食。

颇有比丘受二三钵食不犯耶。答有。外道家天祠夜叉祠不犯。手印相受。突吉罗。除饼等受余食。不犯。若过取二三钵已。使余人持去。突吉罗。

颇有比丘食已自恣不受残食法更食不犯耶。答有。若病酥蜜亦如是。食不净食已。自恣更受残食法不名为受食者波夜提。云何不净食。谓正食也。

颇有比丘食已自恣不受残食法食不犯波夜提耶。答有。若贼住若学戒。本不和合本犯戒。突吉罗。

颇有比丘别众食不犯波夜提耶。答有。行过半由延。不犯。如佛所说。别众食除因缘。不犯。为一切因缘现在前为一一因缘现在前耶。答一一因缘现在前食。不犯。

颇有比丘别众食不犯耶。答有。若出界食空中食。不犯。

颇有比丘非时食佉陀尼蒲阇尼不犯耶。答有。若住北郁单越。用彼时食。不犯。

问颇有比丘一坐食犯四罪耶。答有。若不受食。若不净食。若非时食。若残宿食随入。口口犯四波夜提。

问北郁单越宿食。得食不。答得食。余方亦如是。三种人宿食。比丘不得食。何等三。谓贼住。本不和合。学戒。

颇有比丘食宿食不犯耶。答有。若比丘尼宿食。比丘得食。比丘宿食。比丘尼得食。若钵口缺食余着器极用意。三洗故腻用食者。不犯。与沙弥已。沙弥还与。比丘用食不犯。宿食与他。他还与。食者突吉罗。

若自不受食者。不犯。

若用北郁单越法不受食食。不犯。余方不得。若比丘食时。净人以佉陀尼蒲阇尼着器中。成受不。若可却者却。不可却者得食。不犯者。谓浊水碱水灰水。

颇有自为求美食不犯耶。答有。若从龙索。夜叉索。一切非人所索。不犯。

颇有比丘索美食不犯耶。答有。从亲里索。有虫水应漉。

若共黄门屏处坐。突吉罗。共黄门屋中坐。突吉罗。非自在屋中共坐。突吉罗屏处坐。突吉罗。云何非自在屋。若父母亲里等家中自在于中坐。不犯。多有儿息未分财物。名不自在屋。若已分财物已。取妇于中坐。波夜提。若寺舍主所夺于中坐。外道寺中共坐。突吉

罗。

颇有比丘共坐不犯耶。答有。若虚空中共坐。

颇有比丘共屏处坐不犯耶。答有。若大众中彼坐无屏处。

颇有比丘屏处食得波罗夷耶。答有。谓食欲。

颇有比丘屏处坐波夜提耶。答有。强迫坐者。若屏处食酥油蜜糖食虫水。波夜提。

颇有比丘用虫水不犯耶。答有。若大虫于中洗浴。突吉罗。遣使手印。突吉罗。

颇有比丘自手与外道食不犯耶。答有。若亲里若病若欲出家者手印与食。突吉罗。

颇有比丘军发行往观不犯波夜提耶。答有。天龙夜叉阿修罗等军发行往观。突吉罗。若四兵围绕。若王所唤。若八难中有一一难。不犯。若家内若寺中。一切不犯。

过二宿观军发行亦如是。

若比丘打三种人。突吉罗。谓贼住。本不和合。本犯戒。若以物掷众多比丘。随所著随得尔所波夜提。若不著者。突吉罗。

问颇有比丘一方便得百千波夜提耶。答有。若比丘把沙把豆散掷诸比丘。随所著不着。如前说。

若比丘举手刀向众多比丘。得众多波夜提。向四种人。突吉罗。谓贼住。本不和合。本犯戒。学戒。

非比丘边覆藏粗罪成覆藏耶。答不成覆藏。于贼住所本不和合所本犯戒所。不名覆藏。若比丘见比丘犯。粗罪彼言我不犯不向人说。不名覆藏。若比丘覆藏比丘粗罪。波夜提。比丘覆藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼粗罪。突吉罗。狂痴乱心人覆藏粗罪。不犯。五众展转如轮亦如是。问向狂人忏悔成忏不。答不成忏。僧中覆藏粗罪。波夜提。擯沙弥应舍不应舍。答应舍。若沙弥向僧忏悔。布萨忏悔应摄取。

若比丘布萨时作心发露罪。不名覆藏。

若比丘驱比丘尼。突吉罗。外道家中驱比丘。突吉罗。驱式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。遣使外道家驱沙弥。突吉罗。驱式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。

若比丘酥油蜜着火中。突吉罗。若烧骨烧诸故衣物等。突吉罗。前火中薪等。突吉罗。

颇有比丘共未受具戒人宿过二夜不犯耶。答有。若篱下墙下树下不犯。

颇有比丘共未受具戒。人过二夜宿已得二波夜提耶。答有。二夜共沙弥宿已。第三夜共女人宿。

若比丘于摈比丘所出罪共食。得波夜提。狂者所散乱心所出罪。突吉罗。摈比丘所出罪。突吉罗。

沙弥言。我知佛所说。欲不障道。众僧和合已。彼若忏悔还者当摄受。

若比丘与不受法比丘欲已呵责。突吉罗。与上相违亦如是。为贼住人作羯磨。与欲已呵责。突吉罗。与学戒本不和合本犯戒式叉摩那沙弥沙弥尼羯磨已。呵责。突吉罗。

颇有比丘着不坏色衣不犯波夜提耶。答有。着不净衣。谓劫波头沙。突吉罗。若不净衣坏色。作净衣著者。突吉罗。若比丘坏色衣。比丘尼得着。乃至沙弥尼亦得着。沙弥尼净衣。比丘得着。乃至沙弥亦得着。拭足衣手巾漉水囊钵囊腰绳等。皆应作净。

若比丘衣国王长者所夺。后还得者。更应作净耶。答不作。先已净故。

颇有比丘若取宝若似宝等不犯波夜提耶。答有。若取天龙鬼神等宝。突吉罗。若遣信取某处宝。突吉罗。

颇有比丘取摩尼宝不犯耶。答有。若取水精摩尼。突吉罗。若作念为他取主还当还主。不犯。

颇有比丘坐卧金宝床不犯耶。答有。若天龙鬼神等一切处。不犯。若比丘得刀应坏刀相已然后受用。若比丘金银团上坐。突吉罗。若比丘摩触金银。突吉罗。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

颇有比丘半月内浴除因缘不犯耶。答有。着雨衣浴。若比丘迷闷时浴不犯。入水举木因浴不犯。或水中有少因缘因浴不犯。若比丘渡水学浮时浴不犯。若结安居已一月数数浴不犯。过一月已半月应浴。若有闰中安居。当数日满。

颇有比丘一方便得十波夜提耶。答有。若杀微细虫。随杀得波夜提。欲斫藤误斫蛇不犯。欲斫蛇而斫藤。突吉罗。欲杀此虫而杀彼虫突吉罗。欲斫虫而斫地。突吉罗。欲搦虫而搦土。突吉罗。手印遣使杀虫。突吉罗。若令贼住。本犯戒。本不和合学戒疑悔者。突吉罗。除比丘比丘尼。令余人疑悔。突吉罗。比丘令比丘尼疑悔。波夜提。比丘尼令比丘疑悔。波夜提。比丘尼令式叉摩那乃至沙弥尼疑悔。突吉罗。

颇有比丘指挃比丘身根不犯波夜提耶。答有。若身根坏指挃。突吉罗。

若比丘以一瓶水浇诸比丘随所著得尔所波夜提。不著者突吉罗。若比丘坐以水渧地。突吉罗。若比丘尼自出乳汁。波夜提。若比丘水中浴戏拍水出没波夜提。浴时以酥油糖蜜。灌身戏。突吉罗。

颇有比丘共女人宿不犯波夜提耶。答有。谓墙壁树下大空屋中。突吉罗。共何等女人宿耶。谓身可捉者。若一房舍相连食。堂中共一门。于中共宿。波夜提。若不知未受具戒人入宿。不犯。

颇有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶。答有。谓贼住。本犯戒。本不和合学戒式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。

颇有比丘藏比丘衣钵等物不犯波夜提耶。答有。谓藏金银钵。突吉罗。不净衣不净尼师檀钵囊等。突吉罗。

净施五种人衣云何犯。过十夜明相出。波夜提。

若比丘言。我见某甲共某甲女人共坐卧波夜提。谤式叉摩那沙弥沙弥尼突吉罗。

若比丘知是贼众。知是女人义共道行。波夜提。中道还。突吉罗。

颇有比丘共贼道行不犯波夜提耶。答有。谓为贼所将去。若崄难道。若夺人精气夜叉等共行不犯。

若四月请若众若私若衣食等应受。过受波夜提。数数请不犯。若

比丘檀越请言。若所须者但来取。作是语已。彼比丘罢道更受具足戒已。还到本檀越舍。须更请不。答须更请。若居士无常有余子等。须更请为用前法耶。答须更请。居士先请比丘。比丘为作覆钵羯磨。得受不。答不得受。受者突吉罗。居士言。若不受者。我当生大不敬信。为得受不。答不得。令彼忏悔使得清净已然后得受。

年不满二十年。疑与受具足戒。得具足不。答不得。僧犯突吉罗。受具戒人自知不满二十。受具戒时言满二十共行事不犯。后知此人不满二十。众僧不得共行事。初始不得戒故。四种受戒随其事四种者本不和合。如分别毗尼中说。更作羯磨不成就。云何不自知未满二十。后知不满二十。经僧布萨羯磨。作十二人。是名贼住。从何处数年岁。从母胎数取一切闰月。若掘死地坏地离自性不犯。云何生地。经夏四月。是名生地。遣使手印掘地突吉罗。

作白时从坐起去。突吉罗。作白已未作羯磨起去。波夜提。作非法羯磨起去。突吉罗。与贼住。本犯戒。本不和合学戒。式叉摩那沙弥沙弥尼作羯磨起去。突吉罗。遣无腊人作使。俱得突吉罗。彼还反。得波夜提突吉罗。咒术使木人。突吉罗。

若比丘为他听诤讼。突吉罗。

若以酒煮时药非时药七日药得服不。若无酒性得服。若一切果饭得食不。答得食。

若比丘教比丘尼修多罗毗尼阿毗达摩。作是言。我不能学。更余比丘边去。除修多罗毗尼阿毗达摩。不学余者。突吉罗。

若比丘若僧事若私事入聚落三处不白不犯。白衣舍阿练若处近聚落边无比丘时不白不犯。种种人共住不白入聚落不犯。若自在地白空中人成白不。答成白。相违亦如是作。要以不去。突吉罗。若四衢道中见比丘时应白。不者发心已应去。若一界内出界入余处。若无比丘应白比丘尼。乃至沙弥尼。亦如是。

受一请已。复受一不净施食已。自恣不受残食法入聚落。犯二波夜提。不受残食。不白入聚落。

颇有比丘明相未出王未藏宝入王家不犯耶。答有。若天王家龙王夜叉王。及一切非人王等家。若有急因缘。若藏宝已入不犯。

若说波罗提木叉时。比丘尼言。我始知此罪。犯突吉罗。除毗尼说余法时作是言。我始知是法半月中说。突吉罗。

颇有比丘作床足过八指不犯波夜提耶。答有。若以宝作床金银琉璃颇梨作。突吉罗。若为他作过八指。突吉罗。

颇有比丘以褥缝着坐床卧床不犯耶。答有。除木绵褥余褥缝着。突吉罗。为他缝突吉罗。手印遣使。突吉罗。缝不净褥。突吉罗。尼师檀覆疮衣。随其事应当知。

以不净衣作雨衣。突吉罗。

以不净衣修伽陀衣量等作突吉罗。

问九十波夜提竟。

问四波罗提提舍尼

若白衣舍三种人边受食。突吉罗。谓贼住。本不和合。学戒。若比丘在空中受比丘尼食。突吉罗。

颇有比丘从非亲里比丘尼边受食不犯耶。答有。比丘在寺比丘尼在白衣舍。颇有比丘非母亲比丘尼边受食不犯耶。答有。谓母于非亲里比丘尼边同意白衣舍受不犯。手印不犯。

若比丘到白衣家乞食。是中有比丘尼言。与是比丘食。是比丘得食。犯突吉罗。异家一门于中受食。或为他受。突吉罗。

颇有非亲里比丘尼边受食犯四篇戒耶。答有。若以衣裹食取衣取食。女人前粗恶语。摩触内身遣使手印言。与羹与饭。比丘不遮。犯突吉罗。若门限边受食不犯。及亲里边受不犯。

若阿练若怖畏处不病内受食。突吉罗。不犯者病也。应语彼居士言。此中有难或王问比丘。此中有贼无贼耶答言无。而此中有贼受食不犯。若出界外受食不犯。若中道见居士送食语言莫入。而彼自入不犯。比丘若狂不犯。

颇有比丘从学家中自手受食不犯耶。答有。谓先请若病。

波罗提提舍尼竟。

问七灭诤

若比丘狂犯戒后忆有罪。应如法除灭。若不忆不犯。若欲举诤者

应先令是比丘自言。然后举先应乞。听求闼赖吒。闼赖吒者。于二部朋党无有彼此。若彼不同者不应举。若举者不名闼赖吒。闼赖吒应两边知受筹。若作已复言不作得故妄语罪。如不痴多觅罪。现前毗尼。自言毗尼。忆念毗尼。觅罪布草随其义当知。

优波离问分别波罗提木叉竟。

问受戒事

问不作白四羯磨受具足戒。为得具足戒。为不得耶。答不得。若受具戒时舍和上。为得具足戒。为不得耶。答不得。受具戒时作者不称三种名。谓和上众僧受戒者。名为得戒。不得戒耶。答不得戒。若作白已减作羯磨。为得戒。不得戒耶。答不得。受具戒时不乞和上。为得戒。不得戒耶。答得戒。众僧犯突吉罗。受具戒时不问遮道法。便与受戒。为得戒不。答得戒。诸比丘犯突吉罗。与愚痴人受具戒。为得戒不。答得戒诸比丘犯突吉罗。二人共一羯磨二处受戒。为得戒不。答得戒。谓二界中间作羯磨。

颇有比丘与四处人受戒作羯磨为得戒不。答得戒。谓坐床卧床上坐四向作羯磨。

颇有比丘与五处人受具戒作羯磨为得戒不。答得戒。谓坐床卧床上坐为五处人作羯磨。八人十二人十五人十八人亦如是。

若比丘界内不和合与人受具足戒。为得戒不。答不得。

云何污染比丘尼。答谓非梵行是名污染比丘尼。一人以八事污染比丘尼。成污染不。答成污染。八人各以一事污染比丘尼。是污染比丘尼不。答不成污染比丘尼。

云何贼住。人答若不以白四羯磨受具足。戒经白二白四羯磨。布萨自恣。又在十二人数。是名贼住。

受戒人不知和上是贼住。依彼出家受具戒。为得戒不。答得戒。诸比丘犯突吉罗。本犯戒本不和合亦如是。

若白衣为和上。与白衣受具戒。为得戒不。答得戒。诸比丘犯突吉罗。非出家人为和上。与人受具足。为得戒不。答得戒。

云何是越济人。答谓舍沙门衣服舍戒。诣外道所。着彼衣服。乐彼所见。是越济人。

杀母人与出家受具足戒。得受具足戒不。答或得。或不得。云何得受具戒。或欲杀余母而杀自母。此得与出家受具足戒。若故夺母命。不得与出家受具足戒。杀父杀阿罗汉亦如是。

恶心出佛血。或得与出家受具足戒。或不得云何得与出家受具足戒。答非故恶心出佛血。此得与出家受。具足戒。云何不得。恶心出血。

破僧人。或得与出家受具足戒。或不得。若法想受筹。因彼受筹僧破得与受具戒。作非法想不得与受具足戒。

与钝性人受具戒。为得戒不。答得戒。诸比丘犯突吉罗。不净人亦如是。

与聋人受具戒。为得戒不。答若闻羯磨者得戒。不闻者不得。聋人狂人。满众散乱心人。重病人。亦如是。不受法人受戒受法人。满数不得戒。受法人受戒。不受法人满数不得戒。不见摈比丘与不见摈人受戒。为得戒不。答彼言见罪得戒。恶邪不除摈亦如是。众数比丘若闻羯磨已。转根得戒。受具戒人转根得具戒耶。答得戒。如佛所说。比丘尼从比丘乞受戒故和上转根得具戒不。闻羯磨已转根得具足戒。受戒人在地空中作羯磨。为得戒不。答不得与上相违亦如是。云何得具足戒。若白四羯磨是名得戒。

问受戒事竟。

问布萨事

结聚落界除聚落及聚落界应结。不离衣界聚落。聚落界非衣界故。众在地坐空中结界不成结界。与上相违亦如是。若在阿练若处。面应一拘卢舍为界。于中一布萨。若面一拘卢舍。内有比丘而不见。云何作布萨。若眼所及处。共彼作布萨。亦应发心。

佛住舍卫国。长老优波离问佛言。世尊。若比丘在地与欲人在空中。与清净欲。成与清净欲不。答不成与。若受清净欲已。出界外即失清净欲。

颇有比丘二处说波罗提木叉。成说不。答成说。谓二界中间。

颇有比丘三处与清净欲。三处布萨成与清净欲不。答得成。谓在界中间狂人说戒。成就说戒不。答成就说戒。常住比丘布萨时摈比丘。客比丘来得与同羯磨不。答若如法作羯磨得与同。云何起离众。

若一比丘起大小行。不舍闻处不名离众。若舍闻处。是名起离众。若聋人满众说戒。得成就。说戒边地人痴钝人等亦如是。布萨时僧破诸比丘。云何作布萨。答各各自朋党说戒。

颇有比丘四处坐作说戒。成就戒不。答成说戒。谓若坐床卧床。

问布萨事竟。

问自恣法

在地共空中人自恣不成自恣。与此相违亦如是。

颇有比丘二处自恣成自恣不。答有。谓在二界中间。四处自恣亦如是。如佛所说。清净同见所出罪。云何清净同见于一事。同见谓波罗提木叉。如所说。除水火难有余难起。得一语自恣不。答若有一一难起。尽得一语自恣。如佛所说。除是事已余事自恣。谓除人已余事自恣。云何事云何人。若彼人所犯罪。即除此人也。如佛所说。自恣时出比丘罪。或有说犯波罗提提舍尼。或有说犯心悔。或有说犯波夜提。或有说犯突吉罗。云何事。谓波罗提提舍尼。若旧住僧十五日自恣。客僧来多十四日自恣。旧比丘应出界外自恣。

如佛所说。应出界外自恣。为一切比丘出界外。为一一出界耶。答一切出界外自恣。自恣已摈比丘得共住不。答不得。云何起离众。如前说。聋人满众。自恣痴人满众。边地人满众。受法比丘满众。数不成自恣。自恣人转根不成自恣。

问自恣事竟。

问安居法

若比丘安居中摈比丘得共住不。答三月中得共住。若比丘安居中空中住。明相出失安居不。答失安居。若聚落中众僧安居已。出界去。余比丘更结界。此中檀越施众僧衣。此衣应属谁。答属先聚落众僧。如佛所说。此是界功德利。若安居中僧破。此施衣应属何僧。答属多者有四依。谓依夏依时依食依自恣。

颇有比丘得四处安居四处自恣耶。答有。若坐卧床上。

问安居法竟。

问药法

终身药在不净地经宿得食不。答不得。得食人乳不。答不得。得涂余身分。若不净膏杂盐煮得食不。答得。谓病非不病肉亦如是。火在不净地。人在净地作净得食不。答得食。火在不净地肉近火边。无人为作净成净不得食不。答成净得食。

如佛所说。不得啖虫膏得余用不。答不得。食得余用。火在不净地。净人在净地。净酥油得食不。答得食。除八种浆余物作浆。得饮不。答若澄清得饮。

问药事竟。

问衣法

安居中摈比丘不得夏房衣。颇有比丘非亲里居士居士妇边乞衣不犯耶。答有。若乞房衣若为僧乞。若学戒人乞遣使乞衣。突吉罗。云何得衣。若在膝上手中。若在肩上。是名得衣。若从非亲里居士居士妇乞衣不得。突吉罗。若比丘四处取衣不犯耶。答有。若坐卧床上。

问衣事竟。

问受迦絺那衣法

余处自恣已至余处。得受迦絺那衣不。答得受。不得住处利减量衣。作迦絺那衣受成受不。答不成受。

如佛所说。受迦絺那衣比丘所听行事为舍戒。为开通耶。答开通非舍戒。若比丘安居中放牛处。结为内界。自恣已舍。彼中檀越施衣。为属谁。答属先安居者。如佛所说。此安居利。

颇有比丘一衣受作迦絺那衣。即此不成受耶。答有。谓依闰不依闰。彼安居依闰自恣九日得衣即受。作迦絺那衣不依闰。成受迦絺那衣依闰者不成受。王作闰月。数安居日满自恣已。受迦絺那衣成受。布萨时舍迦絺那衣。若安居中僧破如法者。应受迦絺那衣。若俱受迦絺那衣如法者。得住处利。

受迦絺那衣时。云何随喜。若现前随喜。云何闻舍迦絺那衣。若出界外从他闻舍迦絺那衣。云何失衣。谓失所作衣。云何成衣。若所作衣成。如是广说。若性住比丘受迦絺那衣。谁应随喜。谓性住比丘及摈比丘。若摈比丘随喜。亦成受迦絺那衣。

问迦絺那衣事竟。

问俱舍弥事

若摈比丘作羯磨所摈者。睡眠成摈不。答若闻白已成摈。若满众比丘睡眠成摈不。若闻白已成摈。若与摈比丘作羯磨时。众多比丘两人闻成摈不。答乃至一人闻得成摈。若俱舍弥比丘各成二部。为是破僧非破僧耶。答非破僧。何以故。非作破僧想羯磨故。毗舍离比丘起十事。诸上座比丘不助此不助彼。名闼赖吒比丘。

问俱舍弥事竟。

问羯磨事

聋人满数作羯磨。成作羯磨不。答若闻成作羯磨。痴钝人边地人亦如是。受法比丘羯磨不受法比丘满数不成羯磨。人在地空中作羯磨不成作。相违亦如是。

颇有二处作羯磨成作不。答成作。谓界中间颇有四处。与四人作羯磨成作不。答成作。谓若坐床卧床如为比丘作。苦切羯磨。驱出羯磨。折伏羯磨。如是为沙弥作者。不成作。沙弥在地空中为作羯磨不成羯磨。相违亦如是。颇有一羯磨摈四沙弥。成摈不。答有。谓在界中间。

颇有四处摈四沙弥成摈不。答有。谓坐床卧床。

问羯磨事竟。

问覆藏僧残事

颇有比丘犯十三事终身不发露不犯耶。答有。谓若昼日有比丘处。夜在无比丘处。不成覆藏。于聋人所发露成发露。犯突吉罗。愚痴人所边地人所亦如是。受法人不受法人所发露。不受法人受法人所发露。皆成发露。谁边覆藏成覆藏耶。答若性住比丘边不发露。从是名覆藏。聋人所覆藏不名覆藏。痴人所边地人所覆藏。不名覆藏。人在地空中覆藏不名覆藏。与上相违亦如是。

颇有比丘二处发露。成发露耶。答有。谓二界中间。受法比丘于不受法比丘边覆藏。不成覆藏。与上相违亦如是。于摈比丘所覆藏。别住所别住竟所。摩那埵摩那埵竟所。狂所散乱所。苦病所白衣所覆藏。皆不名覆藏。

颇有比丘得四处。四比丘得作阿浮呵那耶。答有。谓坐卧床上从何处与别住。谓界内有比丘处。

颇有比丘终身覆藏僧残不发露不犯耶。答有。谓本犯波罗夷也。

问覆藏事竟。

问遮布萨事

如佛所说。遮比丘布萨何时遮耶。谓布萨时非不布萨时。用天眼遮布萨不成遮。犯突吉罗。用天耳闻已遮布萨。聋人遮布萨不成遮。痴人边地人。受法人不受法人。在地在空一切皆不成遮。犯突吉罗。

颇有比丘二处说戒成说戒不。答成说戒。谓二界中间。

颇有比丘四处四比丘四处得一语一布萨耶。答有。若坐床卧床上遮。自恣亦如是广说。

问遮布萨事竟。

问卧具事

若二比丘乞卧具。上座应先受用。用竟与第二比丘。地敷褥得共未受具戒人坐不。答得共坐。

如佛所说。客来比丘当应如法行事。应礼上座比丘。若彼有别住人。应礼不。答不得礼。客来比丘不应礼二种人。谓别住人及下坐。

问卧具事竟。

问灭诤事

若比丘诤事比丘尼不得灭。比丘诤事比丘灭。比丘尼诤事乃至沙弥尼诤事比丘灭。如别住。别住竟者行摩那埵。行摩那埵竟者应在比丘下坐。卧具亦应与下者不。答不然。应次第与。先应与无腊人卧具已。然后与非法者。被摈人若有长卧具应与。云何灭诤。若僧如法受筹灭诤。若不现前受筹灭。不名灭诤。

问灭诤事竟。

问破僧事

如佛所说。以二因缘故破僧。谓闻及受筹。无有第三因缘破僧。摈人为第九人。不名破僧。贼住人二根人亦如是。

问破僧事竟。

问覆钵事

居士二法成就应作覆钵羯磨。云何二。谓骂比丘及无根。波罗夷。谤清净比丘。

颇有比丘二处为居士覆钵。成覆钵耶。答有。谓二界中间受法比丘。于不受法比丘檀越家覆钵不成覆钵。摈比丘于性住比丘檀越家。作覆钵不成覆钵。贼住人亦如是。

颇有比丘四处为四居士作覆钵。成覆钵耶。答成。谓坐床卧床。于本犯戒人所忏悔。犯突吉罗。于贼住人。本不和合人。学戒人沙弥等所忏悔。犯突吉罗。于摈比丘所亦如是。

优波离问事竟。

毗尼摩得勒伽杂事

佛住毗耶离猿猴池堂。为迦兰陀子须提那制戒。尔时须提那愁忧疑悔。便作是念。佛言。除前犯戒者无罪。我未制戒时。作众多淫。不知何者先作不犯。诸比丘向佛广说。佛语诸比丘。汝等当知。我未制戒时。须提那犯罪。一切时不犯。跋耆子比丘不舍戒。戒羸不出。便变服作淫。作淫已作是语。我当问诸比丘。我若更得出家者。我当出家。不得出家者。便住向诸比丘。广说上事。诸比丘向佛广说。佛语诸比丘。若比丘舍戒出戒羸。已变服作淫。此人更得出家受具足戒。从今是戒应如是说。若有比丘不舍戒。戒羸不出。作淫法。是比丘得波罗夷。不共住。

有一比丘在阿练若处住。去彼不远。母象生一女象子。母象出行食。女象子来近比丘。比丘与草食与水饮。象女蹲食女根开现。比丘见已生贪着心。便共作淫。即生惭愧疑悔。我犯波罗夷。向诸比丘广说。诸比丘向佛广说。佛言。彼不触边故不犯波罗夷。犯偷罗遮。彼女象渐渐长大根复开现。此比丘复生贪着心。以手擗象女根欲作淫。女象以脚踏比丘。彼即生惭愧怖畏。心生疑悔我犯波罗夷。以是事故。向诸比丘广说。诸比丘向佛广说。佛语诸比丘。有怖畏惭愧心。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

如佛所说。狂者不犯。云何为狂。答有五因缘。名为狂。谓失亲。失财。四大不调。为非人所恼。宿业报。是名五种狂也。若彼作犯戒事。自知是比丘者随事犯。不知者不犯。

如佛所说。散乱心者。不犯。云何散乱心耶。答散乱心有五因缘。谓见非人怖。散乱心。非人打非人夺精气。四大不调。宿业报。是名五因缘散乱心也。犯戒如前说。

如佛所说。苦痛人不犯。云何苦痛耶。答有五因缘。名为苦痛。谓风发冷发热发和合发时发。是名五因缘苦痛也。犯事如前说。

又复比丘。道非道想作淫。即生疑悔。我犯波罗夷。向诸比丘广说。诸比丘向佛广说。佛言。道作道想。犯波罗夷。道作非道想。波罗夷。非道道想。偷罗遮。三道谓大便道小便道口道。若比丘大便道过皮。波罗夷。小便道过节。波罗夷。口道过齿。波罗夷。

猿猴师子玃孔雀鸡自根长。广说如毗尼。皆悉犯波罗夷。难提比丘学戒。如毗尼中广说。

若比丘在空中裸身浴。四比丘为揩摩身。彼身相摩触起染污心。取比丘男根。着口中即还吐出。寻生疑悔。我犯波罗夷耶。向佛广说。佛言。不犯波罗夷。不得露地浴。受揩摩身坐卧亦如是。若比丘淫欲炽盛。往语所爱比丘言。我淫欲炽盛。彼答作淫去。彼即往作淫。彼比丘即生疑悔。我使比丘作淫。我得波罗夷耶。佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

尊者优波离问佛言。世尊。云何忏悔偷罗遮罪。佛语优波离。有四偷罗遮。谓波罗夷边重偷罗遮。波罗夷边轻偷罗遮。僧伽婆尸沙边重偷罗遮。僧伽婆尸沙边轻偷罗遮。波罗夷边重者。界内一功大众中忏悔。轻者出界外四人忏悔。僧伽婆尸沙边重偷罗遮。出界外四人忏悔。轻者一人忏悔。

有比丘欠时不遮口。有一比丘淫欲炽盛。以男根刺口中。彼寻吐出。即生疑悔。我得波罗夷。乃至佛言。不犯波罗夷。从今以去欠时当遮口。不遮者。犯突吉罗。有比丘男根常起作是念。入女根不犯。便着女根中。即生疑悔。我犯波罗夷。乃至佛言。入即犯波罗夷。

有一比丘于母所起染污心。语母言。我欲得作淫。母语子言。汝所出处。随汝意作。便欲作淫欲。至女根时。即生惭愧。彼生悔心。我犯波罗夷。乃至佛言。惭愧时不起淫心。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘于旷野中观死尸。彼见女尸衣服严好。生染污心。手捉女根欲入内里生满中虫。即生疑悔。我犯波罗夷。乃至佛言。有二种坏。谓内坏外坏。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有优婆夷名善光。日欲没时命终。彼亲族即庄严已。弃旷野中有比丘在彼观死尸。见已生染污心。捉女根欲入尸。即起坐。比丘生怖畏疑悔心。我犯波罗夷。乃至佛言。畏时无贪。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有优婆夷名善生。有一比丘出入其家。语彼优婆夷言。我淫欲所缠。彼答言。下作方便上出。上作方便下出。我辈于中不受乐耶。比丘即呵责骂詈。汝历鹿妄语。作是语已。便共行事。乃至佛言。入即犯波罗夷。

有一居士妇。比丘出入其家。语彼妇言。我淫欲所缠。妇答言。作方便如前说。乃至佛言。入即波罗夷。

孙陀罗难陀比丘因缘如毗尼中广说。彼独住阿练若处住。去婆罗门田不远。彼婆罗门数至田看见。此比丘生欢喜心。彼即请食。比丘受请。婆罗门办诸饮食已。遣裸形小女。往至比丘所。唤比丘。比丘见彼女根生染污心。便共作淫。女根破裂。即生疑悔。乃至佛言。若受乐犯波罗夷。若不受乐。偷罗遮。

有比丘男根常不起。便作是念。起者作淫。犯波罗夷。不起者作不犯彼即作淫。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘眠。女人来就作淫。便生疑悔。乃至佛言。若手捉手若脚踏脚。若髀触髀。波罗夷不触。偷罗遮。如眠狂痴亦如是。女人四句。于男非男亦如是。有比丘眠中女人就作淫。彼比丘生疑悔。乃至佛言。语比丘。汝知不。答言不知。我觉动。觉动不犯波罗夷。犯偷罗遮。

比丘眠中女人就作淫。即生疑悔。乃至佛言。比丘汝知不受乐不。答言不受乐。不受乐不犯。

有比丘眠中女人就作淫。即生疑悔。乃至佛言。汝知不受乐不。答言不知。不受乐而觉动。佛言。犯偷罗遮。如比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是。

有恶沙弥语女人言。入一切道中不犯。彼即用一切道作已。即生疑悔。乃至佛言。入即波罗夷。如女人男子亦如是。有比丘眠中女人

就作淫。彼生疑悔。乃至佛言。汝知不。答言不知。不知不犯。如女人男子非男亦如是。

恶比丘语式叉摩那言。汝未受具足戒。共我作淫。不犯。彼即许。许已生悔。比丘强捉作淫。彼生疑悔。我非式叉摩那耶。乃至佛言。失式叉摩那。更应与受。犯突吉罗。

恶阿练若比丘语沙弥言。汝未受具足戒。共我作淫。无罪。广说如前。沙弥犯突吉罗。沙弥尼亦如是。

恶阿练若比丘语新受戒比丘。汝始受戒共我作淫。无罪。彼寻听许。许已生悔。彼强捉作淫。即生疑悔。我犯波罗夷。乃至佛言。不受乐不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘眠熟。比丘来共作淫。若初中后不知不犯。作淫者灭摈。广说如毗尼中。

有比丘见木女像端正可爱。生贪着心。即捉彼女根欲作淫。女根即开。寻生怖畏疑悔。乃至佛言。若举身受乐。犯波罗夷。若女根不开。犯偷罗遮。如木女金银七宝石女胶漆布女。乃至泥土女亦如是。

龙女至比丘所。语比丘言。共我作淫来。比丘即许。欲作淫。见形长大生恐怖心。寻生疑悔。乃至佛言。若恐怖心。不犯波罗夷犯偷罗遮。夜叉女亦应如是广说。彼即忽然不见。乃至佛言。不现。犯偷罗遮。天女乾闼婆女亦如是。阿修罗女来至比丘所。语比丘言。共我作淫来。比丘即许。彼女根广大。比丘以脚内女根中。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。天女亦如是。

有比丘独在阿练若处。有非人来。至比丘所。语比丘言。共我作淫来。彼比丘精进净行答言。我不作淫耶。彼人言。若不作者当与汝作大罪。比丘故不肯作比丘眠已。彼非人合衣掷着王夫人背后。王见已语比丘言。汝何以来此。比丘答言。我独在阿练若处如前说。王言。汝何以独在阿练若处住止即出。是比丘去。乃至佛言。不犯。如是阿练若处不应住。毗舍阇女因缘亦如是。

佛住舍卫国。尔时花色比丘尼晨朝着衣持钵入城乞食。食已洗足入房坐禅。不闭户热时眠熟。恶人见其眠熟。即就作淫已去。彼觉已即生疑悔。乃至佛言。不犯。眠时应闭户。若不闭户眠。犯突吉罗。

有比丘入舍卫城乞食。入长者家。彼家中系一母猪。母猪展转挽绳欲去。比丘见已悲愍心故。即便解放。居士见之。比丘自念言。我

偷我是恶沙门。便解他猪放。我住共此母猪作淫去。即共作淫作已。便作是念。我当问诸比丘。若得出家者。当更出家。不得者便住。以是事向诸比丘广说。诸比丘向佛广说。佛言。初不犯后犯。鸡亦如是。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第四

有居士担肉行为鸟所夺。比丘乞食。彼肉堕比丘钵中。居士见钵中有肉。语比丘言。汝是恶比丘恶沙门。我肉乌所夺。今在汝钵中。比丘自念。我是恶比丘恶沙门。我当往作淫去。彼即作淫作已生悔。乃至佛言。前不犯后犯。有比丘母狗前小便。彼母狗即来含比丘男根。比丘寻急拔出。即生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。不得母狗前小便。若欲小便。应驱令去。若不驱者。当更余处去。

有比丘经行野干女来亲近比丘。比丘知是母野干。意起染污心。即以衣裹取母野干。以口啮之。即生恐怖疑悔心。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘独住阿练若处。紧那罗女来捉比丘。掷着深山中已便去。比丘心闷失。相还得稣已离是处去。彼生疑悔。乃至佛言。如是恐怖处比丘不应住。

比丘裸形渡水。鱼含男根。即便拔出。寻生疑悔。乃至佛言。比丘不得裸形渡水。

有女人裸形障内小便。比丘视见女根起染污心。即以男根刺障内。与女根相近。即生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

佛住舍卫国。有一比丘食已房前经行。彼经行已。敷尼师檀。一处结加趺坐坐禅。天时大热睡眠。眠中涅槃僧脱去。男根起有女人取薪。展转至比丘所。见比丘如是眠。见已生染污心。即就作淫。作淫已去。比丘觉已彼母人语比丘言。阿阇梨当知。我家在某处。若更欲得者。来至我家。比丘即生疑悔。乃至佛言。汝比丘受乐不。答言不受乐。自今以去不得独在空处睡眠。眠者突吉罗。

佛住婆耆陀国波罗给林树。尔时有一比丘。在阿练若处住如前说。女人取草因缘如前说。有五因缘男根起。一谓淫。二谓风。三谓大便。四谓小便。五谓虫螫。凡夫及未离欲具五离欲具四。

佛住王舍城。有一比丘。患淫病。彼闻耆婆所说使母人口含男根。便得差。即作是念。佛言。听病服药。比丘即使女人口含男根。

病即得差。寻生疑悔。乃至佛言。入则波罗夷。

婆楼国淫女家有一贼。常恼乱人众。王民语王某处淫女家藏贼。王即唤淫女问汝家实有贼无贼耶。答言无贼。王言。若汝家得贼者。与汝大罪。司者于淫女家。即捉得贼。王即嗔淫女。王语使者。捉是淫女。拔脚跟筋。拔已弃着旷野中。使人如王教作。乃至着旷野中。比丘往至彼处。见是女人。即起染污心。欲共作淫。彼即起坐语比丘言。与我水饮。比丘即取水与。女人饮水已。作是言。此是不净身。何足为贪。过此夜已。女亲属等来看此女。比丘见诸人来起立一面。彼女向诸亲等。说我不死者。由是比丘力故。诸人即语是比丘言。有所须者来取。比丘寻生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘行牛群中。有大恶牛。来触比丘。倒女人上寻生疑悔。乃至佛言。不犯。行时当自防护。

有比丘堕井。女人先落井中。女人抱比丘颈。井上人以绳牵比丘出。见女人抱比丘颈。诸人问言。此母人何处来。比丘答言。先落井中抱我颈出。即生疑悔。乃至佛言。不犯。当好作意已看井。

比丘行乞食。入小巷中。比丘入女人出根处相触。即生疑悔。乃至佛言。不犯。先应作意。入聚落乞食。

有比丘共女人乘船渡水。船便翻没。女人抱比丘颈。渡水至岸。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。先当思量。然后当渡。

有一男子作女人威仪。诣比丘尼所。阿梨耶度我出家。诸比丘尼不观察筹量。便与出家。此男子夜时摩触诸比丘尼。诸比丘尼即生疑悔。乃至佛言。不犯当好观察思量。然后度人。

偷罗难陀。弃胎因缘。此中应广说。乃至佛言。比丘尼不得弃胎弃胎者。犯偷罗遮。

拔陀罗比丘尼。此中应广说。乃至佛言。汝拔陀罗受乐不。答言。世尊不受乐。如炽然利剑。乃至佛言。汝宿业果报。得是身根少分强捉者不犯。

修阇多比丘尼为弊恶人所捉。掩覆其口。将入旷野中。污已舍去。此比丘尼还所住处。诸比丘尼驱出不容。彼答言。我不受乐。诸人问言。云何不受乐弊恶人将汝至旷野中污汝。已便去。以是因缘。诸比丘尼向诸比丘说。诸比丘向佛广说。佛问。汝受乐不。答言不受乐。展转身掉手掉臂不能得脱。佛言。诸比丘当知。此是宿业报。报

得女身。身根少分展转者力捉。掉臂者力捉。力捉者不犯。

檀尼比丘尼入舍卫城乞食如前说。乃至佛言。汝受乐不。答言不受乐。我以啼哭大唤。复言。莫捉我。乃至佛言。力捉者不犯。

罗咤比丘尼入舍卫城乞食广说如前。诸比丘语是比丘尼。汝受乐不。答言不受乐。汝往问阿梨难陀去。尊者难陀广问是事。此尼敬彼故。不说。难陀呵责此比丘尼。是比丘尼自念。何用如是受生。我当以瓶系颈没水取死。即便作绳系瓶连颈没深水中。绳不坚断出没水中。弊恶人见入水挽出。倒悬去水。还得稣息。即共作淫。诸比丘尼求觅到彼。见彼作淫。诸比丘尼语此尼言。汝本不受乐。今复不受乐耶。乃至佛言。汝受乐不。答言不受乐。我展转如前说。乃至力捉者不犯(一竟)

盗事。

佛住王舍城。尔时达腻迦陶家子忧愁疑悔。作是念未制戒时。初作罪不犯。我盗取众多木。不知何者为初。佛语诸比丘。我未制戒时。达腻迦作罪。一切不犯。

有比丘阿练若处。他所摄物不摄想取。便生疑悔。乃至佛言他摄他摄想取犯波罗夷。疑取波罗夷。他所摄不摄想取。偷罗遮。不摄不摄想取不犯。

有比丘乞饭取余物。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。如乞饭乞麨。乞鸠楼摩。乞鱼乞肉乞佉陀尼取余物。一切皆犯偷罗遮。

有比丘先不请受食。即生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷犯突吉罗。

俱萨罗国众僧分食共住。比丘入聚落彼有二共行弟子。弟子各为师请食。得食已出自相谓言。汝亦取我亦取。不知谁是不与取。我等犯波罗夷耶。佛言。不犯。请食时应相语。

俱萨罗国众僧分食比丘入聚落。彼所爱伴为其取食。彼还已语言。我为汝取食。彼答言。我不使汝请食。寻生疑悔。乃至佛言。他不语不应为取食。

俱萨罗国众僧分食有比丘病。看病比丘为病比丘请食。得食已。比丘命终。此食当云何。佛言。若先命终后取食者。应还本处。若先取已后命终者。如余财物。

有比丘语比丘言。长老。共作偷去来。即便共去。至道中。自生惭愧。我作不可耶。于正法中出家而作此事。即便退还。彼生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯突吉罗。

有比丘语比丘。长老。共作偷去来。即便共去。半道悔还乃至佛言。不犯波罗夷。犯突吉罗。有比丘语比丘言。作偷去来。乃至生悔。便作是念。我若不去者。当夺我命。我当共去。不偷不受。彼即共往。不偷不受。乃至佛言。不犯。

有比丘语比丘。共汝作偷去来。即便共去。半守道半作事。守道者便作是念。我等不取不犯耶。以是因缘。向诸比丘说。诸比丘闻已。向佛广说。佛言。若满事。波罗夷。不满者偷罗遮。

有比丘语比丘言。共作偷去来。即便共去。得便自取。彼或有得者或不得者。若不得者。即生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。有诸贼施比丘衣。比丘疑故不敢取。乃至佛言。作施主意取。

有比丘共行弟子贼所捉。彼盗将来便生疑悔。乃至佛言。若属彼已将来事满波罗夷。不满偷罗遮。界内亦如是。

有比丘为贼所捉。而自逃走。便生疑悔。乃至佛言。自逃走不犯。

比丘有物欲度关税处。便作是念。我若度税物者。当犯波罗夷。我此物施与母施与父。施与兄弟姊妹等。施与和上阿阇梨。施与支提施与众僧。度税处者。犯偷罗遮空中度不犯。

有比丘借坐床后发心。不欲还。便生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘借经。广说如前。有比丘偷衣。开发衣时衣中有无价物。即生疑悔。乃至佛言。当数衣价犯。

有贼偷酒持至阿练若处。中有已饮者。未饮者藏着阿练若处已去。有比丘到彼坐禅。见是酒已。语余人言。持是酒去。着寺中用作苦酒。即持着寺中。诸贼渴乏还觅酒不得。问诸比丘言。汝等不取我酒耶。比丘答言取。诸贼语比丘言。汝等是贼中之贼也。偷我等酒。比丘寻生疑悔。乃至佛言。不犯。当好观察。已取希望心净故不犯。肉亦如是。诸贼破城邑已逃走。恐怖入寺舍中。是诸贼等以衣施诸比丘。诸居士等围绕寺舍。即便入内。见诸比丘。捉衣居士言。此是我等衣。比丘答言。此衣贼施与我。寻生疑悔乃至佛言。不犯。贼边受

衣时。当好观察。若斗战时得衣施者应受。当以刀割截坏色已受持。若已割截坏色索者。亦应与染衣人。染衣已忘。不举入聚落。比丘至彼求觅粪扫衣。至彼见衣持去。彼已还见语比丘言。此是我衣莫取。比丘答言。我粪扫中得。即生疑悔。乃至佛言。不犯。以不摄受想故。当善观察已取。

居士以衣着厕外。入厕中大小便。比丘觅粪扫衣。到彼处见已持去。居士出见语言。此是我衣。乃至佛言。不犯当好观察已取。

比丘去只桓不远。有田夫作田。脱衣着地已作。比丘觅粪扫衣。至彼见已持去。田夫见比丘取衣语言。此是我衣莫持去。比丘不闻为持去。田夫急追夺取。语比丘言。汝不与取。比丘答言。我粪扫衣取。便生疑悔。乃至佛言。不犯。当好观察已取。

有居士闻诸沙门释子衣堕地者便取去。是长者以八迦梨仙。着衣中裹埋粪扫中。出少许令现已去。比丘求粪扫衣。至彼处见已便取。长者语比丘言。大德。莫取我衣。比丘言。我粪扫中得。长者答比丘言。我闻释子衣堕地者便取。以是故。我着彼处耳。即生疑悔。乃至佛言。不犯。当善观察已取。

有诸童子脱衣着地已共戏。戏已忘不取衣。各各还家。比丘求粪扫衣。至彼见此衣已。便取去。有一女来觅此衣见比丘持去。语比丘言。大德。莫取是衣去。比丘答言。我粪扫中得。女人答言。此是我儿衣。儿出外戏忘不持去。比丘答言。若是汝衣者便持去。寻生疑悔。乃至佛言。当善观察已取。

有比丘藏粪扫衣已。入舍卫城乞食。有一比丘。求粪扫衣。至彼处见已。便取持去。就水浣之。彼比丘乞食已出。至本衣处。见比丘浣已粪扫衣。即语言。长老。汝犯波罗夷。即答言。何因犯波罗夷耶。此比丘言。汝偷我粪扫衣。彼比丘言。我不作摄受想取。乃至佛言。善观察已取。

有比丘畜不净粪扫衣。诸天呵责。及金刚力士亦呵责。佛语比丘。不得畜不净所污粪扫衣。畜者犯突吉罗。若得粪扫衣当好浣治。令净好缝好染已受持。

有比丘取守墓中粪扫衣为旃陀罗呵责。我等欲取此衣。彼已持去。乃至佛言。有守墓中衣不得取。取者犯偷罗遮。

去冢间不远。有天祠。祠中有祀祠人。衣风飘堕落冢间。比丘求粪扫衣。至彼见已持去。祠中人出见已。语比丘言。此是我等衣。莫

持去。我等衣风飘来堕此处。比丘言。是汝衣者取去。乃至当善观察已取。

有居士请佛及僧于舍食。比丘僧往佛住请食分。尔时给孤独长者子只桓中戏。贼来入寺捉儿将去。有比丘闻已。便作是念。我当以咒术力。化作四种兵众。追逐彼贼。贼见怖畏。放置儿去。诸比丘闻已。语是比丘言。汝犯波罗夷。即生悔念。乃至佛言。汝云何救是小儿。比丘答言。我作咒术。佛言。不犯。

俱裟罗国众僧分衣。是中有比丘入聚落。此比丘有二近住弟子。俱取衣分。取已出外。自相谓言。汝与和上取分耶。答言取。二俱不知谁是分谁是非分。谁犯波罗夷。谁不犯波罗夷。乃至佛言。不犯。取时应当相语。

俱萨罗国众僧分衣中有比丘入聚落。彼有同伴为取衣分。行比丘还已语言。我为汝取衣分。行比丘言。我不使汝取衣分。即生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。若不语不应取。分取者突吉罗。

俱萨罗国众僧分衣中有比丘病。看病比丘为取衣分。病比丘命终。不知当云何。乃至佛言。若先命终后取者。还与本处。若先取后命终者。如余衣物。

有居士犁比丘田。比丘往到彼。语居士言。与我分。若不与我分者莫犁。居士逆比丘意犁不止。比丘自身掷犁上。居士放犁已。呵责毁訾。云何沙门释子而作是事。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。比丘不应如是自苦身。

有比丘语比丘言。长老。共偷支提物去来。当不得罪。乃至佛言。若有护支提者。数直满波罗夷。

旧住比丘为众僧故。使人犁田。比畔有居士田。比丘亦使人犁此田。居士见比丘犁此田。语比丘言。莫犁此田。此非众僧田。比丘言。谁证知。居士答言。非人证知。当使非人自言。此居士祠祀鬼神已。自誓地中自然证出。比丘寻弃犁具。居士便即还去。比丘取证埋藏已更犁。居士还见比丘犁。语比丘。何以故犁。汝得波罗夷罪。即生疑悔。乃至佛言。若满直波罗夷。

有比丘不与取居士果木。乃至佛言。满波罗夷。果亦如是。

有比丘经行处生树。乌鹊树上作巢。比丘取用作薪。乌作声。精舍闹乱。乃至佛问阿难。阿难广说上事。乃至佛言。不应取乌鹊巢。

取者突吉罗。若取用煮染因缘亦如是。

佛住舍卫国。一居士有萝卜园。比丘往彼索。与我萝卜根。居士答言。与我直。比丘言无直。云何与。居士言。若不与我直者。我当云何活。比丘言。不与少许耶。答言不与。比丘即以咒术枯杀萝卜。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

如萝卜园香园叶园花园果园亦如是。马啖草。比丘手把草在马前行。马便随逐去。比丘动身欲盗心。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘共商客来至俱娑罗国。至崄难处。商客乘马。比丘步行。商客语比丘。此崄难处当乘马。速出此难。比丘即骑马。骑马已发心欲盗。便即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘乘船渡水。船中有金发心欲盗。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有商客船中载金渡水。船即覆没金篋逐水流去。诸比丘下流洗浴。见是篋流来。便取是篋。诸商人言。莫取此篋。是我等物。比丘答言。我水中得。商客言。我等乘船渡水。船即覆没篋随流去。比丘寻即生悔。乃至佛言。不犯。

共住比丘盗心取四方僧物。度与余寺。寻便生悔。乃至佛言。不犯波罗夷犯突吉罗。

诸贼偷牛入阿练若处。系置便去。诸比丘往至彼处。见已即解放。便即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯突吉罗。

舍卫国诸居士从天祠乞愿。愿即称意。以白氎施与彼祠。迦罗难陀因往到彼。即取此衣。诸比丘言。汝是偷。答言。云何偷。汝不与取。便即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。毗耶离祠祀亦如前说。彼以金鬘系天额已去。迦罗难陀取。因缘如前说。

有众多女人渡水。衣服璎珞着此岸上。渡物至彼还来取物。或有水中浴者猕猴见已。下树取此璎珞去。诸女人还不见璎珞。猕猴树上便掷放地。诸比丘去是不远。经行见是璎珞。便取持来还诸女人。诸女人言。我等璎珞汝等所取诸比丘答言。我等不取。猕猴因缘如前说。乃至佛言。不犯。

有众多比丘在一寺中住。有鼠从穴出。取诸食果。藏着穴中。诸比丘见是鼠从穴出便作是念。此鼠取我等食着穴中。比丘即破此穴。

取诸食等。示诸比丘。此鼠偷我等食。置此穴中。诸比丘语是比丘。汝得波罗夷。乃至佛言不犯比丘不应取鼠穴中食等。

有鼠取诸饮食。着比丘床下。比丘晨朝嚼杨枝已取此食啖。诸比丘语是比丘。汝亦不乞食。何处得是食啖。比丘答言鼠取食因缘如前说。诸比丘言。汝不与取犯波罗夷。乃至佛言。此鼠是比丘父。爱子故取食与子。不犯。

猎者逐鹿。鹿走入寺。猎者言。还我鹿来。比丘答言。已入寺中。那得还汝。彼即舍去。诸比丘即生疑悔。乃至佛言。不犯。

猎者射鹿因缘如前说。复有猎者。以毒箭射鹿。鹿走入寺。猎者言。此鹿已中毒箭。当更射杀。汝等避箭。诸比丘不避箭。彼等呵责已去。后鹿命终诸比丘不知当云何。乃至佛言。应还猎主。

诸比丘坏诸猎网。犯偷罗遮。悲愍心坏。突吉罗。鸟网亦如是。坏狱亦如是。

有比丘取狂人衣。彼见已语言。莫担去。比丘答言。后当还汝。寻生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘多贷店肆物。后主索发心不欲还。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有病比丘欲饮浆。亦欲施僧。语弟子言。办浆施僧及自饮。病比丘与诸弟子直。诸人言。我等不用浆。但独与病者饮物者当分。便即行事。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。苏毗罗浆亦如是。

有比丘病多有不净物。语诸弟子。我命终后。僧当分我物。语诸弟子言。与我饼食。彼荒惧合饼与食。食已身重。即便令终。众僧殡送已。语是弟子言。担是物来。众僧当分弟子求觅不得。众僧索物不得已。便各起去。无常比丘后野干破腹食之。不净物出现。有比丘至彼处观尸。见不净物担来与僧。寻即生悔。乃至佛言。不犯。

又复病比丘多有田宅。语诸弟子。唤诸比丘来。当以此物布施众僧。及支提人别布施。彼看病比丘便作是念。当施僧支提人别施者。我等不得。便不唤僧及诸比丘。病比丘即便命终。寻生悔心。乃至佛言。不犯。看病人不应违。病人意如病人。使应当随意。或有病人。亦随看病人意。复有比丘病。诸弟子唤诸比丘。亦如前说。

舍卫国商客乘船入海。海龙捉船。于中或有称天者称树神等者。

中有优婆塞。语诸人等。当称目犍连。目犍连念我等者。安隐得渡。彼即忆念目犍连。目犍连即入禅定。化作金翅鸟王。在船头立。龙见已怖畏放去。商人安隐得至舍卫国。在诸比丘前。赞叹目犍连。我等安隐至此。皆是目犍连力。诸比丘问言。何因力耶。商人广说前事。诸比丘语目犍连。汝犯波罗夷。目犍连言。以何事犯波罗夷。诸比丘言。汝夺龙船。寻生疑悔。乃至佛问。汝以何心救。答言。神足力。神足力故不犯。

舍卫国商客步道至他国。到险难处贼所围绕中有称天等者。中有优婆塞。是目犍连檀越即称目犍连名。目犍连入禅定。化作四种兵在前。诸贼恐怖舍去。诸商客安隐至舍卫国。因缘如前说。

鱼因缘广说。亦如是。

鏂钵难陀释子自恣已游行诸寺。诸比丘何处自恣僧得几许物。诸比丘见来。即迎接彼以软语问讯。诸比丘已坐。问诸比丘言。僧得物布施不。答言得。担来放前。诸比丘即前持来着前。着前已分上座。得分捉立。彼语上座。未可去。

鏂钵难陀能种种说法。即为上座随宜说法。上座即以衣施。第二第三上座亦如是。彼得众多衣已。担入只桓中。语诸比丘。我今多得衣施。诸比丘问。何处得。因缘如前说。诸比丘言。此是未曾起因缘。乃至佛言。若比丘余处安居。余处取衣分。突吉罗。

长老阿难有一共行弟子。精进持行。有一檀越。有二子居士病。阿难弟子往彼问讯。阿难弟子取居士户钥与一子。第二者无所得。不得者往语尊者阿难。阿难即嗔弟子。阿难弟子使五百弟子忏悔和上。诸弟子言。云何忏悔。答言。汝等将诸童子童女。往至和上所。和上当与汝等说法。说法已置诸童子便去。童子必当啼唤。和上必当言。将诸童子去。汝等当答。若听弟子某甲忏悔者。我当将去。彼即如教敕。便为说法。说法已置诸童子去。阿难言。将诸童子去。即答言。若听弟子忏悔者我当将去。阿难即受忏悔。教弟子作突吉罗忏悔。

有比丘有大威德商客所请。若有所须者来取。彼比丘有弟子。作是念。商客数数来请和上。我当往试之。为实为虚。即往彼言。和上须酥即出酥与。商客复作是语。须羹者来取。答言善。比丘即持酥去。以少许着羹中与和上食。或着豆中。如是种种用。后商客至比丘所白言。大德。先遣信来取酥。今何以不更来取耶。师问弟子言。汝从商客取酥不。彼答言取。师言。汝犯波罗夷。弟子言。商客请和上。我以试彼故往取。还与和上食。即生疑悔。乃至佛言。应白和上已取(二竟)

佛住跋耆国娑罗双树间婆求河边。诸比丘作念言。佛未结戒。先作罪不犯。我等杀众多人。不知何者为先。乃至佛言。婆求河边未结戒时。一切不犯。

有比丘人作非人想杀。寻生疑悔。乃至佛言。人非人想杀。波罗夷。疑波罗夷。非人人想杀。偷罗遮。非人非人想杀。偷罗遮。疑杀。偷罗遮。

有比丘长病。何用是生活。即往至同行比丘所语言。借我刀来。彼问言用作何等。答言。但与我来。即便与之。即持入房内。闭户上床坐。即自截头手捉刀而死。二三日不见出。借刀比丘开户看见。自截头捉刀而死。寻即生悔。此比丘命终由我与刀。若不与刀便即不死。乃至佛言。不犯。不得不思量与病人刀。

有比丘往至檀越家。主人妇语比丘言。共我作淫来。比丘答言。汝夫妒恶。妇答言。我能使不妒恶。即便药杀。后比丘复往其家。妇言。共我作淫来。比丘言。姊妹莫作是语共作淫耶。我等修梵行人。彼答言。方作是语。我修梵行耶。我已杀夫。比丘言。我教汝杀耶。母人言。我闻汝言汝夫妒恶。我便已杀。寻即生悔。乃至佛言。不犯。

有比丘杀意打他命终。波罗夷。不死。偷罗遮。若骨折若腰曲。偷罗遮。

有比丘母人怀妊作方便欲杀母。母死波罗夷。儿死偷罗遮。俱欲杀俱死。俱波罗夷。俱不死。俱偷罗遮。

有比丘堕胎方便。胎死波罗夷。母死偷罗遮。俱死俱不死如前说。

人死已咒术力更生杀。偷罗遮。

有比丘为众僧作苏毗罗浆。众多比丘饮已命终。寻即生悔。乃至佛言不犯。二比丘共作伴一人得病。语伴言。与我作苏毗罗浆。饮已当差。广说如毗尼。

有婆罗门疸病。往至比丘所言。大德我得苏毗罗浆饮已当差比丘答言。汝婆罗门邪见人。云何饮苏毗罗浆。彼答言。我先病得苏毗罗浆饮已得差。比丘寻与苏毗罗浆。饮已命终寻即生悔。乃至佛言。不犯。

有比丘到旷野中观死尸。见一人以木从下道入竖着地。彼语比丘

言。大德。与我苏毗罗浆饮当得差。比丘即与苏毗罗浆饮。饮已命终。寻即生悔。乃至佛言。不犯。比丘尼与五百贼苏毗罗浆饮。诸贼饮已命终。广说如毗尼。

有比丘旷野中作僧坊。比丘手中塼落打比丘命终。寻即生悔。乃至佛言。不犯。当好用意捉塼。

有旷野中众僧作房。垒壁上斫塼。如前说。

有旷野中作浴室。如前说。作阶道亦如是旷野中作浴室。诸比丘各以囊襆担土落比丘上命终。寻即生悔。乃至佛言。不犯。当好用意。

佛住王舍城。比丘山下坐禅。山上有比丘。推石堕比丘上。便即命终。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。当好用意。

有比丘牛群中行。有一特牛。逐比丘。比丘走倒小儿上。小儿即死。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。当好用意牛群中行。

有比丘长病患腰脊曲厌生投坑自杀。下有野干食死尸。比丘堕上野干即死。比丘腰脊得直。寻即生悔。乃至佛言。不犯。比丘不应作是。

有比丘坐床上。弟子言起。彼答言。长老。莫使我起。强使令起。起便命终。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘欲舍狂人命故打死者。波罗夷。不死偷罗遮。

有比丘长病。看病人厌语病比丘。我不复看汝。作是念不看当速死。不看故命终。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘多有财物得重病。看病人作是念。我不看者当速死。此物众僧共分。比丘不看故。即便命终。寻生疑悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有比丘食不消腹胀卷眠。看病者言。舒身。病比丘言。莫舒我身。舒身当死。强使舒身。即便命终。寻即生悔。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。痈未熟便破。即命终。犯偷罗遮。破熟痈不犯。比丘尼亦如是。

有比丘病。应须随病食。看病人不与随病食。即便命终。犯偷罗遮。与随病食命终不犯。有比丘看病不与随病药。如前说。

有比丘病语看病人。出我着房外。洗浴我已。还内我。即如其教。出便命终。一切不犯。

有比丘床上坐睡。有比丘见已触彼。彼即命终。乃至佛言。不犯。

有一时刀风起。禅镇水浇广说如毗尼。

有一居士新熟物。先施僧已。然后自食。有一阿练若比丘。到彼居士舍。居士作是言。我不复与僧。当与是阿练若比丘。有比丘语诸比丘彼居士常先施僧新熟已自食。今不来施者。与是阿练若去。众僧言。唤彼阿练若比丘来。即便唤来。诸比丘语言。某居士常先施僧新熟已。自食。汝何以断截耶。答言。大德。我不断截。诸比丘语是比丘。将阿练若比丘着坑中。彼即命终。乃至佛言。不犯波罗夷。犯偷罗遮。

有居士欲布施比丘自恣衣。有阿练若比丘。入出其舍。如前说。乃至诸比丘言。以木押踝便即命终。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘乞食。在门阃上立。边有一木倚着壁。比丘衣触倒地。押小儿上即死。乃至佛言。不犯当好作意乞食。

有一婆罗门晨朝祀祠中庭坐。比丘入乞食。婆罗门嗔然灯已走去。即倒地命终。比丘作念。此命终由我故。乃至佛言。不犯。比丘使比丘至险难处。至彼命终。乃至佛言。犯波罗夷不死。犯偷罗遮。

佛住毗耶离。诸比丘大林中坐禅。尔时有比丘杀猕猴。诸比丘言。汝犯波罗夷。比丘言。何因缘故。答言。汝杀似人。寻即生悔。乃至佛言。犯波夜提。

舍卫国有一居士。生儿已渐得长大出家学道。有少因缘故入聚落。有一居士母。抱儿入屋。比丘亦入。彼母人作念。此比丘弄我以杖打比丘。比丘避杖堕小儿上。小儿即死寻即生悔。乃至佛言。不犯。比丘不应如是行。当应一心行。

有一良师出家。有一比丘病。往师比丘所。欲破额出血拔刀向彼病人。病人见刀即怖死。寻便生悔。乃至佛言。不犯。比丘不应习破额。

有比丘长病。便作是念。何用如是生活。我当自杀。语看病者言。与我绳来。彼即与绳。便自绞死。乃至佛言。不应与病人绳。

有比丘有小因缘故。入聚落。将治病差。比丘为伴中道畏贼。语病比丘使行。病比丘言。不能。不病者言。若不使行为贼所劫。病者强力使行至聚落即死。不病者言。病比丘死由我故。我若不将来不死。寻即生悔。乃至佛言。不犯。不应将病比丘作伴行(第三竟)

第四。

佛住跋耆国竹林聚落婆求河边。诸比丘作是念。未制戒前不犯。不知何者为前。乃至佛言。我未制戒前。一切不犯。

有比丘于人所非人想。说过人法。寻即生悔。乃至佛言。于人人想。波罗夷。人非人想。波罗夷。疑波罗夷。非人非人想。偷罗遮。非人人想。偷罗遮。疑偷罗遮。

有比丘于居士所说过人法。居士不忆念。居士问言。大德。何所道。比丘答言。欲食。寻即生悔。乃至佛言。犯偷罗遮。有居士语比丘。若阿罗汉者受四事供养。默然受。犯偷罗遮。

复有居士语比丘言。若是婆罗门离恶法者。受我供养。若默然受。偷罗遮。居士语比丘。若是阿罗汉者。受我食默然受。偷罗遮。

有比丘晨朝着衣持钵入白衣舍。居士言。大德。若是阿罗汉者入舍。若默然入。偷罗遮。又复若阿罗汉者坐受水。受食受佉陀尼等。若非者出去。若默然受者。偷罗遮。

有比丘着衣持钵。入居士舍。居士言。大德。若是阿罗汉者。入坐受食等。如前说。比丘答言。我非阿罗汉。与我者当受。诸居士语比丘言。诸根寂静善护调伏。默然受者。偷罗遮。习学调伏语者不犯。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时优陀夷作是念。前作者不犯。未制戒时。众多出精不知何者为前。乃至佛言。未制戒前。优陀夷出精。一切不犯。有比丘出茎中精。偷罗遮。空中动搦押作方便已舍不出。偷罗遮。有比丘行时精出。寻即生悔。乃至佛言。犯偷罗遮。有女人礼比丘足。比丘精出。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。如毗舍佉鹿子母。一一头面礼比丘足。至长老难陀足。难陀即失不净。堕鹿子母头上。鹿子母起已。两手摩头而说偈言。

我今得大利　　如是同梵行

烦恼极炽盛　　于世尊法中
忍修涅槃道

尔时优陀夷寻生疑悔。乃至佛言。不犯。应着小衣。

有比丘搔男根不净出。乃至佛言。不犯。有比丘浴时指摩身不净出。乃至佛言。不犯。有比丘从一处至一处不净出。乃至佛言。犯偷罗遮。恶念思惟亦如是。

有比丘母抱捉姊妹本二共食。不净出。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。

有比丘火难中水难中坑堑难中。及师子虎狼非人等难中出。女人不净出。寻生疑悔。乃至佛言不犯。

有比丘女人捉足[跳-兆＋專]膝髀指时不净出。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。

有比丘于青瘀膖胀烂坏血涂骨散骨白骨等所。出不净。一切僧伽婆尸沙。

有比丘把搔时风时洗足时不净出。乃至佛言。不犯。

有比丘治身时不净出。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘乞食。有寡女语比丘言。共作淫来。比丘即以脚指刺女根中。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘急流水中洗浴男根逆水住不净出。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘头上耳中出不净。犯僧伽婆尸沙。

有比丘胁脊胸腋下。臂肘髀中两脚中。两[跳-兆＋專]中手中等出不净。僧伽婆尸沙。不出偷罗遮。

若有比丘于绳床坐。卧床毡褥枕瓶篋石像土像木像户限等。所出不净。犯偷罗遮。

优陀夷便作是念。佛言。前作者不犯。未制戒时。共众多女人摩触身。何者为前。乃至佛言。未制戒前。一切不犯。

有比丘人女非人女想摩触。寻生疑悔。乃至佛言。人女人女想摩

触。僧伽婆尸沙。人女非人女想摩触。僧伽婆尸沙。疑摩触。僧伽婆尸沙。非人女三句亦如是。

有比丘触女人脚。突吉罗。女人触比丘脚。不犯。触女人肩。突吉罗。女人触比丘肩。不犯。有比丘抱母。寻即生悔。乃至佛言。不犯。女人捉比丘指。寻即生悔。乃至佛言。不犯。比丘火中出女人。水中坑中刀中堑中非人等中出女人。寻即生悔。乃至佛言。不犯。有女人捉比丘两臂两膝两手等寻即生悔。乃至佛言。不犯。若比丘摩触青瘀膖胀烂坏虫啖血涂离散白骨等。皆犯偷罗遮。女人倒地比丘扶起突吉罗。比丘倒地女人扶起。不犯。

有比丘欲行与女别。女坐膝上。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。

有比丘夜闇中出小便。比丘尼逆来。比丘尼倒比丘上。寻生疑悔。乃至佛言。不犯。

有比丘入聚落乞食。一女人蹲脚坐语比丘言。共作淫来比丘取石取土取木。着女根中。悉犯偷罗遮。

有比丘为女人说法。彼女人脚触比丘膝髀胁脊臂肩颈等。皆犯突吉罗。

优陀夷复作是念。佛言。前作者不犯。未制戒时。我于女人所。众多粗恶语不知。何者为前。向诸比丘说。诸比丘向佛广说。佛言。我未制戒时。作一切不犯。若有比丘。于人女作非人女想粗恶语。寻生疑悔。乃至佛言。若人女人女想。僧伽婆尸沙。人女非人女想。僧伽婆尸沙。

疑僧伽婆尸沙。使化人作粗恶语。偷罗遮。自语。僧伽婆尸沙。比丘语女人言。姊妹所有者与我。女问言。阿阇梨。何所有与。比丘答言。汝自知。女人解意。即答言。已办。寻生疑悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘入聚落乞食。见女人蹲脚而坐。语比丘言。阿阇梨。共作淫来。比丘答言。汝根如是好。可作如是如是事。寻生疑悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘性粗恶语。于女人所作粗恶语。寻生疑悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘尼晨朝洗浴已。着服安禅那摩头着新衣。入舍卫城乞食。比丘亦入城乞食。语彼比丘尼言。姊妹。何以如是行乞男子耶。寻生

疑悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘父欲与女别。彼是恶行女。比丘语女言。莫作恶行。女问言。我当作何等行。比丘言。莫作如是如是事寻即生悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘晨朝着衣到居士舍。语居士母言。与我。彼问言何所与。答言。与我是。彼即解意。答比丘言。已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘语女人言。我所见者与我。女问言。何所见。比丘言。我所见者与我。女即解意语比丘言。已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘语女人言。姊妹。前者与我。女问言。何者。比丘答言。是汝前。女即解意。答言。大德已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘晨朝着衣到居士舍。语居士母言。乐喜者与我。女人问言。何者大德所喜。答言。我所喜者与我。乃至大德已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘入居士家。语居士妇言。所爱者与我。乃至大德已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘晨朝着衣到居士舍。语居士妇言。姊妹。与我水饮。彼答言。且止当为取。比丘言汝即是水女人言。已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘语女人言。与我佉陀尼。女人言。且止当为作之。比丘言。汝即是佉陀尼。答言。已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘语女人言与我粥啖。女人言。且止当为作。比丘言。汝即是粥。彼言。已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘晨朝着衣到居士舍。语居士妇言。与我蒲阇尼。彼答言。且止当为作。比丘言。汝即是蒲阇尼。女人言。已办。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘于女人所粗恶语。女人不忆念。问比丘言。何所道。比丘止不语。乃至佛言。犯偷罗遮(三竟)

佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时鹿子比丘便作是念。佛言。前作不犯。我众多作媒嫁。不知何者为前。以是因缘故。向诸比丘说。诸比丘向佛广说。佛言。未制戒前。一切不犯。

有比丘到居士舍。居士言。大德。能为我到某甲女人所。作如是语不。答言能。我当往不还报。居士言。我当云何知。比丘言。我当使比丘至某处。比丘即往到彼家已。出见一比丘语比丘言。且止。彼比丘念言。当为何事。即便住居士。出见是比丘言。善哉善哉。我事已办比丘问言。何事办居士言。共期。寻生疑悔乃至佛言不犯。

有比丘到居士舍。居士言。大德。能到某甲女人边。如是语不。答言能。比丘到女人所道居士意。女言。我不用。寻生疑悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘到居士舍。居士共妇斗诤。居士鞭妇驱出。比丘和合。和合已。寻生疑悔。乃至佛言。意已断驱出。宣令言。非我妇。于彼媒嫁。犯偷罗遮。

有比丘到居士舍。居士语比丘言。能为我至淫女所。作如是语不。答言能。比丘即往到淫女所。作如是语。淫女言。已办。还报。居士他已了。居士眠未觉。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘到居士舍。居士言。汝能唤某甲淫女来不。答言能。即到彼唤淫女。淫女中道他将去。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘到居士舍。居士言。能至某甲女人所唤来不。答言能。即往到彼。女人眠未觉。如前说。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘到居士舍。居士语比丘言。能唤某甲女人来不。答言能。即往唤女人。女人庄严时。夫主还彼事不成。乃至佛言。犯偷罗遮。

有二居士为知识。各作是言。汝若取妇时生男。我生女与汝儿作妇。我生男汝生女者与我儿作妇。后一居士生男。第二者生女。生男者居士无常。彼居士不复与女。居士子闻已。语比丘言。能为我到某甲居士所索女不。语彼女言。我等未生时。已以汝与我。我父亡后财物丧失。汝当莫舍我。比丘答言能。即往语彼女人。如上广说。彼女闻已。即舍父母走。至彼男子所。寻生疑悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有居士语女人言。与我时节。女人答言。我无闲时。居士言。我何时当知汝闲。女人答言。有比丘数来至我所。我当使往到汝所。以拳打汝背。当知有闲。后比丘到女人舍。女人语比丘言。汝能往到某甲居士所。以拳打背上不。答言能。即往以拳打居士背。居士言。善哉大德。我事已办。比丘言。何事。居士言。共期。乃至佛言。犯突吉罗。

有比丘到居士家。女人语比丘。能往唤某甲居士来不。答言能。若为众僧作食者。我当去。女人即送食。与众僧比丘。供养僧已。即往唤彼男子。男子逐比丘来。即共作淫。乃至佛言。犯偷罗遮。

复有居士新迎妇端正色好。有一男子欲得彼妇。即数数遣信至彼妇人所。妇人不肯。此妇夫命终。此妇于先欲得男子。所有小过。即收系缚。母语女言。以何方便离此难处。女答母言。有一方便。此居士先数数遣信来至我所。我不从彼。母言。汝当从此此是恶人。令彼得安乐。女言。今当遣谁往。时有比丘。到彼中。即语比丘言。汝能往到某居士所。语居士言。某甲居士妇唤汝。当作如是如是事。比丘言能。即往语居士。居士来共作淫。寻生疑悔。乃至佛言。犯偷罗遮。

有居士母。为众僧作精舍。四事供给。居士母命终。后无人料理。废四事供养。诸比丘到居士舍。语居士言。作如是精舍。居士母在时四事供给。居士答言。此母是福德人。复语比丘言。汝能往某甲居士妇所言。与我送食。比丘答言能。即往到彼语言。汝能为某甲居士送食不。答言。不能。我家多事。比丘复言。汝当往为我等精舍故。妇言。为精舍故当往。往便即共作淫。比丘寻生疑悔。乃至佛言。不犯。居士即复以四事供给众僧。料理精舍。

有比丘到居士家。居士语比丘言。能往语彼某甲女人来不。答言能。即往语女人。女人病居士亦得病。二人俱病。事不得成。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘到居士舍。女人语比丘。能往唤某甲居士来不。答言能。即往语居士。居士病女人亦病。乃至佛言。犯偷罗遮。

有比丘晨朝着衣持钵到居士舍。居士语比丘言。能到某甲居士所言。与我女姊妹等不。比丘答言能。即往语彼。此居士儿命终。若女命终。若狂若痴。若先与他处。犯突吉罗。

复有比丘到居士舍。如前说儿病女病俱病。俱狂痴。若与余处。犯偷罗遮。

受具戒应与。受具戒不应与。受具戒得具戒。不得具戒羯磨。羯磨事羯磨处。非羯磨处。摈羯磨。舍羯磨。苦切羯磨。出罪羯磨。事非给摩。他事给摩。他事所作事。学非舍戒舍戒。戒羸戒非羸。非舍戒诤。摄诤事诤。事不灭诤。已灭事说不说。受为狂人羯磨。为非狂人羯磨。堕信施不现前羯磨羯磨忏罪白白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。苦切羯磨。驱出羯磨。折伏羯磨。不见摈羯磨。舍摈羯磨。恶邪

不除摈羯磨。别住羯磨。本日羯磨。摩那埵羯磨。阿浮呵那羯磨。别住有何利。何以故。本日治本日治。有何利何因缘故。出阿浮呵那觅罪相羯磨。戒聚犯聚。不犯聚。轻罪重罪。有余无余。边罪粗罪。罪聚出罪。忆罪斗诤。止斗诤。求出罪遮。说波罗提木叉遮。自恣内宿内熟自熟。捉食受食恶捉。受不受不舍。水食舍。受迦絺那舍。迦絺那不舍。迦絺那重物。轻物。可分物。不可分物。人物非人物。摄物不摄物。不从他受得。取死人物。成衣粪扫灌鼻灌下部刀剃毛剃发。啖净食。作衣果食。非人食。五百集毗尼。七百集灭毗尼。因缘摩诃鏂波提舍。迦卢鏂波提舍等。因时杂园林中净。山林中净。堂净边方净。方净国土净。衣净酢浆净。自恣与自恣。欲取自恣。欲说自恣。欲布萨布萨与欲。受欲。说欲清净。与清净。受清净。说清净。欲清净。与欲清净。受欲清净。说欲清净偷婆偷婆物。偷婆舍偷婆无尽。功德尽供养。偷婆庄严。偷婆偷婆香华璎珞。有食粥佉陀尼舍消。蒲阇尼钵衣。尼师檀针。针筒依止。受依止。与依止。舍依止。和上弟子法供养。和上阿阇梨。近住弟子。和上阿阇梨共行弟子。近住弟子。沙弥筹量卧具。营知事次第礼拜。苏毗罗浆屑药浆。皮革屣揩脚物杖络囊蒜。剃刀剃刀。房户钥户。锁扇柄伞乘。扇拂镜歌舞。香花璎珞。安禅那安禅那物。眠坐卧经行。禅带纽腰绳弹。反抄着衣。地树地物。林树诤诤。坏恭敬下意种种。不共住闼赖吒。实觅罪。波罗夷学戒僧上座山林树堂。房卧具户樏。旷野空房。钵衣尼师檀。针针房粥。水瓶澡罐瓶。盖水饮水器。食蒲阇尼食。时食受食。乞食请食。阿练若比丘阿练若上座。聚落聚落中上座。客比丘客比丘上座。行行上座。洗足洗足上座。集集上座。说法说法上座。非时非时僧。集非时僧集上座。呗不呗。求安居。安居安居上座。安居竟从众至众。安居中安居中上座。布萨说戒。说戒者说戒。上座。上座中座下座。浴室洗浴上座。和上共行弟子。阿阇梨近住沙弥。方便后行比丘。到家入家。入家坐家上座。先语消息空中。迦絺那经行。漉囊下风。入厕厕边。厕跂厕上座。洗大便已。洗手洗处跂小便。小便处小便跂。小便上座。筹草处唾器。杨枝擿齿刮舌挑耳。威仪不威仪。三聚云何受具戒。受戒者受羯磨。共羯磨住故。故名受具戒。彼有十种受具戒。一无师得。谓如来阿罗呵三藐三佛驮。二见谛得。谓五比丘。三问答得。谓须陀夷。四三归得。五自誓得。谓摩诃迦葉及三说。六边地律师等五众得。七中国十众得。八八重得。谓摩诃波阇波提等。九遣使得。谓法与十二部僧得。若制白四羯磨已三语三归受具足戒者。不得具足戒。若未制白四羯磨。三语三归受戒。善得具足戒。善来者若前若后。受戒善得具足戒。何故善来比丘。我与受具戒者。是最后身。比丘终不作学人无常。是故善得具足戒。

比丘尼受具足戒有三种受。一受八敬法。二遣使。三二部僧。现前白四羯磨。受具足戒。受八敬法者。摩诃波阇波提比丘尼等。是事

应广说。遣使受戒者。达摩提那。或有相似者。若有难不得出。尔时为彼作羯磨。得羯磨者。持去向彼说已。语言。姊妹。善得具足戒。从是后二部僧现在前白四羯磨。受具足戒。得具足戒。八敬遣使受者不得。是名受具足戒。

问何以故。名受具足戒。答至诚受羯磨得触证。是名具足戒。与上相违。名非具足戒。

云何应与受具足戒。人男人女离障碍事。云何不应与受具足戒。谓杀母。杀父。杀阿罗汉。破僧。出佛身血。无和上无衣钵行。别住未竟。外道越济。非男污染。比丘尼贼住。未满二十。自言非比丘。已灭摈可灭摈。一切非人等。是名不应与受具足戒。若与受具足戒。僧悉有罪。彼人名污众人。云何得具戒。与人受具足戒时。称其名。如法众僧和合问遮罪已。如法白四羯磨。不动不转受具足戒。是名得具足戒人。与上相违。非得具足戒人。云何不得具足戒人。不得不触不证。是名不得具足戒人。十三人一向不得具足戒。一切五逆越济非男。污染比丘尼。贼住不共住。本不和合人。不满二十人。自言非比丘化人等。一向不得具足戒。

云何羯磨。谓白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。何以故名羯磨。有二因缘折伏羯磨。忏罪羯磨。又复能得清白法故。名为羯磨。云何折伏羯磨。忏罪羯磨。谓折伏驱出摈忏罪。别住本日治。与摩那埵本日治。作是事已。名折伏忏罪羯磨。云何清白羯磨。谓受具足戒。布萨自恣。阿浮呵那等。及余如法羯磨。是名清白羯磨。云何羯磨事。谓所因事缘作羯磨故。故名羯磨事。云何羯磨处。白羯磨成就。闻成就如法众僧和合。作羯磨。不可转动故。名处羯磨。

云何非处羯磨。白羯磨不成就。闻不成就。非法僧不和合。可动转。是名非处羯磨。

云何摈羯磨。谓比丘有罪摈。比丘不得共作羯磨布萨。不得共住共食。是名摈羯磨。

云何舍羯磨。谓如法忏悔。共僧同住同食。是名舍羯磨。

云何苦切羯磨。若比丘斗诤相言。众僧与作苦切羯磨已。敕言。后更作者当更苦治汝。是名苦切羯磨。

云何出罪羯磨事。若见若闻。若疑犯罪。彼必真实不虚。时非不时义。饶益非不饶益。软语非粗言。慈心非嗔恚。是名出罪羯磨事。

云何非给摩他事。谓苦切羯磨。驱出羯磨。折伏羯磨。摈羯磨。不见摈恶邪不除摈。别住本日摩那埵。是名不止羯磨。

云何止羯磨。有罪忏悔发露。下意调伏。是名止羯磨。

云何所作事。因是因缘故作事。

云何学。学有三种。增上戒学。增上心学。增上慧学。复有三种学。威仪学。毗尼学。波罗提木叉学。

云何非舍戒。若狂屏处自说。沙弥所。外道所。白衣所。不于性住比丘所说。不名舍戒。

云何舍戒。作如是语。出家辛苦作沙门甚难。不乐作比丘。忆父母等送我。至父母所。送我至白衣家。与我觅作具。复作如是语。我舍佛等。乃至不与长老等共法。以清净心说我不乐作。比丘惭愧比丘事。厌离比丘事。口作是说。是名舍戒。

云何戒羸。若比丘忆念家中。不乐作比丘。如前说。是名戒羸。

云何戒羸非舍戒。以前事向众说。何以故名戒羸。不乐所作比丘事。是名戒羸非舍戒。

云何诤。诤有四种相。言诤。斗诤。犯罪诤。常所行诤。何故名诤。因是生诤故。故名诤。

云何摄诤。谓七灭现前毗尼等广说。何以故。名摄诤。彼四诤以七灭灭调伏寂静。是名灭诤。

云何诤事不灭。若五法成就诤不得灭。何等五。一不白僧。二非佛教。三不白二众。四犯罪比丘未受语。五众犯罪未忏悔。具此五事。诤不得灭。

云何诤灭事。有五种成就诤得灭。何等五。一已白僧顺佛教。白二众如法自见罪。诸比丘罪已忏悔。此五事成就诤得灭。是名诤已灭事。

云何说。说有五种。谓戒序。四波罗夷。十三僧残。二不定。广说。是名说。

云何不说。若众说戒时。说戒者不利。利者应次第说。复不利者。更使利者次第说。乃至下尽应次第说。各说少分。故名不说。

云何受。若比丘独住。至布萨时。应扫偷婆房舍堂前布萨处。次第敷座。若有比丘来。未布萨者共布萨。若不来者应在高处望。若见比丘来者。应作是言。疾疾来。今日作布萨。若无来者至冥还来坐处次第坐。心念口言。今日作布萨。我今亦作布萨。若得和合僧。广作布萨。是名受。

云何为狂人羯磨。若比丘狂心散乱。当为彼作白二羯磨。广说如长老娑伽陀因缘。云何非狂羯磨。除狂羯磨。诸不狂羯磨。

云何堕信施。施与持戒人。回施不持戒人。与正见人。回施邪见人。堕信施如所食如所取。若乃至长取一抟堕信施。是名堕信施。

云何不现前羯磨。十种不现前。作羯磨。谓覆钵羯磨。舍覆钵羯磨。学家羯磨。舍学家羯磨。作房羯磨。沙弥羯磨。狂羯磨。不礼拜羯磨。不共语羯磨。不供养羯磨。是名不现前羯磨。

云何羯磨。若减四人作羯磨。不成作羯磨。五人羯磨应五人作。十人羯磨应十人作。二十人羯磨应二十人作。四十人羯磨应四十人作。

云何忏罪五法五非法。云何五法。非别住所。非不共住所。非未受具戒人所。众中尽发露。是名五如法。与上相违。名非法。

云何白。谓白不作羯磨。僧为狂人作白。是名白。云何白羯磨。羯磨白僧。谓布萨自恣。阿浮呵那。舍小钵布草。如是一切名白羯磨。云何白二羯磨。作白已。复作一羯磨。

云何白四羯磨。作白已三羯磨。白羯磨不作白作羯磨。不成白。白二作羯磨。不作白。不成白二白四羯磨。不作白作羯磨。不成白四众多羯磨。不作白。不成众多作白二羯磨。不作白。不成作多作羯磨。不犯减作不成作白。时众中有少因缘起去不舍。闻处忆白。若舍闻处。不忆白。还应语僧。更作白。白未竟。复有起去。若舍闻处。更应作白。

云何苦切羯磨。若比丘斗诤。僧与作白四羯磨。是名苦切羯磨。

云何驱出羯磨。污染他家与作驱出白四羯磨。云何折伏羯磨。若比丘毁呰檀越使忏悔。彼故白四羯磨。云何不见摈羯磨。若比丘犯罪已问言。不见罪与作不见摈白四羯磨。

云何舍摈羯磨。比丘犯罪如法忏悔。作白四羯磨。解摈。

云何恶邪不除摈。若比丘起恶邪见不肯舍。为作不舍白四羯磨。

云何别住。若有外道。欲于正法中出家受具足戒。尔时应四月在和上所住。与作白四羯磨。又复别住。十三事中犯一一事已覆藏。随覆藏与别住。作白四羯磨。是名别住。

云何本日治。若比丘别住中。复犯僧残。与本日治。作白四羯磨。

云何摩那埵。若比丘已别住竟。与摩那埵。作白四羯磨。不动转。于一切比丘所。下意故。名摩那埵。

云何阿浮呵那。于不善处举着善处。是名阿浮呵那。覆藏罪别住。有何利。本日治摩那埵。有何利。何以故作阿浮呵那。答覆藏者与别住摩那埵。是别住功德利。本日治调伏故。阿浮呵那。是摩那埵功德利。阿浮呵那清净故。何以故。摩那埵是别住功德利耶。比丘别住下意调伏。是故摩那埵别住功德利。何以故。本日治调伏。调伏者。使诸比丘知是长老。如是炽盛烦恼犯罪惭愧。更不作故。是名本日治调伏。何以故。阿浮呵那是摩那埵功德利。已调伏求清净。自求出罪。诸比丘言。是比丘求清净求出罪。是贤善比丘。我等当与作阿浮呵那。是故阿浮呵那是摩那埵功德利。何以故。阿浮呵那是清净已起得清净。无罪。如世尊所说。二种比丘得清净。一谓不犯罪。二谓犯罪。如法忏悔。是故阿浮呵那。是清净。云何觅罪。若比丘犯戒。犯戒已自说。后不说与觅罪。白四羯磨。是名觅罪。

云何戒聚。戒身即戒聚。云何犯聚。犯波罗夷。僧残。波夜提。波罗提。提舍尼。突吉罗。是名犯聚。云何不犯聚。不作若犯。如法忏悔。通是不犯聚。

云何轻罪。谓可忏悔。云何重罪。谓不可忏悔。

云何有余罪。后四篇。谓僧残。波夜提。波罗提。提舍尼。突吉罗。

云何无余罪。谓初篇。云何边罪。谓四波罗夷。

云何粗罪。四波罗夷。僧伽婆尸沙。

云何罪聚。谓一切罪不善所摄。

云何出罪。汝长老犯如是。如是罪当发露忏悔。莫覆藏。是名出罪。

云何忆罪。长老汝犯如是。如是罪当忆念。

云何斗诤。若见闻疑罪不共语。是名斗诤。

云何止斗诤。以五因缘。何等五。我语汝我说汝。我出汝罪。我令汝忆。汝听我。是名止斗诤。

云何求出罪。如前说。是名求出罪。

云何遮布萨。十种遮布萨。广说如毗尼。

云何遮自恣。有四非法四如法。非法者。无根戒。不净人。恶威仪人。邪命人。与上相违。名如法遮自恣。

云何内宿食。若界内不结净地食。在界内比丘不得食。是名内宿。若结净地食。在净地得食。

云何内熟。若比丘界内不结净地。界内熟食。比丘不得食。是名内熟。

云何自熟。尔时毗耶离饥俭诸居士。欲与诸比丘作食。便作是言。我等若使人作者。当多有人食。此食及亲里等来索。见诸比丘道业不就。语诸比丘言。此米使净人作食竟。食诸比丘不好看捡。诸客比丘来者当相分。与诸比丘食少身体羸瘦。乃至佛言。听诸比丘界内结净地已作食。诸比丘结已。使净人作食。净人沙弥自食已。少与诸比丘。诸比丘食少故。身体羸瘦。乃至佛言。如是饥俭时。听诸比丘自作食。舍二处内宿内熟。乃至俭时未过自作食。

云何捉食。比丘无惭愧故。捉食。

云何受食。若比丘从男女黄门二根等受。

云何恶捉。自手捉食已。复从他受。

云何受。诸比丘食已。自恣受残食法而食。

云何不受。食已未自恣。听诸比丘持食出。如饥俭时。食已不自恣。不受残食法。得食不受残食法。听食果。谓胡桃等。

云何不舍毗耶离。饥俭时听。

云何水食。长老舍利弗血病。良师言。食藕者得差。

尔时尊者大目犍连曼陀罗池中取藕来。与尊者舍利弗。舍利弗食少许已。与诸比丘。诸比丘不食。我等已自恣竟。诸比丘向佛广说。乃至佛言。饥俭时食已自恣。不受残食法。听食藕。

云何舍饥俭已过。世尊从毗耶离游行诸国。渐至舍卫国。尔时世尊问阿难。我毗耶离听诸比丘八事者。内熟乃至藕等。诸比丘故行是事耶。阿难白佛言。世尊。或有行者有不行者。尔时世尊集诸比丘僧。集僧已。语诸比丘。我先毗耶离听八事。尔时饥俭故。听非丰时。自今已去不听食者得罪。是名舍。

云何受迦絺那。若此住处受迦絺那。界内一切众僧应集。同戒同见清净故。又复余处比丘闻某处受迦絺那衣。发随喜受。

云何不受迦絺那衣。与上相违。名不受。

云何舍迦絺那。有八种。广说如毗尼。

云何不舍迦絺那衣。与上相违。名不舍。

云何重物。谓木床乃至阿珊提等。木竹及余物。作者荐席机褥瓦器等物。是名重物。

云何轻物。谓金银铜铁床等。金银铜铁器钵衣物等。是名轻物。

云何可分物。谓死比丘三衣持与看病人。除重物。余一切轻物可分。谓铁器钵络囊铜器户钩刀针镊剪爪刀香炉香匙香器斧凿等。如是物可分。不可分者重物。重物不可分。谓木床乃至瓦器等不得分。持作四方僧物。若染汁四方僧来者。共染衣。除五大妙色金床。转易物已共分。铜床亦如是。木床等四方僧共用。又复五事比丘不得卖。不得与人。不得分破。何者是谓园林寺舍卧具园寺舍地。

云何人物。世尊听诸比丘为僧故。受园林。非为一人。

云何非人物。谓象马骆驼秦牛水牛。世尊为塔为僧故听受。

云何摄物。若他所摄。若聚落阿练若处。男女非人所摄。是名摄物。

云何不摄物。若聚落阿练若处他不摄。若男女非男二根不摄。是不摄物。

云何比丘不从他受而得受用。除一切可食物。除水杨枝。是不从

他受。

云何死比丘衣。死比丘衣五。众得分受用。

云何成衣。若作五年大会得衣。

云何粪扫衣。有五种。比丘得取火烧牛嚼鼠啮水衣产衣。

云何灌鼻。佛听病比丘灌鼻。如尊者毕陵伽婆蹉。是事应广说。

云何灌下部。比丘不得灌下部。灌者偷罗遮。不犯者灌便病差。

云何刀。比丘不得用刀治病。若治者。偷罗遮。

不犯者。余药不治刀治得差。

云何剃毛。除须发剃余身分毛。突吉罗。

云何剃发。比丘应次第剃发。下座剃发已。下刀上座不得使起。起者。突吉罗。云何啖。谓五种种子。

云何净。谓五种净。

云何食五种净已食。及八种浆清净不浊。

云何作衣。十种衣三种坏色用。

云何果食。毗耶离中众多果。诸比丘私取食。乃至佛言。不得私取食当等分。分果时一人受二人三人分。高声大声。乃至佛言。不得分。若有净人作五沙门净已。从彼受食。

云何非人食。听诸比丘天上金银琉璃地阶道行坐卧听器中食。是名非人食。

云何五百集毗尼。佛般涅槃不久。五百比丘集王舍城已。撰集一切修多罗。毗尼阿毗昙。

云何七百集灭。佛般涅槃后一百一十年。毗耶离诸比丘十恶事起非法。非毗尼非佛教。离佛法与毗尼阿毗昙法相相违。以是为净。何等为十。谓盐净。二指净。聚落净。[酉*(替-曰＋貝)]酪净。如是净。随喜净。生酒净。习净。缕尼师檀净。受金银净。

云何盐净。以自尽寿受持盐杂食得食。佛言。食者犯突吉罗。佛

在舍卫国。药法中制是罪。二指净者。食自恣已得二指挑食。佛言。食者犯波夜提。佛在毗耶离。食法中制是罪。聚落净者。一聚落请食已自恣。复得至余聚落食。佛言。食者波夜提。佛在毗耶离。食法中制是罪。[酉*(替-曰＋貝)]酪净者。食自恣竟。复得[酉*(替-曰＋貝)]酪已得饮。佛言。饮者波夜提佛在毗耶离。食法中制是罪。如是净者。界外成众羯磨界内随喜。佛言。犯突吉罗。瞻婆国羯磨事中制是罪。

随喜净者。界外先不语作羯磨。作已来语随喜。佛言。犯突吉罗。亦瞻婆制是罪。生酒净者。谷作酒未熟得饮。佛言。饮者波夜提。枝提国因娑伽陀比丘制此戒。修习净者。修习杀生不修习杀生。杀生无罪。佛言。随事犯。缕尼师檀净者。尼师檀头不接缕。佛言。不接缕者。犯波夜提。迦留陀因缘制此罪。金银净者。毗耶离诸比丘自手受金银。佛言。受者波夜提。王舍城制此罪。毗耶离诸比丘行是十事。七百比丘集灭是罪。

云何毗尼因缘。谓二波罗提木叉。毗崩伽十七毗尼事。七法八法善诵。增一散毗尼。共戒不共戒。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第六

云何摩诃鏂波提舍。有四摩诃鏂波提舍。若有一比丘来所说言。是修多罗毗尼阿毗昙。我从佛口受是法。诸比丘当取是语。不得是非。当修多罗毗尼阿毗昙中觅。若与彼相应者。当称叹其人。善哉长老。善受持。若不相应者。当语彼言。此非佛语。非修多罗毗尼阿毗昙。汝不善解。二人三人大众来所说亦如是。何以故。名摩诃鏂波提舍。答大清白说圣人。圣人所说依法故。不违法相故。弟子无畏故。断伏非法故。摄受正法故。名摩诃鏂波提舍。与上相违。名迦卢鏂波提舍。何以故。说迦卢鏂波提舍。为诸弟子善解无畏故。持正法故。为后世末法中诸恶比丘增故。此是佛语。彼非佛语故。故名迦卢鏂波提舍。

云何等因。谓药若根茎叶花果药等。与病因相应故。故名等因。

云何时杂。即日受时药。即日受非时药。七日药终身药时杂应时服时药摄故。

云何园林中净。若比丘园林中有金银。作是念。有主者来取。

云何山中净。山者。树也。树者。枝叶相接花果相接。面一拘卢舍。三衣随处着。过明相出。云何堂净。若僧伽蓝中上座次第坐。

云何国土净。若在郁单越。用阎浮提时食。若阎浮提时郁单越中夜。一切余方亦用阎浮提时食。

云何边方净。俱只国不知受食。诸神通比丘到彼所乞食。彼人取食着地不肯授与。诸比丘不知云何。乃至白佛。佛言。听诸比丘。五种受法。谓手从手受。器从器受。衣从衣受。余身分从余身分受。放地受。是名边方净。

云何方净。雪寒处听诸比丘着靴履[輻-車＋革][革*羅]。余国不听。亦听诸比丘着复衣。余处不听。阿槃提国听诸比丘用皮常洗浴。余方不听。亦听律师等五人受具足戒。余处不听。

云何衣净。世尊听诸比丘十种衣。谓羊毛衣。纻麻。刍摩。头鸠罗。劫贝。俱絁炎波兜那剑。俱耽波剑。俱脂罗剑。阿婆罗哆剑。此十种衣三坏色已受持。

云何酢浆净。诸比丘病问诸医师。医师言。饮浆可得差。乃至佛言。应作酢浆。作法者取米汁温水和之。放一处酢已。须者受用。若浆清澄无浊。以囊漉清净如水。从地了受已。至日没得饮。非初夜。初夜受初夜饮。乃至后夜受。后夜饮。

云何自恣。若比丘自恣日集在一处。僧中三处自恣。谓见闻疑。何以故。佛令诸比丘自恣。欲使诸比丘不孤独故。使各各忆罪故。忆罪已发露悔过故。以苦言调伏故。而得清净无病安隐故。自意喜悦故。我清净无罪故。

云何与自恣欲。若比丘病不到自恣处。若不病不去。犯突吉罗。若有恐怖若命难梵行难。若八难九难。一一难起不得往自恣处。应与自恣欲。如何难起。亦当与自恣欲。

云何取自恣欲。若以人到比丘所取自恣欲。应如是取界内。非界外取欲已。若界内有大怖难命难梵行难等。八因缘中一一难起。尔时出界外不失欲。

云何说自恣欲。到众中为彼比丘说自恣欲。若说者善。不说者。犯突吉罗。

云何布萨半月半月诸比丘各各自观身。从前半月至今月半中间。不犯戒耶。若忆犯者。于同意比丘所。发露忏悔。若不得同意作念。若得同意当发露忏悔除是罪。余清净共僧同作布萨。是名布萨。何以故。名布萨舍诸恶不善法。舍烦恼有爱。证得清净白法。究竟梵行事

故。名布萨。

云何布萨与欲。谓病比丘布萨时。不能到僧中。应与欲若不病与欲。犯突吉罗。

云何受欲。广说如前说。欲亦如前。何以故。名欲。欲者。所作事乐随喜。共同如法僧事。

云何与欲。病比丘不能到僧中。应与欲。若不病与欲。犯突吉罗。若有十难因缘。应与欲。如何难起。亦应与欲。与欲者。与欲成与欲。比丘与欲。答言尔成与欲。与我说欲。成与欲。当与汝欲。成与欲。身动成与欲。口动成与欲。若身口不动。将到僧中。若不堪动。一切僧应就。不应别作僧事。若别作僧事者。随事犯受欲说欲。如前自恣说。

云何清净。清净者。无罪。云何与清净。广说如前。与欲受清净说清净。亦如自恣说。

云何欲清净。若僧布萨羯磨时。欲及清净。云何与欲清净。布萨时比丘病不能到僧中。当与欲清净。若不病与欲清净。犯突吉罗。若命难梵行难及八因缘难起。当与欲清净。如何难起亦应与欲清净。与欲清净者。与欲清净比丘与欲清净。答言。尔与我说欲清净。当与汝欲清净。身动口动彼一一成与欲清净。若身口不动。应将到僧中。若不堪动。一切僧应就。不应别作布萨羯磨。

云何受欲清净。若比丘从比丘边受欲清净。受欲清净者。应如是取界内非界外。若命难梵行难。乃至八难中。一一难起持。至界外不失欲清净。

云何说欲清净。受欲清净。比丘到僧中。为彼比丘故。说欲清净。若说者善。不说者。犯突吉罗。不恭敬和合故。

云何偷婆。佛听发瓜作偷婆。如给孤独长者因缘毗尼中广说。是名偷婆。云何偷婆物。谓偷婆田宅彼处建立偷婆。

云何偷婆舍。谓殿舍楼阁。若木鉎石白镴铅锡等。

云何偷婆无尽功德。毗耶离诸商客为世尊起偷婆。起偷婆已。复为偷婆故。多施诸物。诸比丘不受是无尽物。即以白佛。佛听受使优婆塞净人知。若彼得利用。治偷婆或作偷婆。云何供养偷婆。土抟白灰朱砂。

云何庄严偷婆。庄严偷婆者。缯彩安牧迦。头鸠罗俱给耶。俱脂跛剑幡幢。金银琉璃。珂石珊瑚。虎魄马瑙。真珠摩尼。赤珠玫瑰。沉水栴檀。末香涂香灯花。如是等及诸妙物庄严。

云何供养偷婆。伎乐香花。末香涂香烧香。礼拜为塔故。比丘得结鬘。

云何有食。若比丘住寺中得食。

云何粥。世尊听诸比丘啖粥。不得吮粥作声。

云何佉陀尼。佛听诸比丘啖九种佉陀尼。叶佉陀尼。花佉陀尼。果佉陀尼。胡麻佉陀尼。油佉陀尼。面佉陀尼糖佉陀尼。根佉陀尼。石蜜佉陀尼。食此九种佉陀尼时。不得拍拍作声。

云何含消。含消有五种。世尊听诸比丘服。谓酥油蜜糖醍醐。服含消药时。治病想服药想。粪尿想髓脑想。

云何蒲阇尼有五种。世尊听诸比丘啖乌陀那贵摩沙曼陀。若鱼肉等。是名蒲阇尼。食蒲阇尼时。治病想服药想粪屎想。

云何钵。世尊听诸比丘畜二种钵铁钵瓦钵。八种钵不听畜。

云何衣。世尊听诸比丘畜七种衣。不听净施。谓僧伽梨郁多罗。僧伽安旦婆娑。雨衣覆疮衣。尼师檀。养命衣。是名衣。

云何尼师檀。世尊听诸比丘畜。诸比丘畜尼师檀。护僧卧具故。无尼师檀不得坐僧卧具。

云何针。世尊听诸比丘畜二种针。铁针铜针。是名针。

云何针筒。世尊听诸比丘畜针筒。为举针故。不应与无惭愧人。不得与沙弥。

云何依止。世尊所说。客来比丘不应先洗足消息。先当求依止。尔时有一客比丘来。闻佛制戒。客来比丘不得先洗足消息。先求依止。此比丘体力疲极。求觅依止。迷闷倒地。即便命终。诸比丘向佛广说。佛言。听诸比丘脱衣钵拭足尘。洗足已二三日。然后求依止。尔时诸比丘趣得便依止。彼于善法退转。佛言。不得趣尔依止。当好筹量。能增长善法者。然后依止。依止时当问余比丘。此比丘何似有戒德不。能教诫不。眷属复何似。无有诤讼不。能相教诫不。如是问已。从求依止。与依止者。亦如是。

云何受依止。当偏袒右肩。两手捉两足已。当如是语。我某甲从大德求依止。大德与我依止。我依止大德住。第二第三亦如是说。彼应答言。好善哉。

云何与依止。不满十腊。不得与依止。假使满十腊。愚无所知。不得与依止。若五法成就。得与依止。何等五。知犯不犯。知轻知重。广诵波罗提木叉。已与人说。广说如毗尼。

云何舍依止。有五因缘。失依止还依止。去舍戒。从众至众。见本和上。

云何和上。诸比丘无和上出家受具足戒。心意不调伏。威仪不齐整。病痛无人看。诸比丘向佛说。佛言。自今听依和上出家。和上教诫弟子。心得调伏。病时相看。后诸比丘弟子病时不看。佛言。应看不看者。犯突吉罗。

云何弟子。诸比丘依和上出家受具足戒。不来亲近和上。诸比丘向佛说。佛云。应亲近和上承事问讯。随逐行作事时。应白和上。和上所作事。应代作除。四种。谓大小行嚼杨枝界内礼枝提。

云何供养和上。应承事供养问讯礼拜和上所应作事应疾疾作之。不应懈怠。惭愧和上。恭敬和上。下意求善法不求过。和上有过应谏。和上病应看。自事不应废。

云何阿阇梨。诸比丘无阿阇梨出家。心不调伏。威仪不齐整。病无人看。诸比丘白佛。佛言。听诸比丘。作阿阇梨。当教诫看病诸比丘不肯与受具足戒。佛言。应与受具足戒。

云何近住弟子近住弟子。不亲近阿阇梨。诸比丘向佛广说。佛言。近住当亲近阿阇梨问讯随逐。所作事白阿阇梨。除大小行。如前说。

云何和上阿阇梨共行弟子。近住弟子共行弟子。近住弟子于和上阿阇梨所。如父母想。和上阿阇梨于弟子所。如儿子想。

云何沙弥。世尊听畜沙弥不太小。小者七岁。若作罪者。当使忏悔。若裸形与着衣。

云何筹量。若始作住处起寺舍时。先当筹量。行处成就不永成就。不经行处成就。不非妨处。难处不少闹乱声。不如是观察。已起立寺舍。若不筹量营事得罪。

云何卧具。世尊听诸比丘畜毡褥毾[毯-炎＋登]。若僧有若自有。

云何营知事。世尊住阿茶毗寺舍。房舍崩坏。见已问阿难言。此房舍何以崩坏。阿难白言。世尊。六群比丘知事不修治故。佛语阿难。更使余人知事。若小小治乃至扫地便止。不修治者。不听知事。好修治者使终身知事。烟熏雨漏房舍。与知事人住。佛言。不得终身知事。不得与烟熏雨漏房舍住。与十二年房故名新。若知事新作房舍。新作卧具者。十二年中僧不使。或十一年。或十年九年。八年七年。六年五年。四年三年。二年一年。不使泥不使治。云何次第。佛听诸比丘次第上中下。礼拜问讯。起迎合掌。

云何苏毗罗浆。佛听病比丘饮苏毗罗浆。如尊者舍利弗病因缘。是中应广说。取根茎花果叶药着一器中。渍酢已。清澄无浊。朝受乃至初夜饮。后夜亦如前说。

云何屑。佛听诸病比丘畜豆屑赤豆屑摩修罗屑等。不得杂香。不以色好故畜。若病得合余香。

云何药。谓根茎叶花果时药。七日药。终身药。世尊听诸病比丘畜服。若众若自。

云何浆。谓世尊听诸病比丘饮八种浆。净漉水净已饮。

云何皮。比丘不得畜皮。不得受不得用。坐卧除革屣。若至白衣舍。得坐不得卧。

云何革屣。世尊听诸比丘畜二种革屣。谓一重皮革屣。芒屣不得杂色作。

云何揩脚物。比丘不得畜浮石。云何杖。王舍城尸陀林中多有毒虫。诸比丘为毒虫所害。佛言。白羯磨已。听畜杖。

云何杖络囊。世尊听病比丘从僧乞白二羯磨已畜。

云何蒜。世尊听病比丘服蒜。如长老舍利弗不病不得食。若病食者。当如法行。

云何剃刀。世尊听诸比丘畜剃刀。为剃发故。是名剃刀。

云何剃刀房。世尊听诸比丘畜剃刀房。为举刀故。

云何户钥。世尊听诸比丘畜户钥。为护卧具故。若众若自。为安

隐僧故。

云何户锁。如户钥。

云何扇柄。摩尼扇柄。比丘不得畜。若得者。取当供养佛枝提声闻枝提。

云何伞。世尊听诸比丘畜伞。防雨热故。

云何乘。世尊听老病比丘乘乘。广说如毗尼。

云何扇。世尊听诸比丘畜扇。若众若自。

云何拂。世尊听诸比丘畜拂。

云何镜。世尊不听诸比丘照镜。乃至水中除面眼有病。

云何歌舞倡伎。比丘不得自作。亦不得教人作。

云何香花璎珞。佛言。比丘不得着香花璎珞。若得者取当供养佛枝提声闻枝提。

云何眼安禅那。世尊听病比丘畜安禅那。不得为好故着。眼药为病故。听着。

云何着安禅那物二种。着安禅那物。谓铜铁。

云何卧。比丘不病不得昼日卧。不得灯中卧。若疲极者应起去。不得恼第二人。

云何眠。世尊听比丘昼日经行坐除睡盖。初夜过四叠郁多罗僧。敷卷叠僧伽梨为枕。右胁卧脚脚相累。不得散手脚。不得散乱心。不得散乱衣。作明相正念起想思惟。然后眠至后夜疾疾起。经行坐除去睡盖。

云何禅带。世尊听病比丘畜禅带。谓腰背痛。如尊者舍利弗因缘。此中应广说。

云何纽。佛听诸比丘安衣纽。为风故。为摄衣故。

云何腰绳。世尊听诸比丘畜三种腰绳。谓编绳圆织绳綖绳。

云何弹。世尊听诸比丘畜弹。怖贼故。无有因缘得打。

云何反抄着衣。比丘不得反抄着衣。除高处作。

云何地。地有二种。经行地。精舍地。

云何树。耆阇崛山道边无树。佛言。听诸比丘种树。为荫故。为花故。应次第种。

云何地物。谓田地。听诸比丘取田地。为园故。为精舍故。

云何林树。比丘应次第取。

云何诤相言斗诤行两舌。各各相斗。不和合不如一水乳。各自分住。非时不作。无义无作。非法不作。无朋党不作。自恼恼他不作俱恼不作。如是诤不应作。

云何诤坏。僧作二僧坏轮坏。

云何僧坏非轮坏。若行十四坏僧事。取一一坏事。如法如律。非法非律。乃至界内各作布萨。是名僧坏非轮坏。

云何轮坏非僧坏。八圣道名轮。舍八圣道说余道。是名轮坏非僧坏。轮坏及前僧坏。俱名坏。

云何恭敬。恭敬和上阿阇梨上中下座。如是一切善恭敬。

云何下意。被擯比丘应行事。不得度人。不得与人受具戒。不得与人依止。不得畜沙弥。不得教诫比丘尼。若僧差作不应受。不得犯余戒。不得违众僧羯磨。不得遮众僧布萨自恣。不得出清净比丘罪。不得遮羯磨(一十)不得教诫性住比丘。不得道说性住比丘。不得使性住比丘忆念罪。不得共性住比丘共坐。常当下意恭敬。当示擯想。众僧一切羯磨不得受。广说十二人(十七)

云何种种不共住。有二种法及食所行事。如擯比丘差别者。一切众僧羯磨不得受。众僧差作亦不得受。广说十二人。若于同梵行所有过罪者。僧应如是语。汝莫不止。僧当治汝系汝罚汝。二犯罪。此僧中忏悔不得出界外。唯此僧能舍汝罪。非界外。如是治不止者。更加其罪。如调恶马以辔制之。

云何闼赖吒二十二法成就。名闼赖吒比丘。

云何二十二法。精进根本成就惭愧。威仪具足。乐持戒善解毗尼。闻持多闻。通利阿含。善解诤事。善解诤本。善解诤相。善解灭

诤。善解灭诤已更不起。善解事辩才无恐畏。身口善能使能受能行。受羯磨不随爱。不随嗔。不随怖。不助二边。受法食财食。是名阅赖吒二十二法。

云何实觅罪。先犯罪已发露。后覆藏当与实觅罪。作白四羯磨。所行事如前说。

云何波罗夷学戒。若作淫已。乃至刹那不覆藏。诸比丘当与学戒。作白四羯磨。广说如难提学戒。当行学戒法。在比丘下坐授食与比丘。自从净人受食。得共比丘二夜宿。自共未受具戒。不得过二夜宿。若无能作羯磨人。觅不可得者。听学戒人。作二种羯磨。谓布萨自恣羯磨。不得满众作布萨自恣僧羯磨等。云何众僧上座。上座入界内。当教诫年少比丘。慰劳说经授经坐禅。使善法增长。恒使有食。有分食时等分使众得利。作方便求索。当劝化比丘使利益众。应看病比丘。当为病者乞药。当差人看病。当与病人说法。不得舍病者。如是等界内一切事。上座皆悉应知。

云何床上座。床名僧伽蓝上座法。若食佉陀尼蒲阇尼。打揵稚时上座应前行前坐。当看诸年少比丘威仪。谁正谁不正。若有不正。当作相使知。若作相不知。语比坐令语知。若比坐不语者。上座起往语。齐整威仪。行食时上座言一切平等。与使唱僧跋。若白衣来当使与食。若无食若彼自不食。上座当为说法。我等正有此食。

云何树界枝叶花果相接。乃至一拘卢舍。随意着衣。得至明相出。

云何堂前。僧伽蓝有众多比丘。应次第分。若自恼恼他。若两恼应避去。若堂前破坏应治。

云何房。若住房中。当以水洒净扫。瞿摩耶涂地。拂拭床卧具有垢者应浣。

云何卧具。若比丘露地敷卧具已。出寺门外。五十寻过不得去。若去。突吉罗。若有二比丘。一人取床。一人取卧具。

云何户揲。比丘不得闭户作声。开户时先当挠户。当徐徐入。使脚迹不作声。户若有两扇者。不得相振作声。

云何户揲。若上下揲者。当俱下已去。使房舍坚牢故防自身故。防卧具故。

云何空坊。若空坊无比丘者。当水洒扫地。瞿摩耶涂地。若有器

者当净洗揩拭。若有净人当使净草。若有白衣来者。当为说法。

云何钵。钵不得着石上土埵上。不得近坑边。食时口中嚼物吐出滓。不得着钵中。不得钵中洗手面。不得着不净地。不得用合沙物洗。不得湿盛。不得极燥。徐徐受用令得久用。因坏更乞难。

云何衣。观衣如自皮。不得着僧伽梨担草木。瞿摩耶土水洒地。扫地分粪。瞿摩耶涂地。不得坐僧伽梨上。不得覆身。僧伽梨当作僧伽梨用。郁多罗僧作郁多罗僧用。安陀会僧作安陀会僧用。不得以衣着不净处。着衣不得担。担僧伽梨应割截。成郁多罗僧。安旦婆僧。不必割截。若比丘无新衣。有故衣者。若有长衣。应唱令。若五条七条。九条十一条。十三条。十五条。不得妙色染。若妙色染当坏。以干大皮树皮染。染已受持。

云何尼师檀。世尊听诸比丘畜尼师檀。不得用少片物作尼师檀。受持不得离宿。

云何针。有二种针。世尊听畜。谓铜铁。好举不得因生。坏更求难。

云何针房。为护针故。

云何粥。世尊听诸比丘饮粥。饮粥有五种功德。断饥。断渴。断风。消宿食。未熟令熟。歠粥不得作声。

云何水瓶佛听诸比丘畜水瓶。令清净。不得用盛食器用作水瓶。

云何澡罐。世尊听诸比丘畜燥罐。使令清净。

云何瓶盖。世尊听诸比丘以物覆瓶口。

云何水。比丘使令水清净。好用意漉水。好看水勿有虫。净洗手着净衣漉水。不得不净衣手漉水。

云何饮水器。世尊听诸比丘畜饮水器。令净洁。

云何食蒲阇尼。有五种。若食一一蒲阇尼时。当观食。此食从何处来。从仓中出。仓复何因。仓从地出。地复何因。以粪尿和合种子得生。今复还养粪身。举抟时作粪想。正念在前。不以散乱心啖食。当作逆食想。从他得想。病想。因缘得想。然后食。当复观不别众食。复应观自恣不自恣。

云何食时。若食五正食时。打犍捶时。当齐整衣服。威仪严政。入众时不得作语声。

云何食。不长取与他。除与父母兄弟。客来至寺。病者怀胎母人。正念已当与食。应与畜生一抟。欲出家者。于众有益者与。

云何受食。当一心受食。不得散乱心。正念受食。如所食。如所取。

云何乞食。广说如毗尼。

云何请食。比丘请食不得杂好覆。勿以不净污。当知时。

云何阿练若比丘。阿练若比丘常当美语含笑。在前不皱眉。畜净水瓶盛满水。畜火珠月珠。

云何阿练若上座。阿练若上座当教诫年少比丘说法。以阿练若法教诫。使阿练若法增长。

云何聚落。聚落中比丘如前说。白衣来当为说法。随力所能。

云何聚落中上座。聚落中上座如前说。

云何客比丘。若客比丘来。当在现处默然立。齐整威仪如前说。

云何客上座。客上座当观伴比丘。遣使白旧比丘。求房卧具。

云何行。明日欲行。当白和上阿阇梨。我向某方某国去。若听去者去。不听者不得去。所住房当洒扫涂治卧具。当拂拭已去。

云何行上座。行上座比丘当观年少比丘。使年少比丘先去上座后去。于中勿有所忘。教诫年少比丘。勿令掉戏。当求觅商伴。当观方国。当观住处。当观卧具。当观比丘伴。为同不同。莫中道病痛相弃。不观察而去。随事犯罪。

云何洗足。若比丘洗足已。水器空当着水。

云何洗足上座。若年少比丘先洗已。与水上座。不得使起。已灌脚故。

云何集。若八日十四日十五日。不病应集一处说法。

云何集上座。若打揵稚上座前行前坐。须臾默然已。当自说法。

若自不能。当使余比丘说。若白衣来。当为说法。若外道来。为说法摄取至心说。不以自大自高。

云何说法。若比丘说法者。当敬众爱众。下意至诚为说。义味具足不心意散乱。慈悲愍念欢喜为说。不为饮食。次第为说。当敬法为法说法。不为财利。

云何说法上座。当观说法人。为说法说非法。说非法者当谏。误者为正。若说法当称誉赞叹。

云何非时。若欲行时。当白和上阿阇梨。我欲行至某处某聚落。白已便去。

云何非时僧集。除八日十四日十五日。诸余集时僧所作事。若有所分打揵椎时。速集速坐。

云何非时集。上座打揵椎时。上座在前行在前坐。当如法。如毗尼。如佛教行。

云何呗。王舍城诸外道八日十四日十五日。集一处呗诵多得利养。眷属增长。尔时瓶沙王信佛法僧。往诣佛所。白佛言。世尊。诸外道八日十四日十五日。集一处呗诵多得利养。眷属增长。愿世尊。听诸比丘八日十四日十五日集一处说法呗诵。当得利养。眷属增长。诸檀越得福。诸比丘辩捷摄佛法故。正法久住故。佛言。听诸比丘八日十四日十五日集一处呗诵说法。诸比丘以凡声呗诵不适众意。众言。佛听诸比丘好声呗诵者好。乃至佛言。听诸比丘好声呗诵。诸比丘复以下声呗诵。诸众不闻。众言。佛听立呗诵者好。乃至佛言。听诸比丘立呗。诸比丘长诵修多罗竟。众言。佛听诸比丘略诵要者好。乃至佛言。听诸比丘略诵要义。诸比丘略诵心生疑悔。我等莫退失修多罗去。乃至佛言。当于中取要义者。说余修多罗。持莫忘失。诸比丘半呗。佛言。不得半呗。半呗者。突吉罗。诸比丘两人共呗恼众。佛言。不得两人共呗。共呗者。突吉罗。诸比丘各将众去。佛言。不得将众去。将去随事犯。不犯者。自去。不为法故去。又复诸比丘说法中自活。佛言。不得说法中自活。若众中无能诵呗。当次第差。若都无者。各诵一偈。

云何不呗。于中有能者请说。请而不说。犯偷罗遮。

云何求安居。欲安居时。当好筹量已安居。此住处得同意不。安乐住不。共语共坐不。复有随病饮食易得不。病时医药可得不。有看病人不。有持修多罗。毗尼。摩得勒伽阿毗昙不。比丘无有斗诤相言

不。众僧不破不。如是筹量已安居。

云何安居。安居中无事。不得出界一宿。若有事当受七日法。或为偷婆。或为和上阿阇梨病。或为法。如是等因缘听出。

云何安居上座。安居上座当知僧坊禅窟破坏者。当使修治劝化料理。

云何过安居竟。过安居竟。有三业。谓衣器迦絺那衣。安居中得不得。用作迦絺那衣。

云何众。比丘当观众。谁善威仪。谁恶威仪。有恶威仪者当折伏。刹利众乃至居士众。

云何入众。如是入刹利众。如是入婆罗门众。如是入沙门众。如是入居士众。如是行如是住。如是坐如是语。如是默然。

云何安居中。安居中比丘不得种种世间语论。谓国事大臣斗战胜负。畜生饿鬼。男女淫欲饮食等事。

云何安居中上座。安居中上座当观众安乐不。安乐者默然。不安乐者。随顺说法。

云何布萨。布萨有五种。说不说。与清净。自恣。布萨事。广说如布萨。

云何说戒。说戒有五种。广说如前。

云何说戒者。说戒比丘当使利次第说。莫使文句脱失。当自观身。从前十五日来犯戒。不犯戒者。得同意即忏悔。不得同意心念。得同意当悔。如波罗从木叉修行。

云何说戒上座。若打揵椎时。自观身不犯戒耶。若犯戒。如前说。

云何上座。上座比丘当观年少比丘。年少比丘在大小行处。当看莫令作犯戒事。若打揵椎时。在众上座。

云何中座。中座比丘随上座入聚落。若上座大小行未竟。小远当待。若不出而远去者待来。

云何下座。下座比丘食时应出食。若行水时观早晚待上座。应扫

地瞿摩耶涂。敷卧具与水食。食旦钵那时。复行水应请食。应浴室中然火取水。应取樵着浴室中。取油瞿摩耶土屑。水受揩身为揩身。当弃除粪。一切重事悉应作。

云何浴室下声。入浴室整威仪。

云何洗浴。世尊听比丘洗浴。洗浴有五种功德。如契经说。复有五种功德。谓除风除冷除热除垢起厌患。浴时白和上阿阇梨。浴时在上座后坐。不得在前。向火令水调适。若冷热应语他。不白和上阿阇梨。不得为他揩身。身亦不得受揩。若和上阿阇梨相嫌处。不得亲近。浴室中坐物瓮器应举置本处。广说如毗尼。

云何浴室上座。浴室上座下座比丘先浴已汗出。不得使起。云何和上。和上当教诫弟子诵经。教义摄。教令坐禅。教离恶知识。使亲近善知识。复与衣钵卧具医药。摄取犯戒。教使悔过。

云何弟子。弟子应惭愧和上。应承事看视。所作应白。应在和上前现相处立。行时随逐。当为和上求衣钵等。如前为弟子说。若善法不增长者应语和上。与我某甲比丘和上。应观是比丘。此比丘行云何眷属。云何能教诫。不如是筹量已使去。若彼复不增长。复应去。

云何阿阇梨。广说如前。

云何近住弟子。广说如共行弟子。

云何沙弥。亦如共行弟子。差别者。沙弥应净花果杨枝草已使令作净。

云何治罪。若比丘犯罪当作方便。问令彼自说。若不自说者。不得即出罪。先当觅伴。若王若王子。若王臣有大力者。得伴已。然后出彼罪。云何后行比丘。后行比丘不得在前行。不得前坐。不白上座。不得语。问时当语上座。语时中间不得作乱语。上座说非法时当谏。说法者随喜。得如法利养当取。

云何入家。比丘入白衣家。不得调戏。不得举眼视。

云何入白衣舍。比丘失念入白衣舍。有五种失。不白入坐。食家中坐。屏覆处坐。别众食无净人。为女说法。正念者无此过。

云何入家坐。入家坐比丘不得说畜生国土饮食等。当为说法。令入正见。行布施。调伏诸根。修梵行。布萨受戒三归。

云何白衣家上座。白衣家上座当教诫年少比丘。勿使调戏。

云何共语旧住比丘。客比丘来先意问讯。善来善来。软语爱语。含笑现前。不皱眉见。客比丘来当欢喜。问道路不疲耶。饮食不失时耶。不大疲极耶。当问几腊。若是上座起作礼。取衣钵敷座。为洗足取水。随力所能供养。与好卧具。

云何消息。若客比丘至寺不应便求房舍卧具。且坐一处默然。齐整威仪。

云何空中。空中一切羯磨不得作。比丘不得空中行。除明相出。安居中除受七夜。

云何迦絺那。若比丘受迦絺那有七利。随意畜衣。不着僧伽梨入聚落。别众食。数数食。不白入聚落。迦絺那功德利。着缦衣入聚落。

云何经行。比丘经行时有上座在前者当白。不得摇身行。不得大驶驶。不得大低头缩。摄诸根心不外缘。当正直行。行不能直者安绳。

云何漉水囊。无漉水囊不得远行。除江水净除涌泉净。除半由延内。若半由延内寺寺相接。不持漉水囊。不犯。

云何下风。下风出时不得作声。

云何入厕。比丘入厕时。先弹指作相。使内人觉知。当正念入。好摄衣好正。当中安身。欲出者令出。不肯出者勿强出。

云何厕边。比丘不得厕边浣衣割截衣缝染衣。不得捉经。不得诵经。不得作白。不得经行。一切事不得作。除厕相连。

云何厕屐。比丘当徐徐蹋上。不得污屐。

云何厕。上坐年少比丘先入。不得使出。

云何洗。若比丘不洗大小便。不得礼拜受礼。不得坐卧僧卧具上。除无水处。若为非人所嗔。水神嗔。或服药。

云何大行已洗手处。洗手处边不得浣衣等。如前说。

云何洗处。洗处屐徐徐洗。不得污湿屐。

云何小便。比丘不得处处小便。应在一处作坑。

云何小便处。近小便处。不得浣衣等。如前说。

云何小便屐。比丘徐徐小便。不得污湿屐。

云何小便上座。下座比丘已小便。不得使起。

云何筹草。不得利刮。不得用草拭。用细软滑物。若用石木。

云何唾。唾不得作声。不得在上座前唾。不得唾净地。不得在食前唾。若不可忍起避去。莫令余人得恼。

云何器。世尊听诸比丘畜二种器。熏钵器。唾器。当好守护。勿令破坏。妨废更求难。

云何齿木。齿木不得太大太小。不得太长太短。上者十二指。下者六指。不得上座前嚼齿木。有三事应屏处。谓大小便嚼齿木。不得在净处树下墙边嚼齿木。

云何扬齿。不得太利。不得疾疾刺齿。间应徐徐挑。勿使伤肉。

云何刮舌。不得用利物刮。不得疾疾刮。当徐徐勿使伤舌。

云何挑耳。不得用利物挑。不得疾疾挑。勿令伤肉。

云何威仪。一切沙门所生功德是威仪。与上相违。名不威仪。

云何三聚。谓受戒聚。相应聚。威仪聚。

佛说摩得勒伽善诵竟。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

如佛所说。边地律师五人受具戒。若有十人律师五人受戒。得戒不。佛言。得具戒。诸比丘得呵罪。如佛所说。过十夜衣。尼萨耆。云何得长衣。谓若入手若在膝上肩上作想。此是我衣。比丘得眠上座卧不。佛言。应敷卧具已坐卧故者。不犯。如世尊所说。不得捉牛尾渡。得捉余尾渡不。佛言。除虎尾象马师子尾。捉余尾渡。不犯。

糖浆得七日受不。答得饮。几时饮乃至未舍自性。以不净药合煮得啖不。答不得。得涂身涂疮灌鼻。以不净脂合盐煮得啖不。答不

得。若当猪脂用不犯。

若比丘五种种子自手作净。若刀若爪成净不。答成净。得食不。得食。除火净。若火净杀草。得波夜提。树在不净地。果落净地得食不。不经宿得食。树在净地果落不净地。得食不。答不得。净人在不净地。不净地作净成净不。答成净。得食不。得食。除火净。

净人在不净地。净地作净。成净不。成净。得食不。得食。除火净。得食鳝肉不。不得。得饮人乳不。不得。得着眼中苏毗罗浆。非时得饮不。病者得饮。一切不净肉不得食。得食人肉不。不得食。食者得何罪。犯偷罗遮。除人肉。余不净肉得食不。不得食。

云何不净肉。谓鳝蛇虾蟆乌鹊白鹭。如是等肉不得食。食者突吉罗。即日受时药七日药终身药。各各相杂得服不。不得服。时药时服。乃至终身药终身服。

时药得作非时七日终身药耶。广说如前。若药不手受不说受不病得服不。不得服。时药非时药七日药终身药。不手受不说受。经宿得服不。不得服。已手受说受内宿得服不。不得服。手受说受病者得服。

云何养病除性罪。余者养病。世尊听饮八种浆。几时饮。乃至未舍自性得饮。

狂人边得取衣不。或得或不得。云何得。不知父母所在兄弟姊妹。自持物施比丘得取。

云何不可取。父母等可知。不自手与。不可取。

狂人边说。受持衣成受不。不舍自性成受。若比丘独住。有人施现前僧。可分衣。无余比丘。此衣当云何。彼比丘得衣时。心念口言。我此住处得是衣。现前僧应分。此中无僧。此衣属我入我。我当受是衣。当割截缝染。我当受持。如是作羯磨已。若有比丘来不应与。若未作羯磨时来者应与。不与者。犯突吉罗。

若有比丘得衣与众僧。界外自取。突吉罗。若恣心取随事犯。二人众多亦如是。长者儿被驱布施。得取不。不得取。

有衣与自恣僧。自恣僧应分。若施现前僧。现前僧应分。安居中为僧故。出界外者得物应分。破安居人得衣分不。或得或不得。若前后安居已破者应得。前后不安居者不得。看病人出界去。后病者死。应与衣不。有应与不应与。为病者去应与。为自去者不应与。白衣看

病应与不应与。应与少许比丘尼。式叉摩尼。沙弥沙弥尼。亦如是。余处安居余处看病。病者死应与衣。不应与沙弥。看病应尽与。为少与。应尽与。或等与。若无看病人僧尽应看。若不看。犯突吉罗。若差看不看。犯突吉罗。病人不用看病人语。突吉罗。看病人不用病人语。突吉罗。若人施不净物作是言。我等不得用不净物。作是念已。施某甲净人。得净者当受。

有比丘四处安居。成安居不。若以床木四界安居。何处应得安居。衣分共与一分。减量作雨衣受持。突吉罗。覆疮衣亦如是。畜三种外道衣。谓皮衣毛衣发衣。偷罗遮。除此三种。畜外道余衣。突吉罗。

如世尊所说。故衣不得受作迦絺那衣。云何故衣。谓先已受作迦絺那衣。

世尊所说。新衣受作迦絺那衣。云何新衣。初受作迦絺那衣。名新衣。如世尊所说。发三心受作迦絺那衣。云何三心。谓乃至最后发三心。谓浣时截时染时。不发此三心成受迦絺那衣。不成受。犯突吉罗。成已复应发二心。此衣当为僧受作迦絺那衣。我已受是迦絺那衣。不发二心。成受不成受。犯突吉罗。

如佛所说。经宿衣受迦絺那衣。不成受。云何经宿。谓过十夜。或经一夜。

如世尊所说。不净衣受迦絺那。不成受。云何不净衣。谓频日得衣。

如世尊所说。故衣受作迦絺那衣。不成受。云何故。比丘受用三衣。如世尊所说。被打衣成受迦絺那衣。云何打衣。谓新衣。如所说打净。

衣成受迦絺那。云何打净。谓坏色衣未受迦絺那时。僧坏为二众。一众受。一众不受。二众成受不。受者成受。不受者不成。受已受迦絺那衣。僧坏为二部。一众舍。一众不舍。成舍不。舍者成舍。不舍者不成舍。若僧破时。谁应受。谓如法者。应受未成衣受作迦絺那衣。不成受。成者受成受。

受迦絺那住处有十利。广说如毗尼。着僧伽梨入聚落有五功德。雨衣亦如是。

如世尊所说。住处利。云何住处利。谓得衣利。名住处利。如世

尊所说。急施衣得受作迦絺那衣。

云何急施衣。谓十日未至。自恣得衣。是急施衣。用是作迦絺那衣受成受。如世尊所说。三月得衣。得受作迦絺那衣。

云何三月衣。旧僧十五日自恣。客比丘来多同见同住。彼十四日自恣。若旧僧随客比丘自恣。此日得衣。名三月得衣。用是衣作迦絺那衣。受成受。如佛所说。时衣得受作迦絺那衣。

云何时衣。自恣竟后一月得衣。是名时衣。

如佛所说。不净衣不得受作迦絺那衣。云何不净衣。谓死比丘衣。五种人受迦絺那衣。不名受。

云何五。谓无腊人。破安居人。后安居人。余处安居人。摈人。八种舍迦絺那衣。几共几不共。除后二种。余者不共。问有即日受迦絺那衣。即日舍不作白羯磨耶。旧比丘十六日受迦絺那衣。客比丘来多相向说舍。

云何破僧。得无间堕阿鼻地狱。非法非法想。破僧或破僧一切受法耶。或受法一切破僧耶。答或破僧非受法作四句。

云何破僧非受法。若破僧不受十四事。云何受法非破僧。谓受十四事。俱者亦受十四事亦破僧。非受十四法非破僧。除是句。僧坏时舍界成舍。不法语者舍成舍。僧坏时比丘尼得作布萨不。得作布萨。

僧破时闼赖吒比丘当云何。当在如法众。不得遣信。至第二众僧坏时。教诫比丘尼。不如法语者应教诫。无法语者不应教闼赖吒。应出界外教诫。若比丘随顺摈比丘。犯突吉罗。被摈人为独为有伴耶。独无伴侣。被摈人不得共食。若不知被摈共食共住。不犯。受法比丘共不受法比丘共食不犯。不受法比丘共受法比丘共食。犯突吉罗。四人随顺破僧。是名破僧。如佛所说。如是比丘不得摈。云何如是比丘。若比丘有大威德。持修多罗。毗尼。摩得勒伽。多闻多知识多眷属。摈如是人。犯偷罗遮。有信乐比丘。应出罪。云何信乐。若闻若信语。使忏悔。若不忏悔。犯突吉罗。若僧坏谁应舍迦絺那衣。法语者应舍。

被摈人下意随顺调伏。应舍羯磨。不应舍羯磨。同意比丘应与卧具。云何同意。寂静不相恼。名同意。毗耶离俱舍弥。比丘集一处。闼赖吒当云何闼赖吒应出界外作布萨。

俱舍弥毗耶离比丘共布萨。成布萨不。不成布萨。若闼赖吒比丘

共毗耶离比丘共布萨。成布萨不。成布萨。

若比丘应与比丘尼求教诫欲。云何与教诫欲。语言姊妹等和合作布萨。若作布萨。僧破建立为二部。应与比丘尼教诫不。应与。应何处教诫。应出界外教诫。如佛所说。非法不和合。非法和合。如法不和合。如法和合。

云何非法不和合。应与苦切羯磨。与摈羯磨。僧复不和合。云何非法和合。应与苦切而与摈羯磨。众僧和合。云何如法和合。先作白。后作羯磨。僧和合与上相违。名法不和合。一比丘摈一人。众多摈四人。犯突吉罗。四人摈四人。犯偷罗遮。摈比丘时眠成摈不。若闻白已眠成摈。先眠后白。不成摈。应余羯磨。出比丘罪。余羯磨摈比丘。犯偷罗遮。

若摈比丘时不来者。应取欲。云何到羯磨。四比丘清净共住。乃至二十人亦如是。若沙弥欲与受具戒时。莫与我受戒。为得戒不。得戒。式叉摩那沙弥尼亦如是。受具足戒时。别住时。本日时。摩那埵时。阿浮呵那时。十二人时。亦如是。僧摈眠人成摈不。若闻白成摈。不闻不成摈。入灭尽定人亦如是。僧破各各相摈。不成摈。若非法羯磨。一切不和合羯磨耶。若不和合羯磨。一切非法羯磨耶。

云何和合非法羯磨。谓不现前摈比丘不出己罪。不使自言。不在界内而一切集不来者与欲。是和合非法羯磨。

云何如法羯磨非和合人现前。如前说。众不和合。是如法羯磨非和合。或僧中三唱。忆有罪不发露。一切犯罪耶。若三唱忆有罪不发露。一切犯罪。若有僧中三问。自言非比丘。是自言非比丘波罗夷。亦如是。别住人摈比丘。成摈不。成摈。唯除受戒羯磨。余羯磨尽得作。先白众僧摈比丘。成摈不。成摈。若一若僧不知而摈比丘。犯偷罗遮。彼罚比丘下意调伏应舍不。应舍。一语与二人受戒。得戒不。不得戒。一语与四人受戒。得戒不。不得戒。受欲满四人摈比丘。成摈不。不成摈。贼住满众亦如是。

应作苦切羯磨而作驱出羯磨。成作不。成作。舍苦切羯磨。即舍驱出羯磨。苦切羯磨。摈比丘成摈不。成摈。驱出羯磨有何义。谓比丘常犯戒。不止不与依止。苦切羯磨有何义。若比丘斗诤不止。众僧语言。若不止者。更加汝重罪。摈羯磨有何义。若比丘污他家不得住。发喜忏罪有何义。若比丘失檀越意。众僧语言。若不忏悔。檀越更加汝罪。有一事摄一切毗尼。谓律仪。有一事不摄一切毗尼。谓非律仪。有一事摄一切犯戒罪。谓非律仪。有一事不摄一切犯戒罪。谓律仪。有犯一事得大罪。谓破僧。复有一事得大罪。谓恶心出佛身

血。复有一事得大罪。谓诽谤贤圣。复有一事得大罪。谓随顺破僧。

复有一事得大罪。谓诽谤如来贤圣众。有一非法遮说戒。谓无根。有一杀生得大罪。谓杀辟支佛。复有一事得大罪。谓盗僧物。复有一事得大罪。谓淫阿罗汉比丘尼。又复妄语得大罪。谓空无说过人法。有二犯罪。谓不善无记。复有二犯罪。谓有余无余。复有二种口犯罪。谓不善无记。又复二种犯罪。谓身不善无记。复有二种犯。有余罪。谓不善无记。复有二种犯无余罪。谓不善无记。

复有二种犯罪。谓隐没无记。不隐没无记。复有二种犯罪。谓障碍不障碍。复有二种犯罪。谓共不共。复有二种犯罪。谓比丘共比丘尼。比丘尼共比丘。复有二种犯罪。谓比丘共式叉摩那。式叉摩那共比丘。沙弥沙弥尼亦如是。复有二种犯罪。谓比丘共优婆塞。优婆塞共比丘。优婆夷亦如是。有二一切时犯罪。谓佛在世灭度后。有二犯罪。谓国土摄方摄。有二犯罪。谓轻重。有二犯罪。谓应出不应出。有二犯罪。谓出家入家。有二犯罪。谓可忏不可忏。有二犯罪。谓制开。有二犯罪。起不起。有二犯罪。谓终身暂时。有二犯罪。谓坏不坏。有二犯罪。谓轻重。有二犯罪。谓有余无余。

有二犯罪重。有余无余。有二犯罪。谓偷罗遮悔。白衣有二犯罪。忏悔心悔。有二犯罪。谓有报无报。有二犯罪。谓入众一人。有二犯罪。谓巧方便不犯罪。不巧方便犯罪。

有二惭愧。谓所望无所望。有二僧断事。谓作羯磨不作羯磨。有二断事。谓僧差不差。

有二僧断事。谓软语粗语。有二断事。谓说者听者。有二断事。谓时时说。非时非时说。有二僧断事。分明不分明。如是决断不决断。有二断事。有恩无恩。有二断事。谓有慧无慧。有二断事。谓羺羊恶口。非羺羊恶口。有二断事。谓多闻不多闻。有二断事。谓利阿含。不利阿含。有二断事。谓善解不善解。有二断事。谓如法不如法。如是时非时。知量不知量。有二诽谤如来。谓非法说法。法说非法。有二犯罪。谓作无作。有二调伏。谓摈毁呰。有二诽谤如来。谓有信恶解。无信嗔恚。相违则白法。有二罪。谓恶戒恶见。有二苦切。谓众罚私罚。有二驱出。谓罚僧和合。有二别住。谓犯戒别住。外道别住。有二本日。谓罚令戒具满。

有二摩那埵。谓罚调伏。有二扫地。谓罚善心。有二清净。谓作清净无作清净。有二诤比丘。比丘尼诤比丘。乃至沙弥尼亦如是。有三犯罪。谓贪生嗔生痴生。有三身犯罪。谓贪生嗔生痴生。有三口犯罪。谓贪生嗔生痴生。有三非比尼。谓贪生嗔生痴生。有三比尼。谓

贪比尼嗔比尼。痴比尼。有三法摄一切罪。谓因缘制分别。有三羯磨摄一切羯磨。谓白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有三羯磨。谓僧羯磨。闼赖吒羯磨。布萨羯磨。有三学。谓增上戒。增上定。增上慧。复有三学。谓威仪比尼波罗提木叉。有三犯罪。谓身口意。有三诤。谓善不善无记。有三业。谓法非法似法。有三因缘僧破。谓闻取筹建立二部。有三应灭。谓犯罪自言自言犯罪。有三供养。谓如来阿罗诃三藐三佛驮上座同梵行。有三受供养。谓如来上座同梵行。

有三应起迎。谓如来上座同梵行。有三人应礼不礼犯罪。谓和上阿阇梨众。别住法语者不礼三人无罪。谓不共住人别住人下座。有三使。谓僧使。私使。波罗提木叉使。复有三使。谓僧使。五部使。王使。复有三使。谓和上使。阿阇梨使。优婆塞使。又复三使谓和上使。阿阇梨使。上座使。有三自恣。谓请自恣。数数自恣。常自恣。

又复三自恣。谓与欲自恣。清净自恣。心自恣。有三自恣。谓衣自恣。食自恣。药自恣。

有三制。谓因缘起制罪。教诫制罪。摄受制罪。

有三羯磨。谓僧羯磨。施主羯磨。财物羯磨。

有三建立。财利建立。人建立。界建立。

有四知。谓知犯。知不犯。知清净。知不清净。复有四种清净。见清净。忏悔清净。教诫清净。出罪清净。复有四不止。贪不止。恚不止。痴不止。贪恚痴不止。复有四止。贪止。恚止。痴止。贪恚痴止。复有四众。谓除须发众。秽浊众。智慧众。斗诤众。复有四因缘故。世尊听诸比丘服药。缘事故。随国土故。时故。人故。复有四种药。谓不净净用。净不净用。不净不净用。净净用。

复有四事。如来制伏弟子言。莫作制伏求罪。为法久住故。复有如来四境界。谓智境界。法境界。人境界。神足境界。此四境界中如来制戒。谓智法人神足境界如是制毗尼。制波罗提木叉。修多罗。阿毗昙。咒术究竟。毗尼集。毗尼发露罪。忆念罪。讥嫌罪。国土罪。清净与清净受。清净说清净自恣。自恣人自恣羯磨。与自恣。受自恣。说自恣。遮自恣。苦切羯磨。驱出羯磨。摈羯磨。忏悔羯磨。与受具足。不与受具足。得具足不得具足。依止与依止说。依止受依止。依止清净。非法羯磨。如法羯磨。似法羯磨。毗尼羯磨。非毗尼羯磨。和合羯磨。不和合羯磨。可转羯磨。不可转羯磨。和上阿阇梨弟子礼拜。同意忍辱。忏悔使忏悔。正顺舍一切羯磨。如是等亦在是四境界时。谓智法人神足境界时。有五因缘。受羯磨。谓自作羯磨。

余作羯磨。现前随喜。与欲出罪。复有五苦切事。谓我当此僧中说汝罪。余僧中说汝罪。我当说汝某甲罪。我当牵汝至僧中。我当必定举汝罪。如是种种呵责已去。

复有五法成就举罪。谓真实不虚。时非不时。慈心非嗔恚。软语非粗言。利益非不利益。复有五种。谓苦切驱出牵忏悔不见擯。

复有五种。成就比丘不生优婆塞敬信。谓毁呰佛法。僧无威仪。不学比丘戒。余亦如是。

复有五事持律比丘受诤者。先当内观五法。善思量已。然后受诤。何等五。我精进不。我不犯戒不。清净不。多闻不。善解毗尼不。不与恶徒众相染不。得伴不。如毗尼如佛所说不。如是思量。已应受诤。

复有五持律比丘。不应僧中灭诤。谓恐怖恼他语。久重语。语不可众意。与是相违应受诤。

复有五事。持律比丘不应僧中灭诤。谓受恶比丘语。受误语。不三问恶比丘。与是相违应受诤。复有五事。持律比丘不应僧中灭诤。谓不解自语。不解他语。不乐他语。不乐自语。不多闻。与是相违应受诤。

复有五事。持律比丘不应受诤。谓不求请。专执不善解诤事。不知诤。不知诤灭。与是相违应受诤。复有五事。持律比丘不应受诤。谓不求请上座。痴无解。不多闻。不知毗尼。无眷属。不恭敬僧。上中下座。及闼赖吒。

复有五事。持律者能灭诤。谓上座或是中下座。待谓。不恭敬比丘能驱出。能齐整僧众。

复有五事。成就闼赖吒比丘。应擯应驱出毁呰。令生忧恼制伏。何等五。谓若闼赖吒比丘。持恶戒。犯戒邪见。不多闻。不知毗尼。无惭愧。无知众为眷属。助恶比丘众。

复有五事。比丘应断事。敬众慈心软语。知坐处能坐。断事时知自坐处。当自为说法。若自不说。当请能者为说。善说者应赞。

复有五事。比丘当行。谓心如扫彗。僧中心平等。不憍慢。不僧中说国土。及诸恶语。

复次如法僧中随顺。有罪应悔。无罪默然。莫与僧作异众。

复有五种大贼。谓百人百众围绕。第一大贼。用四方僧物持与他。第二大贼。自言我是阿罗汉。第三大贼。如来所说甚深空义。而言我说。第四大贼。比丘犯戒。不精进行恶法。脓血内流空形蠡声。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。若将百众二百乃至五百人围绕。游行城邑聚落。受诸供养。是第五大贼。

复有五种劫。谓强夺取。软语取。苦切取。受寄取。施已还取。

复有五种不应开通。无惭愧。不软语。不多闻。欲举他罪。不求清净。

复有五种。不应施于中作福想。谓施女人。施斗牛。施酒。施画男子像。施伎乐声。

复有五因缘。不得至布萨前。谓王难贼难火难水难腹行虫难。复有比丘到白衣舍五种失念。谓不白入聚落。不看坐处坐。共女人屏处坐。无净人为说法过五六语。不手按而坐。

复有五种过。谓见女人。见已共语。共语已亲近。亲近已起恶念。起恶念已于重戒中随犯。不知犯前后戒。不乐修梵行。

复有五法成就。使弟子忏悔和上谓不亲近和上。无惭愧。不念和上。共和上诤。不恭敬。不以法摄和上。财摄和上。若忏悔者善。不悔者随事犯。与上相违应受悔。若不受随事犯。阿阇梨近住弟子亦如是。

复有五种差别。佛差别。法僧差别。羯磨差别。道差别。相违不差别。复有五种差别。佛差别。和上差别。阿阇梨差别。羯磨差别。法差别。

复有五因缘摩触身犯僧伽婆尸沙。谓人女有淫心。修习衣内摩触。有六诤本。如增一中说。有六种使命。谓僧使。诸部使。和上阿阇梨使。上座使。王使。

复有六事。优婆塞不应作。谓压油。猩猩。血染。沽酒。卖肉。卖刀杖。

复有六种自恣。谓比丘等自恣。比丘尼等自恣。二部僧自恣。食自恣。清净自恣。自恣第六。

复有六种坏。谓自坏。他坏。戒坏。见坏。威仪坏。命坏。与上相违名六成。

复有六爱敬。谓身业慈。口业慈。意业慈。贤圣共戒。贤圣同见。如法所得衣钵之余施同梵行。

复有六种劫。五种如前说。劫法第六。

复有六法现前。名得具戒。谓佛现前。法僧现前。和上阿阇梨现前。受戒人现前。

复有六种法。于法中难满足。谓多欲。难满。难养。不知足。不孝顺。多疑。不求究竟。与上相违名易满足。有七财。谓信财。戒财。施财。闻财。慧财。惭财。愧财。

复有七力。谓信力。戒力。施力。慧力。惭力。愧力。

复有七法。谓色苦如实知。色习如实知。色灭如实知。色道如实知。色爱如实知。色过如实知。色离如实知。受想行识亦如是。

复有七方便。谓不净观。安般念。四念处。暖法。顶法。忍法。世间第一法。

复有七宝。谓金轮宝。象宝。马宝。女宝。摩尼宝。主藏宝。主兵宝。

复有七觉宝。谓念觉宝。择法觉宝。精进觉宝。喜觉宝。猗觉宝。定觉宝。舍觉宝。

复有七灭诤法。谓现前毗尼。忆念毗尼。不痴毗尼。自言毗尼。觅罪毗尼。多觅毗尼。布草毗尼。

复有七种衣。谓旃衣。麻衣。纻衣。俱脂衣。俱舍耶衣。劫贝衣。刍麻衣。

复有七种退法。谓不敬佛法僧戒放逸不敬禅定。

复有七种增进法。谓敬佛敬法敬僧敬戒不放逸敬禅定。

复有七种制伏。谓某处不应往。莫亲近某人。莫依某处。莫至某聚落。莫行某道中。莫至某家。莫共某甲人语。

复有七种不信。如契经说。

复有持律比丘。有七种功德。谓比丘所敬。比丘尼所敬。不随顺

使随顺。持佛密藏称扬佛法。善解法相善能教诫。以持律故。一切沙门婆罗门顶戴供养。复有七种持律。谓毗婆尸。式弃。毗湿婆。迦罗鸠孙陀。迦那迦牟尼。迦葉。释迦牟尼。

有八种功德。谓界功德。事功德。依止功德。僧制功德。僧施功德。安居功德。施四方僧功德。第八指示功德。

复有八种舍迦絺那衣。如毗尼说。

复有八种屐不得着。谓草屐。芒屐。迦尼迦屐。綖屐。木屐。竹屐。叶屐。藤屐。

复有三十八法。如修多罗说。

问云何破僧。破僧有十四事。谓法非法。广说如毗尼。非一比丘破僧。或乃至八人九人破僧。有二因缘僧破。谓说同受筹。

复有八法无根波罗夷法谤僧伽婆尸沙。谓嗔忿恨不乐欲。使成非比丘欲灭已沙门法。自不清净。疑彼虚事。当观彼人。知法举是罪。必生斗诤。相言成异众别离。非解脱因。与上相违应作。

复有八法灭贪嗔痴。谓八圣道。如修多罗广说。

复有八垢。谓内垢衣垢。财垢食垢。净垢不净垢。摄受垢不摄受垢。

复有八法无根遮说戒。谓犯无根波罗夷。广说如毗尼。

有九依。谓依佛依法依僧。依和上依阿阇梨依种族。依住处依人依具戒。

复有九法灭嗔恚。如修多罗说。无学漏尽阿罗汉比丘。所作已办梵行已立者。不犯事。谓不随欲。不随嗔。不随怖。不随痴。不故夺命。不偷盗。不淫。不故妄语。

杀生有十过。如修多罗说。十不善业道。如修多罗说。善业迹道亦如是。

复有十摄受。谓衣摄食摄卧具摄药摄。修多罗摄阿毗昙摄毗尼摄。犯罪摄。清净摄。出罪摄。相违则非摄。持律比丘有十利。即此前功德。

复有十种障受具足。谓非人。不乞。不作白。减作羯磨。年不满二十。害母。害父。杀阿罗汉。破僧。恶心出佛血。与是相违则非障。

复有十种障受具足。谓本犯戒。贼住。非男二根。越济。本不和合。杀父母。阿罗汉。破僧。出佛血。

复有十种。谓王难。贼难。水难。火难。腹行虫难。人难。非人难。命难。梵行难。

复有十种毗尼。谓比丘毗尼。比丘尼毗尼。具毗尼。少分处毗尼。一切处毗尼。灭贪嗔痴毗尼。灭罪毗尼。灭诤毗尼。

复有十种具足出他罪得多功德。谓实不虚。时非不时。软语非粗言。慈心非嗔恚。饶益非不饶益。精进。多闻。持戒。正念。智慧。

复有十法成就多得功德。谓意欢喜。尊重。修敬。供养。赞叹无学。戒成就。定慧。解脱。解脱知见成就。

复有十法具足多生功德。谓无学正见。乃至解脱解脱知见。

复有具足十法。应与出家。广说如增一。

复有十种利。谓衣利。法利。僧利。和上利。阿阇梨利。戒定慧解脱解脱知见利。

复有十种一味。谓学戒身定慧解脱解脱知见。无学戒定慧解脱解脱知见。

若有檀越为僧作房。后回与一人。是非法施。非法受非法用。广说如增一。

复有十利。世尊制戒谓摄僧故。极摄故。制伏高心人故。已调伏者摄受故。不信者生信故。已信者增进故。为法久住故。广显梵行故。遮今世恼漏故。后世漏不生故。

复有律师利。谓知有罪无罪。应修不修。知作不作。知净不净。心意常明了。四众所供养。不从他受教诫。所以然者。以持律故。护最胜秘密藏故。内外一切沙门婆罗门顶戴供养故。利益多众生故。种无量众生善根故。法得久住故。复有十法。如来制波罗提木叉。如前说。

一切毗尼几处所摄。略说三处摄。谓白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。

问百一羯磨。几白羯磨。几白二羯磨。几白四羯磨。答二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨。

云何二十四白羯磨。谓威仪阿阇梨白羯磨。问遮道法白羯磨。布萨时白羯磨。布萨时一切僧犯罪白羯磨。布萨时一切僧疑罪白羯磨。欲自恣时白羯磨。自恣僧犯罪白羯磨。自恣一切僧疑罪白羯磨。自恣时僧中犯罪白羯磨。斗诤时白羯磨。自恣时罪相未定白羯磨。安居时白羯磨。独受死比丘衣白羯磨。分死比丘物白羯磨。舍迦絺那白羯磨。说粗罪白羯磨。尊者陀骠比丘分衣白羯磨。现前毁呰白羯磨。默然恼他白羯磨。羯磨学家白羯磨。舍学家白羯磨。覆钵白羯磨。仰钵白羯磨。是为二十四白羯磨。

云何四十七白二羯磨。现前布萨白二羯磨。结大界白二羯磨。结衣界白二羯磨。结小界白二羯磨。狂痴白二羯磨。羯磨自恣人白二羯磨。分卧具白二羯磨。结净地白二羯磨。迦絺那衣白二羯磨。受迦絺那白二羯磨。守迦絺那白二羯磨。忏悔白衣白二羯磨。略说十二种人白二羯磨。闼赖吒白二羯磨。毗由荼白二羯磨。灭诤白二羯磨。行法舍罗白二羯磨。乞房白二羯磨。大房白二羯磨。举罪比丘白二羯磨。上座白二羯磨。舍钵白二羯磨。令白衣不生信白二羯磨。教诫比丘尼人白二羯磨。新波梨卑白二羯磨。不礼拜白二羯磨。不共语白二羯磨。毁众白二羯磨。畜杖白二羯磨。畜络囊白二羯磨。五年得利白二羯磨。遮布萨白二羯磨。式叉摩那二岁学六法白二羯磨。本事白二羯磨。比丘尼生子共房宿白二羯磨。连房白二羯磨。三十九夜白二羯磨。是名四十七白二羯磨。

或有说者。一切所作羯磨。尽应用白二羯磨。

复有说言。除受具足及阿浮诃那。余一切尽应白二羯磨。

云何三十白四羯磨。谓受具戒白四羯磨。与外道四月别住白四羯磨。舍三种界白四羯磨。众僧和合布萨白四羯磨。苦切白四羯磨。依止白四羯磨。驱出白四羯磨。不见摈白四羯磨。恶邪不除摈白四羯磨。别住白四羯磨。服日白四羯磨。摩那埵白四羯磨。服日白四羯磨。阿浮诃那白四羯磨。忆念毗尼白四羯磨。不痴白四羯磨。实觅白四羯磨。破僧白四羯磨。助破僧白四羯磨。游行白四羯磨。随爱随嗔随怖随痴白四羯磨。恶口白四羯磨恶邪白四羯磨。灭沙弥白四羯磨。比丘尼随顺摈比丘白四羯磨。比丘尼染污住白四羯磨。与学戒白四羯磨。是名三十白四羯磨。或有说一切羯磨。皆应白四。

此百一羯磨。几与欲。除结界余尽与欲。此百一羯磨。几四人作。几五人作。几十人作。几二十人作。几四十人作。谓除自恣五人。受具戒十人。阿浮诃那二十人。比丘尼阿浮诃那二部僧四十人。余一切四人作。

羯磨有何义。谓依事所作故名羯磨。此说何义。所因事名事。随说名羯磨。

苦切有何义。谓比丘斗诤。作苦切羯磨。依止有何义。若比丘常犯戒。使依止作羯磨。驱出有何义。若比丘污他家。作驱出羯磨。余羯磨随其义应当知。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

优波离问四波罗夷

优波离问佛言。若比丘自咒术力药力。自变作人女共畜生作淫。得何罪。佛言。若自知我是比丘作不可事。犯波罗夷。不自知比丘想。偷罗遮。

又问。比丘自咒术力药力。作畜生男共人女作淫。得何罪。佛言。若自知比丘想作不可事。波罗夷。不自知比丘想。偷罗遮。

又问。二比丘咒术力药力。作畜生身共作淫。得何罪。如前说。

共何等女人作淫。得波罗夷。若一切身可捉共作淫。犯波罗夷。不可捉。偷罗遮。

问云何口中作淫。波罗夷。答节过齿。波罗夷。

问云何谷道作淫。波罗夷。答过皮节入。波罗夷。

问云何女根中作淫。波罗夷。答过皮节入。波罗夷。

问女身中破还合共作淫。得何罪。答若入大小便。波罗夷。口中作淫。偷罗遮。

问女人头断共作淫。得何罪。答大小便处作淫。波罗夷。口中偷罗遮。穿身分作孔作淫。偷罗遮。烂身作淫。偷罗遮。三疮门烂坏作淫。偷罗遮。

问如佛所说。三疮门一一处作淫。波罗夷。颇有一一处作淫不犯波罗夷耶。答有。两边坏入。偷罗遮。屈入。偷罗遮。

问如佛所说。共活女疮门不坏作淫。波罗夷。

云何活女疮门不坏。答若两边等不坏。是名不坏。云何活女疮门坏。若疮门两边坏或烂堕。如生女。死女亦如是。如人女。非人女亦如是。共男子黄门作淫。亦如是。共畜生女男黄门作淫。亦如是。

有比丘共熟猪母作淫。偷罗遮。

问颇有比丘独在一房作淫得波罗夷耶。答有。谓根长。

问有比丘。女身中破合已作淫。得何罪耶。答若合处际现。偷罗遮。合处不现。波罗夷。

问颇有比丘。女根截已作淫。得何罪。答得偷罗遮。男根触女根。突吉罗。

问如佛所说。有间有间作淫。波罗夷。颇有比丘有间有间作淫不犯耶。答有。多以衣裹皮囊竹筒作淫。偷罗遮。

问颇有比丘共女人作淫不犯波罗夷耶。答有。本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼。犯突吉罗。

问若比丘眠中共作淫犯何罪。答若知比丘想。波罗夷。若不知比丘想。偷罗遮。

问若比丘二八十人中取分得何罪。答偷罗遮。彼作妄语。波夜提。若分物已满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问如佛所说。取重物离本处。波罗夷。颇有比丘取重物离本处不犯耶。答有。谓轻物。

问若商客。语比丘言。大德。汝等出家人不输税。为我度税物。得何罪。答若许未度。偷罗遮。若作方便。突吉罗。若商客未至税处。示余道随语去。偷罗遮。商客未至税处。语比丘言。与我度税物。若许未度税处。突吉罗。度税处满。偷罗遮。商客未至税处。语比丘言。与我度税物。与汝半税直。比丘为度满。偷罗遮。商客语比丘。与我度税物。税直都与汝。比丘为度满。偷罗遮。

商客到税处语言。与我度税物。比丘为度物直五钱。波罗夷。

商客到税界语比丘言。与我度物。税直半与汝。比丘为度满。波罗夷。商客语比丘。为我度税物。税直尽与汝。比丘为度满。波罗夷。

问如佛所说。取重物离本处。波罗夷。颇有取重物离本处不犯波罗夷耶。答有。商客以税物盗着比丘钵囊中若衣囊针囊中。比丘不知度税处。突吉罗。若比丘口中度税物满。偷罗遮。若比丘度不可称量物。波罗夷。度可称量物。偷罗遮。不可称量物。谓物少价直不可量。若余处度。偷罗遮。

问如佛所说。五种劫。谓偷取。软语取。苦切取。寄取。偷法。此五种偷何者犯波罗夷耶。答除偷法。余犯波罗夷取。佛舍利有主。若为自活偷满。波罗夷。不满。偷罗遮。若增恶取。彼我俱无。偷罗遮。若为供养故。佛是我师。我应供养。满五钱。突吉罗。

问若比丘偷经物。得何罪。答满。波罗夷。不满。偷罗遮。若为书经故取不犯。若偷经满。波罗夷。不满。偷罗遮。若读诵书写。不犯。

问若人庙中物支提物。若白衣家中庄严具。若比丘偷心取。得何罪耶。答若有主守护。满。波罗夷。不满。偷罗遮。若取非人物庙等亦如是。满。偷罗遮。不满。突吉罗。

问若比丘至白衣家语居士妇言。居士与我某甲物。得已犯何罪耶。答若物满。偷罗遮。不满。突吉罗。至居士所亦如是。

问若闇夜中有衣。四比丘共偷取。得何罪。答物未分。偷罗遮。分已各满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问若人物着衣架上。比丘偷心取。得何罪。答选择时。偷罗遮。选择已满。波罗夷。不满。偷罗遮。合架取。偷罗遮。物离架满。波罗夷。不满。偷罗遮。衣囊亦如是。余物随其义应当知。

问为他偷。得何罪。答偷罗遮。

问如佛所说。比丘取五钱。波罗夷。颇有比丘取五钱不犯波罗夷耶。答有。若迦梨仙贱。

问颇有比丘偷衣不犯耶。答有。衣减五钱。

问如佛所说。比丘取重物移着处处。犯波罗夷。颇有比丘移重物着处处不犯波罗夷耶。答有。若共行弟子近住弟子。作偷意取和上阿

阇梨物。转上着下。转下着上。偷罗遮。

问比丘疑物。彼人物非彼人物。实是彼人物。取得何罪。答偷罗遮。非彼人物。亦偷罗遮。

问如佛所说。若取五钱。波罗夷。

云何五钱。答四迦呵那。一迦梨仙。迦梨仙直二十钱。取五钱。波罗夷。

未受具戒时。作方便。未受具戒时。得突吉罗。未受具戒时作方便。受具戒时得突吉罗。未受具戒时作方便。受具戒已得偷罗遮。受具戒时作方便。受具戒得突吉罗。

受具戒时作方便。受具戒已离处。偷罗遮。受具戒时作方便。受具戒时。得偷罗遮。

问若比丘盗寺舍地。几事犯波罗夷。答二事斗诤相言斗诤取。偷罗遮。得胜。波罗夷。相言。偷罗遮。若胜满。波罗夷。如寺舍地田宅店肆亦如是。偷树果破仓若一方便满。波罗夷。不满。偷罗遮。若多方便一一方便满。偷罗遮。弗于逮方便取。偷罗遮。满波罗夷。用此迦梨仙者不满。偷罗遮。俱耶尼亦如是。郁单越不犯。无摄受故。

问或有比丘偷铜钱犯波罗夷耶。答当计直满。犯波罗夷。

问如佛所说。若比丘取五钱。波罗夷。颇有比丘取减五钱犯波罗夷耶。答有。若迦梨仙贵。

问如佛所说。若比丘取五钱。波罗夷。颇有取五钱不犯波罗夷耶。答有。若迦梨仙贱。

问若比丘先作偷心欲取衣。取时已有想。得何罪。答偷罗遮。后不犯。或前已有想。后作偷想。取架上衣。前不犯。后波罗夷。

问如佛所说。若取五钱。波罗夷。颇有比丘取众多钱不犯耶。答有。若取大众共物。偷罗遮。或多人共取。偷罗遮。

问如佛所说。偷木器满。波罗夷。颇有比丘偷木器满五钱不犯波罗夷耶。答有。若为他取。问如佛所说。

若比丘偷金鬘满。波罗夷。

颇有偷金鬘满不犯波罗夷耶。答有。若取非人金鬘。偷罗遮。

问若有比丘偷水。得何罪。答当量水满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问若有比丘偷坡塘水。得何罪。计功水满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问如佛所说。取五钱。波罗夷。颇有比丘取百千迦梨仙不犯耶。答有。自己想取。同意取。暂时取。语他取。无主想取。无盗心取。

问如佛所说。若比丘取五钱波罗夷。颇有比丘取百千迦梨仙不犯耶。答有。取四钱数数取。一一偷罗遮。若比丘偷心取。自己想举。前偷罗遮。后不犯。若自想取。偷心举。前不犯。后心若满五钱。波罗夷。不满。偷罗遮。

问若人藏宝若似宝。着地中。比丘取弃。犯何罪。答偷罗遮。

问若地宝涌出。比丘作己物取。得何罪。答偷罗遮。若他物想取。满。波罗夷。不满。偷罗遮。若手印取满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问取不用迦梨仙。得何罪。答量价满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问如佛所说。比丘移重物着处处。波罗夷。颇有比丘移重物着处处不犯耶。答有。一比丘担着远处。第二比丘移着处处。偷罗遮。

问若比丘居士衣同意取。得何罪答偷罗遮。若居士言。我此衣与大德。若比丘施意想受用。偷罗遮。若綖若华果亦如是。

问若比丘变金作铜度税处。得何罪。答偷罗遮。

问若比丘取宝取金银坏色已取。犯何罪。答量价满。波罗夷。不满偷罗遮。

问若比丘受寄已不还取。得何罪。答满。波罗夷。不满。偷罗遮。

若比丘取迦梨仙矿。偷罗遮。

问若比丘举他物。后不还。偷罗遮。事竟满。波罗夷。不满。偷罗遮。若比丘前决定不还。后离本处。无盗心。偷罗遮。若先离本

处。后决定不还满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问若取似迦梨仙。犯何罪答量价。若比丘偷陶器。得何罪。答量其价。若减取五钱。犯何罪。犯偷罗遮。未受具戒作方便未受具戒时。得突吉罗。未受具戒时。作方便。受具戒时。得突吉罗。未受具戒时作方便。受具戒已。得偷罗遮。受具戒时作方便。受具戒已。得偷罗遮。受具戒已作方便。受具戒已。得满波罗夷。

问若比丘取象马骆驼牛羊。犯何罪。答若自为满。波罗夷。不满。偷罗遮。若憎嫉彼故。偷罗遮。杀取肉亦如是。若解放使彼生恼。偷罗遮。

问若比丘时作方便。转根作比丘尼时。离本处。得何罪。答满。波罗夷。不满。偷罗遮。比丘尼时作方便。转根作比丘时。离本处满。波罗夷。不满。偷罗遮。

问如佛所说。比丘偷盗。波罗夷。颇有偷盗不犯波罗夷耶。答有。若本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼。犯突吉罗。

问颇有未受具戒人偷犯波罗夷耶。答有。谓学戒人。

问颇有比丘变人作畜生杀。得何罪。自变作畜生杀人。得何罪。答若自知我是比丘。波罗夷。不自知比丘。偷罗遮。

问如佛所说。杀母。犯波罗夷。得逆罪。颇有比丘杀母不得波罗夷不得逆罪耶。答有。若比丘杀爱慢母。

若比丘欲杀余人而杀母。偷罗遮。若比丘欲斫树而斫母死。不犯。如母。父阿罗汉亦如是。

二人共坐。欲杀彼人而杀此人。偷罗遮。欲杀阿罗汉而杀非阿罗汉。偷罗遮。不得逆罪。欲杀非阿罗汉而杀阿罗汉。偷罗遮。作阿罗汉想杀而非阿罗汉。偷罗遮。

若一女生子一女取养后杀。何者得波罗夷。得逆罪耶。答杀生母。得波罗夷。并得逆罪。出家时问何者问养母畜生人想断命。偷罗遮。人作畜生想杀。突吉罗。

问如佛所说。若比丘堕胎。波罗夷。颇有比丘堕胎不犯耶。答有。堕人怀畜生胎。偷罗遮。堕畜生怀人胎。波罗夷。

问若比丘高处推母着下处母死。波罗夷。得逆罪。颇有比丘高处

推母着下处母死不犯耶。答有。若己先堕死后母死。偷罗遮。不得逆罪。如杀母。父阿罗汉亦如是。若先作杀母方便已。而自杀。母先死。波罗夷。得逆罪。自先死后母死。偷罗遮。杀父阿罗汉亦如是。

若比丘疑人非人而杀人。偷罗遮。若比丘疑母非母耶。而杀母。偷罗遮。不得逆罪。如母。父阿罗汉亦如是。

问若比丘疑此人是此人非而是此人杀。得何罪。答偷罗遮。

问若比丘见将贼杀去。贼于彼手中走去。诸人逐贼问比丘言。大德。见贼去不。答言见。便作是念。此是恶人。有杀心示语处所。是人因是事死。波罗夷。不死。偷罗遮。无心说彼人死。突吉罗。不死亦突吉罗。众多贼亦如是。

问颇有比丘杀父母不得波罗夷不得逆罪耶。答有。若父母得重病扶起扶行。因是死。不得波罗夷。不得逆罪。

问若比丘母非母想杀。犯偷罗遮。非母母想杀。偷罗遮。非人想杀。偷罗遮。

问若比丘人人想杀。犯波罗夷。颇有比丘人人想杀不犯波罗夷耶。答有。自杀。偷罗遮。欲杀他而自杀。偷罗遮。

问若比丘戏笑打父。因是死。犯何罪。答突吉罗。未受具戒时作方便。未受具戒时死。突吉罗。未受具戒时作方便。受具戒时死。突吉罗。受具戒时作方便。受具戒已死。偷罗遮。受具戒已作方便。受具戒已死。波罗夷。

问如佛所说。若比丘人人想杀。波罗夷。颇有比丘人人想杀不犯波罗夷耶。答有。谓本犯戒人。贼住人。本不和合人。污染比丘尼人。犯突吉罗。

问颇有未受具足人杀人波罗夷耶答有。谓学戒人。

问若比丘如是语。我于四沙门果退。犯何罪。答偷罗遮。

问若比丘言。我得四沙门果。得何罪。答不得言得。波罗夷罪。

问我失阿罗汉果。阿那含果。斯陀含果。得何罪耶。答不犯(退有二种得退未得退今言失者意在未得退是故不犯)

实不得退言得退。波罗夷。实者不犯。

问若比丘言我是学人。得何罪耶。答若言我学波罗提木叉。偷罗遮。若空无所有言学圣法。波罗夷。学修多罗毗尼阿毗昙亦如是。若比丘言。我是最后生。犯何罪耶。答若说过去法已灭。偷罗遮。若说实生尽。波罗夷。

问若比丘作如是语。我当说汝是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。而自说我须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。得何罪。答偷罗遮。

问若有比丘语白衣言。谁语汝。我是须陀洹非斯陀含非阿那含非阿罗汉。复作是语。我非须陀洹乃至阿罗汉。波罗夷。

问若比丘欲说须陀洹果。而说斯陀含阿那含阿罗汉果。犯何罪。答偷罗遮。

问若比丘言。我耆梨山中。得须陀洹果。七叶山中得斯陀含。竹林精舍得阿那含。耆阇崛山得阿罗汉。犯何罪。答若在彼处诵修多罗。我不作懈怠。偷罗遮。若故妄语。波罗夷。

问若有比丘。人问得果不。答言得。而示手中果花叶。犯何罪耶。答若意在花果。偷罗遮。若故说沙门果。波罗夷。

问若比丘言。某甲家乞食比丘须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。我非须陀洹乃至阿罗汉。得何罪耶。答偷罗遮。

问有比丘言。受用某甲居士衣食卧具医药者。是须陀洹乃至阿罗汉。我亦受用。我非阿罗汉。犯何罪。答偷罗遮。

问若比丘言。某甲居士请众多比丘。敷种种众多褥。皆是须陀洹。乃至是阿罗汉。无凡夫。我亦受请。亦为我敷座。得何罪耶。答偷罗遮。

问若人问比丘。大德何处得衣食。乃至汤药。比丘答言。某甲居士请众多比丘。语比丘言。若是须陀洹。乃至阿罗汉者。受我四事供养随意取。我亦于中取。而我非须陀洹乃至阿罗汉。得何罪。答偷罗遮。

若比丘言。我不畏不活畏。不畏大众畏死畏恶道畏。犯何罪。答若因此身说此身过去变坏。偷罗遮。若故妄语说圣法。波罗夷。乃至恶道畏亦如是。

问若比丘言。我于一切结使系缚烦恼解脱。得何罪耶。答若言于过去烦恼灭。偷罗遮。若故说结使系缚解脱。波罗夷。

问若比丘言。诸贤圣所知。我亦得。得何罪。答若言我得修多罗者。偷罗遮。若故说圣法。波罗夷。

问若比丘言我修诸根力觉道。得何罪耶。答若诵得修多罗。偷罗遮。若故妄语修根力觉道。波罗夷。

问若比丘言。我当说须陀洹果。而我非须陀洹。得何罪耶。答偷罗遮。乃至阿罗汉亦如是。

问若比丘言。我入世俗禅。不得世俗智。得何罪耶。答偷罗遮。

问若比丘言我是世尊。得何罪耶。答若意在说法教诫。偷罗遮。若故妄语世尊。波罗夷。

问若比丘言我是佛。得何罪耶。答若言我觉恶不善法。偷罗遮。若故妄语波罗夷。

问若比丘言。我是毗婆尸佛弟子。得何罪耶。答归依释迦牟尼。便归依七佛。若说宿命通。波罗夷。

问若比丘言。得须陀洹不得我非须陀洹。得何罪耶。答偷罗遮。

问若有比丘言我得果。问言得何果。示庵婆罗果阎浮果波那娑果。得何罪耶。答偷罗遮。若故妄语说沙门果。波罗夷。

问若比丘自作书。某甲比丘得须陀洹果。得何罪耶。答偷罗遮。乃至阿罗汉亦如是。

问若比丘说过人法。不犯波罗夷耶。答有。本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼人。突吉罗。

问颇有非受具戒人说过人法犯波罗夷耶。答有。谓学戒人。

问若比丘独入房。得四波罗夷耶。答有。先作偷盗方便杀生方便。知我入房时。阿罗汉自根长。问四波罗夷竟。

问十三僧伽婆尸沙

问若比丘行时精出。得何罪。答不犯。觉时方便。眠时精出。偷罗遮。觉时方便。觉时出于中起想。僧伽婆尸沙。不异。偷罗遮。方便受乐出。偷罗遮。顿出不犯。若握搦不出。偷罗遮。未受具戒时作方便。未受具戒时出。突吉罗。若未受具戒时作方便。受具戒时出。

偷罗遮。受具戒时作方便。受具戒时出。偷罗遮。如是应作九句。

问若比丘犯僧残罪已。不知时日。何处与别住耶。答从初受戒日。

问若比丘按摩受乐。偷罗遮。若比丘以手摩捉。偷罗遮。自出中受乐。偷罗遮。男根触受乐。偷罗遮。出节中精。偷罗遮。空中动出。偷罗遮。行中动出。偷罗遮。

问如佛所说。出节中精。偷罗遮。云何节精。答精离本处在节作方便出。偷罗遮。

问颇有比丘时犯。非比丘时净。非比丘时犯。比丘时净。比丘时犯比丘时净。非比丘时犯非比丘时净耶。答有。云何比丘时犯非比丘时净。若比丘犯不共。僧伽婆尸沙。转根作比丘尼得净。云何非比丘时犯比丘时净。若比丘尼犯不共。僧伽婆尸沙。转根作比丘即得净。云何比丘时犯比丘时净。比丘犯戒如法忏悔。

云何非比丘时犯非比丘时净。若比丘尼犯戒如法忏悔。

问颇有比丘眠时犯。觉时净。觉时犯。眠时净耶。答有。云何眠时犯觉时净。若比丘眠时举着高床上。女人入宿觉已。知如法忏悔。云何觉时犯眠时净。若比丘犯僧伽婆尸沙。阿浮呵那时。闻白已眠。即眠中羯磨竟。

问如世尊所说。若比丘故出精。除梦中。僧伽婆尸沙。

颇有比丘故出精不犯耶。答有。前者。

又问。颇非前者故出精不犯耶。答有。出他精。偷罗遮。

又问。颇有比丘故出精。不犯耶。答有。为他作境界。

又问。颇有比丘故出精不犯耶。答有。本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼。突吉罗。

问颇有未受具戒人故出精犯僧伽婆尸沙耶。答有。谓学戒。

问如世尊所说。比丘摩触女人。僧伽婆尸沙。颇有比丘摩触不犯耶。答有。若女人身根坏。偷罗遮。若病癣疥痒摩触。偷罗遮。比丘身根坏等亦如是。俱身根坏等。突吉罗。若比丘疑为是女人非女人摩触。偷罗遮。若染着余女人摩触余女人。偷罗遮。若摩触齿爪毛。偷

罗遮。摩触骨。偷罗遮。女人来摩触比丘齿爪毛。突吉罗。摩触离身齿爪毛发骨。突吉罗。爪齿毛发骨爪齿毛发骨摩触。突吉罗。

比丘比丘相摩触。偷罗遮。比丘摩触女黄门。偷罗遮。女黄门摩触比丘。突吉罗。比丘摩触男子。偷罗遮。若比丘摩触女身时比丘转根作比丘尼。偷罗遮。比丘摩触男子。男子转根作女人。僧伽婆尸沙。若比丘摩触男子时。比丘转根作比丘尼。波罗夷。若比丘摩触男子俱转根。偷罗遮。

若比丘尼摩触男子。男子转根作女人。偷罗遮。比丘尼摩触男子。比丘尼转根作比丘。偷罗遮。比丘尼摩触女人俱转根。偷罗遮。

比丘尼摩触比丘转根作比丘。偷罗遮。比丘摩触比丘尼转根作比丘尼。偷罗遮。为温暖细软故不犯。比丘摩触黄门二根不男。偷罗遮。摩触入灭尽定比丘尼。偷罗遮。无污染心摩触女人。突吉罗。母想姊妹想女想不犯。本二不染污心摩触。突吉罗。若火中水中师子虎狼非人。及余诸难中捉出。不犯。

问若比丘于女人所粗语。僧伽婆尸沙。颇有粗语不犯耶。答有。为他粗语。偷罗遮。遣书疏汝根断汝根恶。汝与我分共我眠。皆犯偷罗遮。黄门二根边粗恶语。偷罗遮。入灭尽定比丘尼所粗恶语。偷罗遮。赞叹己身亦如是。

问若法有非过去非未来非现在耶。答有。谓媒嫁受语去。偷罗遮。还报忏悔何罪。谓僧伽婆尸沙。人男人女先以期比丘言。姊妹合耶。突吉罗。自在不自在亦如是。云何自在。多有财有息国王长者所信。云何不自在。无有财息。国王长者所不信持。不自在语至自在所。偷罗遮。若比丘言买女人。突吉罗。买某甲女人。偷罗遮。于买女人所媒嫁。偷罗遮。一女怀男一女怀女。于中媒嫁。偷罗遮。若空媒嫁。偷罗遮。若比丘持去持来。僧伽婆尸沙。后去来。偷罗遮。媒嫁黄门二根。偷罗遮。若比丘狂人边受语。至狂人所。偷罗遮。狂人边受语。至非狂人所偷罗遮。非狂人边受语。至狂人所偷罗遮。散乱人边受语。至散乱人所。偷罗遮。散乱人所受语。至非散乱人所。偷罗遮。不散乱人所受语。至非散乱人所说已还报。僧伽婆尸沙。居士语比丘僧。大德。能为我至某甲居士所言。我有女姊妹与汝儿。汝有女姊妹与我儿。众僧受语。语彼还报。一切僧得僧伽婆尸沙。若众僧同意遣一比丘往语。彼还报。一切僧得僧伽婆尸沙。若比丘自以己意。僧不使语彼还报。自得僧伽婆尸沙。众僧不犯。媒嫁童女。偷罗遮。比丘受使已转根。偷罗遮。

还报转根。偷罗遮。受语时转根作比丘尼还报。偷罗遮。未受具

戒时受使。未受具戒时还报。突吉罗。未受具戒时受使。受具戒时报。突吉罗。未受具戒时受使。受具戒已还报。偷罗遮。受具戒时受使。具戒已报。偷罗遮。受具戒已受使。未受具戒时报。偷罗遮。受具戒已受使。受具戒时报。偷罗遮。

问如佛所说。比丘媒嫁。僧伽婆尸沙。颇有比丘媒嫁不犯耶。答有。本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼。突吉罗。

问颇有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶。答有。谓学戒媒嫁人。男非人女。偷罗遮。人女非人男。偷罗遮。俱非人。偷罗遮。男女先已期。

问比丘言。见某甲女人不。答言见。在某处所。偷罗遮。

问颇有比丘行别住。即行别住竟耶。行摩那埵。即行摩那埵竟耶。答有。若比丘犯僧伽婆尸沙。不覆藏。往诣僧所。乞行摩那埵。僧与摩那埵。彼行摩那埵竟。复犯二僧伽婆尸沙。一一夜覆藏。二二夜覆藏。僧与别住。一夜覆藏别住竟。二夜者未竟。第三夜与摩那埵。行摩那埵竟。

若比丘自乞作房。不从僧乞。僧伽婆尸沙。乞物作房不作。偷罗遮。从僧乞已不作。偷罗遮。已作不成。偷罗遮。成他房自住。偷罗遮。未覆为覆。偷罗遮。作未成自杀。若自言我沙弥黄门二根。广说如舍戒。皆犯偷罗遮。大房亦如是。

问如佛所说。无根波罗夷谤。僧伽婆尸沙。

颇有比丘无根波罗夷谤不犯耶。答有。若手印遣使从他闻谤。皆偷罗遮。

问若比丘自书言。某甲比丘犯波罗夷。得何罪。答偷罗遮。若狂痴散乱心。苦痛心。聋盲喑哑。眠入正受。皆犯偷罗遮。何以故。不住自性心故。谤黄门。偷罗遮。

问颇有比丘无根波罗夷谤不犯耶。答有。本犯戒。本不和合。贼住。突吉罗颇有比丘非具戒人谤犯僧伽婆尸沙耶。答有。谓学戒人。

问若比丘自言。我作非梵行。以无根教人谤比丘。犯何罪。答僧伽婆尸沙。展转如轮。

如佛所说。若比丘无根波罗夷谤比丘。僧伽婆尸沙。若比丘无根波罗夷。谤比丘尼。犯何罪。答僧伽婆尸沙。手印遣信谤。皆偷罗

遮。

问若比丘尼无根波罗夷。谤比丘尼。僧伽婆尸沙。八事覆藏粗罪。随顺摈比丘摩触身谤。僧伽婆尸沙。若比丘谤式叉摩那。偷罗遮。谤沙弥沙弥尼。偷罗遮。比丘尼谤比丘。僧伽婆尸沙。比丘尼谤式叉摩那沙弥沙弥尼。偷罗遮。式叉摩那谤比丘比丘尼。突吉罗。

如世尊所说。比丘无根波罗夷谤比丘。僧伽婆尸沙。无根逆罪谤比丘。得何罪。答僧伽婆尸沙。又说犯僧伽婆尸沙。突吉罗。云何僧伽婆尸沙。谓以杀母父阿罗汉谤。僧伽婆尸沙。破僧出佛身血谤。突吉罗。如是说者。一切犯僧伽婆尸沙。何以故。一切无间罪非比丘故。除无间罪。以余法谤。偷罗遮。突吉罗。遣使手印展转无根五逆谤。偷罗遮。比丘自作书某甲比丘杀母父阿罗汉。破僧恶心出佛身血。偷罗遮。

问颇有比丘无根谤不犯耶。答有。谓狂散乱重病。聋盲喑哑。眠入定谤。皆偷罗遮。何以故。心不住自性故。

问颇有比丘无根波罗夷谤不犯耶。答有。本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼。突吉罗。比丘自言。我杀母杀父谤。僧伽婆尸沙。乃至出佛身血谤。僧伽婆尸沙。展转亦如是。比丘尼亦如是。比丘尼谤比丘亦如是。比丘谤式叉摩那乃至沙弥尼。突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那谤比丘比丘尼。突吉罗。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第九

问若可信优婆夷语诸比丘。我见某甲比丘犯四波罗夷。得用是语治比丘不。答得治。问若可信优婆夷语诸比丘。我见某甲比丘身分中作淫。用是语治不。答言。不得。

问可信优婆夷语诸比丘。某甲比丘共刹利女作淫。用是语治比丘不。答不得。何以故。不用是语治耶。答比丘不自言故。若二人共见者。当问二人。若二人语同比丘自言。可用是语治。如刹利女。婆罗门女毗舍女首陀罗女亦如是。若可信优婆夷语诸比丘。我见某甲去时小便道作淫。当用是语治不。答若有二人当问同者。应治。口中亦如是。大便道作淫。亦如是。

若可信优婆夷言。我见某甲比丘非时食怛钵那。应问是比丘。比丘言我食糖。当用是语治。糖浆蜜酒亦如是。

若有比丘非时食糖。可信优婆夷言。我见非时食肉。亦应令是比

丘自言已用是语治。啖酥啖食亦如是。

比丘齿外出不净。可信优婆夷见已。语诸比丘。我见某甲比丘口中作淫。亦应令是比丘自言用是语治。髀中出精亦如是。大小便处亦如是。

二可信优婆夷共道行。见二比丘共道行。一优婆夷见一比丘出精。一优婆夷见一比丘摩触身。亦应令是比丘自言。应用是语治二人。见众多亦如是。坐卧亦如是。优婆夷了了见罪已。可用是语治。

可信优婆夷语诸比丘。我见某甲比丘犯后四篇罪。亦应令是比丘自言。用是语治。

又复优婆夷见比丘犯十三僧伽婆尸沙。亦应令是比丘自言用是语治。后三篇亦如是。

问三十事

问若有比丘得少片衣。不受持。应舍不。答不应舍。应受持不。答不应受持。若比丘失尼萨耆衣。云何忏悔。答尼萨耆悔。

问如佛所说。过十夜衣。尼萨耆波夜提。颇有畜过十夜衣不犯耶。答有。若比丘不净物杂作衣。谓骆驼毛牛毛。犯突吉罗。若比丘得衣已。五日中狂。至何时犯耶。答得本心时。

问如佛所说。过十夜衣。尼萨耆波夜提。颇有终身畜不犯耶。答有。十夜内命终。或以不净物杂。如前说。过十夜衣一夜离宿耶。答有。若比丘离衣宿。或频日得衣。

问得用众僧衣受作三衣不。答得受。若受持已离宿应舍不。答不得舍。唯作波夜提悔。

问若比丘界内着衣出界外。界外着衣入界内。明相出离衣宿不。答离衣宿。衣着地。空中明相出。空中着衣在地。明相出亦如是。奇界不离衣宿。无界处住去衣。远近名离衣宿耶。答随众僧篱墙大小。或坑堑。比丘于是内着衣。随意明相出。学戒人三衣。比丘尼五衣。学戒尼五衣亦如是。

问如佛所说。畜一月衣。颇有畜过一月衣不犯尼萨耆波夜提耶。答有。不净衣。如前说。过一月畜。突吉罗。畜减量衣过一月。突吉罗。

问如佛所说。畜一月衣。何等衣。答谓净衣。云何净衣。佛所不遮衣是。

问如佛所说。若使非亲里比丘尼浣故衣染打。尼萨耆波夜提。颇有比丘使非亲里比丘尼浣染打不犯尼萨耆波夜提耶。答有。已浣更使浣。突吉罗。手印遣信展转使浣。皆突吉罗。使浣未应浣衣。使浣众僧衣。尼萨耆衣。净施衣。频日衣。皆突吉罗。染打亦如是。

问颇有比丘着净衣入聚落衣不离身尼萨耆波夜提耶。答有。若比丘入白衣舍。着衣大小行泥土污。非亲里比丘尼为除去。尼萨耆波夜提。使浣不净衣。突吉罗。使比丘尼浣衣时。比丘尼转根。突吉罗。染打亦如是。自转根亦如是。使本犯戒比丘尼浣染打。突吉罗。使贼住不共住本不和合污染比丘尼人浣。皆突吉罗。

如佛所说。若比丘非亲里居士居士妇边乞衣。尼萨耆波夜提。颇有从非亲里居士居士妇乞衣不犯耶。答有。身动索得衣。突吉罗。从黄门乞衣。突吉罗。俱黄门。突吉罗。俱二根。突吉罗。本犯戒。突吉罗。本不和合。贼住。别住。污染比丘尼亦如是。非亲里亲里想乞。突吉罗。疑乞。突吉罗。亲里非亲里想乞。突吉罗。疑乞。突吉罗。遣使手印展转乞。皆突吉罗未受具戒时乞未受具戒时得。突吉罗。未受具戒时乞。受具戒时得。突吉罗。未受具戒时乞。受具戒已得。突吉罗。余句亦如是。乞时比丘转根作比丘尼。突吉罗。比丘尼乞时转根作比丘。突吉罗。

若为他作往索得。突吉罗。为比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼作。比丘往索得。突吉罗。为得多比丘作一人索得。突吉罗。为二人作索得。突吉罗。为比丘作比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼索得。突吉罗。

未受具戒时。为作衣。未受具戒时得。突吉罗。如是应广说。黄门等亦如前说。

为非人作衣索得。突吉罗。为天龙夜叉乾闼婆紧那罗饿鬼鸠槃茶毗舍遮富单那作衣往索得。皆突吉罗。本犯戒人亦如是。比丘尼等亦如是。

问如佛所说。四语五语六语默然索不得。尼萨耆波夜提。颇有过五六语索得不犯耶。答有。从非人索。突吉罗。或人与衣直着沙门婆罗门所过五六语索。突吉罗。非人衣直着沙门婆罗门所亦如是。沙门婆罗门衣直着非人所亦如是。本犯戒人乃至污染比丘尼人。亦如是。颇有未受具戒人过五云语索犯尼萨耆波夜提耶。答有。学戒人。

问如佛所说。新俱絁耶作敷具。尼萨耆波夜提。颇有比丘新俱絁耶作敷具不犯尼萨耆波夜提耶。答有。为他作。突吉罗。他作未成为成。突吉罗。若不净物杂作。突吉罗。修伽陀衣等量作。突吉罗。

问如佛所说。若比丘纯净黑糯羊毛作敷具。尼萨耆波夜提。颇有比丘纯作不犯耶。答有。如前说。未受具戒时作。未受具戒时成。突吉罗。未受具戒时作。受具戒时成。突吉罗。如是应作七句。本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼人作。皆突吉罗。颇有未受具戒人作犯尼萨耆波夜提耶。答有。谓学戒人。

问如佛所说。若比丘减六年更作新敷具。不犯尼萨耆波夜提耶。答有。谓狂痴不犯。为他作。他作未成。为成不净杂净杂净。皆突吉罗。作方便已罢道。更出家已成。突吉罗。作时转根作女人。复转根作男子成。突吉罗。本犯戒人。乃至污染比丘尼人。突吉罗。

问颇有未受具戒人作犯尼萨耆波夜提耶。答有。谓学戒未受具戒人作方便。未受具戒时成。突吉罗。如是应作七句。

空中持羊毛去。突吉罗与化人持去。突吉罗。本犯戒人乃至污染比丘尼人。皆突吉罗。颇有非具戒人持去犯尼萨耆波夜提耶。答有。谓学戒人。

问如佛所说。使非亲里比丘尼擘糯羊毛。犯尼萨耆波夜提。颇有比丘使非亲里比丘尼擘糯羊毛不犯耶。答有。已浣擘更使浣擘。突吉罗。遣使手印展转使浣。皆突吉罗。使他浣。突吉罗。使浣僧物。突吉罗。使浣尼萨耆物。突吉罗。骆驼毛杂。突吉罗。牛毛鹿毛羖羊毛杂者使浣。突吉罗。染擘亦如是。本犯戒乃至污染比丘尼人亦如是。

问颇未受具戒人浣染擘。犯尼萨耆波夜提耶。答有。谓学戒人。

问如佛所说。若比丘自手取金银。若使人取。若教人取。尼萨耆波夜提。颇有比丘自取使人取教人取不犯尼萨耆波夜提耶。答有。谓不中用碎者大团。突吉罗。断坏。突吉罗。似金银。突吉罗。国土所讥。突吉罗。未坏相。突吉罗。国土不讥不犯。本犯戒乃至污染比丘尼。皆突吉罗。

问颇有非具戒人取金银尼萨耆波夜提耶。答有。谓学戒人。

问如佛所说。比丘以种种银买物。尼萨耆波夜提。颇有比丘以种种银买物不犯尼萨耆波夜提耶。答有。谓用似银买物。突吉罗。非人天龙夜叉乾闼婆紧那罗摩睺罗伽饿鬼毗舍遮鸠槃茶富单那买物。突吉

罗。共亲里狂散乱苦痛。乃至污染比丘尼人买。皆突吉罗。学戒人买。尼萨耆波夜提。比丘买银时转根作比丘尼。突吉罗。比丘尼以银买物转根作比丘亦如是。未受具戒时买银。未受具戒时。得突吉罗。如是应作七句。

种种贩卖戒亦如是。

问如佛所说。畜长钵过十夜。尼萨耆波夜提。颇有过十夜不犯尼萨耆波夜提耶。答有。本犯戒。本不和合。贼住。污染比丘尼。突吉罗。学戒人畜长钵过十夜。尼萨耆波夜提。畜坏钵。突吉罗。畜未熏钵。突吉罗。

问颇有比丘终身畜长钵不犯尼萨耆波夜提耶。答有。得钵已十夜内命终。若比丘狂心散乱心过十夜。不犯。

问颇有比丘久畜长钵不犯耶。答有。若比丘寄钵未至。或为他畜。

问颇有比丘一夜畜钵犯尼萨耆波夜提耶。答有。比丘转根作比丘尼。

问如佛所说。比丘尼一夜畜长钵。尼萨耆波夜提。颇有十夜畜不犯耶。答有。谓转根作比丘十夜畜。不犯。

问如佛所说。若比丘有钵更乞。尼萨耆波夜提。是钵应众中舍。若有比丘乞得众多钵。尽应僧中舍不。答不尽舍应舍一。余者应与同意。一切钵应行耶。答不应。应行一。何者应行。意所贪乐者。二人共得一钵。突吉罗。遣使手印乞。突吉罗。各相为乞。突吉罗。自物贸钵。突吉罗。知足物贸钵。突吉罗。从外道乞钵。突吉罗。从沙门婆罗门乞。突吉罗。本犯戒。乃至污比丘尼人乞。皆突吉罗。学戒人乞。尼萨耆波夜提。未受具戒时乞。未受具戒时。得突吉罗。如是应作七句。

问如佛所说。若比丘与比丘衣已还夺。尼萨耆波夜提。颇有比丘还夺衣不犯耶。答有。谓受法比丘与不受法比丘衣已还夺。突吉罗。夺本犯戒人。本不和合。贼住。污染比丘尼人。突吉罗。夺减量衣。突吉罗。施已转根作比丘尼夺衣。突吉罗。受者转根作比丘尼夺衣。突吉罗。比丘尼与衣已转根作比丘夺衣。突吉罗。受者转根作比丘夺衣。突吉罗。

问若阿练若比丘怖畏处。三衣中一一衣着。白衣家内有因缘。出

界外作意当还。还时诸难起。不得至衣所。离衣宿不。答不离衣宿。

问颇有比丘离六夜衣宿不犯尼萨耆耶。答有。谓不净衣。突吉罗。如是应作十句。若僧伽梨作羯磨已。离宿不犯。

问如佛所说。余一月在乞雨衣。半月中应作雨衣畜。颇有比丘减一月乞过半月畜不犯尼萨耆耶。答有。谓不净衣。突吉罗。乞减量雨衣。突吉罗。未至一月二人共乞雨衣。突吉罗。

问自恣已王作闰。得急施衣。当云何。答随数。安居月过十日。尼萨耆波夜提。急施衣不得作非时衣。

问如佛所说。急施衣过十日。尼萨耆波夜提。颇有过十日不犯耶。答有。若不净衣。突吉罗。畜不净缕织衣。突吉罗。畜减量衣。突吉罗。本犯戒畜急施衣过十夜。突吉罗。乃至污染比丘尼人过十夜。突吉罗。学戒人畜过十夜。尼萨耆波夜提。

如佛所说。施僧衣已。自回向己。尼萨耆波夜提。颇有比丘回向己不犯耶。答有。谓父母衣施僧已回向己。突吉罗。未至界内回向己。突吉罗。施三人二人回向己亦如是。

问若比丘非时受甘蔗。非时压非时漉。非时煮非时受。得食不。答不得。八种浆五种脂亦如是。乳油肉等亦如是。

问时药非时药。七日药终身药。不手受不说受得服不。答不得。手受不说受得服不。答不经宿。病者得服。不病不得服。即此药共诸药杂得服不。不得服时药乃至共终身药。杂非时得服不。答不得服。时药力故。七日药七日服。过七日不得服。终身药杂七日药七日服。时药时服。非时药非时药服。七日药七日药服。终身药终身药服施合施应分别。

三十事竟。

问若比丘作外道服式舍戒不。答不舍戒。犯偷罗遮。若人问汝是谁。答是外道。故妄语。波夜提。

问若比丘作居士形舍戒不。答不舍戒。犯突吉罗。若人问汝是谁。答是居士。故妄语。波夜提。余事随其义说。

比丘语比丘言。汝刹利种出家。乃至首陀罗出家。汝是剃师。故妄语。波夜提。

若比丘天眼举他罪。突吉罗。天耳亦如是。若比丘唱言。僧中有犯戒人。故妄语波夜提。汝是缺戒人。漏戒人。羸戒人。污戒人。故妄语。波夜提。教诫语不犯。语婆罗门出家比丘言。汝是剃师。突吉罗。问言。汝是谁。答言。我是比丘尼。故妄语。波夜提。

问比丘言。汝是谁耶。答我是沙弥。舍戒不。答不舍戒。故妄语。波夜提。我是沙弥尼白衣外道。外道出家。夜叉乾闼婆紧那罗摩睺罗伽鸠槃茶等亦如是。更以余事随其义。应当知。

问如佛所说。比丘毁呰语。波夜提。颇有毁呰语不犯耶。答有。谓本犯戒。乃至污染比丘尼毁呰语。突吉罗。非人出家毁呰语。突吉罗。天龙夜叉乾闼婆紧那罗摩睺罗伽。毗舍阇鸠槃茶等出家毁呰语。突吉罗。毁呰如是等出家人。突吉罗。毁呰狂人散乱心苦病人聋哑。中国人毁呰边地人不解故。突吉罗。边地人毁呰中国人不解。突吉罗。手印遣使。突吉罗。比丘毁呰性住比丘。波夜提。比丘毁呰比丘尼。突吉罗。比丘毁呰式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。比丘尼毁呰比丘尼。波夜提。比丘尼毁呰比丘。突吉罗。比丘尼毁呰式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。式叉摩那毁呰比丘比丘尼。突吉罗。沙弥毁呰比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼。突吉罗。沙弥尼亦如是。

比丘于性住比丘所。行两舌。波夜提。比丘尼于比丘所。行两舌。式叉摩那沙弥沙弥尼所。行两舌。皆突吉罗。比丘于比丘尼所。行两舌。式叉摩那沙弥沙弥尼所。行两舌。皆突吉罗。五众如轮亦如是。本犯戒。乃至污染比丘尼人。聋盲喑哑所。行两舌。皆突吉罗。本犯戒人行两舌。突吉罗。本犯戒比丘尼。乃至污染比丘比丘尼。行两舌。突吉罗。聋盲喑哑人。行两舌。突吉罗。天龙夜叉乃至富单那出家作比丘。行两舌。突吉罗。如是人所。行两舌。突吉罗。在地向空中人。行两舌。波夜提。在空中向地人。行两舌。波夜提。在界内向界外人两舌。波夜提。在界外向界内。行两舌。波夜提。中国人向边地人。行两舌不解。突吉罗。边地人向中国人。行两舌不解。突吉罗。学戒人向性住比丘。行两舌波夜提。遣使手印两舌。突吉罗。

问如佛所说。僧如法和合灭诤已更发起。波夜提。颇有比丘发起不犯耶。答有。谓本犯戒。本不和合。乃至污染比丘尼人。更发起。突吉罗。发起学戒诤。波夜提。本犯戒人等发起诤。突吉罗。比丘发起狂心散乱心苦病心诤。突吉罗。发起聋盲喑哑诤。突吉罗。发起非人出家诤犯。突吉罗。云何非人天龙夜叉。乃至富单那。中国人发起边地人罪不解故。突吉罗。边地人发起亦如是。手印遣使展转发。突吉罗。比丘语学戒人言。汝非学戒人。突吉罗。比丘发起比丘尼诤。突吉罗。发起式叉摩那沙弥沙弥尼诤。突吉罗。比丘尼发起比丘诤。突吉罗。发起式叉摩那乃至沙弥尼诤。突吉罗。式叉摩那发起沙弥沙

弥尼。乃至比丘尼展转如轮亦如是。

问如佛所说。无净人为女人说法。云何非净人。若谓痴狂边地人眠醉放逸。入定人不解不闻故。非净人以此等为净人说法。突吉罗。手印遣使。突吉罗。女人净净人不净为说法。突吉罗。女人不净净人净为说法。突吉罗。无净人为黄门说法。突吉罗。聋盲喑哑狂散乱心重病。天龙夜叉。乃至富单那等为净人为女说法。突吉罗。本犯戒。乃至污染比丘尼人。为女说法。突吉罗。学戒人无净人为女说法。波夜提。

问如佛所说。若比丘共未受具戒人诵经。波夜提。颇有共未受具戒人诵不犯波夜提耶。答有。共畜生诵。突吉罗。狂心散乱心重病人。天龙夜叉。乃至富单那等比丘共诵。突吉罗。本犯戒乃至污染比丘尼人共诵。突吉罗。学戒人共诵。波夜提。共聋盲喑哑人诵。突吉罗。比丘共比丘诵。突吉罗。比丘共比丘尼。乃至共沙弥尼诵。突吉罗。比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是。

问如佛所说。比丘未受具戒人前说粗恶罪。波夜提。颇有说粗恶罪不犯耶。答有。未受具戒人前自说己粗恶罪。突吉罗比丘尼前说。突吉罗。式叉摩那乃至沙弥尼前。说粗恶罪。突吉罗。比丘未受具戒人前。说比丘尼粗恶罪。突吉罗。比丘尼乃至沙弥尼作句亦如是。天龙等出家作比丘说己粗恶罪。突吉罗。天龙等出家说比丘粗罪。亦如是。说本犯戒乃至污染比丘尼人罪。突吉罗。彼人等出家说比丘粗罪。突吉罗。说学戒人粗罪。突吉罗。在地向未受具戒人。说空中比丘粗罪。波夜提。在空中说地人粗罪亦如是。界内界外亦如是。中国人向边地人。边地人向中国人说不解。突吉罗。遣使手印。突吉罗。

问如佛所说。向未受具戒人。说实过人法。波夜提。颇有比丘向未受具戒人说不犯耶。答有。谓向天龙乃至富单那等说。突吉罗。向狂心散乱心重病人聋盲喑哑乃至污染比丘尼说实过人法。突吉罗。中国人向边地人说。边地人向中国人说不解。突吉罗。手印遣使。皆突吉罗。比丘漏尽未受具戒人。问漏尽不手中捉果核。彼言得是不犯。如是随其义说。

问如佛所说。若比丘僧施他物。回与余人。波夜提。颇有比丘回向不犯耶。答有。比丘尼僧物回向与他。突吉罗。非人出家物比丘回向与他。突吉罗。非人回向比丘乃至沙弥尼物。突吉罗。非人者。天龙乃至富单那等。狂心散乱心重病人等物回向他。突吉罗。本犯戒人。乃至污染比丘尼人物回向他。突吉罗。彼亦如是。非学戒人回向他物。波夜提。中国人回向边地人物。边地人回向中国人物。亦如是。

若比丘以沙土覆生草。突吉罗。若比丘打熟果落。突吉罗。打生果落。波夜提。手印遣使斫树。突吉罗。比丘折树枝。波夜提。学戒人打熟果落。突吉罗。生果落。波夜提。比丘以神力折树枝。突吉罗。手作相使折。突吉罗。比丘言。汝某甲来折如是如是。突吉罗。若比丘以暖汤浇草草死。波夜提。不死。突吉罗。若比丘杀五种种。五波夜提。以风吹日曝五种子。五突吉罗。火炙五种种不死。五突吉罗。死五波夜提。本犯戒乃至污染比丘尼人杀。突吉罗。水渍火烧舂捣。皆突吉罗。学戒人杀草木。波夜提。断须。突吉罗。掷物杀草木。突吉罗。

问如佛所说。嫌骂。波夜提。颇有比丘嫌骂不犯耶。答有。谓非人出家嫌骂性住比丘。突吉罗。性住比丘嫌骂非人出家。突吉罗。非人者。天龙乃至富单那等。

颇有比丘骂人比丘不犯波夜提耶。答有。谓本犯戒乃至污染比丘尼人。突吉罗。本犯戒乃至污染比丘尼人骂他。突吉罗。比丘骂聋盲喑哑狂痴散乱心重病人。突吉罗。聋盲等骂性住比丘。突吉罗。学戒人嫌骂。波夜提。中国人骂边地人。边地人骂中国人不解。波夜提。独非独想非独独想独独想骂。突吉罗。骂性住比丘不闻。突吉罗。

问如佛所说。比丘恼他。波夜提。颇有恼他不犯耶。答有。除罪事以余事恼比丘。突吉罗。狂心散乱心重病聋盲喑哑等恼他。皆突吉罗。非人出家恼他。突吉罗。非人者。乃至富单那。本犯戒。乃至污染比丘尼恼他。突吉罗。恼如是人。突吉罗。学戒恼他。波夜提。中国人恼边地人。边地人恼中国人。突吉罗。除比丘恼余人。突吉罗。遣使手印恼他。突吉罗。

问如佛所说。比丘用僧卧具露地自敷使人敷。不自举不使人举。波夜提。颇有比丘不自举不使人举不犯波夜提耶。答有。不净者。不自举不使举。突吉罗。骆驼毛牛毛。羖羊毛鹿毛。杂作不自举不使举。突吉罗。卧具量乃至长八指。若过坐卧已。不自举不使举。突吉罗。本犯戒乃至污染比丘尼。寺舍中比丘敷卧具不自举不使举。突吉罗。本犯戒乃至污染比丘尼等。至比丘寺中亦如是。比丘敷白衣卧具不举。突吉罗。敷自卧具不举。突吉罗。比丘比丘尼寺中敷。卧具去时不举。突吉罗。如是异沙门婆罗门寺中敷卧具不举。突吉罗。

萨婆多部毗尼摩得勒伽卷第十

问如佛所说。若比丘比丘房舍中敷草若树叶。去时不自举不使举。波夜提。颇有不自举不使举不犯耶。答有。本犯戒乃至污染比丘尼。房中敷不自举不使举。突吉罗。本犯戒乃至污染比丘尼。至比丘

房中亦如是。比丘尼寺房中亦如是。外道房中亦如是。

问如佛所说。若比丘知僧寺中先有比丘。往到彼逼坐令恼。波夜提。颇有比丘逼坐不犯耶。答有。逼本犯戒乃至污染比丘尼。突吉罗。本犯戒等恼性住比丘。突吉罗。非人出家逼恼性住比丘。突吉罗。性住比丘逼恼非人等出家。突吉罗。比丘比丘尼寺中逼恼比丘比丘尼。突吉罗。除如来弟子僧房舍内。余寺内逼恼。突吉罗。私房逼恼。突吉罗。

问如佛所说。比丘嗔恚。寺内自挽出使人挽出。波夜提。颇有自挽出使人挽出不犯耶。答有。谓挽出非人作比丘乃至污染比丘尼。突吉罗。乃至污染比丘尼比丘挽出性住比丘。突吉罗。狂心散乱心聋盲喑哑挽出比丘。突吉罗。性住比丘挽出彼人。波夜提。挽出恶比丘衣钵。突吉罗。比丘尼僧中挽出比丘比丘尼。突吉罗。除如来弟子寺舍。余寺舍中挽出。突吉罗。

比丘有虫水浇草土瞿摩耶。波夜提。土草中有虫亦如是。

问如佛所说。比丘僧重阁上尖脚床上坐卧。波夜提。颇有比丘坐尖脚床上不犯耶。答有。谓非人出家乃至污染比丘尼人坐卧。突吉罗。学戒人坐卧。波夜提。聋盲喑哑。突吉罗。颇有比丘坐卧尖脚床不犯耶。答有。痴狂散乱心重病不犯。自重阁上坐尖脚床。突吉罗。阁下坐尖脚床不犯。除如来寺舍。余寺舍坐尖脚床。突吉罗。

问颇有比丘过二三覆不犯耶。答有。谓用草覆板覆不犯。

问如佛所说。僧不差教诫比丘尼。波夜提。颇有不差教诫不犯耶。答有。本犯戒乃至污染比丘尼。不差教诫。突吉罗。僧不差教诫本犯戒比丘尼乃至污染比丘尼人。突吉罗。学戒人僧不差教诫。波夜提。聋盲喑哑教诫。突吉罗。僧不差教诫聋盲喑哑比丘尼。突吉罗。教诫狂痴乃至重病比丘尼。突吉罗。非人出家比丘教诫比丘尼。突吉罗。教诫非人出家比丘尼。突吉罗。非人者。如前说。

若比丘尼边地人比丘中国人。教诫不解。突吉罗。比丘边地。人比丘尼中国人。教诫不解。突吉罗。遣使手印教戒。突吉罗。日没教诫广说亦如是。有五德成就。应差教诫。

问如佛所说。若比丘言。诸比丘为利养故。教诫比丘尼。波夜提。颇有比丘作是语不犯耶。答有。谓语非人出家作比丘语性住比丘。突吉罗。语本犯戒乃至污染比丘尼人。突吉罗。彼语性住比丘。亦突吉罗。语聋盲喑哑。突吉罗。彼语性住比丘亦如是。语痴狂乃至

重病。突吉罗。彼语性住比丘不犯。学戒语波夜提。中国人语边地人。边地人语中国人不解。突吉罗。遣使手印。突吉罗。受法语不受法。突吉罗。

问如佛所说。若比丘与非亲里比丘尼作衣。波夜提。颇有为作不犯耶。答有。谓本犯戒乃至污染比丘尼为作衣。突吉罗。为本犯戒乃至污染比丘尼人作衣。突吉罗。比丘聋哑比丘尼聋哑亦如是。狂痴乃至重病为作衣。不犯。学戒人为作衣。波夜提。非人出家为非亲里比丘尼作衣。突吉罗。为非人出家比丘尼作衣。突吉罗。非人者。如前说。受法比丘为不受法比丘尼作衣。突吉罗。相违亦如是。与衣戒亦如是广说。

问如佛所说。若有比丘共比丘尼道行。除因缘。波夜提。颇有比丘共道行不犯耶。答有。非人出家作比丘共道行。突吉罗。共非人比丘尼亦如是。非人者。如前说。本犯戒乃至污染比丘尼人共道行。突吉罗。共本犯戒比丘尼乃至污染比丘尼人共道行。突吉罗。共狂痴乃至重病比丘尼共道行。突吉罗。比丘狂痴乃至重病共行。不犯。比丘聋盲喑哑。共道行。突吉罗。比丘尼聋盲亦如是。受法比丘共不受法比丘尼共道行。突吉罗。相违亦如是。学戒人共道行。波夜提。共黄门比丘尼道行。突吉罗。乘船戒亦如是。应广说。

问如佛所说。若比丘共女人屏处坐。犯波夜提。颇有共坐不犯波夜提耶。答有。谓本犯戒乃至污染比丘尼。突吉罗。比丘狂痴乃至重病共屏处坐。不犯。聋盲喑哑及非人等出家共屏处坐。突吉罗。非人者。如前说。共天女坐。突吉罗。乃至富单那女坐亦如是。共黄门二根童女屏处坐。突吉罗。比丘共聋盲喑哑乃至狂痴重病屏处坐。皆突吉罗。学戒共女人屏处坐。波夜提。共比丘尼屏处坐戒亦如是。除童女。

问如佛所说。若比丘比丘尼赞叹得食。波夜提。颇有比丘得赞叹食不犯耶。答有。谓本犯戒乃至污染比丘尼人得食食。突吉罗。比丘狂痴乃至重病得食食。不犯聋盲人得食食。突吉罗。学戒人得食食。波夜提。非人出家得食食。突吉罗。非人出家作比丘尼比丘于彼得食食。突吉罗。知为他作得食食。突吉罗。不知不犯。本犯戒乃至污染比丘尼人所赞叹得食食。突吉罗。受法不受法展转。亦突吉罗。遣使手印亦如是。

问如佛所说。比丘处处食。除因缘。波夜提。颇有比丘二处受请不犯波夜提耶。答有。若比丘先受无衣请食。后受有衣请食。不犯二处。有衣食受请食。不犯。一得衣一觅衣。受请食不犯。语比丘言。就此食。当为汝觅衣食食。不犯。语比丘此间食余处随意食食。不

犯。除五种食随意食余食。不犯。

问颇有比丘二处受无衣食不犯耶。答有。谓本犯戒乃至污染比丘尼人受二请。突吉罗。聋盲喑哑乃至非人出家受一请。突吉罗。狂痴乃至重病。不犯。

问如佛所说。一宿处无病比丘听一食过一食。波夜提。颇有比丘过一食不犯耶。答有。谓非人宿处无病再食。不犯。非人者。如前说。比丘作宿处过一食。不犯。余沙门婆罗门食处过一食。突吉罗。亲里食处再食。不犯。黄门二根乃至聋盲喑哑食处再食。突吉罗。痴狂乃至重病再食。不犯。学戒再食。波夜提。

问如佛所说。若比丘入白衣舍乞食。诸信向婆罗门居士自恣与众多饼食。比丘应取二三钵。过取波夜提。颇有过取不犯耶。答有。谓天龙夜叉外道家过取。突吉罗。在彼坐食不犯。取二三钵已更乞。突吉罗。受法比丘到不受法比丘檀越家。取过二三钵。突吉罗。相违亦如是。乃至非人出家亦如是。本犯戒四人等亦如是。聋盲等亦如是。学戒人过取。波夜提。

问如佛所说。若比丘食已自恣。不受残食法更食。波夜提。颇有比丘更食不犯耶。答有。谓病食不足酥蜜亦如是食不净食已自恣。受残食法不成受食者。波夜提。不净食者。谓五正食。

问颇有比丘食已自恣。更受残食法食中数数自恣。不犯波夜提耶。答有。谓本犯戒乃至污染比丘尼。突吉罗。学戒人食中数数自恣食。波夜提。

问如佛所说。若比丘别众食。波夜提。颇有比丘别众食。不犯波夜提耶。答有。谓六种因缘。一一因缘食者不犯。除五正食。食余食不犯。

问如佛所说。若比丘非时食。波夜提。颇有比丘非时食不犯耶。答有。三方用阎浮提时食。不犯。

问弗于逮俱耶尼宿食得食不。答不得食。郁单越宿食得食不。答得食。

问几种宿食比丘不得食。答三种。谓僧比丘学戒。四种宿食得食。谓比丘尼。式叉摩那学戒。比丘尼。沙弥沙弥尼比丘尼亦如是。

问若钵极腻用瞿摩耶土屑。极用意三洗腻故。不去得食不。答得食。何以故。非食腻故。

问若比丘捉酥油瓶应弃。不得食不。答或得或不得。二种人有惭无惭。无惭者。捉得食。有惭者。误捉得食。若比丘取食欲与沙弥。沙弥与比丘得食不。答得食。沙弥不与得索不。答不得索。比丘举沙弥食与沙弥。沙弥与比丘。得食不。答得食。碱水应受不。答更着盐应受。不着不须受。浊水见面不须受。不见面应受。受法学戒人与不受法比丘食。得食不。答不得食。不受法学戒得与受法比丘食不。答不得食。不受法比丘与受法比丘食得食不。答不得。相违亦如是。

问如佛所说。若比丘无病索美食。波夜提。颇有比丘索美食不犯耶。答有。从亲里索。不犯。若比丘饮虫水随饮杀虫随得尔所波夜提。

问颇有比丘食家中坐食犯边罪耶。答有。食欲食。犯波罗夷。

问颇有比丘知食家中强坐。不犯波夜提耶。答有。天龙家坐。突吉罗。乃至富单那等家中亦如是。童女黄门二根坏根。皆突吉罗。三种人不犯。聋盲等五种人及非人出家亦如是。立亦如是。除请食。不犯。

如佛所说。若比丘裸形外道女自手与食。波夜提。颇有自手与食不犯耶。答有。与宿食。犯突吉罗。使他与。突吉罗。欲教化与不犯与亲里。突吉罗。放地与。突吉罗。作分已着地语言随意食。突吉罗。

问如佛所说。若比丘往看军。波夜提。颇有比丘观军不犯耶。答有。若捉得多贼比丘为厌故往看。不犯。看天龙乃至富单那军。突吉罗。过再宿或看斗战戒亦如是。

问如佛所说。若比丘嗔恚打比丘。波夜提。颇有比丘打不犯耶。答有。打本犯戒等四种人聋盲等。突吉罗。彼打性住比丘亦如是。打天龙亦如是。天龙等出家打比丘亦如是。性住比丘打彼比丘亦如是。颇有比丘打比丘得百千罪耶。答有。若比丘大众中嗔恚手把沙豆等掷诸比丘。随所著随得尔所波夜提。不著者。突吉罗。

问如佛所说。若比丘知粗罪覆藏。波夜提。颇有覆藏不犯耶。答有。覆藏本犯戒乃至污染比丘尼人粗罪。突吉罗。彼五种人覆藏比丘粗罪亦如是。学戒人覆藏粗罪。波夜提。覆藏非人出家粗罪聋盲等粗罪。突吉罗。彼覆藏比丘粗罪亦如是。

问如佛所说。语比丘汝来当与汝多美食。彼作是言。汝去。是事应广说。颇有比丘作是语不犯波夜提耶。答有。遣本犯戒等五种人非

人出家等遣还突吉罗。彼等遣还亦如是。聋盲等亦如是。中国人遣边地人。边地人遣中国人亦如是。遣使手印亦如是。及余沙门婆罗门亦如是。

问如佛所说。若比丘无病露地然火。波夜提。颇有比丘露地然火不犯耶。答有。本犯戒人乃至污染比丘尼。突吉罗。非人等出家然火。突吉罗。三种人等然火。不犯。聋盲等然火。突吉罗。中国人为边地人。边地人为中国人然火。突吉罗。遣使手印然火。突吉罗。烧酥油石蜜等。突吉罗。诸贼天龙乃至富单那等使然火。不犯。为众僧为性住比丘然火。不犯。

问如佛所说。比丘共未受具戒人过二夜宿。波夜提。颇有比丘过二夜宿不犯耶。答有。共黄门二根过二夜宿。突吉罗。共化人过二夜宿。突吉罗。本犯戒乃至污染比丘尼人。共未受具戒人宿过二夜。突吉罗。比丘聋盲喑哑共未受具戒人宿过二夜。突吉罗。非人出家作比丘性住比丘共宿过二夜。突吉罗。相违亦如是。非人如前说。学戒人共未受具戒人宿过二夜。突吉罗。

问如佛所说。若比丘如法僧事与欲竟。后言不与。波夜提。颇有与已后言不与不犯耶。答有。受法比丘与不受法比丘欲已。后言不与。突吉罗。相违亦如是。本犯戒乃至污染比丘尼聋盲喑哑及非人出家等。作比丘与欲已。后言不与。皆突吉罗。学戒人与欲已。后言不与。波夜提。

若比丘于摈比丘边出罪共法食。波夜提。于狂痴乃至重病比丘所出罪。突吉罗。

若有沙弥作是语。我知如来法。是事应广说诸比丘与作灭羯磨。后沙弥忏悔已。应舍不。答应舍。

问如佛所说。若比丘得新衣。应三种坏色。不坏色。波夜提。颇有比丘不坏色不犯耶。答有。谓不净衣。

问如佛所说。若比丘自取宝。波夜提。颇有比丘自取宝犯僧伽婆尸沙耶。答有。谓取女宝似女宝。犯僧伽婆尸沙。盗心取。波罗夷。取轮宝摩尼宝。突吉罗。捉象宝马宝不犯。非人金银坐卧具得坐卧。器得用食。

问如佛所说。半月应浴。半月内浴。波夜提。颇有比丘减半月内浴。不犯耶。答有若被雨所渍因缘等。不犯。

问如佛所说。若比丘故夺畜生命。波夜提。颇有故夺畜生命。不犯耶。答有。狂痴乃至重病。不犯。本犯戒人。乃至非人出家故夺畜生命。突吉罗。学戒人故夺命。波夜提。沙弥故夺命。突吉罗。

问如佛所说。若比丘故令他比丘疑悔。波夜提。颇有比丘故令他疑悔。不犯耶。答有。除受具足戒以余事令疑悔。突吉罗。本犯戒人令性住比丘疑悔。突吉罗。乃至遣使手印。突吉罗。中国人令边地人。边地人令中国人疑悔。突吉罗。

问如佛所说。若比丘指挃。波夜提。颇有比丘指挃不犯耶。答有。若比丘身根坏挃。突吉罗。以水渧身根。突吉罗。俱身根坏挃。突吉罗。挃未受具戒人。突吉罗。本犯戒等挃比丘。突吉罗。相违亦如是。

问如佛所说。若比丘水中戏。波夜提。颇有比丘水中戏不犯耶。答有。本犯戒人乃至非人等出家水中戏。突吉罗。除水余事戏。突吉罗。学戒人戏。波夜提。戏有五种。戏笑乐掉没。

问如佛所说。若比丘共女人宿。夜波提。云何女人。答身可捉者共天女宿突吉罗。龙女畜生女等共宿。突吉罗。若比丘草林树林竹林树孔中共女人宿。突吉罗。学戒人共女人宿。波夜提。本犯戒人共女人宿。突吉罗。天女紧那罗女鬼女等共宿亦如是。

问如佛所说。若比丘恐怖比丘。波夜提。颇有比丘恐怖比丘不犯耶。答有。恐怖非人出家比丘。突吉罗。非人出家恐怖比丘。突吉罗。中国人怖边地人边地人怖中国人。突吉罗。遣使手印怖。突吉罗。

问如佛所说。若比丘藏比丘衣钵等。波夜提。颇有比丘藏衣钵等物不犯耶。答有。藏非人出家衣钵等物。突吉罗。相违亦如是。遣使手印藏亦如是。藏尼萨耆衣钵。突吉罗。藏痴狂乃至重病人衣钵等物。突吉罗。受法比丘藏不受法比丘衣钵等物。突吉罗。藏诸余沙门婆罗门衣物等。突吉罗。

受法比丘与不受法比丘衣已不语辄用。突吉罗。相违亦如是。本犯戒乃至污染比丘尼非人。乃至富单那等出家与衣已不语辄用。突吉罗。学戒与比丘衣已辄用。波夜提。性住比丘与彼衣已不语辄用。突吉罗。

问几种人受持衣。答五种人净施七种人。

问如佛所说。若比丘以无根僧残罪谤比丘。波夜提。颇有谤不犯耶。答有。谤非人出家非人出家谤比丘。皆突吉罗。学戒人谤。波夜提。谤学戒人。突吉罗。谤痴狂乃至中国人。中国人谤边地人。边地人谤中国人。皆突吉罗。

问如佛所说。若比丘无男子共女人道行。波夜提。颇有比丘共女人道行不犯耶。答有。共化女道行。突吉罗。天女乃至富单那女共道行。突吉罗。非人等出家共女人道行。突吉罗。非人者如前说。本犯戒乃至聋盲喑哑等共女人道行。突吉罗。共童女黄门三根道行。突吉罗。

问如佛所说。若比丘共贼道行。波夜提。颇有共贼道行不犯耶。答有。本犯戒乃至污染比丘尼聋盲喑哑乃至非人等贼共道行。突吉罗。非人出家共贼道行亦如是。

问如佛所说。若比丘不满二十年人与受具戒。波夜提。颇有与不满二十年人受具戒不犯耶。答有。不满二十年作满想。与受具足戒共食共住。不犯。共彼人几时住。答乃至未决定时决定知已。应不令在比丘地。应更与受具戒。若不与受具戒经三布萨。若白四羯磨。是名贼住。应灭摈。

问如佛所说。若比丘自手掘地使人掘。波夜提。掘何等地若不烧不坏地掘烧坏地。突吉罗。

问如佛所说。若比丘过四月受请。波夜提。颇有过四月受不犯耶。答有。受四月请。四事中一一请已。于中索余。突吉罗。过四月已余事请索余事。波夜提。安居中请食更索食。突吉罗。病索不犯。

问如佛所说。若比丘是中应学。应广说。颇有比丘作是语不犯耶。答有。若使学非法不学。不犯。受法比丘使不受法比丘学五法不学。不犯。不受法比丘语受法比丘。学是法我不学。突吉罗。语非人出家。乃至中国语边地边地语中国。突吉罗。学戒人语。波夜提。

问如佛所说。若比丘诸比丘斗诤默然屏处听。波夜提。颇有比丘屏处听不犯耶。答有。听比丘尼斗诤。突吉罗。乃至听沙弥尼斗诤亦如是。比丘尼亦如是。本犯戒乃至污染比丘尼听斗诤。突吉罗。学戒听。波夜提。

问如佛所说。若比丘僧断事时默然起去。波夜提。颇有默然起去不犯耶。答有。若比丘未作白。起至大小行处还语已去。不犯。去时不舍闻处。不犯。

问如佛所说。若比丘不恭敬上座。波夜提。颇有比丘语上座。不犯波夜提耶。答有。若上座断事时中间说非法事。年少比丘说法于中语。不犯。相违亦如是。

问米苦酒澄清无腻非时得饮不。答不得饮。

问根浆华茎果浆非时得饮不。答得。得几时饮。乃至未舍自性得饮。过时不得饮。

问几处不白入聚落不犯耶。答三处。谓阿练若处。聚落中。神足空中。行不白入。不犯。伴不解性住比丘语不白入聚落。不犯。在地白空中入。不犯相违亦如是。界内界外白入。不犯。有比丘不白入。波夜提。不白非人出家入。不犯。乃至污染比丘尼及余沙门婆罗门等不白入。不犯。

问颇有比丘受请已食前食后不白去。至二三家。不犯耶。答有。若有衣食请去。不犯。非五种食。不犯。

问若比丘夜未晓未藏宝至城门。突吉罗。至四天王夜叉等城门。突吉罗。

若比丘说戒时。作是言。我始知是戒。不犯耶。答有。谓不共戒共戒者。波夜提。比丘尼亦如是。若比丘以角牙齿骨作针房。波夜提。颇有作不犯耶。为他作。突吉罗。他作与。不犯。

问颇有过修伽陀八指作床脚不犯波夜提耶。答有。若用牙摩尼作。突吉罗。

问如佛所说。若众僧坐床卧床。自以兜罗絮缝着床解去。波夜提悔颇有不解去。不犯耶。答有。若以余物作突吉罗雨衣戒。覆疮衣戒。尼师檀戒。佛衣等量戒不净亦如是。

问波夜提竟。

问波罗提提舍尼事

白衣舍从三种人边受食。突吉罗。谓贼住人。本犯戒人。本不和合人。比丘在空中受食。比丘在界内从界外比丘尼边受食。不犯。从亲里受食。不犯。非亲里同意受。不犯。遣使手印受。不犯。

若比丘入白衣家乞食。比丘尼语居士言。与是比丘食比丘受食。

突吉罗。为他受食。突吉罗。遣使手印受突吉罗。亲里不犯。

若怖畏阿练若处不病内受食。突吉罗。如佛所说比丘语居士言。此中有怖畏。居士问比丘言。此中有贼不。有者我当语王。比丘应言无。界外受。不犯。若道中食。不犯。比丘遮居士言。莫入。自入不犯。比丘若狂。不犯。

问颇有比丘学家中受食。不犯耶。答有。若先请若病。不犯。波罗提提舍尼竟。

毗尼摩得勒伽略说七千偈。一偈有三十二字。七千偈便有二十二万四千言。十卷成。

根本说一切有部尼陀那卷第一

大门总摄颂曰
初明受近圆　　次分亡人物
圆坛并户钩　　菩萨像五门

别门初总摄颂曰
近圆知日数　　界别不入地
界边五众居　　不截皮生肉

第一子摄颂曰
近圆男女状　　非近圆为师
难等十无师　　莫授我七岁

尔时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。具寿邬波离来诣佛所。礼双足已在一面坐。合掌恭敬白佛言。世尊。若苾刍与他受近圆时。彼若根转。得名善受不。佛言。是受近圆。应可移向苾刍尼处。

复次世尊。若苾刍与他男子受近圆时。而此男子作女人音声女人意乐及形状法式。此人得名为受近圆不。佛言。邬波离。是受近圆。诸苾刍得越法罪。

若苾刍尼与他女人受近圆时。而此女人作男子音声男子意乐及形状法式。此人得名受近圆不。佛言。是受近圆。诸苾刍尼得越法罪。

若以不受近圆人为亲教师。此人得名受近圆不。佛言。是受近圆。诸苾刍得越法罪。

若人身有难事。自言我有。诸苾刍为受近圆。此人得名受近圆不。佛言。不名受近圆。诸苾刍得越法罪。

若人身无难。事自言我。有诸苾刍为受近圆。此人得名受近圆不。佛言。是受近圆。诸苾刍得越法罪。

若人实有难事。自言我无诸难。苾刍为受近圆。此人得名受近圆不。佛言。不名受近圆。诸苾刍无犯。

若人实无难事复自言无。诸苾刍为受近圆。此人得名受近圆不。

佛言。此名善受。

若苾刍与出家者。未受十戒面受近圆。此人得名受近圆不。佛言。是受。诸苾刍得越法罪。

若人受近圆时。亲教师不现前。诸苾刍为受近圆。此人得名受近圆不。佛言。是受近圆。诸苾刍得越法罪。

若人受近圆时。作如是语。莫授我近圆。诸苾刍为受。此人得名受近圆不。佛言。非受近圆。诸苾刍得越法罪。

如世尊说。若人年满七岁能驱乌鸟。应与出家者。大德。若有童子年始六岁。于僧食厨能驱乌鸟。此人应与出家不佛言。许满七岁。此不应与若满七岁不能驱乌与出家不。佛言。不应许能驱乌故。

第二子摄颂曰。

日数每应知　　告白夜须减
六日十八日　　说戒不应频

尔时佛在室罗伐城。有婆罗门居士等。至苾刍所问言。阿离耶。今是何日。答言。不知。诸人告曰。圣者。外道之类于诸日数及以星历悉皆善识。仁等亦应知日数星历。云何不解而为出家。遂默不答。诸苾刍以缘白佛。佛言。我今听诸苾刍知日数星历。时诸苾刍悉皆学数星历及以算法。便生扰乱废修善业佛言。应令一人学数。虽闻佛教。不知谁当合数。佛言。应令众首上座数之。是时上座忘失其数。使知事人亦不能忆。佛言。可作泥珠。或作竹筹。满十五枚。每日移一。如此作时被风吹乱。佛言。应取十五枚竹片。可长四五指。一头穿孔以绳贯之。挂壁要处。每日移一。时彼举众皆共移筹。佛言。上座及知事者应移。时有婆罗门居士至苾刍所问言。圣者。今是何日。彼便报曰。仁今可问上座及知事人。诸人告曰。仁等亦有计番。当直知日人耶。时诸苾刍默然无答。以缘白佛。佛言。应可作白普告众人。时诸苾刍随处告白。佛言。不应随处作白。然于众集。在上座前而为秉白。大众应知。今是月一日。诸俗闻说复云。仁等。岂可不说半月黑白分耶。答言不作。苾刍白佛佛言。当称黑白月分。应如是说若于晡后大众集时。令一苾刍于上座前合掌而立一心恭敬作如是白。大德僧伽听。今是黑月一日。仁等应为造寺施主及护寺天神并旧住天神各诵经中清净妙颂。时诸苾刍虽复日日告白。不称造寺施主名字。佛言。当称造寺施主名字。亦应称说明日设食施主名字。令彼施主所愿随意福善弥增。若更有余施主皆同此说。及余天众八部之类。师僧父母皆悉称名。普及一切众生。皆令福利增长。时诸苾刍闻是语已。

即皆各说清净伽他曰。

所为布施者　　必获其义利
若为乐故施　　后必得安乐
菩萨之福报　　无尽若虚空
施获如是果　　增长无休息

时有施主。请诸苾刍当设供养。苾刍知已不为宣告施主名及以住处。佛言。应预宣告施主名字云。施主某甲。明日当为大众设食。住在某处。复有婆罗门居士。至苾刍处问言。圣者。今是何日。答言。是十五日。彼复问曰。时人皆云十四日。如何仁等言十五耶。岂可苾刍不为减夜。答言。不作。时诸苾刍以缘白佛。佛言。应为减夜。时诸苾刍频于半月而为减夜俗人问言。圣者。今是何日。答是十四。彼言。圣者。时人皆云十五日。如何仁等频于半月而为减夜。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等不应频于半月而减其夜。然须计时过月半已。应为减夜(谓从正月十六日至二月十五日为一月。从二月十六日至月尽。即是月半。令减一夜为其小月。余皆仿此。为东西不同故)如是一岁总有六日。是十四日有六日。是十五日为长净事。时有婆罗门居士。来问苾刍曰。圣者。今是何月。答言。今是室罗末拏月(当五月十六日已去至六月十五日)彼复问言。圣者。诸人咸云阿沙荼月(从四月十六日至五月十五日)仁等乃云室罗末拏月。岂可仁等不为闰月耶答言。不为。人皆共笑。时诸苾刍以缘白佛。佛言。应为闰月。时诸苾刍于每年中恒为闰月。俗人来问圣者。今是何月。答言。是阿沙荼月。彼复问言。圣者。诸人咸云今是室罗末拏月。仁等乃云是阿沙荼月。岂可仁等于每年中为闰月耶。答言。如是。同前讥笑。苾刍以缘白佛。佛言。不应于年年中而作闰月。应至六岁方为闰月(即是五六当三十月。此谓古法与今不同)时有国王。至二年半便为一闰。苾刍不随。人共嫌耻。佛言。苾刍应随王法为其闰月。若星道行参差者。亦应随其星道而数用之。是故汝等应可识知日月星分与俗同行。令诸外道来求过者不得其便。大德。颇有苾刍住处令授学人得说戒不。佛言。不得。

第三子摄颂曰。

界别不告净　　亦不为羯磨
乘空不持欲　　解前方结后

尔时佛在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰。住界内人得向界外者告清净不。佛言。不得。住界外人。得向界内者告清净不。佛言。不得。住界内人。得为界外者作羯磨不。佛言。不得。住界外人。得为界内者作羯磨不。佛言。不得。若有乘空持欲去时。成持欲不。佛

言。不成。应更取欲。若不解前界。得结后界不。佛言不得。应以白四解前然后方结。

第四子摄颂曰。

不入界舍界　　树界有世尊
不越及可越　　羯磨者身死

具寿邬波离请世尊曰。颇得以界入余界不佛言。不得。有几种界不相涉入。佛言。谓小坛场及现停水处。并苾刍苾刍尼界。此皆不入若先结界有几种舍法。佛言。有五。一谓大众悉皆归俗。二谓大众同时转根。三谓大众决心舍去。四谓大众俱时命过。五谓秉白四羯磨解。得以一树为二界标不。佛言。各取一边得为三界标。或为四界标。量知分齐皆得成就。

尔时世尊。在迦尸国人间游行。遇到一处遂便微笑世尊常法。若微笑时。即于口中。出五种色青黄赤白及以红光。或时下照或复上升。其光下者。至等活地狱。黑绳地狱。众合地狱。号叫地狱。大号叫地狱。烧然地狱。大烧然地狱。无间地狱。疱形地狱。连疱地狱。阿吒吒地狱。阿呵呵地狱。阿呼呼地狱。青莲花地狱。红莲花地狱。大红莲花地狱。如是等处。若受炎热皆得清凉。居处寒冰便获温暖。彼诸有情各得安乐。皆作是语。我与汝等。为从此死生余处耶。

尔时世尊令彼有情生信心故。复现余相。彼见相已咸作是语。我等不于此死而生余处。然我必由希有大人威神力故。令我身心现处安乐。既生敬信。能灭地狱所有诸苦。于人天处受胜妙身。当为法器得见真理。其光上升者。从四大王众天。至三十三天夜摩天睹史多天乐变化天他化自在天。梵众天梵辅天大梵天。少光天无量光天极光净天。少净天无量净天遍净天。无云天福生天广果天。无烦天无热天善现天善见天乃至色究竟天。于此光中演说苦空无常无我等法。并说二伽他曰。

汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际

时彼光明。遍照三千大千世界已。还至佛所。若佛世尊说过去事。光从背入。若说未来事。光从胸入。若说地狱事。光从足下入。若说傍生事。光从足跟入。若说饿鬼事。光从足指入。若说人事。光从膝入。若说力轮王事。光从左手掌入。若说转轮王事。光从右手掌

入。若说天事。光从脐入。若说声闻事。光从口入。若说独觉事。光从眉间入。若说阿耨多罗三藐三菩提事。光从顶入。是时光明绕佛三匝从顶而入。时具寿阿难陀。合掌恭敬而白佛言。世尊。如来应正等觉熙怡微笑。非无因缘。即说伽他而请佛曰。

口出种种妙光明　　流满大千非一相
周遍十方诸刹土　　如日光照尽虚空
佛是众生最胜因　　能除憍慢及忧戚
无缘不启于金口　　微笑当必演希奇
安详审谛牟尼尊　　乐欲闻者能为说
如师子王发大吼　　愿为我等决疑心
如大海内妙山王　　若无因缘不摇动
自在慈悲现微笑　　为渴仰者说因缘

尔时世尊告阿难陀曰。如是如是。阿难陀非无因缘。如来应正等觉辄现微笑。阿难陀。此地方所。乃是过去迦摄波佛。为声闻众说法之处。时阿难陀闻是语已。疾疾取七条衣叠为四重。白佛言。世尊。我已敷座。愿佛知时可于斯坐。冀令此地有二正觉受用之处。谓迦摄波佛及今世尊。佛告阿难陀曰。善哉善哉。我虽不说汝自知时。尔时世尊即便就座。复告阿难陀曰。此地方所。是迦摄波佛所住之寺。此是经行处。此是廊宇门屋洗足之处。此是净厨地。此是浴室处。汝等应知。是时邬波离白佛言。世尊。如佛所说。净不净地者。不知齐何名净不净。佛言。乃至正法住世。有净不净。正法若灭。悉皆不净。世尊。齐何名正法住世。云何名灭。佛告邬波离。乃至有秉羯磨。有如说行者。是则名为正法住世。若不秉羯磨。无如说行。是则名为正法灭坏。

复白佛言。若无上大师在于界外。苾刍得秉羯磨不。佛言。不得。若大师在于界内。余人得秉羯磨不。佛言。得又得以世尊足僧数不。佛言不得。佛宝僧宝体差别故。于不可越界得越过不。佛言。不得。大德。不知有几不可越界。佛言。有其五种。谓苾刍界苾刍尼界小坛场现停水处二界中间。大德。若有深堑及以河涧。不可越界。颇得越不。佛言。若常有桥梁。越之非咎。如其桥梁破坏。得齐几时名不失界。佛言。得齐七夜。此据有心修理。无心修理随破即失。若有苾刍。正结界时。秉羯磨者忽然命过。得成结不。佛言。若知标相。所作羯磨已秉多分。此虽命过得成结界。若未知标相。所秉羯磨未过多分。此时命终。不成结界。若苾刍尼结界成不。准此应知。

第五子摄颂曰。

地墙等秉事　　结界无与欲

但于一处坐　　得为四羯磨

缘在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰。在地居人。共地居者遥秉羯磨。得成秉不。佛言。不成。与欲得成。大德。在地之人与墙头者共秉羯磨。得成秉不。佛言。不成。大德。在地之人。与树上者共秉羯磨。得成秉不。佛言。不成。大德。在地之人。与居空者共秉羯磨。得成秉不。佛言。不成。应知以树墙空为头。各有四句亦如是。如世尊说。有百一羯磨。几合与欲。几不合与欲。佛言。唯除结界。余并与欲。大德。若以神变幻术而作标相。得为标不。佛言。不得。神力幻术非实有故。或以日月星宿为标相者。得成标不。佛言。不得。日月星宿非定住故。若以水波浪得成标不。佛言。不得。由其波浪疾移转故。若苾刍为他持欲净乘空而去。此得名为持欲净不。佛言。不成。应更取欲。若有苾刍。秉一羯磨于四住处。并得成不。佛言。得如其四界。各有四人事现前者。各于其处别置三人。时秉法者。或席或床或板或荐。压四界上而秉羯磨。以秉法者添彼四数。咸成作法。如是若于四界。有别事起。作七羯磨等。谓驱摈羯磨。令怖羯磨。折伏羯磨。求谢羯磨。不见罪羯磨。不如法悔羯磨。不舍恶见羯磨若作此等羯磨之时。其秉法人。在彼四界角相近处。若以席板床荐总压而坐。秉法皆成。

第六子摄颂曰。

大界两驿半　　下水上山巅
异见明相过　　五众受七日

具寿邬波离请世尊曰。如世尊说。应结大界者。齐几许来是大界量。佛言。大界者。齐两踰膳那半。应可结之(言踰膳那者当三十里。是此一驿。由旬者讹也。欲令易了故有言驿之处)若过两踰膳那半亦是界不。佛言。若过非界。向下齐何名为大界。佛言。齐至水来名为大界。两踰膳那半外方至水者。此之剩处得名界不。佛言。不是。向上齐何名为大界。佛言。上至树抄或齐墙头。名为界分。大德。两踰膳那半外方至抄头斯之剩处得名界不。佛言。不是。若上山巅齐何名界。佛言。齐其水处。两驿半外方至其水。亦名界不。佛言。不是。世尊。若于夏中僧伽破坏。时有苾刍。故从法党向非法党。为是破夏为非破耶。佛言。此之苾刍。乐其异见至恶党处。经明相时。便即破夏。若不乐异见至恶党处。虽过明相不名破夏。如世尊说。若在夏中有缘须出。应受七日去者。不知何人应受。佛言。所谓五众。苾刍苾刍尼正学女求寂求寂女。此于何处应受。佛言。可于界内随意。可向一苾刍前合掌而住作如是语。具寿存念。我苾刍某甲于此住处或前或后三月夏安居。我苾刍某甲。为僧伽事故。守持七日出界外。若无难缘还来此处。我于今夏在此安居。如是三说。或有六日

事来乃至一日。准七日应受。具如余处。

第七子摄颂曰。

五众坐安居　　亲等请日去
于经有疑问　　求解者应行

具寿邬波离请世尊曰。如世尊说。应夏安居者。未知谁合安居。佛言。五众合作。所谓苾刍苾刍尼正学女求寂求寂女。在于屏处对一苾刍。当前蹲踞作如是说。具寿存念。今僧伽五月十六日作夏安居。我苾刍某甲。亦于五月十六日作夏安居。我苾刍某甲。于此住处界内前三月夏安居。以某甲为施主。某甲为营事人。某甲为瞻病人。于此住处。乃至若有圮裂穿坏。当修补之。我于今夏在此安居。第二第三亦如是说。或前或后随意应作。应知尼亦对尼。准苾刍作。其求寂应对苾刍。正学女求寂女对尼应作。如世尊说。苾刍坐夏之时。若有邬波索迦等请唤之事。守持七日去者。若有外道及亲族等请唤。亦得去不。佛言。此亦应去。若于三藏有疑须欲咨问。亦得去不。佛言。得去。若苾刍未得求得未解求解。未证求证及有疑心。须往开决。为斯等事。亦得守持七日去不。佛言。皆得。若受一日二日等。准此应作。

根本说一切有部尼陀那卷第一。

大唐景龙四年岁次庚戌四月壬午朔十五日景申。

三藏法师大德沙门义净宣释梵本并缀文正字。

翻经沙门吐火罗大德达磨[禾*末]磨证梵义。

翻经沙门中天竺国大德拔努证梵义。

翻经沙门罽宾国大德达磨难陀证梵文。

翻经沙门淄州大云寺大德慧沼证义。

翻经沙门洛州崇光寺大德律师道琳证义。

翻经沙门福寿寺主大德利明证义。

翻经沙门渭州太平寺大德律师道恪证义。

翻经沙门大荐福寺大德胜庄证义。

翻经沙门相州禅河寺大德玄伞证义笔受。

翻经沙门大荐福寺大德智积证义正字。

翻经沙门德州大云寺主慧伞证义。

翻经沙门西凉州白塔寺大德慧积读梵本。

翻经婆罗门右骁卫翊府中郎将员外置宿卫臣李释迦读梵本。

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证义。

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊金罗证梵本。

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣何顺证义。

翻经婆罗门东天竺国左领军右执戟直中书省臣颇具读梵本。

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译。

金紫光禄大夫守尚书左仆射同中书门下三品上柱国史舒国公臣韦臣源监译。

尚书右仆射同中书门下三品上柱国许国公臣苏环监译。

特进行太子少师同中书门下三品上柱国宋国公臣唐休璟监译。

特进太子少保兼扬州大都督同中书门下三品监修国史上柱国彭国公臣韦温监译。

特进同中书门下三品修文馆大学士监修国史上柱国赵国公臣李峤笔受兼润色。

特进侍中监修国史上柱国公臣韦安石监译。

侍中监修国史上柱国越国公臣纪处讷监译光禄大夫行中书令修文馆大学士监国史上柱国郢国公臣宗楚客监译。

中书令监修国史上柱国酂国公臣萧至忠监译。

翻经学士银青光禄大夫守兵部尚书门下三品修文馆大学士上柱国逍遥公臣韦嗣立。

翻经学士中散大夫守中书侍郎同中书门下三品着紫佩金鱼修文馆学士上柱国臣赵彦昭。

翻经学士太中大夫守秘书监员外置同正员修国史修文馆学士上柱国臣刘宪。

翻经学士银青光禄大夫行中书侍郎修文馆学士兼修国史上柱国朝阳县开国子臣岑义。

翻经学士通议大夫守吏部侍郎修文馆学士兼修国史上柱国臣崔湜。

翻经学士朝议大夫守兵部侍郎兼修文馆学士修国史上柱国臣张说。

翻经学士太中大夫检校兵部侍郎骑尉修文馆学士安平县开国子臣崔日用。

翻经学士朝请大夫守中书舍人兼检校吏部侍郎修文馆学士经车都尉臣卢藏用。

翻经学士银青光禄大夫行礼部侍郎修文馆学士修国史上柱国慈源县开国子臣徐坚贞。

翻经学士正议大夫行国子司业修文馆学士上柱国臣郭山恽。

翻经学士礼部郎中修文馆直学士轻车都尉河东县开国男臣薜稷。

翻经学士正议大夫前蒲州刺史修文馆学士上柱国高平县开国子臣徐彦伯。

翻经学士中大夫行中书舍人修文馆学士上柱国臣李乂。

翻经学士中书舍人修文馆学士上柱国金乡县开国男韦元亘。

翻经学士中大夫行中书舍人修文馆学士上柱国臣马怀素。

翻经学士朝请大夫守给事中修文馆学士上柱国臣李适。

翻经学士中书舍人修文馆学士上柱国臣苏颋。

翻经学士朝散大夫守著作郎修文馆学士兼修国史臣郑愔。

翻经学士朝散大夫行起居郎修文馆直学士上护军臣沈佺期。

翻经学士朝请大夫行考功员外郎修文馆直学士上轻车都尉臣武平。

翻经学士著作佐郎修文馆直学士臣阎朝隐。

翻经学士修文馆直学士臣符凤。

书手秘书省楷书令史臣赵希令写。

孔目官文林郎少府监掌治署丞臣殷庭龟。

判官朝散大夫行著作佐郎臣刘令植。

使金紫光禄大夫行秘书监检校殿中监兼知。

内外闲厩陇右三使上柱国嗣号臣王邕。

根本说一切有部尼陀那卷第二

第八子摄颂曰。

假令不截衣　　有缘皆得着
衣可随身量　　若短作篇衣

具寿邬波离请世尊曰。不割截衣得守持不。佛言。不得。若有难缘者得。着不割截衣。得入聚落不。得往俗舍不。得入外道住处不。佛言。并皆不得。必有难缘着亦无犯。着不割截衣。得于外道舍坐不。佛言。不得。若外道不在舍时坐亦无犯。如世尊说。称肘量衣方合持者。若人身大肘短。亦依肘量而作衣耶。佛言。此人应取身量为衣。设取身量仍不周遍。佛言。若不遍者。应缝作厥苏洛迦衣而守持之(此译为篇长四肘阔二肘。缝之使合。入中牵上。以绦系之。述如余处。昔云只修罗者。人皆不识其事。此则形如小篇。是尼五衣之数也应为裙)

第九子摄颂曰。

不畜五种皮　　由有过失故
开许得用处　　齐坐卧容身

具寿邬波离白佛言。世尊。如世尊说。象王之皮不作鞋用者。余

之象皮得为鞋。不佛。言此亦不。得所以者。何此象亦有鼻牙力故。如世尊说。智马之皮不应将作鞋者。余马之皮得为鞋不。佛言。不得。此亦能走有大力故。如世尊说。师子虎豹之皮不应用为鞋者虽非此兽是此类皮。得用作不。佛言。不得。斯等亦有爪牙力故。如世尊说。若此诸兽皮皆不应坐。余合坐者。齐大小来而得畜用。佛言。齐容坐处应畜如世尊说。皮合卧者。齐大小皮应卧。佛言。才可容身畜之无犯。

第十子摄颂曰。

生肉及诸醋　　有五种不用
痔病爪不伤　　回施知希望

尔时薄伽梵在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰。如大德说。开西羯多苾刍为病因缘得食生肉者。不知于何处当取。佛言。于五屠人处取云何为五。谓是杀羊鸡猪捕鸟猎兽者。大德。谁当合取。佛言令。敬信者取。令谁授与。佛言。还遣信人。于此城中时有苾刍。身遭疾苦诣医人所问曰。我有痟渴病。贤首。愿为处方。医人答言。宜可服酥必当平复。苾刍报曰。佛未听许为病服酥。医人答曰。世尊大悲。为病所须亦应开服时诸苾刍以缘白佛。佛言。苾刍。为病医遣服酥者。应可服之。时病苾刍。虽已服酥仍患渴逼。医人问曰。尊者。服酥气力何似。苾刍答曰。犹被渴逼。医人报曰。酥不差者。酸浆诸醋何不饮之苾刍答曰。世尊不许非时而饮。云何得服。医人报曰。世尊慈悲。为病所须亦应听服。时诸苾刍以缘白佛。佛言。我今开许。应饮醋浆。时诸苾刍不知何者醋浆。如何当饮。复往白佛。佛言。醋浆有六。皆可服用。一大醋。二麦醋三药醋。四小醋。五酪浆。六钻酪浆。此等酸浆若欲饮时。应以少水渧之作净。仍用绢叠罗滤。澄清如竹荻色。若时与非时。有病无病饮皆无犯。勿致疑惑。言大醋者。谓以砂糖和水置诸杂果。或以蒲桃木槛余甘子等。久酿成醋。麦醋者。谓磨[麩-夫+黃]麦等杂物令碎酿以成醋。药醋者。谓以根茎等药酸枣等果酿之成醋。小醋者。谓于饭中投热饙汁及以饭浆续取续添长用不坏。酪浆者。谓酪中浆水。钻酪浆者。谓钻酪取酥。余浆水是。

于此城中时有苾刍。身患痔病。其头下出。便以爪甲截去。极受苦痛逼切身心不能堪忍。便生是念。我遭此苦极为难忍。世尊大慈宁不哀愍。尔时世尊。由大悲力之所引故。至苾刍所问言。苾刍。汝何所苦。时病苾刍即便合掌。瞻仰世尊。忧情内感流泪哽噎。具以病苦而白世尊。佛告苾刍。岂我先时不遮汝等患痔病者不应截去。白言。世尊。佛已不许。若尔何故汝今作如是事。白言。世尊。为苦所逼。佛言。为苦逼故汝无有犯。今告汝等。虽患苦逼。不以爪甲等而截其痔。然治痔病有其二种。或时以药或复禁咒。若有苾刍。虽遭苦痛。

其痔不应自截。亦不使他截。如违教者得越法罪。

尔时世尊告诸苾刍曰。此痔病经。我于余处已曾宣说。今为汝等更复说之。若诵持者必得除差。若有诵者。乃至尽形终无痔病共相逼恼。亦得宿命智。能忆过去世时七生之事。即说咒曰。

怛侄他　阿鲁泥(去)　末鲁泥鼻泥　俱丽婆鞞世沙婆鞞　三婆鞞　莎诃。

汝等苾刍。若诵咒时复作是说。于此北方有大雪山王。中有大树。名薜地多树有三花。一名相续。二名柔软。三名干枯。如彼枯花至干燥时即便堕落。我之痔病。或是风痔热痔瘾痔血痔粪痔及余诸痔。亦皆堕落干燥。勿复血出脓流致生苦痛。即令干燥莎诃。

又复咒曰。

怛侄他　苫谜　苫末泥(去)　莎诃。

时诸苾刍闻佛说已欢喜奉行。

尔时世尊。于释迦住处在那雉商人聚落。是时彼村有一长者。素有信心情怀喜舍。造一住处。奉施尊者罗怙罗。尔时尊者住未多时。执钵持衣人间游行。长者闻去作是思惟。尊者游行未知来不。便将此寺奉施僧伽。罗怙罗随情游讫执持衣钵。还诣那雉商人处。问知施僧。即往佛所顶礼双足。而白佛言。有一长者素有信心。情生敬重造一住处。独施于我。住少多时。我有缘出去。后不久将施余僧。我欲如何。愿佛为决。世尊告曰。汝可诣彼长者之处作如是言。仁不于我若身语意曾生片许厌恶心耶。罗怙罗奉。佛教已。诣长者处告曰。仁非于我若身语意曾生片许厌恶心耶。长者答曰。我于尊处曾无此意。罗怙罗还诣佛所具陈长者无厌舍心。尔时佛告阿难陀曰。汝往诣彼那雉村中。现住苾刍总令集在供侍堂处。时阿难陀奉佛敕已。便诣彼村至住处已。告苾刍曰。应可并集供侍堂中。时阿难陀既言告已。还诣佛所顶礼双足。而白佛言我已往彼那雉村中。谨宣圣旨。现住苾刍咸皆已集。尔时世尊。将诸苾刍及罗怙罗。至彼寺已就座而坐。告诸苾刍曰。汝等应知。若有施主。以所施物施一别人。后时复回此物施一别人。此则施者非法。受者亦非法。名不净受用。如是若更回与二人。或与三人或与僧伽。斯等皆名施不如。法受不如法不净受用。汝等苾刍。若有施主。以所施物施二别人。后时复回此物施一别人。此则施者受者俱名非法。所有受用皆是不净。如是若更回与二人三人或与僧伽。施者受者俱名非法。所有受用皆是不净。汝等苾刍。若有施主。以所施物施三别人。后时复回此物。施一二三人或与僧伽。施者

受者俱名非法。所有受用皆是不净。汝等苾刍。若有施主。以所施物施与僧伽。后时复回此物。施与一二三人与余僧伽。施者受者俱名非法。所有受用皆是不净。若先施苾刍僧伽。后回与尼僧伽。或复翻此。皆名不净。汝等苾刍。若其僧伽破为二部。先施此部。复将此物回与彼部。乃至皆是不净受用。汝等苾刍。若施一人不回与一人。施者受者皆名如法。所有受用皆名清净。如是若施二人三人僧伽。此尼此部更不回与余者。乃至受用皆名清净。如上广说。汝等苾刍。前是施后非施。汝等苾刍。地属于王。物属于主。房舍卧具施主为主。衣钵资具苾刍为主。所有施寺等物。若有破落。施主应自修补。不应持此回施余人。先施是施后非施也。汝等苾刍。应与罗怙罗先所住处。若苾刍施彼与此。除有难缘得越法罪。诸苾刍既奉佛教。即便授与罗怙罗先时住处。

如世尊说。应作五年及六年顶发大会。时有敬信婆罗门及诸长者。皆以种种饼果饮食奉施僧伽。时诸苾刍食皆不尽。便将所余持与求寂。时诸求寂既至明旦。还将饼果重与苾刍。苾刍问曰。汝于何处得此饼来。答言。是仁所惠。苾刍疑念。此之饼果是我食余。今更重餐准法有罪。以缘白佛。佛言若有希望心食。与时恶作。食便堕罪若无希望心与。有希望心食。与时无犯。食便堕罪。若有希望心与。无希望心食。与时得恶作。食时无犯。若无希望心与。无希望还得其食。二俱无犯。

尼陀那别门第二总摄颂曰。

分亡及唱导　　张衣授学人
重作收摄驱　　求寂同墙上

第一子摄颂曰。

分亡者衣物　　互无应互取
见斗应须谏　　随头向处分

尔时佛在室罗伐城。有一长者。唯有一子。年既长大爱乐出家。于正法中而受圆具。忽遇疾苦因即命终。时诸苾刍衣钵及尸悉皆同弃。诸俗人见来白苾刍。我辈流俗现有儿孙所求易得。死人之物尚不轻弃尊者既是出家。复无男女。所有资财苦求方得。于死人物何故不收。诸苾刍答曰。世尊未许收死人衣。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍身亡所有衣钵不应弃掷。复有苾刍遇病而死。收取其衣露尸而送。俗人见嫌。佛言。不应露身而弃应以裙帔盖身而送。时诸苾刍以好衣盖。佛言。勿用好衣。时诸苾刍以破碎衣盖。佛言。应以非好非恶处中衣盖。时诸苾刍白佛。所余衣钵如何处分。佛言。有贫苾刍应可与之。

时六众类常多贫乏。佛言。勿与六众。应从上座次第行与。少年苾刍竟不曾得。佛言。众应同集先以言白。众既和许可卖共分。

缘处同前。有一苾刍忽然身死。所有衣钵。并寄苾刍尼边。殡送事了。时诸苾刍知其身死。于尼处索。尼闻索时问曰。彼于何处死。答言。尼寺。尼言。在僧寺死物可属仁。在尼寺死者。彼则是我同法兄弟。所有衣钵我合得之。尼既不还。苾刍白佛。佛言。不合与尼。苾刍应分。缘处同前。有一苾刍尼。遇病身死。所有衣钵在苾刍边。诸苾刍尼诣苾刍所白言。尊者。尼名某甲。今已身亡所寄之衣愿尊见与。苾刍闻死便作是言。彼死之尼。即我同法姊妹。彼有衣钵我合得之。以缘白佛。佛言。应可还尼。缘处同前。有一苾刍游历人间。到一聚落在俗人舍。忽然遇病因即命终。是时长者殡送既讫。为掌衣钵。时有诸苾刍尼游行至此。长者见已白言。圣者。先有苾刍于我家死。彼之衣钵咸在我边。应可持去。时诸尼众答长者言。亡苾刍衣。尼不合得。诸苾刍尼白苾刍知。苾刍以缘白佛。佛言若处无苾刍者。尼即应受。

缘处同前。有一苾刍尼。执持衣钵游行人间。至一村内在俗人家。遇病身死。尔时家主送往尸林。为举衣钵。有诸苾刍行至于此。长者见已白言。圣者。先有一尼于我家死。彼之衣钵咸在我边。仁应将去。苾刍答曰。亡尼之物我不合得。时诸苾刍以缘白佛。佛言。若于其处无尼众者。苾刍应取。此亦无犯。

具寿邬波离请世尊曰。大德。若诸苾刍在俗人家而命过者。所有衣钵谁当合得。佛言。最初到者应得。若二人俱到。谁当合得。佛言。先索者得。若二俱索。谁当合得。佛言。二俱合得。或随俗人情乐。与者当取。

缘处同前。有二苾刍共相斗诤。诸余苾刍看斗而住。俗人见已作如是言。圣者。我是俗流。见他斗时尚为挥解。如何尊者看斗而住。苾刍报曰。此皆儜人好为斗诤。谁能为解。诸苾刍以缘白佛。佛言。应可止谏。不应看住。时诸苾刍。虽设言谏仍不止息。佛言。若谏不止者。应可与作舍置羯磨。有二苾刍。共为论议研核是非。因生嗔忿怀诤而住。时诸苾刍与作舍置。时彼二人作如是说。我等论议研寻道理。仁辈何因辄作羯磨。苾刍报曰。斗诤之人佛令舍置。由此因缘与汝羯磨。以缘白佛。佛言。不应如是为作羯磨。若现有二师者。应为谏诲。若满十夏离依止者。诸苾刍应谏。若不止者。众应与作舍置羯磨。具寿邬波离请世尊曰。若有苾刍。于两界中而命过者此之衣钵谁当合得佛言。随头向处合得。若头在两界。此欲如何。佛言。二处俱得。

第二子摄颂曰。

唱导乘车舆　　得衣应举掌
僧伽获衣利　　凡圣可同分

尔时佛在室罗伐城。时此城中。先多外道于此而住。由佛来至。令诸外道无复威光利养寡少。时诸俗流信外道者。皆悉乞求为兴供养。给孤独长者每于晨朝往诣佛所。路逢外道。从长者乞。欲为外道而兴供养。长者见已作如是念。外道邪徒修习恶法。尚能告乞供养己师。如佛世尊。于诸经中作如是说。若不信者劝令生信。使其调伏住正法中。如其大师见听许者。我告众人。于此福田而兴供养。作是念已。入逝多林顶礼世尊在一面立。即以上事具白世尊。唯愿听我随情告乞供养佛僧。世尊告曰随意应作。长者即便巡行告乞。时诸居士及婆罗门咸白长者曰。若诸圣众共来乞者。我等福利倍更增多。是时长者以缘白佛。佛告苾刍。应与长者共相借助。时诸苾刍既奉教已。便与长者相随告乞。诸人告曰。若布施时称我名字普告知者。斯曰善哉。世尊告曰。若有施主奉物之时。当唱其名为作咒愿。然后当受。便遣俗人唱其名字。诸人报曰。若令圣众唱我名者。其福增多。佛言。应令苾刍唱其名字。时有施主。将其财物就寺而施。佛言。若来寺中者。亦为称名咒愿方受。时彼苾刍周遍宣告。唱导之时众人云集。共相排逼不暇近前。佛言。其唱导者应可乘车或升高舆。若时暑热或遭风雨。佛言。应为幰盖遍覆其身。一面开门人多阗噎。佛言。应开四门令四人唱导。时给孤独长者巡告之时。多获上叠百千万双及余资财其数巨亿。便作是念。今我求乞多获珍财。我今宜应设大施会。佛及圣众普皆供养。当持此物安在众前一时奉施。作是念已。于逝多林所以种种缯彩周匝庄严。三衣资具架上盈满。各令诸人而为守护。便礼佛足白言。世尊。我欲明日广设大会奉佛及僧。是时世尊默然而受。给孤长者即于其夜。备办种种上妙饮食。明旦寺中敷设座褥。往白时至。佛与大众咸皆就座。饮食竟收钵已。嚼齿木澡漱讫。长者以诸衣物置上座前。即便前礼佛足白言。世尊。于此人间几是福田。佛言。有二。谓学及无学。学人差别有十八种。无学之人有其九种。是谓福田。堪销物利。云何十八种有学人。谓预流向预流果一来向一来果不还向不还果阿罗汉向随信行随法行信解见至家家一间中生有行无行上流。是名十八。何等名为九种无学。谓退法思法护法住法堪达法不动法不退法慧解脱俱解脱。是名为九。

尔时世尊作是语已。复说颂曰。

于此世间学无学　　是可恭敬应供养
质直身语心清净　　施此福田招大果

时给孤独长者。在上座前立请宣唱人。唯愿圣者。作如是白。若是世尊声闻弟子。是合恭敬是应礼拜。无上福田。堪受世间所有物利者。此之衣物随意当受。其宣唱者。在上座前立作如是白。大德僧伽听。若是世尊声闻弟子。是合恭敬是应礼拜。无上福田。堪受世间所有利物者。此之衣物随意当受。是时大众闻告白已。诸有远离贪嗔痴者。作如是念。给孤长者作是宣告。若是世尊声闻弟子。是合恭敬是应礼拜。无上福田。堪受世间所有利物者。此之衣物随意当受诸阿罗汉作如是念。我是僧中获无上果。于此物利应合受用。如世尊言。汝等苾刍自有胜善。当须内秘现粗恶相。我今如何为此衣利自扬己德。而云我是无上离欲之人。作是念已皆默然住。诸有余惑尚未尽者。亦作斯念。此物拟施无上福田。我惑未尽。是不应得。彼亦默住。诸有具缚异生亦作是念。此施无上福田。我今具缚灼然无分。是时众中竟无一人取其利物。尔时长者便作是念。我今岂与诸圣凡众覆钵事耶。须臾之顷形容憔悴面色痿黄。往世尊所礼佛足已在一面坐。即以上事具白世尊。尔时世尊。知而故问具寿阿难陀曰。给孤长者以多衣物奉施大众。何意众中无人为受。阿难陀曰。给孤长者作如是白。于此众中。若是世尊声闻弟子。是合恭敬是应礼拜。无上福田。堪受世间所有利物者。此之衣物随意当受。时诸大众闻此白已。圣凡皆默。由此因缘。无人为受。尔时世尊告阿难陀曰。汝今宜去告诸苾刍。现住室罗伐城及以余处。皆令总集供侍堂中。时具寿阿难陀。奉佛教已。便往告众令集堂中。还至佛所礼足。白言。大众总集。愿佛知时。于时善逝便往堂中就座而坐。告诸苾刍曰。给孤长者多施衣服。何故汝等而无受者。时诸苾刍默然无对。于时大师知而故问阿难陀曰。何故苾刍我问之时默尔无答。时阿难陀即以前事具白世尊。佛告诸苾刍。岂非汝等先以信心来投于我出家离俗求涅槃耶。诸苾刍曰。如是世尊。佛言。汝等若以信心投我出家情求涅槃修净行者。此诸苾刍所著衣服直一亿金钱。所住房舍直金钱五百。所啖饮食具足百味。如是等事我皆听受。汝并堪销若有苾刍破重戒者。于僧住处。乃至不销一口之食。僧伽蓝地不容一足。何以故。汝等应知。破戒之人有十种过失。自知我是破戒恶人他亦知是破戒之者。所有天神不来亲附。同梵行者知法善人。咸生轻贱。罪恶音响四远共知。未证悟者不复能证。已证法者悉皆退失。曾所听闻咸皆忘念。命欲终时心生懊恼。舍命之后生地狱中。又诸苾刍。应知受用有其五种。一者为主受用。二者父财受用。三者听许受用。四者负债受用。五者盗贼受用。云何为主受用。谓阿罗汉永除三毒。云何父财受用。谓诸学人尚有余惑。云何听许受用。谓淳善异生于戒清净勤修禅诵无懈怠心。云何负债受用。谓虽防禁戒而不勤修觉品善法。云何盗贼受用。谓于四重禁中随犯其一。是故汝等知是事已应当修学。然此长者。所施衣物及获余利。大众应可平等共分。

根本说一切有部尼陀那卷第三

　　第三子摄颂曰。

　　有张有不张　　有出有不出
　　若在于界外　　闻生随喜心

　　尔时佛在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰颇有苾刍僧伽共张羯耻那衣在于众中而非张衣耶。佛言有。若苾刍共张衣时。不与他欲而便昏睡或时入定。此人虽复处在众中。不得名为共张衣也。然而大众名善张衣。颇有苾刍僧伽共张羯耻那时而不领受成张衣不。佛言有。若苾刍僧伽共张衣时。与他欲已或时入定或复睡眠。虽不觉知亦成张衣。颇有苾刍僧伽共出羯耻那时虽在众中不名出衣耶。佛言有。若苾刍僧伽出衣之时。不与他欲而便入定。或复睡眠。此人不名出衣然而僧伽得名出衣。颇有苾刍僧伽共出衣时身在众中心不领受名出衣耶。佛言有若苾刍僧伽出衣。与他欲已或入定睡眠。然而僧伽成共出衣。若有苾刍出于界外。闻众已出羯耻那衣。生随喜心亦名出衣。

　　第四子摄颂曰。

　　授学等不秉　　作法不成诃
　　十二人成诃　　不净犯根本

　　缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。授学之人得秉一切羯磨法不。佛言。不得。若半宅迦等诸有难人得不。佛言。不得。其授学之人合行筹不。佛言。不得。犯四重人得行筹不。佛言。不得。如世尊说。如为彼人作如法羯磨。彼人诃不成诃者。若为彼人作非法羯磨。其人诃成诃不。佛言。此即成诃若十二种人众差遣时作如是语不须差我。此等诸人诃成诃不。佛言。此得成诃。然此等人据其两事。我密意说诃不成诃。谓不清净人。大德。如世尊说。不清净人诃不成诃者。云何名不清净。佛言。四他胜中随犯一事。斯即名为不清净人(言据两事者。一为作如法羯磨。二是不清净人)

　　第五子摄颂曰。

　　更应重作法　　勿使求寂行
　　守护善用心　　见处离闻处

　　缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。如授学人为他作法。秉羯磨已作法成不。佛言。不成。应须更作。犯四重人亦皆如是。时有求寂欲受近圆。彼亲教师为办衣钵。二师及证皆为唤来为有他缘使令出界。

彼之亲族闻欲近圆。来觅求寂见便将去。妨废胜业障碍近圆。时诸苾刍以缘白佛。佛言如转轮王最大长子已受灌顶将登位时。昼夜令人防护看守。此之求寂亦复如是。将近圆时极须防护。凡有求寂欲受近圆。汝等不应使令出外置在见处离于闻处。向众虔诚合掌而住。

第六子摄颂曰。

收摄于界内　　于众心降伏
截柱及门框　　尼等同驱摈

缘处同前。邬波离请世尊曰。如世尊说。若为其人已作令怖羯磨。后于众中求乞收摄为解羯磨。具足几法应收摄耶。佛言。具其五法方为收摄。一者心有踊悦。二者于众顺伏。三者于罪请除。四者表申礼敬。五者于其斗缘皆悉舍弃。大德。在何处所为作解法佛言。可于界内。如世尊说。斗诤苾刍应可为作令怖羯磨。正秉法时现不相伏者。此欲如何。佛言为擎衣钵驱令出界。不肯出去。抱门柱者。所抱门柱咸可截却。若抱门框亦须斩截。所损柱门谁合料理。佛言。大众或可教化共俗修营。若苾刍尼为合斗者。此欲如何。佛言。作法驱摈一准苾刍。二众求寂及正学女。若众为作驱摈羯磨。不肯去者并可同前。大德。若苾刍若苾刍尼行污家时。亦应为作驱摈法耶。佛言。应作二众求寂及正学女。皆同如是。

第七子摄颂曰。

破戒应驱逐　　伏处亦皆除
恼俗愿收谢　　余众咸同此

缘处同前。邬波离请世尊曰。如世尊说。破戒苾刍应驱摈者。谁当作摈。佛言。僧伽若不伏时。为持衣物驱之令出。抱柱门框并悉同前。大德。如世尊说。若有苾刍。与诸居士共相轻毁。应可为作求谢羯磨。若与苾刍共相轻毁。亦应与作求谢法不。佛言。应作。大德。若于尼处及下三众为轻毁者。亦应与作求谢法不。佛言。亦作。尼及下众。若更互相恼亦皆如是。为作羯磨及驱摈法。

第八子摄颂曰。

与求寂令怖　　为受成近圆
五法成就时　　五夏离依去

具寿邬波离请世尊曰。若大众为求寂作令怖法。后时大众授彼近圆。得成受不。佛言。成受近圆。授者得罪应先为其人作解羯磨。如

世尊说。五法成就年满五夏得离依止随处游行。乃至十夏所到之处仍须依止者。如其四夏五法成就。得离依止随处游不。佛言。不得。令满五夏故。已满五夏五法仍亏。得离依止不。佛言。不得。五法亏故。年至三夏善通三藏。具证三明除尽三垢。此人亦须依止师不。佛言。此亦须依制教定故。若满五夏五法成就许往人间随情游履。如其到处。得齐几日无依止师。佛言。得至五夜。此据有心。若无心求一夜不得。于僧受用饮食之类。皆不合受。

第九子摄颂曰。

同分非同分　　有齐限及无
有覆无覆殊　　名一种便异

具寿邬波离请世尊曰。如大德说。有同分罪非同分罪。何者是耶。佛言。同分罪者。谓波罗市伽望波罗市迦。名为同分若望余部。名非同分。下之四部同分亦然。如世尊说。有齐限罪无齐限罪。何者是耶。佛言。若有苾刍。不能记忆罪及夜数。名无齐限。若有能忆知罪及夜名有齐限。如佛所说。有覆藏罪无覆藏罪。何者是耶。佛言。覆有二种。一者覆夜。二者覆心。若有苾刍。虽覆其夜不名为覆。若覆其心便名为覆。世尊。于诸罪处说有名种。何者是名何者是种。佛言。波罗市迦谓之为名。此所作事谓之为种。下之四部名种亦然。

第十子摄颂曰。

不墙上行法　　非于一二三
不对破戒人　　不取授学欲

缘处同前。如世尊说。若有苾刍。欲行波利婆娑及摩那[卑*也]者应可与法。时六众苾刍弃彼界处。于垣墙上而行其法。诸苾刍问六众言。仁何所为。六众答曰。我行波利婆娑。诸苾刍曰。斯乃覆藏。何成行法。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等不应于垣墙上而行其法。亦复不应于一苾刍及二三苾刍处而行其法。宜于四苾刍中。或时过此。行治罚法。时六众苾刍。行其复本波利婆娑。于四授学人处取法而行。佛言。不应于彼授学人处行复本法。亦不应于四波利婆娑人处作其行法。不应于四波罗市迦人令其秉法受其行法。非三犯重人加一清净人。亦非加二加三。如为一人作行覆藏法时。诸大众并悉清净。复须同见乃至六夜出罪。咸须清净。邬波离白佛言。授学之人得与其欲不。佛言。不得。得受此人欲不。佛言。得。由是苾刍故。

尼陀那别门第三总摄颂曰。

圆坛求寂堕　　一衣烟药器
铁椎发及门　　不应随铁作

第一子摄颂曰。

圆檀及天庙　　两驿半依止
无钵不度人　　钵等不书字

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍。随处洗钵及以濯足。遂令其地多诸蝇蚁。时婆罗门及诸居士问苾刍曰。此是圣者便利处耶。苾刍答言。非是便利。是我洗钵濯足之所。居士闻已遂生讥嫌。作如是语。但诸苾刍咸不净洁。洗钵濯足不择处所。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应随处洗钵濯足。汝等当知。若洗钵处应可涂拭作小水坛。时诸苾刍作圆曼荼罗。居士见已咸作是言。诸释迦子供养于日。世尊告曰。不应圆作。时诸苾刍作曼荼罗形如半月。居士复言。苾刍事月。佛言。坛有二种。一如槊刃。二如瓮形。或可随彼水流势作。若作日月形曼荼罗者。得恶作罪。若为三宝随何形势。悉皆无犯。

尔时世尊。为摩揭陀国大臣婆罗门名曰行雨。略宣法要。说伽他曰。

若正信丈夫　　供养诸天众
能顺大师教　　诸佛所称扬

时六众苾刍即便供养羯吒布呾那摩登伽瞿利迦天。时婆罗门及诸居士咸作是言。圣者。既于善说法律之中而为出家。宁容反更敬事天神。时诸苾刍以缘白佛。佛言。我为俗人密意而说。非是汝等苾刍所为。是故汝等。于诸天神勿为敬事。时有苾刍。于天神处便生轻贱。彼天神曰。我等于仁有何过失而见欺倰时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等从今于天神处。不应供养亦勿欺倰。时有苾刍。后于余处见羯吒布呾那及摩登伽瞿利伽像。即便打破。时诸居士作如是言。此天神像无有心识。圣者。何故辄毁破耶。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍。于天神像不应毁坏。有诸苾刍随处游行。时彼路便右绕天庙。佛言。苾刍不应右绕天庙。遂即避路。便为棘刺之所伤损。佛言。应取旧路。若因道便而右绕者。诵圣伽他謦欬弹指令其警觉。具寿邬波离白佛言。世尊。如说大界极两驿半。令诸弟子于亲教师轨范师处每日三时请教白事。是佛亲制。彼诸弟子去亲教师及轨范师。有两驿半路遥时促。未审如何。佛言。应半月就礼。若去师五俱卢舍。应七八日一去礼拜。若一俱卢舍。每日一去。若更相近乃至同处。应每日三时而为礼敬。若异此者得越法罪。时邬波难陀无钵度人。时诸苾刍各洗钵已安置龛中。请白二师旋绕制底。邬波难陀所度弟子有缘须钵。便

往尊者憍陈如钵边。欲取其钵。尊者告曰。此是我钵汝不须触。时彼复往余人钵处。同前欲取。还复见遮。时诸苾刍问曰。谁是汝师。彼便答言。邬波难陀。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应无钵度他出家及与近圆。得恶作罪。汝诸苾刍凡欲度人出家为求寂者。应与钵及小钵并以铜碗无令废阙。时阿尼卢驮有一弟子。为师掌钵师与弟子钵形相似。彼不能识。遂生疑曰。为是师钵为我钵耶。时彼即便于其钵底。各书名字。有一长者。奉请世尊及苾刍众。就家受食长者先与淫女有私通事。遂遣使人报淫女曰。我于今日请佛及僧。明日就家谨设供养。汝可来此手自奉食。是时淫女遇有他缘。不及亲往。佛及僧伽至时赴请。饼食已讫。说施伽他从座而去。时彼长者是阿尼卢驮弟子知识。佛僧去已。唯彼弟子未出其舍。是时长者白言。大德。愿以此钵暂时相借。以所余食欲寄与人。苾刍即以师钵与之。长者以钵盛满香馔寄与淫女。并附言曰。贤首。我请三宝奉献斯食。佛及僧伽并已食竟。汝可随喜。是时淫女既得钵食。置余器中。便于钵底见尊者字。知是圣者阿尼卢驮所用之钵。便作是念。阿遮利耶乃见人天之所供养我今有幸得见彼钵。若我空然而送还者。失大福利。事不应尔。即取其钵周遍揩拭。复用香汤再三净洗。涂以香泥置妙座上。右膝着地持妙花鬘虔诚供养。烧香普熏发愿而住。时有婆罗门。亦于淫女先有相知。来至其所见女供养。问言。贤首。汝何所为。答曰。此钵乃是尊者阿尼卢驮所受用器。即是人天所共尊重。我于此钵略申供养。婆罗门曰。汝以淫染总摄诸人。沙门释子亦不见放。时诸苾刍闻是事已。以缘白佛。佛言凡诸苾刍。于己物上书名字者。有如是过。是故不应书己名字。时诸苾刍不知何物是不应书。佛言。有五种物皆不应书。谓别解脱戒经。别解脱广释。及诸事等与律教相应之义。并私己物。于己物上不应书字。可作私记忆持。具寿邬波离白佛言。世尊。若律教等皆不合书者。于当来世诸苾刍等。心无持力咸多忘念。于诸缘起尚不能忆。如斯等事当复云何。佛言。若如是者。应书纸叶而受持之。

第二子摄颂曰。

求寂堕钵破　　开余存念者
作二种重笼　　并随所须物

尔时佛在室罗伐城。有一苾刍畜一求寂。常令持钵。后于异时手脱损钵。令师废阙。时诸苾刍。以缘白佛。佛言。不应令彼求寂洗钵。时舍利子有一求寂。名曰准陀。常令持钵。来请师曰。邬波驮耶愿见与钵。我当洗之。舍利子言。佛为损钵已制学处。彼便白言。我岂当作如斯过耶。时诸苾刍以缘白佛。佛言。若知求寂能存护者。听其洗钵。

时有苾刍守持铁钵。垢生损坏多有孔隙。以缘白佛。佛言。凡畜铁钵应可熟烧。时诸苾刍多积柴薪而烧其钵。即便损破。佛言。不应如是。火烧其钵。可于笼内安置烧之。彼便不知云何作笼。佛言。笼有二种。一者匠作。二者自为。言匠作者。谓是陶师。言自作者。或时以瓮。或可用瓨截破用之。彼安在地打着便碎。佛言。盛灰令满使人擎持。然后以钉徐徐疏孔凿为两段。时彼于外不以泥涂。佛言。应以草[麥*弋]作泥遍涂。彼不以物涂拭于内。佛言。应以麻滓作泥涂拭待干。然所烧钵犹未受色。佛言。内安稻[麥*弋]以笼合之口边泥涂。彼便以钵置地而熏。佛言。应用物支于上重安事亦同此。彼物薄小钵便相着。佛言应可高支勿令相近。仍不受色。佛言。应数数洗然后更烧。笼内烟出。佛言。应灰拥口彼以牛粪积为大聚烧便损钵。佛言。应垒牛粪从上放火。不知欲遣何人看火佛言。苾刍应自看守。若有别缘嘱余苾刍看。然后应去。地上烧钵多损诸虫。佛言。应净洒扫。是故我今听诸苾刍畜熏钵笼。及随此笼所须之物用皆无犯。

第三子摄颂曰。

一衣不互作　　澡浴可遮人
于褥不剃头　　病人随服食

尔时佛在室罗伐城。时有施主。造立浴室奉施僧伽。六众苾刍各着一裙互揩身体。俗人入见作如是语。此等诸人是何外道。时敬信者答言。是释迦子。居士闻已便起讥嫌。彼之大师常有惭愧。云何此等无羞耻耶。时诸苾刍闻以缘白佛。佛言。不应一裙互相揩洗。若有犯者得恶作罪。时诸苾刍在浴室内令俗人入。见苾刍等以手揩足复更摩头。俗人讥曰。沙门释子作斯鄙法。是不净洁。既揩足已复用摩头。时诸苾刍以缘白佛。佛言。入浴室时无信敬人不应令入亦勿令作。若教作者得恶作罪。时诸苾刍在浴室内无人守护。有诸居士来入其室。见苾刍等以手揩足复将洗面。便讥嫌曰。沙门释子实为鄙恶。以手揩足。复将洗面。佛言。若洗浴时。无令俗人入浴室内。应差苾刍为守护者。时给孤独长者。与一无敬信婆罗门往逝多林。苾刍见已报长者曰。勿使此人入浴室内。婆罗门曰。我有何过而见遮止。时诸苾刍以缘白佛。佛言。若知彼人有净信者应许入室。时有婆罗门入既被遮。见余不障。婆罗门曰。彼诸俗人皆许入室。何故于我而独见遮。苾刍报曰。此已归依受诸学处。彼便答曰。我亦归依受其学处。愿听我入。报言。可尔。便与受戒即许其入。彼既入已。见诸苾刍揩身下分复用摩头。遂起讥曰。沙门释子实为鄙秽。苾刍白佛。佛言。若知其人久怀信者许入。若初信者勿听。

缘处同前。时有长者。请佛及僧入室洗浴。是时世尊。将诸苾刍诣彼长者洗浴之处。见有苾刍与一苾刍揩摩身体世尊告曰。汝等见此

苾刍与彼苾刍揩摩身不。白言。已见。佛告苾刍。其为揩者。是阿罗汉诸漏已尽。彼受揩者。是破戒人行罪恶法。汝等当知。不应师子与彼野干而为给事。

缘处同前。有一长者。娶妻未久诞生一息。年既长大。于善说法律而为出家。常求胜已寻义他方博学多闻。还来至此室罗伐城。父闻子至。便诣其所共相问讯。是时苾刍即为其父略宣法要。劝归三宝受五学处。后于异时。复为其父说七有事福业功德。父闻子说深生敬信。作如是言。尊者当知。我今亦愿作七有事福业功德。彼便答言。可随意作。父便问言。先作何事。答曰。当为僧伽营理浴室。闻已还家营理事毕。来报子曰。尊者。当称我名请佛及僧就舍澡洗。其子闻已。即诣佛所称父名字。而为请佛。时彼长者发深信心。自为苾刍香油涂身。以米屑揩去澡浴事毕。报其子曰。我极疲劳为我涂背。其子答曰。世尊于此已制学处。父便问曰。所制学处其事云何。答曰。勿以师子供侍野干。故我不应而为执事。父问子曰。谁是师子谁为野干。子答父言。我是师子父是野干。父曰。斯为妙事。以我野干能生师子。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡是父母于其子处能为难事荷负众苦。假令父母是极破戒。其子亦应为作供侍。是故我听于其五处纵极破戒应为供给。所谓父母亲教师轨范师及诸病人。尔时佛在室罗伐城。有一长者。于阿兰若处造立其舍。令诸苾刍随缘乞食依此而住。时乞食者须发既长。诣长者处长者见已问言。圣者。何故须发如是太长。答言。贤首。无净发人。长者告曰。我遣人来可令除发。其剃发人诣苾刍所。于卧褥上令彼剃发。时彼长者作是思惟。应观尊者除发以不。即往兰若苾刍住处。到已即于卧褥上坐。发着其衣。长者还舍。其妻遂见衣上有发。白言。因何过彼剃发人舍。令此衣上有其发污。长者思惟。将非圣者于彼褥上而剃发耶。即重往观见其褥上有剃发处白言。大德。可于余处剃发。勿令污褥。时诸苾刍闻已白佛。佛言。不应褥上而剃须发。便于净地剃除须发。佛言。凡是僧伽洒扫净地不应剃发。若有犯者得恶作罪时有老病苾刍。不能出外剃发。复遭风雨。佛言。若无力者随处剃除。然应扫除涂拭令净。若不尔者得恶作罪。又诸苾刍剪手足甲。随处弃掷。佛言。僧伽净地若弃爪甲。得恶作罪。

缘处同前。时有苾刍。身婴重病为苦所逼。便往医处报言。贤首。以所宜药为我处方。彼医答言。以水和麨非时可食。答言。贤首。世尊已制。不许我等非时啖食。医人答曰。圣者。大师慈悲。必缘此事开诸病人以缘白佛。佛言。有无齿牛食啖糠麦。后时便出其粒仍全。用此为糗非时应服。时病苾刍虽服不差。医人问曰。圣者。先时所苦得瘳损不。答曰。贤首。今犹未除。医人曰。岂非圣者未服水糗令病不差。苾刍答曰。我已服竟。医曰。当如何服。时病苾刍具以

事告。医言。圣者。此非是药。应用生麦糗。以缘白佛。佛言。多将水搅以物滤之然后应服。病犹不差。复以此事告彼医人。医人答言。勿滤而服以缘白佛。佛言医人处方令服糗饮。若稠若团随意应服。

缘处同前。时有苾刍。身婴重病。往医人处问言。贤首。以所宜药为我处方。彼医答言。以大肉团非时煮饮。答曰。贤首。世尊已制。医人答曰。圣者。大师慈悲。必缘此事开诸病者。苾刍以缘白佛。佛言。有兽名豺。腹中肠直啖肉便出。体犹未变。应取彼肉煮而饮服。虽服不差。医人问曰。圣者。所苦得除损不。答曰。未损。医曰。岂可圣者未服肉汁令斯疾病而无损耶。苾刍具答其事医言圣者。此是故物不堪为药。应取新肉煮而饮汁。白佛。佛言。先以物滤然后饮之。病犹不差。彼以此事告彼医人。医人答言。勿滤而服以缘白佛。佛言。医人处方随意应服。若干若湿令有气味。皆应服食。勿生疑虑。佛告诸苾刍。凡所有事。我于病人非时开者于病差后咸不应作。若有作者。得越法罪。

根本说一切有部尼陀那卷第四

第四子摄颂曰。

烟筒坏色衣　　鼻筒饮水器
针筒非宝物　　眼药合并椎

尔时佛在室罗伐城。具寿邬波离白世尊言。如世尊说。开诸苾刍畜歙烟筒。不知何物是所应作。佛言。唯除宝物余皆得畜。如世尊说开诸苾刍着坏色衣者。不知何物是佛言。以七种缕作者随意应畜。又开诸苾刍畜灌鼻筒。不知以何物作。佛言。除宝又开诸苾刍畜饮水器。不知以何物作。佛言。除宝。又开诸苾刍畜盛针筒者。不知以何物作。佛言。除宝。又许畜眼药椎及小药合。不知以何物作。佛言。除宝。余皆应畜。

第五子摄颂曰。

药器及[毯-炎＋瞿]毹　　承足枯泻药
苾刍不应作　　当择死人衣

缘处同前。具寿邬波离白世尊言。如世尊说。开诸苾刍畜贮药器。当用何物。佛言。除诸宝物。又开诸苾刍畜用[毯-炎＋瞿]毹。不知何者是所应畜。佛言。七种缕作应可畜持。又开诸苾刍为洗足故畜承足枯。不知何物。佛言。除宝。

缘处同前。时有长者。身婴重病。往医人处问言。贤首。以所宜药为我处方。医人答言。先食腻物令其动病。然后应可服于泻药。长者闻已遂服酥油。时有苾刍。是彼长者常所供养。来过其舍慰问病人气力安不答言。圣者。我仍带病。医人处方先服酥油后服泻药。时彼苾刍报长者曰。我善医方。尔有药直拟酬医者宜将与我。我有泻药可持与汝。长者闻已答言。甚善苾刍持药与彼令服。是时长者药利过度。令一使人疾往医所问言。贤首。我之家主药利不停。彼医问言。何人授药。使者报曰。有一苾刍医人闻已情生嗔忿。汝应往彼问是何药。及其覆往苾刍处问。时彼长者便已命终。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。不应卖药。若苾刍善医方者。起慈愍心应病与药然诸苾刍。不应与他泻药舍之而去。应自观察勿令过度。设有他行嘱人看守然后应去。仍报彼言。利若过度。应以某药为解。若有苾刍。受他价直然后与药。及以受雇为客作者。得恶作罪。

缘处同前。时有一人。负长者债。因被拘留经七八日。共立要契。某日当还。时负债人便作是念。期日既逼无可还彼。我应藏避。复更思惟。舍家逃窜此事为难。我当杀彼。是时长者近逝多林。为负债人之所杀害。身有衣服。六众见已共相谓言。今时丰足粪扫之衣。作是语已。即便共取。是时长者亲族来见恶言骂曰。圣者。着大仙衣作斯非法极为鄙贱。六众报曰。此非我杀。别有怨家来断其命。我等今者取粪扫衣。此有何过。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。不应辄取此粪扫衣。若其大众共知弃物。是衣应取。若不尔者得恶作罪。

第六子摄颂曰。

铁锅并杵杓　　自身不负担
以食供父母　　毛緂不充衣

尔时佛在室罗伐城。具寿邬波离白世尊言。如佛所说。为温水故。开诸苾刍畜大铁锅令安锁者。以何物作。佛言。除宝。听诸苾刍为煎药故畜杓器者。以何物作。佛言。除宝。

缘处同前。时六众苾刍身自负担。或于肩上擎持大襆。时婆罗门居士见已讥曰。圣者我等俗人。为于父母妻子眷属。求觅衣食以身荷负。仁等为谁自为劳事。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。不应头背肩腰而为担负擎持大襆。若有犯者得恶作罪。

缘处同前。时有居士。娶妻未久便诞一息。颜貌端正人所乐观。父便为子设初生会。付诸乳母令其养育。子渐长大。于佛法出家。日初分时着衣持钵。入室罗伐城而行乞食。忽遇其父问曰。汝已出家。

答言。出家。其父告曰。汝之此身由我生育。今得成长。于苦乐事须相忧念。汝弃出家谁当济我。苾刍报曰。我岂能为俗家之事。时诸苾刍以缘白佛。佛言。父母于子能为难事荷负众苦。假令出家于父母处应须供给。时彼不知何物应与。佛言。应除衣钵余物供给。若无余物。可从施主随时乞求。若乞求难得。应以僧常所得利物共相供结。若无利物。应以僧常所食之分减取其半而为供济。若常乞食随他活者。以己所须满腹食内。应取其半济于父母。

缘处同前。时有施主。于聚落中造立住处供养众僧。有老苾刍依此而住。时老苾刍。为礼制底往逝多林。六众苾刍为贪利故。共作制法每为番次。常遣一人在门外立。邬波难陀次当其直。即于门外经行而住。遂遥见彼老苾刍来。便作是念。此何上座。我应就彼申其礼敬。到已问言。善来善来。彼便答曰。我今敬礼阿遮利耶。邬波难陀即作是念。此乃是其出家老叟。非但不识根本二师。亦复未曾知其敬法。便调之曰。善来老父。因即引入逝多林中。为作解劳令其暂息。时老苾刍白言。大德邬波难陀。我今须出彼时问曰。欲何所之。答曰。我礼制底事了还来。邬波难陀复劝令住。彼言。大德。我先不作在外住意。遂于本处留着三衣。故我不应久为停息。邬波难陀曰。此有三衣勿为忧虑。我当相与应守持之。即便授与大被毛緂小褥[毯-炎＋瞿]毹。持作三衣并充下服。于日晡后鸣揵椎。时礼制底人悉皆共集。老苾刍曰。邬波难陀我暂出房旋礼制底。答言。老叟。汝无三衣云何礼敬。即取小褥充其下衣。又以粗绳绕腰缠束。复持毛緂以毛向外作嗢呾罗僧伽。重大毛緂亦毛向外作僧伽胝。既作是已报言。莫诃罗。今可随意而为礼敬。时老苾刍。既着衣已即出房外。诸苾刍见咸作是言。莫诃罗。何处着此戏弄衣来。答言。我此三衣皆以守持如佛所制何名戏耶。苾刍问曰。何人为汝持此三衣。答言。大德邬波难陀。诸人闻已咸作是言。除此人辈。谁复能为如此恶事。以缘白佛。佛言。长毛衣服有如是过。汝诸苾刍。但是一切长毛之物。咸悉不应持作三衣。若有犯者得恶作罪。如世尊说。制诸苾刍咸不应畜长毛三衣。时有净信婆罗门及诸居士。以上毛緂及余厚帔施诸苾刍。苾刍生疑便不敢受。彼诸居士报言。圣者。若佛世尊未出于世。我等便以外道为胜。今者世尊降临生界。我以仁等为上福田。施此微物。不蒙纳受。岂令我等舍善资粮从此世间趣于后世。时诸苾刍以缘白佛。佛言。应为受取作彼物想守持而用。若是毛短体轻薄者。此物应作长衣持之。凡是厚大长毛等物。咸应作彼施主物心而为畜用。

第七子摄颂曰。

发爪窣睹波　　任作鲜白色
随意安灯处　　一畔出高檐

尔时佛在室罗伐城。给孤独长者往世尊处。请世尊曰。我今愿以世尊发爪造窣睹波。唯愿世尊。慈哀听许。世尊告曰。当随意作。复言。世尊唯愿许。我于彼发爪窣睹波上。以鲜白物而为涂拭。复于其处行列然灯而为供养。佛言。皆随意作。长者以灯安在级上油下污塔。佛言。可于级下行列然灯。有犬食油坠损油器。长者白佛。请造灯树。佛言。随作。牛来触破。长者白佛。请为灯架。佛言。应作。四面安灯便非显望。长者白佛。请作高檐。佛言。随意。

第八子摄颂曰。

门户并檐屋　　及以塔下基
赤石紫矿涂　　此等皆随作

尔时给孤独长者白世尊言。唯愿许。我于发爪窣睹波中间空者。为作门户。复安檐屋并造塔基。复以赤石涂拭其柱。于塔壁上紫矿图画。佛言。随意。

第九子摄颂曰。

不应以橛钉　　及升窣睹波
开许金银花　　塔上以舍盖

尔时佛在室罗伐城。诸苾刍众于供养时。欲以花鬘挂于塔上。即便登蹑。以钉钉塔挂诸花鬘。时婆罗门居士咸作是言。仁等大师久除钉刺。何故今者以钉钉之。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应于窣睹波上尖刺钉之。若有犯者得恶作罪。然于创始造塔之时。应出傍橛作象牙杙。时诸苾刍至供养时。遂便登上窣睹波顶。而安灯盏。佛言。不于香台顶上而设灯明。若有犯者得恶作罪。时诸苾刍上窣睹波。安置幡盖供养之物。时婆罗门居士咸共讥嫌。不净登蹑。佛言。应使俗人。若无俗人应使求寂。若无求寂。诸苾刍等应先濯足净以香汤或涂香泥。作如是念。我今为欲供养大师。然后升塔。若异此者得恶作罪。若窣睹波形高大者。应可以绳系相轮下攀缘而上。有婆罗门居士。咸来诣发爪窣睹波处。各持花鬘奉献供养。所有干花而不摒除。不能净洁。佛言。摒除。时给孤独长者请世尊白。我今愿以金银花鬘供养发爪窣睹波。佛言。随作。塔上鸟栖不净秽污。欲于其上造立覆舍。佛言。应作。复为无门室闇损坏。佛言。随意开门。

第十子摄颂曰。

铁作窣睹波　　及以金银等
许幡旗供养　　并可用香油

尔时佛在室罗伐城。给孤独长者请世尊曰。愿许我造铁窣睹波。佛言。随作。复言。欲以金银琉璃水精铜等造作。佛言。应作。虽作塔上未善庄严。欲以幡旗并杂缯彩而为供养。佛言。应作。时彼不解造旗法式。佛言。有四种旗。谓师子旗牛旗金翅鸟旗及龙旗等。于旗幡上画作四形复白佛言。我今先欲香油涂拭。次以紫矿郁金栴檀等作妙香水。洗发爪窣睹波。唯愿听许。佛言皆随意作。第三门了。

尼陀那别门第四总摄颂曰。

户镮随处用　　沾衣大小便
染衣损认衣　　赊衣果无净

第一子摄颂曰。

户镮倚带网　　取米为众食
寺内作私房　　居人应受用

尔时佛在室罗伐城。具寿邬波离白佛言。如世尊说。于户扇上应安镮钮。苾刍不知当用何物。佛言。除宝余物应作。如世尊说。苾刍应作倚带。不知当用何物佛言。七种缕中随一应为。如世尊说。听畜网者。应用何物。佛言。茅蒯麻芒皆悉应作。世尊复说。许安窗网。当用何物。佛言。除宝余并应用。

缘处同前。于此城中有一长者。于三宝中深生敬信。意乐贤善。遂于露形外道娶女为妻。长者告曰。贤首。无上慈父是我大师。常所供养。及诸僧伽胜上福田。衣服饮食尔应供养。时诸苾刍常依僧次。日日之中恒至此家而受其食。时彼长者。遇有他缘诣余村邑。告其妻曰。我今有事须向彼村。如我在时。于佛僧处常为供养。勿令阙乏。答言。圣子。我依教作。时彼长者往苾刍处白言。圣者。我今有事须至余村。唯愿僧伽。恒依僧次就我家食。答言。可尔。时诸苾刍共相议曰彼长者妇先无信心。依僧次者及时早赴。时长者妻见苾刍至。恚而告曰。我未办食座复未敷。何故仁等平旦来至。时诸苾刍自相谓曰。彼长者妻久知无信。我等早至今已见嗔。明日临中应可就宅。时长者妇明朝凌旦。办食敷座而待苾刍。是时僧伽临中方至。女人报曰。圣者。我无余事业唯作此耶。我于晨朝早已办食并敷床座。何故仁等临午方来。时诸苾刍互相谓曰。我等早来已见嗔责。临中而至还复被诃。我等苾刍乞食常事。宜可巡家以自供济。更不往彼俗家而食。时彼长者事了还家问其妻曰。贤首。我诸圣者常来食不。答曰。唯初两日就斯受食。后更不来。长者思惟。应是我妇现悭吝相令诸圣者不来受食。时诸苾刍巡家乞食入长者门。长者见已问言。圣者。仁等何不常来受食。报言。长者。我等先是乞食之人。但持钵行足得充

济。答言。圣者。只是我妇生悭吝心。然我田中岁禾新熟。随意持去以充午食。苾刍报曰。佛未听许。以缘白佛。佛言。作彼物想意。为僧伽持者。无犯。复有长者。于逝多林为诸苾刍造一别房。于其房内多置床褥及诸利养。时诸苾刍番次守护。将别房物置众物中。以缘白佛。佛言。其别房物随处受用。又将利养和杂众物。佛言。不应和杂。住别房者应可受用。

第二子摄颂曰。

随处当用物　营作人所须
器具食灯油　随施主应用

尔时佛在室罗伐城。时有长者。于旧寺内别造一房。于彼房中多施床褥。及以利养并皆丰足。时诸苾刍便将别物入众物中佛言。应随住人而为受用。所有利养亦不应和随本施用。时诸苾刍分众利物。不肯分与别房住人。佛言。虽受别房亦与众利。时诸苾刍差授事人。以见别房遂不差遣。佛言。依次应差。于此城中有一乞食苾刍。劝彼施主归依三宝受五学处。复于一时。为彼施主。说七有事福业。赞其胜利。施主答曰。我亦能作当作何事。答言。应为僧伽造立住处。施主报曰。我有财物欲营福业。未有人助。苾刍曰。尔可将来我能助作。时彼施主持物授与。即请为造。苾刍领物安己房中。不为修造施主念曰。我暂往观。新造住处营作了未。施主既至。不曾见有营作之处。白言。圣者。何故多时不为营作。苾刍答曰。营作之具是我所须。此物并无若为兴建。施主报曰。我所施物何不充用。苾刍报曰。此物已属四方僧伽。谁能损用。时诸苾刍以缘白佛。佛言。施主听者。应取此物作其器具。时此苾刍因行乞食到施主家。长者遥见作如是言。圣者。仁既日日巡家乞食我所造寺谁当捡挍。苾刍报曰。我岂忍饥为人造寺。长者答言。我所施物何不取食。报言。此物已属四方僧伽。佛未听许。以缘白佛。佛言。施主听者。应用便作上妙美好饮食随情食用。佛言。不应如是应食粗食。食粗食时无力捡挍。佛言。如僧常类苾刍食时。藏其器具内闇室中。复须灯油巡家而乞。时彼施主复见乞油问言。圣者。欲何所作。以事而答。长者报言。何不用物。具答如前。佛言。施主听者用时无犯。彼便通夜不灭灯明。佛言。不应经夜留灯。若收物竟便可灭除。如是应知。涂足等物所缘营事。准上应用。

第三子摄颂曰。

令雨沾僧物　夜半共分床
小座并依年　敷席咸同此

尔时佛在室罗伐城。六众苾刍。披僧伽帔既出。各分置于露处。令雨烂坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。大众卧具不应经夏令雨损坏。不收举者得恶作罪。时诸苾刍着僧伽衣浣染造钵令衣损坏佛言。若着众衣染衣造钵得恶作罪。六众苾刍人间游行。遇到一村。于彼村中有僧住处。夜过初更方始入寺。至亲友处各为解劳。六众告曰。汝诸具寿。大师正法现住于世。仁等如何而不依教。勿令于后生悔恨心。尔可随年授我卧具。时旧住人便于夜半。总集僧祇所有小座床褥。一处共分。六众苾刍便取卧具随处眠息。供给才了遂至天明。是时六众告诸苾刍。尔等收取卧具。吾欲进途。主人告曰。上座但求一夜自取身安。遂令大众得黄热病。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应于夜分僧卧具。应随亲友一夜而住。若更停留可随年与若异此者得恶作罪。时六众苾刍游历人间至一聚落。于彼村中有一住处。既入寺已见旧床席。是时六众便于大床并诸弟子各随眠息。然此六众并是耆年。曾无有人辄能移动。自余耆宿便于地上随处而卧。至天明已诣逝多林。时诸苾刍见已告言。善来善来。所有游履得安乐不。答曰。宁有安乐。在地上卧竟夜不安。报言。具寿。尔于昨夜何处房眠。即以上事具告诸人。时诸苾刍以缘白佛。佛言。若大床座及余敷褥。应从上座随次行与。

第四子摄颂曰。

大小便利处　　经行不恼他
洗足及拭鞋　　釜篦不夺用

缘处同前。时六众苾刍。常于大小便室来往经行。并共谈语教授读诵种种调戏。见他苾刍将欲入时。遂相遮止。告言。汝且莫入。我是耆年。故作稽留令他生恼。时诸苾刍起嫌贱心。以缘白佛。佛言。大小便处不应经行久住相恼。若有犯者得越法罪。时六众苾刍于洗足处贮水瓮边。驱他令起自言。我是耆年。应合先用。佛言。于洗足处若先洗时事未了者。不应强唤令起。得越法罪。时有苾刍前入小便。六众后至告言。我老。佛言。于先到者即可前入。此处不应随其年次。复有苾刍。洗足欲半。六众后来告言。我大汝应相避。佛言不应如是。凡为上座须识时宜。虽合在先看事未周不应令起。若令起者得越法罪。时有苾刍。以物拭鞋可欲将半。六众见夺报言。我老。佛言。不应依年待先用竟。未了夺者得越法罪。复有苾刍。釜中煎药尚未煎半。六众便夺答言。我老。此应先用。泻之于地自将其釜。佛言。不合依年。待先事毕然后方用。若不依者得越法罪。僧祇铁篦苾刍先用搅药未了。六众复夺佛言不应。若有犯者。得越法罪。

第五子摄颂曰。

染釜及水瓶　　僧钵并饮器
刀石爪鼻物　　支床不问年

缘处同前。有诸苾刍。用僧伽染器瓶釜等物。以煮染汁事欲将半。六众报曰。我应先用。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应依年。待先用竟。若强夺者得越法罪。时有苾刍。先用众钵食犹未了。六众告曰。我是耆年应与我用。以缘白佛。佛言。待彼食了不应强取。若故夺者得越法罪。饮水器物准上应知。时有苾刍剃发将半。六众来至遂夺其刀。佛言。若剃未了不应取用。其磨刀石准上应知。剪甲小刀用割才半。净鼻钳子现用未了。及支床物。彼卧时夺。以缘白佛。佛言。此等诸物并不依年。待彼事终。方可就取。若不依者。得越法罪。

第六子摄颂曰。

羯耻那衣[巾*((宋-木)/登)]　　絣线正缝时
染汁杂物等　　用时不应夺

缘处同前。是时大众有羯耻那衣[巾*((宋-木)/登)]。有一苾刍。用此衣[巾*((宋-木)/登)]张僧伽胝等。作衣才半。六众来见即便强夺。我是耆宿。理应先用。时诸苾刍以缘白佛。佛言。他用未了不应辄夺。待彼事毕方可取之。如其夺者得越法罪。如是应知。絣线缝刺才半用时。六众便夺。佛言。待了方取。不竟取者得越法罪。若用染汁刀子及针剃发衣坐砧。皆不应夺。准前应知。

根本说一切有部尼陀那卷第五

第七子摄颂曰。

外道覆认衣　　作记死时施
有五种亲友　　得法独应行

尔时佛在王舍城住竹林园。时摩揭陀主影胜大王。闻说妙法得见谛已。遂与八万诸天子众。并摩揭陀国长者居士婆罗门等过百千数。于大众中制立严教。击鼓宣令普告国人。不得有人辄为窃盗。若有犯者驱令出国。所有家资库藏财物。悉皆给与被贼之人。是时世尊。为憍萨罗国胜光大王说少年经。得调伏已。亦于国界作其严制。于我国中不得有人辄行窃盗。如有犯者断其命根。所有家资库藏财物。悉皆给与被贼之人。尔时群贼咸悉逃窜二国中间屯营而住。摩揭陀国有诸商人。相随而往憍萨罗国。到彼界已。时诸商主告其伴曰。我今平安仁可归去。从者去已。贼便遥见知无护者。便共劫夺。时诸商人咸悉

走向憍萨罗国。投胜光王。既到王所。前白王曰。大王当知。于此国界先多交易。今由群贼商侣不来。时胜光王敕大将军。名毗卢宅迦。卿可急往捕捉群贼。并所盗财将来见朕。是时大将部领四兵。勇力军众象马车步。往贼营处旷野林中。彼诸群贼总集险林。放舍兵戈分所得物。尔时将军既遥见贼。便于四面周遍列军。战鼓才鸣群贼惊慑。或有奔逃或遭残害。或时被杀或复生擒。收所盗财并诸贼党。还至王所启大王曰。此是彼贼并所盗财。时胜光王告诸人曰。汝之本物各任将去。商估贾客既认物已。诸外道辈亦取自财及赤石染服。并将苾刍所有衣钵。时诸苾刍后至王所。王曰。仁等亦应认取衣钵。苾刍报曰。此货物中无我衣钵。王曰。仁等岂非先被贼劫答曰。我亦被贼。王曰。若无者。宜应唤彼外道。并将所认衣物随来。时彼外道既闻王唤。持衣即来。苾刍见衣作如是语。此是我僧伽胝。此是僧脚敧。王告外道曰。彼是小贼。汝是大贼。强认他衣。彼默无对。王言。圣者。仁于衣物有记验不。令我得知。此属外道此属苾刍。苾刍报曰。我衣无记以缘白佛。佛言。苾刍衣物应为记验。不知云何。佛言应为纽结或墨点净。及余记验方乃持之。

佛在室罗伐城。有一长者。娶妻未久诞生一息。其妻身死更娶后妻。未久之间复生一子。其第二子为母所苦。于善法律情希出家。既出家已游历人间。其父后时遇遭重病。定知将死。命长子曰。我所有财应作三分。子承父命遂即分三。便报子言。此是汝分用充家业。一分属吾以供葬事。余之一分与出家子。便自叹曰。

积聚皆消散　　崇高必堕落
会合终别离　　有命咸归死

说是语已遂即命终。其出家子闻父身亡。即到兄所孔怀相见。两共哀号问讯既终。兄乃告曰。父亡之日先有遗言。留一分财可宜收取。苾刍念曰。如世尊说。死后当与此非法财。时诸苾刍以缘白佛。佛言凡在家者命欲终时。有攀缘心如是施财并宜收取。父分与财勿生疑虑。既受财已。于三宝中而兴供养。其出家者临终之日。无顾恋心。若言我死后与者。如是之财即不应取。

缘处同前。有二苾刍共为亲友。言谈得意同处而居。时一苾刍人间游行。随缘施化于本房中及经行等处。忘遗衣物并齿木土屑。时彼亲友为收举已。遂起疑心即往白佛。佛言。收取无犯。然而亲友有其五种云何为五一者相爱。二者心喜。三者师长。四者得意。五者彼闻用物情生悦乐。如斯五种听许收用。

缘处同前。时有长者。娶妻未久诞生一女。年既长大便舍俗累。于佛法中而为出家。时属饥俭乞求难得。巡门乞食渐至父家。父见女

来即前问曰。圣女。尔于今者云何济命。便报父曰。乞食巡门实诚难得。虽经辛苦亦不充虚。饥火所烧甚难堪忍。父闻斯语惨然不悦。便告女曰。尔若在家不出家者。设无怜爱终须供给。从今已往每日可来家中受食。既受请已。便于他日。复将一伴来诣父舍。受其请食。父报女言。我今无力能济二人。宜可独来而取于食。女报父言。世尊不许一女独行。佛若许者不遭斯苦。时苾刍尼具以上事白诸苾刍。苾刍以缘白佛。佛言。若时饥俭乞求难得不充济者。听苾刍尼从众乞法于父母舍而作往还。应如是乞。敷座席鸣揵稚言白。既周尼众集已时。乞法尼先从上座次第礼僧。于众首前合掌恭敬蹲踞而住。应如是乞。大德尼僧伽听。我苾刍尼某甲。今逢俭岁饮食难得。若无饮食不能存济。我某甲。今从尼僧伽。乞于亲族边作往还住止羯磨。愿尼僧伽。与我某甲于亲族边作往还住止羯磨。是能愍者愿哀愍故。第二第三亦如是说。羯磨白二准此应作。如百一中说。

若苾刍尼大众。为作与诸俗亲往还羯磨竟。此苾刍尼得独行无犯。往亲族家随意而食。复至丰时即不应往。如独往者得越法罪。

第八子摄颂曰。

赊取他衣去　　及为他和市
不高下买衣　　应二三酬价

缘处同前。时有苾刍。于俗人处赊买他衣。将至寺内遂即身亡。时彼衣主既闻消息。急诣寺中告诸人曰。某甲苾刍今何所在。苾刍答曰。彼已身死。衣主告曰。彼于我处赊取衣来。今可还直。苾刍报曰。仁今可去诣彼尸林随索衣直。衣主报曰。所有衣钵仁等共分。遣向林中从尸索债。如何释子欺诳于人。时诸苾刍以缘白佛。佛言。苾刍身死所有衣钵应还衣价。复有苾刍。于俗人处赊取贵衣。乃至苾刍身亡之后。是时衣主来至寺中问言。某甲苾刍今何所在。答曰。彼已身亡。衣主告曰。其人我处赊取衣来。时诸苾刍还将本衣却付。衣主报言。彼所将物是贵价衣。今此相还全无所直。时诸苾刍不知云何。以缘白佛。佛言。应随现前所有之物可充衣价。应告彼言。其人已死现有斯物。今以相还宜生欢喜。时有二居士共为交易。一人问曰此衣几价。衣主答曰。二十迦利沙波拏。买衣人曰。我今酬汝十迦利沙波拏。时邬波难陀来至其所。彼之二人作如是念诸大苾刍出言决定。我等宜应请断其价。二人共问邬波难陀。大德。此之衣物价直几多。是时邬波难陀私问一人汝欲买衣为当卖衣。答言。我买。邬波难陀报曰。此衣价直二十迦利沙波拏。又问第二。汝欲卖衣。报言。我卖。邬波难陀报曰。此衣可直四十迦利沙波拏。二人交易。卖索四十。买酬二十。因致纷诤。买衣人曰。我于和市人边闻直二十。衣主复云。我于和市人边闻直四十。互相谓曰。我等二人共于一处听其断价。两

种不同。定是彼人故为斗乱。诸苾刍闻已白佛。佛言。凡诸苾刍。不应为他俗人断价。亦复不应于交易处辄论贵贱如和市法。若有犯者得恶作罪。时诸苾刍欲买衣服高下酬价。俗人报曰。我是小兴生人。仁等乃是大兴生人。时诸苾刍以缘白佛。佛言苾刍不应酬价高下。若诸苾刍欲买衣者。应令俗人酬其买价。若无俗人。应可二三得自酬价。过此酬者得恶作罪。

第九子摄颂曰。

果树差修理　　四种不应分
果熟现前分　　观时莫諠戏

尔时佛在王舍城。时频毗娑罗王。以一千根庵没罗林施与僧伽。时诸苾刍虽取果食不令看守。遂致摧折而便荒秽。频毗娑罗王见林摧折。问左右曰此庵没罗林是谁园树。大臣答曰此是大王。先以千株庵没罗树施与苾刍僧伽。僧伽食已而不看守。因即摧残致斯荒秽。然诸圣者曾不修理。时诸苾刍以缘白佛。佛言。于寺基业不应弃舍。大众应差守园之人令其修理。时守园人遂安篱栅。计诸果树分布与人。于树根下而嚼齿木。或时漱口或洗手面濯足浣衣。是时林树被溉灌已。枝叶滋荣果实丰熟。有众多客苾刍来告旧人曰。美果新熟仁应惠我。旧人答曰。我等已分。仁何得食。报言。此是轨范师分。此是亲教师分。此同亲教师分。此同轨范师分。时诸苾刍以缘白佛。佛言。有四种物。皆不应分。云何为四。一者四方僧物。二者窣睹波物。三者众家病药。四者寺资产物。若有违者得恶作罪。此等诸果应行与僧。时有贼来偷果。世尊告曰。大众应差守护园人。既受差已专为守护。因斯阙食。佛言。更别差人应早食已替彼令食。如世尊说。庵没罗果分与众僧。时守园人平等分与。其果有虫佛言应审观察虫者简却。先作净已然后行之。诸苾刍等净果之时。高声諠戏口出涎唾。瀻污其果。佛言。不得諠杂。应圣默然而为观察。若諠闹者得恶作罪。

第十子摄颂曰。

无净人自行　　自取不应食
不选开其病　　结界证耕人

如世尊说。庵没罗果应行与僧。不知谁应合行。佛言。令净人行。若无净人。应使求寂。求寂无者。先作净已苾刍受取。应可自行。如世尊说。差守园人令其守护。净人求寂才去之后。众鸟咸来啄损其果。佛言。应以树叶盖覆。净人求寂事毕还来。宜应指示。时六众苾刍次差守园。简取美好庵没罗果。持至住处受已而食。时诸苾刍互相谓曰。美好之果久不见行。报曰。无可将来。咸被六众简取。好

者持至住处。令他授与皆自啖食。时诸苾刍以缘白佛。佛言不应自取而食。若有食者得恶作罪。时六众苾刍自选好者令授而食。与此与彼遂便闹乱。佛言。不应自选而食。若有食者得恶作罪。无犯者。若火力微应取熟者。火力强盛应可食生。

缘处同前。时诸苾刍人间游行。遇至一村于中有寺。既入寺已。不见一人旧住苾刍。先向昼日游处。寺内皆空。时客苾刍自相谓曰。此之空寺既无苾刍。我等岂于无界之处而为居住。当共结界。先结小界。时旧苾刍遂即来至。客便告曰。善来善来具寿。仁可来此我为解劳。主人报曰。具寿。何为却与我等解劳。我是主人。暂向昼日闲静之处。客便告曰。我欲结界。已于此处先结小界。主人报曰。我于此处先已结界。彼此怀疑。为取先界为取后耶。以缘白佛。佛言。应取先界。后结不成。凡客苾刍至他住处。应可住经七八日。已无人来者。应共结界。若异此者得恶作罪。

缘处同前。有一苾刍。住阿兰若处。有二耕人共为斗诤。遂以身手互相捶打。时此二人。便以苾刍为证见者。时彼二人相牵俱至王所。各申道理。言有证人令唤苾刍。苾刍既至。王自问曰。此事如何。苾刍白言。大王。若能自立要契。如转轮王者。我能白王。王然其契。苾刍答曰。此二斗人更互相嗔俱行拳棒。王既闻已二皆与罪。苾刍告曰。大王。何故行罚。向者立要。如转轮王行化于世。王曰。轮王如何行化。答曰。夫轮王者。止其无益令行有益。王曰。若如是者二俱有犯。各与轻罚两皆释放。是时二人各生嫌恨。时诸苾刍以缘白佛。佛言。有斗打者。苾刍不应在傍看住。若见诤者急舍而去。如不去者得恶作罪。

尼陀那别门第五总摄颂曰。

菩萨像供养　　吉祥大众食
大会草稕居　　集僧鸣大鼓

第一子摄颂曰。

听为菩萨像　　复许五种旗
为座置尊仪　　铁竿随意所

缘处同前。若佛世尊自居众首为上座者。便有威肃众皆严整。世尊不在即无上事。是时给孤独长者来至佛所。礼双足已退坐一面。而白佛言。我今欲作赡部影像。唯愿听许。佛言。应作。欲安幡盖。佛言。随意。时彼长者不知欲造何幡。佛言。有五种旗幡。谓师子幡莫羯罗幡龙幡揭路荼幡牛王幡。长者复请为赡部影像作座。佛言。可

作。又作铁竿而悬旗幡。佛言。应作。

第二子摄颂曰。

供养菩萨像　并作诸璎珞
涂香及车舆　作伞盖旗幡

缘处同前。给孤独长者白佛言。岂非佛为菩萨时广作供养。佛言。如是。我今欲为赡部影像随意供养。佛言。应作。世尊。为菩萨时着诸璎珞。佛言。如是。我今欲为赡部影像作诸璎珞。佛言。随意。唯除脚钏耳珰。余皆任作。我今欲作磨香涂香拭佛手足。佛言。应作。佛为菩萨时乘舆出入或乘御车。我今欲作辇舆。佛言。应作。复言。为菩萨时常持伞盖随从幡旗。我今欲为影像作其伞盖并造诸幡。佛言。应作。菩萨在家常着花鬘璎珞以为严饰。我今亦作用庄严像。佛言。如是。种种庄饰之具。我皆听作。

第三子摄颂曰。

吉祥并供养　花鬘及香合
诸人大集时　昼开门夜闭

尔时给孤独长者请世尊曰。佛为菩萨时。一切大众以吉祥事恭敬供养佛。若听者。我于赡部像前。为吉祥事并设供养。佛言。随意应作。我今复欲作顶上鬘及诸香合供赡部像。佛言。应作。长者言。我因赡部像庄严寺宇。时诸苾刍彩画其寺。以诸香泥花鬘烧香末香。奏诸鼓乐广设供养。时众人等见此希奇生未曾有。共相谓曰。此之住处极妙庄严。时诸苾刍见人闹乱昼日闭门。俗人见已便起讥嫌云障生善。以缘白佛。佛言。若有鼓乐为供养时。昼日开门至夜宜闭。

第四子摄颂曰。

大众集会食　薜舍佉月生
香台五六年　并应为大会

尔时给孤独长者设供养时。众多苾刍等七众俱集长者见已生大欢喜。作如是念。如世尊说。苾刍有五种时施。云何为五。一者于客来人及将行者而为给施。二者于病人及瞻病者而行给施。三者于饥俭年及在险路而行给施。四者若得新谷新果及。新节岁。先于持戒有德为供给已后当自食。五者若遇风雨寒雪之时。应持饼粥麨及诸浆往施众僧。勿令圣者冒涉艰辛。受我饮食安乐而住。我今见此苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。远来至此疲于道路。若佛听者。我当为此而设大

会。即往佛所礼双足已在一面坐白佛言。世尊。如佛所说。有五种时施。广如上说。由观菩萨大会供养四方人众悉皆云集行路辛苦。若佛听者我当设供。佛言。随意应作。长者遂设无遮大会。

尔时长者白佛言。我今更设大会。佛言。应作。长者白佛。菩萨生时是何月日。佛告长者。薜舍佉月日月圆时是我生日。我今欲作生日大会。佛言。应作。我今欲为赡部影像而作香台。佛言。应作。世尊。为菩萨时经于几岁而除顶髻。佛言。五岁。我今欲作五岁大会。佛言。应作。世尊。菩萨于几岁时重立顶髻。佛言。六岁。余如前说。世尊。我欲为作赡部影像作佛陀大会。佛言。应作。

第五子摄颂曰。

大会为草稕　　不应杂乱坐
应打揵稚鼓　　告时令普知

给孤独长者设大会时。六大都城并皆云集。时诸苾刍亦复来至。由斯席荐并皆阙少。佛言。长者。应结草稕随时坐食。苾刍食已不收而去。以缘白佛。佛言。苾刍食了应收草稕举置一边方随意去。若作佛陀会已应须弃之。时诸苾刍不依大小。越其次第相杂而坐。令行食者久延时节。或时食竟更有人来。失其时候。佛言。应告时至。虽告时至众闹不闻。世尊告曰。应打揵稚。犹尚不闻。佛言。应可吹螺并复击鼓。然未普闻。佛言。打大钟鼓。佛令打鼓。打三下已即便长打。诸有病者及授事人致有阙乏。佛言。应待病人请得食已。并授事人食竟然后长打。若不尔者得越法罪。

第六子摄颂曰。

集僧鸣大鼓　　供了去幢幡
若多获珍宝　　随应悉分与

如世尊说。应打揵稚及吹双螺者。虽如是作犹不普闻。佛言。应打大鼓令响普闻。为大会时远近咸集。设会虽竟人犹不散。世尊告曰。应除供养所设幢幡。时众见已自然散去。作此会时苾刍僧众多获珍财。不知云何。佛言。据合得者。先从上座乃至行末随其大小准法平分。时诸苾刍犹自纷扰。佛言。众若多者。应可千人与其一分各自分之。或复百人或二十人乃至十人。而为一分令自分取。邬波离白佛言。十人分中若一身死。亡人之分谁合得耶。佛言。若十人内已分衣竟。亡人之分应入僧伽。如其未分。九人合得。多亦准斯。尼陀那了。

根本说一切有部目得迦五卷

根本说一切有部目得迦卷第六

大门总摄颂曰。

最初为忏谢　　第二定属物
第三资具衣　　目得迦总颂

别门初总摄颂曰。

忏谢草田中　　合免王影胜
狗肉盏甘蔗　　糖酥根等听

第一子摄颂曰。

忏谢非近圆　　观求寂相貌
苾刍与尼法　　互秉法皆成

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍。分作两朋决择义理。便生斗诤。其小苾刍诃责大者。时大苾刍退入房中情生忿恨。如何卑小夌突于我。既为嗔火所烧恼故。因兹命断生毒蛇中。时小苾刍心生追悔。我为不善。岂合嗔责上座苾刍。我今应往从乞忏摩。作是念已。与诸苾刍俱往其处。见彼门闭。便以物开到苾刍所。欲申顶礼白言。大德。愿见容恕。遂见啮毒大蛇含嗔而住。是时世尊。以大悲力来至其所告苾刍曰。汝今应可礼彼双足从乞忏摩。白言。世尊云何令我礼此蛇足。世尊告曰。应作昔时苾刍身想而为礼敬。时彼苾刍向蛇作礼。世尊告曰。贤首。汝应容恕。即为毒蛇说三句法。报言。贤首。汝于我所已修净行。应生天上。但由嗔火所烧害故。生毒蛇中。贤首应知。诸行皆无常。诸法悉无我。寂静涅槃乐。汝宜于我起净信心。由此功德舍傍生趣生善道中。时彼毒蛇便作是念。我今不应亲于世尊闻三句法而更啖食养无益身。诸傍生类饥火最强。以不食故便即命终。由于世尊心生净信。于此命过得生天上。凡初生天若男若女。皆悉法尔起三种念。我于何处死。今于何处生。由何业缘而得来此。即自观见。舍彼蛇身生此天上。由于佛所起净信心。尔时天子便作是念。今我不应不至佛所礼拜供养。应往佛所报恩奉事。时彼天子即着上妙七宝璎珞耳珰臂钏。而自庄严光明赫奕。以天妙花嗢钵罗花。钵头摩花分陀利花。持是等花。过中夜已来至佛所。即以天花散布佛前。礼双足已在一面坐。由是天子威光力故。令逝多林光明普照。尔时世尊。观彼天子意乐随眠根性差别。而为说法。时彼天子既闻法已即于座上获预

流果。既得果已白世尊曰。我今所证非父母等能作斯事。广说如余。由依世尊慈善力故。从三恶道拔出于我。置天人处。生死流转得其边际。血泪大海皆令枯竭。身骨大山今已超过。无始时来积聚二十有身见山。以智金刚杵而摧碎之。证预流果。世尊。我于今日归依三宝。证知我是邬波索迦。始从今日乃至尽形。于三宝所心极净信时彼天子礼佛双足。右绕三匝忽然不现。还本天宫。时诸苾刍。于初后夜警觉勤修澄心静虑。见逝多林光明赫奕。咸作是念。为是梵释诸天及四天王。或是大力天子等诣世尊所而为礼覲。作是念已行诣佛所。顶礼双足即以上事具白世尊。世尊告曰。非梵天主。乃至亦非大力天子来诣我所而为奉覲。汝等颇忆有大毒蛇我为彼说三句法不。白佛言。见。世尊告曰。彼既命终得生天上。来诣我所。我为说法。便得见谛还向天宫。以是因缘光明普照。世尊告曰。以不容忍有如是过。是故苾刍若有嗔诤。宜速忏谢共相容忍。勿令后时招斯过失。时有苾刍新被诃责。即便就彼请其容恕。遂增嗔恚而报之曰。看此与我极为娆恼。佛言。不应新被嗔责便就忏摩。待彼停息可求容恕。

于此城中有二苾刍。共论法义遂生嗔忿。少年苾刍诃责老者。时老苾刍入房而住。起极嗔恚因即命过。生毒蛇中。尔时世尊。命具寿阿难陀曰。汝可诣彼啮毒蛇所称我言教唱。言无病报言贤首汝已于我正法律中。而为出家。于四沙门果随一应证。汝由前生重嗔恚故。生毒蛇中。故汝宜应容恕于彼。时具寿阿难陀承佛教已。诣毒蛇所报言。贤首。佛于仁者问言无病。复作是语。汝已于我正法律中而为出家。于四沙门果随一应证。汝由前生重嗔恚故。生毒蛇中。是故汝应容恕于彼。是时毒蛇在于房内。诟诟作声不忍而住。世尊。复命具寿大目连。汝可诣彼啮毒蛇处传我言告。广说如前。目连至已。时彼毒蛇于户扇孔。暂出其头复还却入。世尊。复命具寿舍利子。汝可诣彼啮毒蛇处传我言告。亦如前说。舍利子至已。时彼毒蛇于户扇间露出半身还缩房内。是时世尊。自诣房中告其蛇曰。贤首。汝已于我正法律中而为出家。于四沙门果随一应证。未得其一。汝由前生嗔恚重故。生啮毒中。是故汝应容恕于彼。蛇遂出房向世尊前蟠身而住。是时世尊。告彼苾刍曰。汝应求谢此啮毒蛇。白言。世尊我欲如何行忏谢法。佛言。应礼双足白言。世尊。岂非落在傍生趣中。我今云何礼敬其足。世尊告曰。汝心缘彼苾刍前身想在目前方礼其足。时此苾刍作是想已便礼其足。蛇即以头覆苾刍顶如忏谢法。世尊告曰。汝诸苾刍。由嗔恚故生此过失。是故苾刍若相嗔恨。应速忏摩。晡后相嗔旦应求谢。彼忏摩时转增嗔恚。佛言。应先致问后乞容恕。彼仍不受。佛言。应受至相近处不为礼敬。佛言。至势分处即应致礼。彼应答言无病。若不尔者二俱得罪。

复有二苾刍。平章法义情生忿恨。是时少年诃责老者。其少苾刍

自知非理。礼老者足求请忏摩。是老苾刍默然而住。少者念曰。此既极嗔不容忍我。待其嗔息后当就谢。时老苾刍往旧房内怀嗔而住。时少年者至彼房中执足顶礼告言。大德。幸见容忍。彼发大嗔告余人曰。大德。请观此人。故来恼我。少年便念。由佛世尊遣我忏谢。应以慈心利益心而自安住。然此苾刍。既见我来情无喜乐。我复何须求彼容恕。便不复申来就礼敬。后于异时。其老苾刍与余苾刍。来往经行共为言话。时少年者向彼行处欲礼余人。余人见已告老者曰。尊者此人戒净何不忏摩。老者答曰。此有恶心但来礼汝。时老苾刍语傍人曰。汝今目击但礼于汝。不礼于我。亲验此人定怀恶念。时彼傍人报少者曰。此人戒净何为不礼。时少苾刍广说前事。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡为诤者至相近处应为礼敬。彼应答言无病。不依行者。俱得恶作罪。应但合掌而为敬礼。尔时具寿邬波离。白世尊曰。正受戒时其受戒者作如是语。具寿。不应与我进受近圆。时诸苾刍强为其受。不知此人成近圆不。佛言。邬波离。不成受。已发言尚名舍戒。况正受时得名善受。如世尊说。求寂年满二十应受近圆。而此求寂不知年几。时诸苾刍亦起疑念不受近圆。是时彼人防心而住。时诸苾刍以缘白佛。佛言。应察彼相。时诸苾刍露彼形体。观其隐处及以腋下。彼生羞愧。世尊告曰。可于高象牙杙上及竿竿等挂瓶钵袋或余衣物而告彼言。汝今可取彼衣钵来当举手时应观腋下毛相长短。复白佛言。如诸求寂正受戒时。诸苾刍众遂便为秉。苾刍尼羯磨而受近圆。得名受不。佛言。成受近圆。诸苾刍得越法罪。

　　第二子摄颂曰。

　　草田村略说　　生心褒洒陀
　　贼缚不同愆　　六开僧教罪

　　尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍。与诸商旅共伴而行。至褒洒陀日。见有空闲软草之地。共相谓曰。诸大德。好软草地。我等于此为褒洒陀。即便共坐为长净事。乃至事了。勇健商人悉皆过尽。时诸苾刍随后而去。咸被贼劫来入寺中。时旧苾刍见此客来。便即问曰。善来大德。安乐行不。答言。何有安乐。我被贼劫仅存余命。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应贪其软草平处而为长净。须逐行伴至村邑已方为长净。如世尊说。近村邑处方为长净。时诸苾刍半已入村半在村外。便作是念。我今别住为作长净为不作耶。时诸苾刍以缘白佛。佛言。其入村者。应集一处而为长净。在村外者。离村势分共集一处为长净事。苾刍未集不应长净。若不集者得越法罪。又诸苾刍共诸商旅。在道而行至长净日。诸苾刍等告商人曰。贤首暂住。我今欲为长净之事。商人告曰。此有贼怖。仁可急来。我不遑住。时诸苾刍随伴而行。作如是语。可于此住可于此住。遂至天明。诸苾刍等以缘白

佛。佛言。不应至日而不长净。应随道行共为长净。彼在路行共为长净。时诸商旅皆起讥嫌白言。圣者。我等畏贼咸悉默然。仁等何因故高声耶。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应广说。应略长净。然彼商人尚怀讥论。世尊告曰。应可心念而为守持。有六种事心念守持。三衣舍三衣分别。长衣舍别请。作长净及随意事。应如是说。今十四日僧伽长净。我苾刍某甲。于十四日亦为长净。我苾刍某甲。于诸障法自陈遍净。我今且为守持长净。若于后时遇和合众。我当共和合众而为长净。满诸戒聚故。如是三说。若至此日应为长净。而不作者得恶作罪。时诸苾刍人间游行被贼所执。贼相告曰。君等今可净诸苾刍。时诸苾刍知彼贼意欲行杀害。告彼贼曰。何意仁等欲害于我。贼曰。汝等苾刍。与王大臣长者商客。并悉相知。彼于仁处情深信敬。仁当告彼。彼于我等为无利益。为此须净。是时众内有一苾刍。犯故妄语便自念曰。我今被杀。带罪身亡当生恶趣。唤余苾刍就于屏处说所犯罪。时贼见已告曰。仁者欲往何处。苾刍报言。我作少许苾刍法事。时贼复云。汝欲逃窜耶。但可住此。不应余去。是二苾刍即对贼前说所犯罪。大德存念。我苾刍某甲犯如是罪。此所犯罪。我今于大德前从清净来。并皆发露说罪。我不覆藏。由发露说罪故得安乐。不发露说罪不安乐。第二第三亦如是说是时群贼见说罪已问言。仁等不作故妄语耶。答言。不作。若如是者随意当去。慎勿告人云此相遇。时彼苾刍心生追悔。我对俗人说所犯罪。以缘白佛。佛言。汝等苾刍。凡诸贼者是险处贵人。汝对说罪。此名善说。

缘处同前。时有苾刍。人间游行为贼所执。贼相告曰。仁等今可净诸苾刍。时诸苾刍即知其贼当欲害己。告诸贼曰。何意仁等见害于我。贼同前告。乃至为此须净。苾刍报曰。但能放我终不说汝。是时其贼作如是语。为要契已然后相放。仁等每于月十五日大众咸集有所宣说。其所说法应为我等而广说之。我当放汝。时彼众内有苾刍诵戒通利即为广说波罗底木叉竟。贼主告曰。尊者应去。随所至处慎勿说我。时诸苾刍既得免已。后生疑念。我等对贼说别解脱经。以缘白佛。佛言。凡是贼者林野贵人。汝对说者此为善说。

缘处同前。时诸苾刍在跋蹉国游行人间为贼所执。贼相告曰。仁等今可净诸苾刍。是时贼中有一。先是苾刍相近住人告诸伴曰。何劳杀此应以连根茅草可急缚之。令其饥渴自饿而死。时彼群贼即以茅草缚诸苾刍。弃之而去。时跋蹉国王名乌陀延为猎而出遇到其所。告从臣曰。此是鹿熊耶。走骑观察乃见苾刍。问言。仁是何类。苾刍答曰。是出家者。于何类中是释迦子。何为此住答我被贼缚。以何物缚。答曰。生草。王曰。何不拔起。报曰。世尊为我制其学处。若复苾刍坏生草木者。得波逸底迦。王即下乘自手解放。各施三衣舍之而去。时诸苾刍遂生疑念。我等对王说其罪相。以缘白佛。佛言。汝诸

苾刍。必有如是刹帝利种灌顶王者。为说罪相。此为善说。复白佛言。对有犯人得说露不。佛言。不应对有犯人说露其罪。必有难缘对说无犯。然于同犯罪人。不应对其说悔。

缘处同前。有一苾刍。情多愧耻坚持禁戒爱乐学处。忽于一时犯初众教。便生懊悔情怀羞耻。形色羸黄积渐成病。有余苾刍来慰问曰大德。何故身体痿黄有何病苦。彼默不答。后有得意苾刍来问。彼即具陈。报言。具寿。若实尔者。我今为汝白诸苾刍。答言。汝若告者我当自杀。宁向他国方陈其罪。时彼二人相随而去。彼于半路便即命终。时伴苾刍作如是念。所为之人今已命过。我于今者不应住此。即还本处。诸苾刍见告言。善来大德。所有游履安乐行不。昔日共伴今何所在。即便啼哭告曰。其人已死。发言而叹。虽知诸法皆悉无常。然彼苾刍带罪而死。堕捺落迦几时当出。由斯我忆非常恻怛。时诸苾刍以缘白佛。佛言。彼释迦子是从罪出。告诸苾刍。凡是罪者我说由心。能从罪起不由治罚。是故我听。必有如是禀性羞愧。应对一人而说其罪。时诸苾刍。有解经者解律者解论者。犯众教罪。彼向众中陈说其事。有余人见便作是言。此等大德是妙阶道。彼由造罪到如是处。余苾刍等当复如何。以缘白佛。佛言。应诣他处陈说其罪此诸苾刍同前命过。佛言。应对一人而为说露。复有大福德人。或是众首上座。亦应对彼一人说悔。

第三子摄颂曰。

合免者应放　　穿渠遣众行
一日至四旬　　皮肉皆不净

尔时佛在室罗伐城。具寿阿难陀次当番直。尔时憍萨罗国胜光大王。来诣其处。礼双足已在一面坐。时阿难陀于圣教中略为说法。王言。大德。我无他事为我广说。时阿难陀更为略说。王复白言。圣者。我无他事愿为广说。如是至三。阿难陀答言。大王。王虽无事我有他缘。王言。大德。有何作务。报言。大王。我当寺直应须捡挍。王便念曰。此是我事。即便敬礼奉辞而去。往诣佛所。顶礼佛足白世尊言。我是刹帝利灌顶大王。但是我所作事我即应作。若是皇后应作。若是太子及以大臣。并诸将帅群寮人庶。所合作事。各依职位而悉应作。世尊乃是无上法王。唯愿世尊。应合免者放免其事。慈愍故。世尊是时默然许可。时胜光王从座而去。尔时世尊告诸苾刍。汝等当知。我今听许。应合免者。不应差作知僧事人。时诸苾刍。不知谁是合免之人。世尊告曰。解经解律解论者。此等应免。时六众苾刍才读诵得两三品经。遂便自说。我是持经者。我亦合免知僧事人。以缘白佛。佛言。遍持经部方免知事。复有但持一两波罗市迦。遂便自说。我是持律者亦应免我。世尊告曰。遍持律部方免知事。复有唯读

一二小论。遂便自说。我是持论者亦应放我。世尊告曰。总持论部方免众使。

缘处同前。时憍萨罗国胜光王边隅反叛。王令一将持兵讨罚。遂被他败振旅而归。如是至三被降归国。时执政大臣遂白王曰。贼兵强盛军将无功。自非大王亲临讨罚。无由降伏。时胜光王击鼓宣令。遍告诸人。但于国内解执刀者。咸可从征。时王亲自严整四兵罚彼不臣。固守而住。其城恃险卒难降伏。是时大臣复白王曰。给孤独长者有大福德天神拥护。彼若来者此或归降。时王遣使告长者曰。我有少缘要欲相见。长者承命即诣王军。时彼贼徒尚未降伏。既历多时。王问长者。仁不有心念居家不。即白王曰。我实无心缘彼家室。但有私心愿见僧众。时胜光王敕留守曰。在彼圣众不应与教。方便遣来我欲相见。留守大臣见王教已。便作是念。我今云何不与其教。令阿离耶得诣王处。时有老臣便相谓曰。我为方计令诸圣众自诣王军。而非我等与其教令。去斯不远。有古王梵授故旧苑园并悉摧毁。诈言重修决渠穿寺。以此方便彼当自往。留守大臣将诸部从。入逝多林。便于寺内以绳絣络决渠通水。诸苾刍等问言。贤首。汝何所作。报言。圣者。天子有敕。欲令我等于王旧苑令重修治。逝多林内通渠泄水。苾刍告曰。云何仁等坏佛发爪窣睹波耶。答曰。此乃王教今欲如何。我无二头谁能拒敕。众便告曰。幸可暂停。我自诣王共为商度。苾刍问曰。今欲往彼当日还不。大臣答言。不得。乃至七日亦未能回。以缘白佛。佛言。若诸苾刍有大众事者。我今听彼齐四十夜守持应去。诸苾刍众不知云何守持。世尊告曰。先敷座席次鸣揵稚。以所为事先白众知。众既集已。应可劝奖情乐苾刍。汝能为僧伽。守持四十夜出界行不。彼应答言。我能。次一苾刍先为白已。次作羯磨守持而去。时具寿邬波离。白世尊言颇得守持一夜出界行不。佛言。得。复白言。守持二夜三夜乃至十夜。或二十夜或三十夜。或四十夜出界行不。佛言。得。复白世尊。颇得守持过四十夜出界行不。佛言。不得。应须过半住于界内。如世尊说。守持一夜对谁应作。佛言。应对一人。乃至七夜咸对一人。若过此者对僧伽受。如世尊说。皮非净者其肉净不。佛言。皮非净者肉亦非净。乃至筋骨并皆不净。

第四子摄颂曰。

影胜王床施　　王母物入僧
乌鵄鹤鹫雕　　苾刍不应食

尔时王舍城摩揭陀国未生怨王鞞提呬子。由提婆达多极恶知识所破坏故。其父影胜如法圣王。枉断其命。时未生怨王情怀追悔。见父床座洟泪交流。大臣报言。昔日先王深信圣众。应以床座奉施僧伽。即遣使者送其父床施僧住处。时诸苾刍受彼床已。于门屋下而敷置

之。王于一时诣僧住处。见其父床在门屋下。复增悲泣。是时大臣白言。圣者。大王本意不欲见床。为斯事故持以奉施。仁等云何敷在门下。令王重见悲涕转增。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应以王卧具安在门下。彼敷廊下起过如前。佛言。不应敷在廊下。彼便以床置于房内。诸不信人便起讥谤。先王之床苾刍已卖。而为饮食。世尊告曰。于月八日或十五日。于廊檐下而为敷设。诸不信人见复谤曰。此非先王所卧之床。王所卧床苾刍已卖。共为饮食。以缘白佛。佛言。宜于床上明书其字。此是频毗娑罗王所施之床。此床既尔。其胜光王为母施物。广说同此。

　　缘处同前。于夜分时忽然降雹大伤禽兽。是诸人等悉皆夜出。所有堪食禽兽之类。咸悉持归。时六众苾刍为性好乐多食久眠。晨朝起已瞻视四方。若于人家有火烟起。或于田野见鸟群翔。即往其处而求饮食。时见鹫鸟从空飞下。因即相报俱往其处。收诸自死乌鵄白鹭鸺鹠雕鹫。担负而归。时婆罗门居士见而告曰。阿遮利耶何用此物。答言。我将欲食。彼复问言。不应食物何故食之。答曰。所应食者求之既无。岂于此物而不得食。因被讥嫌。以缘白佛。佛言。苾刍不应食诸乌鵄白鹤雕鹫之类。如其食者得越法罪。

根本说一切有部目得迦卷第七

　　第五子摄颂曰。

　　狗肉不应啖　　并食尸鸟兽
　　及以同蹄畜　　亦不食猕猴

　　尔时佛在室罗伐城。时属俭年。诸俗人等多食狗肉。时六众苾刍。于日初分着衣持钵入城乞食。随所至处人皆告曰。圣者可去。实无一物堪以奉施。其家釜内有营食处。六众见已便问彼言。汝舍釜中是何饮食。答云。狗肉。问言。仁等食狗肉耶。答言。我食。六众报言。我依仁等而为出家。汝所食物宜应与我。彼便授与。六众苾刍受肉而去。是时群狗既闻肉气。共来围绕号吠随行。时诸居士见而告曰。圣者。何故被群狗逐。答言。我所持者。是其狗肉。问言。仁者食狗肉耶。答言。我食。因被讥嫌。以缘白佛。佛言。凡诸苾刍。不应食狗及以鸱鸮。并诸鸟兽食死尸者。咸不应食。若有食者得恶作罪。

　　缘处同前。时有盗贼。偷憍萨罗国胜光大王厩中上马。将入闇林遂断其命。弃其头尾持肉而去。六众苾刍性多饕餮。晨朝遍望观察四方。遥见闇林有诸鹫乌从空飞下。因即相报共往其处。见彼所弃马尾头蹄。因相谓曰。邬波难陀。我今丰足粪扫之物。遂共收取。时掌马

人寻踪而至问六众曰。仁所著者是大仙服。如何更作斯恶行耶。问言。我作何事。答言。王厩上马仁等偷杀。报言。此非我杀。是贼偷来杀而取肉。头蹄及尾弃地而去。我等将作粪扫物取。马主讥曰。此实可爱粪扫之物。以缘白佛。佛言。汝等苾刍。诸有同蹄之畜狐貉等类并不应食。若有食者得恶作罪。时有猕猴攀条远踯忽然堕地。因即命终。六众见已持还住处置于釜内自煮。时有女人失其儿子。寻逐踪绪入逝多林。察见六众于大釜内煮彼猕猴。女人见已捶胸叫曰。呜呼我儿于此被煮。是时六众挑猕猴手以示女人。女人叫曰。祸哉此是儿手。次挑其脚。女人告言。祸哉是我儿脚。次举其头。女人复言。祸哉是我儿头。复举其尾告女人曰。儞之儿子亦有尾耶。女人告曰。岂复仁等食猕猴肉。答云。不是汝儿我食何过。诸人闻已便起讥嫌。以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。猕猴之貌有类人形。是故苾刍亦不应食。若有食者得恶作罪。

第六子摄颂曰。

小盏及衣角　　皮叶等有过
除其铁一种　　余物任情为

佛在室罗伐城。时有苾刍。身婴重病为苦所逼。便往医处报言。贤首。以所宜药为我处方。医人答曰。有下灌药宜可用之。病速瘳愈。告言。贤首。世尊未许。答曰。仁之大师慈悲为本必缘此事开许无疑。时诸苾刍以缘白佛。佛言。医人处方用下灌药。当随意作。彼以小盏而为下灌。便弃其药。佛言。不应以盏而为下灌。彼以衣角药如前弃。佛言。不应衣角。又以皮灌复还弃药。佛言。不应用皮。彼将叶裹。佛言。不应。宜可作筒。彼将铁作热而且鞕。佛言。除铁一种琉璃铜等。咸随意作。

第七子摄颂曰。

甘蔗酪肉麻　　药有四种别
大麻蔓菁粥　　根等粥应餐

尔时具寿邬波离。白世尊言。其七日药亦得用为尽寿药不。佛言。得。即如甘蔗。体是时药汁为更药。糖为七日。灰得尽形。邬波离。酪是时摄。浆是更收。酥为七日。烧酪成灰。便为尽寿。邬波离。肉是时药。脂成七日。烧肉成灰。便为尽寿。随事应服。时有苾刍。身婴病苦往医人处问言。贤首。我今带病愿为处方。医人答曰。圣者。应食大麻粥。苾刍告曰。世尊未许。我云何食。医答同前。以缘白佛。佛言。医人处方听食麻粥。或是蔓菁根茎花叶。及其子实并除风疾。咸应作粥而啖食之。

第八子摄颂曰。

开许沙糖饮　　得为七日药
生心为五事　　益彼应共分

尔时世尊。人间游行至一聚落。时有长者宿世因缘应受如来之所化度。尔时世尊。知彼长者受化时至。诣其住处。是时长者。即为世尊。于彼宽广敷设床座。尔时世尊。就座而坐。时彼长者礼双足已在一面坐。是时世尊观彼长者意乐随眠根性差别。而为说法示教利喜。令彼长者以智金刚杵破二十种萨迦耶见山。获预流果。既得果已白世尊曰。我今所证。非先祖父母所作。非国王作。非诸天作。亦非沙门婆罗门等作。亦非亲友及宗族作。由依世尊大师力故。如是广说。乃至受三归依心生净信。尔时世尊。为彼长者宣说法要。日时遂过。佛及大众悉皆绝食。长者白佛言。我今欲作非时浆。佛言。随意应作。即去营办沙糖等浆奉佛及僧。诸苾刍等。以其过甜不能多饮。以缘白佛。佛言。葡萄石榴及橘柚等。挼使破碎以物净滤。勿令稠浊和搅而饮。时具寿邬波离。白佛言。其沙糖饮。颇得守持经七日不。佛言。得。齐何应饮乃至澄清。未醋已来体未变者。随意当饮。

尔时佛在室罗伐城。时有长者。请具寿阿难陀就舍而食。时给孤独长者身婴重病。世尊。闻已与侍者阿难陀。诣长者处问其疾苦。是时长者为佛敷座。世尊就座。即为长者说法要已。从座欲去。时彼长者请世尊曰。唯愿哀愍今受我食。尔时世尊。默然许之。时阿难陀白佛言。先有长者已请我食。佛告阿难陀。应舍先请与余苾刍。有五种事心念皆成。谓分别衣。守持衣。褒洒陀。随意事。及受人请。

缘处同前。时属俭年。诸苾刍众乞食难得。有敬信婆罗门及诸居士。请耆宿苾刍就舍而食。时诸苾刍但受一请余皆不受。世尊告曰。若于俭年饮食难得。随有请唤皆应受之。身自食已。于余苾刍咸应共食。不被请人亦诣彼舍。施主告曰。仁不是我所请之人。便不与食。世尊告曰。其受请者。应可先受食两三口。为表相已作如是言。居士。此诸苾刍乞食难得。我将此食回以施之。汝可随喜。如是二三。随所得食皆应回授。其最后者应自饱食。

第九子摄颂曰。

医教应服酥　　油及余残触
并开服药合　　除十为净厨

缘处同前。有一苾刍身婴重病。问彼医人。医人报曰。应可服酥病当除差。以缘白佛。佛言。医人处方随意应服。时病苾刍。于其夜

分将欲食酥。无人为授。佛言。应自取服。若酥难得。应可服油。油更难得遂便废阙。时余苾刍有残触酥油。彼作是言。我有酥油。然是残触。佛若开者汝当取服。以缘白佛。佛言。病者贫无设是残触服之无犯。具寿邬波离。白佛言。如世尊说。汝诸苾刍。应持服药合者其事如何。佛言。除四宝已。余皆得畜。

尔时世尊。在薜舍离。告诸苾刍。有十种地。不应结作净厨。所谓露地门屋下房檐前温暖堂洗浴室官人宅制底边外道家俗人舍尼寺中。若煮食时皆得恶作。邬波离。白佛言。若结一室共作净厨。既作法已上下傍边皆成净不。佛告邬波离。若大众共许。结此一处作净厨时上下四边势分之内。悉皆成净。

第十子摄颂曰。

根茎叶花果　　皆应淡酒浸
水搅而饮用　　并许其异食

尔时世尊。既度释子出家。其人皆惯饮酒。由断酒故身色痿黄。以缘白佛。佛言。但有造酒之物。所谓根茎叶花果等。并屑为末以白布裹。可于无力不醉淡酒中而为浸渍。勿令器满而封盖之。后以清水投中搅饮。或以麴及树皮并诸香药。捣簁为末。布帛裹之。用杖横系。悬于新熟酒瓮内。勿令沾酒。经一二宿以水搅用。斯之二种。时与非时随饮无犯。

如是能令酒渴止息。汝诸苾刍。以我为师者不应饮酒。不与不取乃至不以茅端渧酒而着口中。

如世尊说。莎底苾刍应与异食者。当云何与。佛言。初生犊子粪尿。并崛路陀树灰。一菩提树灰。二劫毕他三阿说他。四邬昙跋罗树灰。五溺崛路及入地。四指下土相和一处搅而随用。不知何人应取。佛言。令信敬者取。还令信敬者授。

目得迦别门第二总摄颂曰。

定物有主处　　须问憍萨罗
从像预先差　　大减会尼众

第一子摄颂曰。

定物不应移　　莫拾贼遗物
尸林亦复尔　　随许并应收

尔时佛在室罗伐城。有一长者多饶财宝。造一住处施与僧伽。及诸卧褥供身杂物咸持奉施。有少苾刍在此而住。共相谓曰。诸具寿卧褥资具既甚丰盈。若举置时恐多损坏。随足受用所有余物。应可分与苾刍僧伽。即如其议。所有余物悉皆分与随近僧伽。时有乞食苾刍。游行至此。时旧住者便为解劳。彼客苾刍问言。具寿。颇有余长闲卧具不。答曰。此无闲物。诸客苾刍于破床上。苦卧通宵至于晨朝。执持户钥向俗人本寺主处。既至彼已就座而坐。即为长者宣说法要。赞叹七种有事福业。长者答曰。此之福业我今已作。苾刍答曰。仁之住处犹乏卧具。我于昨夜眠一破床。极受辛苦。其寺本主报言。我以众多卧褥资具奉施大众。岂非苾刍将我施物向余处耶。苾刍问曰。识锁钥不。答言。我识。即与长者共往观察。时彼长者到住处已问旧苾刍。我以众多卧褥资具奉施大众。今并何在。时诸苾刍即以上事具答施主。长者告曰。应可取来。我本要心施此住处。以缘白佛。佛言。不应持此处物与余住处。应随定处而受用之。若私与者应全酬直若不还者。得重越法罪。

缘处同前。六众苾刍。共诸商旅人间游行。时诸商旅咸被贼劫。然彼贼徒。将物不尽弃之而去。时六众苾刍。随贼后行见其遗物。遂相告曰。难陀邬波难陀。奇哉丰足粪扫之衣。可共持去。即取衣物。物主来至见六众持衣便共讥曰。我所有物。贼不夺者仁复重偷。尊者。着大仙衣造斯恶行。问言。我作何事。答言。汝偷我衣。苾刍曰。贼夺汝衣弃之而去。作粪扫想我等取之。以缘白佛。佛言。贼夺商旅所遗弃物不应收取。若取物者得恶作罪。复有商主被贼所偷。持物不尽所有残余。诸居士等告曰。仁者随乐收取。苾刍不取。世尊告曰。若随听者应取。

尔时佛在王舍城。时六众苾刍往寒林中停尸之处。遂便共见衣裳伞盖及以柴樵。而相谓言。难陀邬波难陀。多粪扫物可共持去。其守尸林旃荼罗等后来至此。便作是念。谁劫夺此深摩舍那。是时六众经七八日共相谓曰。难陀邬波难陀。深摩舍那计应丰有粪扫之衣。可共往彼收敛其物。既至彼已。时旃荼罗遂即执捉告曰。阿遮利耶。所有王家课役之事。皆悉出在深摩舍那。云何仁等。他所掌物而窃取之。以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。深摩舍那他所掌物衣盖柴薪。并不应取。若有取者得重越法罪。复有余处掌尸林人。既怀信敬。告苾刍曰。随意取衣。彼不敢取。以缘白佛。佛言。若彼听者随意应取。

第二子摄颂曰。

有主天庙物　　苾刍不应取
看病人不应　　劝他舍法服

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。六众苾刍与车商旅涉路而行。忽于中途其车轴折。时彼商主弃斯折轴。别将余轴替之而去。六众苾刍。即取折轴于四衢道中。埋令竖立。自相谓曰。此应名作车轴天尊。既建立已舍之而去。时有长者以食祭祠。复有余人于斯乞愿。若能令我称所求者。当为天尊造立堂舍。并婆罗门众一百八人。于日日中常来设会。作斯祈愿。得称所求。即于其所造立堂庙。时诸商旅往来至此。咸以衣物劫贝毛等奉施天尊。六众重来见彼天庙。商估杂踏车马骈阗。多有资财非常丰赡。共相谓曰。车轴天尊奇丰衣物。我等今者应可取之。时守庙人见其取物白言。圣者。我于此处恒作修治。云何仁等。有主神堂衣毛劫贝。而便辄取。六众报曰。汝久寒贱。何处得有如此天庙。本由我等创斯建立。以折车轴将作天尊。不体来由漫生吝护。时邬波难陀。拳打车轴以手拔出诸人告曰。设尊者造或可余人。而我依此以为活命。如何见夺所有衣资。时诸居士咸起讥嫌。苾刍以缘白佛。佛言。不应辄取有主天庙所有衣贮劫贝毛等。若有取者得重越法罪。有余天庙随意令取。时诸苾刍并不敢取。以缘白佛。佛言。若他听者是即应取。

缘处同前。时有苾刍身婴病苦。如世尊说。令病苾刍于僧伽中宜修福业。时瞻病者告病人曰。可于僧田少当行施。病人答曰。我无一物。今应持我三衣施之。时瞻病者持衣奉施僧伽。受已卖而共分。苾刍病差遂阙三衣。以缘白佛。佛言。不应劝病苾刍施人三衣。劝他舍者得越法罪。然僧伽不合受此三衣。假令受者不应分散。见阙当还。若有分者得恶作罪。

第三子摄颂曰。

物须问施主　　众利可平分
二大合均分　　余众应加减

尔时佛在室罗伐城。时有长者。施僧尼二众食。复以财物奉施二众。诸苾刍等不知云何应分其物。以缘白佛。佛言。应问施主随语而分。

缘处同前。时有六十苾刍。人间游行诣一村所。彼有长者久怀正信。请诸苾刍就舍而食。是时居士作如是念。彼诸苾刍各以一衣而为奉施。彼食未竟。复有六十苾刍尼众而行乞食。诸人告曰。某长者家有诸苾刍正受供养。仁等可往尼便就彼亦受其食。长者念曰。我今云何以衣遍施。应从老者行与。时彼长者以六十张氎置上座前。苾刍不知云何共分。以缘白佛。佛言。此是二众利物。应共平分。

缘处同前。有一长者。设二众食并施财物。时苾刍等与诸求寂平

等分之。时近圆者因生嫌恨。我等所要三支伐罗。彼诸求寂。上披缦条下着一裙。二衣便足。如何使我共彼平分。以缘白佛。佛言。苾刍苾刍尼应平等分。若求寂男求寂女三分与一。式叉摩拏二分与一。欲受戒人亦二分与一。如是应知。

第四子摄颂曰。

憍萨罗白氎　　佛子因餐麨
室利笈多缘　　广论营造事

尔时世尊。与千二百五十苾刍。于憍萨罗国人间游行。遇至一村。时有长者。请佛及僧并常随徒众就舍而食。时有六十苾刍尼。人间游行亦到此村。巡家乞食至长者宅亦请受食。时彼长者供佛僧已。便以白氎千二百五十张安上座前。诸苾刍等不知云何分其施物。时六十尼作如是语。我等前已得半施物。今者亦应持半与我。以缘白佛。佛言。苾刍与尼计人分施。不应中半。

复有长者。请佛及僧就舍而食。诸苾刍等时至赴食。唯独世尊不赴其请。令使请食寺内而住。佛有五因缘不往赴请。广说如常。今欲为诸弟子制其学处。时彼长者敬重耆宿。行与上酥并酥煮饼。中年行油煮饼。至于下行。与油麻滓并麻滓煮菜。时具寿罗怙罗亲为世尊取其钵食。持至佛所。礼双足已于一面坐。诸佛常法于取食者欢言慰问。彼苾刍等得美好食不。罗怙罗。白佛言。诸僧伽等得好美食。极是丰足。世尊告曰。汝今何故身形羸瘦。时罗怙罗说伽他曰。

食油能有力　　酥乃足光晖
麻滓及菜蔬　　何能有色力

佛告罗怙罗。问汝身瘦。因何便以食事答我。罗怙罗。具以上事而白世尊。佛言。谁为僧伽上座。答言。是我邬波驮耶。佛告罗怙罗。汝师舍利子此是恶食不名善食。何不观察中下座食。佛告诸苾刍。僧伽上座所有行法。我今制之。为上座者。初见行食人来。应先教长跪合掌唱三钵罗佉多。上座即应告言。可平等行时彼见行美菜饼等事事来时咸作是语便成废阙。世尊告曰。创始行盐即须报言。可平等行。无烦一一。若违所制得恶作罪。时具寿舍利子。闻世尊说不名善食。遂便以指抉吐其食。具寿邬波离。白世尊言。舍利子。所受之食彼便吐出。世尊告曰。汝诸苾刍。非但今日我鄙其食彼便呕出。于过去世我鄙其食当时已吐。汝今应听。昔有婆罗门。常为唱读共一婆罗门童子游行人间。至一聚落。彼便置此童子。于聚落外息在池边。语言。汝今于此可暂时住。我入村中乞求麨食。童子遂住。时有旃荼罗种。来至池边就水食糗。时彼童子见而告曰。丈夫。仁可惠我少多

糗食。便报童子曰。可缝叶器。即便缝叶时旃荼罗以糗授之。是时童子见糗润腻。即报彼曰。此糗何故润腻。答曰。腻器盛糗因斯带润。是时童子寻食其糗。彼婆罗门从村来至。告童子曰。汝今亦可入此村中乞取糗饼。童子告曰。我已食糗。彼便问曰。何处得耶。答曰。于旃荼罗处得。婆罗门曰。此是不净恶人。汝何取糗。时婆罗门遂生嫌贱。时彼童子即便吐糗。佛告诸苾刍。汝等勿生异念。彼时唱读婆罗门者。即我身是。彼童子者。即舍利子是。往时由我吐其糗食。复于今日为我诃责。还吐出食。

尔时佛在王舍城羯阑铎迦池竹林园住。时彼城中有一长者。名室利笈多。元是露形外道门徒。即是聚底色迦姊妹夫也。其聚底色迦深信三宝。作如是念。我今宜可劝室利笈多知佛僧伽是上福田。即便告曰。佛及众僧。汝能设食亲供养者。获福无量。彼便告曰。今我供养佛及僧者。汝亦为我请晡[口*阑]拏及彼弟子设食供养。时聚底色迦便作是念。我今若其不见许者。遂令彼人于胜福田有大损失。普施一切此复何违。即许为请。时室利笈多复生是念。我若先请沙门乔答摩就舍食者。彼聚底色迦。后不肯请晡[口*阑]拏及诸弟子而设其食。遂报彼曰。尔可先请晡[口*阑]拏等就舍而食。我于次后请佛僧伽而申供养。即便许之。寻往晡[口*阑]拏处。广申言论情欢喜已。遂便告曰。仁者晡[口*阑]拏及诸弟子。愿至明日就我舍食。时晡[口*阑]拏便生是念。岂非此人于沙门乔答摩处。见有过失情不信乐。今于我所起殷重心。我于今者获大利益。又此先祖是我施主。今复归向正是其宜。即便受请。时聚底色迦。即于其夜营办饮食。敷设座席安置水盆。晨朝遣使。往晡[口*阑]拏处白言。时至饮食已办。唯愿知时。时室利笈多告晡[口*阑]拏曰。圣者知不。然沙门乔答摩。但有俗舍来请命时。创到彼门。先以右脚蹈其门阃便现微笑。有侍者阿难陀。即偏袒右肩右膝着地合掌请曰。大德。大圣如来及如来弟子。非无因缘辄现微笑。大德。此等有何因缘。彼便答曰。如是阿难陀。非无因缘辄便微笑。然佛所至之处皆为授记。能令大众发敬信心。仁等今往聚底色迦处入彼舍时。应如是作。亦复能令大众生敬信心。即然其事。时晡[口*阑]拏及诸弟子围绕而去。诣聚底色迦住处。既至彼已到其门阃。遂开口大笑时。露形弟子顶礼其足合掌问曰。大德。非无因缘如是胜人辄开口大笑。彼便告曰。其实如是。非无因缘。我以天眼观见。无醉池侧有雄猕猴。逐雌猕猴随后而走。是时脚跌从树颠堕。因即命终。今我念曰。如此之畜无识有情。为鄙欲故受大忧苦。时聚底色迦闻此语已。遂作是念。此淫女儿。向针行里更欲卖针。我今折挫令其改肃。即为晡[口*阑]拏及诸弟子敷设妙座。以上妙饮食满盛铜钵。置饼于上下安杂味。奉露形众。于晡[口*阑]拏器。下安诸杂味。上以饼覆。而授与之。彼便念曰。我是教主合受好食。如何长者而不见与。长者请曰。何不食耶。彼便告曰。此但有饼无杂味。宜可将来。是时

聚底色迦(旧云树提伽者讹也)长者即于其前。说伽他曰。

应合见者不能见　　不合见者诈言明
尚睹池侧猕猴死　　如何不见碗中羹

是时长者。于钵饼下示其杂味。时彼羞愧即自念言。我被挫折。待少食讫。我为咒愿。令现在未来所设福业空无果利。彼既食罢。即为咒愿。说伽他曰。

若人少行惠施时　　及以供养设食时
此非言难诘责时　　令其善福皆无报

时聚底色迦长者有守门人。既闻事已便作是念。斯无智人受我舍食。妄陈咒愿令无果报。此淫女儿。我今料理令其落节。彼遂当门倾秽水瓨。复拽门关令其半出。时晡[口*闌]拏寻并出门。俱被泥滓遂便倒地。头触门关打破流血。时守门人说伽他曰。

正是门关抽出时　　及以秽瓨倾水时
打破其头血流时　　此时善福还无报

时晡[口*闌]拏持其流血。诣室利笈多处。时彼见已问言。大德。何意头破流血若斯。答曰。被聚底色迦长者踬顿于我。即便告曰。仁大有幸存命出来。我今作计。令彼乔答摩及僧伽众入我宅中不活而出。时室利笈多遂生是念。我今宜往乔答摩处请其受食。彼若定是一切智人。必不受请。如非一切智即便见许。时室利笈多即往佛所。共相问讯在一面坐。复从座起请世尊曰。佛及僧伽。颇能明日就我舍内。受一食耶。

根本说一切有部目得迦卷第八

第四子摄颂室利笈多之余。

尔时世尊便生是念。此室利笈多。由于我处当见谛理。又彼意乱造诸恶行。若不受请。与彼圣谛而为障碍。我宜受请。尔时世尊默然而受。室利笈多即生是念。此乔答摩非一切智。此是怨家我当返报。彼即还家。便于夜半在门屋中掘作大坑。于其坑内烧炎炭聚。既绝烟焰将物栈之。覆以青草。复于其上更布薄土。便于食内置诸毒药。时聚底色迦妹是笈多妻。见而问曰。仁今欲何所作。答曰。拟杀怨家。即问彼言。谁为怨家。沙门乔答摩即其人也妻曰。若佛大师是怨家者。谁当得作尔亲友乎。时彼笈多便作是念。此是彼亲生来一处。于沙门乔答摩情深敬重。将无发露我密事耶。便令入一小室反锁其门。

即命脯[口*闌]拏及无衣众。仁等可集看害怨家。我欲杀彼乔答摩众。已设火坑食内安毒。时诸外道升阁而坐。共相告曰。我于此处观乔答摩被火烧害。复看食毒闷绝之时颠蹶于地。令我门徒悉皆快意。时室利笈多。晨朝起已敷设座席。安置水瓮杨枝澡豆已。命使者曰。汝可往诣乔答摩处传我言曰。乔答摩来。食已办讫宜可知时。是时使者既承教已。诣世尊所礼双足已。请世尊曰。长者室利笈多作如是语。饮食已办具陈白佛。

尔时世尊命具寿阿难陀曰。汝应遍告诸苾刍等。不得一人辄尔在前入室利笈多舍。待佛先入余随后行。时具寿阿难陀唯然受教。即往诸苾刍所具传佛教。尔时世尊于日初分。着衣持钵。与诸苾刍将欲诣彼长者住宅。是时竹林园内旧住天神。礼佛足已请世尊曰。愿佛莫入室利笈多舍。何以故。彼有恶意欲害如来造逆害事作诸罪业。佛告天神。诸无利事我已断除。彼复何能作其逆害。天曰。彼有恶意。门掘大坑满中积火欲害如来。佛告天神。一切欲火嗔火痴火。我以智水今皆沃灭。于世间火何能为害。时彼天神复白佛言。彼以毒药置在食中欲害如来。佛告天神。于诸欲毒嗔毒痴毒。我以智阿揭陀药。已变吐弃出。诸余凡毒何所能为。尔时世尊次入王舍城。彼城天神礼世尊足。伏愿如来。莫入室利笈多舍。乃至广说问答如上。

尔时世尊诣室利笈多宅。既至门所时。彼宅中旧住天神。礼佛足已而白佛言。唯愿如来。莫入此宅。乃至广说如上。时长者妻在幽室中作斯念曰。准计今时佛到第一门。又计今时至第二门。以其双足俱蹈火坑。又计今时世尊大师身陷火坑。祸哉如来。今被烟薰咳嗽流泪。猛焰缠身衣随火化。时彼女人多说苦辞迷闷而住。是时世尊。既至中门方欲举足。钵头摩花从坑踊出。时正遍知安庠举足。蹈彼莲花入笈多宅内。是时笈多见是事已生希有心。即便告彼脯[口*闌]拏曰。请观世尊神通变现。彼告长者曰。汝今随顺乔答摩所为幻术。长者曰。纵今幻术。仁等若具一切智者。亦可试作如是幻耶。时彼露形外道。怀羞带怖俯面视地曲躬而出。是时长者深怀愧赧。不能见佛。便诣妻处告言。贤首。今可出来礼世尊足。彼便答言。何有世尊。汝与恶人已杀如来。时彼长者答言。贤首。谁有能得害如来者。然我羞愧不能见佛。其妻遂出。即将长者诣世尊所。俱礼佛足。是时长者纵身伏地不能重起云。我何面敢睹尊颜。妻乃合掌低头白世尊言。愿佛慈悲容恕长者无间地狱极重之愆。世尊告曰。汝今可起我已容恕。彼便叹言。如来应正等觉实无违顺。长者即从地起。欢喜踊跃如死重稣。而白佛言。唯愿大悲少为停住。我当办食。佛言。长者。岂非遣使已白时至作如是语。乔答摩来食已办讫宜可知时。答曰。实有斯语。大德。我于世尊作无利事。佛言。我已悉断诸无利事。汝复何能作无利益。白言世尊。我将毒药已置食中。欲害如来及诸圣众。佛告长者。

贪欲嗔痴诸毒中火我已除弃。余何在言。食若熟者应持供养。

尔时世尊就座而坐。所有供食置上座前。佛告具寿阿难陀曰。汝可遍语诸苾刍等。若未唱三钵罗佉多已来。不应一人辄先受食。时具寿阿难陀如佛所敕。告诸苾刍。次遣一人于上座前。唱三钵罗佉多。由是力故。于饮食内诸毒皆除。是时长者便自行食。初从上座终至下行。周遍观察作如是念。奈何今日从老至少。被毒所中闷绝于地。唯有世尊少动容色。然此众中竟无一人为毒害者。既见此已深起信心。夫妇二人见食事了澡漱复讫。即取卑座在佛前坐为欲听法。尔时世尊观彼二人。随其根性为说法要。既闻法已。以智金刚杵。破二十有身见山。证预流果。既获果已。白言世尊。今此所证。非我父母等之所能作。乃至受三归生净信。广说如上。白言世尊。我从今已往。于诸外道若男若女。永闭其门。于佛僧众及邬波索迦邬波斯迦等。长开其户。世尊令彼得见谛已即便起去。还本住处安庠而坐告诸苾刍。僧伽上座所有行法。我今制之。凡于众首为上座者。所有供食置在众前先令一人执持饮食。或先行盐。在上座前曲身恭敬。唱三钵罗佉多。未唱已来不得受食。当知此言有大威力。辄违受食得恶作罪(三钵罗佉多译为正至或为时至或是密语神咒能除毒故昔云僧跋者讹也佛教遣唱食前今乃后称食遍非直失于本意上座未免其愆讹替多时智者详用)

佛在室罗伐城。时有长者。造一住处修营才半便即命终。长者之子次绍家业。诸苾刍等就长者宅告其子言。贤首。汝父造寺功已将半。不幸命终。所有残功汝可修造。彼便告曰。阿遮利耶。寺极宏壮我无力造。若佛见听减小作者。我当营造。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不能大造听其小作。复有俗人。造一住处未了而终。子继父业时。诸苾刍同前告子。子言。我爱宏壮。若听大者我当为作。佛言随情大作。复有长者。造小窣睹波造半命终。子知家业。时诸苾刍往诣宅所告其子言。贤首。汝父先造窣睹波。功已半讫遂便命终。所有残功汝宜修造。彼便告曰。圣者。我爱壮丽此塔形小。若佛见听增大作者。我当修造。以缘白佛。佛言。如乐大者随意大作。

复有长者。造大窣睹波。其功已半忽然命过。同前告子。子言。我今贫乏不能大作。若听小者我当作之。佛言。随情小作。

然造窣睹波。小者得增大。大者不应减小。若有俗人能大作者善。如不能办。苾刍应可劝化助造。若塔相轮久故破坏。佛言。应可修营。时有先下故轮更造新者。时久不成。佛言。不应先下。造新者讫。方下故轮。若佛形像泥塑亏坏。苾刍生疑不敢营饰。佛言。或增令大。或可相似随意而作。诸彩画壁不分明者。苾刍生疑不敢重画。佛言。应可拂除更为新画。诸余叶纸佛经磨灭。苾刍生疑不敢揩拭。佛言。应拭故者更可新书。

第五子摄颂曰。

从像入城中　　受吉祥施物
旗鼓随情设　　苾刍皆不应

尔时佛在室罗伐城。是时给孤独长者请世尊曰。我欲奉请赡部影像来入城中广兴供养。佛言长者。今正是时。彼诸苾刍不知谁当从其像入。佛言。少年苾刍皆可从入。于时众少不甚严丽。佛言。应令五众苾刍苾刍尼正学女求寂男求寂女侍从围绕。时有净信婆罗门及诸居士等。以上妙瓶持吉祥水。注苾刍手并授施物曾无一人辄敢受者。世尊告曰。长宿耆年诸苾刍辈。应展右手受吉祥水并受施物。时诸苾刍无有鼓乐引像入城。佛言。应鸣鼓乐。邬波离白佛言。如世尊说。应鸣鼓乐者。不知谁当作之。佛言。令俗人作。复白佛言。苾刍颇得鸣鼓乐不。佛言不合唯除设会供养。佛时告乐人曰。仁者。汝今应可供养大师。不应无故击鼓作乐。作者得恶作罪。

第六子摄颂曰。

豫先为唱令　　五众从行城
应差掌物人　　尼无别轮法

尔时薄伽梵在室罗伐城。世尊既许形像于节会日行入城中。时诸婆罗门居士等共告苾刍曰。阿遮利耶。形像虽入我等不知。圣者豫先为告。今者我等随力。各办上妙香花吉祥供养。修治道路严饰城隍。瞻仰尊仪式修景福。时诸苾刍以缘白佛。佛言。去行城时七八日在。应可唱令普相告知。至某日某时将设法会。仁等至时各随己力具办香花。于某伽蓝咸申供养。于时虽在街衢而为告令。时诸人众尚有不闻。以缘白佛。佛言。当于纸素白氎明书令词。可于象马车舆之上街衢要路宣令告知。至行城日无多侍从。佛言。应令五众围绕随从而行。时有净信婆罗门居士等。以诸杂物施与苾刍。苾刍不知此物谁应合受。如世尊说。长宿耆年诸苾刍等应可受之。彼既受已。复自持行财物既多。遂致疲极。世尊告曰。应令少壮苾刍而擎其物。既持至寺积成大聚。遂被贼偷。佛言。应可差人守护其物。应如是差。大众集已先问彼苾刍云。汝某甲能为僧伽作掌衣物人不。答言。我能次令一苾刍应为白二羯磨。大德僧伽听。此某甲苾刍。乐与大众作掌衣物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差苾刍某甲。当与大众作掌衣物人。白如是。次作羯磨。准白应知。

是时苾刍多获施物。苾刍尼众作如是言。大德今获施物。应分与我。若不与者。我等尼众别作朋行。苾刍闻已遮不许作。尼于异时。遂别为朋旅。随意而行。时诸俗人问苾刍曰。阿遮利耶。今此行道为

同为异。答言不同。俗人告曰。大师现在遂破僧轮。不相承禀别为聚会。时苾刍尼亦获财利。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍尼众不应别作轮行。若有作者。是破僧方便。得窣吐罗罪。佛言。诸苾刍众所得利物。亦应分与苾刍尼众。不与者得越法罪。

第七子摄颂曰。

应差分物人　　上座宜准价
不得辄酬直　　索价返还衣

尔时大会事了多获财物。诸苾刍众不知云何处分其物。佛言。应差分物人。当如是差。大众集已先可问言。汝某甲。能为僧作分衣人不。彼答言能。次一苾刍应为白二羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲。乐与僧伽作分财物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差苾刍某甲。当与众作分财物人。白如是。羯磨准白应作。

时分衣人。敷座席鸣揵稚为言白已。后集僧伽卖所得衣。苾刍不知谁应卖衣。佛言。僧伽上座应准衣价。是时上座遂贵准衣更无人买。佛言初准衣时应可处中。勿令太贵太贱。初准即与。佛言。不应待其价极方可与之。时六众苾刍。见他准价故增衣价。及至与时。便作是言。我不须衣。欲为大众多增衣价。佛言。若众卖衣。其不买者。不应故增其价。若故增者得恶作罪。是时六众增价得衣。便即披着。见索价直。即还本衣。佛言。未还价足不应着衣。若未还价而着衣者。得恶作罪。

第八子摄颂曰。

寺大减其层　　将衣者应用
恐怖若止息　　准式用僧祇

如世尊说。苾刍造寺应为五层。香台应可七层。门楼亦作七层。苾刍尼造寺应为三层。香台门屋并各五层者。由其重大遂便颓毁。苾刍以缘白佛。佛言。应除上层。由尚颓毁。如是渐次应留以堪为限。从佛世尊现大神通已后。敬信之人乃至边方亦皆造寺。苾刍住已遂被惊怖。时诸苾刍并皆逃窜。时有贼来尽收衣钵。令诸苾刍并阙衣服。以缘白佛。佛言。僧伽卧具不应令失。如要须去应可持行。时一苾刍见怖缘至。持僧祇帔与诸苾刍相随而去。既至日暮。有耆宿苾刍告言。具寿。有僧祇帔我既年大准次合得。汝应与我。即便持与。彼取而卧至天明已告言。具寿。可取帔去。下座答言。若须披着即准耆

年。有怖持行不论年几。此僧祇帔可自持去。以缘白佛。佛言。将去者应用。后时怖息。苾刍告曰。此是僧物因何独用。答言。佛教令我受用。佛言。我据怖时。暂听受用僧祇卧具。恐怖既除。应如常式。

第九子摄颂曰。

若有大聚会　　鸣鼓集众僧
众大别为行　　捡挍人先食

尔时佛在室罗伐城。给孤独长者请世尊曰。我欲于逝多林设大法会。愿见听许。佛言。今正是时。于设会日。六大都城诸苾刍等咸悉来集。人众既多遂失时候。佛言。应打揵稚虽打揵稚众闹不闻。佛言。应击大鼓。闻鼓声时。应集食处时。诸苾刍可随大小依次而坐。行饮食时未至行末日。遂过午时。诸苾刍多有绝食。佛言。人众若多。应须量准别作行头。各于上座安置饮食。可一时行。然诸俗人行饼果时。不能平等。佛言。应差苾刍看行饼果。彼既差已受取而行。存意观察令其周遍。然此苾刍待众食已。时过绝食。佛言。若捡挍人应于斋食先取其分食之无过。

第十子摄颂曰。

凡于尼众首　　应安一空座
为待余苾刍　　孤苦勿增价

尔时佛在室罗伐城。时有众多苾刍尼。人间游行遇至一村。时彼村中有一长者。情怀敬信。请诸尼众就舍而食。时窣吐罗难陀苾刍尼。亲为上座。是时有一乞食苾刍。共诸商旅游历人间。至斯聚落巡门乞食。时有村人告言。圣者有诸尼众。在长者家受其供养。仁今可往就彼受食。闻已诣彼。时苾刍尼白言。尊者。大众食竟能为咒愿及以说法。应居上座。若不能者。可在一边食罢而去。时彼苾刍赧然思曰。我待食了说法方行者。时既延迟恐失商旅。遂于一边食了而去。渐至室罗伐城。时诸苾刍见而告曰。善来善来具寿。所有游历安乐行不。答曰。宁有安乐。被苾刍尼深见倰辱。问言何意。即便具告诸苾刍以缘白佛。佛言。若一苾刍一苾刍尼。然此苾刍宜居上首。应先受水及受其食。或二或三乃至众多苾刍尼处。若一苾刍亦为众首。应先受水及以受食。凡苾刍尼所食之处。于上座首留一座处。假令求寂在后来至就座而食。是上众故。若不尔者。诸苾刍尼得越法罪。时给孤独长者。于逝多林设大会已。妻妾男女悉舍与僧时诸苾刍不知云何。以缘白佛。佛言。应问长者。彼既问已。长者答言。应可准价卖之。苾刍共准。是时六众争共上价。有一孤苦女人。见增其价遂生愁怖。白长者言。我是孤苦勿见遗弃。时诸苾刍以缘白佛。佛言。孤苦女人

性多愁怖。汝诸苾刍。不应增价而买。若增价者得恶作罪。应随施主敬信净心。所论酬直当为受取。

目得迦第三别门总摄颂曰。

资具衣愚痴　　若差不用俗
正作长者施　　剃刀窣睹波
饼酪叶承水　　及洗钵等事
此之千二颂　　总摄要应知

第一子摄颂曰。

十三资具物　　牒名而守持
自余诸长衣　　委寄应分别

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍人间游行。时有苾刍。忽然遇病既乏医药。遂即命终。时诸苾刍以缘白佛。佛言。从今已往制诸苾刍畜药直衣。若遇病时卖以充药。如世尊说。制诸苾刍畜药直衣者。时诸苾刍。得已浣染守持而畜。后时买药全不得价。以缘白佛。佛言。其药直衣不应浣染。应持新氎并留其缋(西国畜白[疊*毛]一双此方当绢一匹也)

时具寿邬波离白佛言。如世尊说。诸苾刍等守持三衣。世尊复开畜药直衣者。不知云何。佛言。我今开许。诸苾刍等得畜十三资具衣。苾刍不知何者是十三资具衣。佛言一僧伽胝。二嗢呾罗僧伽。三安呾婆娑。四尼师但那。五裙。六副。裙七僧脚敧。八副僧脚敧。九拭面巾。十拭身巾。十一覆疮衣。十二剃发衣。十三药直衣。是名十三资具衣。时具寿邬波离白佛言。如世尊说。苾刍应畜十三资具衣者。云何守持。佛言。随一一衣各别牒名而为守持。应如是说。对一苾刍。具寿存念。此僧伽胝衣我今守持。已作成衣是所受用。三说。余衣守持准此应作。其药直衣应加为病因缘是所受用。复白佛言。此十三衣外更有余衣。不知云何。佛言。应于轨范师及亲教师而作委寄分别持之。应如是分别。对一苾刍作如是说。具寿存念。我苾刍某甲。有此长衣未为分别。是合分别。我今于具寿前而为分别。以邬波驮耶作委寄者。我今持之(三说)

第二子摄颂曰。

痴不了三藏　　此等十二人
失性复本时　　诃言应采录

具寿邬波离请世尊曰。有几种人不应诃言不采录。佛言。有十二种人。云何十二。一者愚。二者痴。三不分明。四不善巧。五者无惭。六有瑕隙七界外住。八被舍弃。九言无次绪。十舍威仪。十一失本性。十二授学人。复问世尊有几种人应诃。佛言。有其三种。一者住本性。二言有次绪。三不舍威仪。云何是愚。佛言。愚者谓思其恶思说其恶说作其恶作说难舍事。云何为痴。佛言。谓不持苏怛罗不持毗奈耶不持摩室里迦。不分明者。谓不明三藏教文。言不善巧者。不善三藏教理。言无惭者。谓于四他胜中随犯一。戒言有瑕隙者。谓新作斗诤或旧有怨。嫌言界外者。谓界外住。人言舍弃者。谓是僧伽以白四法而为舍弃。言无次绪者。谓作妄语离间粗矿杂乱语。言舍威仪者。谓舍本座。言失本性者。谓作不应行事于诸学处不知修习。言受学者谓是犯重不覆藏人。众作白四授与令学。复白佛言。失本性人诃羯磨时不须采录诃不成诃者。如其此人还住本性。得成诃不。佛言成诃。

第三子摄颂曰。

若差十二人　　斯语成诃法
受时言我俗　　此不成近圆

具寿邬波离白佛言。如世尊说。若为其人正羯磨时。此人许成诃者。大众差遣十二种人作如是语。诸大德不应差我。此所出言应采录不。佛言。并须采录。言不成诃者。我据行治罚时作如是说。世尊。如正近圆时。其人自言我是俗人。此人得成受近圆不。佛言。设近圆已。自言是俗。尚失近圆。何况受时此等皆据有心舍戒。

根本说一切有部目得迦卷第九

第四子摄颂曰。

不用五种脂　　随应为说戒
因亿耳开粥　　王田众应受

尔时佛在室罗伐城。如世尊说。有五种不净皮履不应持者。时六众苾刍用五种不净脂膏以涂皮履。时胜光王象闻脂气惊怖逃奔。是时六众作如是语。君等何不捉持此象。答曰。我不能持。苾刍报曰。我能为持。仁等若能为我持者。我今当酬饼果之直。是时六众遂向下风。其象即住诸人报曰。圣者。仁等解明咒耶。群象惊走我等不禁。仁等如何遂令象住。六众报曰。我实不解诵持明咒。我等但以上象脂用涂皮履。圣者。王之好象若伤损者。岂非仁等作无利事。共生嫌贱。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。不应以上象脂膏用涂皮

履。若有涂者得恶作罪。上象既然。上马师子及以虎豹。悉皆不合。

尔时佛在王舍城。频毗娑罗王诣具寿阿难陀处。顶礼双足白言。大德阿难陀。今者岂非听法之日。复是褒洒陀时。我得听不。答言大王。当知褒洒陀者。但是苾刍共所作业非俗合听。王即起去。然佛世尊知而故问阿难陀。何故王来而不听法即便起去。彼即具答。佛言。汝有大失。向者令王得闻此波罗底木叉者。王必倍生深信恭敬。既生净信能为信首。是故我今听诸王等及以大臣有净信心意乐闻者应可为说。佛言。若复有人。虽是尊贵而无敬信。如此之人亦应为说。若有贫人亦应为说。若是贫穷兼不敬信乐欲闻戒。不应为说。

尔时佛在王舍城。具寿说笼拏二十亿苾刍。从小以粥长养。由出家后遂不得粥。身体羸瘦痿黄无力。是时世尊知而故问阿难陀曰。何故说笼拏二十亿身极痿黄羸瘦无力。时阿难陀以缘白佛。佛言。从今听许说笼拏二十亿苾刍随意食粥。时阿难陀即传佛教。告彼苾刍曰。世尊开尔随意食粥。彼便报曰。为是总开大众为我一人。答曰。唯尔一人。说笼拏二十亿曰。由此因缘诸同梵行讥诮于我。汝说笼拏二十亿。今者出家大有所获。昔在占波巨富无匹。舍七象王而为出家。乃于今时唯求薄粥。世尊。若许因我开听大众食粥。我亦随食。时诸苾刍以缘白佛。佛言我今因说笼拏二十亿为先首故。听诸大众咸悉食粥。是时净信婆罗门居士等。多持好粥施苾刍等。时影胜王闻佛听诸苾刍随意食粥。王以千亩良田奉施大众。诸苾刍不敢受田。以缘白佛。佛言。为僧伽故应可受田。所收果实众应受用。

第五子摄颂曰。

俗人求寂等　　并不合同坐
两学有难缘　　同处非成过

尔时佛在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰。凡诸苾刍合与俗人同褥坐不。佛言不合。必有难缘同坐无犯。复白佛言。得与求寂同座坐不。佛言不合。若与小者及半择迦污苾刍尼并犯五逆外道趣外道者贼住别住不共住人等。亦不合同座。必有难缘同座无犯。又问。得与授学人同褥坐不。佛言不应。必有难缘随意同坐。得与俗人同枯床一处坐不。佛言不应。必有难缘随意同坐。如是乃至不共住人咸悉不合。必有难缘同坐无犯。若同床坐广说如前。若屈毡席以为障者。坐亦无犯。

第六子摄颂曰。

正作不令起　　随年坐染盆

应共护僧园　　勿烧营作木

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍坐小床座。作浣染缝衣治钵等事。是时六众苾刍推起自坐令他废阙。时诸苾刍以缘白佛。佛言。浣染等时苾刍正作。不应令起。遣他起者得恶作罪。六众苾刍凡所至处。自恃上座排他令起。时彼苾刍不肯为起。以缘白佛。佛言。应随年次依位而坐。如世尊说。随年坐者。六众苾刍见他食时。自在后至遂令他起。时诸苾刍以缘白佛。佛言。若彼苾刍正食之时。上座后来不令小起。令他起者得恶作罪。可随处坐食。具寿邬波离白佛言。如世尊说。正食苾刍不应令起。不知齐何名食时。佛言。下至受盐或受食叶。皆不合起。如世尊说。苾刍受食不应起者。六众苾刍向上座处故先受食。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应先往上座头坐故为受食。作者得恶作罪。凡诸苾刍。应善知座次。僧伽所有贮染汁瓨及诸盆器。有一苾刍先取染衣。六众苾刍作如是言。具寿。我年长大先合用之。泻却染汁强夺将用。令彼苾刍事便废阙。以缘白佛。佛言。但是僧伽煮染之器及以染盆。他正用时不应强夺。事讫方取。未了取者咸得恶作。如世尊说。染器污时不应取者。是时六众才染片衣。故令汁污。意留染器妨彼受用。佛言。若总以衣内染色中。方名染污。不应少物故作留碍。如有犯者咸得恶作。

缘处同前。时给孤独长者。作其木栅围逝多林。时诸俗人毁破木栅盗将草木。苾刍以缘白佛。佛言。令人遮护。既令遮护弃木逃去。无人采拾咸悉烂坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。坏无用者。可入僧厨以充薪用。余堪用者取付作人。时六众苾刍。随其营作所堪用木。并破烧坏以充煮染。时诸苾刍以缘白佛。佛言。苾刍。不应烧营作人要须杂木如有犯者得恶作罪。

第七子摄颂曰。

长者所施物　　问已应留举
随处莫废他　　洗身方入寺

尔时佛在室罗伐城。时给孤独长者请世尊曰。佛听许者。我今更欲以逝多林重施僧伽。佛告长者。随意应作。时彼长者。于逝多林内所有树木。是男声者。则为男子衣服而严饰之。女声树者。作女人服而为严饰。乃至寺中庭经行处门屋下浴室内众食堂供病堂常食堂。悉皆如是为严饰已。舍与僧伽。时诸苾刍得此衣服。不知云何。以缘白佛。佛言。应问长者。既往问已长者答曰。随所施处物应属彼。佛言。是男女声树。乃至遍寺所有衣服。随其处所各以箱箧藏举。若于后时。逝多林内人作大会。还随其处准前严饰。在墙壁者。应将画壁若在温暖堂。应买薪以充然用。在浴室者供洗浴事。在贮水堂者以充

大众。时非时浆用。若在供病堂。应与作美膳供养。或时近院或复楼阁檐前。经行处或近门边。现前僧应分。若寺中庭内者属四方僧用。时诸苾刍。作断惑禅堂静虑之处。修诸善品。是时六众来至此堂。唤他令起云我耆年。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应于此而作随年令他苾刍辄为起动。若令起者咸得越法罪。时诸苾刍从座而起暂去经行。六众遂来坐其座处令他废事。佛言。他先坐处不应辄坐。汝等苾刍欲经行。时先以绮带或僧脚欹。留安坐处然后经行。复有苾刍。于廊庭柱打拍皮鞋。有余苾刍见而嫌耻。以缘白佛。佛言。道行轨式我今当制。凡诸苾刍道路行时。欲须入寺随有水处。安置衣钵抖擞衣已次浴身体下至手足。洗灌尘垢添净水瓶。方以破布拂拭皮鞋。然后披衣容仪详审。徐行入寺。

第八子摄颂曰。

剃刀并镊子　　用竟不应留
便利若了时　　无宜室中住

如世尊说。剃刀镊子应随畜者。六众苾刍自取僧伽剃刀镊子。剃发既竟他取不还。报云后时我更须用。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍。用众刀讫不应便留。用刀既然。石镊刀子及承足物。应知亦尔。六众苾刍入小便室。事既了已仍住室中。余人欲入而故遮止。告言。莫入我当在后更拟小便。故恼于他令生嫌耻。以缘白佛。佛言。小便若了不应久住。更停住者得恶作罪。于大便处故恼他人。得罪亦尔。

第九子摄颂曰。

窣睹波围绕　　广陈诸圣迹
浊水随应饮　　若碱分别知

尔时给孤独长者请世尊曰。我于如来发爪窣睹波处欲为庄严。若佛听者我当营造。佛告长者。随意应作。长者不知云何而作。佛言始从睹史多天下生赡部。化导有情乃至涅槃。本生圣迹随意应作。时诸苾刍随路而去。见有水浑生疑不饮。佛言。水中见面应可饮用。若不见面须人授饮如极浑者。应取羯得迦果葡萄果投中待清。或可以麨而内水中。诸苾刍便投散粮。佛言。宜应以水作团投之时有碱水生疑不饮。佛言。若堪作盐用受而方饮。若不堪者自取而饮勿致疑惑。

第十子摄颂曰。

饭酪等非污　　亦可内瓶中

洗足五种瓨　　齐何名口净
叶手承注口　　多疑流钵中
举粮持渡河　　纵触非成过
洗钵应用心　　他触问方受
换食持粮等　　无难并还遮

尔时佛在室罗伐城时有婆罗门及诸居士于逝多林相去不远。芳园之内共为宴会。有诸残食弃在井中。时诸苾刍欲取水用。以罗滤漉于水罗中见有饭粒。苾刍生疑不用。并贮水瓨亦生疑念。以缘白佛。佛言。不由彼缘便成不净。滤即成净。不应弃水。又诸苾刍池中取水。遂见有人洗酥油瓨及以酪瓶。复有苾刍。手执腻钵亦于此洗。腻浮水上漂泛而住。酪瓶余滓片片下沉。时彼苾刍疑不敢用。以缘白佛。佛言。非彼能令水成不净。滤即是净。用之无犯。时诸苾刍随路行时水极难得。至汲水轮所欲取其水。心疑不净。因此阙事极生疲苦。方入寺中。时诸苾刍以缘白佛。佛言。可取其水。先应观察澡漱口已随意而饮。或在非时亦不敢饮。佛言。非时亦饮。不贮瓶中。佛言。应贮。时诸苾刍。于道行时无水可得。崩崖泉水疑不敢饮。以缘白佛。佛言。应观而饮。或于非时疑不敢饮。佛言。非时应饮。不敢添瓶。佛言。应添。时诸苾刍见黄潦水。疑不敢饮。佛言。纵令水浊观之随饮。或在非时亦不敢饮。佛言。时与非时饮用无犯。添贮瓶中亦皆无犯。于行路时。见皮囊贮水有其酪片。疑不敢饮。时诸苾刍以缘白佛。佛言。时与非时随意饮用。汝等苾刍。于急难时我所开者。若无难时并应遮止。若更用者咸得恶作罪。时有众多苾刍。游行人间至牛营处。求水不得。彼以酪浆用充洗足。生疑不用。时诸苾刍以缘白佛。佛言。无水之处若与酪浆。应持洗足。时彼复往牧牛人处。从借瓶器欲将取水。苾刍借得酥油之瓶。疑不敢用。事有阙乏。佛言。汝等苾刍。应知有五种瓨器。一者大便器。二者小便器。三者酒器。四者油瓨。五者酥瓨前之三器不应贮物。设令贮者远可弃之。后之二瓨应以火烧。或以卤土或用牛粪净洗。瓨则成净可用贮水。时与非时随意饮用。时有苾刍饮非时浆。喉中腻气遂即变出。生恶作心。世尊告曰。先净洗手次漱唇口。既漱口已方可饮浆。如世尊说。净漱口者。时诸苾刍便用卤土。以指唇吻。因即皴裂。佛言。应用牛粪净洗唇口。邬波离白佛言。如世尊说。应净口者齐何名净。佛言。有染之口此亦何能令成无染。应以干净牛粪捻之令碎。或以澡豆和水揩唇除食腻气。复以两三掬水再三漱口。即名为净。凡诸苾刍。若饮若啖时与非时。并应如是然后方饮。如不尔者。随饮随咽咸恶作罪。复有苾刍于非时中以手捉瓶向口注水。蚊先入瓶出便被螫时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应以瓶注口饮水。先净洗手及净漱口。方注瓶水手承而饮。又复苾刍应作盛君持笼。时彼不知以何物作。佛言。应用版木或以塼石安置水瓶不令虫入。如世尊说。先净漱手方饮水者。道路行时有少

许水。佛言。可于弃中饮。见是青叶无人摘授。佛言。枯黄落叶自取饮水。或时落叶求亦不得。就枝以叶承水饮用。或连条叶转更难求。佛言。应就屏处净漱口已。以瓶注口随意而饮。其开遮事广说如前。时具寿颉离跋底。随在何处生疑惑心。是故时人遂共号为多疑颉离跋底。见彼瓶水流注下时。生如是念。他人泻水连注钵中。岂非恶触。遂便不受。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡诸流物皆悉向下。不能向上。此应受用。勿生疑惑。并皆无犯。如是乳酪浆。等准此应知。乃至佛言。勿生疑惑。时有苾刍。共诸商旅随路而行。令诸求寂持其路粮在后而来。暂停欲去。告苾刍曰。为我擎举。时诸苾刍不敢擎举。以缘白佛。佛言。应为擎举。彼复告言。为我擎下。苾刍生疑。不与擎下。佛言。应与擎下。后时求寂持其道粮随路而去。负重疲困复白苾刍。暂为持去。我当歇息。苾刍不肯。佛言。可以绳系令求寂执绳。可为擎持令其暂息。后遂生疑。我自手解遂不敢食。佛言。食皆无犯。

时诸苾刍与诸商旅同路而去。忽被强贼劫夺商人。求寂持粮弃之而走。时诸苾刍不取路粮亦弃而去。彼于后时告求寂曰。汝今可去取彼路粮。求寂答曰。今欲令贼杀我耶。我不能去。仁可自取。苾刍生疑亦不往取。路粮既乏遂阙行途。以缘白佛。佛言。宜应自取。既自持来生疑不食。诸苾刍以缘白佛。佛言。应食无犯。时有苾刍。令求寂持路粮欲渡河水。不知云何。佛言。应问求寂。汝能为我持粮并自渡不。答言。我但自渡无力持粮。苾刍应助擎持渡河。求寂若言。无力自渡岂暇持粮。苾刍若能擎彼求寂并持路粮者善。若不尔者。先渡其粮后擎求寂。时诸苾刍生疑不食。以缘白佛。佛言。应食无犯。如世尊言。苾刍于钵中食。有一苾刍。洗钵时见有破处。恐有所犯。佛言。应可用心再三净洗。设有破处此亦无犯。复有苾刍。洗钵时于彼隙中见有饭粒。疑不用食。以缘白佛。佛言。应以草莛擿去将水三灌随情受用。复有苾刍。用旧熏钵盛热汁时。遂便腻出浮上凝住。生疑不食。以缘白佛。佛言。应去上腻宜可食之。复有苾刍。既洗钵已置于一处。至第三日而更洗用。遂即破坏。彼便生疑。钵烧未熟。以缘白佛。佛言。洗而应食。复有苾刍乞食归来置钵而出。更有苾刍。亦乞食来即便以钵置彼钵上。时苾刍见已生疑。以缘白佛。佛言。若有授食人受而方食。必若无人掠去上食。食便非犯。

复有苾刍。乞食既还置钵而出。有俗人来遂便触着。应可问言。尔于此食有希望耶。若言我见有蝇或见草叶拂令去者。应受而食。若言有希望心为斯触者。应可分与受而方食。时有苾刍。乞食来已安钵一处。复有求寂。乞食后至便持钵饭置苾刍钵中。苾刍生疑遂便断食。佛言。钵着饭处应可多除随意而食。如世尊说。凡诸苾刍若道行时应持粮者。既无俗人又无求寂。佛言。应劝施主。施主亦无。应自

持去。后见俗人共换而食。换处亦无分为两分。告俗人曰。汝取一分。彼既入手应告彼曰。汝取我食我取汝分。换易而食。此复难求。以缘白佛。佛言。于第一日应须绝食。若至明日如有授人受取而食。若无授者。自取一彪拳许而食。至第三日还无授者。食二彪拳。至第四日复无授人。随情自取饱食无犯。于后路粮罄尽。见有熟果堕地。佛言。应取作净受已而食。若净人难得者。设不作净受已应食。授者亦无。佛言。应可自取。作北洲想持心而食。树上果熟未落地者。佛言。应自上树摇振令堕自取而食。汝诸苾刍如上开者。并为难缘。若无难时皆悉制断。若有违者。咸得恶作罪。

目得迦别门第四总摄颂曰。

与田分不应　　赤体定物施
僧衣字还往　　甘蔗果容裙

第一子摄颂曰。

与田分相助　　车船沸自取
乌嘴蝇无惭　　制底信少欲

尔时佛在王舍城竹林园中。时影胜大王。以千亩田施与僧伽。时诸苾刍虽常食啖舍而不问。遂使良田并生茅荻。时影胜王。因自出游见而问曰。此是谁田并生茅荻。大臣答曰。此是大王。以千亩田奉施圣众。彼收田实不为修理。由此荒废。王曰。岂可僧伽不与他分。答曰。不与。诸苾刍闻以缘白佛。佛言。应与俗人作其分数。时诸苾刍所有田谷。并与耕人不自取分。佛言。应准王法取分。即便取分。然诸作人既得己分。弃谷而去。佛言。应运稻谷令入寺中。时诸作人先持自分后持寺分。佛言。先持寺分己分方持。虽后运来贼还偷窃。佛言。应须掌护。勿令贼盗。般运入时唯载僧分。车欲倾覆。唤诸苾刍。愿见相助。时诸苾刍见是僧车。便不敢触。

佛言。此应相助。有病苾刍随路而去。御车之人告苾刍曰。圣者。可乘此车。苾刍生疑而不敢乘。佛言。但避车轼乘去无犯。又复以船运载其物。船既突浅。船师告曰。圣者。愿见相助共我推船。时诸苾刍以是僧船不敢相助。佛言。应可助推。时诸苾刍陆路而去。极生疲困。是时船主告苾刍言。可共乘船。时诸苾刍疑不敢上。佛言。除其柁处随意乘船。或时以担而揵其分欲暂停息。告苾刍曰。我欲歇息暂来下担。苾刍生疑不敢为下。佛言。应可为下。复有担人中途疲困。欲求止息告苾刍曰。为我擎担暂解疲劳。彼诸苾刍疑不为举。以缘白佛。佛言。以绳系担令持绳已。方为举担。或时半路弃担而逃。时有贼来收担将去。佛言。应可持行。苾刍不知遣谁将去。佛言。应

遣俗人。此若无者可令求寂。此亦无者苾刍收取。诸苾刍等疑不敢食。由自手触以缘白佛。佛言。应食无犯。僧祇釜镬然火既多。于中酥酪沸腾出外。净人若无恐虚损弃。佛言。此时净人不应令去。必有要缘须出外者。苾刍即应抽却薪火。沸仍不止。应以杓搅。若煮药时药沸腾上。类此应知。汝诸苾刍。我为难缘所开许者。于无难时并应制断。若有行者。咸得恶作。

根本说一切有部目得迦卷第十

第一子摄颂之余。

尔时佛在室罗伐城。多有商人。请佛及僧。就园林中设大斋会。商人持食列在众前。商客行中忽然火起。彼既见已弃食奔驰。时复临中无人授食。苾刍念曰。不知云何。时诸苾刍以缘白佛。佛言。彼诸施主舍心已成。作北洲想自取而食。不应生疑。时有乌来厨边啄食。时诸苾刍疑不敢食。以缘白佛。佛言。却嘴四边食之无过。苾刍未食乌复来啄此又生疑便不敢食。以缘白佛。佛言。弃嘴四边食亦无犯。时具寿颉离跋底。入厕室中。见有诸蝇唼其不净。复向厨内而污饮食。白苾刍言。我于厕内才见此蝇。还复飞来污其饭食。苾刍闻已咸皆不食。佛告苾刍。凡是飞蝇。行处非处亦不成秽。宜应食之。苾刍染衣见有众家酥油瓶器。谓是染瓨以手举触。观察知已遂便弃掷。佛言。若擎上阁犹未半道。应须倒下置于地上。若过半者。宜应擎上平处安之。由不详审瓨转倾油。佛言。应以物支。莫令倾侧。时彼苾刍以先触故生疑不食。佛言。是净应食。凡诸苾刍。有其二种无曾触过。一者无惭愧人所触。二者有惭之人非故心触。此惭愧人由忘念故。俱净无犯。有众多苾刍。游历四方巡礼制底。时婆罗门及居士等。以诸涂香烧香末香花鬘氎布。寄彼苾刍将奉制底苾刍遇缘不遂所望。便生疑念。此物如何。时诸苾刍以缘白佛。佛言。四大制底是其定处。一者初生处。二者成正觉处。三者转法轮处。四者入涅槃处。若施主元心奉余制底。与此四处亦不相违若与此四有碍缘者。此四自得相通。不应余处。具寿邬波离请世尊曰。有二苾刍共生瑕隙。种种异言互相谤讟。于此二人。谁是可信谁不应信。佛言。信持戒者。二俱持戒应信多闻。二并多闻信少欲者。二俱少欲信极少欲者。二皆极少欲此当信谁。佛言。若有二俱极少欲而生瑕隙种种异言互相谤讟者。无有是处。

第二子摄颂曰。

不应令贼住　　及以黄门等
乃至授学人　　行筹破僧众

时具寿邬波离请世尊曰。若以贼住人作行筹者。成破僧不。佛言。不成。若以五种黄门乃至别住人。作行筹者。成破僧不。佛言。不成。若以犯四重人作行筹者。成破僧不。佛言。不成。若以授学人作行筹者。成破僧不。佛言。不成。

第三子摄颂曰。

不赤体披衣　　冒雨向厨内
便利宜缝补　　和泥福久增

时六众苾刍。于僧祇卧帔赤体而眠。舒张手足蹴蹋令碎。时诸苾刍以缘白佛。佛言。僧祇卧具不应赤体而眠。赤体眠者得恶作罪。凡是僧祇所有卧帔。应以物儭。或将五条用意观察徐徐受用。时六众苾刍。披僧卧帔露处经行。被雨沾渍遂便损坏。以缘白佛。佛言。不应披僧衣帔于空露处冒雨经行。若有用者得恶作罪。又六众苾刍。披僧卧具来至厨中烟熏损坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应披僧卧具来向厨中。若有用者得恶作罪。时有苾刍。着向大小便处。苾刍以缘白佛。佛言。不应披僧卧具入大小便室。披去者得恶作罪。时诸苾刍。见有破坏僧祇卧具被帔。遂共除弃。以缘白佛。佛言。不应除弃。若衣欲破应以长线而缝络之。若见有孔应可补帖。若在内烂两重幅叠。如总烂坏不堪料理者。应作灯炷。或可斩碎和牛粪作泥。用塞柱孔。或泥墙壁。如是用时。能令施主所舍福田任运增长。若三衣破烂。事亦同此。

第四子摄颂曰。

定物施此中　　不应余处食
若有将去者　　并须依价还

佛在室罗伐城。时有长者造一住处。所施资缘悉皆充足。时彼长者请余苾刍。于此寺中为捡挍者。然此苾刍多有弟子。在余寺住。彼为礼觐来至寺中。于时师主告弟子曰。造寺长者请我于此寺中为捡挍者。汝等且待食竟方去。弟子白师。邬波驮耶。必有食者与我持去。至彼共食。报言。随意。彼即持饭。或将灯油。或持皮屩。或有擎衣持盖。或有持樵。有持根茎叶花果药并皆将去。未久之间所有资具揵运欲尽。时此寺中诸余苾刍。咸诣造寺施主家。作如是语。长者知不。仁之寺内所有资生现今阙乏。是时长者报曰。无多苾刍住于寺内。僧祇资具未久之间遂言都尽。时诸苾刍即以上缘具告施主。长者曰。我岂与彼外寺苾刍耶。长者嫌恨。以缘白佛。佛言。苾刍不应于别处住将此寺食而向余处。亦复不应将此寺物以供余处。饭及灯油乃至花果。若施主本意。唯供此处住寺之人不通余人者。若有来食。并

须计物酬其价直。

第五子摄颂曰。

僧衣题施主　　别人施私记
[毯-炎＋瞿]毹许别人　　尼夏应修理

尔时佛在室罗伐城。时有兄弟二俱出家有捡挍苾刍着僧祇帔。便以众帔寄兄苾刍遂往余处。其弟苾刍自披己帔来至兄边。即以己帔与主人衣相近而置。于后去时误持众帔。谓是己衣遂着而去。其捡挍人后时来至见有别衣告言。具寿。今者僧伽多获利物。答言。不得。问曰。此是谁衣答。是汝僧衣。报言。我帔宽大此衣陕小。应有余人来至于此持我衣去。若有人来我今往问。既到彼已遂见僧衣。问其所以。答曰。我无故意而将帔来。若是僧衣仁可持去。苾刍有疑。以缘白佛。佛言。大众之衣应为记验。苾刍不知云何作记。世尊告曰。若是众物宜应书字。此是某甲施主之衣。若别人衣应为私记。时有织彩[毯-炎＋瞿]毹及小班褥持施僧伽。佛言。我听大众。亦许别人。又有多人以旋脚大床持施僧伽。世尊告曰。僧伽听畜。别人不应如世尊说。夏坐苾刍尼。有缘听往人间游行。彼于住处不为修理。皆共舍去。遂便毁坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。诸苾刍尼安居之处应须修理。若不尔者咸得恶作罪。

第六子摄颂曰。

若还往衣物　　送来应为受
为众取他财　　将众物还价

时有俗人亲属亡没。为送尸骸往尸林处。所有幡氎还将归舍。回施僧伽。苾刍不受以缘白佛。佛言。是送尸衣应须为受。时有贫人更复来借佛言。若贫人来借应暂与去。彼有疑心却持还与。时诸苾刍不肯为受。佛言。却送来时应为受取。时有捡挍苾刍为僧伽事。于俗人边多贷财物。未久命终。时彼俗人闻苾刍死。急来征问某甲苾刍今何所在。答言。已死。彼于我处多贷财物。苾刍报曰。汝向尸林可从彼索。俗人报曰。彼为众事不为私缘。仁等宜应还我债直。苾刍白佛。佛言。若知苾刍为僧伽事者。应将众物以酬前价。我今为诸营作苾刍。制其行法。凡诸营作捡挍苾刍。先报寺中所有耆宿。方可贷人。或为券记保证分明。营作苾刍不依制法。咸得恶作罪。

第七子摄颂曰。

甘蔗等平分　　不应分口腹

四事无分法　　卧具夜不行

佛在室罗伐城。时诸僧伽多获甘蔗。如世尊说。诸求寂等三分应与一者。时诸苾刍分张甘蔗三分与一。是时长行屈头而坐。乃至行末到世尊前。时具寿罗怙罗最在行末。而食甘蔗瞻仰尊容。世尊见已告曰。罗怙罗。汝食甘蔗耶。答言。已食。佛言。汝今更有希望不。答言。有。佛言。汝得几许。答曰。得第三分。世尊告曰。我据衣利而作斯语。不依饮食。是故我今制诸苾刍。若有食利乃至小叶。咸悉平分。若不平分者得恶作罪。是故多得甘蔗。如世尊说。莫分食利。苾刍生疑。现得根果甘蔗。并不敢分。佛言。应分。乃至广说。

缘处同前。时有俗人造一住处。有诸苾刍住此寺者。咸是施主供其饮食。时诸苾刍共相议曰。诸具寿。我等不以饮食为难。然支伐罗现今阙乏。此有食直宜共货之以充衣服。各自乞食以济饥虚。作是议已。无一苾刍往施主家而受其食。诸苾刍等因乞食时施主见问。圣者。我为仁等每日供食。何意劳苦而行乞耶。具以上缘而告施主。长者报曰。仁等。岂合口腹之分大众共分。遂生嫌耻。时诸苾刍以缘白佛。佛言。有四种物不应分。云何为四。一者四方僧物。二者窣睹波物。三者众家供病之药。四者口腹之物。若有分者咸得恶作。是时六众游历人间。日没星出方入寺中。时诸苾刍随其亲友而为解劳。时彼六众告诸人曰。具寿。岂复仁等安然忍可世尊教法而令灭耶。若有惭愧心者。可随年次应行卧具。时诸苾刍即依大小次第分给卧具。彼既受已各自眠卧。未至行末遂即天明。六众报曰。具寿。收取卧具吾欲进途。诸人告曰。何意仁等。但求一夜而取身安。令我大众极生劳苦。以缘白佛。佛言。凡诸苾刍日暮至寺。不应令他夜分卧具。强令分者得恶作罪。

第八子摄颂曰。

果由药叉施　　净之方受食
余者为浆饮　　不烧地灯台

尔时世尊。在贼军国人间游行。至赤色村。于此村中。在大力药叉神庙而住。是时药叉来至佛所。礼双足已而白佛言。唯愿世尊及苾刍僧。受我微请。于此庙中经宿而住。是时世尊默然而许。药叉既见世尊许已。遂便化作五百口房床褥卧枕帔緂方褥。悉皆备足。五百火炉炎炭满中。并绝烟焰。时药叉神先以上房奉世尊已。复以余房别别分与一一苾刍。时药叉神来至佛所。而作是言。复愿世尊及苾刍僧。明日于此庙中受我微供。是时世尊默然而许。此药叉神于羯湿弥罗国。有大药叉。名达底迦。是旧亲友。即令使者报亲友曰。我今请佛及僧。明日家中设其供养。北方果木口味尤多。幸愿随喜助成功德。

时彼药叉既承信已。即送葡萄石榴甘橘甘蔗胡挑渴树罗等成满筐笼。命余药叉送彼庭中令持供养。诸苾刍见而白佛言。此北方果不知如何。佛言。以火作净然后应食。时诸苾刍一一别净。佛言。应为一聚但三四处以火净之。食皆无犯。行与众已仍有余长。佛言。应可搂碎作非时浆随意而饮。复更有余。佛言。煮已瓨盛余日。当饮。苾刍寒月于塼地上随处然火令塼坏损。佛言。不应在塼地上辄便然火。应以瓦承。尚有烟损。佛言。应作火炉。于房中作。由被烟坏。佛言。于门外作。其烟散入尚熏其目。佛言。待烟尽已以水微洒方持入房。是时僧伽得一重灯树。佛言。听畜。别人亦许。复得二重多重灯树。佛言。咸悉听畜。别人畜亦无犯。

第九子摄颂曰。

客旧宜详审　　授受分明付
五开应总闭　　肘短可随身

时有众多客苾刍。来入寺中。旧住苾刍为解劳已。遂便偷窃而去。时诸苾刍以缘白佛。佛言。旧相识者应为解息。先未曾识勿为除劳。如世尊说。未相识者勿为除劳。时有相识苾刍既令解息。次随其后有一苾刍先未相识忽然而至。时彼苾刍遇缘暂出。在后来者盗将衣钵。时旧苾刍作如是念。应是彼伴。遂不遮止。贼持远去。苾刍来至见无衣钵。告主人曰。我之衣钵谁将去耶。答曰。汝伴将去。报曰。我无同伴。主人谓曰。逐汝来者岂非伴耶。彼便告曰。汝失我衣急须还我。彼既失已遂令废阙。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡是主人见客来至。先应问彼。是汝伴不。若索衣钵与不。若言莫与而将与者应酬彼价。若言与者失不须酬。次复更有客苾刍来时彼主人为解劳已。续次更有相识苾刍亦复来至。时此主人暂出外嚼齿木。彼后来人盗取衣钵新。客苾刍作如是念。此必应是房内主人。曾不遮止遂被盗去。时彼旧人须臾来入。见无衣钵而问客曰。我之衣钵谁将去耶。答曰。房内旧人持物将去。报曰。何处得有房内旧人。汝失我衣急须还价。彼既失已遂交废阙。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡客苾刍至他房内。应问主人。若有人来索衣钵者可与不。若言莫与而与者计直酬价。若言与者失不须酬。时客苾刍。于旧苾刍处寄衣。遇缘欲去告主人曰。有小苾刍来者。当与此衣。于后未久小苾刍来至。与所寄衣因即偷去。以缘白佛。佛言。若客苾刍嘱与者。设令偷去亦不应陪。然须明作记验方与。遂作显露嘱授之言。傍人既闻诈来索物。因此失财。佛言。宜应屏处为说记验。分明显示寄物之状。然后与衣。时有苾刍随路而行。既至河津乘船欲去。语其伴曰。过衣袋来。彼便授与授受不牢。衣便堕水。苾刍告曰。还我衣袋来。彼便不伏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。乃至未受不应辄放。未受而放即应酬价。有持钵袋过与余人。

堕彼手中遂便落水。既失钵袋从彼索陪。以缘白佛。佛言。乃至未受不应辄放。若故放者应须陪直。守寺之人被贼偷物。大众共议。令守寺人陪所失物。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等应知。凡授事人闭寺门时。有其五别。谓上下转鸣锁并副锁门关及扂。不闭贼偷准事酬直。若阙一者应还一分。乃至若总不着应可全偿。若掌寺人存心守护。五并不阙者。设令损失。并不应陪。时邬波离白佛言。如世尊说。凡诸苾刍应取肘量作衣服者。有人肘短身长。亦依肘量而作衣不。佛言。应依身量。不应依肘。

第十子摄颂曰。

裙及僧脚攲　　香泥污衣洗
取食除多分　　须知十种尘

时诸苾刍裙被油污。遂令气臭时诸苾刍以缘白佛。佛言。应畜副裙。乃至僧脚攲污。污亦流彻湿污大衣。佛言。应畜副僧脚攲。时诸苾刍设大供养。被诸香泥末香及油沾坏衣服。以缘白佛。佛言。若末香损者应须抖擞然后方披。香泥污者洗已应披。若被油污。应以澡豆灰等洗去油腻然后应披。时诸苾刍正受食时。未及受得遂便堕地。应更受。食授者若无。应自取已除去多分方可食之。于其羹汁别汁堕中。佛言。应多泻却。余者应食。时诸苾刍入行乞食。风雨卒至尘堕钵中。生疑不食。又正食时尘入钵内。佛言。汝诸苾刍有五种尘。云何为五。一触尘。二非触尘。三净尘。四不净尘。五微尘。此中触尘若堕衣者。应可洗除。若堕钵中除已方食。复有五尘。一食尘。二饮尘。三衣尘。四花尘。五果尘。此等诸尘眼可见者。受已而食。不可见者随意应食。

萨婆多毗尼毗婆沙八卷

萨婆多毗尼毗婆沙卷第一

佛陀者。秦言觉。觉了一切法相故。复次一切众生长眠三界。佛道眼既开自觉觉彼。故名为觉。佛于一切法。能一切知能得一切说。问曰。佛云何一切说。为应时适会随宜说耶。为部党相从而说法耶。答曰。佛随物适时说一切法。后诸集法藏弟子以类撰之。佛或时为诸弟子制戒轻重有残无残。撰为律藏。或时说因果相生诸结诸使及以业相。集为阿毗昙藏。为诸天世人随时说法。集为增一。是劝化人所习。为利根众生说诸深义。名中阿含。是学问者所习。说种种随禅法。是杂阿含。是坐禅人所习。破诸外道。是长阿含。问曰。佛若一切说者。有经云。佛坐一树下捉一枝叶。问弟子曰。此枝叶多树上叶多。白佛言。树上叶多。佛言。我所知法如树上叶。我所说法如手中叶。云何言佛一切说耶。答曰。有别相一切总相一切。今言别相一切。有言。佛能一切说。但众生不能一切尽受。佛非不能说有言。应云一切知直云说也。不得言一切说。问曰。若佛知而能说。声闻辟支佛亦知而能说。何不称佛耶。答曰。不尔。佛知说俱尽。声闻辟支佛知说。于法有所不尽。复次佛解一切法尽能作名。二乘不能。复次佛得无边法能无边说。二乘不能。复次有共不共。声闻辟支佛所得共。佛所得不共。小乘所得三乘同知。中乘所得二乘共知。唯佛所得二乘不知独佛自知。复次函大盖亦大。法相无边。佛以无边智。知彼无边法。二乘智有边故。不称知法相。复次有根有义。根者。慧根。义者。慧所缘法。佛根义俱满。慧所缘法无所不尽。二乘根义二俱不满。复次佛得如实智名。于一切法相如实了故。二乘知法不尽深底。兼有所不周。是以不得称如实知。以是种种义故。二乘不得称佛陀。婆伽婆者。不可以音转。可以义解义。云世尊。以能知一切对治法故。复次世法言音不同。世人自不相解。佛悉知之。故云世尊。复次勒比丘。亦云凡二乘。凡夫自说得法。或乐静默或入禅定。或以余缘。或秘惜不说。佛所得法。以慈悲力故。乐为他故。复次云已破三毒故。得称世尊。问曰。二乘亦破三毒。何不名世尊耶。答曰。不尔。二乘有退。佛不退故。退有三种。果退不果退所用退。果退者。小乘三果退。下果不退。中乘二种。若百劫习行成辟支佛不退。若本是小乘三果作辟支佛。则果有退。佛果不退。不果退者。若向三乘人未得而退。若比丘修三业懈堕不进。凡所修习退而不勤。名不果退也。所用退者。凡有所得法不现前用。如佛十力小乘十智。用一余则不用。如诵十万言经。若不诵时。尽名所用退也。小乘不果退。中乘亦有不果退。佛无不果退。于一切行中无不勤故。二乘有所用退也。佛则不定。又云佛十力中用一不用九。故名退也。又云无不用退。如

诵二十万言经。凡人力劣故。或一日二日诵讫。佛能即时诵讫。十力亦尔。用能即用无障碍故。无不用退。又云佛无不用退。如着泥洹僧时。不直尔着。如凡人法。皆为利众生故。凡所用法。有益则用无益则不用。非不能用故。无不用退也。虽各有所解。而云不可定也。佛意不可思议。问曰。小乘何故三果退下果不退。答曰。三果以曾得故退。下果未曾得故不退。如人饥得美食久则不忘。此义亦尔。又云。下果忍作无碍道智。作解脱道。三果智作无碍道智。作解脱道故退。又云。见谛道无退。思惟道有退。净不净想断结故。思惟道有逼迫。见谛道无逼迫。见缔结见理。思惟生故逼迫不退也。有云。见谛智力强。如大梁镇物。思惟智弱故退也。有云。见谛欲界忍智二心。能断九品。上界忍智二心。断七十二品。结尽无色界故不退也。以是义故独名世尊也。复次佛习气尽。二乘习气不尽。如牛齝比丘常作牛齝。以世世牛中来故。如一比丘。虽得漏尽而常以镜自照。以世世从淫女中来故。如一比丘常跳棚踯阁。以世世猕猴中来故。不得名世尊。凡言如是我闻者。佛在世时言我闻为是灭后。答曰。佛自说法何由言闻。是灭后也。撰法藏者言我闻。佛二十年中说法。阿难不闻何得言我闻。答曰。云诸天语阿难。有云。佛入世俗心令阿难知。有云。从诸比丘边闻。有云。阿难从佛请愿。愿佛莫与我故衣。莫令人请我食。我为求法恭敬佛故。侍佛所须不为衣食。诸比丘晨暮二时得见世尊。莫令我尔。令我欲见便见。有佛二十年中所说法。尽为我说。问曰。二十年中所说多。何由可说。答曰。善巧方便能于一句法中演无量法。能以无量法为一句。佛粗示其端绪。阿难尽得。以智速利强持力故。八万法藏者。又云。如树根须枝叶多。名为一树。佛为一众生始终说法。名为一藏。如是八万。有云。佛一坐说法。名为一藏。如是八万。有云。十六字为半偈。三十二字为一偈。如是八万。有长短偈。三十二字为一偈。如是八万。有云。如半月说戒。为一藏。如是八万。有云。佛自说六万六千偈。为一藏。如是八万。有云。佛说尘劳有八万。法药亦有八万。名八万法藏。问曰。契经阿毗昙不以佛在初。独律诵以佛在初。答曰。以胜故。秘故。佛独制故。如契经中。诸弟子说法。有时如释提桓因。自说布施为第一。何以故。我以施故。得为天王。所愿如意。佛言。如是。有时化作化佛。化佛说法。律则不尔。一切佛说。是故以佛在初。有如契经随处随决。律则不尔。若屋中有事不得即结。必当出外。若白衣边有事。必在众结。若聚落中有事。亦在众结。若于五众边有事。必当比丘比丘尼边结。是以佛在初。毗耶离者。或有国以王为名。或以地为称。或以城为号。此国以龙名目。迦兰陀聚落者。以鸟名之。有云。聚落主名。须提那者。父母求请神祇得故。名曰求得。富贵者。富有二种。一众生类。二非众生类。非众生类者。多有金银七宝仓库财帛田畴舍宅。众生类者。奴婢仆使象马牛羊村落封邑。故名富。贵者。或为村主。或有德美人所宗重。故言贵也。多财种种成就。自归三宝受三归法。问曰。

三归以何为性。有论者。言三归是教无教性。受三归时。胡跪合掌口说三归。是名身口教。若淳重心有身口无教。是谓教无教也。有云。三归是三业性身口意业。有云。三归是善五阴。以众生善五阴为三归。以三宝为所归。所归以救护为义。譬如有人有罪于王。投向异国以求救护异国王言。汝求无畏者。莫出我境界。莫违我教。必相救护。众生亦尔。系属于魔有生死过罪。归向三宝以求救护。若诚心三宝更无异向。不违佛教。于魔邪恶无如之何。如昔有一鸽为鹰所追。入舍利弗影战惧不安。移入佛影泰然不怖。大海可移此鸽不动。所以尔者。佛有大慈大悲。舍利弗无大慈大悲。佛习气尽。舍利弗习气未尽。佛三阿僧祇劫修菩萨行。舍利弗六十劫中修习苦行。以是因缘鸽入舍利弗影中。犹有怖畏。入佛影中而无怖畏。问曰。若归向三宝能除罪过息怖畏者。提婆达多亦归依三宝。以信出家受具足戒。而犯三逆堕阿鼻狱。答曰。凡救护者。救可救者。提婆达多罪恶深大。兼是定业。是故叵救。问曰。若有大罪佛不能救。若无罪者不须佛救。云何三宝能有救护。答曰。提婆达多虽归三宝。心不真实。三归不满。常求利养名闻。自号一切智人。与佛共竞。以是因缘。三宝虽有大力。不能救也。如阿阇世王。虽有逆罪应入阿鼻狱。以诚心向佛故。灭阿鼻罪入黑绳地狱。如人中七日重罪即尽。是谓三宝救护力也。问曰。若调达罪不可救者。又经云。若人归依佛者。不堕三恶道。是义云何。答曰。调达以归三宝故。虽入阿鼻狱。受苦轻微。亦时得暂息。有如人在山林旷野怖畏之处。若念佛功德怖畏即灭。是故归依三宝。救护不虚也。三宝于四谛中。何谛所摄。于二十二根中。何根所摄。于十八界中。何界所摄。十二入中。何入所摄。于五阴中。何阴所摄。三宝于四谛中。二谛所摄。根中三根所摄。未知根已知根无知根。十八界中三界所摄。意界意识界法界。十二入中意入法入所摄。五阴中无漏五阴所摄。佛宝于四谛中。道谛少入。法宝于四谛中。尽谛所摄。僧宝于四谛中。道谛少入。佛宝于二十二根中。无知根所摄。法宝是尽谛无为故。非根所摄。僧宝二十二根中。三无漏根所摄。佛宝于十八界中。意界意识界法界少入。十二入中意入法入少入。五阴中无漏五阴少入。法宝于十八界中。法界少入。十二入中法入少入。法宝非五阴所摄也。阴是有为。法宝是无为故。僧宝于十八界中。意识界法界少入。十二入中意入法入少入。五阴中无漏五阴少入。问曰。归依佛者。为归依释迦文佛。为归依三世佛耶。答曰。归依三世佛。以法身同故。若归依一佛。则是归依三世诸佛。以佛无异故。又云。若归依三世诸佛者。有诸天自说。我是迦葉佛弟子。我拘留孙佛弟子。如是七佛中。各称我是某佛弟子。以是因缘。正应归依一佛。不应三世佛也。又云不应尔也。何以故。如毗沙门经说。毗沙门王归依三宝。归依过去未来现在佛。以是义故。应归依三世诸佛。问曰。若尔者如诸天各称某甲佛弟子。此义云何。答曰。诸天所说何足以定实义。有诸天各称一佛为师。亦归依三世诸佛。直以一佛为证

耳。问曰。何所归依名为归佛。答曰。归依语回转。一切智无学功德。问曰。为归依色身归依法身耶。答曰。归依法身。不归依色身。不以色身为佛故也。问曰。若色身非佛者。何以出佛身血而得逆罪。答曰。以色身是法身器故。法身所依故。若害色身则得逆罪。不以色身是佛故得逆罪也。归依法者。何所归依名归依法。答曰。归依语回转。断欲无欲尽谛涅槃。是名归依法也。问曰。为归依自身尽处他身尽处。答曰。归依自身尽处。亦他身尽处。是归依法。问曰。若归依僧者。何所归依。答曰。归依语回转。良祐福田声闻学无学功德。是名归依僧。问曰。为归依俗谛僧。为归依第一义谛僧。若归依第一义谛僧者。佛与提谓波利受三自归。不应言未来有僧。汝应归依第一义谛僧。常在世间故。答曰。以俗谛僧是第一义谛僧所依。故言未来有僧汝应归依。有欲尊重俗谛僧故如是说。佛自说一切诸众中佛众为第一。譬如从乳出酪从酪出酥从酥出醍醐。醍醐于中最胜最妙。最为第一。佛弟子众亦复如是。若有众僧集会。是中必有四向四得无上福田。于一切九十六种中最尊最上。无能及者。是故言未来有僧汝应归依。不伤正义也。问曰。佛亦是法。法亦是佛。僧亦是法。正是一法。有何差别。答曰。虽是一法。以义而言有种种差别。以三宝而言无师大智及无学地一切功德。是谓佛宝。尽谛无为。是谓法宝。声闻学无学功德智慧。是谓僧宝。以法而言无师无学法。是谓佛宝。尽谛无为非学非无学法。是名法宝。声闻学无学法。是名僧宝。以根而言。佛是无知根。法宝非根法也。僧是三无漏根。以谛而言。佛是道谛少入。法宝是灭谛。僧是道谛少入。以沙门果而言佛是沙门。法宝是沙门果。僧是沙门。法宝是沙门果。以婆罗门而言。佛是婆罗门。法宝是婆罗门果。僧是婆罗门。法宝是婆罗门果。以梵行而言。佛是梵行。法宝是梵行果。僧是梵行。法宝是梵行果。以因果而言。佛是因。法宝是果。僧是因。法宝是果。以道果而言。佛是道。法宝是道果。僧是道。法宝是道果。佛以法为师。佛从法生。法是佛母。佛依法生。问曰。佛若以法为师者。于三宝中何不以法为初。答曰。法虽是佛师。而法非佛不弘。所谓道弘由人也。是以佛在初。问曰。若受三归。或时先称法宝后称佛者。成三归不。答曰。若无所晓知说不次第者。自不得罪。得成三归。若有所解故倒说者。得突吉罗。亦不成三归。问曰。若称佛及法不称僧者。成三归不。若称法僧不称佛宝。成三归不。若称佛僧不称法宝。成三归不。答曰。不成三归。问曰。若不受三归。得五戒不。若不受三归。得八斋不。若不受三归。得十戒不。若不白四羯磨。得具戒不。答曰。一切不得。若欲受五戒。先受三归。受三归竟。尔时已得五戒。所以说五戒名者。欲使前人识五戒名字故。白四羯磨竟。已得具戒。所以说四依四堕十三僧残者。但为知故说也。有言。受三归竟说不杀一戒。尔时得戒。所以说一戒得五戒者。为能持一戒五戒尽能持故。有以五戒势分相着故。兼本意誓受五戒故。有言。受五戒竟然后得戒。于诸说中。受三归已得五戒

者。此是定义。如白四羯磨法。若受八戒若受十戒。如五戒说。若五戒十戒八戒。但受三归便得戒。若受具戒要白四羯磨。而得具戒。不以三归也。凡具戒者。功德深重。不以多缘多力无由致得。是故三师十僧白四羯磨而后得也。五戒八戒十戒。功德力少。是故若受三归。即便得戒。不须多缘多力。受具戒已。何以但说四波罗夷十三僧残。不说余篇耶。此二篇戒最是重者。一篇戒若犯永不起。二篇虽起难起。若波利婆沙摩那埵。二十众中而后出罪。若难持而能持者。余易持戒不须说也。是故但说二篇。不说余篇。问曰。是波罗提木叉戒。是无漏戒。是禅戒不。答曰。非无漏戒。亦非禅戒。此波罗提木叉戒。若佛在世则有此戒。佛不在世则无此戒。禅无漏戒。若佛在世若不在世。一切时有波罗提木叉戒。从教而得。禅无漏戒不从教得。波罗提木叉戒从他而得。禅无漏戒不从他得。波罗提木叉戒。不问眠与不眠善恶无记心。一切时有。禅无漏戒。必无漏心中禅心中有戒。余一切心中无也。波罗提木叉戒。但人中有。禅无漏戒人天俱有。波罗提木叉戒。但欲界中有。禅戒无漏戒。欲色界俱有。无色戒成就无漏戒。波罗提木叉戒但佛佛弟子有。禅戒外道俱有。问曰。优婆塞五戒。几是实罪。几是遮罪。答曰。四是实罪。饮酒一戒是遮罪。饮酒所以得与四罪同类结为五戒者。以饮酒是放逸之本也能犯四戒。如迦葉佛时。有优婆塞。以饮酒故。邪淫他妇盗他鸡杀。他人问言。何以故尔。答言。不作。以酒乱故。一时能破四戒。又以饮酒故。能犯四逆。唯不能破僧耳。虽非宿业有狂乱报。以饮酒故。迷惑倒乱犹若狂人。以饮酒故。废失正业坐禅诵经佐助众事。虽非实罪。以是因缘与实罪同例。问曰。优婆塞戒。但于众生上得戒。非众生上亦得戒不。但于可杀可盗可淫可妄语众生上得戒耶。若于不可杀不可淫不可盗不可欺诳众生亦得戒耶。答曰。于众生上得四戒。于非众生上得不饮酒戒。若众生可杀不可杀可盗不可盗可淫不可淫可妄语不可妄语一切得戒。下至阿鼻地狱。上至非想处及三千世界。乃至如来一切有命之类。尽得此四戒。以初受戒时一切不杀一切不盗一切不淫一切不妄语无所限齐。以是故。一切众生上无不得戒。凡受戒法。先与说法引导开解。令于一切众生上起慈愍心。既得增上心。便得增上戒。夫得戒法。于一切众生上。各得四戒。四戒差别有十二戒。于一切众生上。不杀不盗不淫不妄语。凡起四恶。有三因缘。一以贪故起。二以嗔故起。三以痴故起。于一切众生上。有十二恶。以反恶故。得十二善戒色也。一切无边众生上亦复如是。后有百万千万阿罗汉。入于涅槃。先于此阿罗汉上所得戒。始终成就不。以罗汉泥洹故。此戒亦失也。得不饮酒戒时。此一身始终三千世界内。一切所有酒上。咽咽得戒色。以受戒时一切酒尽不饮故。设酒灭尽。戒常成就而不失也。先受戒时。于一切女人上三疮门中。得不淫戒。而后取妇。犯此戒不。答曰不犯。所以尔者。本于女上。得不邪淫戒。今是自妇。以非邪淫故。不犯此戒。以此语推一切同尔。以八戒十戒众生非众生类得戒亦

如是。二百五十戒。一切众生上各得七戒。以义分别有二十一戒。如一众生上起身口七恶。凡起此恶有三因缘。一以贪故起。二以嗔故起。三以痴故起。以三因缘起此七恶。三七二十一恶。反恶心得戒。一众生上。得二十一戒色。一切众生上亦复如是。有五种子。如一种子中破一粒麦一粒粟。断一根果。摘一枝叶。随所破所断。各得一罪。随所得罪处。反罪得戒得尔所戒。本受戒时不杀一切草木。一切草木上尽得戒色。如不掘地戒。一微尘上得一戒色。三千世界下至金刚地际。一一微尘上得一戒色。亦复如是。二百五十戒中。若众生非众生类上得戒多少。以义而推可以类解。得戒时一时。一一戒上得无量戒。如一不杀戒。一众生上各得三戒。凡杀法以三因缘故杀。一以贪故。二以嗔故。三以痴故杀。以反杀得三戒色。若以贪故杀一人者。于一人上。三不杀戒中。但犯一不杀戒。二不杀戒不犯。一切众生上一切不犯。而犯此一戒。得波罗夷。以罪重故。譬如穿器不受道水。不能得沙门四果故。名非沙门。初犯一戒已毁破受道器。名波罗夷。后更杀人得突吉罗。实罪虽重无波罗夷名。以更无道器可破故。而此比丘。故名破戒比丘。不名非比丘也。以此义推。可一时得无量戒。不可一时尽犯也。而得一时舍戒也。凡破戒法。若破重戒更无胜进。后还舍戒后更受者。更不得戒也。如破八戒中重戒。更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒。兼禅无漏戒一切不得。若破五戒中重戒。若更受八戒十戒具戒。并禅无漏戒一切不得。若破五戒中重戒已。欲舍五戒更受戒者。无有是处。若舍戒已。更受五戒若受八戒十戒具戒。并禅无漏戒一切不得也。若破十戒具戒中重戒者。若欲胜进若欲舍戒还受戒者。如五戒中说。问曰。禅戒无漏戒波罗提木叉戒。于三戒中何戒为胜。答曰。禅戒无漏戒为胜。有云。波罗提木叉戒胜。所以尔者。若佛出世得有此戒。禅戒无漏戒一切时有。于一切众生非众生类。得波罗提木叉戒。禅戒无漏戒。但于众生上得。于一切众生上慈心。得波罗提木叉戒。禅戒无漏戒。不以慈心得也。夫能维持佛法。有七众在世间。三乘道果相续不断。尽以波罗提木叉为根本。禅无漏戒不尔。是故于三界中最为殊胜。初受戒时。白四羯磨已成就戒色始一念戒色。名业亦名业道。第二念已后所生戒色。但是业。非业道。所以尔者。初一念戒色。思愿满足。以思通故。名思业道。以前戒色为因故。后戒色任运自生。是故但名业。非业道。初一念戒。有教有无教。后次第生戒。但有无教。无有教也。初一念戒亦名为戒。亦名善行。亦名律仪。后次续生戒。亦有此三义。问曰。三世中何世得戒。答曰。现在一念得戒。过去未来是法。非众生故不得戒。现在一念是众生故得戒。亦有此三义。问曰。为善心中得戒。为不善心中。为无记心中。为无心中得戒耶。答曰。一切尽得。先以善心礼僧足已。受衣钵求和上问清净乞受戒。胡跪合掌白四羯磨已。相续善心戒色成就。是谓善心中得戒。若先次第法中。常生善心起诸教业。白四羯磨时。或起贪欲嗔恚等诸不善念。于此心中成就戒色。是名不善

心得戒也。以本善心善教力故。而得此戒。非不善心力也。先以善心起于教业。白四羯磨时。或睡或眠或于眠心。而得戒色是名无记心中而得戒也。先以善心起于教业。白四羯磨时入灭尽定。即于尔时成就戒色。是名无心中而得戒也。问曰。若白衣不受五戒。直受十戒。得戒不。答曰。一时得二种戒。得优婆塞戒。得沙弥戒。若不受五戒十戒。直受具戒。一时得三种戒。问曰。若受具戒。一时得三种戒者。何须次第先受五戒次受十戒后受具戒耶。答曰。虽一时得三种戒。深习佛法必须次第。先受五戒以自调伏。信乐渐增次受十戒。既受十戒善心转深。次受具戒。如是次第得佛法味。好乐坚固难可退败。如游大海渐渐深入。入佛法海亦复如是。若一时受具戒者。既失次第。又破威仪。复次或有众生。应受五戒而得道果。或有众生。因受十戒而得道果。以是种种因缘。是故如来说此次第。若先受五戒。次受十戒。受十戒时亦成就二戒。五戒十戒。已学戒已。次受具戒。受具戒时成就三种戒。五戒十戒具戒。七种受戒中。唯白四羯磨戒。次第三时得。余六种受戒。但一时得。无三时次第得也。若一时得三种戒。若欲舍时。若言我是沙弥非比丘。即失具戒。二种戒在。五戒十戒。若言我是优婆塞非沙弥。即失十戒。五戒在。若言。在家出家一切尽舍。我是三归优婆塞。三种一时尽失。不失三归。若次第得三种戒。舍法次第。如一时得戒中说。若先受优婆塞五戒。后出家受十戒。舍五戒不。答曰。不舍。但失名失次第。不失戒也。失优婆塞名。得沙弥名。失白衣次第。得出家次第。若沙弥受具足戒时。失十戒五戒不。答曰。不失。但失名失次第。不失戒也。失沙弥名。得比丘名。失沙弥次第。得比丘次第。始终常是一戒。而随时受名譬如树叶。春夏则青秋时则黄冬时则白。随时异故树叶则异而始终故是一叶。戒亦如是。常是一戒。随时有异。有如乳酪酥醍醐四时差别。虽随时有异。而故是一乳也。戒亦如是。虽三时有异戒无异也问曰。凡受优婆塞戒。设不能具受五戒。若受一戒乃至四戒。受得戒不。答曰。不得。若不得者。有经说。有少分优婆塞多分优婆塞满分优婆塞。此义云何。答曰。所以作是说者。欲明持戒功德多少。不言有如是受戒法也。问曰。若受一日二日乃至十日五戒。得如是受不。答曰。不得。佛本制戒各有限齐。若受五戒必尽形受。若受八戒必一日一夜。是故不得异也。夫白四羯磨戒有上中下。五戒是下品戒。十戒是中品戒。具戒是上品戒。又五戒中亦有三品。若微品心受戒。得微品戒。若中品心受。得中品戒。若上品心受戒。得上品戒。十戒具戒亦各有三品。如五戒说。若微品心受戒。得五戒已。后以中上品心受十戒者。先得五戒更无增无胜。于五戒外。乃至不非时食等残余五戒。得增上五戒。先得五戒仍本微品也。即先微品五戒。更无增无胜。仍本五戒。自五戒外一切诸戒。以受具戒时心增上故。得增上戒。以是义推。波罗提木叉戒无有重得。以次第而言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以义而推。亦可以上品心得五戒。是上品戒。中品

心得十戒。是中品戒。下品心得具戒。是下品戒。以是义故。随心有上中下。得戒不同。无有定限也。若先请和上。受十戒时和上不现前。亦得十戒。若受十戒时和上死者。若闻知死受戒不得。若不闻死受戒得戒。若白四羯磨受具足戒。和上不现在前。不得受戒。以僧数不满故。若僧数满。设无和上亦得受戒。问曰。五戒优婆塞得贩卖不。答曰。得听贩卖。但不得作五业。一不贩卖畜生以此为业。若自有畜生直卖者听。但不得卖与屠儿。二者不得贩卖弓箭刀杖以此为业。若自有者直听卖。三者不得沽酒为业。若自有者亦听直卖。四者不得压油为业。以油多杀虫故。天竺法尔。自罽宾已来麻中一切无虫。若无虫处压油无过也。五者不得作五大色染为业。以多杀虫故。洛沙等外国染法多杀诸虫。是故不听。谓秦地染青法。亦多杀虫。堕五大染数。问曰。夫以斋法过中不食。乃有九法。何故八事得名。答曰。斋法以过中不食为体。以八事助成斋体。共相支持。名八支斋法。是故言八斋。不云九也。若受八戒人。于七众中为在何众。虽不受终身戒。以有一日一夜戒故。应名优婆塞。有云。若名优婆塞。无终身戒。若非优婆塞。有一日一夜戒。但名中间人。问曰。若七众外有波罗提木叉戒不。答曰。有八斋是。以是义推。若受八戒不在七众也。受八斋法。应言一日一夜不杀生。令言语决绝。莫使与终身戒相乱也。问曰。受八戒法。得二日三日乃至十日一时受不。答曰。佛本制一日一夜。不得过限。若有力能受。一日过已次第更受。如是随力多少。不计日数也。夫受斋法必从他受。于何人边受。五众边已受八戒。若鞭打众生斋不清净。虽即日不鞭打众生。若待明日鞭打众生。亦不清净。以要而言。若身口作不威仪事。虽不破斋斋不清净。设身口清净。若心起贪觉欲觉嗔恚觉恼害觉。亦名斋不清净。虽身口意三业清净。若不修六念。亦名斋不清净。受八戒已精修六念。是名斋清净。有经说。若作阎浮提王。于阎浮提中一切人民。金银财宝于中自在。虽有如是功德。以八斋功德分作十六分。阎浮提王功德。于十六分中不及一分。所谓最后清净八斋也。若人欲受八斋。先恣情女色。或作音乐。或贪饮啖。种种戏笑。如是等放逸事。尽心作已而后受斋。不问中前中后。尽不得斋。若本无心受斋。而作种种放逸事。后遇善知识即受斋者。不问中前中后。一切得斋。若欲受斋。而以事难自碍。不得自在。事难解已而受斋者。不问中前中后。一切得斋。问曰。若欲限受昼日斋法。不受夜斋得八斋不。若欲受夜斋。不受昼斋。得八斋不。答曰。不得。所以尔者。佛本听一日一夜斋法。以有定限不可违也。问曰。若不得者。如皮革中说。亿耳在旷野。是诸饿鬼种种受罪。或昼则受福。夜则受罪。或夜则受福。昼则受罪。所以尔者。以本人中昼受斋法夜作恶行。或夜受斋法昼作恶行。是以不同。此义云何。答曰。凡是本生因缘不可依也。此中说者。非是修多罗。非是毗尼。不可以定义也。有云。此是迦旃延欲度亿耳故。作变化感悟其心。非是实事。若受斋已欲舍斋者。不必要从五众而舍斋

也。若欲食时趣语一人。斋即舍。凡得波罗提木叉戒者。以五道而言。唯人道得戒。余四道不得。如天道以着乐深重。不能得戒。如昔一时大目揵连以弟子有病。上忉利天以问耆婆。正值诸天入欢喜园。尔时目连。在路侧立。一切诸天无顾看者。耆婆后至。顾见目连向举一手。乘车直过。目连自念。此本人间是我弟子。而今受天福。以着天乐都失本心。即以神力制车令住。耆婆下车礼目连足。目连。种种因缘责其不可。耆婆答目连曰。以我人中为大德弟子。是故举手问讯。颇见诸天有尔者不。生天上着乐染心不得自在。是使尔耳。目连问耆婆曰。弟子有病当云何治。耆婆答曰。唯以断食为本。有时目连。劝释提桓因。佛世难值。何不数数相近咨受正法。帝释欲解目连意故。遣使敕一天子。令来反覆三唤。犹故不来。此一天子唯有一妇有一伎乐。以染欲情深。虽复天王命重。不能自割。后不获已而来。帝释问曰。何故尔耶。即以实而对。帝释白目连曰。此天子唯有一天女一妓乐。以自娱乐。不能自割。况作天王。种种宫观无数天女。天须陀食自然百味。百千妓乐以自娱乐。视东忘西。虽知佛世难遇正法难闻。而以染乐缠缚不得自在。知可如何。凡受戒法。以勇猛心自誓决断。然后得戒。诸天着乐心多善心力弱。何由得戒。饿鬼以饥渴苦身心焦然。地狱无量苦恼种种楚毒。心意着痛无缘得戒。畜生中以业障故。无所晓知无受戒法。虽处处经中说龙受斋法。以善心故。而受八斋。一日一夜得善心功德。不得斋也。以业障故。以四天下而言。唯三天下。阎浮提瞿耶尼弗婆提。及三天下中间海洲上人一切得戒。如瞿耶尼。佛遣宾头卢。往彼大作佛事。有四部众。东方亦有比丘。在彼而作佛事。有四部众。唯郁单越无有佛法。亦不得戒。以福报障故。并愚痴故。不受圣法。有四种。一男二女三黄门四二根。四种人中。唯男女得戒。二种人不得戒。黄门二根。如是男女中。若杀父母杀阿罗汉出佛身血破僧轮污比丘尼贼住越济人断善根。如是等人尽不得戒。大而观之。爱佛法者盖不足言。若天若龙若鬼神若郁单越若不男二根种种罪人。尽得受三归也。问曰。三世诸佛得戒等不。答曰。不等。凡得戒者。于众生非众生类上得戒。而一佛出世。度无量阿僧祇众生。入无余涅槃。而后佛出世。于此众生尽不得戒。如是诸佛先后得戒各各不等。如迦葉佛。度无数阿僧祇众生。入无余涅槃。而迦葉佛于此众生尽皆得戒。释迦文佛于此众生尽不得戒。一切诸佛有三事等。一者行等。二者法身等。三度众生等。一切诸佛尽三阿僧祇劫修菩萨行。尽具五分法身十力四无所畏十八不共法。尽度无数阿僧祇众生入于泥洹。问曰。经云。一佛出世度九十那由他众生入于泥洹。何以言无数阿僧祇众生耶。答曰。此经说一佛出世度九十那由他众生者。但云从佛得度者有尔所众生。而众生或自从佛得度。或从佛弟子。或遗法中而得度者。言九十那由他众生。直佛边得度者。统而言之。无数阿僧祇众生入无余泥洹。三世诸佛三事尽等。而得戒不等。问曰。恶律仪戒。众生类非众生类上得那。能以不能尽得戒不。答

曰。但于众生上得恶律仪戒。非众生类上不得恶律仪戒。有云但于能杀众生上得恶戒。不可杀众生上不得恶戒。有云。可杀不可杀众生上。尽得恶戒。如屠儿杀羊。常怀杀心作意。杀羊无所齐限。设在人天中。今者不杀而受生展转。有堕羊中理。是故于一切众生。尽得恶戒。十二恶律仪亦如是。十二恶律仪者。一者屠羊。二者魁脍。三者养猪。四者养鸡。五者捕鱼。六者猎师。七者网鸟。八者捕蟒。九者咒龙。十者狱吏。十一者作贼。十二者王家常差捕贼人。是为十二恶律仪。养蚕皆不离恶律仪也。恶律仪戒有三时舍。死时。欲爱尽时。受律仪戒时。如受三归时。始初一说即舍恶戒。第二第三说时即得善戒。问曰。善戒人作恶戒人时。何时舍善戒得恶戒。答曰。一说言我作屠儿。即舍善戒。第二第三说我作屠儿。即得恶戒。又云。随何时舍善戒即得恶戒。若善戒人未自誓作屠儿。但以贪利养。共屠儿作杀害事。尔时名犯善戒。未舍善戒未得恶戒。必自誓作屠儿。而得恶戒。若受恶戒自誓便得。不从他受。若欲受一日二日乃至十日一年二年恶律仪戒。随誓心久近随意即得。所以尔者。以是恶法顺生死流无胜进义。是故随心即得。不同善律仪也。

萨婆多毗尼毗婆沙卷第二

七种得戒法

问曰。佛在世几年便听白四羯磨受戒。答曰。有言。佛初得道一年后听白四羯磨受具足戒。有言。四年后。有言。八年后。以义而推。八年者是正义也。佛以二月八日弗星现时。初成等正觉。亦以二月八日弗星出时生。以八月八日弗星出时转法轮。以八月八日弗星出时取般涅槃。佛初得道于七七日中。游诸法门及观众生。初七日八喜法门。第二七日入乐法门。第三七日入诸解脱。第四七日游入大舍。第五七日入逆顺观十二因缘。第六七日重复游历前诸法门。第七七日观诸众生应受化者。问曰。佛三阿僧祇劫习菩萨行。为成佛道度诸众生。何故四十九日游诸法门而不度耶。答曰。佛先自安身而后度彼。是故游诸法门以自娱乐。令身心调适后度众生。又为憍陈如五人根未熟故。又为佛法尊重故。详而后说。又为满梵天王本愿故。梵天王本愿。成佛道时要先请佛转于法轮。是故待梵天王请而后说法。过七七日佛即生念。令梵天王知。尔时梵王。如屈伸臂顷。于色界没来至佛所。请转法轮。佛受彼请已。然后观诸众生谁应度者。譬如大龙从大海出令密云弥布欲注大雨。观阎浮提何处国土应可雨者。佛亦如是。从无量大法海出。布慈悲云无所不遍。欲雨法雨。观诸众生谁可度者。先念阿兰迦兰待接有礼。及郁头蓝弗等异道诸师。诸人已先命终。佛即言曰。彼为长衰。甘露当开。汝何不闻。生死往来何缘得息。问曰。若彼诸人必应入道。不应命终而得闻法。若不应闻不入道

者。佛何故生念欲度彼人。答曰。佛欲令众生不忘恩德。此诸人等先有小恩。佛忆欲度。而况大恩而可忘者。又此异道诸师。时人所宗咸谓得道。欲灭一切邪忆想故。明九十六种无出要法故。痛彼长衰生死不息。唯先五人应食甘露。是故诣彼鹿园欲度五人。佛与五人安居一时。或三人乞食。二人听法。或二人乞食。三人听法。问曰。何以故。二人三人各异等侣去住不同耶。答曰。三人是佛父亲。而爱多。二人是佛母亲。而见多。是故二人三人各为等侣。所以二人三人去住不同者。若二人乞食。三人听法。若三人乞食。二人听法。即得食还。佛及五人共食此食。食既得办听法不空。是故五人去住不俱。尔时五人虽未得戒。而剃发着袈裟与佛相似。六年树下给侍菩萨时。仪式已尔不适今日。安居九十日常为说法。施戒生天及阴界入种种异法以调伏之。尔时佛与五人前三月安居。过安居已至八月八日。得入见谛成须陀洹。尔时始名转于法轮授于前人。佛及五人始有六圣人在世间。次度宝称等五人。皆是善来。次度五十人。亦是善来。如是次第度人转多。佛敕诸比丘令游行世间。欲令法处处流布。尔时世人弃俗入道诣诸比丘。或三语受戒。或三归受戒。以众生宿业力故。若应三语得戒者三语则止。若应三归得戒者三归便止。以业力故。自然使尔。牛齝比丘先将七万人诣诸比丘。诸比丘各尽与三语受戒。次大迦葉来诣佛所言。佛是我师我是弟子。世尊修伽陀是我师。我是弟子。是名自誓受戒。次后优楼频螺迦葉兄弟门徒千人。舍利弗。目连等门徒二百五十人。合千二百五十人。尽是善来。所以常偏称千二百五十人者。以是诸人同是婆罗门中出家故。又以门徒师众大故。又俱是善来故。又以皆是阿罗汉故。佛遣阿难。与大爱道八法受戒。十四年后听白四羯磨受戒。凡七种受戒一者见谛受戒。二者善来得戒。三者三语得戒。四者三归受戒。五者自誓受戒。六者八法受戒。七者白四羯磨受戒。于七种中。见谛得戒唯五人得。余更无得者。善来得戒三语三归。佛在世得。灭后不得。自誓唯大迦葉一人得。更无得者。八法受戒唯大爱道一人得。更无得者。白四羯磨戒。佛在世得灭后亦得。问曰。佛与辟支佛云何得戒。答曰。无师得戒。问曰从教得戒不从。教得耶。答曰。不从教得。有言。从教得。如佛在树下结跏趺坐言。我要不解此坐而得漏尽。即身教成就。口教成就。后得漏尽。戒亦俱得。是谓身教得戒。辟支佛亦尔。若有百劫积行辟支佛。无佛法时于中出世。正得有一。不得有二。譬如犀有一角无第二角。离俗出家独处闲静。而自说偈。远离恶法当得善法。善恶俱灭然后得道。尔时亦身口教二俱成就。后得漏尽戒亦俱得。是名从教得戒。若须陀洹斯陀含阿那舍。此三道人。佛法灭后若得漏尽。是钝根辟支佛。佛法灭后。此钝根辟支佛出。不限多少。或一或二乃至众多。佛与百劫积行辟支佛。一坐漏尽无有阶差。见谛得戒。或言从教得戒。或言不从教得。言从教得者。安居一时乞食听法。身口二教亦俱成就。然后见谛戒亦俱得。是名从教得戒。佛与辟支佛及见谛得戒。是三种戒有同有

异。佛与辟支佛见谛得戒。同是具戒。同障身口七恶。同无漏心中得。是名为同。云何为异。佛与辟支佛此二戒。是无师得。见谛戒是从佛得。又此二戒。大尽智现在前得。见谛戒。道未知智现在前得。又此二戒无学人得。见谛戒是学人得。是名为异。问曰。此三戒十智中。何智现前得。答曰。佛与辟支佛戒。大尽智现在前得。问曰。无漏心中云何得有漏戒。答曰。法应有尔。以业力故。无漏心中得有漏无漏二种戒。见谛戒道未知智现在前得。无漏心中得有漏无漏二种戒。亦如前说。见谛得戒。五人中憍陈如为上座。以先见谛故。善来中宝称为上座。以先来故。如是善来比丘次第为上座。三语三归亦以先至为上座。见谛得戒。善来比丘。自誓得戒。此三种得戒必从佛得。问得称佛作和上阿阇梨不。答曰。于弟子有和上阿耆利义。佛不为人作和上阿耆利。是故不得称也。从诸比丘三语三归受戒。得称和上阿耆利不。答曰。不称和上。得称阿耆利。大爱道八法受戒。亦得称阿难作阿耆利。不得作和上也。

问曰。佛何以不为人作和上阿耆利。答曰。为平等故。佛等心一切令尽事以无偏。不与彼作和上。不与此作和上。又止斗诤故。若作和上阿耆利。则有亲有疏。既有亲疏则有斗诤。又为止诽谤故。若作和上。外道当言。沙门瞿昙自言慈等一切。与一作和上。不与一作和上。与凡人无异。又为成三归故。若佛作和上。则堕僧数。如受具戒三师七僧十众受戒。若作和上则入十众。若入十众即堕僧数。无有佛宝。若无佛宝不成三归。又为成四不坏净故。若作和上则无佛不坏净。又为成六念故。若作和上则无念佛。复次若作和上。弟子有病。应当看视饮食医药种种所须。岂是自在法王所应为耶。复次若作和上。弟子有病及诸苦难。则应营理供给。所乏则灭前人所有功德。如昔一时有一比丘应得罗汉。而有转轮王业障不得漏尽。佛欲除其障故。即为比丘一正富罗。转轮王福一时灭尽。即得无著。以是因缘故。若作和上有损无益。复次佛法流布有近有远。若作和上。设有弟子若欲受戒。不问近远一切尽来。则令众生多受苦恼。若不作和上阿耆利。则令诸弟子无有如是诸苦难也。复次若作和上。佛在世时理则可尔。若佛灭后谁作和上。以是种种因缘。佛不为弟子作和上阿耆利也。问曰。七种受戒几从佛得。几不从佛得。答曰。大而言之。七种受戒尽从佛得。以佛出世有是戒故。以义而推。三种戒从佛而得。一者见谛得戒。二者善来得戒。三者自誓得戒。是从佛得。余四种受戒从弟子得。一者三语。二者三归。三者八法受戒。四者白四羯磨。此四种戒从弟子得。七种受戒。几从他得。几从自得。答曰。六从他得。一须分别。见谛得戒以根本而言。以佛说法故。得证圣谛。名从他得。以义而推。自以忍智明照真谛。而得具戒。则名自得。问曰。七种戒。几白得。几不白得。答曰。六种戒不由白得。正有白四羯磨戒由白而得。问曰。七种受戒。几是业。几非是业耶。答曰。七种戒

尽是业也问曰。七种戒。几是比丘。不共比丘尼。答曰。五是比丘。不共比丘尼。一者见谛戒。二者善来。三者三语。四者三归。五者自誓。问曰。七种受戒。几是比丘尼。不共比丘。答曰。一是比丘尼。不共比丘。所谓八法受戒。问曰。七种受戒。几是比丘比丘尼共。答曰。一是比丘比丘尼共。所谓白四羯磨戒也。问曰。七种戒。几通三天下。几不通三天下。答曰。一种戒通三天下。所谓白四羯磨戒也。余六种戒。但在阎浮提不通三天下。问曰。七种戒。几戒羸。几戒不羸。几戒舍。几戒不舍。几根变。几根不变。几断善根。几不断善根。答曰。一戒羸。六戒不羸。一戒舍。六戒不舍。一根变。六根不变。一断善根。六不断善根。一戒者。所谓白四羯磨戒也。以众生福德浅薄感得此戒致使不能牢固有诸灾患也。六种戒者。所谓见谛戒乃至八法受戒。以众生福德深厚。致得此戒。始终坚固无灾患也。问曰。七种戒几是增上尊重。几不尊重。答曰。大而言之。七种戒尽是尊重。以义分别则有差别也。六种得戒。众生功德力重。致得此戒。则名为胜。然不能大唯持正法。是以不胜。如见谛得戒自誓得戒八法得戒。此三种戒。正有一得无有重得。如善来得戒。极至须跋后更无得也。三语得戒三归得戒。佛成道已八年中得。八年后更无得者。白四羯磨戒。若佛在世若佛灭后一切时得。佛法始终。以白四羯磨戒为宗本。能继续三宝作无边利益。莫上于白四羯磨戒。是故于七种戒中。最胜最妙最为尊重。问曰。于七众中。几从佛得受。几不从佛得受耶。答曰。大而言之。七众尽从佛得受。以佛出世故有此七种。以事而言。七众中比丘优婆塞优婆夷三众。从佛得受。沙弥中正有二沙弥。从佛得受。一者难提。二者耶奢。余三众比丘尼式叉摩尼沙弥尼。佛不受也。为止诽谤故。佛若自受三众。外道当言。瞿昙沙门。本在王宫在婇女中。今虽出家。自度女人以自娱乐。以是因缘佛不度也。复次佛为法王。与一切众生作大师。导引众生背俗入道。先令众生信向无疑然后道教得化流天人。是故如来。舍近取远自不度也。

结淫戒因缘第一

除却须发着袈裟。问曰。不除须发得戒不。答曰。得戒。但非威仪。若无衣钵得戒不。答言。得戒。问曰。若无衣钵必得受戒者。何故必须衣钵。答曰。一为威仪故。二为生前人信敬笃心故。如猎师着袈裟鹿以服善故则无怖心。三以表异相故。内德既异外相亦异生信心者。信三宝生人天中。信邪堕三恶道。信知苦断习证灭修道。不信者。不信善恶四谛。信家非家。家者。父母兄弟妻子眷属。非家者。无常变坏不可久保故。多增贪欲嗔恚斗讼诤乱种种恶法故。非是功德善法之家。远离乡土者。夫出家者为灭垢累。家者是烦恼因缘。是故宜应极远离也。施食者。得五功德。一者得色。二者端政。三者得力。四者得辩。五者得寿。次第乞食者。一日到一家得食则食。不足

即止。次第到七家得食则食。不得亦止。又云。次第从家至家。食足则止。不限多少。后日乞食。还从先次从家至家。是名次第乞食法。何故受乞食法。凡在家者多诸恼害。以众法因缘故。二以鞭打僧祇人民共相嗔恼。多诸非法因缘。食不清净。三以观他意色心不安泰。四以少欲知足修圣种故。若受檀越请者。亦有过失。以请因缘故。若食先粗更令精细。若少敕作令多。若受恶味教增众馔。又既受请心有希望。则非少欲圣种之法。五称檀上四依之教。又若受请者。常怀彼我得失之心。若乞食者。肃然无系意无增减。六以众食有尽乞食无穷。但天下有人要必有食。是以乞食无尽。佛教弟子修无尽法。佛法难成者。如人入海采宝。多没少还。入佛法海多坏少成。如以利刀自割身体。能不自伤甚为难也。受佛禁戒修净法身。内怀烦恼恶法利刀。不毁法身甚是难有。未结此者。唯说一切恶莫作。而未结五篇罪相轻重故。言未结戒也。

行淫欲者。一久习烦恼故。二以须父母交会有福德子应受生故。三以余报淫不尽。如人从生至长。不行淫欲便得漏尽。有人要经淫欲而得漏尽。以宿世淫欲因缘有尽不尽故。四为结戒因缘故。若不尔者无由结戒。如是再三者。为怀妊故。其母三反三问得子便止。续种者。凡世立字各有因缘。一以宿命名字即以为名。二以星宿立字。三因缘立字。如须提那。以无子因缘故。字为续种。四因德立字。如律师因以知律名为律师。如阿毗昙师。如三藏师。是因德立字。欲想者。身口不动。但心想女人。欲觉者。心既瞢醉身体[懜-夕＋登]瞢。欲热者。二身交会。集僧者。佛现不自专辄。二佛不集众共筹量轻重而后结戒。但共众和合令罪者心伏。三以如国王持国。虽得自在。凡有国事。与诸臣议之国得久住。佛法王亦尔。虽于法自在。为持佛法故。凡有法事。集众共和法得久住。四以为肃现在将来弟子。凡是僧事不问有力无力。要问众详议不得专独。五诸佛法尔不独一佛。僧者。凡有五种。一者群羊僧。二者无惭愧僧。三者别众僧。四者清净僧。五者第一义谛僧。群羊僧者。不知布萨行筹说戒自恣羯磨一切僧事尽皆不知。犹如群羊。故名群羊僧。无惭愧僧者。举众共行非法。如行淫饮酒过中食。凡是犯戒非法一切同住。名无惭愧僧。别众僧者。如羯磨死比丘物。以贪秽心。设客比丘来。不同羯磨。凡是随心别众羯磨。名为别众僧。清净僧者。一切凡夫僧持戒清净众无非法。名清净僧。第一义谛僧者。四得四向。名第一义谛僧。问曰。集僧者。五种僧中集何等僧。答曰。集二种僧。有言。三种僧虽皆非法俱是佛弟子。云何独集二种僧。义应尽集五种僧。知而故问者。一以诸佛常法。二以佛无事不知。欲令前人伏罪。顺自言治法。三以为安众生故。佛无事不知无事不见。若不问前人。自以知见说其罪过。则众生常坏怖惧不能自安。非是集众安众生法四以若逆察人心。非大人圣主仪体。知时问者。要在比丘众中问。沙弥白衣前不问。二以今是结

戒时故问。有益问者。须提那常怀忧悔。今佛既问。知先作无罪得除忧悔。二以因之结戒灭将来非法。三以佛既结戒。知罪轻重有残无残可忏不可忏。决将来疑网。四以有十利功德故。有因缘问者。以结戒因缘故。是愚痴人者。佛大慈大悲兼无恶口。云何言愚痴人。答曰。佛是称实之语。非是恶口。此具缚烦恼众生。具足愚痴故。二慈悲心故。呵责折伏。如今和上阿耆利教诫弟子故。称言痴人。非是恶口。开诸漏门者。须提那于劫初来。未有男女作淫欲事。而此人于彼最初行淫。作恶法根本。今佛法清净未有非法。而须提那最初为恶。作将来非法罪过之始。故言开诸漏门。宁以身分内毒蛇口中。蛇有三事害人。有见而害人。有触而害人。有吞啮害人。女人亦尔有三种贼害人善法。若见女人心发欲想。灭人善法。若触女身犯僧残罪。灭人善法。若共交会犯波罗夷。灭人善法。若为毒蛇所害。害此一身。若为女人所害。害无数身。二者毒蛇所害。害报得无记身。女人所害。害善法身。三者毒蛇所害。害五识身。女人所害。害六识身。四者毒蛇所害。故得与众行筹说戒。得在十四人数一切羯磨。女人所害。不与僧同此众事。五者毒蛇所害。故得生天上人中值遇贤圣。女人所害。入三恶道。六者毒蛇所害。故得沙门四果。女人所害。正使八正道满于世间。犹如大海于此无益。七者毒蛇所害。人则慈念而救护之。女人所害。众共弃舍无心喜乐。天龙善神一切远离。诸贤圣人之所呵责。以如是因缘故。云宁以身分内毒蛇口中终不以此触彼女人。以十利故者。若结此戒。顺此十利功德。得此十利功德。若持一戒。将来得一戒果报。兼得十利功德果报。如是一切戒当分各尔。非一切通得十利功德也。不共住者。不共作一切羯磨同于僧事。所以不共住者。为生四部天龙鬼神信敬心故。若行恶之人与共同事。则无由信敬。二以现佛法无私无爱无憎。若清净者共住。不清净者不共住。三者为止诽谤故。若与恶人同事。外道邪见及以世人咸生诽谤。当言佛法有何可贵。不问善恶一切共事。四者以持戒者得安乐住。增上善根故。破戒者生惭愧心。折伏恶心故。有一比丘独坐林中者。以在众多事多恼妨修善法故。以二智慧偏多以在众多闻多见多语多论。虽生智慧少于禅定。宜在静处以修其心。若定多者。则宜在众广求知见。佛虽先结淫戒不得与女人行淫。未制畜生。佛必因事渐制。是以因此比丘与畜生共作恶法。随事更制。畜生于六道最是边鄙。是故乃至畜生。既下至畜生。凡可淫处一切尽结。凡犯罪有三种。一犯业道罪。二犯恶行罪。三犯戒罪。须提那。于三罪中得犯恶行罪。淫是恶法故。无业道罪。自己妻故。无犯戒罪。佛未结戒故。林中比丘得二罪。得恶行罪。淫是恶法故。得业道罪。雌猕猴属雄猕猴故。不得犯戒罪。佛未结戒故。此二比丘俱名先作。是故无犯戒罪。若比丘者。一切七种得戒比丘。尽皆在中。学学者三学。学戒增学心增学慧增。问曰。学多。何以正齐三学。答曰。三学摄一切学。如是五篇戒。防身口恶。净修身口。无法不尽。学心增者。息于心垢无法不周。学慧增者。明

见法相根本除恶。学戒增者。学律藏。学心增者。学契经。学慧增者学阿毗昙。又云。学戒增者。学五篇戒。学心增者。得初禅五支二禅四支乃至四禅。名学心增。学慧增者。明见四谛。复次灭恶律仪戒。及一切威仪五篇戒清净。名学戒增。以戒清净故。得心清净。名学心增。更思寻深理增长善法。名学慧增。四复次经中修戒修心修慧故。知三学摄一切学。五又云。八正道中正语正业正命是学戒增。正定是学心增正见正志正方便正念。是学慧增。

复次得五篇戒。名学戒增。得禅戒名学心增。得无漏戒名学慧增。复有三学。学威仪增。学毗尼增。学波罗提木叉增。威仪增者。一切威仪戒。毗尼者。灭一切恶法。波罗提木叉者。五篇戒。问曰何以重分别学戒增。答曰。外道亦云学戒增。是以重分别也。明外道无学戒增。外道断结至三空。而不能断非想处结。佛法断结根本都尽。是以得学戒增。

复次外道断结。一切假上地断下地。而佛法不尔。亦以上地断下地。亦能以下地断上地。又云。外道亦制四重。一不淫师妇。二不盗金。三不杀婆罗门。四不饮白酒。佛法不尔。一一切不淫。二一切不盗。三一切不杀。四一切不妄语。同入学法者。如初受具足戒比丘所学。百岁比丘亦如是学。问曰。若百岁比丘。同初受戒比丘所学者。初受戒比丘扫地涂地取水种种役使。百岁比丘亦应同不。答曰。百岁比丘亦从少至长。初受戒比丘亦当从少至长。是故如初受戒比丘所学。百岁比丘亦如是学。是名同入比丘学法。此中言学者。学二百五十戒一切威仪法也。我舍佛者。此中凡有二十一事舍戒。从舍佛乃至不复与汝共作同学。二十一事中但得一事。皆名舍戒事。问曰。舍佛者。是根本弃背三宝。更得出家不。答曰。有论者言。更不得出家。以是根本恶故。又云。故得出家。以不堕百一遮故。以根本舍戒清净无所违故。先虽舍佛今还归依佛。经云。无有一法疾于心者。凡夫心轻躁或善或恶。不可以暂恶便永弃也。虽尔若根本舍佛后还得出家。然舍佛已现世则无吉祥善事。所作无吉无利灾祸归身。欲舍戒无过者。若舍具戒。当言我舍具戒。我是沙弥。若舍出家戒者。当言我舍出家戒。是优婆塞。若舍五戒者。当言归依优婆塞。如是则成舍戒。亦无过咎。又言。若已着白衣被服。有人问言。汝何故尔。答曰。我罢道。我作白衣。亦名舍戒。若舍戒时。都无出家人。若得白衣。不问佛弟子非佛弟子。但使言音相闻。解人情去就。亦得舍戒。舍戒一说便舍。不须三说。问曰。受戒时须三师七僧。舍戒何故一人便舍。答曰。求增上法故。则须多缘多力。舍戒如从高坠下。故不须多也。又云。不欲生前人恼恶心故。若须多缘者。前人当言。佛多缘多恼。受戒时可须多人。舍戒何须多也。又云。受戒如得财宝。舍戒如失财宝。如入海采宝。无数方便然后得之。及其失时。盗贼水火须臾散

灭。舍戒亦尔也。舍三宝所以成舍戒者。以受戒时归向三宝得戒故。舍和上阿耆利成舍戒者。以因和上阿耆利得戒故。舍比丘乃至优婆夷。乃至不复与汝共作同学。成舍戒者。以本同归向一味一道。今若舍之。则佛法义断。以是背佛法故。戒则去也。和上者。四种和上。一有法无衣食。二有衣食无法。三有法有衣食。四无法无衣食。今舍和上者。一切舍之。阿耆利者。有五种。一受戒。二威仪。三依止四受经。五出家。舍者。一切舍之。行淫法者。或有行淫。身不相触。如比丘身弱口中行淫。有一比丘。男根长。自后道中作淫。是名犯淫身不相触。或有身相触。不犯淫戒。如淫坏根女人。是谓身相触不犯淫戒。或有身相触。亦犯淫戒。如淫不坏根女人。是名身相触亦犯淫戒。有非身相触不犯淫。如于死女人非处行淫。是名非身相触不犯淫。犯淫身相触。得波罗夷。身不相触不犯淫。偷兰遮。轻重云何。身相触亦犯淫波罗夷。不犯淫身相触偷兰遮。轻重云何。波罗夷者。名堕不如意处。如二人共斗一胜一负。比丘受戒欲出生死。与四魔共斗。若犯此戒则堕负处。问曰。犯五篇戒皆堕负处。何以独此戒得名。答曰。余四篇戒。当犯时亦堕负处。但寻悔灭。非永堕负处。不得名也。如怨家以刀割人命根不断。虽云得胜非是永胜。若断命根名决定胜。犯四篇戒如命根不断。犯此四重如命根断。名堕不如。如伐他国。若得臣下。虽小得胜未名大胜。若得国主。名根本胜。若犯余戒恶法。四魔未名得胜。若犯此戒。毕竟永弃退堕负处。

复次如好田苗。若被霜雹摧折堕落不得果实。犯此戒亦尔。烧灭道苗。不得沙门四果。复次如焦谷种。虽种良田粪治溉灌。不生苗实。犯此戒亦尔。虽复勤加精进。终不能生道果苗实。如断多罗树不生不广。犯此戒亦尔。不得增广四沙门果。复次如断树根。树则枯朽。若犯此戒道树枯损。名堕不如。若犯此戒。众所弃离。天龙善神所不亲近。贤圣呵责。名堕不如。若犯此戒。不消檀越衣服饮食卧具医药种种利养。名堕负处。复次犹如死尸在人众中。无所能为无所增益。若犯此戒。虽在出家清净众中。不能成就四沙门果。名堕负处。复次如弊坏垢污衣服。人所弃舍。若犯此戒。佛法所弃。不得与众说戒羯磨布萨自恣。不入十四人数。名堕不如。乃至畜生者。与女人交会受欲具足。与畜生女交会染欲情薄。是故言下至畜生。三恶是五道之边下。故言下至畜生。若犯四重。初犯一时得波罗夷。第二犯时乃至众多。尽突吉罗。如犯淫戒初波罗夷第二犯时乃至众多。尽突吉罗。后三戒当体各尔。如淫戒分别应。当体各尔。女人三处得波罗夷。方便偷兰遮。有轻有重。重偷兰遮。大众中忏。应胡跪合掌三从众乞乞已应一白。一白已忏悔亦应三说。轻偷兰遮。界外四人忏法亦同。且轻重有异。轻偷兰遮者。欲作重淫若起还坐。轻偷兰。发足趣女未捉已还及捉已失。乃至共相呜抱。轻偷兰。男形垂入女形已来未失精。亦犯轻偷兰。若失精得重偷兰。若男形触女形。及半珠已还。

不问失精不失精。尽得重偷兰。死女三处行淫。非人女三处行淫。俱得波罗夷。生女死女三处行淫。若坏堕虫食于中行淫。俱得重偷兰。生女死女非处行淫腋下股间行淫。得重偷兰。刺身作疮于中行淫。俱得重偷兰。发足向死女畜生女二根。欲作重淫。乃至男形入三疮门半珠已还。得偷兰遮。轻重如生女中说。若发足向人男非人男畜生男黄门。欲作重淫。于中得偷兰遮。轻重亦如前说。若先正为女人上出精而已。除三疮门。一切身分处精出。僧残。若先为摩捉呜抱而已。若摩若捉。尽僧残。若欲女人身上出精。手已摩捉。精未出便止。四人偷兰遮若犯五篇戒。一一得三罪。如犯波罗夷。以犯戒体波罗夷。违佛教波夜提。犯威仪突吉罗。乃至众多学法犯三罪。犯戒体突吉罗。违佛语波逸提。犯威仪突吉罗。各有三罪。若忏时但忏戒体。余二罪同灭。以戒体是根本故。

结盗戒因缘第二之一

佛在王舍城者。有论师言。此国于十六大国最胜故。名王舍城。复次此国本有恶龙。作种种灾害。破人民舍宅。唯王宫舍不坏故。名王舍城。复次本此人民饥馑。食狗肉蛇肉人肉种种杂肉。以是故。有诸罗刹恶鬼入国作诸变异。王问。何故有此。答曰。云人民饥馑食啖种种不清净肉有此灾异。王寻立制。不听食此诸不净肉。兼立种种礼仪法限。王法胜故。名王舍城。复次此国山中。有五百辟支佛五百仙人。一切人民常供给所须。以仙圣多故。名王舍城。复次十六大国中二国最胜。一优填王国。二摩竭国。优填王国衣冠王服为胜。摩竭国法礼义为胜。十六国中设有礼义。摩竭国王或用不用。此国法式。十六国中一切用之。是故名王舍城。复次佛在此国。于道树下坐师子座。成阿耨多罗三藐三菩提故。此国地神有大力势。常护此国主故。令此国强盛。异国归向是国。故名王舍城。众多比丘一处安居者。佛一切时前安居。唯毗罗然国后安居。以因缘故。问曰。佛从他安居自安居。答曰。有言。从他安居。有云。自安居。何以故。佛自得一切十力四无所畏故。不从他安居。又云。佛自结此法。自制此法。是故自安居。问曰。佛三语安居一语安居。答曰。佛心念安居。不以口言。以不忘故。问曰。佛布萨自恣羯磨僧事。尽同众不。答曰。佛尽不同众僧。布萨自恣一切僧事皆悉不同。亦不与欲清净。以佛无非法不入僧数故。

佛十二年中常在众说戒。十二年后有恶法出。佛止不说令弟子说。问曰。佛无边智慧无边辩力。何故十二年中常说一偈。答曰。佛虽重说。而所受众生各异不同。佛若语若默皆有所化度。是故虽有无穷之辩。为众生故。更不异说更不多说。尔时与阿难者。佛凡制戒必因外事。既有因缘然后结戒。佛将欲结此盗戒。欲令从他得事作结戒

因缘。是故佛与阿难按行诸房。佛敕阿难破之者。若余人破者则生诤讼。阿难破之其心则伏。佛在世时三人第一多力。一者阿难。二者拘夷。三者有一释种子。以三人力大无能过者。阿难能转四十里石。是故破之。畏故心伏。又云。余人若破瓦舍坚牢。余人卒不能破。阿难力大须臾破之。漏结因缘者。有二种。一烦恼根本。如须提那林中比丘是其事也。二比丘自作房舍。资产之业多事多恼。妨废坐禅读经比丘正业故。名漏结因缘。达尼吒默然者。佛是法王。或以非法故破之。若以我不可故破之。是故不言。佛何故必破此房。欲永断将来漏因缘故。见以惊怖者。问曰。此怖畏。为在欲界色无色界。为心相应为不相应。答曰。欲界与心相应。问曰。色界三灾所及三禅诸天。尽从下至上。此非怖耶。答曰。此是厌舍故去。非是怖也。色界有厌无怖也。唯欲界有怖。问曰。谁成就此怖。答曰。欲界凡夫四道果人。乃至辟支佛成就此怖。唯佛无怖。即往白王何故以此大材持与比丘者。问曰。既为臣下。何敢以此直言逆于王。答曰。一以义正理负故。二以卑言软语故。王初登位时者。问。此比丘先取财时。作是念耶。临急语耶。答曰。是垂急之语。问曰。此比丘谁边得罪。为是城内人民边。为是主材人边。为是王边。答曰。王边。事在王故。王自在故语诸比丘者。以是小事因缘故。不敢白佛。二以事是可耻。不敢白佛。佛语阿难者。问余三戒何以不问。独问此戒耶。答曰。此戒依王法。三戒不尔。是以不问。此戒要依国法。盗物多少得断命罪。则依而结戒。淫杀二戒。事成则罪成。不问多少。妄语国无此法。是以三戒不问问。佛知一切法相。何须问耶。答曰。为止诽谤故。佛得自在随意自制。若问而后结。佛随国成法而后结戒。则众生心伏。若信者不信者。何故尔耶。答曰。若直问信者。恐为比丘故。言盗多钱得重。若问不信者。或增妒故。言盗少得重罪。是以遍问怨亲中人。盗至几钱王与大罪。盗至五钱得重罪者。或言金钱。或言银钱。或言铜钱。或言铁钱。无有定也。盗至五钱得波罗夷者。谓阎浮提现有佛法处。及弗婆提拘耶尼三天下。唯王舍国法。以五钱为限。又言五钱成重罪者。佛依王舍国法结戒故。限至五钱得波罗夷。如是各随国法依而制罪。观律师意。欲以后义为定。而难不欲广。汝盗比丘如是不与取者。或不与取非是贼。如取有主物谓是无主。或是贼非不与取。如众僧中行三番饼。盗心取四。又如无主物作有主心取。是谓贼非不与取。一以人与故。二以无主故。或是贼亦不与取。如盗心取有主物。或非贼非不与取。如无盗心取无主物。罪者。总五篇罪。名一切是罪。五篇戒外亦有种种罪。今佛结戒示罪轻重。故云。此是波罗夷罪。此是僧残。此是波逸提。此是波罗提提舍尼。此是突吉罗。受王职者。问曰。女人五碍。何由为王。答曰。不得作转轮王身。小王无所碍也。有主物者。一切有主物。纵使空地有物。地中伏藏若是王地。尽属于王。无主物若疑心取。偷兰遮。若塔中得物。若塔外得物。若有鸟死在塔地中。现是佛物。尽供塔用。若物在僧地亦尔。若

房中得物。亦供房用。若知是物是死比丘物。众僧应分。若山野中或山崩树折。热风寒风有鸟兽死。无食啖处得取。无罪。一切鸟兽食残取。突吉罗。师子残无罪。若盗佛像。为供养故。无罪。若为得钱。转卖得钱。偷兰遮盗经。不问供养不供养。计钱得罪。若盗舍利偷兰遮。物离本处有二种。一举离本处。二举离本处还着本处。即持去者。得二种罪。一得业道罪。以盗他故。二波罗夷罪。以佛结戒故。还着本处者。得一罪。先离本处。无业道罪。不损他物故。得波罗夷。五宝者。一者金。二者银。三者真珠。四者珊瑚。五者毗琉璃。五似宝者。一铜。二钱。三水银。四白镴铅锡。五合作种种庄严具。若捉五宝得突吉罗。若离地得波逸提。若捉钱离地不离地。尽突吉罗。若比丘有通。以通力飞过诸国。若所发处若所至处。应输税不与得重。其间所经诸国无过。若贩卖者而随王使。王使认名比丘无罪。若不认名计钱得重。

萨婆多毗尼毗婆沙卷第三

盗戒因缘第二之二

　　国中以王舍城优填王国。于十六大国最为第一。于阎浮提内。中国边方一切统摄。而优填王国。用王舍国法。以此义推于阎浮提一切国法礼义。以王舍城为正。阿阇世王于人王第一。佛为法王。众圣中尊故。佛在王舍城依人王制戒。王舍国法。五钱以上入重罪中。佛依此法。盗至五钱得波罗夷。如是阎浮提内现有佛法处。限五钱得罪。若国不用钱准五钱成罪。律师云言。更有一义秘不欲广。若自盗他物。欲取五钱已上。从始发足步步。轻偷兰遮。乃至选择取三钱已还。得轻偷兰。四钱成重偷兰。若取一钱乃至四钱。亦从始发足乃至取三钱。亦轻偷兰。得四钱重偷兰。若遣使取他物。当教时得轻偷兰。若取物五钱已上离本处时。此比丘得波罗夷。随教取物故。若受使比丘在彼取物时。狂心乱心病坏心取物比丘不得罪。遣使比丘得罪。若教取金乃取银。此比丘不得波罗夷。以异教故。得偷兰。以先方便故。若受使人随教不教从此至彼。受使人若是比丘。步步轻偷兰。教他比丘无罪若盗僧物五钱以上。得重偷兰。四钱以下得轻偷兰。而报罪甚深。若曳不离僧地。得轻偷兰。若入比丘所拔房。得重偷兰。若舍属一主物不异主。若不离地未出家界。步步轻偷兰。若入女姊妹奴婢房中。得波罗夷。若入兄弟儿房中。得轻偷兰。若出主地相亦波罗夷。若比丘冬夏拔房房即属此比丘。随房所得地远近。即为房界。若僧房中住而不拔此房。则是异主异房。若物在地。物是一主。地属异主。若地无异相。随物周圆边际为相。若出边际则离本处。若在褥上有异色。物在一色移在异色即离本处。无主水中有主鸟。若沈令水覆背上。名离本处。若举离水。名离本处。若移鸟令离

周圆边际。名离本处。若流水中捉鸟住。令后水过前头亦名离本处。有主水中有主鸟。若举离水。名离本处。若水是一主。岸上地是异主。若曳上岸。名离本处。若地与水同是一主。纵令上岸不名异处。若未入王界。有一比丘语此比丘。彼国税重。闻重便还。若税实重。二俱无过。若税实轻。妄说言重教他比丘。得重偷兰。受教比丘无罪。若入王界语言税重。闻重即还。若税实重。二俱无咎。若税实轻。妄说言重教他比丘。得波罗夷。受教比丘无罪。若瓶中有宝。欲盗此宝。合瓶持去若近若远。得轻偷兰。若取宝举出离瓶底。得波罗夷。取非人五钱已上。重偷兰。若四钱以下轻偷兰。天与畜生尽名非人。云何名无主物。若二国界中间各自封相。其间空地。地若有物。名无主物。又如一王征破异国。所破国王若死若走。后王未统摄此国。尔时地若有物。名无主物。若无主物有主心取。轻偷兰。若有主物无主心取。突吉罗。若物有人守护。无我所心盗取。于物主边得波罗夷。田地相言得胜波罗夷。不如得轻偷兰。若牛马珍宝相言得胜。未离本处得轻偷兰。相言得物离本处波罗夷。若相言胜负未定。先牵牛马。去得轻偷兰。后相言得胜得波罗夷。以先离本处故。若比丘白衣时有田地。先出家时一切尽舍。不属比丘也。若先不舍者。故属比丘若国罚负比丘。若先失物。作心未舍还取此物。若己物外更取他物。计钱成罪若先心已舍。正使己物亦不得取。取亦计钱。若国禁物若持出王界者。入死罪中。若比丘持出。律师初言得重。后更问之似不入重。然违犯王教突吉罗。盗王民有死罪有重罚负。若盗心持去离本处得波罗夷。若王人正使出家出国。既无死罪亦无罚负。王直不听。若无盗心将出国。违王教突吉罗。拘耶尼用牛马市买卖牛得钱。钱满得罪。弗婆提用衣市买。其法亦尔三天下同。有比丘盗罪。凡是三宝物他寄物。自为衣服医药父母。除贩卖一切无过。

杀戒因缘第三

　　有魔天神者。魔王在第六天。一切欲界众生。皆属于魔。有内眷属外眷属。内眷属受魔教。外眷属不受魔教。此天神受魔教。即生恶邪见者。或言见盗。或言戒盗。问曰。阿难言者。问曰。佛一切智何故教诸比丘令得如是衰恼。若不知者。不名一切智。答曰。佛一切等教。尔时不但六十人受不净观。佛法教无有偏。但受得利有多有少。故无咎也。佛深知众生根业始终。必以此法因缘后得大利云。六十比丘。迦葉佛所受不净观法。不能专修多犯恶行。命终入地狱中。今佛出世罪毕得生人间。堕下贱家出家入道。以本缘故。应受此法。既命终已得生天上。于天来下从佛听法得获道迹。以是因缘佛无偏也。得大果大利者。一现漏尽结。二不堕恶道。三生天人中。四善法增长。五不堕下贱家。阿那波耶者。出息入息。始习此法系心鼻头。若观六界系意顶上。若不习不净。注心眉间。所以习不净观先在面上者修此

观法。为除贪欲心。欲心生。要从面起故。先观于面。结跏趺坐者。所以结跏趺坐。为正身故。所以正身。为正心故。是正于心必先正身。又云。九十六种外道。皆不结跏趺坐。欲异外道故。为此坐法。又云。欲止睡眠故。又云。欲生前人信敬心故。如一时有异国来罚罽宾。入其界内。见诸比丘在山林树下结跏趺坐正身正意。即生信敬寻归本国。又云。佛坐道树时结跏趺坐。利根辟支佛亦结跏趺坐。以是诸缘故。结跏趺坐。得波罗夷罪者。问曰。何以但害人得波罗夷。答曰。人中有三归五戒波罗提木叉戒故。又沙门四果多在人中得。佛与辟支佛。必在人中得漏尽故也。是以害人波罗夷。余道不得波罗夷。若为杀人作刀杖弓箭突吉罗。若执刀欲杀人发足。步步轻偷兰。乃至未伤人已还。尽轻偷兰。若刀着人不问深浅。命未断以还重偷兰。若死波罗夷。若为杀人故作坑。未成时突吉罗。作竟轻偷兰。若人堕中勇健便急即能出坑。得重偷兰。若堕坑中不死。亦重偷兰。作弶作拨亦尔。若遣使杀人。当教时得轻偷兰。使若杀时。此比丘得波罗夷。遣使杀人亦三心中得波罗夷。若遣使杀人。遣使杀人比丘。若诵经礼佛。使杀。彼时遣使比丘得波罗夷。是善心中得罪。不善心中无记心中。义推可知。若遣使杀人。教彼人若来者杀。而受使者彼人去时杀者。比丘得轻偷兰。若教刀杀而用杖杀。若杀此而杀彼。凡不如本教更异方便。尽轻偷兰。若教一人杀彼人。而受使者更使异人。如是展转乃至十人。最后人杀时。尽得波罗夷。若比丘善知星历阴阳龟易解国兴衰军马形势。若以比丘语故。征统异国。有所杀害兼得财宝。皆得杀盗二波罗夷。若优婆塞。以王故。同心共征异国。若破他国。有所伤杀兼得财宝。虽手不作。以同心故。亦犯杀盗二戒。若二人相刺一时死。无犯戒罪。以受戒誓毕一形故。若以刀杖欲杀人故。或杖打刀刺。不寻手死十日应死。后更异人打。即寻杖死。打死比丘得波罗夷。先打比丘得重偷兰。若遣使杀人。使若往杀下刀。不问深浅。前人不死。遣使比丘受使比丘。俱重偷兰。若堕胎杀者。在母腹中诸根成就以来。随以种种因缘而得杀者。名堕胎杀。按腹杀者。若在腹中诸根未成。如薄酪生酥若按腹令散。若彼死者。名按腹杀。乃至腹中初得二根者。始处缘时。父母精合识处其中。得身根命根。尔时作因缘杀者。得波罗夷。此是穷下之说也。有四人不可杀。入灭尽定无想定。佛使入慈三昧。

妄语第四

　　若为利养名闻故。言我得不净观阿那波那乃至世间第一法。得向四沙门果四禅四无量心四无色定五神通。尽波罗夷。乃至自言持戒清净淫欲不起。若不实者偷兰遮。若自言诸天龙乃至罗刹鬼来至我所彼问我我答彼。是事不实者波罗夷。所以得罪者。自现内有胜法能感诸天龙神。又自显断恐怖故。龙神来至我所。我无恐惧可名过人法。不

名过天。佛在人中结戒故。人中有波罗提木叉戒故。又人中多入圣道多修善法。胜于天故。但胜人已胜于天。又言。但胜人得波罗夷。天故无所论。若不诵四阿含。自言诵四阿含。非阿毗昙师。自言阿毗昙师。非律师自言律师。实非坐禅作阿练。若自言我是阿练若。悉偷兰遮。大而言之。无所习诵。而言我有所诵习。悉偷兰遮。

十三事初

与诸比丘结戒者。问曰。一切善法不言结。何以但言结戒。答曰。戒是万善之本。但结戒即一切结也。佛所以制此故出精戒。为令法久住故。又欲止诽谤故。若作此事。世人外道当言。沙门释子作不净行。与俗人无异。又欲生天龙善神信敬心故。若作此事。虽复私屏。天龙善神一切见之。又佛平等不问亲疏。有事则制无事则止。又诸佛法尔。淫是恶行。法应制之。僧伽婆尸沙者。秦言。僧残。是罪属僧。僧中有残。因众除灭。又云。四事无残。此虽犯有残。因僧灭罪。故曰僧残。问曰。四篇皆是有残。何以独此戒言有残。答曰。四篇虽是有残。不一切尽因僧灭。如三十事中。三事因僧灭。余则不因。九十事中。七事因僧。余则不因。十三事一切因僧。又犯此戒。行波利婆沙亦在僧中。摩那埵亦在僧中。出罪亦在僧中。余戒不尔。故名僧残。又此戒不共。如比丘犯得僧残。比丘尼犯得波逸提。问曰。何以不同。答曰。为令二众有差别故。又云。女人烦恼深重难拘难制。若与制重则罪恼众生。又云女。人要在私屏多缘多力苦乃出精。男子不尔随事能出。故不同也。若比丘作方便出精。精未出变为尼然后出。无罪。以尼无出精方便故。若比丘故出精一心即变为尼。即清净住。若比丘作六夜摩那埵未竟即变为尼。亦清净住。若行波利婆沙未竟即变为尼。亦清净住。若比丘尼变为比丘亦如是。不共戒如是。共戒云何。若比丘先作僧残。未成变为尼。然后成事。先比丘得偷兰遮。尼得僧残。以罪同故。若比丘尼变为比丘亦尔。若比丘犯僧残。一念变为尼。乃至十年五年覆藏。然后变为尼。一种十五日除罪。若比丘尼犯僧残。一念不覆藏乃至发露。行十五日法中。一日二日若变为比丘。但作六夜摩那埵。然后出罪。若先犯罪有覆藏日。即变为比丘。随本覆日。行波利婆沙。梦中出精者。有三事能发烦恼。一因缘。二方便。三境界。众生先善业故。生富贵处。但以淫欲为先。若生天上亦复如是。人天富乐是淫欲因缘也。二方便者。若见闻女色。后方便思惟。然后起欲。是名方便。三境界者。若见上妙女色即生欲心。是名境界。是比丘先富贵家子。虽得出家。以先欲因缘重故。梦中失精。复以是事因缘故。游诸聚落。或见好色。或方便思惟。以是因缘故。梦中失精。一面立者。阿难恭敬佛故不坐。问曰。舍利弗目连深恭敬佛。何以坐耶。答曰。此二人恭敬法故。阿难兼以俗亲故。是以不同。又云。阿难受他使故不坐。又云。诸佛法尔。凡

侍比丘法不应坐。赞戒赞持戒者。为折伏破戒故。令持戒者增善根故。如佛赞多闻智慧勤精进。若破戒者。若愚痴者。若懈怠者。知佛语无二必有深利。作如是说。不持戒者勤加持戒。愚痴众生勤求智慧。懈怠众生勤加精进。是故赞持戒也。

第二摩捉戒

迦留陀夷持户钩在门间立。此人淫欲偏多。伺见女人共语笑抱捉。解释欲心。问曰。若欲心多者。何不作大事破戒。答曰。此人根熟应得漏尽故。又应度此舍卫城中具足千家正少一人。是故不作大事。诸女人何以来看。一以世间多事多诸匆务。出家人所住处寂静安乐故。二亲近善知识。欲闻法故。三众僧房中种种严饰。采画房舍床榻卧具。触目可乐。是故来看。何故正食后来。又言。无有定义。若食前来。复当言。何以不食后来。进退有疑耳。又云。俗人食前多事多缘。或作饮食分处奴婢。夫婿儿子各随缘已。然后共相依。随登山游泽或诣僧坊。又云。所以至僧坊者。为欲亲近善人乐闻法故。若食前来。诸比丘各乞食。随缘不在僧坊。是故食后来。诸女人何以随比丘入房舍中。答曰。谓出家之人断欲清净。信敬故随入无疑。有善者默然。问曰。何故有默有不默者。有云。欲心多者默然。欲心少者不默然。有云。若知识者默然。非知识者不默然。不相错故。有云。人性不同。有乐覆罪过者默然。有不乐藏过者不默。有云。无有父母兄弟夫婿儿女。无所畏难故默然。有父母兄弟夫婿儿女者。有畏难故不默然。诸比丘为诸女人说法者。为说佛法众僧是良祐福田可信可敬。莫以小缘故自破善根。又云。赞叹迦留陀夷种种功德智慧。当得漏尽度千家作大利益。莫见小因缘故自失敬信也。佛所以结此摩捉女人戒。一以出家之人飘然无所依止。今结此戒与之作伴。令有所依怙。二欲止斗诤故。此是诤竞根本。若捉女人则生诤乱。三息嫌疑故。若比丘设捉女人。人见不谓直捉而已。谓作大恶。是故止之。四为断大恶之源。欲是众祸之先。若摩捉女人。则开众恶门。禁微防着。五为护正念故。若亲近女人则失正念。六为增上法故。比丘出家迹绝欲秽。栖心事外为世揩轨。若摩捉女人。与恶人无别。则丧世人宗敬之心。此是不共戒。比丘犯僧残。比丘尼犯摩捉波罗夷。若比丘欲摩捉女人。根变作尼。变竟后捉无罪。以尼无方便心故。即清净住。若比丘已犯摩捉僧残根变作尼。即清净住。若尼犯摩捉波罗夷。根变作比丘。即清净住。若比丘捉女人。未着女人。即变为男子。手着时非女人。不得僧残。得先方便偷兰遮。捉已变得僧残。若尼欲捉男子。手未捉根变为女。变为女竟捉不得波罗夷。得先方便偷兰遮。未变捉。捉竟变得重。

第三恶语戒

此是不共戒。比丘恶语得僧残。比丘尼恶语偷兰遮。式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。此五篇戒各有种类。十三事中初五戒。三十事中三戒。从非亲里尼。取衣浣故衣。染羊毛。九十事中十五戒。与女人过五六语。教尼至日没时。次第后十戒。食家中前后二戒。与女人同室宿。议共道行。四悔过中第四戒。众学法中不眄视不高视。戒是淫戒种类。十三事二房舍。三十事中七戒。畜宝戒。种种用宝戒。贩卖戒。自乞缕。使织师织。还夺他比丘衣。知物向僧自回向己。九十事中三戒。藏针筒等戒。与五众衣辄还用。与贼众议共道行。四悔过中第三戒。众多学戒中。以饭覆羹净草净水。如是等戒。是盗戒种类。十三事中污他家。三十事中憍奢耶敷具。九十事中。知水有虫自浇草土若使人浇。知水有虫取用二戒。打他比丘搏他比丘二戒故夺畜生命。四悔过中初戒。众学中大搏饭净草净水。如是等戒。杀戒种类。十三事中二谤戒。破僧相助三戒。戾语戒。三十事中三戒。一二居士作衣。若王大臣遣使戒。九十事中初十戒。四悔过中第二戒。众多学一切说法戒。如是等戒。妄语戒种类。二百五十戒。以类而言。有四种类。以罪而言。罪有五差偷兰遮。十三事初房舍。

佛在阿罗毗国。此是鬼神名。此国是阿罗毗所住处。故因之为名。诸比丘者。有二种。一世谛比丘。二第一义谛比丘。住波罗提木叉戒。是世谛比丘。住无漏戒。是第一义谛比丘。大迦葉者。迦葉名多故。以大辩之。一大富贵长者所生故。二能舍大富贵豪族出家故。三能行头陀少欲知足大法故。四国王帝主天龙鬼神多知多识所供养故。五舍世间大利养。少欲知足行乞食故。如大舍利弗。成就大智慧故。如大目连。成就大神通故。以成就大功德故。兼行少欲知足头陀法故。名大迦葉。与少不足。名为多欲。得一求一。名不知足。又复得内供养无厌。名为多欲。得外利养无厌。名不知足。与诸比丘结戒。一以为法久住故。二为止诽谤故。三不恼害众生令信敬增长故。四为少欲知足行善法故。此名不共戒。比丘犯僧残。比丘尼犯偷兰。下三众犯突吉罗。是舍私作。无檀越主。自乞自作。以多缘多事恼乱在家人故。制令应量。长十二搩手内广七搩手者。佛一搩手。凡人一肘半示处者。僧应示作处。集僧已能尽往示处者益善。若不往僧应差四人示处。教应量已印封作相。若僧不教应量不示难处妨处者突吉罗。难处者。蛇窟乃至鼠穴。是名难处。齐几名无难处。但使齐房四角已还。无难处得作。又云。但使出入道径无难。名无难处妨者。是舍四边一寻内。有塔地若王地。以王来入僧房内。王或欲止息眠戏。不欲在僧房内。别结此地属王。故名王地居士者。以居士作僧房。坛越数来往僧中。止息戏笑。不欲在僧房中。故别结此地属居士。外道地者。居士有亲里外道出家。来往僧中故。别结此地属外道。比丘尼地者。居士亲里女出家作尼。来往僧房中故。别结此地属尼。大石者。若近在房。行来进止作诸恼害。或破器物故。名妨处。流水者。

若近流水。或水长漂没房舍。或水流食岸毁坏不少。池水者。池水浸润不得久固。大树者。飞鸟所集有诸音声。多所恼乱兼屎尿不净。并枝折落有所伤破。深坑者。颓损崩坏。令房不得久故。不问处过量难处妨处。四事不如法。若平地时封地作相。时以得偷兰遮。从二团泥未竟已还。尽轻偷兰。余一团泥在。未竟重偷兰。竟僧残。若三事不如法。一事如法。二事不如法。二事如法。一事不如法。三事如法。从平地封地作相。乃至一团泥未竟已还。尽轻偷兰。作房竟得重偷兰。作房比丘。先自看作房处。然后集僧。集僧已从僧三乞。僧应先示处次封作相竟然后羯磨。若封相风吹雨水坏灭者。应更作相。已羯磨时相坏亦成羯磨。半已相坏亦成羯磨。若羯磨已相坏亦成羯磨。若印封作相已。不得余处作房。若异比丘不得此处作房。正应此比丘作。作房已不得嫌小更大。作房不如法。随作时得偷兰。若房主比丘死。若远行者去绝不还。随意处分。若与三宝。若随亲与。若与白衣。若自卖作钱自在随心。若卖房不得卖地。若众僧不听。众僧得罪。若房主比丘不自分处者。属四方僧。众僧次第应住。若此房上。更异比丘欲作房。不须白僧。但房主比丘听作。自在得作。不听不得作此房。亦随主自在分处。若不分处。即属四方僧。如先比丘法。若比丘作房不如法。若四方僧地不得作塔。不得作别波演。若作得罪。亦不得四方僧地中为佛法自为种殖。若僧和合。听四方僧地中作塔得作。若不和合不听不得作。若僧地中有种种花。应净人取。作次第与僧随意供养。不得私取自供养三宝。若花多众僧取不能尽。若僧和合。听随意取之。若荒饿后三宝园田无有分别。先旧比丘及以白衣。一切尽无问定无处。若众僧和合。随意分处非僧地。地应属王。若比丘作房者。应以白王然后作房。不白不得作。若僧坊中内。不得起塔作像。以近人臭秽不清净。若重阁舍。若经像在下重。不得在上住。若塔地花不得供养僧。法正应供养佛。此花亦得卖取钱以供养塔用。若属塔水以供塔用。设用有残。若致功力是塔人者。应卖此水以钱属塔。不得余用。用则计钱。若塔无人致水功力。一由僧人。残水多少善好筹量。若学问坐禅比丘各有定业。若学不根本如学问法者。取学问腊。则不清净。若禅不根本心如禅法者。取坐禅腊。则不清净。后房舍。

佛在俱睒弥国。长老阐那者。是佛异母弟。优填王妹儿。生大豪族出家为道。多住此国。性[仁-二＋戾]自用作种种过恶。多在此国。与诸比丘结戒者。所以因缘如上说。此是不共戒。若比丘犯僧残。若比丘尼犯偷兰。下三众罪犯突吉罗。有主者。有檀越主人。为比丘出钱作僧房。以僧房故不问量。若檀越欲作大房。语主人意小作者。则应少欲法。若檀越意为福德故。欲令容受多人故。欲作大房。欲多重作房。不应违施者意若违损他福德。若主人意。欲如耆阇崛山只桓精舍广大严净者。应好示语檀越意令开解然后小作房。律师云。后房

舍。有檀越主。与比丘物为众僧作房。但以众房不限量数。自余作法如前房说。若不问僧作处难处妨处三事。不如法从平地印封作相。二团泥未竟已还。尽轻偷兰。一团泥未竟重偷兰。作房舍竟僧残。若二事不如法一事如法。若一事不如法二事如法。从平地印封作相。一团泥未竟已还。轻偷兰。作房竟重偷兰。若自物与僧作房亦如是。若僧祇物一人作僧房。不问作处难处妨处。而作房处无难无妨。作房竟突吉罗。若有难处妨处。平地印封作相。乃至二团泥未竟以还。轻偷兰。一团泥未竟以还。重偷兰。作竟僧残。若自物施主物。自物作房。如初房舍法。若初房舍若后房舍。倩他作作不如法。二俱得罪。若僧房自房。作法白僧三乞。次第如初房说。优婆塞者。秦言离恶修善。亦名亲近。

第八无根谤戒

佛在王舍城者。迦维罗长养色身。摩竭提国长养法身。是故佛多在王舍城。陀骠力士子成就五法故。僧羯磨作知卧具人。问曰。五法成就者多。何以正差陀骠。答曰。以陀骠旧住王舍城瞻待客比丘故。又云。为满本愿。过去迦葉佛时。亦为众僧作知卧具人。称可僧意。尔时作愿愿我将来亦为众僧作知卧具人。及在彼世时。亦知卧具称悦时人。是以今佛还知卧具。佛所以令德行具足者使知卧具。现无吝法故。外道法。凡有所知见。尽不与弟子。恐弟子德行与己齐等。无师相承故。佛法不尔。一切无惜。随弟子优劣随事称差。又欲现长幼智德阶差。知卧具者其德如是。况受用者。又欲庄严将来弥勒佛法故。如今舍利弗智慧第一。目连神足第一。迦旃延解契经第一。富楼那四辩第一。阿难总持第一。五百弟子各为第一。陀骠知卧具第一。时人见佛弟子各称第一。皆发胜愿自誓立行。愿我于当来佛法中。亦得第一如是。佛出世庄严未来。五百佛法随所应与。阿练若阿练若共。持律持律共。说法说法共。读修妒路读修妒路共。问曰。若如是随同者。共不有所偏私耶。答曰不尔。众僧先已自唱随同业者。共以业同故。不相扰乱得安乐住。问曰。是四人其业各异。何以常不相离。答曰。阿练若。禅法有所疑滞。咨问有处。兼欲数闻说法增修。是以相近。持律者。凡欲知戒相轻重。决了罪过断解僧法。是以相近。法师者。义论说法称扬三宝。能增长善根。契经者。诵诸大经多知广见随事能答。故相亲近。若僧坊中房鲜少。若有四房。先唱与阿练若。次第唱与。若别波演有四房。亦次第唱与。若舍有四重。亦次第唱与。若无四房。随宜分处。不须灯烛者。凡光明神力要入定心。若分卧具必出定心。云何不定心中而有光明。答曰。诸佛不可思议。禅定不可思议。龙不可思议。业报不可思议。又云。此人利根。禅定亦利。当分卧具时。或入定心。或出定心。其间駃速谓但是散心。如击鼓人手自击鼓口并叫唤。击鼓心非缘叫唤心。二心各异。但以其駃疾故。谓

是一心。又如浮人手捉浮瓠脚并蹋水。捉浮瓠心脚蹋水心。二心各异亦复如是。又云。先入定心手出光明。出光明已然后出定。以入定势力故。虽在不定心中。光明不灭。犹如陶师转轮作器。以一转力故。十匝五匝。势故不尽。此亦复尔。一定力故光明久住。如过去燃灯佛。出现于世为众生说法。时世众生乐着世乐。懈怠慢恣不受佛法。定光如来。以神通力化作一城。庄严清净。其中人民富乐充溢五欲自恣。如是经由十二年中。定光如来亦十二年常在禅定。过是以后。大水忽至漂没此城。城中人民一切散灭。时世人民乐着富乐者。或悟无常。我不久亦当如是。定光如来即从定起。踊在虚空作种种神变。从虚空来下为众说法。时会众生。或得须陀洹乃至阿罗汉。或种辟支佛道因缘。或发阿耨多罗三藐三菩提心者。无量众生大得法利。以神通力常得停住。十二年中以定力故。光明暂住。何足为难。问曰。佛法。罪当发露功德覆藏。陀骠何故常放光明自显功德。答曰。自显功德凡有二种。一为利养名闻。二为佛法众生故。若为佛法众生。随时自在无所障碍。陀骠所以放光明者。正为止诽谤故。如佛为婆罗门女所谤故。作师子吼。自说我有十力四无所畏十八不共法。以表清净。如舍利弗目连。为瞿迦离所谤。作师子吼。我有七觉意宝。如长者家其库藏中有种种衣服种种器仗自在取用。我有七觉意宝。亦随意取用之。以表清净。目连亦作师子吼。自说我生已尽不复当生。所作已办梵行已成。以表清净。阿那律为人所谤。自说我入智慧楼观自在游戏。以表清净。如莎伽陀为人所谤言其饮酒。自言我禅定能令从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天满其中火。以表清净。如输毗陀为人所谤。自说一念能知五百劫事。以表清净。陀骠为慈地所谤故。常放光明。以表清净。复次除轻毁心故。如学问比丘轻毁坐禅劝佐众事比丘。坐禅比丘亦轻毁二业比丘。劝佐众事比丘亦轻毁坐禅学问比丘。是故陀骠。以坐禅力常现光明。兼知卧具劝佐众事。灭相轻毁胜负心故。三为折伏山林树下比丘高慢心故。常谓城傍比丘在散乱心中多言多事行道修业无所能成。自谓静处无能过者。是故陀骠。虽在事乱得大神力。手放光明。以分卧具。伏彼高心。四为现精进果报。以精进力得此神通。以激励懈怠诸慢恣者。五为檀越施主增长善根。六为现不退法。陀骠先德行纯备。后为慈地所谤。时人疑谓其退故放光明。明实不退。七欲现众僧大威德故。分卧具比丘神德犹尔。况余大德名闻高远者。八为爱惜正业不令虚缺。常在定心兼分卧具。令僧事得办。而不废禅业。以是因缘故。常放光明。众僧羯磨作差会人。作差会人故。为慈地所谤。然后作知卧具人。以被谤故。手出光明。令诸众生灭诸恶法。以知卧具事亦胜故。移令在前。差会在后。慈地比丘所以常得粗恶食者。先业力故。又此人日夜无清净心。天龙鬼神与作因缘。令其所作事不如意。世尊知我者。以实清净故。不得言尔。以本业力故。不得言不。佛何故不说陀骠清净。一以佛平等心无亲无爱故。不即言一是一非。二以陀骠本业果熟故。过去迦葉佛时作知食人。时有

一家间比丘。是阿罗汉。仪容端政在路而行。有一女人见生染爱。随观不舍。时主食人见其如是。谓先与交通。寻作是言。是比丘必与此女人共作恶法。以谤贤圣故。堕在地狱。罪毕得出。以本善业值佛得道。残业力故。受此恶报。是弥多罗比丘尼自说作罪故。应与灭羯磨。自言罪者。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。自言作罪。若不改悔。应与灭羯磨。若不与灭羯磨。但直尔驱出。若改悔者得偷兰遮。若不改悔者突吉罗。若比丘犯戒内烂。举众共知。不须自言。直尔遣出。若与羯磨使四远同闻。折伏罪恶得作无过。凡五众自言作重罪。若一人前自说。若多人前说。尽应遣出。比丘比丘尼应现前。三众不现前。陀骠比丘与忆念毗尼。如七灭诤中。灭羯磨法者。不得众共作一切僧事百一羯磨。皆不得同众。众僧自恣腊面门腊。皆不得与。若死。众僧不得羯磨取物。应与所亲白衣。自不得从他受法。亦不得教前人法。不得受他礼拜供养。说戒及一切羯磨。不得与欲清净。有三种人。必堕地狱罪。因诽谤故。兼说二人堕地狱罪。佛不欲面称人恶。众中有此恶者。是故佛因事说过。令诸罪人摧伏恶心深心惭愧。夫人生世间。斧在口中生。此中佛自说本缘。过去不可计劫有佛出世。名阿梨罗。彼佛法中有兄弟二人。出家作比丘。兄坐禅故。得阿罗汉三明六通。弟学通三藏阐扬佛法。时世四辈宗奉二人。但兄以圣道故。利养偏胜。时檀越持一端氎。与兄不与弟。凡饮食衣服病瘦医药。皆偏不同。其弟比丘生恼疾心。欲毁害诽谤。时檀越遣一女。至三藏比丘所。比丘语女言。汝与我谤彼比丘。女言。此是圣人。云何谤之。此比丘以种种方便诱惑其心。女人即可之。比丘言。我当索取彼[疊*毛]。持以与汝以证其罪。但言。与我行淫即索与之。女即还归家。问其意故。何以经久。即言。彼处比丘留我戏弄。是故经久。复言。与我此[疊*毛]。于时世人咸生疑惑。罗汉比丘。见此二人作大罪恶。即避异方。佛言。时弟比丘者。则我身是。女人者。孙陀利是。以我前世谤漏尽无学人故。今漏尽在无学地。还被诽谤。与诸比丘结戒者。为法久住故。为止谤毁令梵行安乐住不妨读经行道故。此是共戒。比丘犯得僧残。比丘尼犯亦得僧残。下三众犯得突吉罗。无根波罗夷者。无根谤有四种。一以无根波罗夷法谤得僧残。二以无根僧残谤得波逸提。三以无根出佛身血破僧谤得偷兰。四以无根波逸提谤得突吉罗。说他粗罪有三种。一说他波罗夷僧残。得波逸提。说他出佛身血破僧偷兰。说波逸提突吉罗。覆他粗罪有三种。一覆藏他波罗夷僧残。得波逸提。二覆藏他出佛身血破僧偷兰遮。覆波逸提突吉罗。轻呵戒唯有一种。轻呵五篇戒。尽波逸提。乃至轻呵最后一篇。亦波逸提。无根谤。说他粗罪。轻呵戒。是三事诤乱法故。覆藏他粗罪。匿藏罪恶染污佛法故。复次无根谤说他粗罪。妨废读经行道故。轻呵戒。破佛法身故。覆粗罪。令佛法不清净。长养恶法故。无根者。有三种根本。一见二闻三疑。依此三种。名为有根。不见不闻不疑。是名无根。云疑不成根。眼根者。必使清净无病。见事审谛可依可信。

唯听肉眼不听天眼。以有天眼者不说人恶。复次若听天眼说过者。人谁无过。但有大小天眼。无往不见。若听说过者。则妨乱事多。耳根者。必使清净无谬审谛可信。亦不可听天耳。事同天眼。疑不可依。若说罪过为说定相。疑者。非是决定。或谓犯罪。或谓不犯或不可依。故不得为根。

第十破僧戒

　　破僧轮破羯磨僧。有何差别。答曰。有种种差别。破僧轮破羯磨僧。俱偷兰遮。而破僧轮。犯逆罪偷兰遮不可忏。破羯磨僧。犯非逆罪可忏。偷兰遮。复次破僧轮。入阿鼻狱受罪一劫。破羯磨僧。不堕阿鼻狱。复次破僧轮下至九人。破羯磨僧下至八人。复次破僧轮。一人自称作佛。破羯磨僧。不自称作佛。复次破僧轮。界内界外一切尽破。破羯磨僧。要在界内别作羯磨。复次破僧轮。必男子。破羯磨僧。男子女人二俱能破。复次破僧轮。破俗谛僧。破羯磨僧。俗谛僧第一义谛僧二俱能破。复次破僧轮。但破阎浮提。破羯磨僧。通三天下。调达以五法诱诸年少比丘。令生异见。破僧之要。以五法为根本。问曰。此五法佛常自赞叹。何故名为非法。答曰。佛所以赞叹者云。四圣种能得八圣道成沙门四果。今调达倒说云。八圣道趣向泥洹反更迟难。修行五法以求解脱其道甚速。是故说为非法。非法说法者。五法非法说是法。法说非法者。八圣道是法说言非法。非律说律者。五法非律。说言是律。律说非律者。八圣道是律。说言非律。非犯说犯者。佛不制心戒。而说心起三毒即是犯戒。犯说非犯者。不制剃发剪爪佛说犯戒。而言爪发有命。有不剃剪不。犯轻说重。如优钵罗龙。以摘树叶故。罪不可忏。因此便言。杀草木者。一切是重。重说轻者。见须提那达尼吒等以先作故不得重罪。便言。淫欲盗是轻。有残说无残者。下四篇戒。犯则有残。而说言无残。无残说有残者。四重犯则无残。而说有残。常所说法说非常所说法者。八圣道是常所用法。而说非是常所用法。非常所用法说是常所用法者。五法是非常所用法。而说是常所用法。四禁是轻余篇言重。此是非教。而说是教。四禁是重。余篇是轻此是正教。而说非教。

萨婆多毗尼毗婆沙卷第四

第十二汙他家

　　马宿满宿。此二人二宿出时生。因宿作名。是豪族家。深着世乐不能舍心。是故犯戒放逸作恶行污他家者。作种种恶业。破乱他人信敬善心是名污他家。作恶行者。作此不清净业。秽污垢浊故又得恶果

故名为恶行。又污他家者。若比丘凡有所请求。若为三宝。若自为请求。如是一切。若以种种信物。与国王大臣长者居士一切在家人。若出家人皆名污他家。何以故。凡出家人无为无欲清净自守。以修道为心。若与俗人信使往来废乱正业非出家所宜。又复若以信物赠遗白衣。则破前人平等好心。于得物者欢喜爱敬。不得物者。纵使贤圣无爱敬心。失他前人深厚福利。又复倒乱佛法。凡在家人。应饮食衣服供养出家人。而出家人反供养白衣。仰失圣心又乱正法。凡在家人。常于三宝求清净福田。割损血肉以种善根。以出家人信物赠遗因缘故。反于出家人生希望心。破他前人于三宝中清净信敬。又失一切出家人种种利养。若以少物赠遗白衣。纵使起七宝塔种种庄严。不如静坐清净持戒。即是供养如来真实法身。若以少物赠遗白衣。正使得立精舍犹如只桓。不如静坐。清净持戒即是清净供养三宝。若以少物赠遗白衣。纵令四事供满阎浮提一切圣众。不如静坐。清净持戒即清净供养一切圣众。若有强力欲破塔坏像。若以赠遗得全济者。当卖塔地花果。若塔有钱。若余缘得物随宜消息。若有强力。欲于僧祇作破乱折减。若僧祇地中随有何物。卖以作钱随缘消息。若僧常腊若面门腊。若有强力欲作折减。随此地中所有出物。以消息之。父母是福田则听供养。若僧祇人。以为僧祇役故。此则应与若施主欲与众僧作食。欲知法则此应与一切孤穷乞丐。怜愍心故应与。一切外道常于佛法作大怨敌伺求长短。是应与。若为身命衣钵随缘乞求。而以与之以免祸难。共女人一床坐者。比丘不得与女人同床坐。若坐突吉罗。不得同席同褥。皆突吉罗。长床相接。但异席异褥异毡。令中间空绝。毡褥各异得坐。女人者。一切女人。母女姊妹不问亲疏一切不听。以坏威仪故。以香涂身者。香薰衣。四众得突吉罗。比丘尼得波逸提。以女人染着深故。五众尽不得。以香水洒地。除为三宝。自贯花鬘亦使人贯者。所以不听者。以此中所作恶行。或是先作。或以制戒。妨废行道故。正为三宝亦不得作。又云。若以花香璎珞庄严之具。不得着佛身上。但散地供养。若比丘以花供养众僧。不得以散身上。若以花着浆饮上。亦不听饮。若令象斗乃至鸡斗。五众尽不听。若比丘比丘尼作杀心。令斗死者波逸提。不死者突吉罗。三众令斗突吉罗。五众尽不听走。除有急难因缘。五众尽不听啼哭。乃至父母丧亡一切不听。四众得突吉罗。比丘尼得波逸提。以爱恋心深故。一切五众不听大唤。以坏威仪故。除急难因缘。一切五众不得啸谬语。以坏威仪。尔时阿难者问曰。阿难是佛侍者。何以离佛游行。答曰。阿难随有缘众生应受化故。问曰。阿难何时得离佛游行。答曰。佛若入禅。得离游行。又佛至他方。阿难力不能去。尔时得离。又承佛使命。得离游行。阿难持空钵入还空钵出问曰。阿难是佛侍者。有大功德。兼是所生土地皆是亲里。何故乞食空出。答曰。马宿满宿于中作大非法。侵陵污辱种种恶行。得免恼害。以是大幸。何况得食。又阿难少小出家。岁月既久故。不识阿难也。

第十三戾语戒

　　若如是者。诸如来众得增长利益。以共语相教共出罪故。问曰。经中说但自观身行。谛视善不善而云展转相教不相违耶。答曰。佛因时制教。言乖趣合不相违背也。佛以前人心有爱憎发言有损。是以云但自观身行。若为慈心有利益者。是故应共语相教也。若钝根无智言说无利。是故说言但自观身。若聪智利根发言有益。是则应展转相教。若少闻少见出言无补。是故云但自观身行。若广闻博见有所弘益。则展转相教。又云。若为利养名闻有所言说。是故云但自观身行。若为利安众生阐扬佛法。则应展转相教。又云。为现法乐。是故言但自观身行。若欲以法化益众生使天下同己。则应展转相教。又为新出家爱恋父母兄弟妻子。是故言但自观身行。若久染佛法力能兼人。则应展转相教。

次二不定法初

　　时毗舍佉即到掘多舍。问曰。毗舍佉聪明利根大德重人。知比丘与女人屏处坐何故往。答曰。是人已入道迹深乐佛法。佛常自说。听法有五事利。一得闻未曾闻法。二已曾闻清净坚固。三除邪见。四得正见。五解甚深法。是以毗舍佉乐法情深。不以嫌疑自碍。佛说种种法者。在家人未入道迹。多为说布施功德。出家人已入道迹者。多为说持戒功德。与诸比丘结戒者。一为止诽谤故。二为除斗诤故。三为增上法故。比丘出家迹绝俗秽。为人天所宗。以道化物。而与女人屏处私曲鄙碎。上违圣意。下失人天宗向信敬。四为断恶业次第法故。初既屏处。渐染缠绵无所不至。是以防之。于如是人终不为身。若为他人。若为财利故者。此是成就无漏信人。终不故作妄语。正使凡夫深乐佛法。乃至失命因缘不作妄语。而况圣人。若人语言。汝若妄语不害汝命。若不妄语当害汝命。即自思惟。我不妄语。害此肉身灭此一身。若妄语者。灭无量身兼害法身誓不妄语。人复语言。汝若妄语。活汝父母兄弟姊妹一切亲族。若不妄语。一切所亲尽皆杀之。寻复思惟。我不妄语。害此一世生死亲族。我若妄语流转三恶。永失人天累世亲族眷属。又失贤圣出世眷属。是名不为他而作妄语。又复语言。汝若妄语。与汝珍宝种种财利。若不妄语。则不与汝。即便思惟。我不妄语。失此俗财我若妄语失圣法财。是名不为财利而作妄语。不定者。佛坐道场时。已决定五篇戒轻重通塞。无往不定。此所以言不定者。直以可信人不识罪相轻重亦不识罪名字。设见共女人一处坐。不知为作何事。为共行淫。为作摩触为作恶语。为过五六语。故言不定。此与女人屏处坐戒。或已结或未结。作实觅毗尼者。若比丘或初言尔。后言不尔。或言我不往不作是罪。应随可信人语与实觅毗尼。所以尔者。欲令罪人折伏恶心。又令苦恼不覆藏罪。又令梵行

者得安乐住。又肃将来令恶法不起。实觅毗尼者。与人受具戒。作依止。畜新旧沙弥。皆成。但得突吉罗从不教毗尼。乃至不应相言事。皆不成亦得突吉罗。若作羯磨已若说先罪。应解羯磨随罪轻重治。若不说。尽形寿不解羯磨。第二不定法。正以处二法为异。一切尽同。与实觅毗尼亦同二不定竟。

三十事初结长衣戒因缘

　　六群比丘者。一难途。二跋难陀。三迦留陀夷。四阐那。五马宿。六满宿。云二人得漏尽入无余涅槃。一迦留陀夷。二阐那。二人生天上。又云。二人犯重戒。又云不犯。若犯重者不得生天也。一难途。二跋难陀。二人堕恶道生龙中。一马宿。二满宿。二人善解算数阴阳变运。一难途。二跋难陀。二人深通射道。一迦留陀夷。二阐那。二人善于音乐种种戏笑。一马宿。二满宿。二人善于说法论议。一难途。二跋难陀。二人深解何毗昙。一迦留陀夷。二阐那。二人事事皆能。亦巧说法论议。亦解阿毗昙。一马宿。二满宿。又云。此六人无往不通通达三藏十二部经。内为法之梁栋。外为佛法大护。二人多欲。一难途。二跋难陀。二人多嗔。一马宿。二满宿。二人多痴。一迦留陀夷。二阐那。又云。三人多欲。一难途。二跋难陀。三迦留陀夷。二人多嗔。一马宿。二满宿。一人多痴。阐那是也。五人是释种子王种。难途跋难陀马宿满宿阐那。一是婆罗门种。迦留陀夷。六人俱是豪族。共相影响相与为友宣通佛教。着异衣者。畜积既多故。随时异所著各异。又云。直着一衣但随时处异。又云。一日之中随所著衣。过后夜已。次日更不重着。日日不同。畜积如是种种余衣。问曰。何由得如是种种衣服。答曰。既是贵姓。又多知识多人乐与。兼复多欲。是故衣多。问曰。何以作如是畜积多衣。答曰。本是豪族。先在家时。爱着璎珞种种服饰。虽乐法出家。以本习故乐好衣钵。又世世已来性常多欲。是以今故聚积无厌。问曰。此净施者。是真实施。为是假名施。答曰。一切净施。九十六种无净施法。佛大慈大悲方便力故。教令净施。是方便施。非是真施也。令诸弟子得畜长财而不犯戒。问曰。佛何以不直令弟子得畜长财而强与结戒设此方便。答曰。佛法以少欲为本。是故结戒不畜长财。而众生根性不同。或有众生。多须畜积。而后行道得证圣法。是故如来先为结戒而后方便。于佛法无碍众生得益。如昔一时有比丘来白佛言。与我清净房舍幡幢花盖缯彩被褥。以香涂地丝竹音乐种种庄严。佛敕阿难。处处求索即与具之。比丘在中心安行道。佛随其所应而为说法。即于是处断结漏尽成阿罗汉三明六通具足圣法。以是因缘。佛法通塞众生根性。唯佛知之。不应致难。此比丘从第六天上来生人间。随本所习因而度之。是故既作净施。得畜长财。而不犯戒。问曰。净主比丘不犯长财犯耶。答曰无犯。此方便施。是他物故。

三十事初。与诸比丘结戒者。一以为俗利则道利不成。又失檀越信敬净心。比丘无厌与俗无别。有违佛教四圣种法。此是共戒。比丘比丘尼俱得舍堕。式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。长物凡有五种。一重宝。二钱及似宝。三若衣若衣财应量已上。四一切不应量若衣若衣财。五一切谷米等一切钱宝比丘不得畜。若僧中次第付者。比丘即应向比丘说净若不说净重宝。应舍与同意净人。如畜宝戒中说。应僧中作波逸提悔过。若钱及似宝。除百一物数。一切亦应舍与同心净人。如畜宝戒中说作突吉罗忏钱宝说净有二种。若白衣持钱宝来与比丘。比丘但言。此不净物我不应畜。若净当受。即是净法。若白衣言。与比丘宝。比丘言。我不应畜。净人言。易净物畜。即是作净。若白衣不言易净物畜。比丘自不说净。直置地去。若有比丘。应从说净随久近畜。若无比丘不得取。取得舍堕。若得应量衣不应量衣。若即说净益善。若不说净。乃至十日无咎。至十日时应与人。若作净若受持。若不与人不作净不受持。至十一日地了时。应量衣应舍。对手作波逸提忏。不应量衣应舍。作突吉罗忏。若比丘得谷米等。即日应作净。若无白衣。四众边作净。若不作净至地了时。谷应舍。作突吉罗忏。沙弥应畜上下衣。一常着衣当安陀会。二当郁多罗僧。令清净入众僧。及行来时着。得畜。泥洹僧一竭支一富罗。随身所著物。各听畜一。自外一切尽是长财。沙弥若得钱宝。亦即时说净。若不即说钱宝应舍。作突吉罗忏。若得应量不应量衣。亦至十日。过十日长物舍。作突吉罗忏。一切谷米等亦不得过一宿。同比丘法。五种衣中三种衣。过十日舍堕。一牛嚼衣。二鼠啮衣。三火烧衣。此三粪扫衣长。过十日得舍堕。二种衣不得舍堕。一男女初交会污衣。二女人产污衣。过十日得突吉罗。十日者。佛知法相。不缓不急不增不损正制十日。初日得衣。即不见摈。不作摈。恶邪不除摈。若彼心。乱心。病坏心。若不解摈。不得本心。乃至命尽。不犯此戒。后若解摈。若得本心。还计日成罪。若初日得衣。上入天宫。北至郁单越住。彼若至命尽。不犯此戒。后归本处。计日成罪。若初日得衣。至五日。若不见摈。恶邪不除摈。若狂心乱心病坏心。上入天宫。北至郁单越。后还解摈。若得本心。若还本处。有言。从解摈日次第十日成罪。有言。取前五日数后五日。然后成罪。律师言。后是定义西拘耶尼。东弗婆提。尽有比丘戒法。亦同龙宫。物皆有主。是故三处不同天上触物自然。郁单越物皆无主。二处兼无比丘戒法。净施法者。如钱一切宝物。应先求一知法白衣净人语意令解。我比丘之法。不畜钱宝。今以檀越为净主。后得钱宝。尽施檀越得净主。已后得钱宝。尽比丘边说净。不须说净主名。说净已随久近畜。若净主死远出异国。应更求净主。除钱及宝一切长财。尽五众边作净。应求持戒多闻有德者而作施主。后设得物。于一比丘边说净主名。而说净法。若净主死远至异国。更求净主。除不见摈恶邪不除摈六罪人。一出佛身血。二破僧轮并犯四重。于六中但犯一事。亦不得作净主。得戒沙弥聋哑盲瞎狂心

乱心病坏心婆利婆沙摩那埵五法人。凡净施者。欲令清净作证明故。不生斗诤。如是等人则不如法。若说净钱宝。后贸一切衣财。作三衣钵器。入百一物数。不须说净。自百一物外一切说净。若舍堕钱宝易得一切衣财作百一物。先畜钱边突吉罗对手忏。先畜宝边得舍堕罪。应僧中忏已贸衣财作百一物。不须复舍已入净故。若百一物外。作衣不作衣一切说净。若说净钱宝及以衣财。若人贷去。后时宝更还宝钱更还。钱衣财不须说净。若贷异物。后还不相似物。更须说净。以物异故。若说净一切衣财。作百一物数。更不须说净。若作净余长。应量不应量衣。若长器物。尽更说净。若先应量舍堕物。即作应量不应量衣。此衣尽舍。作波逸提忏。若先不应量舍堕物即作应量不应量衣。此衣尽舍作突吉罗忏。若先应量舍堕物。更买得衣财。即作应量不应量衣。此衣不舍。忏先波逸提罪。若先不应量舍堕物。更买得衣财。作应量不应量衣。此衣不舍。已入净故。忏先突吉罗罪。僧伽梨郁多罗僧安陀会。所以作此三名差别者。欲现未曾有法故。一切九十六种。尽无此三名。以异外道故。作此差别。又僧伽梨。下者九条。中者十一条。上者十三条。中僧伽梨。下者十五条。中者十七条。上者十九条。上僧伽梨。下者二十一条。中者二十三条。上者二十五条。下僧伽梨二长一短。中僧伽梨三长一短。上僧伽梨四长一短。若下僧伽梨三长一短。得受持得着行来。得突吉罗。中僧伽梨四长一短二长一短。得受持着行来。得突吉罗。上僧伽梨二长一短三长一短。得受持着行来。得突吉罗。正衣量三五肘。若极长六肘。广三肘半。若极下长四肘。广二肘半。若如法应量三五肘。受时应言。此衣则成受持无过。若言如是衣。则不成受持。得突吉罗。坏威仪故。若过三五肘。受时应言。如是衣则成受持无过。若言此衣不成受持。得突吉罗。坏威仪故。又缺衣故。过十日无长衣罪。若减三五肘。受时应言。此衣则成受持无过。若言如是衣不成受持。得突吉罗。坏威仪故。又缺衣故。过十日无长衣罪。三五肘若长如法受。则成受持。若比丘死。三衣应与看病人。三五肘外长随多少。应白僧令知。僧和合与者好。凡受衣法。若长应说净。若不说净。入长财中。凡百一物中。三衣钵必应受持。自外若受则可。不受无过。若比丘不受三衣过十日。无长衣罪。无离衣宿罪。有坏威仪罪。有缺衣罪。若新僧伽梨极上三重。一重新。二重故。名新衣。若纯新作衣。二重新作僧伽梨。尼师檀亦如是。若新衣作郁多罗僧安陀会。俱得一重。若故衣极多。四重僧伽梨。二重郁多罗僧。二重安陀会。四重尼师檀。三衣若破。不问孔大小。但使缘不断绝。故成受持。若衣久故失色。故不失受持。后更上色。亦不失受持。更以异物补衣。若但直缝不得成衣。若过十日则堕长财。除先说净。若反钩刺则合成衣。应着三点。不须更受。若是衣财先虽说净。后若作衣受持。则失净法。此衣后舍应更说净。若不说净则堕长衣。若比丘重缝三衣。设有因缘。摘分持行到于异处。名不离衣宿。比丘若死。又言。本界内羯磨此衣。又云。应

与看病人。以本是一衣同受持故。律师云。后是定义。若有因缘。一端叠得为三衣。令色如法。若受一衣若受为二衣。随得受持。若十五肘外有长叠。应说净。若不说净。则堕长财。受三衣法。应三说。不得言第二。第三亦如是。是中犯者。若初日得衣二日舍。如是乃至九日得衣十日舍。十日得衣此衣十日。若不舍不受持不作净。至十一日地了时舍堕。舍堕者。前九日衣尽舍作净。但十日时所得一衣。以前次续因缘故。得舍堕罪。凡此中言舍者。尽是作净。以此义推。自后诸句以类可解。若初日得衣初日舍。二日得衣。以不相续故。此二日衣。次第更得十日。若初日得衣二日舍。二日更不得衣。三日得衣。此三日次第得至十日。以不相续故。此中十日衣。以日次第相续。若初日得衣二日舍。二日得衣与初日相续。同日中一舍一受故。若初日得衣初日舍。二日得衣。与初日衣不相续。以异日舍异日受故。此二日衣更次第十日。自后诸句以类推之。义可知也。若比丘有应舍衣已舍。罪已悔过。次续未断若更得衣是后衣于前衣边得舍堕。此言得次续者。非是日次续。以心多求次续不绝。是名次续。衣已舍。罪已悔过。次续心断。即日若先所求衣来。若意外衣来。不堕次续。以心断故。若即日舍衣。即日悔过。求衣心不断。乃至一月。若所求衣来。若意外来。尽是次续。此衣故于先衣边得舍堕。即得衣日得罪。不须经日。若今日舍衣。罪已悔过。即日心断。后日更生求衣因缘得衣。不堕次续。以中间心断故。地了时舍衣。罪已悔过。次续心断。向暮更求得衣。衣舍突吉罗忏。若衣已舍。次续已断。罪未悔过。正使多日得衣。衣舍突吉罗悔。

第二结离衣宿因缘

外国明相。有种种名。婆罗门名日。诸富贵人名易。诸山胡名却沙。种作人名种作时。捕鱼人名显。如是诸相尽非明相。但于明相上作是诸名。以少因缘者。大迦葉凡经营五大精舍。一者耆阇崛山精舍。二者竹林精舍。余有三精舍。时治理竹园精舍。来诣竹园。如舍利弗经营祇洹精舍。目连经理五百精舍。问曰。诸弟子漏结已尽所作已办。何故方复屡有所经营作诸福业。答曰。一为报佛恩故。二为长养佛法故。三为灭凡劣众生作小福业自贡高故。四为将来弟子折伏憍豪心故。五为发起将来众生福业故。问曰。大迦葉有大神力。何故不以神力去。而以天雨为碍。答曰。迦葉自治僧坊。自手执作泥涂垣壁。自手平治地。自手平治地已。天则大雨。以天雨故。便入禅定。自期雨止便起。天雨竟夜晓则而止。即便出定明相已举又云。尔时佛为诸比丘说枯树经。或有比丘服俗还家。或有忧恼不能自安。尔时迦葉。为诸比丘随宜说法。竟夜不息。说法已竟天时已晓。以是因缘不用神力。离僧伽梨宿。今当云何。问曰。大迦葉是大智人有深大事犹能了达此是小事何足问人。答曰。欲令将来众生不以小智小辩自信自

用。常怀不及以咨。于他。为物范轨示此迹尔。赞戒赞持戒者。所以赞戒者。以心善故。又大迦葉。佛从始已来未曾呵责。如舍利弗。佛亦呵言。汝何以食不净食。如大目连。佛亦呵言。汝何以授未满二十年人具戒如难陀。佛亦呵之。汝何以教尼乃至日没时。如优陀夷。佛亦呵言。汝痴人乃与舍利弗论议诤胜。如阿难。佛亦呵言。痴人汝何以触恼上座。而大迦葉。未曾为佛所呵责。以其德行深厚无有过咎。又欲令于佛灭后维持大法。纵使若有小缺。不以致责。欲令后世众生深心尊重故。复次迦葉。常乐行道时入禅定天晓乃起。舍利弗者母名。舍利弗者。秦言身子。舍利所生故。名舍利子。又母怀妊时。梦见一人容仪端政身着钾胄手执大棒入其身内。相师占云。当生智人聪辩绝世。必能摧伏一切论师。又云。母怀妊时神智过常。自求论师与共诤胜。时人咸怪谓失本心。诸婆罗门言。此非已力。以怀智人故使尔耳。既知审尔。如常侍卫以防护之。月满便生。舍利弗病者。佛弟子中多病。无过舍利弗。常患风冷又病热血。有医言。风病应服大麦浆。又言。血病应取大麦汁服之。又言。应烧石令热着乳汁中服之。又言。应乳汁中煮蒜食之。又言。应取树叶捩取汁以涂身上。又言。着禅带。舍利弗有大功德智慧。何以有如是病耶。又言。舍利弗前世业缘故。以过去世恼乱父母及以师僧。是故有病。又云。舍利弗智慧利根。深染法味。常修智慧及论议法。又乐禅定劝作众事。精勤三业无时暂懈。卧起不时故有此病。又云。此是后边身。先世罪业一切受尽。然后泥洹。故多病也。欲一月游行者。问曰。舍利弗病。何以欲游行耶。答曰。有缘众生应受化故。如佛一日六时观众生。随应度者不失时宜。舍利弗第二转法轮师。亦一日六时常观察众生。知应度者随宜度之。又舍利弗捉持佛法。欲游诸国随可应为随宜消息。是故应行。又以风冷病故。游行自苦。病则损折故。又求行道所宜处故。又诸国土。应降伏者欲令降伏故。已降伏者令发信悟故。问曰。何以正一月游行。答曰。有缘众生一月则尽。是故一月。又云。应降伏者一月则讫。又云。求索所须衣服卧具一月则足。又云。应求病所须一月则办。僧伽梨重者。问曰。舍利弗有四如意足。能以三千世界手中回转。何以乃言僧伽梨重。答曰。舍利弗所以游行。欲化众生。而所应度者。不以神通得悟。是以不现神力。正应步行。而僧伽梨重。又云。欲往降伏未降伏者。而诸论师可以理屈。若现神力则长彼憍心。是故不现神足。若欲步行而僧伽梨重。又云。现大慈悲相故。为将来老病比丘无诸恼故。欲令如来作开通因缘。与老病比丘。作一月不离衣宿羯磨。老者。七十已上名为老。问曰。佛何以结一月不离衣法。答曰。为度众生因缘故。又为行道因缘故。不持重衣得离苦恼。随时修业无所妨故。又为求随身所须故。为求病瘦所宜故。为营精舍塔寺故。为降伏未降伏故。已降伏者生信悟故。曰得舍衣突吉罗忏。

次不离衣宿

此戒比丘比丘尼共。式叉摩尼沙弥沙弥尼不共。无离衣宿戒。尼结大界。极大一拘屡舍。结一月衣戒同也。僧结衣界。尼则不同。尼结衣界。僧则不同。凡结大界。所以通聚落者。僧结大界。以界威力故。恶不得便。又在界内善神所护。是以为檀越故。通聚落结也。若结大界。僧应尽集不得与欲。着上下衣游行诸国者。上衣郁多罗僧。下衣安陀会。一夜者。又云。但以色阴昼夜。以明晓为昼。黑冥为夜。又云。以五阴为昼夜。日没者。若日过阎浮提界。名日没。明相者。有种种异名。有三种色。若日照阎浮提树。则有黑色。若照树叶。则有青色。若过树照阎浮提界。则有白色。于三色中白色为正。离衣宿至明相出。尼萨耆波逸提。或有舍衣不得罪。如比丘出界至他处宿。借衣受持过地了时舍衣还他。是谓舍衣无罪。或有得罪不舍衣。如比丘出界至他处宿。借衣受持过地了时。即还他衣不说舍法。还自受衣。以不舍衣更受自衣。坏威仪故。突吉罗。是谓得罪不舍衣。或有亦舍衣亦得罪。如比丘自有衣出界外宿地了时舍堕。是谓亦舍衣亦得罪。或非舍衣不得罪。如比丘自受持衣不离宿。是谓不舍衣不得罪。除僧羯磨者。僧先结大界。后结衣界。大界者。极大纵广十俱屡舍。必使此中羯磨布萨时不生疑心。设有河水大道亦得合结。但度岸取相而后结之。降此已还。随远近大小无过。若结衣界作羯磨应言。除聚落及聚落界。所以除聚落者。聚落散乱不定。衣界是定。又为除诽谤故。又为除斗诤故。又为护梵行故。又为除嫌疑故。又言。若有聚落。应言除聚落。若无聚落不须言除。又言。羯磨法尔。若有若无一切时除。所以然者。若结衣界时无聚落。结衣界已。后聚落来入界中。不须更结。已先结故。若本有聚落。结衣界已移出界去。即此空处。名不离衣界。若聚落先本小后转大。随聚落所及处。尽非衣界。若聚落先大。结衣界已聚落转小。随有空地。尽是衣界。又如王来入界内施帐幕住近左右作饮食处大小行来处。尽非衣界。有作幻人咒术人作乐人。来入界内所住止处。亦如王法。尽非衣界。复次除僧羯磨者。如舍利弗僧伽梨重。为老病比丘。结一月不离衣法。与羯磨竟病差。于此月内。即先羯磨游行。若羯磨竟病重不行。病差已复不行更得病。即先羯磨同一月内。故得游行。若化众生未尽。一月已尽。若求衣服医药所须。若为三宝有所营作。所求未办。而一月已尽。以事难故。至缘讫无罪。若比丘死。此衣应与看病人。以衣属死比丘故。若失衣更求得衣。不问轻重。应更作羯磨。若施三宝。更求得衣。亦应更作羯磨。乃至九月亦如是。以因缘故结一月。以一月因缘故结九月。问曰。何以不多不少正齐九月。答曰。比丘结三月一处安居以修所业。是故九月。问曰。为一羯磨。为九羯磨。答曰。一羯磨。若僧伽梨。郁多罗僧安陀会亦如是。以因缘故。听僧伽梨。因僧伽梨。听郁多罗僧安陀会。问曰。正听离一衣。更听离二衣。答曰。不听二衣。所以制三衣。以除寒故。一衣不能却寒。以除惭愧故。一衣不能除惭愧。又为入聚落故制三衣。一衣不中入聚落。又为生前。

人欢喜心故制三衣。一衣不生人善心。为威仪清净故制三衣。一衣威仪不清净。若比丘尼欲留二衣亦不得。所以制五衣者。为威仪故。三衣不成威仪。余如前说。若着郁多罗僧安陀会。一切时得入王宫聚落。无过。若作一月羯磨。有老比丘。僧伽梨重。若实不老不病。僧伽梨重。为作羯磨。则成羯磨。僧得突吉罗。前人以不知法故无罪。若前人知法。亦得突吉罗。若实不老不病。僧伽梨不重。而言老病重。得波逸提。得成羯磨。或聚落界非家界。如二聚落各有一家。是谓聚落界非家界。或有家界非聚落界。如一大聚落更无异聚落。有众多家。是谓家界非聚落界。或有亦聚落界亦是家界。如二聚落各有多家。谓聚落界亦是家界或有非聚落界非家界。如阿练若处。是谓非聚落界非是家界。聚落有一界亦有别界。相接聚落。是名一界。不相接聚落。是名别界。家亦有一界亦有别界。若房舍住处。是名一界。若作食处。若取水处。若门处。若大小便处。是名别界。自后诸句类可解也。不相接聚落者。鸡飞所及处。箭射所及处。分别男女处。惭愧人大小行处。若聚落正有一家。置衣在一家中。在箭射所及处卧。至明相举不失衣。设衣在箭射所及处。比丘在家中卧。至明相举亦不失衣。若聚落有众多家。若衣在家中。在箭射所及处卧则失衣。以家界别故。若置衣在家界外。在箭射所及处卧不失衣。相接聚落界者。四边有聚落。以十二桄梯四向到墙上得登出入。身在梯根下卧。置衣在四边聚落。则不离衣。以梯四向相接故。若聚落正有一家。衣在家内不失衣。若聚落有多家。衣在家内则失衣。若衣在家界外不失衣。若有梯衣在四聚落不失衣。若无梯衣在四聚落则失衣。以不相接故。复有相接聚落界。如两边有聚落。中间有道容车行来。若车轴两头到聚落。以衣着一头。人在一头。设在车上俱不失衣。以车连接故。设聚落正有一家。以衣在一家内。在车上卧。亦不失衣。若无车者不成相接。必使有车则不失衣。若无车者则失衣也。若聚落有墙篱。围绕四边。容作事处。是聚落界。以有墙障故。势不及远。若聚落有堑围绕四边。掷粪扫所及处。是名聚落界。以墙篱围绕及堑围绕。此二界异前不相接。聚落界相接聚落界。族有一界有别界。若父母兄弟儿子。共一食一业。未作别异。是名为家。若父母兄弟儿子。异食异业尽皆别。虽同居一处。事各不同。是名为族。族有一界亦有别界。各有所住处。是名一界。若作食处。若门处。若取水处。若大小行处。是名别界。若衣在一族。人在异族。则失衣也。若人在一处。衣在取水处。若在作食处。则失衣也。自后车行聚落。外道舍场舍园舍。若异主异见。则失衣。若一主同见不失衣。义推可知。重阁舍者。若衣在上重。人在下重。舍属一主。不失衣。若舍是异主。衣在上重。人在下重。衣在下重。人在上重。则失衣。若衣在下重。人在中重。若衣在中重。人在下重。若衣在上重。人在中重。若衣在中重。人在上重。则不失衣。以中间相接相通故。若比丘与师持衣。前后四十九寻。律师云。亦得纵广四十九寻。若比丘二界上卧。身入二界内。衣

在二界。俱不失衣。若二聚落中隔一墙。在墙上卧。衣在二聚落。俱不失衣。若比丘在二界中间死。随面向何处应取衣。又云。随所先见。则取此衣。

第三非时优波斯那因缘

我欲四月燕坐。问曰。佛三阿僧祇劫立四弘誓。欲济无边众生。今既成道。云何寂然自守。答曰。佛无时不度众生。或以寂默而作佛事。或以说法而作佛事。行住坐卧无非佛事。凡静默者。或离身乱。或离心乱。或身心俱离。佛四月燕坐。或游诸禅定。或至他方度脱众生。或入十力四无所畏十八不共法。佛所以燕坐者。以众生常见佛故。宽纵懈怠。欲令众生生渴仰心故。又不欲令外道异见长讥谤故。以常见佛驰骋诸国。谓直栖栖内无实法。是故燕默亦其不空。又欲令将来弟子作轨则故。佛功德智慧一切具足。犹禅默不废。而况凡夫而生懈怠。又佛以法为师。静默入定。游入种种无量法门。即是法供养师。四月燕坐者。佛在世时凡三燕坐。一初得道已十五日燕坐。亦制诸比丘不得见佛。中间二月燕坐亦复立制。问曰。佛何以初十五日中二月后四月。答曰。初得道时始度众生。以化众生因缘多故。正十五日中燕坐。时所化众生。以无量外缘渐少。是故二月。后泥洹时到。所化众生转以向尽。是故四月。又佛初成道时。众生为恶者少。但十五日则见过罪。又至中间众生作恶渐增。二月燕坐亦见过罪。至其后时多作非法。四月燕坐乃见过罪。往者随意。问曰。诸比丘何以不语优波斯那僧众之制。答曰。优波斯那既是大德。捉持佛法。以畏难故。不敢向说。除一送食比丘及布萨。食供养佛色身。布萨供养法身。是故听之。此是共戒。比丘比丘尼俱舍堕。三众突吉罗。非时衣者。从四月十六日至八月十五日。名为衣时。若有功德衣。至腊月十五日。名为衣时。从腊月十六日至四月十五日。名为非时。此四月中。若人自恣与衣。是名非时衣。若四月内得父母兄弟姊妹儿女本二所施衣。若五岁会若入舍会。不名非时衣。此各有常定故。若自求已乞衣。不名非时。三衣具足。不听乞故。若得不具足衣。停是衣欲令具。得至一月。过是停舍堕。此戒体得不具足衣。欲使具足故。得至一月。必使一月勤求成衣。令想念不断。得至一月。若或时断想。不至一月。若初日得衣即作是念。我此十日所望必不能得。是衣不得过十日。若过十日。若是衣乃至四肘无缝缘作。若直留此过十日者舍堕。若不应量衣者。突吉罗。此衣应舍。乃至十日。作是念。我此一日所望。恐必不能得此衣。一日内不与人不作衣不作净。至十一日亦如前说。若初日得即停衣。日不得所望。非望而得。是二种衣十日内。若不作衣不作净。不与人不受持。至十一日。是二衣下至四肘者舍堕。若不应量。此衣舍衣突吉罗忏。虽不得所望。非望所得应成衣故。若比丘得不具足衣。停更望得衣故。乃至九日不得所望。非望而

得。是衣至十一日。亦如前说。若初日得不具足衣。停更望得衣。故至十日不得所望。非望而得。是衣一日内若不作衣不与人。不作净不受持。至十一日亦如前说。

萨婆多毗尼毗婆沙卷第五

第四结从非亲里尼取衣因缘

　　花色比丘尼者。容貌端政。色作优钵罗花色。此人前世久远劫时。作一婆罗门女。父母家人入海采宝。是女在后不能自活。便与诸淫女共在一处。卖色自供。此女色貌不丰。无人往来。常自咎责。何以独尔。时世有辟支佛。一切敬仰。有人语言。汝能供养辟支佛者。随心所欲世世如愿。时彼女人即随其语。办美饮食以优钵罗花覆上。奉辟支佛。即发愿言。令我世世常作女人。端政无双为人所敬。无能过此。又愿得如沙门所得功德令我得之。是故今世犹作女人。颜貌第一。以本愿故。今得漏尽。安陀林者。名昼闇林。是林广大繁茂。林下日所不照。又林主长者。名曰安陀。故因此为名。以贵价叠裹一划肉悬着树上。问。设有人取此叠肉。谁边得罪。为贼边得。为尼边得。答曰。尼边得罪。何以衣服弊坏者。问曰。花色有大功德名闻。多人所识。何故衣服不充。答曰。世有二人无厌无足。一得已积聚。二得已施人。花色凡有所得求者皆与。是以供身所须常有所乏。盈长衣中者。此是佛入静室四月燕默。多有比丘。舍居士衣着粪扫衣。是假衣也。

从非亲里尼取衣第四

　　此是不共戒。比丘尼无犯。沙弥突吉罗。与诸比丘结戒者。正以男子女人。不宜交往共相染习。则致种种非法因缘。是以断之。若是亲里不致嫌疑亦无非法。是故则听取衣者。是应量衣。若是白衣。若非法色衣。亦不得取。以染应法故。取则舍堕。若多比丘取一衣。多人犯。一比丘多尼边取一衣。计尼犯。五种衣。三种不得取。火烧牛嚼鼠啮。取则舍堕。二种衣取突吉罗。取应量钵舍堕。若取一切不应量衣服键镃器物。突吉罗。若从式叉摩尼沙弥尼取衣与比丘尼同犯。除贸易者。令行道者得安乐故。又使弟子无苦恼故。若比丘得比丘尼所宜衣。比丘尼得比丘所宜衣。不贸易者。以衣因缘故。种种驰求妨废行道得诸恼害。是故听之。

使非亲里尼浣故衣第五

　　此是不共戒。沙弥使非亲里尼浣故衣。突吉罗。是中犯者。若自持衣与非亲里尼。若浣若染若打。三事中趣作一事。尼萨耆波逸提。若一时作三事。亦得一舍堕。若浣不好净。染不成色。打不能熟。尽突吉罗。若使书信印信突吉罗。若使浣舍堕衣突吉罗。若二人共一衣。乃至多人共衣使打染。尽突吉罗。使浣染打不净衣驼毛牛毛羖羊毛杂织衣。突吉罗。与学沙弥浣染打舍堕。破戒贼住如是等无犯。使式叉摩尼沙弥尼浣染打故衣。与比丘尼同犯。若比丘尼使比丘尼浣故衣。突吉罗。此戒应量不应量衣一切犯。

从非亲里居士乞衣第六

　　跋难陀说种种法者。或云。初说布施。中说持戒。后说生天福报。或云。前后说法。但说布施福报。为诸比丘结戒者。一以佛法增上故。二为止诤讼故。三为灭前人不善心故。四为众生于正法中生信乐故。此是共戒。比丘比丘尼俱舍堕。式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。是中犯者。比丘从非亲里乞衣。得衣者尼萨耆波逸提。若使书信印信突吉罗。若二人共乞一衣。突吉罗。若为他索突吉罗。若得应量衣舍堕。若得不应量衣突吉罗。不犯者。从亲里索。若亲里多财饶宝。从乞无犯。若亲里贫匮从索突吉罗。若亲里与少更索多突吉罗。若为他索突吉罗若。为法令亲里自与无过。若先请者。若非亲里先请与衣从索无犯。虽先请与衣后若贫穷。从索突吉罗。若与少更索多。亦突吉罗。若为他索亦突吉罗。若非亲里不索自与。无犯。

第七戒

　　尔时波罗比丘者。此是土地名。此比丘因地为名。昔儒童菩萨于燃灯佛所。以发布地令佛蹈过。以此因故。得发绀色。即于尔时剃发出家。时无数人得菩萨发尊重供养。以是因缘。众多众生值过去佛。皆得漏尽入无余泥洹。余四十人于今佛得度。此波罗比丘四十人中是一人数最后度者。裸形而行者。问曰。远行难崄。有贼难毒虫难水难火难饥寒等难。佛何以令诸比丘远游行耶。答曰。众生根性好乐不同。是故大圣因而制教。或有众生。因动乱游行而生善根。是故如来赞叹游行。随时一移无所系恋。若有众生。但因静默而增善根。是故如来赞叹闲居静默自守。随有益故则无咎也。所以裸形者。一以佛结戒故。不敢乞衣。二为将来比丘多有如是诸苦难事。欲令佛作开通因缘故。夺比丘衣者。此六群比丘。有深智慧善为方便。先语波罗。汝衣满足。长者与我。波罗许可。是故无罪。与诸比丘结戒者。此是共戒比丘比丘尼俱舍堕。三众突吉罗。若比丘失一衣。是比丘僧伽梨。可摘作衣者不应乞。若乞得者舍堕。若乞不得突吉罗。若有余财中作衣者不应乞。若乞同僧伽梨得罪。若失二衣。有僧伽梨可摘作一衣

者。应乞一衣。若乞得二衣者舍堕。若不得突吉罗。此中衣者。限应量衣。余不应量衣。若少若无应乞。若长乞。尽突吉罗。

第八戒

此是共戒。比丘比丘尼俱尼萨耆波逸提。三众突吉罗。尔时有一居士。为跋难陀释子办衣直。此居士常与跋难陀客主来往。跋难陀智慧福德多财饶货。常以财宝与此居士出入息利。时此居士。欲办一衣与跋难陀以求意气。欲令息利之中不计多少跋难陀知其意故。便到其所劝令好作。此戒体。非亲里居士居士妇。先为办衣直。便到其所教令加钱好作。若贵价好色大量。如语得者舍堕。不得者突吉罗。若遣使书信印信突吉罗。若不为贵价好色大量求。随其所宜等价等色等量。减价减量减色。劝令作如是衣者无犯。是中衣者。应量衣。下至四肘。上至八肘。得应量衣舍堕。得不应量衣突吉罗。不犯者。从亲里索。若亲里丰财多货从索无过。若贫穷者突吉罗。若先请者非亲里。先请有所须者索。若先请檀越丰有财物。劝令好作无过。若贫乏者突吉罗。若非亲里自与无犯。

第九戒

此是共戒。比丘比丘尼俱舍堕。三众突吉罗。此亦是应量衣。若劝得不应量衣突吉罗。前戒。一居士为比丘先办衣直。劝令于价色量中加直好作。此戒体。二居士各办衣直。各作一衣与比丘。劝令合作。使于价色量中增加好作。义同前戒。正以二居士为异。不犯者。从亲里索若先请。若不索自与。尽如前说。若遣使书信印信。尽突吉罗。

第十戒

跋难陀前在家时。善于射道兼知兵法。摩竭提国大臣将帅。遣五百人从其受法。得通射道有达兵法。即还本国。摩竭大臣寻遣使命。多持宝货来报其恩。时跋难陀。以染法服出家在舍卫国。时摩竭使到迦维罗卫。已云出家。展转求觅至舍卫城。到市肆上得共相见。即以宝付之还归本国。此是共戒。比丘比丘尼俱舍堕。六法尼沙弥沙弥尼突吉罗。此戒体。若檀越遣使送宝与比丘。比丘应言。我法不应受宝物。若须衣时得清净衣者。速作衣持。使若问比丘。有净人不。应示所在。使以衣直付净人。教令作净衣与比丘。使语比丘。须衣时往取衣。比丘应到净人所索衣作是言。我须衣。如是三反索。得衣者善。不得者。四反五反六反净人前默然立。若乃至六反默然立。得衣者

善。若不得衣。过六反得衣舍堕。戒体正在三索三默无过。若七反得衣成罪。不得突吉罗。

十诵律第二诵初三十事中第十一事

　　佛在俱舍毗国。此是土地名也。憍奢耶者。是绵名也。此国养蚕。如秦地人法。蚕熟得绵。名憍奢耶。此国以绵作衣。凡有二种。一擗绵布贮如作毡法。二以绵作缕织以成衣。作此二衣。名作敷具。敷具者。衣名也。与诸比丘结戒者。止诽谤故长信敬故。行道安乐故。不害众生故。此是不共戒。比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。是中犯者。乞茧乞绵乞缕作二种衣。衣成者尼萨耆波逸提。此二种衣。得作三衣中受持。若乞茧自作绵不得罪。若乞茧卖故有生虫者突吉罗。若无虫者无罪。若乞得成绵贮衣无罪。若乞得茧绢已成者无罪。若憍奢耶虫坏作敷具无罪。若合驼毛羊毛牛毛突吉罗。若合刍摩衣麻衣劫贝衣褐衣钦婆罗衣。作敷具者突吉罗。作衣下至四肘舍堕。若使他作亦舍堕。以憍奢耶贵故。

第十二事

　　此国以黑羊毛贵故不听也。黑羊毛作衣法亦二种。一以黑羊毛择治布贮作细毡。二作缕织成作衣。此二种衣。尽名敷具。敷具者。衣名也。此羊毛衣得作三衣。尽中受持。此是不共戒。四众突吉罗。是中犯者。羊毛有四种。生黑蓝染。黑泥染。黑木皮染。黑四种黑羊毛中随取一种。擗治布贮作敷具。成已舍堕。若得朽坏黑羊毛作敷具无犯。若得以成者。若为塔若为僧。若以驼毛羖羊毛牛毛合作突吉罗。若刍麻衣劫贝衣褐衣钦婆罗衣合作突吉罗。作衣下至四肘舍堕。若使人作亦舍堕。以黑羊毛贵故。

第十三事

　　此戒正以杂羊毛作敷具为异。此是不共戒。四众突吉罗。黑羊毛如前说。白羊毛背毛胁毛颈毛。下者头毛腹毛脚毛作敷具。应用二十钵罗黑毛十钵罗白毛十钵罗下毛一钵罗四两。若作敷具。用黑毛二十钵罗中乃至过一两舍堕。若取白羊毛十钵罗中过一两突吉罗。若取下羊毛十钵罗中乃至少一两舍堕。若作六十钵罗敷具。用三十钵罗黑羊毛十五钵罗白羊毛十五钵罗下羊毛。若作百钵罗敷具。用五十钵罗黑羊毛二十五钵罗白羊毛二十五钵罗下羊毛。若自索羊。毛自作成衣。亦舍堕。虽听杂作以功力多故。有所妨废。是故得罪。若倩人如法作无罪。亦下至四肘。尼萨耆波逸提。

第十四事

此戒体。若作三衣已六年内。不得从檀越乞羊毛缕种种衣具。作应量衣。则随织成已舍堕。除僧羯磨。僧羯磨已。得从檀越乞衣具作衣。此戒体。断多贪多畜。此不共戒。四众突吉罗。自与不犯。自有衣财作不犯。若买得衣财作不犯。

第十五结新作尼师檀因缘

默然受请。问。佛受请何以默然。答曰。佛贪结已尽。于食无贪无染。是故默然。声闻辟支佛。贪结虽尽习垢犹在。是故受请。故有许可。又云。为断讥谤故。若佛于食发言许可。外道异见当言。瞿昙沙门自言。超过三界而故于食有贪。又云。佛现大人相故。食是小事不以致言。譬如国王终不以小事倾移。设有大事详而后动佛亦然也。又云。佛凡有五时入空三昧。一受请时。二受食时。三说法时。四有利乐时。五讥谤时。若受请时观。请我者谁。受请者谁。若受食时。施食者谁。受食者谁。如是乃至讥谤我者谁。受谤者谁。以入空三昧故。是以默然。有经说。佛亦有时受请以言许可。问曰。佛何以有时许可有时默然。答曰。此不可思议。经云。佛不可思议。龙不可思议。世界业报不可思议。此是佛不可思议。佛欲令众生知佛心者。乃至下流钝根众生。佛欲令见即得见之。若欲令不见。正使声闻辟支佛有通眼者。不能得见。又佛放大光明。下至阿鼻狱上至有顶。有应度者令得见之。不应度者对眼不见。是故佛有时许可有时。默然。不可测也。头面礼佛足右绕而去。若外道异见但绕而去。若有信者礼足绕已而去。佛身清净喻如明镜。天神龙宫山林河海。一切器像于身中现。见者信敬心生。是故头面礼足。右绕者。顺佛法故。所以右绕。又密迹力士。若有左绕者。即以金刚杵碎之。又佛世世已来。常顺三宝父母师长。一切教诫无违无逆。今得果报无有逆者。又佛身净。众生于中各见所事。或天或神莫不见者。是以畏敬右绕而去。问曰。外道邪见何以不礼佛足。答曰。世世习憍慢故。又常怀恶邪无善心故。又云。各有所事故。何以正绕三匝。一以不恼乱佛不自乱故。二以生将来解脱因缘故。还归竟夜具诸净洁多美饮食。问曰何以正夜作食。答曰。昼日多热饮食臭秽。是故夜作。又云。夜作食晨得新食。若先作食者则食宿食。是以夜作。白佛时到。问曰。先已请佛何以重请。答曰。欲生增上功德故。先白以请。今更重请功德转增。又欲成三坚法故。又佛时到自行。何由得知。一居士在静处烧香。遥供养请佛。香来绕佛三匝。又云。密迹力士白言时到。又云。阿难时至则白。又云。佛自知时不须外缘。佛自房住者。佛以行无益故不行。又云。佛所以住者有五因缘。一以入静室。二为诸天说法。三为病比丘。四为结戒故。五为看诸房舍卧具故。从房至房者。为欲令诸比丘生畏敬

故。比丘行后佛自观诸房舍。后诸比丘必自肃慎。不敢令诸房舍中有诸非法。又欲断诸比丘非法谈论。佛自入房舍。终不敢有非法言者。又欲断诸贼盗人故。佛自行房。设有恶人不起贼心。上座说法者。所以食竟与檀越说法者。一为消信施故。二为报恩故。三为说法令欢喜清净善根成就故。四在家人应行财施出家人应行法施故。尔时有居士。请佛及僧明日舍食。佛在世时。饮食衣服及余供养。常受一人分。佛灭度后。三宝分中但取一分。问曰。佛在世时何以但取一人分。灭度后取三宝一分。答曰。佛在世时供养色身。是故但取一人分。佛灭度后供养法身。以佛法身功德胜于僧宝。是以于三分中取一分也。佛若在世时。若施主言供养佛。则色身受用。若言供养佛宝。则色身不得受用。应着抓塔发塔中。施心供养法身。法身长在故。凡为施法。应令心定口定。施福既深又易分别。若施佛者定言与佛。若施法者应好分别。若施法宝口必令定。若施经书口亦令定。若施说法诵读经人。口亦使定。若施众僧亦有三种。若僧祈腊若自恣腊若面门腊。于此三种应好分别。又施众僧复有二种。一施僧宝。二但施僧。若施僧宝。凡夫僧圣人僧不得取分。以施僧宝故。若施众僧者。圣僧凡夫僧俱得取分。以言无当故。若言施三宝。应分作三分。一分与佛宝。一分与法宝。应悬着塔中。不得作经。不得与说法诵经人。一分与僧宝。众僧不得取。此物应还付施主。若无施主应着塔中。供养第一义谛僧。若直言施法。分作二分。一分与经。一分与读诵经人。不与法宝。律师言。不与法宝。如秦地寄物来与法丰僧祈。若自恣若面门随语分处。若直言与法丰僧。应分作三分。一分与僧祈。一分与自恣腊。至自恣时分。一分与面门。随取饮食。若法丰无僧。乃至有一沙弥。沙弥应分作三分。僧祈面门自恣。自恣腊时。待自恣时取。面门腊随取食。若取自恣腊时食面门腊时应打揵椎。若有比丘共食共分。无者自食自取。如法清净。若无沙弥。应入近住僧。若无近住僧。应入尼僧。尼僧应好思量。若法丰僧始终有还理。应举置一处还则与僧。若必无还期。应分作三分如前法。一分入僧祈。一分入面门。一分入自恣。待自恣时分。若远方送物与尼僧。次第如法如前僧法。更无异也。若送物与波演。分作三分。一分入波演。以无僧祈故。一分入面门。一分入自恣。待自恣时分。若远处。以罽宾佛教炽盛。送物供养者。此物正应与佛与僧。以僧顺佛教故。若与佛与僧。即是与法。以法不离佛僧故。应分作二分。一分入佛。一分入僧。若送物供养罽宾。有二种僧。一萨婆多。二昙无德。随意供养无过。若送物与五法僧。若无五法人。即入五法尼僧。若无尼僧。若始终永无五法人者。此五法物。应分作三分。僧祈自恣面门。二种得入僧祈用。不得分也。面门还置本处。不得取也。若比丘作尼师坛。应用故敷具周匝修伽陀一搩手。坏色故。尼师坛者。长佛四搩手。广佛三搩手。故敷具者。僧祈藏中有种种故弃衣服卧具尽名敷具。若作新尼师坛。应取故敷具最长者。广中取一搩手长。裂随广狭分作缘。周匝缘

尼师坛。若故敷具中无大长者。随有处长者用。若无长者短者亦用。若一切都无不用无罪。若四方僧虽有故衣服。非是弃物不得取用。若有处不用舍堕。

第十六事

诸比丘持毛从后来心生嫉妒者。诸贾客欲贩羊毛。不欲令羊毛多入国故。二见诸沙门担负羊毛。非出家人法。是故呵之。此是不共戒。比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。由旬者。四十里一由旬。若得羊毛。一比丘担去。得至三由旬。若二比丘至六由旬。如是不计人多少。是中犯者。若比丘自持羊毛过三由旬。尼萨耆波逸提。问曰。此是暂舍为根本舍。答曰。以罪言之。是根本舍。以法言之。是则暂舍。若使五众持去过三由旬突吉罗。不得车载驮负。若使净人持去过三由旬突吉罗。不犯者。三由旬内。若着耳上。若着耳中。若着咽下。若作毡。若着针筒中持去不犯。若与人持去三由旬不犯。以非比丘法故。亦自伤损。

第十七事

头面礼足一面立。问曰。瞿昙弥比丘尼众。何以不坐。答曰。女人敬难情多。是故不坐。又云。佛少为尼众说法。设为说法不广为说。又尼众一切时佛所不坐。为止诽谤故。若坐听法。外道当言。瞿昙沙门在王宫时。与诸婇女共在一处。而今出家与本无异。欲灭如是诸讥毁故。是以不坐。又女人鄙陋多致讥疑。是故不坐。与诸比丘结戒者。为增上法故。若诸尼众执作浣染。废息正业。则无威德破增上法。又为止恶法次第因缘。又为二部众各有清净故。此是不共戒。四众突吉罗。是中犯者。若比丘往语非亲里比丘尼。为我浣染擗羊毛。若比丘尼为浣为染为擗。随作一事。各得舍堕。若比丘尼更转使他浣染擗突吉罗若使式叉摩尼沙弥尼浣染擗舍堕。若遣使书信印信浣染擗突吉罗。若舍堕。羊毛未作净。使浣染擗突吉罗。若净施羊毛使浣染擗。净施主得突吉罗不。犯者亲。里尼式叉摩尼沙弥尼不犯。

第十八事

与诸比丘结戒者。为止诽谤故。为灭斗诤故。为成圣种故。此是共戒比丘比丘尼俱尼萨耆波逸提。式叉摩尼沙弥沙弥尼不得畜。畜得突吉罗。捉则无罪。是戒体。正以畜宝制戒。如戒本说。若比丘自手取宝。若使人取。此二种取尽取。自畜取有五种。以手从手取。若以衣从他衣取。若以器从他器取。若言着是中。若言与是净人。皆为畜

故。以此五事当取时舍堕。莫自手捉。如法说净者不犯。宝者。重宝。金银摩尼真珠珊瑚车磲马瑙。此诸宝若作若不作若相若不相。作者。以宝作诸器物。不作者。但是宝不作器物。相者。不作器宝。或作字相。或作印相。不相者。不作器宝不作字相。不作印相。若受畜如是宝舍堕。若比丘自手取铁钱铜钱白镴钱铅锡钱树胶钱皮钱木钱。此诸钱亦以五种取。以手捉手取若以衣从衣取。若以器从器取。若言着是中。若言与是净人。为畜故当五种取时突吉罗。莫自手捉。当取时如法说净者不犯。若比丘舍堕宝若少应弃。若多设得同心净人。应语言。我以不净故不取。汝应取。净人取已语比丘言。此物与比丘。比丘言。此是不净物。若净当受。即是说净。说净已。然后入众悔过。不为畜故。若捉他宝。若捉自说净宝。但捉故得波逸提。一切钱若铜钱。乃至木钱。若他钱。若说净钱。但捉突吉罗。非是此戒体。是九十事捉宝戒。若种种钱似宝。玻[王*(黎-(暴-(日/共))+(恭-共))]琥珀水精种种伪珠。鍮石铜铁白镴铅锡。如是等名似宝钱及似宝。若畜得突吉罗。钱宝应舍与同心白衣净人。不入四方僧。若重宝不得同心净人。入四方僧。若似宝作器。入百一物数。不须作净。若不入百一物数。一切器与非器。皆应说净。百一物各得畜一。百一之外皆是长物。

第十九事

尔时六群比丘先舍堕宝作种种用者。此宝六群比丘如法说净已种种转易。此是共戒。比丘尼俱舍堕。式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。此戒体。以重宝与人求息利。当与时得舍堕。若为利故以重宝相贸。得彼宝时舍堕。以重宝为利故更买余物。得物时舍堕。以宝相贸者。如以作贸作。以作贸不作。以作贸作不作。不作亦有三句。若以相贸相。若以相贸不相。若以相贸相不相。不相亦有三句。是谓以宝贸宝。用有五种。一者取。二者持来。三者持去。四者卖。五者买取。取者。若言取此物。从此中取。取尔所。从此人取。持来持去亦如是四种。卖与买亦如是四种。若比丘用铁钱乃至木钱。与人求息利突吉罗。若为利故。以钱买物突吉罗。若余似宝若縠绢布。如是比丘若出息若以买物为利故。尽突吉罗。此戒体。正应言种种用宝。不得言卖买。此戒直一往成罪。不同贩卖戒。贩卖戒。为利故买已还卖。成罪舍堕。钱宝若少应弃。若多设得同心净人。如前说。种种用宝及后贩卖戒物。要得白衣同心净人舍。不听沙弥。沙弥亦舍。畜宝戒亦尔。若种种用钱及以似宝。舍与同心净人。不入四方僧。作突吉罗忏。立木榜治者。板上书其罪过。以示同见也。

第二十事

尔时有梵志。是外道六师门徒。六师者。一师十五种教。以授弟子。为教各异。弟子受行各成异见。如是一师出十五种异见。师别有法。与弟子不同。师与弟子通为十六种。如是六师有九十六。师所用法及其将终。必授一弟子。如是师师相传。常有六师。与诸比丘结。戒者为佛法增上故为。止斗诤故为成圣种。故为长信敬故。此是共戒。比丘比丘尼俱尼萨耆波逸提。三众突吉罗。此贩卖罪。于一切波逸提中最是重者。宁作屠儿不为贩卖。何以故。屠儿正害畜生。贩卖一切欺害。不问道俗贤愚持戒毁戒。无往不欺。又常怀恶心。设若居谷。心恒希望使天下荒饿霜雹灾疫。若居盐贮积余物。意常企望四远反乱王路隔塞。夫贩卖者。有如是恶。此贩卖物。设与众僧作食。众僧不应食。若作四方僧房。不得住中。若作塔作像。不应向礼。又云。但作佛意礼。凡作持戒比丘。不应受用此物。若此比丘死。此物众僧应羯磨分。问曰。不死时不受用此物。何以死便羯磨。答曰。此贩卖业罪过深重。若生在时。众僧用食此物者。虽复犯戒有罪。僧福田中故与受用。以受用故续作不断是故僧福田中不听受用。今世无福后得重罪。以此因缘不敢更作。比丘既死。更无贩卖因故。是故听羯磨取物。或有方便有罪。果头无罪。如为利故。籴谷居盐。后得好心。即施僧作福。是名方便得突吉罗。果头无罪。或方便无罪。果头有罪。如为福故。籴米不卖。后见利故。便卖以自入。是谓方便无罪果头有罪。得突吉罗。凡如此比可以类解。是中犯者。若比丘为利故买。买已不卖突吉罗。若为利故卖已不买买亦突吉罗。若为利故买已还卖。尼萨耆波逸提。若贩卖物作食啖。口口波逸提。若作衣着。着波逸提。若作褥敷卧上转转波逸提。凡市买法。不得下价索他物。得突吉罗。众僧衣未三唱。得益价。三唱已不应益。众僧亦不应与。衣已属他故。比丘三唱得衣。不应悔。设悔众僧莫还。是贩卖物若无同心净人。应作四方僧卧具。为止诽谤。若作入佛。外道当言。瞿昙沙门多贪利故。令弟子舍物持用自入。又除佛福田。无过四方僧福田。不问受法不受法持戒毁戒法语非法语。一切无遮。若持戒比丘。若他比丘贩卖物衣食。不应食用。

第二十一事

与诸比丘结戒者。为成圣种。为增正业故。此是不共戒。比丘过十日舍堕比丘尼过一宿舍堕。式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。若畜长白铁钵瓦钵未烧一切不应量钵突吉罗。问曰。若白衣若不如法色衣。过十一日舍堕。以染作非法色故。若白铁钵若瓦钵未烧过十日。何以不得舍堕。答曰。衣钵不同。衣染则如意成色。更无增损。钵若烧若熏。或损或坏。是故不同。铁钵瓦钵若未熏未油。得用食。不成受持。钵者。三种上中下。上者受三钵他饭一钵他羹余可食物半羹。是名上钵。下者受一钵他饭半钵他羹余可食物半羹。是名下钵。上下两

间。是名中钵。若大于大钵。小于小钵。不名为钵。钵他者。律师云。诸论师有种种异说。然以一义为正。谓一钵他受十五两饭。秦称三十两饭。是天竺粳米釜饭。时人咸共议计。谓上钵受三钵他饭一钵他羹余可食者半羹。三钵他饭。可秦升二升。一钵他羹余可食物半羹。是一钵他半也。复是秦升一升。上钵受秦升三升。律师云。无余可食物。直言上钵受三钵他饭一钵他羹。留食上空处。令指不触食中下钵亦除余可食物。但食上留空处。令指不触食。下钵者。受一钵他饭半钵他羹余可食物半羹。是秦升一升一升。余可食物半羹可一升半。下钵受秦一升一升半。问曰。衣若长若减。得成受持。钵若长若减。不成受持。答曰。衣设长可减可续。钵若大若小。不可增损。是故有异。是中犯者。若比丘一日得钵。即是日狂心乱心病坏心。若不见摈恶邪不除摈。如是乃至命终无罪。后若得心若解摈。即次第数日得罪。若得钵经五日。若狂心乱心病坏心。若不见摈恶邪不除摈。随几时无罪。后若得心若解摈。数前五日。后取五日成罪。若得钵日。至天上郁单越。随几时无罪。后若还至本处。次第如前说。

第二十二事

　　见一肆上有好瓦钵圆正可爱。律师云。佛初出世众僧无钵。佛敕释提桓因。令天巧工作十万钵。在于世间肆上钵者。是彼天钵。非是人造。此是共戒。比丘尼更乞新钵。俱尼萨耆波逸提。三众突吉罗。若乞白铁钵未烧瓦钵。若与他乞。若遣使书信印信。若二人共乞一钵若买得若自与。皆突吉罗。一切不应量钵亦突吉罗。若乞得白铁钵未烧瓦钵。自烧熏已尼萨耆波逸提。若比丘所受钵。四缀以还未可五缀。更乞新钵舍堕。若钵可应五缀。若缀未缀乞钵无犯。钵若四缀五缀以还。食已应解缀却好荡令净手拭令干举着净处。后日食前更以新绳缀已用食。若钵未满五缀。更乞新钵。此如律文。应僧中次第行。若都不取者。还与此比丘。终身令畜。前所受持钵如法受持。后钵不受。直令常畜此二钵。若食时当持二钵。终身如是。以示多欲罪过。断后恶法因缘。此钵常好爱护。如律文说。若不护故。使令破得罪。

第二十三事

　　为诸比丘结戒者。为除恶法故。为止诽谤故。为成圣种故。此是共戒。比丘尼俱尼萨耆波逸提。式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。是中犯者。若比丘自乞缕突吉罗。若使非亲里织师织。尼萨耆波逸提。若遣使书信印信。皆尼萨耆波逸提。以凭贵重势力故。织师畏难事必得果。是故成罪。此戒得衣已得罪。从亲里乞缕无罪。若自织令比丘比丘尼式叉摩尼织。皆突吉罗。若为无衣故。从非亲里乞缕欲作衣。亦突吉罗。若少衣正应乞衣。不应乞缕作衣。须缕缝衣作带无罪。若不

凭贵人势力。自里求之织师与织者无罪。凡一切自以意求人织绢织布无罪。此戒不问应量不应量衣。尽得罪。不犯者。使亲里织。若非亲里令织一肘衣乃至禅带无犯。

第二十四事

　　此是共戒。比丘尼俱尼萨耆波逸提。三众突吉罗。是戒体。若非亲里居士居士妇。使织师为比丘织作衣。比丘自往劝。令如意好广致净洁织。许与食食具食直。得好衣舍堕。不得好衣突吉罗。此衣亦不问应量不应量。尽得罪。若为织师说法令好织。不与食具食直。得好衣突吉罗。若遣使书信印信。许与食具食直。得好衣舍堕。不犯者。自有缕令织师织。无罪。

第二十五事

　　此是共戒。若比丘尼犯。俱尼萨耆波逸提。三众突吉罗。若比丘夺比丘衣舍堕。若夺比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。突吉罗。若夺得戒沙弥行波利婆沙摩那埵盲瞎聋哑不见摈恶邪不除摈。尽尼萨耆波逸提。若夺狂心乱心病坏心犯四重出佛身血坏僧轮五法人尽突吉罗。若比丘尼夺比丘尼衣舍堕。夺比丘衣突吉罗。若夺得戒沙弥尼衣行波利婆沙盲瞎聋哑比丘尼衣舍堕。不见摈恶邪不除摈亦舍堕。余如前说。此戒体。比丘先根本与他衣。后为恼故。暂还夺取舍堕。衣舍还他。波逸提忏。若先根本以与他衣。后根本夺。应计钱成罪。若先暂与他衣。后便夺取无罪。若和上为折伏弟子令离恶法故。暂夺衣取无罪。若夺衣已。二人俱出界不失衣。若夺衣比丘持衣出界。若失衣比丘自出界宿是则失衣。尼萨耆波逸提者。是衣直舍还他。不须僧中。律师云。胡本无僧中舍法。波逸提罪对手悔过。律师云。比丘尼从佛出世至今。无得戒沙弥尼。况有犯罪。一念不覆藏者。亦与学法。又云。佛在世时。时有一人与学法。佛灭度后。罽宾有一得戒沙弥。凡有二人俱得漏尽。又云。得戒沙弥众不作恶。更起异见入外道法中。亦不乐俗返戒还家。无有不见圣谛而取命终。比丘本不与他衣。以忿恚故欲令彼恼。强以力势暂夺彼衣。突吉罗。

第二十六事

　　此是不共戒。余四众尽无此戒。

　　尔时长老毗呵。秦言断也。已断一切生死烦恼。故曰断也。虽一切罗汉皆得漏尽。而本立名。各有因缘。是故不同。毗呵比丘有好僧

伽梨直十万钱。时有群贼欲劫其衣。到比丘房前以手指户。即问。何人。贼答。比丘。我等欲得汝僧伽梨。比丘以僧伽梨着向中入四禅。力持令不得。诸贼种种方便不能得衣。即便相谓。今既叵得。当共伺求乞食不在。必可如意。即如其计后来不在。即持衣去。以是因缘失僧伽梨。夏三月过有闰。未满八月者。前安居已过。有闰者。律师云。不应言有闰也。未满八月者。云后安居。始过七月十五日。未满八月。从七月十六日次第六夜。听阿练若安居比丘处离衣宿。所以听者。云外国贼盗有时。此六夜中间是贼发时。是故听也。此衣应寄众僧界内。若白衣舍无贼难处。至第六夜应还取衣。若往衣所。若受余衣。若不取来。若不至衣所。不受余衣。至第七日地了时。尼萨耆波逸提。阿练若处者。去聚落五百弓。名阿练若处。胡步四百步一百弓。胡步者。以一㨶为一步。如是四百步一百弓。四百弓一拘屡舍。四拘屡舍一由旬。云一拘屡舍者。四百弓。摩竭国一拘屡舍。于北方半拘屡舍。中国地平。是故近也。北方山陵高下。是故远耳。又云。中国多风。远则不闻鼓声。近则闻之。是故近耳。北方少风远闻鼓声。是故远也。所以南北有远近者。以闻鼓声有远近故。云拘屡舍者。是声名也。凡言鼓声所及处是一拘屡舍。律师云。此是定义。

第二十七事

　　此是共戒。比丘尼俱尼萨耆波逸提。式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。十日未至自恣者。自恣余有十日在得急施衣者。若王施。若夫人施。若王子施。大官斗将施众僧。有信乐心。以物施僧。以诸贵人善心难得。又难可数见。或有余急因缘。是故名急施衣。若不受者。前人功德不成。众僧失衣。是故听受。若女欲嫁时以至婿家。不自在故。今得自在。以物施僧。若病人施。以善心故。以物施僧。令存亡有益。如是等比。尽名急施衣。众僧得衣。即随次分之。乃至衣时应畜者。从七月十六日至八月十五日。若无功德衣。齐是名衣时。此一月所以名衣时。以夏安居竟檀越多致饮食衣服供养众僧。兼诸比丘种种执作浣染衣服。以是因缘。此一月内有所放舍故。名为衣时。若有功德衣从八月十六日至腊月十五日。名衣时。是中犯者。若无功德衣。至八月十五日。是衣应舍。若作净若受持。若不舍不作净不受持。至八月十六日地了时。尼萨耆波逸提。若有功德衣。至腊月十五日。是衣应舍。若作净若受持。若不舍不作净不受持。至腊月十六日地了时舍堕。除十日急施衣。一切安居衣。必待自恣时分。若安居中分。突吉罗。

第五萨婆多毗尼毗婆沙卷第六

第二十八事

　　此是不共戒。比丘得畜雨衣。比丘尼得畜浴衣。不得畜雨衣。以尼弱劣担持为难。是故不听畜雨浴衣。畜雨浴衣凡有二事。天雨时以障四边于中澡浴。若天热时亦以自障于中澡浴。二以夏月多雨常裹三衣担持行来。沙弥沙弥尼式叉摩尼不听畜。春残一月应求雨衣。半月应畜者。从三月十六日至四月十五日。是春残一月。从三月十六日至三月尽。应求应作。若得成衣。从四月一日至十五日应畜。畜法者。得用浴担持行来。若不成衣乃至四月十五日听求听作。设三月十六日求衣。至十八日十九日成衣者。律师云。亦得畜用察其意制。此一月内得求得畜。而大制半月应求半月应畜。若前安居。至四月十五日应如法受持。到七月十五日。应着一处不应畜用。若畜用者突吉罗。亦不须舍至来年安居时。如前畜用不须更受。若后安居。从四月一日至五月十五日。四十五日畜。至七月十五日。应举一处不应畜用次第如前安居法。若闰三月。比丘不应前三月求作雨衣。应后三月十六日应求作雨衣。若比丘先不知有闰。前三月十六日求作雨浴衣已竟。于其中间长。一月内不得畜用。应举一处。此是百一物中一事。不须与人。不须作净。若闰四月。前四月十六日安居。即日应受持雨衣。至七月十五日。于其中间百二十日常得畜以夏有闰多雨热故。过半月畜舍堕者。律师云。诸论师谓闰三月于前三月十六日求作雨衣。至三月尽作衣已竟。至后三衣便受用。至后三月尽从受来。尼萨耆波逸提。求来作来突吉罗。是名过半月畜。是衣应舍。波逸提罪忏忏悔过已。从四月一日便畜用。至四月十五日。无过四月十六日。受持次第如前法。过半月衣从求作衣来突吉罗。于闰一月中畜一尼萨耆波逸提。设未舍衣未悔过。从四月一日至七月十五日中间。更不得罪。若无闰处。比丘求雨浴衣往有闰处安居。是人从求衣来作衣来。皆突吉罗。受持衣来舍堕。有闰者。闰三月无闰处比丘。从三月十六日求雨浴衣于有闰处是前三月。比丘于无闰处得雨浴衣已。至有闰处。始入后三月。于其中间长一月。未至求衣时。以非求衣时故。从求作来突吉罗。过半月畜故。从畜用来尼萨耆波逸提。以先有心故。比丘不畜雨浴衣无罪。雨衣至四月十六日。能受亦可不受无过。

第二十九事

　　此是共戒。比丘尼俱尼萨耆波逸提。三众突吉罗。此戒体。若物向僧。与前人说法令物自入舍堕。物则还僧向三二一比丘突吉罗。若比丘知是物向比丘尼僧。自求向已舍堕。向三二一突吉罗。若比丘知檀越以物施僧。回向彼塔。物即入彼塔。不须还取。以福同故。比丘作突吉罗忏。若比丘知檀越以物施此僧者。回向余僧者。物入此余僧者。不须还取。以僧者同故。比丘作突吉罗忏。若比丘知檀越以自恣

腊与此众僧。回向余僧。自恣物应还与此僧。以自恣物所属异故。比丘作突吉罗忏。若不还此僧。计钱成罪。面门腊亦如是。若比丘知物向一人。回向余人。应还取。此物已归此物主。作突吉罗。忏若不还彼物。计钱成罪。

第三十事

此是共戒。比丘尼俱尼萨耆波逸提。毕陵迦婆蹉弟子。有残不净酥油蜜石蜜。残宿而食。恶捉不受内宿。佛先但制五正食似食。未制七日药。凡不受内宿等。尽是先作也此戒体。若病比丘须七日药。自无净人求倩难得。应自从净人手受。从比丘口受已。随着一处。七日内自取而食。若病重口不受亦得服。设看病比丘手受口受。亦成受法。设受已净人若触更受。若即日受。若以不受药堕中。应还更受。若受药已经二日三日。有药入中。应还更受。更从一日作始次第七日。若药众多。不知何者是受何者不受。应更手受口受然后服之。若六日七日异病比丘。不得复受药经七日。此药至七日。此药应作净若与人若服。若不作净不与人不服。至八日地了时。尼萨耆波逸提。若不病人七日药得。于净人边作净已。得共一处随时受食。若自受已经宿取食。犯残宿食戒。作波逸提忏。此四种药。日中后一切时食无过。若以时药终身药。助成七日药。作七日药服无过。以七日药势力多故。又助成七日药故。如以酥煮肉。此酥肉汁得作。七日药服。如石蜜或时药。或以终身药已成石蜜。得作七日药服。如是或以时药或七日药。以成终身药。作终身药服无过。或以终身药。或以七日药。以成时药。作时药服。随势力多故。相助成故。若分数势力等者。随名取定。如石蜜丸。虽势力等以名定作七日药服。如五石散。随石作名。作终身药服。如是若势力多者。随力作名。若力等者。随名定药。三十事竟。

九十事初戒

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。或有妄语入波罗夷。实无过人法。说有过人法故。或有妄语。入僧伽婆尸沙。以无根法。谤他比丘故。或有妄语。入偷兰遮。如说过人法不满。以无根法谤他不满。或有妄语。入波逸提。如无根僧。残谤他故。如此九十事中种种妄语。是谓妄语入波逸提。或有妄语入突吉罗。如三众妄语。或有妄语无罪。如先作如在家无师僧本破戒还作比丘。或有七事以成妄语。一先作妄语意。二发口妄语。三妄语已说是妄语。四异见。五异欲六异忍。七异知。复有四事以成妄语。一异见后三事如前或有三事以成妄语。一先作妄语意。二设言妄语。三妄语已说是妄语。若比丘不见事言见。波逸提。若见言不见。若见谓不见。语他言见。若不见

谓见。语他言不见。若见已疑。为见不见。语他言不见。若不见疑。为见不见。语他言见。以是心想故。皆波逸提。闻觉知亦如是。一切随心想说无犯。见闻觉知。以眼为见。以耳为闻。鼻舌身为觉。意根为知。以三根性利力用偏多。各分为名。三根性钝。力用处少。总名为觉。复次三根能远取境界各分为名。三根近取境界。故合为名。若使妄语。若书信妄语。尽突吉罗。若先无心妄语。误乱失口妄语。尽突吉罗。若说法义论。若传人语。若凡说一切是非。莫自摄为是。常令推寄有本。则无过也。若狂心乱心病坏心无犯。或有妄语不两舌者。如旋风土鬼来至我所。自言持戒清净淫欲不起。如自称过人法。前人不闻不受。重偷兰。若欲以无根法谤他。先向同意说。某甲比丘犯如是罪。与我相助。重偷兰。如破僧相助僧残。未满者偷兰。

九十事第二

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。说本生因缘者。一以证轻毁过罪故。二息诽谤故。若不说本生。外道当言。瞿昙沙门无宿命通。三以成十二部经故。此是本生也。佛用愿智以知过去。问曰。愿智宿命智有何差别。答曰。宿命智知过去。愿智知三世。宿命智知有漏。愿智二俱兼知。宿命智知自身过去。愿智自他兼知。宿命智一身二身次第得知。愿智一念超知百劫。古时畜生所以能语。今时畜生所以不语。谓劫初时先有人天未有三恶。初有三恶。尽从人天中来。以宿习近故。是以能语。今时畜生。多从三恶道中来。是以不语。是中犯者。有八种。谓一种姓二伎三作四犯五病六想七烦恼八骂。以此八种轻比丘者。若以种伎作三事。轻毁刹利婆罗门估客子三种人者突吉罗。以此三事轻毁余人者尽波逸提。以余五事轻毁刹利乃至栴陀罗波逸提。若以八事现前轻毁波逸提。屏处轻毁突吉罗。若以八事轻毁比丘尼突吉罗。以此八事轻毁三众突吉罗。以此八事。轻毁狂心乱心病坏心在家无师僧越济人一切在家人聋人。尽突吉罗。六罪人亦突吉罗。若前人有此八事轻毁者波逸提。若无八事但为恼故轻毁突吉罗。若遣使书信突吉罗。若以八事轻毁言。汝有此八事。皆不应出家法。如是语故波逸提。若直以八事轻毁突吉罗。除此八事以余轻毁者。设言。汝多食多眠多谈语。用出家受戒为。突吉罗。此戒体。若闻者波逸提。不闻者突吉罗。凡设有先出家而后癞病者。一切僧事故得共作。若食时莫令坐众中。

九十事第三

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。有八种。一种二伎三作四犯五病六想七烦恼八骂。是八事皆用五事。如是名如是性如是种如是作如是相。此八事中三事种伎作。传向刹利婆罗门估

客子比丘。突吉罗。以此三事传向余比丘波逸提。若以五事传向一比丘波逸提。若以八事传向四众突吉罗。传向在家无师僧。若遣使书信。狂心乱心病坏心聋越济人六罪人一切在家人。尽突吉罗。以五事者。若比丘传此比丘语向彼比丘说。乃至言。彼说汝是恶骂人用出家受戒为。即问。彼是谁耶。答言。某姓。某姓是谁。答言。某种。某种是谁。答言。某作。某作是谁。答言。某相。若彼闻者波逸提。不闻突吉罗。所以次第五种者。以同名同姓等多故。宜次第定之。或有两舌。非妄语非恶口。如一比丘传此比丘语向彼说。当实说故非妄语。软语说故非恶口。以分离心故名两舌。或有两舌。是妄语非恶口。如一比丘传此比丘语向彼比丘说。以别离心故是两舌。以妄说故是妄语。以软语说故非恶口。或两舌是恶口非妄语。如一比丘传此比丘语向彼比丘说。以别离心故是两舌。以粗语说故是恶口。当实说故非妄语。或有两舌。是妄语是恶口。如一比丘传此比丘语向彼比丘说。以别离心故是两舌。以妄说故是妄语。以恶声说故是恶口。妄语恶口作四句亦如是。如是解已更说波逸提突吉罗。解者。应言闻已更说。若闻者波逸提。不闻突吉罗。二种骂突吉罗。在家人骂者。说俗中种种不清净。出家人骂者。直说出家中不如法事除此八事更以余事者。云汝是多眠多食人戏笑人。用出家受戒为。突吉罗。若言汝欺诳人多情诈人。如是传向比丘者。闻则突吉罗。不闻亦突吉罗。若不传彼此语。但二边说令离散者突吉罗。

九十事第四

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是人有五种。一者旧人。二者客人。三者受欲人。四者说羯磨人。五者见羯磨人。是中犯者。若旧比丘。于相言诤中相言诤想。如法灭已如法灭想。还更发起波逸提。相言诤中相助诤想。如法灭已如法灭想。还更发起波逸提。相言诤中犯罪诤想常所行诤想亦如是。如相言诤有四句。相助诤犯罪诤常所行诤亦各有四句。凡十六句。此诸句中各得波逸提。如旧比丘于四诤中作十六句。客人受欲人说羯磨人见羯磨人。亦于四诤中各有十六句。凡五人八十句。一一句中各得波逸提。若旧比丘。于相言诤中如法灭已如法灭想。还更发起波逸提。如法灭中不如法灭想。还更发起波逸提。如法灭。中生疑。还更发起波逸提。如相言诤有三句。句句中得波逸提。相助诤犯罪诤常所行诤。亦各有三句。有十二句。如旧比丘。客比丘受欲。比丘说羯磨比丘见羯磨比丘。亦各十二句。凡六十句。一一句中波逸提。若旧比丘。于相言诤法不如法灭想。还更发起突吉罗。如法灭诤中生疑。还更发起突吉罗。如相言诤有二句。余三诤亦各有二句。凡八句。余四人亦有八句。凡四十句。一一句中突吉罗。若旧比丘。于相言诤法。不如法灭中不如法灭想。还更发起不犯。如相言诤作一句。余三诤亦各有一句。如旧比丘于四诤中

各作四句。余四比丘亦各有四句。凡二十句。一一句中不犯。此戒体。不问羯磨不羯磨。但僧和合如法作已。后还发起。不问众中屏处。尽波逸提。若是僧制不入佛法。还更发起突吉罗。若非佛法非僧法。人和合作已。作非法心。还更发起无罪。除五种人。外来与欲比丘尽同。

九十事第五

　　此是不共戒。比丘尼与男子说法。过五六语。突吉罗。二男子不犯。式叉摩尼沙弥尼亦突吉罗。沙弥与女人说法过五六语。亦突吉罗。女者。能受淫欲者。若石女若小女未堪任作淫欲者突吉罗。五六语者。五种语名。色阴无常受想行识无常。此五语无犯。若过五语波逸提。六语名。眼无常耳鼻身意无常。是名五六语。若过五六语波逸提。有智男子者。谓解人情语言意趣向。可作证明者。要是相解语言。若方类不同者一切不听。男子必是白衣。一切出家人亦不得。以事同故。正使众僧集会。若有女人若多若少。无有智男子。不得为说。得为尼说法。一切尼众。以教诫法故无过。若比丘以为女人说法过五六语波逸提。即先坐处无有智男子。更有异女人来复为说法。先女人亦在中坐二俱闻法。设说法已从坐起去。道中更为异女人说法。先女人亦俱闻法。若为女人说法过五六语已。入余处更为女人说法。先女人亦在壁立听。若在余屏处听。二俱闻法。此三处说法。皆于先女人边得罪。先女人已过五六语。后为余女人说法。亦同闻法。以先因缘故。若初语时。语语波逸提。若不知前女人在中者不犯。若经说。事事波逸提。若偈说。偈偈波逸提。偈者。三十二字。或三十字。或二十字。若转经者。亦事事波逸提。不犯者。若说布施福报咒愿。若问而答。若受五戒八戒。若呗若说世间常事突吉罗。

九十事第六

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。为诸比丘结戒者。为异外道故。为师与弟子差别故。为分别言语令分了故。为依实义不贵音声故。未受具戒人者。除比丘比丘尼余一切人。是此戒体。以句法教未受具戒人得罪。句法有二种。一足句。二不足句。足句者。律师云。同句。若师诵长句。弟子亦诵长句。是名同句。是中犯者。若师随声高下诵长句授弟子。弟子与师齐声诵长句者。得波逸提。若诵短句齐声同诵波逸提。若师诵长句弟子诵短句。若齐声者突吉罗。若师诵短句弟子诵长句。齐声诵者突吉罗。不犯者。若师诵已弟子后诵。不令声合。不问同与不同句。一切不犯。义正在同句齐声。得波逸提。若句不同齐声者突吉罗。但令声有前后。一切无犯。若二人俱经利并诵无犯。不得合呗。若比丘无处受诵。乃至得从沙弥尼受法。但

求好持戒重德人。作伴证明耳。亦得从白衣受法。但不得称阿阇梨。如是展转皆得受法。但消息令不失威仪。足味不足味足字不足字亦如是。若以同句教具戒人突吉罗。若师诵长句弟子误受短句突吉罗。

九十事第七

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。若为利养故向具戒人说者亦波逸提。与比丘结戒者。为大人法故。若称德行覆藏过罪。是小人法为平等法故若自称圣德则贤愚各异前人于众僧无平等心。颇有向未受具戒人说过人法无犯耶。答曰有。若向知识同心无外。不为名利而为说者无犯。若遇贼难畏失夭命故语言。汝若杀我得大重罪若为病故。无人看视得语前人若看我者得大福德。如是等因缘说则无罪以人身难得故。是故无过。未受大戒人者。除比丘比丘尼余一切人。是实有者。实有过人法。若比丘实得四向四果。向未受具戒人说者波逸提。若实得四禅四无量心四无色定五神通不净观阿那波那。向他人说波逸提。问曰。不净观阿那波那。是近小法。何以名过人法。答曰。此是入甘露初门。一切贤圣莫不由之。是故名过人法。乃至为名利故。言我清净持戒。突吉罗。若说天龙鬼神来至我所。为名利故波逸提。若言旋风土鬼来至我所。为名利故突吉罗。若实诵三藏。为名利故向人说者突吉罗随所诵经随所解义随能问答。为名利故。向人说者突吉罗。

九十事第八

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众不犯。与诸比丘结戒者。为大护佛法故。若向白衣说比丘罪恶。则前人于佛法中无信敬心。宁破塔坏像。不向未受具戒人说比丘过恶。若说过罪则破法身故。除僧羯磨者。凡羯磨者二种。如律文说。若向未受具戒人。说比丘粗罪者。波罗夷僧残。向未受具戒人。说二篇罪名。波逸提。说罪事突吉罗。若说下三篇罪名突吉罗。说罪事亦突吉罗。不问前比丘有罪无罪。向未受具戒人说其粗罪。尽波逸提。若说四众罪突吉罗。若遣使书信印信亦突吉罗。若说出佛身血坏僧轮。对首偷兰遮。若说四事边十三事边。一切偷兰遮突吉罗。若说四众粗罪突吉罗。若比丘见余比丘犯波罗夷者。见比丘与女人说过人法。谓为波罗夷。云何波罗夷谓僧残邪。见比丘与女人说过人法。谓与女人作恶语。是名于波罗夷谓僧残。云何谓波逸提。见比丘与女人说过人法。谓与女人过五六语。云何谓波罗提提舍尼。见比丘与女人说过人法。谓从女人精舍内受饮食。云何谓突吉罗。见比丘与女人说过人法。谓语女人汝盲汝瞎。若比丘见余比丘与女人恶口语。是名僧残。云何于僧残谓波逸提。见比丘与女人恶口语。谓过五六语。是谓于僧残谓波逸提。云何谓波罗提

提舍尼。见比丘与女人恶口语。谓从女人精舍内受饮食。云何谓突吉罗。见比丘与女人恶口语。谓语女人汝盲汝瞎。云何谓波罗夷。见比丘与女人恶口语。谓说过人法。若比丘见比丘与女人过五六语。是谓波逸提。云何谓波罗提提舍尼。若见比丘与女人过五六语。谓从女人精舍内受饮食。云何谓突吉罗若比丘与女人过五六语。谓语女人此黑此白。云何谓波罗夷。若与女人过五六语。谓说过人法。云何谓僧残。若见比丘与女人过五六语。谓与女人恶口语。若见比丘从女人精舍内受饮食。是名波罗提提舍尼。云何谓突吉罗。见比丘从女人精舍内受饮食。谓语女人此盲此瞎。云何谓波罗夷。见比丘从女人精舍内受饮食。谓说过人法。云何谓僧残。见比丘从女人精舍内受饮食。谓与女人作恶口语。云何谓波逸提。见比丘从女人精舍内受饮食。谓与女人过五六语。若见比丘语女人此白此黑。是谓突吉罗。云何谓波罗夷。见比丘语女人此盲此瞎。谓说过人法。云何谓僧残见比丘语女人此盲此瞎。谓与女人作恶语。云何谓波逸提。见比丘语女人此盲此瞎。谓与女人过五六语。云何谓波罗提提舍尼。见比丘语女人此盲此瞎。谓从女人精舍内受饮食。若比丘见余比丘犯波罗夷生疑。为波罗夷为非波罗夷。如见比丘共女人作淫。谓为故出精。谓为石女。后便断疑。于波罗夷中定生波罗夷想。问曰。何由断疑。答曰。遇善知识故断疑。遇善知识。能断不善法。能灭邪法。能断不定法。若见比丘犯僧残生疑。见与女人赤体相抱。疑为赤体为合衣。为石女为非石女。若比丘犯与女人过五六语。疑为过五六语为不过。为石女为非石女。若比丘见比丘学家中取食。疑为作羯磨。若未作羯磨。若比丘见余比丘语女人此盲此瞎生疑。为言此盲此瞎。为说余事。

九十事第九

与诸比丘结戒者。为灭斗诤故。为灭苦恼故。为得安乐行道故。此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。此戒体。若僧和合作羯磨不作羯磨。与知事执劳苦人。若僧祈物若自恣物。和合与已后便呵言。随亲厚与波逸提。凡众僧中。若为僧执劳苦人。若大德及贫匮者。若僧和合与。尽得与之。若与欲和合后呵者波逸提。若在外来呵者突吉罗。此戒不必言随亲厚与。但言不应与尽犯。

九十事第十

此是共戒。三众不犯。阐那者。是佛异母弟。优填王妹儿。俱舍毗国是阐那所生处。白净王安处宫室也。拘舍弥国安一宫室也。阐那母常在此中。有一姝亦适此国。以是因缘阐那多住此国。又以此中利益众生多故。多住此国。与诸比丘结戒者。为尊重波罗提木叉故。为长养戒故。为灭恶法故。阐那以十二年前佛常说一偈。今说五篇名为

杂碎。是中犯者。若说四波罗夷呵者。若说一戒呵言。何用说是淫戒为。得一波逸提。若呵事者四波逸提。若四通呵者一波逸提。若说戒序时呵者得一波逸提。问曰。戒序非戒何以得罪耶。答曰。戒序说二百五十戒义。若呵戒序即是呵一切戒。是故得罪。如是次第十三事二不定三十事九十事四悔过众学法有百八事。若一一呵百八波逸提。若通呵一波逸提。七灭诤亦尔。若说随律经呵者亦波逸提。若凡经中有随律经时说呵者。尽波逸提。除随律经。说余经时随多随少呵者。尽突吉罗。问曰何以说呵戒。随律经等罪重。余经罪轻。答曰。戒是佛法之平地万善由之生。又戒一切佛弟子皆依而往。若无戒者则无所依。一切众生由戒而有。又戒入佛法之初门。若无戒者则无由入泥洹城也。又戒是佛法之瓔珞。庄严佛法。是故罪重。

九十事第十一

此戒二缘合结一戒。初缘拔寺中草。第二缘斫大卑跋罗树破鬼神村。是树神后夜时。往诣佛所头面礼佛足一面立。问曰。鬼神何以夜至佛所。答曰。佛在世时。夜时多为天龙鬼神说法。昼多为人说法。所以尔者。人若见诸鬼神则生怖畏。是以昼夜各异。一面立者。诸神于佛爱敬心重故有所请求故。有为诸神多乐清净。地不净故。以是种种因缘。所以不坐。冬八夜时寒风破竹。炎天竺冬末八夜春初八夜。是盛冬时。所以尔者。寒势将尽必先盛后衰。又云。以日下近地故。热势微少。是故寒甚。所以独言破竹者。以竹最坚尚破。况余木耶。又云。竹性法热冬夏常青。寒甚故破。何况余木。与诸比丘结戒者。为不恼众生故。为止诽谤故。为大护佛法故。凡有三戒。大利益佛法在余诵。一不得担。二不杀草木。三不掘地。若不制三戒。一切国王当使比丘种种作役。有此三戒。帝主国王一切息心。此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众是净人故不犯。有五种子。根种子。茎种子。节种子。自落种子。实种子。根种子者。谓故萝卜芜菁根。如是等根生者。茎种子者。谓安石榴葡萄杨柳。如是等茎生者。节种子者。甘蔗粗竹细竹。如是等节生者。自落种子者。谓蓼蓝罗勒胡荽橘梨。如是等自落生者。实种子者。稻麻麦大豆小豆粟[序-予+禾]等此。皆是实种子。若比丘五种子中。自断教断自破教破自烧教烧。皆波逸提。教他者。教比丘比丘尼得波逸提。若教三众突吉罗。若一时烧五种子者。一波逸提。若一一烧随所多少。一一波逸提。若摘树叶若一一摘。一一波逸提。若一下断树。一波逸提。如是等比。以类可解。凡净生果生菜。若合子食。是五种子者一切火净。若不合子食。设果菜非五种子。但刀爪净一切得食。律师云。一切果若合子食应火净。若不合子食。一切时得食。不须刀爪净而食。佛自说。生果菜不问有种子无种子。要须净而食。不净果若合子吞咽突吉罗。若啮破波逸提。

九十事第十二

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。此戒体。僧先差十四人。嗔讥是人者波逸提。凡差十四人。若羯磨若不羯磨。二俱无过。若十四人未舍羯磨。嗔讥是人者波逸提。若舍羯磨嗔讥是人突吉罗。乃至别房乃同事差作知食人。嗔讥是人突吉罗。遥嗔讥十四人。若闻者波逸提。不闻者突吉罗。遥嗔讥者。不在面前言音足相关了。若遣使书信突吉罗。

九十事第十三

此是共戒。此戒有二忆识羯磨。不随问答恼他。作忆识羯磨。作忆识羯磨已。不随问答恼他波逸提。未作羯磨不随问答恼他突吉罗。二默然恼他故作忆识羯磨。作忆识羯磨已默然恼他波逸提。未作羯磨默然恼他突吉罗。五篇戒中有三戒。二结已合作一戒。如四事中淫戒。一以共人行淫结戒。二以共畜生行淫结戒。此九十事中有二戒。二结合作一戒。如前嗔讥戒。初以嗔讥陀骠差会故。是一结也。后不现前嗔讥。便遥嗔讥。复更结戒。是二结也。虽前后二结。故是一嗔讥戒。此不随问答戒亦二结也。初以不随问答。因以结戒。是一也。二以默然恼他。是二结也。虽是二结。故是一不随问答恼他戒也。忆识法者。一切五众尽与忆识。问曰。此忆识者。是现前不现前。答曰。比丘比丘尼现前。三众不现前。要在界内。如学家羯磨亦在界内。覆钵羯磨不现前。三众亦尔不现前。作羯磨已。若舍戒沙弥即先羯磨。若返戒还俗后作比丘。即本羯磨。若根变作尼即本羯磨。若尼根变亦如是。亦得作布萨自恣。百一羯磨一切尽得作。僧祈自恣面门腊一切尽同。得授他经法。亦得从他受经法。尽无碍也。不得作和上依止畜沙弥。不舍羯磨得受具戒。不随问答戒体。必是比丘共说波罗提木叉。为恼故不随问答波逸提。若尼三众问戒中事。不随问答突吉罗。若问余经法事。不随问答突吉罗。若出所犯罪。得解羯磨。六法尼根变作沙弥。沙弥尼根变作沙弥。

九十事第十四

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。与诸比丘结戒。为行道安乐故。为长养信敬。为令檀越善根成就故。僧卧具者。粗细绳床木床种种被褥枕。露地者。无覆障处。是中犯者。凡有二时。一地了时。二日没时。若比丘初夜初分。露地敷僧卧具。在中若坐若卧。去时不自举不教人举。至地了时波夜提。乃至地了时敷僧卧具。不自举不教人举。至地了竟波逸提。地了时若露地敷僧卧具。在中若坐若

卧。去入室休息。至日没时波逸提。若日没时露地敷僧卧具。入室休息。至日没竟波逸提。若露地数僧卧具已。出寺过四十九步地了波逸提。若露地敷僧卧具已。不嘱人游行诸房突吉罗。若自卧具者不随时举突吉罗。若敷露地所以时举者。一畏雨湿。二畏日曝。三畏风吹。以守护故应举覆处。若露地敷僧卧具。不问出寺不出寺。至地了时波逸提。若虽有覆障。而日雨所及皆波逸提。若敷僧卧具出寺外不问远近。至地未了日未没突吉罗。

九十事第十五

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若客比丘房中敷僧卧具出界去波逸提。若旧比丘房中敷僧卧具出界去。作是念。即当还。有急因缘不得即还。出界至地了时突吉罗。卧具者。粗细绳床木床被褥毡。敷者。若房内敷僧卧具。出寺若近若远皆应付嘱。若不付嘱。应自卷褒举之。付嘱次第法尽在律文。好持戒大沙弥亦得付嘱之。若客比丘房内敷卧具出界。期还至地了时突吉罗。若不期还。出界至地了时波逸提。若旧比丘敷卧具竟出界。不期还。至地了时波逸提。

九十事第十六

　　此是共戒。三众突吉罗。与诸比丘结戒者。为不苦恼众生故。为灭斗诤故。是中犯者。若比丘嗔不喜。手自牵出从床上至地。波逸提。乃至从土埵上至地。亦波逸提。要必力能牵者波逸提。力不能者突吉罗。若使他牵者。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。乃至白衣牵比丘者波逸提。若使比丘能牵者。二俱波逸提。不能者二俱突吉罗。教余能牵者波逸提。若不能突吉罗。若牵比丘尼三众突吉罗。若牵聋盲瞎哑得戒沙弥波利婆沙摩那埵波逸提。在家无师僧本破戒比丘还出家受戒越济人六罪人五法人突吉罗。白衣无罪。除因缘者。若房坏诸难房中牵出。不犯波罗夷。先作杀心强牵出死者波罗夷。不死者偷兰遮。若牵比丘尼淫乱心牵摩捉者僧残。若嗔恨心牵比丘尼能者波逸提。不能突吉罗。若尼牵比丘波逸提。若比丘在僧祈房中。若在尼房中牵尼突吉罗。若尼在僧祈房中牵比丘者波逸提。若尼房中牵比丘突吉罗。

九十事第十七

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘知比丘房中先敷卧具竟。后来于坐床前若卧床前。若房内房外行处高处

土埵前。如是一一处。若自敷若使人敷。能敷者波逸提不能敷者突吉罗。此戒体。正戒不得强违前人意有所为作。若为恼他故。闭户开户闭向开向。然火灭火然灯灭灯。若呗咒愿读经说法问难。随他所不乐事作。一一波逸提。必以恼他心故成罪。

九十事第十八

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若卧床若坐禅床。若一脚尖三脚不尖。若二脚尖二脚不尖。若三脚尖一脚不尖。若四脚尖。在重阁上随用力坐卧。一一波逸提。若用一切软物揞床脚不犯。若用塼石瓦等物。能伤人者用。以揞床脚波逸提。若重阁上安床处牢厚不穿漏者不犯。若床脚不尖者不犯。设尖不用力坐卧不犯。此戒体。必是重阁尖脚坐床。安床处底薄用力坐卧波逸提。凡比丘坐卧法。一切审详。不审详必有所伤。兼坏威仪突吉罗。

九十事第十九

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。凡杀生有三种。有贪毛角皮肉而杀众生。有怨憎恚害而杀众生。有无所贪利有无嗔害而杀众生。是名愚痴而杀众生。如阐那用有虫水。是谓痴杀众生。此杀生戒凡有四戒。于四戒中。此戒最是先结。既结不得用有虫水浇草土和泥。便取有虫水饮。既不得用一切有虫水。便故夺畜生命。既制不得夺畜生命。便夺人命。凡夺物命有四结戒。以事异故尽名先作。是中犯者。若比丘取有虫水浇草上和泥。随用水多少。用用波逸提。若欲作住止处。法先应看水。用上细叠一肘作漉水囊。令持戒审悉者漉水竟。着器中向日谛看。若故有虫者。应二重作漉水囊。若三重作漉水囊。故有虫者。此处不应住。

萨婆多毗尼毗婆沙卷第七

九十事第二十

此是不共戒。尼突吉罗。三众突吉罗。阐那作房。即日成即崩倒。作此大房。用三十万钱。功用甚大。诸比丘为檀越说法。房虽崩倒功德成就。房未坏时。佛已到此房中。即是受用。佛是无上福田。佛既受用。功德深广不可测量。又云。房始成时。有一新受戒年少比丘。戒德清净。入此房中以杨枝猗房。以此一持戒比丘。已毕檀越信施之德。若起亿数种种房阁种种庄严。下至金刚地际高广严饰。犹若须弥。设有一净戒比丘。暂时受用。已毕施恩。何以故。佛于无量劫

中修菩萨行。今得成佛道。始体解波罗提木叉。以授众生。波罗提木叉非世间法。是背离世俗向泥洹门。凡房舍卧具饮食汤药。是世间法。非是离世难得之法。是故一净戒比丘。若暂受用已毕施恩。若作僧新房舍及以塔像。旷路作井及作桥梁。此人功德一切时生。除三因缘。一前时事毁坏。二此人若死。三若起恶邪。无此三因缘者。福德常生。佛先已入此房中。上下重往返经行。令檀越施功德不空。佛以神力。感诸弟子与檀越次第说法凡作房法。有三品上中下。覆房法。各自有限。若下房以中上房覆法者。以珍重故。兼顿成故。若用草覆。草草波逸提。若中房以上房覆法者。亦以珍重故。若用草覆。草草波逸提。若随上中下覆法者。以顿成故。房成已一波逸提。若不顿垒墙成无罪。

九十事第二十一

　　僧不差教比丘尼戒初缘。尔时佛告诸比丘。我教化四众疲极。问曰。佛得那罗延身。身无疲极。得十力四无所畏大慈大悲。心无疲极何以言疲极耶。答曰。佛无疲极。随世俗法故。如父知子。堪理家事。虽自有力以儿堪任故。欲以事业委付儿故。云我气衰耄家事汝一切知之。佛亦如是。虽不疲极。欲以教法以授弟子。随世法故说言疲极。所以令诸弟子教诫尼者。一以现无吝法故。二师与弟子知见同故。三欲现槃特比丘功德智慧故。四为诸比丘于尼众各有因缘。应受教化故。

九十事第二十二

　　难陀者。更有难陀。非佛弟难陀。往昔维卫佛出现于世。为众生说法。彼佛灭后有王。起牛头栴檀塔。种种庄严。此王有五百夫人供养此塔。各发愿言。愿我等将来从此王边而得解脱。尔时王者。今难陀是。尔时五百夫人者。今五百尼是。以是本愿因缘故。应从难陀而得解脱。

　　此中次第三戒已舍。羯磨教尼人故。三戒亦舍。设为尼说法时至日没者。以坏威仪突吉罗。若呵与尼说法人。以坏威仪故亦突吉罗。拘摩罗偈者。有堂名拘摩罗。以堂主名拘摩罗故。堂名拘摩罗。佛在拘摩罗堂上。为拘摩罗天说此偈。得入见谛。以是因缘。名拘摩罗
(九十事第二十三诸本皆阙)

九十事第二十四

若不期而偶共同道。当使相去语言不相闻处。若相闻已还突吉罗。若尼与比丘期。比丘不许。若比丘与尼共期。尼不许。若相闻语声突吉罗。水道亦如是。水者。中涉行。尼与比丘期行突吉罗。此戒不共三众突吉罗。是中犯者。若比丘与尼共期。陆道行从一聚落至一聚落波逸提。若中道还突吉罗。向空地无聚落处。乃至一拘卢舍(五百弓也)波逸提。若中道还突吉罗。水道亦如是。若与式叉摩尼沙弥尼议共道行。同尼也。大众前去者。以佛在男子中得阿耨多罗三藐三菩提故。又以比丘于四众中最上首故。以此因缘故名大众。除因缘者。若多伴所行道有疑怖畏。多伴者。若有二三白衣若议行者突吉罗。若百千伴亦尔。有白衣不议无罪。水道亦如是。此戒。若多尼共期行止一波逸提。不犯者。不期去。若有王夫人共行不犯。设有夫人若共期。亦突吉罗。

九十事第二十五

此是比丘尼不共戒。尼与比丘议载船突吉罗。三众突吉罗。是中犯者。若一比丘与一尼共期载一船。一波逸提。若比丘一乃至与四比丘尼共在一船。四波逸提。随尼多少。随得尔所波逸提。若四比丘与一尼共载一船。各得一波逸提。亦随尼多少。得尔所波逸提。与式叉摩尼沙弥尼共期载船。同尼。是中犯者。若比丘与比丘尼共期载一船。上水从一聚落至一聚落波逸提。道中还突吉罗。若无聚落空地乃至狗卢舍波逸提。中道还突吉罗。下水亦如是。不犯者。若不共期。若直渡。若欲直渡为水所漂去。若直渡前岸端崩堕。若失行具。若行船人不知捉船。如是比丘本欲直渡。以此诸难或上或下不犯。若尼与比丘各在异船共期。无白衣伴波逸提。若不期必使语声不相闻。若相闻突吉罗。若陆道行恐怖。水行无恐怖。共期无罪。若船有多白衣。期无罪。

九十事第二十六

此是不共戒。比丘与尼应量衣钵波逸提。沙弥与非亲里尼衣突吉罗。比丘尼式叉摩尼沙弥尼。与非亲里比丘衣突吉罗。若比丘与式叉摩尼沙弥尼。同尼波逸提。若遣使与突吉罗。若与五种粪扫衣。三种波逸提。牛嚼衣鼠啮衣火烧衣。二种衣突吉罗。男女初交会所污衣。女人产所污衣。若与应量白衣波逸提。以染应法故。若与不如法色衣。亦波逸提。亦以染应法故。若二比丘共与一尼衣。若以一衣与二尼突吉罗。若不应量衣钵。键[金*慈]匙[木*著]一切器物。衣纽乃至一尺一寸一缕。一钵食中乃至一饼一果。皆突吉罗。除打揵椎。众中次第与食不犯。是中犯者。若非亲里尼谓是亲里。谓是亲里者。如有姊妹别离既久。后见他人谓是亲里。又如更娶异母。或以私通而生男

女。或先怀妊今生男女。以是因缘谓是亲里。如是诸比丘以类可解。若与衣者波逸提。若非亲里尼谓是亲里比丘尼式叉摩尼沙弥尼与波逸提。若非亲里尼生疑。是亲里非亲里。乃至是出家尼非出家尼与衣。波逸提。若比丘有亲里尼。生非亲里想者。谓若姊妹别离既久。后设相见谓非亲里。如父外通设生男女。又如异母怀妊后适他家而生男女。又如父与自家婢使共通而生男女。是谓亲里非亲里想。若与衣者突吉罗。若亲里尼谓非亲里。乃至谓是出家。若生疑。是亲里非亲里。乃至是出家尼非出家尼。若非亲里尼。若谓若不谓。若疑若不疑。与不净衣驼毛衣牛毛衣羖羊毛衣杂毛织衣与。突吉罗。

九十事第二十七

若比丘尼与非亲里比丘作衣突吉罗。三众亦突吉罗。是中犯者。若比丘为非亲里比丘尼作衣。随一一事中波逸提。若割截签突吉罗。若刺针针波逸提。若直缝针针突吉罗。若绳缀时突吉罗。若签缘突吉罗。若与亲里尼作不犯。此中作衣尽是应量衣。若作白衣若作非法色衣。尽波逸提。若作五种粪扫衣。三种波逸提。如前。二种突吉罗。亦如前说。若尼遣使持衣财来与作衣突吉罗。若使人与作突吉罗。若二人共作一衣突吉罗。若与式叉摩尼作衣波逸提。若与作一切不应量衣突吉罗。若浣随一一事突吉罗。若染一一洒波逸提。若作驼毛牛毛羖羊毛等衣。亦波逸提。

九十事第二十八

此是共戒。尼俱波逸提。三众突吉罗。若与式叉摩尼沙弥尼屏覆处坐。尽波逸提。屏覆者。无惭愧处。可作婬欲处。独与一尼者。更无第三人。是中犯者。若比丘独与比丘尼屏覆处坐波逸提。起已还坐波逸提。随起还坐。随得尔所波逸提。

九十事第二十九

此是共戒。尼俱波逸提。三众突吉罗。若石女小女未堪任作淫欲者突吉罗。前屏处戒。此露处戒。后二食家中戒。与未受具戒人同房宿过二宿戒。与女人同室宿戒。此六戒讥嫌事同。而义有异。屏处露处二食家戒。此四戒。正二人更无第三人成罪。后过再宿戒。与女人同室宿戒此二戒。设有多人亦得成罪。又前四戒昼日犯。后二戒夜犯。此二戒如是差别。是中犯者。若比丘独与一女人露处共坐波逸提。起已还坐波逸提。随起还坐。随得尔所波逸提。相去一寻坐波逸提。相去一寻半坐突吉罗。不犯者。若相去二寻坐。若过二寻坐不

犯。

九十事第三十

此是不共戒。沙弥突吉罗。此戒体。比丘尼向檀越。偏赞比丘功德智慧。而后得食波逸提。若式叉摩尼沙弥尼作因缘食。亦波逸提。请大迦葉舍利弗大目连阿那律。凡有五事。能与众生作现世福田。一入见谛道。二大尽智。三灭尽定。四四无量。五无诤三昧。出见谛道。所以令人得现世福。已从无始已来。为邪见所恼。今证见谛。尽一切五邪。皆悉无余。不坏信见今始成就。以此因缘。令人现世得福。大尽智生。所以令人得现世福者。众生从无始来。为痴爱慢所恼。今得尽智三垢永尽。以此因缘令人得现世福。若出灭尽定。亦令众生得现世福。又言。从灭尽定出。正似从泥洹中来。以此因缘故得现世福。又言。若入灭尽定。必次第从初禅乃至非想处。然后入尽定。若出定时。必从非想次第入无所有处。乃至初禅入散乱心。以心游遍诸禅功力深重。是故令众生得现世福。四无量者。以心缘无边众生拔苦与乐益物深广。以此因缘故。令众生得现世福。无诤三昧。此是世俗三昧。非无漏也。诤有三种。一烦恼诤。二五阴诤。三斗诤。一切罗汉二种诤尽。烦恼诤斗诤。此二诤尽。五阴是有余故未尽。有此五阴能发人诤。唯有无诤三昧。能灭此诤。一切罗汉虽自无诤。不能令前人于身上不起诤心。无诤罗汉。能令彼此无诤。一切灭故。能令众生现世得福。比丘尼语居士妇言。请比丘为请谁耶。答言。请某比丘。尼语居士妇言。尔为办粳米饭酥豆羹鸡肉鶵肉鹑肉。比丘食者波逸提。乃至教以少姜着食中。比丘食者突吉罗。此戒体。但偏赞其德。不问凡圣。尽食者波逸提。若比丘尼言请比丘。居士妇言。为请谁耶。答言。请某。居士妇言。我已先请。问办何食。答言。粗食为办粳米饭乃至鶵鹑肉等。比丘食者突吉罗。若不曲赞功德。但说布施沙门功德。其福甚大。如是凡说布施之福。比丘食者无罪。

九十事第三十一

此是不共戒。比丘尼三众不犯。尔时有一比丘。秋月冷热病盛不能饮食。天竺冬末月八日春初月八日。此十六日寒势猛甚。多发冷病。以冬春气交诤故。又日在下道行光照处少。是故寒甚。春末月八日夏初月八日。此十六日热势极盛。多发热病。以日正在上故。所照处广。是故大热。夏末月八日冬初月八日。此十六日不寒不热。以日所行道不高不下故。以寒热俱。有发冷热病。利益比丘故。听三种具足食。应食。谓食好色香味。病比丘应受一请。不应受二请。若受一请不能饱。听受第二请。不应受第三请。若受第二请不能饱。听受第三请。不应受第四请。若受第三请不能饱。应受已渐渐食乃至日中。

若比丘数数食波逸提。除时者。谓病时。若病以食消息。病则折损。听数数食。又除施衣时。是名时。是中犯者。若比丘有衣食请。彼有衣食来受请及食不犯若比丘有衣食请。彼无衣食来受请不犯。食者波逸提。有衣食请。彼有衣无食来受请不犯。食者波逸提。若无衣食请。彼无衣食来受请突吉罗。食者波逸提。若无衣食请。彼有衣食请。彼有衣食来受请突吉罗。食者无犯。若无衣食请。彼有衣无食来受请突吉罗。食者堕。若有衣无衣食请。彼有衣无衣食来受请突吉罗。食者堕。若有衣无衣食请。彼有衣食来受请突吉罗。食者犯。若有衣无衣食请。彼无衣食来受请突吉罗。食者波逸提。不犯者。得多衣有食请。一切有衣食来不犯。从今听诸比丘节日数数食。彼与他竟受彼中食。何者与他谓相食。相者吉凶相也。故作食。作食者。为大德比丘故作也。斋日食月一日十六日众僧别房众僧请独请。皆应与他。若五众请不应与他。若有衣食请。彼有衣无衣食来受请无犯。若至外有檀越请言。比丘来食与汝衣。受请无犯。食亦无犯。有衣食请无衣食请者。若衣食请受请无犯。食亦无犯。若无衣食请。受请突吉罗。食者波逸提。凡两有必一得一失。若只句必应。若有衣食请。受请无犯。食亦无犯。彼无衣食来出外。若檀越言与食。无衣受请突吉罗。食者波逸提。以此类之义可解也。

九十事第三十二

　　此戒共。尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘福德舍过一食堕。若过一夜宿不食者突吉罗。若余处宿是中食者堕。若不病是中过一食堕。病者。乃至从一聚落来身伤破。乃至竹叶所伤。皆名为病。不犯者。一夜宿受一食。若病若福德舍主是亲里若先请。若待伴欲入崄道。若福德舍多次第住。若知福德舍人请住。皆不犯。福德舍者。根本为佛弟子一切出家人。欲使福深广故。然宿一切出家。在家沙门婆罗门悉皆不听。遮食而食多为出家人。在家人不定或与不与。

九十事第三十三

　　凡众生起烦恼发狂者。皆由先深爱乐失所重故。佛以神通力化令见之。如此长者失女夫故。恚恼成狂。佛以神力化作女夫。共在一处。以此因缘恚心即灭。佛以慈力彼嗔即灭者。有众生应于佛得利益者。设起烦恼。必先以慈心神通力故。令烦恼心灭。然后说法。如此比类有十三因缘。一睐眼女父怀嗔诣佛所。佛以慈心神通力故。彼嗔即除而后说法。二舍卫国有一长者。有一子爱之甚重。而少死。又多谷麦雹霜坏败荡尽。以此狂乱。佛以神力狂迷即除。听法见谛。三有一婆罗门生六子。皆容貌端政一时尽死。猖狂而行。佛以慈心神力。化作六子尽在佛前。即惭愧欢喜狂乱寻除。佛为说法入见谛道。四阿

阇世王饮醉象欲来蹈佛。佛以慈心神力化作火坑。五指作师子王。象畏怖屈膝礼佛。佛以手摩头命尽生天。五优波斯那怀嗔向佛。佛以慈心神力。化大毒蛇在道两边。令悟以恚毒心故堕此蛇中。怖畏心故恚害即灭。六琉璃王罚舍夷国。得诸释子埋身地中。不令动摇。佛以神力化作园林浴池。以欢其心。琉璃王与诸释女。在堂五欲自娱。诸女问王。何以欢喜种种娱乐。王答女言。得胜怨家是故尔耳。女言。以诸释种尽是贤圣不与物诤故。王得胜耳。若不尔者。但令一人与王共斗。王不能胜。琉璃即恚。刖其手足掷置堑中。佛以慈心神力。令得手足闻法见谛。七佛在树下。尔时魔王与无数兵众来欲害佛。佛以神力降伏魔敌。随前类像化而伏之。为师子之像以伏其虎。金翅鸟像以伏其龙。其夜叉者现毗沙门王。如是比。八舍利弗目连以不忍见佛泥洹。便先泥洹以其先泥洹故。七万阿罗汉同时泥洹。当于尔时。四辈弟子莫不荒乱。于时如来以神通力化作二大弟子在佛左右。以此缘故。众生欢喜忧恼即除。佛为说法各得利益。九有一居士。佛记七日当取命终入于地狱。阿难往语诚如佛语无二。而以世乐染心。不以在意犹作乐自娱。阿难以日垂尽兼有大力。强牵至佛所。以手摩之兼令出家。随宜说法得阿罗汉道。十有一长者。唯有一子甚爱。象所蹈杀。父即荒迷狂行东西。佛以神力化作其儿使令见之。荒心即除。佛为说法。发辟支佛因缘。十一有龙女往至佛所。其夫嗔恚。佛感令嗔灭。寻为说法受三自归。十二鸽入佛影中不移转。十三病比丘佛自洗浴。然后说法得阿罗汉。如是有十三因缘。以慈心神力除灭恶心后授法利。外国法。白衣舍晨起作食。常分食分与乞食比丘。置一处来者与之。外国僧法。若乞食时各分处。某甲比丘至某处。某甲比丘至彼处。各当衰利。若檀越先分一升。当取一升。不得长索。若长索更得一小钵者波逸提。不得者突吉罗。若主人先办大钵一钵尽与比丘。不得更索。若更索得者波逸提。已得食已无出外与比丘法。此食若能自食尽则止。若不能尽随意分处。若欲如法者。主人舍先三钵尽与比丘。若量腹取者好。余长者外见乞食比丘应示处。若不示处突吉罗。钵量数大钵一钵。是中钵二钵。下钵三钵。中钵二钵。是下钵三钵。若檀越舍先留上钵一钵尽与比丘。比丘更索突吉罗。得小钵一钵波逸提。若主人先留小钵一钵尽与比丘。比丘更索突吉罗。索乃至更得小钵二钵。亦突吉罗。以本制戒限小钵三钵故。若更索得小钵三钵者波逸提。若主人先留中钵二钵尽与比丘。比丘更索突吉罗。索更得小钵一钵堕。若主人先不留食。随檀越与多少无过。更索突吉罗。若先与小钵一钵。若更索乃至得小钵二钵突吉罗。若得小钵三钵堕。如是随与多少后更索突吉罗。得三小钵外更索一小钵堕。以类推之尽可解也。若檀越自恣请不问多少也。此是共戒。比丘尼俱堕。三众突吉罗。五道中从人取食过限者堕。四道突吉罗。是中犯者。若比丘以上钵取者。应取一钵。不应过若取二钵堕若以中钵取。极多取二钵。若取三钵堕。若以下钵取。极多取三钵。若取四钵波逸提。

九十事第三十四

此戒不共。三众不犯。是中犯者。若比丘食竟从坐起去。不受残食法若啖根食波逸提。此十五种中随啖何食。已从坐起去不受残食法。十五种中随啖何食堕。若一时和合啖十五种。一波逸提。若异时各各异啖。十五波逸提。受残食法者。随所能食。多少尽着钵中。知诸比丘一食未竟来从坐起。从是人边偏袒胡跪擎钵言。长老忆念。我受残食法。若前比丘不少多取者。不名受残食法。若以钵食着地。若着膝上。不名受残食法。若以此为受残食法者堕。若相去手不相及者。不名为受。若以不净食。若以不净肉受。不名受残食法。不净食者。残宿食恶捉食共宿食。不净肉者。狗肉恶鸟肉等也。若欲食五种佉陀尼。而以五种蒲阇尼受者。不名为受。如是展转欲食此而受彼悉不成受。诸不成受而食者。皆波逸提。大比丘边得受残食法也。四众边不得。若上座边。应偏袒胡跪事事如法。若下坐边。唯除胡跪余法悉同。优波离问佛。比丘有几处行时自恣几住几坐几卧。所以问者。若义不问佛。义相不显。问已理相分明。行者无碍。优波离问佛。印封已后。诸弟子顶戴奉行。如得王封随至四关无敢遮者。此亦如是。又如佛于三千世界于法自在无能过者。优波离于阎浮提内。解律自在无能过者。又云。优波离三千世界无能及者。是人问佛。佛自答之。理无不尽。佛告优波离。有五处比丘行时自恣五处住坐卧。行有五者。知行知供养知应食知种种食坏威仪。住坐卧亦如是。若比丘行洗口时。有檀越与五种食。比丘应食。应行受残食法。不应住坐卧。若住坐卧当知坏威仪不名受。若以此为受食者。皆波逸提。不犯者。若比丘言小住。若日时早。若啜粥。若一切可啖者嘱。不犯。一切五众及一切解法白衣边尽得嘱。若一人受残食法。余人食不成。若行食应行时嘱受残食法不必行也。知行者。知是行时。知供养者。知前人与食。知应者。知应受不应受。知种种食者。知分别食。坏威仪者。知行食时如是坏威仪如是不坏威仪。

九十事第三十五

此是不共戒。三众不犯。此戒体。若比丘不嘱食不受残食法。以嗔心欲令恼故。强劝令食。食者波逸提。不食者突吉罗。是中犯者。若比丘见余比丘食竟不嘱食。自恣请啖十五种食。随食何食皆波逸提。一切麦粟稻麻[序-予＋禾]。未作麨饭[麩-夫＋(精-米)]。尽名似食。若变成糗饭[麩-夫＋(精-米)]。尽名正食别众食。

九十事第三十六

此戒尼共。三众不犯。若僧祈食时应作四种相。一打揵椎。二吹贝。三打鼓。四唱令令界内闻知。此四种相必使有常限。不得或时打揵椎或复打鼓或复吹贝令事相乱。无有定则不成僧法。若不作四相而食僧祈食者不清净。名为盗食僧祈不问界内有比丘无比丘。若多若少若遮若不遮。若知有比丘。若知无比丘。尽名不如法食。亦名盗僧祈。不名别众罪。若作四相食僧祈食者。设使界内有比丘无比丘若多若少。若知有比丘无比丘若来不来。但使不遮一切无咎。若使有遮。虽打揵椎食不清净。名盗僧祈。若大界内有二处三处。各有始终僧祈同一布萨。若食时但各打揵椎。一切莫遮清净无过。若有檀越。或作一月或作九十日长食者。若能一切无遮大善。若不能无遮。初作食日应打揵椎唱言。六十腊者入。若有六十腊者若多若少。但令一人入。即是清净。若无六十腊者。次唱五十九腊者。若无次第唱乃至沙弥。沙弥一人入亦是清净。若都无者亦名清净。若初日不唱。应日日唱如初日法。若初日唱者。乃至长竟若遮不遮一切无过。若初日不唱。应日日唱。乃至一人入已。余遮不遮亦复无咎。若不作此二种法。若食时有遮。界内乃至有一比丘。以遮故不得食者。此中一切僧得别众食罪。设界内无比丘故有遮。食不清净。若作九十日长食。初日如法唱。九十日竟。若檀越续有一月半月食。即前唱法为清净。不须更唱。唯僧房卧具九十日竟。应日日唱。若不日日唱即不清净。若有檀越请四人已上。在僧布萨界内食。应布萨处请僧次一人若送一分食。若不请一人不送一分食者波逸提。若二处三处亦如是。若各至布萨处僧中取一人若送一分食。则清净自处。不须展转取人送食也。随何处不请僧中一人不送一分食者波逸提。设请一人送一分食。外有异处比丘来。若遮乃至不与一人食者波逸提。若聚落界内虽无僧界。设二檀越请四人已上于二处食。应打揵椎二处互请一人若送食一分。若更有异比丘。应如法入。乃至一人若不互请及送食分。食者堕。若遮不与一人食。亦波逸提。若聚落界内先无众僧。有檀越请四人已上。应打揵椎。若不打揵椎。设知此中乃至有一比丘不来食者。得别众食罪。若疑有比丘而便食者突吉罗。若都无疑心。若打揵椎。不问有无一切无罪。僧祈食法。随处有人多少。应令食有常限。计僧祈食调一日食。几许得周一年。若日食一斛得周一年。应常以一斛为限。若减一斛名盗僧祈。若增出一斛亦名盗僧祈。若减一斛食。僧应得者失此食故。若出一斛。则令僧祈断绝不续故。既有常限。随多少一切无遮。若僧多时随共食之。若僧少时亦共食之。设有余长。留至明日次第行之。如是法者一切无过。留至明日所未许也。若行路时檀越请食四人已上。若伴中乃至有一比丘别食者。此诸比丘得别众食罪。以远游行时。随所住处纵广有一拘屡舍。此界内不得别食不得别布萨。虽非衣界。若人各赍食虽四人一处共食无过。若檀越食三人已下。各异处食亦无过。若一切共一处食大善。若食僧食若檀越食时。有异檀越。别与四比丘食。四比丘在僧中次第并坐受此食。食得别众罪。若四人先

取僧中次第食。后得益者无罪。若僧食时自在维那。以僧祈物别作肥。好已四人共食。四人虽在一处无别众食罪。但食不净。若比丘或食僧食若檀越食。各取食分。虽四人已上于别处食。不犯别众。若四人已上虽在界内。各自有物共作食。不犯别众。若四人各自乞食于一处食亦无罪。若四人中一人出食三人无食。共一处食波逸提。若别房波演檀越。别与小食四人已上。非足食故无罪。设续与后食。应僧中请一人若送一分食。若各别食。食不成众。不犯不尔者波逸提。若僧食竟。有客比丘来。檀越与食四人已上。无罪。若客比丘游行。入有僧界内。受檀越食。四人已上一处食者波逸提。若先自赍粮。设本是檀越。与共食无罪。若同行四人一人有食。于僧界内在一处。与三人共食波逸提。若在旷远无僧界处。有多比丘共伴。一比丘别请三比丘。共一处食波逸提。以随住处有自然拘屡舍界故。若有行粮共一处食无过。若客比丘众多。共伴入聚落界。虽无僧界。若比丘若白衣为檀越。别请四人已上。于一处食波逸提。若同伴四人已上。在聚落界内受一檀越食。先虽无僧。但知有一比丘在中。不请共食者波逸提。若生疑心不问有无食者突吉罗。若欲如法者。应好隐悉聚落有比丘无比丘。不生疑心食者无过。若不尔应打揵椎。若远不闻。若闻不来。则清净如法。复次若僧界若自然界若聚落界。有檀越食僧食竟。有客比丘来。檀越与食四人以上无罪。若比丘僧于比丘尼僧无别众过。凡是别众食。尽是檀越食。若僧祈食一切尽无别众罪。但不如法食僧祈食者。食不清净。多得盗僧祈罪。若僧界内有檀越别食。应请僧中一人若遣一分食。若不尔者。三人已下各异处食无过。若僧界内有檀越食。先作意请僧中一人。而忘不请食已在前。应作一分食置上座头送与众僧。若僧远者。应取此食次第行之。凡檀越食法。必先请比丘。若檀越在僧界内。应语檀越。请此界内僧中一人。设请余界僧。不免罪也。若此僧结十拘屡舍界。去僧道远。复不先请。即日请者。亦应作一分食置上座头。若能得送与僧者善。若不能得送与者。应次第行之。若三比丘一比丘尼不犯。若三比丘尼一比丘不犯。乃至三比丘一沙弥尼不犯。若三比丘在界外。一比丘在界内不犯。若三比丘在界内。一比丘在界外不犯。若三比丘在地中。一比丘在空中不犯。若三比丘在空中。一比丘在地不犯。除病时作衣时。作衣者。不问应量不应量衣。一切尽听。若作衣时食难得者。听别众食。食若易得不听别众食。除行时者。极至半由旬若往若来。是中犯者。若比丘昨日来今日食堕。明日行今日食波夜提。若即日行即日道中食。若到所至处食无犯。船亦尔。大众集时者。或以法事或以余缘众僧集会。极少旧比丘四人客比丘四人。名为大众。虽大众集。食不难得者。不听别众食。食者波逸提。沙门请食时者。是外道沙门。除佛五众。一切外道出家皆名沙门。是中犯者。若沙门请。请已服俗作白衣。持食与比丘。比丘食者波逸提。受请不犯。若白衣请比丘。请已外道出家作沙门。手持食与比丘。比丘食者波逸提。若沙门请比丘。沙门持食与比

丘。受请及食不犯。若有檀越作长食。或一月或九十日。先随意请人。各使令定至作食初日一切令集。清晨打揵椎。众僧集已。劝化主比丘。应立一处举声大唱。六十腊者入先。被请众僧各住一处。不被请中有六十腊者应入。若无者次应唱五十九腊者入。次第无者应唱沙弥入。若无沙弥亦得清净。若檀越僧界内作食堂舍不容。次第出在异处食无过。若僧食时。若是僧食若檀越食。各取食分在外。四人共一处食无犯。若檀越舍内请四人已上食。虽打揵椎。若檀越遮者。知有一比丘不得食者。尽得波逸提。若大界内有二处僧祈。一日中二处俱有檀越食。布萨处无过。不布萨处。若不请布萨处一人。若不送一分食者。此处僧尽得波逸提。若狂心乱心病坏心灭摈人。若三比丘一狂心三狂心一比丘。设界内四比丘四狂心。各檀越与食。尽无过。乱心病坏心灭摈人亦如是。凡别众食必在界内。界有种种众僧结界。有聚落界。有家界。有旷野处自然一拘屡舍界。此界内不得别食。不得别布萨。但非衣界。如是比丘是界内者不得别食。又必是檀越。四人已上共一处。设界内有众僧。不如法食者波逸提。若但知有一人。不如法食者波逸提。

九十事第三十七

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘非时啖食波逸提。若食五种佉陀尼五种蒲阇尼五种似食。若十五种一时食。一波逸提若一一食。一一波逸提。若比丘非时中非时想食波逸提。非时中时想食波逸提。非时中疑食波逸提。若时中非时想食突吉罗。时中疑食突吉罗。时中时想食不犯。若非时食咽咽波逸提。非时者。从日中至后夜后分。名为非时。从晨至日中名时。何以故。以日初出乃至日中明转盛中则满足。故名为时。从中至后夜后分。明转减没。故名非时。又从晨至日中。世人营务事业作饮食。是故名为时。从中至后夜后分。燕会嬉戏自娱乐时。比丘游行有所触恼。故名非时。又从晨至日中。俗人种种事务淫恼不发。故名为时。从中至后夜后分。事务休息淫戏言笑。若比丘出入游行。或时被诽谤受诸恼害。名为非时。又比丘从晨至中。是乞食时。应入聚落往来游行。故名为时。从中至后夜后分。应静拱端坐诵经坐禅各当所业。非是行来入聚落时。故名非时。

九十事第三十八

　　此戒比丘尼共。三众不犯。是中犯者。若比丘啖举残宿食波逸提。若一时啖十五种食。一波逸提。若一一啖。一一波逸提。此戒体咽咽波逸提。共食宿有三种。若受食已作己有想。若共宿若不共宿。经宿突吉罗。食则波逸提。若自捉食名恶捉。捉时突吉罗。作己有想

经宿亦突吉罗。食亦尔。若食不受不捉。作已有想经宿突吉罗。食亦突吉罗。不问共宿不共宿。但作已有想名内宿。若他比丘食共宿无过。触捉白衣食已。白衣还自收摄。后与比丘得食。若旷野中得多饮食。食已弃去后来故在。若无鸟兽食处。得取而食。若多人共粟麦手触。各各分已即清净也。若食是佛腊面门腊自恣腊。虽先受捉后买得食。以无已想故无罪。

萨婆多毗尼毗婆沙卷第八

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共。三众不共。是中犯者。若比丘不受饮食着口中波夜提。随所多少着口中。咽咽波逸提。有四人得从受食。男女黄门二根。一切非人畜生亦成受食。凡受食者。一为断窃盗因缘故。二为作证明故。从非人受食。得成受食。不成证明。所以听非人边受食者。旷绝之处无人受食。是故听之。若在人中。非人畜生及无智小儿。一切不听也。又为止诽谤故。为少欲知足故。生他信敬心故。如昔有一比丘与外道共行。止一树下树上有果。外道语比丘。上树取果。比丘言。我比丘法。树过人不应上。又言。摇树取果。比丘言。我法不得摇树落果。外道上树取果掷地与之。语取果食。比丘言。我法不得不受而食。外道生信敬心。知佛法清净。即随比丘于佛法中出家。寻得漏尽。若受果树叶大朴成受食。不大槃小槃圆槃机案。但一人受无过。手不净受食。得突吉罗。

九十事第四十

此戒不共。比丘波夜提。比丘尼四悔过。三众突吉罗。所以名美食者。以价贵故。以难得故。以愈病故。或有美食非美药。以乳酪酥等是。或有美药非美食。生酥油是。亦是美食亦美药。酥肉鱼脯是。或非美食亦非美药。呵梨勒等是。是中犯者。若比丘无病。为身索乳酪生酥熟酥油鱼肉脯。得波逸提。不得者突吉罗。若比丘无病。为身索饭羹菜等。得者突吉罗。不得者亦突吉罗。不犯者。病若亲里若先请不索自与不犯。若比丘乞食时。至檀越门弹指摇杖。若问者随所须语。意令知得者善。若不得者不得强索。得者突吉罗。此中制食。无病索酥油等波逸提。后过四月中制药。过四月请已。索酥油者波逸提。

第三诵九十事第四十一

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。前制有虫水浇草土和泥。此制一切不得用虫水者。若眼所见若漉水囊所得。一时舍利弗。以净天眼见空中虫。如水边沙如器中粟。无边无量见已断食。经二三日。佛敕令食。凡制有虫水。齐肉眼所见漉水囊所得耳。不制天眼见也。凡用水法。应取上好细叠纵广一肘作漉水囊。令一比丘持戒多闻深信罪福安详审悉肉眼清净者。令其知水。如法漉水置一器中足一日用。明日更看。若有虫者。应更好漉以净器盛水向日谛视。若故有虫。应作二重漉水囊。若二重故有虫者。应三重作。若故有虫。不应此处住。应急移去。是中犯者。若比丘知水有虫用者。随所有虫死。一一波逸提。若比丘用有虫水煮饭羹汤浣染洗口身手足一切用者。随尔所虫死。一一波逸提。若有虫水无虫想用波逸提。若有虫水有虫想有虫水疑用波逸提。若无虫水有虫想无虫水疑用突吉罗。若无虫水无虫想用无罪。

九十事第四十二

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。此戒于五道中。人道中得波逸提。余道突吉罗。以趣异故。食家女人名男子食。家者。白衣房舍也。此戒体。若白衣舍是行淫欲处。更无异人。此处强坐。令他夫妇所欲不得随意。得波逸提。是中犯者。若比丘食家中强坐波逸提。若起还坐。随起还坐。得尔所波逸提。不犯者。断淫欲家。若受斋家。若有所尊重人在座。和上阿阇梨父母。如是此名尊重人也若此舍多人出入处不犯。此戒与夫妇一处。后戒独一女人为异。

九十事第四十三

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。于五道中。人道得波逸提。余道突吉罗。以趣异故。食家中者。义如前说。此戒体。比丘独与一女人。深屏处坐波逸提。独者独与一女人。更无第三人。是中犯者。若比丘有食家。独与一女人共坐。三事起一波逸提。一者有食家。二者独与一女人。三者深邃处坐。若从坐起还坐。随得尔所波逸提。更得三事起。一波逸提。随起还坐。随得尔所波逸提。若闭户向外无净人者波逸提。若开户向外有净人者突吉罗。若开户向内有净人不犯。此前后二戒。若是童女石女小女未堪作淫欲者若根坏。尽突吉罗。与女屏处坐戒。凡有二种。一与夫妇同处。二与女人独处坐。与女人露处坐。正有一种。更无第三人。与尼亦有屏处坐戒如前戒。不与尼屏处坐戒。是亦有与尼露处坐戒。此九十事无在尼戒因尼有缘故制同戒。

九十事第四十四

此戒共。三众突吉罗。毗罗然国。近雪山故。名毗罗然。是外道沙门志所乐处。阿耆达者。以供养火故。名阿耆达。问颇有沙门为大众师多人所敬者不。佛将受宿报故。令发是念。端政者。身端政衣服端政威仪端政法端政。诸根寂静者。六根不乱故。身有圆光如真金聚。设以阎浮檀金置于佛前。佛出一臂即如土石。无复光色。即还自国。为佛及僧办夏四月多美饮食。所以办四月者。以夏一时有四月故。又彼国安居常以四月故也。断外人客。女乐自娱。外事好恶一不得白。问曰。佛是豪族。加是法王举世所宗。不畏毁失远近听望。何故尔也。答曰。此婆罗门王。从无始来为痴闇所盲。不顾好恶。是故尔耳。又此婆罗门长夜恶邪。是法怨贼。虽复请佛无信敬心。是故不以为意。又佛欲现受宿报故使尔耳。又云。阿耆达本无恶心。直为外人所误。是使尔耳。王夜梦见自身倒地佛即挽起。觉已请诸婆罗门师以占此梦。诸婆罗门以怀嫉心诳言。此梦是大不祥。阿耆达言。何以却之。婆罗门言。王当四月断外人客女乐自娱。可灭此也。即随其语如法行之。无上道者。道凡三种。一声闻究竟道。二辟支佛究竟道。三佛究竟道。此三道究竟入泥洹门故名道也。佛究竟道。于三道中最为无上道。剃除须发着袈裟。问曰。佛常剃除不。答曰。不尔。佛发常如剃发后一七日状。问曰。佛初得道时着袈裟不。答曰。无有白衣得佛者。要有三十二相。出家着法衣。威仪具足舍离烦恼。而复一切种智入其身内。如王女喻也。若凡夫若声闻若缘觉。一切种智终不入其身也。佛苦行三阿僧祇劫。缘觉百劫。声闻二三身亦可得也。佛与大众止此林中。所以然者。以称本要四圣种法。又欲折伏将来弟子憍慢心故。若有弟子得诸禅定。又有多闻通经藏者。谓应常处僧坊堂阁不处林薮。而三界法王尚处林野。况余人也。又为将来弟子作轨则故。佛既受处山泽。后诸弟子甘心受行。又欲为天龙善神说法故。一切天龙多乐闲静。是故如来处林树下。是时舍利弗独住不空道山中。受天王释夫人阿修罗女请四月安居。问曰。人云何能消天食耶。答曰。得禅定人不可思议。不足致疑也。又诸天食多人虽得。食不得。如天食法少食则消。昔维卫佛时高行梵志因缘应此中说。凡马食麦二斗。一斗与马一斗与比丘。中有良马。食麦四斗。二斗与马二斗与佛。问曰佛法平等。何以一多一少。答曰。僧祈物者法应平等。此檀越麦随施主意。又佛身大比丘身小。各量腹食。不失平等义也。阿难。取佛分麦并取自分。入聚落中。一女人前赞佛功德。赞佛色身及法身梵音声。菩萨修行时。于口四业多修二业。一不恶口得梵音声。二修不非时语。得凡所言说人皆信受。若作饭者。应弥勒佛时作转轮圣王玉女宝。自作饭者此福无量。以此因缘故。必至阿耨多罗三藐三菩提。凡发菩提心有二种。一见佛发心。二闻法发心。此女人亦见佛亦闻法。先闻阿难说佛功德。后取麦时。以心福深重故。一切林障廓

然开辟。遥见世尊。阿难以指示之。此是佛也。女人见佛光相殊特。内心喜勇发菩提心。佛言。除佛五众。余残出家人皆名外道。食者十五种食皆名为食。是中犯者。若比丘一时与外道十五种食。一波逸提若一一与。一一波逸提。不犯者。若外道外道女病若亲里若求出家时与不犯。出家时者。四月试时化食。若化主欲令人食饱满。即得饱满。若不欲者即不得也。若盗化物。得对首偷兰遮。食化食无残宿食罪。若五众劝檀越作食一切无过。但比丘食三种所劝食波逸提食比丘沙弥所劝食无罪也。若自手与一切九十六种异见人食。不问在家出家裸形有衣悉波逸提。若教人与突吉罗与一切无见人食无咎。若众僧与外道食亦无过。正不得自手与。

九十事第四十五

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。与诸比丘结戒者。为佛法尊重故。为灭诽谤故。为息诸恶法增长善法故。是中犯者。若比丘故往看军发行。得见波逸提。不见突吉罗。军有四兵。象兵马兵车兵步兵。或四兵为一军。或三二一兵为一军。若故往观乃至一兵军。从高至下从下向高。得见波逸提。不得见突吉罗。若不故往以行来因缘道由中过不犯。若住立看坏威仪突吉罗。若左右反顾看突吉罗除因缘。因缘者。若王王夫人太子大臣大官诸将。如是等遣使唤往者不犯。凡人亦尔。止诽谤故。若唤不往。当言。比丘有所求时。不唤自来。无所求时故唤不来。为沙门果故。若往说法。或得须陀洹。或得斯陀含。或得阿那含。又长信敬善根故。又以道俗相须长养佛法故。是以听往。以欢喜心故。得沙门果也。

九十事第四十六

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘往军中过二夜宿。当至第三夜地了时波逸提。若军中病。若狂心乱心病坏心。不犯。

九十事第四十七

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘往看军阵看器仗。得见波逸提。不见突吉罗。若从下向高从高向下。得见者波逸提。不得见突吉罗。四兵乃至一军亦如是。若观牙旗幢幡两阵合战波逸提。不犯者。不故往有因缘道由中过不犯。此戒体。比丘在军中二宿时。故往看军阵。看器仗牙旗幢幡两阵合战。波逸提。设不在军二宿。住时故往看。乃至军阵合战。亦波夜提。若坐不见故。

立看者突吉罗。乃至见军幢幡波逸提。

九十事第四十八

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘以嗔心故。若以手打若肘若膝若脚若杖打。皆波逸提。若余身分打皆突吉罗若为咒故。若食噎打拍不犯。若比丘打比丘尼突吉罗。若打三众突吉罗。若打得戒沙弥盲瞎聋哑波利婆沙摩那埵比丘。悉波逸提。戏笑打他突吉罗。六罪人五法人越济人贼住人。本破戒舍戒还俗更作比丘。在家无师僧污比丘尼。杀阿罗汉不能男不见摈。不作摈恶邪不除摈打者皆突吉罗。若打他或波罗夷。或僧残。或偷兰遮。或突吉罗或波逸提。若杀心打他死者波罗夷。不死偷兰遮。若淫乱心打比丘尼式叉摩尼沙弥尼白衣女人。悉僧残。若无杀意但嗔心打比丘。波逸提。打不满及打余人。皆突吉罗。

九十事第四十九

　　此是共戒。尼俱波逸提。三众突吉罗。此与前戒打拟为异。余义尽同前戒。若打波逸提。举拟欲打便止突吉罗。以打不满故。此戒本意不规打。直欲掌拟令其恼怖。但拟波夜提。如本意欲女人上出精。若遂意僧残。若不精出。直摩捉便止。偷兰遮。若本心直规摩捉。乐意僧残。此二戒亦尔。是中犯者。若比丘举手掌脚掌。举肘举膝杖。拟向比丘波逸提。拟向比丘尼式叉摩尼沙弥尼突吉罗。若拟向得戒沙弥盲瞎聋哑波利婆沙摩那埵苦切驱出等羯磨人。皆波逸提。六罪人五法人越济人贼住人。本破戒舍戒还俗更作比丘。在家无师僧污比丘尼。杀阿罗汉不见摈不作摈。恶邪不除摈不能男。尽突吉罗。或有拟向。波罗夷偷兰遮波逸提突吉罗。若杀心拟向他死者波罗夷。不死者偷兰遮。不作杀心但嗔心拟向比丘波逸提。余身分拟向突吉罗。拟向余人突吉罗。不犯者。若比丘举掌。遮恶兽若遮恶人。如是等为救护恐难。不犯。

九十事第五十

　　此是共戒。少分不共。尼覆藏七波罗夷。波逸提。覆藏行淫波罗夷。此不共戒。三众突吉罗。无根诽谤他有四种。以无根波罗夷谤他僧残。以无根出佛身血无根破僧轮。谤他四人偷兰遮。以无根僧残谤他波逸提。以无根波逸提波罗提提舍尼突吉罗。谤他突吉罗。是名四种。向未受具戒人说他粗罪有三种。一波罗夷僧残。得波逸提。二说他出佛身血破僧轮。得对首偷兰遮。三说他波逸提波罗提提舍尼突吉

罗。得突吉罗。覆藏粗罪有三种。覆藏波罗夷僧残。得波逸提。覆藏出佛身血坏僧轮得对首偷兰遮。下三篇。得突吉罗。

九十事第五十一

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。此戒体。若比丘为恼故令失食。将向白衣舍恼使令还。是中犯者。若比丘语余比丘言。汝来共到他家。若未来入城门。令还者突吉罗。若入城门令还者亦突吉罗。若未来入外门中门内门。令还者突吉罗。若入内门未至闻处。令还者亦突吉罗。若至闻处令还者波逸提。如跋难陀语达摩令还时。檀越闻处。是名闻处。若檀越偶出见其还去。唤使令住。若闻而不住突吉罗。若不闻者波逸提。

九十事第五十二

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。此戒体。无病无余因缘。露地然火向得罪。冷热风病随何病须火消息。是名病可然火物。凡有五种。一草二木三牛屎四木皮五粪扫。此五种物。若自然若使人然波逸提。必在无覆障处然向物五事中若一时以五种着火中。一波逸提。若一一着火中。一一波逸提。若他先然火。后随何事着火中。各得波逸提。若与他前已然薪突吉罗。若手把火东西房无罪。若以一茎小薪若一把草着火中波逸提。若露地火灰炭着火中突吉罗。不犯者。若病若煮饭煮羹煮粥煮肉煮汤煮染熏钵治杖治户钩。如是等因缘不犯。若行路盛寒不犯。

九十事第五十三

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众不犯。羯磨跋难陀者。或言驱出羯磨。或言依止羯磨。或言不见摈羯磨。或言恶邪不除摈羯磨。佐助六群比丘者。或言六群中一人。或言六群门徒甚多。是门徒中一人僧事者。若白羯磨白二白四。若布萨说戒自恣。若差十四人。是中犯者。若比丘如法僧事与欲竟后悔言。我不应与波逸提。随心悔言。一一波逸提。除僧羯磨事。僧凡所断事。和合作已后悔讥呵突吉罗。若僧如法作一切羯磨事已。后呵言不可波逸提。若僧作一切羯磨事。作不如法。当时力不能有所转易故。默然而不呵。后言不可无罪。除僧羯磨。一切非羯磨事。众僧和合共断决之。后更呵者。若顺法顺毗尼者波逸提。若虽是王制。不顺毗尼突吉罗。

九十事第五十四

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众无犯。边小房者。或言。诸房舍最是边外故言边。又言。房舍卑陋少诸卧具所须。于三品中最是下者。故名为边。与诸比丘结戒者。为佛法尊重故。为息诽谤故。与未受大戒一房过二宿波逸提。所以听二宿者。以若都不听。或有失命因缘。又若不听二宿。必有种种恼事因缘。以怜愍故。得共二宿。以护佛法故。不听三宿。未受大戒者。除比丘比丘尼。余一切人是。舍有四种。一者一切覆一切障。二者一切障不一切覆。三者一切覆半障。四者一切覆少障。是中犯者。若比丘与未受大戒人。四种舍中宿过二夜波逸提。起已还卧。得尔所波夜提。若通夜坐不犯。若共宿过二夜已。第三夜更共异人宿波逸提。以前人相续故。若共宿二夜已。移在余处。过一宿已还共同宿无过。若直有覆无障突吉罗。若但有障无覆突吉罗。若却入内闭户无犯。若大篱墙内无过。若黄门二根共宿一夜突吉罗。过二宿波逸提若一切覆三边障一边不障。突吉罗。

九十事第五十五

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。阿利吒比丘先是外道弟子。外道邪师遣入佛法中。倒乱佛法。其人聪明利根。不经少时通达三藏。即便倒说云。行障道法不能障道。尽其智辩不能令成。此戒体。先三软语约敕不止。次僧中白四羯磨约敕。若如法如律如佛教三谏不止波逸提。三众恶邪不除。亦三教不止。尽灭摈。

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提。三众不犯。与诸比丘结戒者。为灭恶法故为佛法清净故。此戒体。若比丘知比丘如法作恶邪不除摈。便与共住同室宿波逸提。共事者。有二种事。一法事二财物事。共住者。共是人住。作白白二白四羯磨布萨说戒自恣差十四人羯磨。是中犯者。若比丘共摈人作法事。若教经法若羯磨波逸提。若经说。事事波逸提。若别句说。句句波逸提。若从摈人问义受经亦如是。共财者。若比丘与摈人衣钵乃至与终身药。皆波逸提。若从摈人取衣钵。乃至取终身药。皆波逸提。若四种舍中共卧取者波逸提。起已还卧。随起还卧。一一波逸提。若通夜坐不卧。突吉罗。

九十事第五十七

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众无犯。此戒体。若比丘知是灭摈沙弥。便畜营恤共事共宿波逸提。是中犯者。若比丘教摈沙弥经法若偈说。偈偈波逸提。若经说事事波夜提。若别句说。句句波逸提。

若从摈沙弥受经读诵亦如是。若与衣钵乃至终身药。皆波逸提。若从取钵取衣乃至终身药。皆波逸提。若四种房中共宿波逸提。若起已还卧。随起还卧。随得尔所波逸提。若通夜坐不卧亦波逸提。若沙弥恶邪不除三教不止。与灭摈羯磨。若服俗作白衣。后还作沙弥。即先羯磨。若受具戒亦即先羯磨。若根变作沙弥尼。亦即先羯磨。三众共恶邪不除摈。共宿共事共住。突吉罗。共灭摈三众共宿共事。亦突吉罗。

九十事第五十八

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众不犯。若宝者。金银车碟马瑙琉璃真珠若金薄金像凡是宝器。捉者一切波逸提。若金像自捉举波逸提。若净人共举无犯。一切似宝若捉若举无犯。若以似宝作女人庄严具。捉者突吉罗。若以作男子庄严具。除矛槊弓箭刀杖。作鞍勒鞭带。一切捉者无犯。若捉铠一切乐器突吉罗。若自捉钱突吉罗。若比丘捉重宝波逸提。若使三众白衣捉无犯。除僧坊内若住处内若有人忘宝。应如是立心取。有主来索当还。是应尔。僧坊内者。墙堑篱障内。住处内者。随白衣舍安止比丘住处。是名住处内。此二处有人忘宝在中。若有净人教取看弃。若无净人应自取举。若有主来应问相。相应然后与。若不相应不应与。若僧篱墙外复白衣住处不应取。次第法如律文说。

九十事第五十九

　　此是共戒。尼波逸提。三众突吉罗。新衣者。不问新故。自以初得故名为新。色有五大色。黄赤青黑白。黄者。郁金根黄蓝染。赤者。羊草落沙染。青者。或言蓝黛。是或言其流。非即是也。是亦禁。余未识其本。凡此五大色。若自染突吉罗。若作衣不成受。若作应量衣不应量衣。一切不得着。若先得五大色衣。后更改作如法色。则成受持。若先作如法色。后以五大色后坏者。不成受持。虽不成受。若作三点净者。得一切处着。若绀黑青作衣不成受持。除三衣。余一切衣但作三点净着无过。若皂木兰作衣。一切得作亦成受持。若非纯青浅青及碧。作点净得作衣里。舍勒外若不现得着。若作现处衣尽不得着。赤黄白色。色不纯大者亦如是。除富罗革屣。余一切衣卧具物乃至腰带。尽应三点净。若不点净着用者。皆波逸提。一切不如法色衣不成受持。一切如法色衣则成受持。一切如法色衣不如法色衣。不作净著者。皆波逸提。若衣故点灭犹是净衣。不须更点净。若先点净衣。更以新物段补。设十处五处。但一处作一点净。不须一一净也。以皆却刺补故。若但直缝者应各各作点净。若却刺补衣若直缝补衣。设不作点净著者突吉罗。凡净法有三种。一者如法三点净衣。

一切浆须作净者。比丘得自作。二者若果菜五种子。应沙弥白衣作净。三者若得二重以上革屣若得新靴。应令白衣着行五六七步。即是作净。如畜宝用种种宝贩卖物。此三种物尽白衣边作净。复有二种净。一故作净。如界采五种子淳浆。若火若刀若爪甲若水故作净。是名故作净。二者不故作净。如果菜五种子。若刀火自堕上。即名作净。鹦鹉亦尔。若雨堕浆中。即名为净。是名不故作净。凡坏色作点净三种。一青二皂三木兰。若如法色衣。以五大色作点著者突吉罗除五大色。有纯色黄蓝郁金落沙青黛及一切青。名纯色亦不得着。若黄赤白衣虽三点净着。突吉罗。若先衣财时作点净。后染作色成已。若更不点净无咎。以先净故。五纯色衣不成受持。若作三点净着。得突吉罗。若先纯色后以如法色坏。则成受持。紫草奈皮[卄/(阿-可＋辛)/木]皮地黄红绯染色黄栌木。尽皆是不如法色。以如法色更染覆上。则成受持。若先如法色。后以不如法色。更染作点净得着。不成受持。

九十事第六十

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘未满十五日浴者波逸提。若满十五日若过不犯。除热时者。春残一月半夏初一月。是二月半名热时。律师云。天竺早热。是名天竺热时。如是随处热时早晚。数取二月半。于中浴无犯。病者。冷热风病洗浴得差名病时。风时。必有尘坌污身体。是名风时。雨时者。必使雨水湿衣污染身体。是名雨时。作时者。乃至扫僧坊地五六尺。名为作时。行路时者。乃至半由旬若来若去。是中犯者。若比丘昨日来今日浴波逸提。若明日去今日浴波逸提。若即日来去经半由旬浴者无犯。若无诸因缘。减半月浴者波逸提。若有因缘。不语余比丘辄浴者。突吉罗。

九十事第六十一

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。与诸比丘结戒者。为怜愍故。为断罪恶故。为长敬信心故。是中犯者。有一种夺畜生命波逸提。自夺教夺遣使。凡三事以成杀罪。一众生想。二杀众生意。三断命波逸提。自杀者。欲令死故。若手拳若以头脚若杖木瓦石刀槊弓箭等能杀众生物。以此打掷。若死者波逸提。若不即死后因是死波逸提。若不即死后不因是死突吉罗。若以毒药着眼中。若着身处分中。若着食中若着行处卧处。若死不死义如前说。若作弶机拨按腹堕胎。乃至母腹中初得二根。念欲令死不死义。如前说。若教杀若遣使杀。教使杀此乃杀彼突吉罗。教令来杀乃去时杀突吉罗。如是种种杀义。如波罗夷中说。正以人与畜生为异耳。

九十事第六十二

此是共戒。比丘尼俱波夜提。三众突吉罗。是中犯者。有六因缘。一生。二受具戒。三犯。四问。五物。六法。生者有二种。一问余比丘。汝何时生。问汝腋下何时毛生。口边何时生须。咽喉何时现。受具戒有四种。若比丘问余比丘。汝何时受具戒。二谁是汝和上阿阇梨。谁是汝教授师。三问汝于十众受具戒五众中受耶。四问汝于界外受具戒为界内受耶。犯者。有四种。一言犯僧残。二犯波逸提。三犯波罗提提舍尼。四犯突吉罗。问者。问他比丘。汝某聚落行某巷行。到某家坐。某处共某女人语。是恶名女人也。到某尼坊共某尼语耶。恶名尼也。是名问。物者。若比丘语余比丘。汝谁同心用钵乃至终身药。法者。若比丘语他比丘。莫多畜衣。莫数数食。莫别众食。莫他不请入他家。莫非时入聚落。莫不着僧伽梨入村邑。于前六事中。生者或得波逸提。或得突吉罗或无罪。若推其生时。年岁及三相久近。未应受具戒而受具戒。前人实不得戒。为慈愍好心语者无罪。若故欲令其疑悔突吉罗。若前人有戒欲恼令疑悔波逸提。若以后五事。欲令疑悔故语者。不问前比丘疑悔不疑悔。尽波逸提。除此六事。更以余事欲令疑悔故语者突吉罗。所谓语比丘言。汝多眠多食多语言等。是人非比丘非沙门非释子。若以此六事。令余人疑悔者突吉罗。所谓若比丘尼三众。在家无师僧本破戒。还俗后作比丘。越济人贼住灭摈人。六罪人五法人。狂心乱心病坏心。杀阿罗汉污比丘尼本不能男。尽突吉罗。若得戒沙弥盲瞎聋哑。不见摈不作摈恶邪不除摈。波利婆沙摩那埵依止等四羯磨人。尽波逸提。若以此六事。遣使教人突吉罗。

九十事第六十三

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘以一指击攊他比丘波逸提。若以二三乃至九指一一击攊。一一波逸提。若十指一时击攊。一波逸提若击攊比丘尼三众。六罪人五法人。狂心乱心病坏心。在家无师僧。如是等人尽突吉罗。盲瞎聋哑波利婆沙摩那埵得戒沙弥。不作不见恶邪不除依止等四羯磨人。尽波逸提。若以木击攊突吉罗。若教人击攊突吉罗。十七群击攊死者。是年少小比丘也。

九十事第六十四

此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。与诸比丘结戒者。为佛法尊重故。为长敬信故。不废正业故。为修正念故。是中犯者。有

八种。一者作喜。二者作乐。三者作笑。四者戏。五者弄水。六者令他喜。七者令他乐。八者令他笑。若比丘于八事中趣为一事。若拍水若倒没。若如鱼宛转。若一臂浮若两臂浮。若身涌若仰浮。如是等种种非威仪事。一一波逸提。乃至槃上有水。若坐床上以指画之突吉罗。不犯者。若为学浮若直渡者。不犯。

九十事第六十五

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。舍有四种。一切覆一切障。一切障不一切覆。一切覆不一切障。一切覆少障。是中犯者。若比丘是四种舍中。共女人畜生女宿波逸提。若起还卧。随起还卧。得尔所波逸提。不犯者。通夜不卧。乃至异舍有女人宿。孔容狸子入处。是舍中宿波逸提。若房中有一女人。一波逸提。有十女人。十波逸提。此戒亦身教成罪。亦人上成罪。一卧一波逸提。十卧十波逸提。是名身教成罪。若一卧有一女人一堕。若一卧时有十女人十堕。是名人上得罪。若舍一切覆无障突吉罗。若一切覆三边有障。一边无障。若乃至一边有障三边无障突吉罗。若四边有障不一切覆突吉罗。若一切覆一切障。不问大小。尽波逸提。若作都堂招提舍。同覆同障。设使堂舍中有诸小房。虽房房各异。以堂同故。是一房。必使堂四边有障。上覆亦同。若比丘在堂内小房中自闭房户。女人复在一小房中。以堂一覆故波逸提。若白衣舍内房舍各异。若比丘在一房中。女人在余房。若比丘不闭房户突吉罗。闭户无犯。若是房墙障相连。上复同覆而并户。出入处异。虽相连同覆。但比丘闭户无罪。若树下突吉罗。若女人是畜生女堪作淫欲者波逸提。若不堪任作淫欲者。如石女根坏鬼神女天女鸽雀等。突吉罗。

九十事第六十六

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。有六种色声香味触法。色者。若比丘作象色马色羊色水牛色。如是等可畏色。问此是常所见事。何以怖畏。答以非时故令人怖也。若能令人怖若不能。皆波逸提。是名色。声香味亦如是。以非时故令人怖也。味者。若比丘问他比丘。汝今日用何物啖食。答言。用酪鱼。又言。若用酪鱼啖饭者。是人得癞癣病。若众令怖若不怖皆波逸提。如是等名味。触者。若他先敷坚物用坐。欲令怖故去坚敷软。事相忽异。令惊怖也。去软着坚亦尔。如是等以种种异触怖他。名触也。法者。若比丘语余比丘。汝莫于生菜中大小便。当堕地狱饿鬼畜生。若能令怖若不能。皆波逸提。若比丘自以六事怖。若教他怖余比丘。若能令怖若不能。皆波逸提。除此六事。更以余事怖比丘者突吉罗。所谓若以多眠多食多言语。当堕地狱饿鬼畜生。如是比丘怖他者突吉罗。若怖比丘

尼三众。六罪人五法人。狂心乱心病坏心。在家无师僧越济人。杀阿罗汉污比丘尼。本不能男一切外道出家人。一切在家人。尽突吉罗。得戒沙弥盲瞎聋哑。波利婆沙摩那埵。不见不作恶邪不除擯。依止等四羯磨人。尽波逸提。

九十事第六十七

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。是中犯者。若比丘藏他比丘衣钵户钩革屣。若觅不得波逸提。若觅得突吉罗。若藏石钵金钵银钵琉璃钵。如是一切诸宝钵。若觅得不得。尽突吉罗。若藏五大色衣驼毛牛毛羖羊毛杂羊毛衣尽突吉罗。若藏得戒沙弥波利婆沙摩那埵盲瞎聋哑依止等人不见不作恶邪不除擯人衣钵。尽波逸提。若藏六罪人五法人在家无师僧本比丘更出家越济人贼住人杀阿罗汉污比丘尼本不能男比丘尼三众如是等人衣钵。皆突吉罗。一切百一物藏。尽波逸提。若钵未熏亦波夜提。若钩钵键[金*咨]一切长衣钵作净畜者。乃至针筒藏者波逸提。若针筒有针波逸提。无针突吉罗。

九十事第六十八

　　此是共戒。比丘尼俱波逸提。三众突吉罗。此戒体。本与他衣作诳心与。欲使役故。令他作已有想。作已便夺波逸提。所以不与重者。不根本与故。是中犯者。若比丘与比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。他不还便夺取者。波逸提。

续萨婆多毗尼毗婆沙一卷

续萨婆多毗尼毗婆沙序

西京东禅定沙门智首撰

世雄息化。律藏枝分。遂使天竺圣人。随部别释。自佛教东流。年代绵久。西土律论。颇传此方。然此萨婆多即解其十诵。智首宿缘积善。早预缁门。始进戒品。即为毗尼藏学。至于诸律诸论每备披寻。常慨斯论要妙。而文义阙少。乃至江左淮右。爰及关西。诸有藏经。皆亲检阅。悉同雕落。罕有具者。虽复求之弥恳。而缘由莫测。每恨残缺。滞于译人。静言思此。恒深悲叹。比奉诏旨。来居禅定。幸逢西蜀宝玄律师。共谈此论。阙义玄言本乡备有。非意闻之。不胜庆跃。于是殷勤三覆。问其所由。方知此典译在于蜀。若依本翻。有其九卷。往因魏世道武。殄灭法门。乃令兹妙旨。首末零落。遂使四方皆传阙本。其真言圆备。尚蕴成都。智首乃托邛僰行人。并络良信。经涉三周。所愿方果。以皇隋之驭天下二十六载大业二年岁次丙寅冬十二月。躬获此本。传之京邑。智首深愿流兹觉水。散此慧灯。悟彼学徒。补其法宝。已有一本。附齐州神通寺僧沙禅师。令于海岱之间。诸藏传写。犹恨晋魏燕赵。未获流布。相州静洪律师毗尼匠主。复是智首生年躬蒙训导。今谨附一本。屈传之河朔。故具述由序。标之卷初。愿寻览诸贤。无猜惑也。

萨婆多毗尼毗婆沙卷第九

九十事第六十九

谤人犯重偷兰遮。犯突吉罗。向一人谤。亦犯。

九十事第七十

女人同道行者。上制尼。此制白衣女也。义如上尼中无异也。若共多女。犯多也。

九十事第七十一

贼共行者。袈裟秦言染也结爱等亦名染。着此服者。在兽不令其畏。是故猎师喜假服之。后令兽远见比丘便生畏心远而避之。与贼行

亦尔。是以人见比丘共贼行。便生不信。是故佛制。

九十事第七十二

不满二十年中人。若不满二十自想不满不得戒者。真实不满乃至无十九故。所以不得戒也。胡本十九得戒者。不如秦也。要数日满为年下不满得戒者。以母胎足故也。共事者。说戒羯磨等。共住得罪者。以过二宿也。若岁满日少亦得也。若人满二十。自想满二十。僧中问云不满者有二种。一误若忘此人得戒。二意不欲受。师强与故说不满。此人不得戒。年六十不得受大戒。设师僧强授亦不得。以其人不任堪苦行道。又心智钝弱。唯听为沙弥。七岁以下亦不听度。度受戒俱突吉罗。僧祇家有观相貌义。年未满二十不听者。以其轻躁不耐寒苦。若受大戒人多呵责。若是沙弥人则不呵故也。尼十二得者。为夫家所使。任忍众苦。加厌本事也。

九十事第七十三

掘地中生地者。胡本云实地。不生者云不实地。四月及八月此是雨时。地相连着润势相淹。能生草木故。义名生地。余无雨时。日炙干燥风吹土起。而不生草故。义名不生地也。若触此上干土犯突吉罗。下侵湿地犯堕。墙根齐筑处不犯。以异于地故。地虽筑治若湿相淹发犯堕。凡欲取菜草土。当遥言某处有好者净来。若到边指示犯也。蚁封雨时犯突吉罗。以非根本实地故。若中生草触草犯堕。封土犯突吉罗。所以犯突者。有少相连分故。泥下地犯堕。屋上墙上生草如蚁封通覆处地若土起犯突及下地犯堕。

九十事第七十四

四月请中。佛遮非时非亲里乞。六群以释摩男是亲故。四月竟已从乞。以非时非法呵责强索故制之。以数数请者。或请主官事匆懅。不如所请后更请。或二月已尽。后有财更请二月。或多财人数数请故。事不一同。三时之中随请。若夏初请夏中受。若夏半来请不尽四月。则并入冬分。受余时亦尔。别请者。私请大德人不犯也。

九十事第七十五

结同戒者。若二部同戒。必于大僧中结。后令大比丘告尼。以女人贱当从大僧受故。若独结尼戒。就二部中也。或因尼起同。或因比丘起同。或俱因起不同。修多罗者。四阿含及二百五十戒。毗尼者。

言折伏。以能折伏贪恚痴故。诸律是也。摩多勒伽者。善择诸法相义。有似阿毗昙也。毗婆沙者。云阿毗昙及戒僧一。是以明义相论色非色教非教等故也。及入毗尼经者。余经中诸说戒处是云。若以此经中戒。向未受大戒说犯突要。心口轻其人不来听戒。犯。若有余事不来无苦。

九十事第七十六

往听斗诤犯者。以能破佛法令僧为二部。是故制诤。后听者。犯所以在高下处听犯者。以诤事重故。故不同说戒布萨羯磨等也。此中诤人及余不诤人。来听及向人说不说。皆犯。

九十事第七十七。

僧断事时默然起去中。若但明白白二白四羯磨者。以百一羯磨入此三中故。轻事白羯磨。中事白二。重事白四说。此三羯磨时。若起去犯堕。余非羯磨事起去。犯突。

九十事第七十八

不恭敬者。胡云恼他也。凡四事恼他。与记识已。师及于已是上座。语令莫作是事。初顺言不作。后作一也。二逆言当作犯堕。恼下坐犯突。未与记时有二事唯犯突也。

九十事第七十九

饮酒中凡有酒香酒味醉。此三中若饮一。犯堕也。啖麴犯者。云此麴以麦及药草以酒和卧之。后干持行和水饮之。能令人醉者也。余麴无犯也。若过是罪者。此酒极重。饮之者能作四逆。除破僧逆。以破僧要当自称为佛故。亦能破一切戒。及余众恶也。

九十事第八十

非时入聚落中。明在阿练若处者。有檀越。近聚落外作住处学问处及阿练若处。有远阿练若住畏贼故。近聚落作僧藏也。若寺在聚落外。不白出寺至城门。犯突。又云。入聚落内时。若总白入聚落。后到随意所至也。若别相白。若先不白。随见异寺比丘白。无犯。

九十事第八十一

食前后者。此为檀越家比丘结也。缘跋难陀出百两金钱百两贮畜百两饮食。此施主所以请佛及僧。欲在僧中从其乞生。然知其欲乞故先至已余行晚来。因制戒也。檀越道人设食日晨白僧往不犯。不白往者犯堕。若白往于道中。至余家索食。食得正食堕。助食突。若与僧一时去不白。先入者堕。主人明日当作食。今日自往者堕。除主人唤食。后主人不留辄自住者堕。作经劳主人。僧先至而方后到者堕。食后未嚫去者堕。余道人欲私行。直报同学。得犯与不犯。与上同。虽大界内近寺。白衣家不白亦犯堕也。入城突。若白而还晚。令僧恼者突。

九十事第八十二

门者。王宫外门也。门阃者。宫门前一限木也。过此木犯。未藏宝者。王已出外夫人未起。其进御时。所著宝衣轻明照彻内身外现。以发欲意未藏此衣。名未藏宝。又女为男宝。夫人未以余衣覆身。亦名未藏宝。夜未晓者。胡本有二义。一未晓。二夫人未起。王及夫人未出宝衣未藏入限木内犯。已出已藏入限不犯。及王夫人大臣太子势力强将入不犯。或未藏宝夫人无突。有夫人无宝突。入天龙鬼神宫门突。入空宫门不犯。王者。取聚落主已上也。

九十事第八十三

我今始知是法者。云经心听乱心听戒故犯。云初至众学犯突。说竟犯堕。实先知言始知。犯妄语堕。此中正结不专心听罪也。

九十事第八十四

针筒者。以是小物故。所以不入三十事故。又应破故。若还主主不受。若与他则主恼。施僧则非法。唯毁弃。骨者。象马龙骨。牙者。象及猪牙。齿者。象马猪齿。角者。牛羊鹿角也。贪好故不净故犯也。现余钵支等亦尔也。

九十事第八十五

高广床者。以生憍慢故。木床高大。悉犯俗人八戒。同是也。八指者。一指二寸也。随得者。明用时随坐卧得罪。所以不入舍堕者。以截断故。截使应量入僧中悔若下湿处听八寸支过悉犯。

九十事第八十六

兜罗者。草木华绵之总称也。以是贵人所畜故。又人所慊故。喜生虫故。又若卧软暖上。后得寒及粗[革*卬]时。不堪忍故乞时犯突。随贮至成犯堕。凡施佛即得其福。无从用生。今佛不用故。僧则常用。福则常生故。应护作卧具也。

九十事第八十七

覆疮衣者。先未听畜涅槃僧。有一比丘。病痈脓血流出。污安多卫。佛见听畜覆疮衣。乃至疮差。后十日内畜不犯。既听涅槃僧。患疮时涅槃僧内着之。量如涅槃僧。

九十事第八十八。

尼师檀者。本佛在时不卧故小作。后因难陀听益缕际从织边唯于一头。更益一搩手。凡长六尺广三尺。令比丘卧故。僧卧具量四八尺也。今若欲作尼师檀量故。如本作也。云以此先制故。所以在此中也。后以结三十舍堕。则入舍堕。今作不如法。便入舍堕也。

九十事第八十九

雨浴衣中求愿。佛不与过愿者。云过愿如王大人法。有从求愿所索礼必不违。若求妻妾奴婢田宅悉与。佛以过此不如法与故。云不与过愿。唯与如法愿也。云今凡比丘浴。若露覆室。要不共白衣。及覆上身。要当着竭支。一当有羞愧。二喜生他欲想故。昔有罗汉比丘浴。有一比丘。见其身体鲜净细软。便欲心生后不久男根堕落即有女根。则休道为俗生子。后还遇见即便识之。知本所因即归情求。及罗汉教令悔过。用心纯至还得男根。故宜不露形也。云淫持戒大比丘及沙弥罪。同破七宝塔。劝人令出家精进。斯福同塔也。

九十事第九十

云佛衣量。佛身丈六常人半之。衣量广长皆应半也。佛弟难陀短佛四指。衣应减长中一尺广中四寸。难陀先着上衣。佛着中衣。今不听过等。听着下衣。常人则下中下也。佛衣色如金诘施。氎色亦尔。故难陀衣宜当覆沙。覆沙者秦言坏色也令同比丘衣也。

四悔过第一

此是不共戒。比丘尼式叉摩尼沙弥尼无犯。沙弥突吉罗。此戒体

无罪名。一人边一说悔过。是中犯者。若比丘不病入聚落中。非亲比丘尼边自手取根食。得波罗提提舍尼罪。若一时取十五种食。一波罗提提舍尼。若一一取。十五波罗提提舍尼。不犯者。若病若亲里比丘尼。若天祠中多人聚中与。若沙门住处与。聚落外若比丘尼坊舍中与。不犯。

第二事

　　此是不共戒。比丘尼式叉摩尼沙弥尼无犯。沙弥突吉罗。是中犯者。若比丘受比丘尼所教与食。得波罗提提舍尼罪。随受得尔所波罗提提舍尼。若二部僧共坐。一部僧中若有一人语是比丘尼者。第二部僧亦名为语。若别入别坐别食别出者。是中入檀越门比丘应问出比丘。何比丘尼是中教檀越与比丘食。答言某。应问。约敕未。答言。已约敕是入比丘亦名约敕。有诸比丘出城门时。有比丘入者。应问出者。若出未约敕。入者应约敕。若出约敕。入者亦名约敕。

第三事

　　此戒与比丘尼共。三众不共。是中犯者。若比丘学家中。僧作学家羯磨已。先不请后来自手取根食。得波罗提提舍尼。若一时取十五种食得一罪。若异时各各取。得十五波罗提提舍尼。

第四事

　　此是不共戒。四众无犯。是中犯者。若比丘僧未差。是人不僧坊外自手取根食。僧坊内取。得波罗提提舍尼罪。若比丘受僧羯磨已。是比丘知是中有贼入。应将净人是中立。若是中见人有似贼者。应取是食语诸持食人。汝莫来入。是中有人似贼。若是持食人强来者不犯。律师云。所羯磨人必使勇健多力能却贼者。若不能却。一切僧尽应至有贼处。若复不能。应语聚落檀越令多人防护也。

　　众学初

　　此是共戒。诸比丘极高着泥洹僧者。非是五比丘。非是优为迦葉等。亦非舍利弗目揵连等。又非善来比丘。多是白四羯磨受具戒者。如释种千人同时出家者。此诸人等多坏威仪。如释种比丘本出豪族。以先习故。下着泥洹僧。诸婆罗门外道。在佛法中出家。高着泥洹僧。诸六群比丘参差着泥洹僧。问曰。五篇戒中佛何以正制着泥洹僧着三衣。观去来现佛及净居天耶。答曰。佛结五篇戒。皆应观三世诸佛及净居天。但年岁久远文字漏落。余篇尽无此中独有。复次结五篇

戒。此最在初。结后集藏者铨次在后。以此篇贯初故。余篇不说。复次此戒于余篇是轻者。将来弟子不生重心。是故如来以佛眼观去来诸佛及净居天也而后结也。使来世众生不生慢罪。复次三世诸佛结戒有同不同。于五篇戒中不必尽同。此着泥洹僧袈裟。三世诸佛一切尽同。是故此戒观诸佛及净居天。余篇不观也。问曰。此众学戒结既在初而在后耶。答曰。佛在初结。后集法藏者铨次在后。何以故。罪名虽一而轻重有五。以重戒在先轻戒在后。此戒于五篇中最轻是故在后。又以一是实罪二是遮罪。以实在初遮罪在后。又以一是无残二是有残。又以如焦败种。又以如多罗叶。是故重者在初。轻者在后。问曰。余篇戒不言应当学。而此戒独尔。答曰。余戒易持而罪重。犯则成罪。或众中悔或对首悔。此戒难持而罪轻。脱尔有犯心悔念学。罪即灭也。以戒难持易犯故。常慎心念学不结罪名。直言应当学也。高下着内衣者。踝上一搩手上下过名高下。若比丘沙弥远行来时。听踝上二搩手上至膝下。比丘尼式叉摩尼沙弥尼。一切时踝上一搩手。正使行来不得高也。三不参差。四不如釿头。五不如多罗叶。六不如象鼻。七不如麨揣。八不细褔。九不着茸。十不并褔两边。十一不着细缕内衣。十二周齐着三衣。有四事高下者。在泥洹僧上四指。三不参差。四周齐也。

入白衣舍有四十一事。受食有二十七事。一一心受饭。二一心受羹。三不溢钵受羹饭。四羹饭等食。五不拘饭食。六不构饭食。七不大揣饭食。八不手捉食。九不豫张口待食。十不含食语。十一不啮半食。十二不吸食作声。十三不嚼食作声。十四不味咽食。十五不吐舌食。十六不缩鼻食。十七不舐手食。十八不指抆钵食。十九不振手食。二十不弃箸半饭。二十一不腻手捉饮器。二十二不病不得自为索羹饭。二十三不饭覆羹更望得。二十四不相看比坐钵。二十五端视钵。二十六次第啖食尽。二十七洗钵水有饭。不问主人不应弃舍内。为人说法有十九事。大小便唾涕有三事。上树有一事。

七灭诤第一

自言灭诤法。五众有事。及五篇犯有犯不犯事。尽自言灭诤法灭也。自言灭诤。有十种非法十种如法。十非法者。若比丘犯波罗夷罪。自言不犯。众僧问言。汝自说犯不。自言不犯。是名非法。又比丘犯僧残波逸提波罗提提舍尼突吉罗。自言不犯。众僧问言。汝自说犯不。自言不犯。是名五非法也。又比丘不犯波罗夷罪。自言我犯。众僧问言。汝自说犯不。自言我犯。是名非法。有比丘不犯僧残波夜提波罗提提舍尼突吉罗。自言我犯。众僧问言。汝自说犯不。自言我犯。是名十非法。十如法者。有比丘犯波罗夷。自言我犯。众僧问言。汝自说犯不。自言我犯。是名如法。有比丘犯僧残波夜提波罗提

提舍尼突吉罗。自言我犯。众僧问言。汝自说犯不。自言我犯。是名五如法。又比丘不犯波罗夷僧残波夜提波罗提提舍尼突吉罗。自言不犯众僧问言。汝自说犯不。自言不犯。是名十如法。

第二事

现前灭诤。有二种非法二种如法。二非法者。有非法僧。约敕非法僧令折伏。与现前灭诤。有非法僧。约敕非法三人二人一人令折伏。与现前毗尼。乃至不如法一人。约敕不如法一人僧三人二人令折伏。与现前毗尼。是名一非法现前毗尼。有不如法僧。约敕如法僧令折伏。与现前毗尼。有不如法僧。约敕如法三人二人一人令折伏。与现前毗尼。乃至不如法一人。约敕如法一人僧三人二人令折伏。与现前毗尼。是名二非法现前毗尼。二种如法现前毗尼者。有如法僧。约敕如法僧令折伏。与现前毗尼。又如法僧。约敕如法三人二人一人令折伏。与现前毗尼。乃至如法一人。约敕如法一人僧三人二人令折伏。与现前毗尼。是名一如法现前毗尼。又如法僧。约敕不如法僧令折伏。与现前毗尼。又如法僧。约敕不如法三人二人一人令折伏。与现前毗尼。乃至如法一人。约敕不如法一人僧三人二人令折伏。与现前毗尼。是名二种如法现前毗尼。

第三事

此是守护毗尼。三众尽与忆念毗尼。五篇戒尽与忆念毗尼。与忆念毗尼。必白四羯磨与。或现前或不现前。比丘比丘尼现前。三众不现前。若比丘得忆念已。若下戒作沙弥。即先忆念。若反戒还俗后更出家。若作沙弥若受具戒。即先忆念。若根变作比丘尼。即先忆念。若沙弥得忆念已。若受具戒即先忆念。若返戒还俗后更出家。若作沙弥若受具戒。即先忆念。若根变作沙弥尼亦即先忆念。若比丘尼式叉摩尼沙弥尼得忆念已。展转次第如比丘沙弥法。有三种非法忆念毗尼。有三种如法忆念毗尼。三种非法者。有比丘犯无残罪。自言犯有残罪。是比丘从僧乞忆念毗尼。若僧与是比丘忆念毗尼。是名非法。何以故。是人应灭摈故。又如施越比丘。狂痴心故。多作不清净非法不随顺道非沙门法。是人还得本心。先所作罪若僧三人二人一人常说是事。是人从僧乞忆念毗尼。若僧与是人忆念毗尼。是名非法。何以故。是人应与不痴毗尼故。又如呵多比丘。无惭无愧破戒见闻疑罪。是人自言我有是罪。后言我无是罪。若僧与是人忆念毗尼。是名非法。何以故。是人应与实觅毗尼故。是名三非法忆念毗尼。三如法者。又如陀骠比丘。为慈地比丘尼无根波罗夷谤故。若僧三人二人一人常说是事。是比丘从僧乞忆念毗尼。若僧与是人忆念毗尼。是名如法。何以故。是人应与忆念毗尼故。又如一比丘犯罪。是罪发露如法

悔过除灭。若僧三人二人一人犹说是事。是比丘从僧乞忆念毗尼。若僧与忆念毗尼。是名如法。何以故。是人应与忆念毗尼故。又如比丘未犯是罪。将必当犯。以是事故。若僧三人二人一人说是犯罪。是比丘从僧乞忆念毗尼。若僧与是人忆念毗尼。是名如法何以故。是人应与忆念毗尼故。是名三如法忆念毗尼。忆念毗尼行法者。余比丘不应出其罪过。不应令忆念。不应乞听。亦不应受余比丘乞听。若彼从乞听突吉罗。若受他乞听亦突吉罗。若彼不听若出过罪若令忆念。得波夜提。

第四事

此是守护毗尼。五众尽与不痴毗尼。与不痴毗尼。必白四羯磨或与现前或不现前。比丘比丘尼现前三众不现前。若比丘得不痴毗尼已。若下戒作沙弥。即先不痴毗尼。若反戒还俗后更出家。若作沙弥若受具戒。即先不痴毗尼。若根变作比丘尼。即先不痴毗尼。若沙弥得不痴毗尼已。若受具戒即先不痴毗尼。若反戒还俗后更出家。若作沙弥若受具戒。即先不痴毗尼。若根变作沙弥尼。亦即先不痴毗尼。若比丘尼式叉摩尼沙弥尼得不痴毗尼已。展转次第如比丘沙弥法。不痴毗尼有四种非法四种如法。四种非法者。有比丘不痴狂现狂痴相貌。诸比丘僧中问。汝狂痴时所作今忆念不。答言。长老。我忆念痴故作。他人教我使作二忆。梦中作三忆。裸形东西走立大小便四也。是人从僧乞不痴毗尼。若僧与是人不痴毗尼。是名四非法。四如法者。有比丘实狂痴心颠倒现狂痴相貌。诸比丘问。汝忆念狂痴时所作不。答言不忆念。他不教我作。不忆念梦中作。不忆裸形东西走。不忆立大小便。是人从僧乞不痴比尼。若僧与是人不痴毗尼。是名四如法不痴毗尼。得不痴毗尼行法者。余比丘不应出其过罪。不应令忆念。不应从乞听。亦不应受他比丘乞听。若从彼乞听得突吉罗。若受他乞听亦得突吉罗。若彼不听便出过罪若令忆念。得波夜提罪。

第五事

此是折伏毗尼。一切五篇戒尽与实觅毗尼。一切五众尽与此毗尼。比丘比丘尼现前三众不现前。白四羯磨与实觅毗尼。有五种非法五种如法。五种非法者。有比丘犯波罗夷罪。先言不犯后言犯。若僧与是人实觅毗尼。是名非法。何以故。是人应与灭摈故。有比丘犯僧残波夜提波罗提提舍尼突吉罗。先言不犯后言犯。若僧与是人实觅毗尼。是名非法。何以故。是人随所犯应治故。五如法者。有比丘犯波罗夷。先言犯后言不犯。若僧与是人实觅毗尼。是名如法。何以故。是人应与实觅故。若比丘犯僧残波夜提波罗提提舍尼突吉罗。先言犯后言不犯。若僧与是比丘实觅毗尼。是名如法。何以故。是人应与实

觅毗尼故。实觅毗尼行法者。是比丘不应与他受大戒。不得受他依止。不应畜新旧沙弥。不得教比丘尼法。若僧羯磨教化比丘尼不应受。僧所与作实觅毗尼。罪更不应犯。若似是罪及过是罪。亦不应作。不应呵僧羯磨。亦不应呵作羯磨人。不应从他乞听。不应遮说戒。不应遮受戒。不应遮自恣。不应出无罪比丘过罪。不应共同事。应调伏心行随顺比丘僧意。若不如是行法者。尽形不得离是羯磨。

第六事

　　多觅毗尼者。多求因缘断多处未断。从多人断故。名多觅毗尼。行筹时断事时。一切僧集不得取欲。何以故。或多比丘说非法故。是名一切行筹。此中一切比丘不应取欲。如行钵法也。若不能断。乃至彼处僧坊中。若有三人二人一人比丘持三藏四众所重者。应到彼处应语彼一比丘。如前次第事具足向说。是大德比丘应作是语。不可二人相言俱得胜也。是中必一胜一负。如是语者。是名如法说。若不如是语者。是名非法说。是诸相言比丘。若如法断事已。还更发起波逸提。若但诃责言。是断事不如法犯突吉罗。阇赖吒利者。阇赖名地。吒利名住。智胜自在于正法不动。如人住地无倾覆也。应灭期者。恐事缠难断。当云受语有偏故。亦恐前人求及于己故也。应舍付僧者。以从僧中来既不能灭。宜还付本故也。僧现前者。明僧既集。中有能遮者。而不遮则僧和合。名现前也。乌回鸠罗者。乌回名二。鸠罗名平等。心无二其平如秤。今必以二人有五法。五法者。不随爱故舍有罪。不随嗔故罚无过。不畏彼故而违法。不痴故不畏罪。非法轻断事也。知断不断故。名乌回鸠罗。与欲以小远去者。恐僧中有相佐助事。必叵断故也。所以取欲者。令有相助者后更无言故。更立乌回鸠罗者。诤事逐增。恐有破僧之由妨行道故。故更差多方能善断事者。不必具五法也。遣使近处僧者。若就他处事必增多难断故遣使也。彼既来已。若彼中能者云七日尽已破安居者。以未开三十九夜故也。开某处乃至持摩多勒伽者。佛法有二柱能持佛法。谓坐禅学问。故求此人辈。亦中有大德人。令诤事羞难故也。传事人断者。恐至他处难灭。亦望其人向他处。僧有愧受谏故。又坐禅道远之劳故。亦恶事得灭为善故。作期者。以事起从夏故。除夏三月取余九月明事。若叵断其当作方宜令断。莫令还至夏分也。若能者付以传事便还。所以界外令满众者。明差四人使界外灭。若事可断。必令后不起故。以重故也。为五事故。立行筹人也。疾灭也。强者。有三。一其人身有力。二倚有力人。三有钱力往来。从一住处至一住处者。明事久既经多处不断事缠坚结。其人无惭无愧心转奸巧故。所以行筹者事既难断。若说一是一非。必增其恶心故。行筹于众人前。好恶自伏理亦无偏藏。行筹者。行筹人心为非法人故。望取非法者多。若在明处助非法者。着取非法筹故也。期行者。要共相。亲者。作要也。一切僧取筹者。

以此事重故。一切悉集说戒自恣。虽要犹有不来。此将欲令相助者后无语故。亦恐受欲人多取非法筹故。四众所尊重者。以上取二种筹停等叵断故。就有德人。众所归伏无不用语。故有不随者。羞亦为诸人所笑。必受语传事人多说事不说人。大德比丘亦直说事。是非不说人。有事二人各自内知。而伏则胜负相现也。还发起波逸提者。以二罪印之。令彼此后更无言故结罪也。

第七事

何以名布草毗尼。或有一住处。诸比丘喜斗诤相言。是诸比丘应和合一处已应作是念。诸长老。我等大失非得大衰非利大恶不善。我等以信故。佛法中出家求道。然今喜斗诤相言。若我等求是事根本者。僧中或未起事便起。已起事不可灭。作是念故白僧。若僧时到僧忍是事。以布草毗尼灭。是名白。诸比丘应分作二部。是中若有上座大长老。应语此一部言。我等大失非得大衰非利大恶非善。我等信故佛法中出家求道。然今喜斗诤相言。若我当自屈意。我等所作罪。除偷兰罪。除白衣相应罪。是汝等现前发露悔过不覆藏。是中若无一比丘遮是事者。应到第二部众所。是中若有长老上座应语言。我等大失非得大衰非利大恶非善。我等信故佛法中出家求道。今喜斗诤相言。若我等求是事根本者。僧中或有未起事便起。已起事不可灭。今汝等当自屈意。我等所作罪。除偷兰遮。除白衣相应罪。今自为及为彼故。当现前发露悔过不覆藏。诸比丘言。汝自见罪不。答言见罪。如法悔过莫复更起。第二部众亦如是说。是名如布草毗尼法。

一切斗诤诽谤犯罪和合事。现前毗尼所摄。唯有下四事。用上七毗尼灭无余也。

一切善不善无记。及十四破僧六诤本生。通名诤事(在人名诤在僧名事)用三毗尼灭(现前多觅布草)从见闻疑根生。作不作俱言犯。通名出事(在人名出在僧名事)用四毗尼灭(现前忆念不痴实觅)从身作口作身心作口作生。通名犯事(方便名犯事成名破不悔名越)用二毗尼灭(现前自言)从白白二白四布萨自恣差十四人。从僧至僧为事本。通名作事用一毗尼(现前)

出家授近圆羯磨仪轨附苾刍习学略法一卷

根本说一切有部出家授近圆羯磨仪范

原夫赡部嘉运。至四佛释迦文如来遗教利见也。大元御世第五主。宪天述道。仁文义武。大光孝皇帝登极也。天资福慧。谛信内乘。普使万邦。咸归一化。虽敷天垂拱。而至治无垠。眷支那弘道。而在躬不息。欲以自佛相承。师资继踵。迄今不替。正戒仪范。为拳拳从善之行人。俾一一恒持于净戒。精练三业。坚守四仪。此实圣皇匡正佛法之睿旨也。昔因善逝与人天众。普说无诤声闻藏教。一切有部别解脱经。依此采拾。未得令得。律仪方便羯磨仪范。此乃圣光德师之总集也。始从天竺。次届西番。爰有洞达五明法王大士萨思迦扮底达。名称普闻。上足苾刍拔合思巴。乃吾门法主。大元帝师。道德恢隆。行位叵测。援兹仪范。衍布中原。令通解三藏比丘。住思观演说正本。翻译人善三国声明。辩才无碍。含伊罗国翰林承旨弹压孙传华文。译主生缘北庭都护府。解二种音。法词通辩。诸路释门总统。合台萨哩都通。暨翰林学士安藏。总以诸国言诠。奉诏译成仪式。序本帝师之亲制。绘为华迹以编陈。始末粗彰。聊记岁月。时庚午岁至元七年冬至后二日序。

出家授近圆羯磨仪范(苾刍习学略法附)

敬礼一切智。

凡有欲求出家者。随意诣一师处。师即应问所有障法。应如是问。汝非外道否。汝非年不满十五否。汝虽年满十五非不能惊乌否。虽能惊乌非年不满七岁否。汝非奴等否。汝非负债否。汝非父母不听许否。汝虽父母不听许非不远乡所否。汝非有疾病否。汝非污苾刍尼否。汝非贼住否。汝非别住否。汝非不共住否。汝非蠲割人否。汝非黄门否。汝非化人否。汝非傍生否。汝非趣外道否(曾作外道先已出家还归外道更复重来)。汝非杀母否。汝非杀父否。汝非杀阿罗汉否。汝非破和合僧否。汝非恶心出佛身血否。汝不于四他胜中随有犯否。汝非因有所犯为不悔过故众所驱摈否。汝非瘸手等否(支节不具)。汝非黄发等否。汝非独指甲等否。汝非王所拣别等否。汝非王不听许否。汝虽王不听许非不远乡所否。汝非强盗名称否。汝非毒害人否。汝非皮匠人否。汝非屠脍人非。汝非鄙贱种族人否。汝非非人趣否。汝非北俱卢洲人否。汝非再三转相人否。汝非似男子妇人否。汝非疏陋人否。汝非别州异貌人否。问障法时若言是者。便可答言。随汝意去。若遍净者即应摄受。可授邬波索迦律仪戒。如是授时先教

求出家者。最初令礼敬佛三遍已。次令礼敬轨范师三遍。在前蹲居合掌。教作是说。

大德存念。我某甲。始从今时乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达磨离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。大德证知。我尽形寿。是邬波索迦。如是三说至第三番。应言阿遮利耶证知。师云好。答云善。此是授邬波索迦律仪竟。

次授邬波索迦五学处教云。汝随我说。

阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉乃至命存。弃舍杀生。远离杀生。我某甲亦如是。始从今时乃至命存。弃舍杀生远离杀生。此第一支。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。又如诸圣阿罗汉乃至命存。弃舍偷盗邪淫妄语。果实酒酝造酒令醉乱性。放逸之处。乃至远离果实酒酝造酒令醉乱性放逸之处。我某甲亦如是。始从今时乃至命存。弃舍偷盗邪淫妄语。果实酒酝造酒令醉乱性放逸之处。此五支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。师云好。答云善。此是邬波索迦仪范竟。

次差一苾刍作白众。彼应问本师云。所有障难并已问未。答言已问。若问者善。若不问而白者。得越法罪。次为白众。一切僧伽当须尽集。或巡房告知。次将至众中致礼敬已。在上座前蹲居合掌。作如是说。

大德僧伽存念。此某甲从邬波驮耶某甲。希求出家。在俗白衣未落须发。愿于善说法律出家。此某甲愿欲出家剃除须发。披染色衣起正信心。舍家趣于非家。从邬波驮耶某甲。求出家。言无遮难遍净。僧伽许某甲出家否。众咸言。若遍净者。应与出家。俱问者善。如不问者。得越法罪。此是为出家白众僧仪范竟。

次请为五波驮耶者。礼亲教师已蹲居合掌。作如是说。

阿遮利耶存念。我某甲今请阿遮利耶。为邬波驮耶。愿阿遮利耶为我作邬波驮耶由阿遮利耶为邬波驮耶故。我当出家。如是三说。至第三番。应言由邬波驮耶为邬波驮耶故。师云好。答云善。此是请邬波驮耶仪范竟。

次为请苾刍看剃发者。彼便尽剃。其人后悔。佛言。应留顶上少发。问曰。除尔顶髻不。若言不者。应言随汝意去。若言除者。应可剃除。次与洗浴。若寒与汤热授冷水。

次亲教师应与钵器。并与染衣。彼接师足至自顶已可授钵衣。

次亲教师可与着衣与着裙时。当须检察。恐是无根二根及不全等。此是初作仪范竟。

次授三归依。并出家者。先令礼敬佛。次令礼亲教师已。蹲居合掌。教作是说。邬波驮耶存念。我某甲始从今时乃至命存归依佛陀两足中尊。归依达磨离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。彼薄伽梵如来应供正等觉释迦牟尼释迦师子释迦帝王我等至尊。彼既出家。我当随出。弃舍俗容出家形相。我正授持。我今正趣。如是三说。至第三番。应言我因事至说名。邬波驮耶名某甲。师云好。答云善。此是出家仪范竟。

次亲教师应付一苾刍。与授沙弥律仪护者。彼即应问亲教师。此人如何是遍净否。若遍净者。应作沙弥。次礼敬佛礼轨范师。蹲居合掌。应如是说。

大德存念。我某甲始从今时乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。愿大德证知。尽形寿我是沙弥。如是三说。至第三番。应言愿阿遮利耶证知。尽形寿我是沙弥。师云好。答云善。此是授沙弥律仪轨范竟。

次除阿遮利外随一苾刍。即当量影作商矩指。并昼夜分时等法。皆如苾刍戒中作。

次授十学处教云。汝随我说。阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉乃至命存。弃舍杀生远离杀生。我某甲亦如是。始从今时乃至命存。弃舍杀生远离杀生。此第一支。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。又如诸圣阿罗汉乃至命存。弃舍偷盗淫欲妄语。果实酒酝造酒令醉乱性放逸之处。歌舞作乐香鬘璎珞涂彩。高床大床非时食。畜金银乃至远离畜金银。我某甲亦如是。始从今时乃至命存。弃舍偷盗淫欲妄语。果实酒酝造酒令醉乱性放逸之处。歌舞作乐香鬘璎珞涂彩。高床大床非时食。畜金银乃至远离畜金银。此十支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。师云好。答云善。此是授沙弥戒仪范竟。

授具足戒仪范

若彼年满二十者。邬波驮耶师应与求钵及三衣等。为请羯磨师屏教师。并入坛场。诸苾刍众若共集时。其半月间。于防护忏悔守持内。各各思寻。知已过犯。应以防护忏悔守持熏修。然后方坐。若中

国者可集十众等。若边国者共律师。可集五众等。令受戒者。初礼敬佛三遍。次众僧处一一各须礼敬三遍。然敬有二种。一谓五轮至地(谓是额轮二手掌轮二膝轮)。二谓两手执师腨足任行。于一既致敬已。应请邬波驮耶。先以礼敬置一砖或坏以草敷上。受戒者。其上蹲居合掌。若先是邬波驮耶。或是阿遮利耶者。随时称说。若先非二师者。应云大德。或云尊者。若请轨范师者。类此应为。当具威仪。作如是说。

大德存念。我某甲今请大德为邬波驮耶。愿大德为我作邬波驮耶。由大德为邬波驮耶故当授近圆。如是三说至第三番。应言由邬波驮耶为邬波驮耶故。当授近圆。师云好。答云善。此是请邬波驮耶仪范竟。次邬波驮耶师。应可加持三法衣。若是割截缝刺衣者。应如是加持。将三法衣。令各各叠共搭彼人左肩上。后亲教师共受戒人同起。其受戒人两手持把僧伽胝角(译为重复衣)应如是说。邬波驮耶存念。我某甲已作成衣。是堪可应受。用此法衣。为僧伽胝。我今守持。如是三说。师云好。答云善。次两手持把嗢怛罗僧伽角(译为内衣)。应如是说。

邬波驮耶存念。我某甲已作成衣。是堪可应受用此法衣为嗢怛罗僧伽。我今守持。如是三说。师云好。答云善。次两手持把安怛婆娑角(译为内衣)。应如是说。

邬波驮耶存念。我某甲已作成衣。是堪可应受用此法衣为安怛婆娑。我今守持。如是三说。师云好。答云善此是守持截割缝刺三衣仪范。

若无割截缝成衣服。应以守持段匹应加持。时二人俱起。将三件物。令各各叠共搭彼人左肩上。持作僧伽胝物角。应如是说。

邬波驮耶存念。我某甲此衣为僧伽胝法衣。我今守持。若无障难当作九条衣等。及作两长一短等。我当浣洗展张割截裨砌絣缝染。或就上贴补。随堪使用此衣。是堪可应受用。如是三说。师云好。答云善。次持作嗢怛罗僧伽物角。应如是说。

邬波驮耶存念。我某甲此衣为嗢怛罗僧伽。我今守持。若无障难。当作七条两长一短条象法衣。我当染浣洗展张割截裨砌絣缝或就上贴补。随堪使用此衣。是堪可应受用。如是三说。师云好。答云善。次持作安怛婆裟物角应如是说邬波驮耶存念。我某甲此物为安怛婆娑。我今守持。若无障难。当作五条安怛婆娑法衣。两长一短。我当染浣洗展张割截裨砌絣缝。或就上贴补。随堪使用此衣。是堪可应受用。如是三说。师云好。答云善。此是守持。未曾割截。三衣仪范

竟。

次将钵可示众僧。次一苾刍左手掌钵。张右手掩钵口上。从上座一一僧处。躬身应如是说。或云大德。或云具寿存念彼具寿某甲。有此波怛罗。非小否。非大否。非白色否。应如是问。若无障难。大众可皆言好。若言好者善。若不言者得越法罪。此是示钵仪范竟。

次邬波驮耶应自加持波怛罗。应如是作。共受戒人同起。二人左手共持钵。各各右手掩钵口上。教如是说。

邬波驮耶存念。我某甲此波怛罗。应可用食。是堪可器。是大仙器。是乞食器。我今守持。如是三说。师云好。答云善。此是守持波怛罗仪范竟。

次应授坐具滤水罗。次后与披僧伽胝衣。教礼众僧三遍。应安在见处离闻处。教其一心合掌向众虔诚而立。其羯磨师应问众中。谁先从彼邬波驮耶某甲受请。当于屏处为教示某甲故。彼受请者答云。我某甲。次羯磨师应问。汝苾刍某甲。某甲为邬波驮耶。能于屏处教示某甲否。彼应答言。我能。次羯磨师将屏教师为问障难。作单白羯磨。次羯磨师坐已。应如是说。

大德僧伽存念。此苾刍某甲。某甲为邬波驮耶。能于屏处教示某甲。若僧伽时至听者。僧伽应许。此苾刍某甲。某甲为邬波驮耶。与屏处教示某甲。此是白。此是差。屏教师仪范竟。

次屏教苾刍将至屏处。教礼敬已蹲居合掌。作如是说。具寿汝听。此是汝真诚时实语时。我今少有问汝。汝应以无畏心。若有言有。若无言无。不得虚诳语。汝是丈夫否。答言是汝具男根否。答言具。汝年满二十未。答言满。汝三衣钵具否。答言具。汝父母在否。答言在在者听汝出家否。答言听。若言死者。更不须问。汝非奴否。汝非偷来人否。汝非为求利养来否。汝非有争竞人否。汝非是他卖人否。汝非王家拣别人否。汝非王家恐惧人否。汝非王家毒害人否。汝非自与王家作害教他作害人否。汝非强盗名称否。汝非斸割人否。汝非黄门否。汝非污苾刍尼否。汝非贼住否。汝非别住否。汝非不共住否。汝非外道否(现是外道)。汝非趣外道否(曾作外道先已出家还归外道更复重来)。汝非杀父否。汝非杀母否。汝非杀阿罗汉否。汝非破和合僧伽否。汝非恶心出佛身血否。汝非化人否汝非傍生否。应如是问皆答言非。汝非负他人或少或多些少债否。若言有者。应可问言。汝能授近圆已还彼债否。言能者善。若言不能者。汝可问彼许者方来。汝非先出家否。若言我曾出家者。应问。汝不于四他胜中随有犯否。汝归俗时善舍学处否。答言犯重。随汝意去。若无犯者汝现是出

家人否。若言是者。汝行梵行否。答言行。问言。汝名字何。答云。我名某甲。问汝邬波驮耶名字何。答云我因事至说邬波驮耶名。邬波驮耶名某甲。具寿应人身中有如是病。谓癞病瘿病蚁漏疱疮。白癜疥癣。串皮脚疮。干瘦病忘魂。饥病寒肿。脚气阴漏。时气病极时气病。或一日二日。三日四日。风黄痰癊。总集病日减日发病。长时病暂时病。痈疽黄胖病噎哕病。欬嗽喘气瘤。手足刺痛诸块血病。疽病痔漏呕逆。淋沥困病。遍体热病。胁痛骨节烦痛。汝无如是等病。及余诸病否。答言无。具寿汝听。如我今于屏处问汝。然诸苾刍于大众中亦当问汝。汝于彼处以无畏心。若有言有。若无言无。还应实答。汝且住此。未唤莫来。此是屏处教授仪范竟。

次屏教苾刍前行半路。向众合掌而立。应如是说。大德僧伽听。彼某甲我于屏处已正教示。问其障法。某甲为邬波驮耶。唯言遍净为听来否。合众咸言若遍净者。应可唤来。咸言者善。如是不言者。得越法罪。次应遥唤来。既至众中先礼众僧三遍。为乞授近圆。礼敬佛三遍。又礼众僧三遍。于氈草座上蹲居合掌。教作是说。

大德僧伽存念。我某甲今因事至说名。某甲为邬波驮耶。今从僧伽求受近圆。我某甲因事至说名。某甲为邬波驮耶。今从僧伽乞受近圆。大德僧伽。愿与我授近圆。大德僧伽。愿济拔我。大德僧伽。愿随持我。大德僧伽。愿教示我。具哀愍心。大德僧伽。能哀愍故。愿哀愍我。如是三说。此是乞求近圆仪范竟。

次羯磨师于僧伽中为问障难作单白羯磨。

次羯磨师坐已。作如是说。大德薄伽存念。此某甲。某甲为邬波驮耶。今从僧伽求受近圆。此某甲。某甲为邬波驮耶。今从僧伽乞受近圆。若僧伽时至听者。僧伽应许。我于众中某甲为邬波驮耶。检问某甲所有障难。此是白。此是内中问障难羯磨仪范竟。

次羯磨师于僧伽中应问障难。彼受戒人礼羯磨师。蹲居合掌教如是说。具寿汝听。此是汝真诚时实语时。我今少有问汝。汝应以无畏心。若有言有。若无言无。不得虚诳语。汝是丈夫否。答言是。汝具男根否。答言具。汝年满二十未。答言满。汝三衣钵具否。答言具。汝父母在否。答言在。在者听汝出家否。答言听。若言死者更不须问。汝非奴否。汝非偷来人否。汝非为求利养来否。汝非有争竞人否。汝非是他卖人否。汝非王家拣别人否。汝非王家恐惧人否。汝非王家毒害人否。汝非自与王家作害教他作害人否。汝非强盗名称否。汝非斸割人否汝非黄门否。汝非污苾刍尼否。汝非贼住否。汝非别住否。汝非不共住否。汝非外道否(现是外道)。汝非趣外道否(曾作外道先已出家还归外道更复重来)。汝非杀父否。汝非杀母否。汝非杀阿

罗汉否。汝非破和合僧伽否。汝非恶心出佛身血否。汝非化人否。汝非傍生否。应如是问。皆答言非。汝非负他人或少或多些小债否。若言有者。应可问言。汝能受近圆已遍彼债否。言能者善。若言不能者。汝可问彼许者方来。汝非先出家否。若言我曾出家者应问。汝不于四他胜中随有犯否。汝归俗时善舍学处否。答言犯重。随汝意去。若言无犯者。汝现是出家人否。答言是。若言是者。汝行梵行否。答言行。问言。汝名字何。答云。我名某甲。问汝邬驮波耶名字何。答云。我因事至。语邬波驮耶名。邬波驮耶名某甲。具寿应听。人身中有如是病。谓癞病瘿病。蚁漏疱疮。白癜疥癣。串皮脚疮。干瘦病忘魂。饥病寒肿。脚气阴漏。时气病极时气病。或一日二日。三日四日。风黄痰癊总集病。日减日发病。长时病暂时病。痈疽黄肨病噎哕病欬嗽喘气瘤。手足刺痛。诸块血病。疽病痔漏呕逆淋沥。困病遍体热病。胁痛骨节烦痛。汝无如是等病及余诸病否。答云无。此是授近圆戒初作仪范竟。

次羯磨师应作白四羯磨。坐已作如是说。

大德僧伽存念。此某甲某甲为邬波驮耶。今从僧伽求受近圆。此某甲某甲为邬波驮耶。今从僧伽乞受近圆。是丈夫亦具男根。年满二十。三衣钵具。某甲自言。遍净无诸障难。此某甲。某甲为邬波驮耶。今从僧伽乞受近圆。若僧伽时至听者。僧伽应许。今某甲。某甲为邬波驮耶。今从僧伽与授近圆。此是白次作羯磨。

大德僧伽存念。此某甲。某甲为邬波驮耶。今从僧伽求授近圆。此某甲。某甲为邬波驮耶。今从僧伽乞受近圆。是丈夫。亦具男根。年满二十。三衣钵具某甲自言。遍净无诸障难。此某甲。某甲为邬波驮耶。今从僧伽乞受近圆。是故僧伽今为某甲。某甲为邬波驮耶。与授近圆。若诸具寿。与此某申。某甲为邬波驮耶。付授近圆。若许者默然。若不许者说。此是初羯磨。如是三说。至第三番。应言僧伽已听许。僧伽与某甲。某甲为邬波驮耶。已授近圆竟。由其默然故。今如是持。此是授近圆根本仪范竟。

次除羯磨师外。随一苾刍。即应量影可取细筹。长许四指。竖置日中度影。长短影与筹齐。名为一人。此中一指是名一足。若有增减。准此应思量影。讫时即应告彼。次或在夜或在昼阴。即可准酌告之。谓是清旦日中日暮。或夜中时者。初夜初半。中夜中半。后夜后半。未明天明。日未出日已出。或八分初一。四分初一。日中时。或四分余一。八分余一。日未没日已没。星未现时。星现时。此二十二时中随其一时。宜应告知。又依时节差别有五。一冬时。二春时。三雨时。四终时。五长时。言冬时者。有四月。谓从九月十六日。至正月十五日。言春时者。亦有四月。谓从正月十六日。至五月十五日。

言雨时者。有一月。谓从五月十六日。至六月十五日。言终时者。谓从六月十六日一日一夜是。言长时者。有三月缺一日一夜。谓从六月十七日。至九月十五日。于此五中随一时节。宜应告知。

次羯磨师当为说四依法。具寿某甲汝听。此四依法是诸世尊如来应正等觉所知所见。为诸依。如是法出家受近圆。作苾刍者。说是依法。所谓依此善说法律。出家近圆成苾刍性。云何为四。

一诸衣中粪扫衣是清净物。易可求得。苾刍依此。于善法律。出家近圆成苾刍性。汝某甲。始从今日乃至命存。用粪扫衣而自支济生欣乐否。答言。欣乐。若得长利絁绢大白氎。或毛白[疊*毛]罗。或缦国绢。或大毛白[疊*毛]红毛[疊*毛]。兜罗绵红罗细迦尸[疊*毛]。中平色卑下色。或毛子衣。或舍那衣。或胡麻衣。或劫贝衣。或睹拘罗衣。或娇昙波国衣。或日下国衣。若更得余清净衣者。若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用。愿能持否。答言。愿能持。

某甲汝听。二诸食中常乞食是清净食。易可求得。苾刍依此。于善法律。出家近圆成苾刍性。汝某甲。始从今日乃至命存。以常乞食而自支济生欣乐否。答言。欣乐。若得长利供大人米沙水饭粥饮等。若五日八日十四日十五日作节会食。若僧次请食。若别请食。若偶逢请食。若故请食。若更得余清净食者。若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知量受用。愿能持否。答言。愿能持。

某甲汝听。三诸住处中。居于树下。是清净处。易可求得。苾刍依此。于善法律出家近圆。成苾刍性。汝某甲。始从今日乃至命存。于树下敷具而自支济生欣乐否。答言。欣乐。若得长利房店楼阁凉房。寨篱敌楼诸好宅舍。门上楼屋房上帐幕。露地帐幕板屋坎穴。石窟山岩茅庵稍屋。或有院墙。或无院墙。或有虚厦。或无虚厦。若更得余清净处所。若从众得。若从别人得。汝于斯。等随可受之。知量受用。愿能持否。答言。愿能持。

某甲汝听。四陈弃药是清净物。易可求时。苾刍依此。于善法律。出家近圆成苾刍性。汝某甲。始从今日乃至命存。用陈弃药而自支济生欣乐否。答言。欣乐。若得长利酥油蜜乳糖沫。宜时药宜更药。或七日若至愈。根药茎药叶药华药果药。若更得余清净药者。若从众得。若从别人得。汝于斯等随可受之。知受用。愿能持否。答言。愿能持。此是四依法竟。

次说四堕落法。

某甲汝听。有此四法。是诸世尊如来应正等觉所知所见。为诸依。如是法。出家受近圆。作苾刍者。说堕落法。苾刍于此四中。随一一事。若有犯者随当犯时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。破沙门法。此便损减摧坏堕落。为他所胜不可重收。譬如斩截多罗树头。更不能生增长高大。苾刍亦尔。云何为四。诸欲恋欲以欲润泽及染着欲。是诸世尊以无量门种种毁责。断欲弃欲。除欲尽欲。离欲灭欲。息欲没欲。称扬赞叹是胜妙事。具寿。汝从今日不应辄以染心视诸女人。何况两相交会行不净行事。具寿。如佛世尊如来应正等觉所知所见说。若复苾刍与诸苾刍同德学处。不舍学处。不犯学处。作不净行。乃至共傍生作不净行事。彼苾刍便堕落不可共住。于如是事苾刍犯者。随当作时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。破沙门法。此便损减摧坏堕落。为他所胜不可重收。譬如斩截多罗树头。更不能生增长高大。汝从今日于此不应作事。不可作事非所作事。应当可断。可作事中可以正念作不放逸。殷勤防护自心。汝于是事。能不作否。答言不作。

具寿汝听。他不与取。世尊以无量门种种毁责离不与取。称扬赞叹是胜妙事。汝具寿。始从今日不以贼心乃至麻糠。他不与物而故窃取。何况五磨洒。若过五磨洒。具寿。如佛世尊如来应正等觉所知所见说。若复苾刍若在聚落。若空闲处。他不与物以盗心取。如是盗时。若王若大臣若捉呵责言。咄男子。汝是盗贼。痴无所知。作如是盗。若杀若缚。若驱擯者。苾刍。若如是作此不与取。彼苾刍便堕落不可共住。于如是事。苾刍犯者随当作时便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。破沙门法。此便损减摧坏堕落。为他所胜不可重收。譬如斩截多罗树头。更不能生增长高大。汝从今日。于此不应作事不可作事。非所作事。应当可断。可作事中可以正念作不放逸。殷勤防护自心。汝于是事能不作否。答言。不作。具寿汝听。杀害生命。世尊以无量门种种毁责。远离杀生。称扬赞叹是胜妙事。汝具寿。始从今日乃至蚊蚁不应故心而断其命。何况于人若人胎。具寿。如佛世尊如来应正等觉所知所见说。若复苾刍。若人若人胎故自手断其命。或持刀授与令人送刀。若教令死赞死语言。咄男子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死死胜生。随自心念。以余种种言说劝赞令死。彼因死者彼苾刍便堕落。不可共住。于如是事苾刍犯者。随当作时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。破沙门法。此便损减随坏堕落。为他所胜不可重收。譬如斩截多罗树头。更不能生增长高大。汝从今日于此不应作事。不可作事。非所作事应当可断。可作事中可以正念作不放逸。殷勤防护自心。汝于是事能不作否。答言。不作。具寿汝听。说虚妄语。世尊以无量门种种毁责。远离妄语。称扬赞叹是胜妙事。汝具寿。始从今日不应故心乃至戏笑而为妄语。何况实无上人法说言已有。具寿。如佛世尊如来应正等觉所知所见说。若苾刍实无现

前证。无遍知自知。不得上人法寂静胜者。殊胜证。悟智见得获。而言我如是知我如是见。即为堕落。欲自清静。彼于异时若问若不问。作如是说。具寿。我不知不见。言知言见。虚诳妄语除增上慢。彼苾刍便堕落。不可共住。言知何法者。谓言我知苦知集灭道。言见何法者。谓言我见诸天。我见诸龙。我见夜叉。我见迦楼罗。我见乾闼婆。我见紧那罗。我见摩睺罗伽。我见饿鬼。我见毗舍阇。我见鸠槃荼。我见部哆那。我见羯吒部哆那。我见旋风鬼。或言。诸天见我。诸龙见我。夜叉见我。迦楼罗见我。乾闼婆见我。紧那罗见我。摩睺罗伽见我。饿鬼见我。毗舍阇见我。鸠槃荼见我。部哆那见我。羯吒部哆那见我。旋风鬼见我。或言。我闻天声龙声。夜叉声迦楼罗声。乾闼婆声紧那罗声。摩睺罗伽声饿鬼声。毗舍阇声鸠槃荼声。部哆那声羯吒部哆那声。旋风鬼声。或言。天闻我声。诸龙夜叉。迦楼罗乾闼婆。紧那罗摩睺罗伽。饿鬼毗舍阇。鸠槃荼部哆那。羯吒部哆那旋风鬼闻我声。或言。我往观天诸龙夜叉。迦楼罗乾闼婆。紧那罗摩睺罗伽。饿鬼毗舍阇鸠槃荼。部哆那羯吒部哆那。我往观旋风鬼。或言。天来观我。诸龙夜叉。迦楼罗乾闼婆。紧那罗摩睺罗伽。饿鬼毗舍阇鸠槃荼。部哆那羯吒部哆那旋风鬼来观我。或言。我共诸天语言谈论。共相欢乐。长时共住。或言。我共诸龙夜叉。迦楼罗乾闼婆。紧那罗摩睺罗伽。饿鬼毗舍阇鸠槃荼。部哆那羯吒部哆那。旋风鬼语言谈论。共相欢乐。长时共住。或言。诸天共我语言谈论。共相欢乐。长时共住。诸龙夜叉。迦楼罗乾闼婆。紧那罗摩睺罗伽。饿鬼毗舍阇鸠槃荼。部哆那羯吒部哆那旋风鬼。共我语言谈论。共相欢乐。长时共住。或不得而言。我得无常想。无常中苦想。苦中无我想。厌食想。一切世间不可乐想。过失想。断想。离爱想。灭想。死想。不可意想。青淤想。脓烂想。胮胀想。蛆坏想。啄啖想。异赤想。离散想。骸骨想。别异空观想。或不得而言。我得初静虑二静虑三静虑四静虑。慈悲喜舍。空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。预流果一来果。不还果阿罗汉果。神境智神通。天耳智神通。他心智神通。宿住智神通。死生智神通。漏尽智神通。或言。我是阿罗汉八解脱中定善解脱。俱善解脱。苾刍。若如是说。彼苾刍便堕落。不可共住。于如是事。苾刍犯者随当作时。便非苾刍。非沙门。非释迦子。失苾刍性。破沙门法。此便损减摧坏堕落。为他所胜不可重收。譬如斩截多罗树头。更不能生增长高大。汝从今日。于此不应作事。不可作事。非所作事应当可断可。作事中可以正念作不放逸。殷勤防护自心。汝于是事能不作否。答言。不作。此是四堕落法竟。

次说沙门四种所应作法。

具寿汝听。此四沙门法诸佛世尊如来应正等觉所知所见。为诸依。如是法出家受近圆。作苾刍者。说沙门四种所应作法。云何为

四。具寿汝听。始从今日若他骂者。不应返骂。他嗔不应返嗔。他打不应返打。他调不应返调。有如是等恼乱起时。汝能摄心不返报否。答言。不报。此是沙门所应作法竟。

次摽满心希望胜愿。

具寿汝听。汝先摽心有所希望。作如是念。我当何时得于世尊善说法律。出家近圆成苾刍性。汝今已得汝已出家。今授近圆。得好如法亲教师。及轨范师等。和合僧伽秉白四羯磨。文无差舛极善安住。摽满心希望胜愿竟。

次明同得学处法。

具寿汝听。如余苾刍虽满百夏。所应学者汝亦修学。汝所学者彼亦同然。有此因缘。同得尸罗同得学处。同说别解脱经。汝从今日当于是处。起敬奉心。不应厌离。明同得学处法已竟。

次依世间喻说仪范。

汝从今日于亲教师。应生父想。师于汝处亦生子想。乃至命存侍养瞻病。共相看问。起慈悲心。至老至死。依世间喻说竟。

次住调伏法。

汝从今日于同梵行所上中下座。常生敬重随顺恭勤。而为共住。住调伏法竟。

次成办所须法。

汝从今日受持教法。读诵思惟修诸善业。于蕴善巧。处善巧。界善巧。缘起善巧。处非处善巧。未得求得。未解求解。未证求证。弗舍善轭。成办所须法竟。

次说仪范中未曾说防护法。

我今为汝举其大纲。余未知者。于半月说别解脱经时。自当听闻。又当于轨范师并亲教师。及同学亲友。善应咨问准教勤修。说仪范中未曾说防护法竟。

次说发至信偈。

汝最胜智教　　具足受尸罗

无障身难得　　志心当奉持
端正者出家　　清净者圆具
正觉之所知　　实语者所说

说发至信偈竟。

次略说劝修方便法。

具寿。汝已受近圆竟。勿为放逸。当谨奉行。略说劝修方便法竟。

次新受戒苾刍礼。亲教师轨范师。并诸僧伽三遍已。谢恩奉持授近圆。作苾刍仪范已竟。若受羯磨时。应作守持除罪。令僧伽于授羯磨处。次第坐已作羯磨。苾刍在众前坐。应作是说。大德僧伽存念。今是僧伽作授近圆仪范之时。一切僧伽有犯律仪戒。为除所犯。于此僧中然无一人能向余住处。对清净苾刍如法除其罪名。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今时守持自罪而作授近仪范后。向余处对清净苾刍当如法除罪。此是单白羯磨。

次僧伽为住处。应作同意作羯磨。苾刍在僧众前坐。已应如是说。大德僧伽存念。营造已成。界外周绕一寻地畔。于此房中僧伽为授近圆故。可共同意。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽。营造已成。界外周绕一寻地畔。于此房中僧伽为授近圆。共同一意。此是白二羯磨。

次当作羯磨。大德僧伽存念。营造已成。界外周绕一寻地畔。此房僧伽授近圆处。同意愿求。是故僧伽营造已成。界外周绕一寻地畔。此房僧伽为授近圆。听许故。若诸具筹。营造已成。界外周绕一寻地畔。此房僧伽为授近圆。同一听许者默然。若有不听许者。说僧伽听许。僧伽营造已成。界外周绕一寻地畔。此房僧伽为授近圆。默然听许故。是事如是持此是说营造已成。房舍仪范余外营造未成房者。应言营造未成房。或在露地者。应言未曾营造地。同前作羯磨仪范。

教求出家法

凡有求出家者。须当次第受律仪戒。最初欲授邬波索迦戒时。先应问其障难。问障难已。次教作是说。南无佛驮耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。世尊如来应供正等觉明行足善逝世间解调御丈夫无上士天人师佛世尊。善说妙法。初善中善后善。义妙文巧无杂圆满。清洁净白。近观智者内证。世尊声闻僧者。善行如理行。质直行同行。随法

成就。彼既出家。我当随出。如是说已。应授三归邬波索迦律仪戒。

根本说一切有部苾刍习学略法

敬礼一切智。

教示增上戒学律藏有三种。

第一未得令得仪范。

第二已得律仪不犯护持方便。

第三若有犯者令修补法。

第一未得令得仪范者有四种。

能为得律仪作障　能为安住律仪作障　能为增长德业作障　能为端严众作障。

若俱无此四种违缘。复以归处形相身体思念仪范。若全有此五种顺缘者。方得律仪。此差别义如仪范中应知。

第二已得律仪不犯护持方便者。有五种。

一依依止师护持　二以对治想护持　三了知应舍相违护持　四净自戒律护持　五依安乐住缘护持。

第一依依止师护持者。

若受近圆已满足十年。二十一种五德法中具十五法。解律比丘求为依止师。应作不应作。一切事业应问彼师。如师教示随教所行。自受近圆。满十年等。三种德业圆满已来。应依彼师。

第二以对治想护持者。

于一切时中念知不放。逸具此三种法。除一切相违法。成就一切善法。

第三了知应舍相违护持者。

总集为五篇二百五十三。应舍法中具清净戒。或具应修补戒。有心有念。复非初缘不舍学处。不犯学处。第一波罗夷篇者。苾刍于三

道中。随一一道行不净行者。犯第一波罗夷罪。若盗非属己身他人物者。犯第二波罗夷罪。除己身外人或人胎断其命者。犯第三波罗夷罪。妄说过上人法者。犯第四波罗夷罪。此四波罗夷罪。皆能断绝正戒根本。说第一篇竟。

第二十三僧伽婆尸沙篇者。若故泄精者。若染心触女人身者。若共女人说淫欲粗恶名者。若于女人前赞叹自身。可持淫欲法供养者。若为人成夫妇事者。若三不堪处。从他人乞地并材物造房者。若不堪处。建僧伽蓝者。若无根谤苾刍犯波罗夷法者。若无根以小因缘。谤说苾刍犯波罗夷法者。若破和合僧者。若助破和合僧者。若因污他家以为僧擯毁谤僧者。若自戒中他比丘。以怜愍心欲令劝时。言说诸僧伽因我一切戒法。莫论说我。而违拒者。此十三法从僧伽应修补。故名为僧伽婆尸沙。第二篇竟。

第三波逸底迦篇有二种。

第一三十泥萨只波逸底迦者。

初篇十种者。若未曾加持衣畜过十宿者。若已加持三衣。过一宿离者。若三衣物不足望他。足过三十宿畜彼物者。若使非亲尼浣洗衣者。若从比丘尼取衣者。若有三衣从在家人乞衣者。若自无三衣从他人乞时。过分乞者。若他欲与物未与索者。若他人各各欲与物。未与索者。若已送到不堪作衣物。若过三语索。或过三默索者。初遍十种竟。

第二遍十种者。

若蚕绵作新敷具者。若纯黑羊毛作新敷具者。若合黑白羊毛作敷具者。若减六年作第二敷具者。若作新坐具不以故者。纵广佛一张手贴新者。上用敷者。若无持负羊毛人。自持负羊毛。过三由旬者。有持负人自持负过一里者。若使非亲比丘尼擘羊毛者。若畜自己珠宝目触教人触者。若以资财出纳求利者。若买卖者。第二遍十种竟。

第三遍十种者。

若应量器不加持畜过十宿者。若自有钵更求余者。若使非亲织师不与工钱。织作成衣者。若他人为己使人织作衣间。为自利益教长织者。若与比丘衣或钵已后还夺取者。若夏安居中所得利养安居内取要。或安居中分散。或安居竟自恣后。彼利养不分者。若住阿兰若苾刍。聚落村舍内留法衣过六夜。后不到留衣处。或自阿兰若处者。若雨浴衣安居一月前求者。或安居后过半月畜者。若欲与众僧物。或欲

与一僧物。自回入己者。若应堪取舍四种药。各各过限畜者。此是第三遍十种三十泥萨只波逸底竟。

第二九遍十种波底逸迦者。

初遍十种者。若苾刍故妄语者。若说他苾刍过失者。若两舌令二苾刍等离间者。若有诤竞苾刍和合已后。再发举诤者。若与在家妇人无男子时说法者。若与未近圆人同声读诵教示法者。若知他苾刍有犯堕落法。或僧残法。随一一与在家人说者。若向未近圆人。未证圣谛人实说所得上人法者。若众僧执事苾刍无过失而毁说。言以僧物人事与知识者。若布萨日诵微碎戒时。轻呵而言。何须说如是杂碎戒。令他苾刍闻者。初遍十种竟。

第二遍十种者。

若坏种子断青草木者。若嫌毁轻贱僧伽执事苾刍者。若同学法人教利益语而违恼者。若将僧伽敷具。以放逸心安置露地者。若于僧房内敷草。或叶用已不除扫者。若从僧伽蓝遣苾刍出者。若僧住处后来苾刍欺凌先住苾刍者。若僧住处不坚固。重房棚上坐卧脱脚床者。若为他使用有虫水等者。若垒寺僧伽蓝墙时。除许量外。过量垒者。第二遍十种竟。

第三遍十种者。

若僧伽不曾差。自意往教诫苾刍尼者。若教诫苾刍尼至日暮者。若实无此念而毁说他。为此小饮食教诫苾刍尼者。若苾刍与苾刍尼衣者。若苾刍与苾刍尼缝衣者。若苾刍与苾刍尼作伴道路行者。若苾刍与苾刍尼同乘船者。若苾刍共女人屏处坐者。若苾刍与女人屏处立者。若因苾刍尼赞叹受在家食者。第三遍十种竟。

第四遍十种者。

若一时食中无利养受再食等者。若于外道住处经一宿住受再食等者。若苾刍足食竟。不作余食法更食者。若乞食苾刍从在家人。受过两三钵食者。若苾刍足食竟劝令更食者。若苾刍离众僧常食处。各无己食。共三苾刍等别食者。若自洲日斜至明相出食。非时食者。若食或自或他。苾刍经畜食者。若食不与不受食者。若从施主索美食食者。第四遍十种竟。

第五遍十种者。

若有虫水等为己身用者。若在家人行不净行时。同房坐者。若在

家人行不净行时。同房立听者。若与裸形外道食者。若观欲战严整军者。若无因缘军阵中过二宿住者。若混乱排定军阵者。若打苾刍者。若以拟手向苾刍者。若知他苾刍有粗恶罪覆藏者。第五遍十种竟。

第六遍十种者。

若施主欲与苾刍食以冤酬故。遮不令与当日绝食者。若触火者。若因苾刍作羯磨时。与他欲已而后悔者。若苾刍与未近圆人。近一寻地内。宿过一宿者。若说淫欲不为障碍执事恶见。若僧谏时不舍者。若共众僧所遣比丘而作伴者。若知是被摈沙弥。而收摄而作眷属饶益共住者。若受用不染色白衣敷具等者。若属他宝及以宝好物。自触教人触者。若从四月初一日。至六月十五日。除此两个半月。其余时中。若未至半月而洗浴者。第六遍十种竟。

第七遍十种者。

若故断畜生命者。若言苾刍汝非苾刍。令须臾不乐者。若以指击历苾刍者。若水中戏者。若独自共在家女人。一室同宿至明者。若苾刍但一因由恐怖苾刍者。若藏苾刍衣者。若与苾刍衣不回还复取受者。若苾刍无僧残罪无因。或以小因谤说犯僧残罪者。若共在家女人更无男子同道行者。第七遍十种竟。

第八遍十种者。

若共盗贼或匿税商旅同道行者。若知年未满二十。与授近圆者。若坚实地中掘一抄土者。若受在家人请。住过四月者。若不依僧伽制而反毁谤。告白苾刍言。汝愚痴无所知者。若共有斗诤苾刍欲令斗诤往彼听其所说者。若从僧伽所作羯磨处。不问一苾刍从坐而起。远去离闻声地者。若应敬信僧伽处僧伽执事等处。不敬信不随顺者。若饮诸酒等者。若不问苾刍等。向暮入聚落者。第八遍十种竟。

第九遍十种者。

若苾刍受食家请。午时前去行诣入余三家等。或向暮时。除僧伽集处。入余四家等者。若日没之后。红相已灭。至明相未出。入灌顶王宫内。或后妃宫内者。若布萨日诵别解脱戒经时。于杂碎戒中。言我今始知如是杂碎戒。是应可学而轻呵者。若用象牙等作针筒者。若坐卧足过量床者。若将僧伽敷具。以木绵等沾污者。若作坐具。应长三肘广二肘六指。过此量作者。若作覆疮衣。应长六肘广三肘。过此量作者若作雨浴衣。应长九肘广三肘一十八指。过此量作者。若同佛衣量作衣。或教他作者。犯波逸底迦。如来衣量者。长中形。人一十

五肘广九肘是也。第九遍十种竟。总九十波逸底迦竟。

第四四种波罗底提舍尼者。

若聚落或聚落外。或在道中或近道外。从苾刍尼受食者。若于白衣家内有苾刍尼。趣次指授食不止而食者。若众僧所制白衣家内。反取食者。若差看守怖难道。却不看守。受食坐者。四波罗底提舍尼竟。

第五一百一十二应当学者。

齐整着安陀会。不太高不太下。衣角不象鼻。不多罗叶。不谷团形。不蛇头齐整披法衣。不太高不太下。乞食行时善护身语行。齐整披法衣。行不作声行不乱视。行当观一寻地量行。若入聚落不得用衣覆头行。不得抄衣行。不得收衣附。肩行。不得两手交项上行。不得两手交脑后行。不得跳行。不得探脚行。不得蹲行。不得足指行。不得叉腰行。不得摇身行。不得掉臂行。不得摇头行。不得磨肩行。不得连手行。若不请不得在白衣家敷具上坐。不善观察不应坐。不得放身重坐。不得交足坐。不得交腿坐。不重内外踝坐。若床上坐时。不得曲脚入床下。不得叉脚坐不得宽脚坐。应正意受食。不得满钵受食。不得菜食齐等受。应依坐次受食。应视钵受食。行食未至不得预伸钵为更望重受。不得以食覆菜。不得以菜覆食。若受食时不得安钵在食上正意而食。不得作极小抟而食。不得作极大抟而食。应作中抟而食。若食未至不得张口待食。不得含食语。不得皱眉而食。不得[口*專][口*集]口食。不得呵气食。不得吹气食。不得舒舌食。不得一粒粒取食。若受食时不得叱笑他。若受食时不得换颊嚼食。不得弹舌食。不得啮半食。不得舐手。不得振手。不得刮钵舌舐。不得振钵内食食坐作塔形。不应损坏而食。不得轻笑比坐苾刍钵。不得污手捉净水瓶。不得有饭水洒近坐苾刍。不问房主有饭水。不得弃白衣家内。应弃残食。不得置于钵内。若地上无替不应安钵涧边。不得置钵危崄处。不得置钵峻崖处。不得置钵。不得立洗钵涧边。不得洗钵危崄处。不得洗钵峻崖处。不得洗钵迎暴流。不得以钵酌水。应当学。人坐己立。不应为说法。人卧己坐不应为说法。人在高座己在下坐。不应为说法。人在前行己在后行。不应为说法。人在道行己在非道行。不应为说法。不应为覆头人说法。不应为抄衣人说法。不应为收衣拊肩人说法。不应为两手交项人说法。不应为两手交脑后人说法。不应为以发作顶髻人说法。不应为戴帽人说法。不应为戴冠人说法。不应为戴华鬘人说法。不应为缠头人说法。不应为乘象人说法。不应为乘马人说法。不应为乘舆人说法。不应为乘坐诸物人说法。不应为着靴人说法。不应为持杖人说法。不应为持刀人说法。不应为持盖人说法。不应为持剑人说法。不应为持兵器人说法。不应为披铠人说

法。不得立大小便。不得水中大小便及涕唾呕吐等。不得青草上大小便及洟唾呕吐等。从说法为首。此三十九应当学。中除有病苾刍无犯。除难缘。不得上树过人头。应当学。一百一十二种应当学突吉罗竟。

已上四波罗夷篇。十三僧伽婆尸沙篇。三十尼萨只波逸底迦。并九十单波逸底迦。共为一百二十波逸底迦篇。四波罗底提舍尼篇。一百一十二应当学篇。总为二百五十三律仪法。受近圆苾刍精进护持者。此是第三了知。应舍相违护持。

第四净自戒律护持者。

为净自戒故作布萨法。又为除灭自他身命恶灾难等。结夏安居三月安居竟。作自恣。此三种者是第四净自戒律护持。此广差别义应看余律。

第五依安乐住缘护持者。

衣服饮食住处医药。于此四中远离奢乐极苦二边。应以处中而住。此是第五依安乐住缘护持。此有差别义。余略羯磨仪范文中。或广毗奈耶中应看。

第三若有所犯令修补法者。

欲除覆藏罪应须发露。欲除所犯罪。应须忏悔。身语未作意中。所有微细罪业。应须防护。为欲羯磨中不作障难。应须守持为令不复更犯。应须治罚。此是第三。若有犯者。再修补法。此广差别义。百一羯磨中应看。若作此受戒护持修补法时。应慎护诸恶。不令损害一切有情。愿获涅槃果。应须护持。

根本说一切有部苾刍习学略法。

恭惟略本之始。乃大元世主今上明君。睿智日新。鸿慈天赋。万机之暇。释教是遵。爰有帝师。智慧备足。名称旌显于十方。教理洞明。威德普洽于万汇。能引三聚萨埵。径至三种菩提。复设近圆令正满觉。帝师盛德。心口匪穷。既具种种圣能。致使灯灯传授。有三藏苾刍法救。奉圣主出纶。蒙帝师挥麈集成略本。庶广流通。令含伊罗国人解三种声明。通法词二辩。翰林承旨弹压孙译成畏兀儿文字。宣授诸路释教都总统合台萨哩都通。翻作华言。至元八年上元有五日云。

毗尼毋论八卷

毗尼毋论卷第一

毋义今当说　　汝等善听之
是中文虽略　　广摄毗尼义
依初事演说　　智慧者当知
一切经要藏　　皆总在此中
律藏外诸义　　毋经中可得
律义入此经　　如众流入海
毗尼外诸义　　如毋经中得
一切诸经义　　随意皆能解
律能灭疑惑　　如众经定说
佛所制诸戒　　皆在此经中

问曰。何故名毋经。智者说曰。此经能灭憍慢解烦恼缚。能使众生尽诸苦际毕竟涅槃。故名毋经。毗尼者。名灭灭诸恶法。故名毗尼。今当说毋经义。毋经义者。能决了定义不违诸经所说。名为毋经。此中解二种经。一比丘经。二比丘尼经。一切诸聚后当广说。初十人制戒因缘增一中义。皆入此经中。因初因缘。得知初事断人疑心。众经中义不复惑也。若比丘欲善持毗尼毋论中定解。能速除生死亦胜犯戒贼。受具足义今当说。何故名受具足。智慧人受具足已不犯。所求成就故言受具。能成就义名为受具。以是义故。成就众善名为受具。复次能专心持戒。故言受具。能使成沙门义。故名受具。能使人成就意净法故。名为受具。能成就寂灭法故名受具。又成就比丘法故名受具。于此律中知见达解触证得知。名为受具。有能成就比丘五种受具。名为受具。何者五。一者善来比丘即得受具。二者三语即得受具。三者白四羯磨受戒名为受具。四者佛敕听受具即得受具。五者上受具。何故名为上受具。佛在世时不受戒。直在佛边听法得阿罗汉。名上受具。是名比丘五种受具。比丘尼亦有五种受具。一者随师教而行名为受具。二者白四羯磨而得受具。三者遣使现前而得受具。四者善来而得受具。五者上受具。能成就不作一切诸恶。是名受具。又于毗尼藏中选择是非能信行故。名为受具。又能成就断五盖法。名为受具。有能除觉。观亦名受具。能舍爱着禅心亦名受具。苦乐忧喜以能舍故。名为受具。能过四空定故亦为受具。能知诸相灭亦名受具。又受三归五戒亦名受具。又受八斋法亦名受具。又受沙弥十戒亦名受具。又分受戒名为受具。又能白业观者亦名受具。成就种性地故名为受具。云何名种性地。有人在佛边听法。身心不懈念念成就。因此心故。豁然自悟得须陀洹。须陀洹者善法之种性也。四果四向第八

地见谛地薄地离欲地已作地乃至无师独觉。皆名受具。成就六度亦名受具。善语亦名受具。从智慧受具乃至善语受具。皆名受具。复欲广说。何等人应得受具。若有善男子善女人。无障清净皆得受具。夫障有三种。业障报障烦恼障。清净人者。听其出家剃除须发着法服受三自归十戒乃至白四羯磨受具。当使出家者知四堕法不可犯也。依四依止尽形寿受行。乃至梵行营事得出家法。得法证果受乐。大功德成就。是余众事应问和上阿阇梨。和上阿阇梨应教毗尼中所应作不应作。又复劝与诸同学同业同行一切善法莫相违反。何故与受具者。欲使得五通乐见苦不怖少欲知足得大人觉。云何名为得于大觉。如佛所受行于毗尼。故名为觉。

云何名欲。如佛翘勤不惓。故名为欲。又复明欲系念在前。如佛觉无异。以是义故名为欲也。何故名触。得定故名触。得善得恶亦名为触。云何名证。不放逸故名为证。证言知义如佛觉也。此中何者是善来比丘受具。如尊者阿若憍陈如。当尔之时世尊游波罗奈。尊者阿若憍陈如。见法得法证法深解法性。即从座起整衣服偏袒右肩右膝着地合掌作礼白佛言。世尊。唯愿如来听我出家修于梵行。世尊告曰。善来比丘。听汝于我法中修于梵行尽于苦际。此阿若憍陈如即得出家即得具足。如来言已。身上所著婆罗门服。乃至须发即皆堕落。沙门法服自然在身。威仪庠序手执应器。如二十年学法者也。尊者阿钵只婆犯跋提伽摩诃男等。亦如阿若憍陈如也。耶修陀同侣四人。毗摩罗修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢童子同侣有五十人。弥低同侣亦五十人。那罗陀摩那婆跋陀跋期同侣五十人。优楼频蠡迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒众千人。优波提舍驹律陀而为上首。徒众二百五十人。

如此等皆豪贵巨富本是外道出家。佛已出世受悟时至。皆来诣佛求欲出家。最后须跋陀罗如此人等。皆是善来比丘也。其所得果皆是无学后边身者。何以故。如来自神口所说故尔。余人边不能得也。问曰。世尊何以不与神力加波罗伽至婆梨伽富迦罗婆利伽使善来出家。答意如此。婆醯有障道业。是故不得善来出家。富伽罗婆利伽者。此人现身无学因缘故。不得善来出家。以是义故。虽俱在佛边。不得一切善来出家也。三语受具者。尔时世尊告诸比丘。吾于人天罗网皆得解脱。汝等于此网中皆得解脱。尔时恶魔闻佛此言。即语佛言。汝于人天罗网不得解脱诸比丘亦不得解脱。佛即说偈答曰。

世人于五欲　　第六意识受
吾已离诸欲　　恶魔汝自堕

恶魔闻此言已。知佛达其未离欲故。惭愧忧愁不乐。忽自灭去。佛告诸比丘。汝各各二人共诣诸方教化。莫独去也。诸比丘即去。彼土诸人闻比丘说法。皆来诣佛。于其中路有生悔心者。即还归家。以

是因缘诸比丘来白世尊。佛即教使就彼三语受戒。语诸比丘。汝等各各还去。彼方若有求出家者。当为剃除须发教着法服与三语受戒。归依佛归依法归依僧。如来应正觉是我师。此即三语受戒法也。尔时诸比丘生疑。云何三语即是出家即是具足。佛为说曰。归依佛归依法归依僧即是出家。第二归依佛竟归依法竟归依僧竟即是受具。以是义故出家受具成就也。有人复更生疑。何故优婆塞受三自归。及以沙弥乃至八戒皆受三语。何故不名受具也。佛说曰。此二义各异。优婆塞者。不止在三归。更加五戒。始得名为优婆塞也。沙弥乃至八戒亦复如是。三语受具者。与此为足更无所加。故言受具。所以无所加者。三归有二种。一者为受五戒十戒八斋故受三归。乃至为受二百五十戒故受三归。二者直受三归。所以尔者。当尔之时。佛未制二百五十戒乃至八斋。以是义故。直说三归得受具也。佛制不听。三语受戒已后。虽有三语不成就也。佛所以后断三语受戒者。因一病比丘。是故断也。于时阿若憍陈如。即从座起整衣服偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。白佛言。世尊。我等云何得知三归三语受具。佛告憍陈如。若人求出家者。当剃除须发。教作如是言。我今尽形寿归依佛法僧。乃至说。我今依佛出家。婆伽婆是我师也。佛告憍陈如。三语受戒如我所说解也。尊者憍陈如。闻佛所说三语受戒。心开意解。即退坐礼佛而去。尊者阿若憍陈如。游行到毗利耆国。展转复到毗舍离。毗舍离中有毗梨耆人。二国族姓子合在一处。一名羯羯带遮。二名羯伦伽。三名毗斤带遮。四名羯迟遮。五名遮赖遮。六名毗陀跋遮。七名跋陀。八名修跋陀遮。九名(本阙)十名耶奢。十一名移须多罗。十二名阿梨耶。此诸人等皆生念言。阿若憍陈如。于大沙门法。中出家行于梵行。此是大智见者。乃能随学必有妙法。我等何为不就其出家学妙法也。彼所修行我等亦共修行。尔时族姓子共论议已。即便相将诣憍陈如所。头面礼足却住一面。白尊者言。惟愿大德。听我等于如来法中出家修于梵行。阿若憍陈如。即受其言听其出家。为说三语受戒。受戒已。即共相随诣于佛所。头面礼足却住一面。尊者憍陈如。即白佛言。此诸族姓子等求欲出家。为其三语受戒为得戒不。佛告憍陈如。此诸人等三语受戒。具足成就善得具戒。何以故。过去诸佛亦曾与此三语受戒。未来诸佛亦当与此三语受戒。我今现在亦同彼也。是故得有三语受戒。白四羯磨者。何以要现前白四羯磨而受具者。解云。当于尔时。佛住王舍城。优楼频螺迦葉等师徒已出家竟。有一病比丘无供养者。病困笃已即便命终。诸比丘等见此比丘病笃命终。一无看病者。二无弟子。二俱无故苦恼如是。往白世尊。佛即集诸比丘僧。从今已去。断三语羯磨。于十僧中白四羯磨听使受具。如是一一受戒皆如上广说。应当知。尔时有一恶比丘度人出家。出家者即于师边生疑。往白世尊。世尊问言。汝先未受戒时生疑不。答言。不也。佛言。汝已得具足戒也。复有一人求师出家受具足戒。得受具已心中生疑。疑师不清净为得戒不。往白世尊。世尊问言。汝先知师不清净

不。受戒者言。不知也。又复问言。汝先知不清净师边受戒不得戒不。答言。不知。佛言。汝便是得具足戒也。复有一人求师出家。师即为受具足。后心生疑往白世尊。世尊问言。汝先知汝师破戒不。答言。知也。又复问言。汝先知不清净师边受戒不得戒不。答言。知也。复更问言。汝先知汝师受戒时得戒不。答言。不知也。佛言。汝便得具足戒也。又复一人求师出家。师即与受具足。后心生疑往白世尊。世尊问言。汝先知不清净师边受戒不得戒不。答言。先知。复更问言。汝先知汝师师边受戒不得戒不。答言。知也。佛言。三事皆知。受戒不得也以是义故。名为白四羯磨。云何名为敕听受具。当于尔时。佛在舍卫国比舍佉鹿母园中堂上。问苏陀耶沙弥义。沙弥解义。如佛所解称如来意。佛即告言。汝从今已往。若有疑惑恣汝来问。亦即与戒即得具足。故名敕听受具。云何上受具。如有一人尽一切漏。未满二十已受具足。即于比丘法中自生疑心。同住诸比丘知其生疑。往白世尊。世尊语此漏尽比丘。汝数胎中年乃至闰月皆数满不。答言。不满。佛即问诸比丘。此比丘得阿罗汉耶。诸比丘白佛。得阿罗汉。佛言。此是上受具也。又复告言。后受戒者听数胎中年。云何比丘尼五种受具随师教而行。名为师法受具。当于尔时。佛住释种园中。时摩诃波阇波提憍昙弥。与五百释种女来诣佛所。到已头面着地礼佛足。白佛言。世尊。我等女人于佛法中得出家不。佛言。吾不欲听女人出家。闻此语已低头泣泪而去。世尊后时。从释种园向舍卫国只桓精舍。憍昙弥五百女等。闻佛向只桓精舍。心怀悲恼自慨其身。不在佛法之次。各自剃头着法服。随佛后而去。到只桓精舍在外而立。见尊者阿难。阿难即问母及诸女言。优婆夷等何为剃发自着法衣颜色憔悴而不悦乎。母及诸女即答言。所以不悦者。但世尊不听女人出家。是故忧色也。阿难言。且止。当为白世尊。阿难寻入即启世尊。是优婆夷等求欲出家。愿世尊听许。佛告阿难。吾所以不听女人出家者。如世人家男少女多家业必坏。出家法中若有女人必坏正法不得久住。阿难重白佛言。女人于佛法中修梵行得四果不。佛告阿难。能修梵行其志不退亦可得耳。阿难复白佛言惟愿世尊。听女人在佛法之次。佛告阿难。女人能行八敬法者听其出家。若不能者不听在道。所以为女人制八敬者。如人欲渡水先造桥船。后时虽有大水必能得渡。八敬法亦如是。怖后时坏正法故为其制耳。佛告阿难。汝今为女人求出家。后当减吾五百世正法。阿难闻此之言忧愁不乐。即出外问诸优婆夷等。佛说八敬之法能奉行不。诸女闻此语已内怀欢喜。即请阿难。还白世尊。我等今日蒙世尊施法。当奉行之。譬如有人沐浴香汤庄饰已竟。更有人来以华鬘庄其顶上。我等今日亦复如是。阿难以此之言即启世尊。世尊言。此等已得受具。是名师法受具。白四羯磨受具者。如上病比丘经中所说。遣使受具者。亦如比丘尼经中所说。云何名善来比丘尼受具。当于尔时。世尊在舍卫国。摩登只女来到佛所。头面着地礼世尊足退坐一面。佛即为说法深悟法性。得须陀洹

果。求佛出家。世尊告曰。听汝于我法中善修梵行尽诸苦际。佛言已讫。头发自落法服应器忽然在身。威仪庠序如久服法者。是故名为善来受具。

上受具者。尽诸有漏成阿罗汉。如上沙弥。虽未满二十得阿罗汉故。名为上受具。此比丘尼亦复如是。是名上受具。比丘尼五种受具竟。立善法上受具者。尔时王舍城中有婆罗门。名尼驹陀。钱财珍宝巨亿无量。此婆罗门家生一子。字毕波罗延。父母种姓清净。诸婆罗门所有经书无不悉达。乃至大人之相亦能达之。此毕波罗延童子父命终后。家中有碎金九十六斛。钱有八十亿勒沙十万一勒沙也。奴婢仆使有千聚落。其妇字跋陀。颜貌殊特世之无类。故能割爱断贪舍之而去。默生此念。世间若有应真罗汉者就之出家。诣彼苦行仙人林中修于梵行。作是念已。故能割爱断贪舍之而去。诣彼苦行仙人林中。十二年茹菜食果饮清流泉修于梵行。得诸禅心成就五通。世尊尔时现出于世。在鹿野苑初转法轮。僧已成就。与大比丘众千人俱。如此人等。皆是耆旧长宿。国之所重。诸根寂静皆是漏尽解脱者也。世尊与诸比丘展转游行。到摩竭提国。入若致林中。在尼驹树王下住。尔时世尊。以佛眼观于世间。何等众生生于世间。少诸烦恼有大神力。能堪听受吾所说法。如来见毕波罗延童子在优吒林中。见已即生此念。是人堪受吾之正法。尔时世尊。欲度毕波罗延童子故。与千比丘俱。从摩竭提国向多子塔。到已在树下止住。一日于此林中。佛神力故。光明照曜林树焰赫而皆大明。譬如秋月无云翳日。如来光明亦复如是。此童子十二年已。自然生心欲向多子塔。经涉崄难山谷林薮到多子塔。到已见此林中光明殊特与世超绝。默自生念。此中或有诸天释梵大力神仙师子王等。是故此林有异瑞相。毕波罗延童子渐渐前行。见如来足迹有千辐相轮具足分明。即寻迹前行。遥见如来诸根明净颜貌殊特众相具足俨然而坐。童子即时衣毛皆竖生于信心。内自默念。本出家时心中所期今此是也。诸天即复唱告语言。不须疑也。此童子复见诸比丘系念坐禅。即生念言。本所求者今乃得见。直前诣佛。到已头面着地。以两手摩佛足。口复鸣之自云。我姓迦葉字毕波罗延童子。如是三称尔时世尊告诸比丘。若有烦恼结漏未尽。非一切智亦非人师。受成就善法人礼者。头破作七分。吾今实是烦恼结漏尽者。为一切人作福田者。慈愍众生者。亦是一切智者。是故受此童子礼也。尔时世尊告童子言。汝今已具足供养信心成就可退坐一面。童子即受告敕。礼佛足已退坐一面。尔时世尊。为彼童子种种因缘巧说诸法示教利喜。童子即悟法得道获须陀洹果。即从座起合掌作礼前白佛言。世尊是我师。我是声闻弟子。佛即为童子说如是言。当于四念处亲近修行。广演乃至八圣道亦如是。佛告童子言。汝入诸族姓子聚落心莫染着。犹如月照世间无所染着。汝入诸聚落心无染着亦复如是。如蜂采花入诸聚落亦应如是。童子。如真陀罗童子喻。当舍恃姓财德之

心。应当谦下入于聚落。如牛群中大牛自恃角峰慢于余者当时刖角慢心都息。汝入聚落心无染着亦应如是。佛告童子。内六入莫取想封着系缚心也。外六入乃至中六识亦如是色阴亦不应封着取想。乃至识阴亦如是。眼耳鼻舌身意及外六尘。得觉观意观亦应如是不取想也。譬如空中水渧。渧渧相寻无有滞碍。观十八界十二入五阴等不取着心无挂碍亦复如是。善男子。汝如此应学。童子白佛言。奉世尊教。尔时童子闻佛世尊引诸譬喻种种说法。即悟取解。童子受法已。即从座起绕佛三匝礼佛而去。到一树下端身系念佛所说法七日七夜。至八日朝诸漏已尽三明六通具八解脱证阿罗汉果得阿罗汉果已。往至佛所头面着地礼佛已却坐一面。白佛言。世尊。我先闻如来所说法七日七夜。至八日朝诸漏已尽心得解脱。得三明六通获阿罗汉果。譬如有人说言。有一大象高于七肘。复有一树高六肘半。说言。此树能荫象者无有是处。若有得罗汉果三明六通具八解脱。能过我者无有是处。佛告迦葉。善哉善哉。迦葉。如汝所说。汝于我所说法中种种诸喻。深悟无生得阿罗汉果。即是受具足戒也。

尔时世尊。因是事故集诸比丘告言。我先为迦葉说如此法。汝等今日皆修行之。佛复告诸比丘。从今已去。听汝等立善根上受具。佛告诸比丘。过去诸佛未来诸佛皆立善根上受具。我今亦复如是。是名立善根上受具也。

尔时尊者迦葉。即从座起偏袒右肩右膝着地合掌礼佛白佛言。世尊。我等于如来法中。住何等法修何等法。行法之人有何差别。佛言。善哉善哉。迦葉。汝之所问甚善。如泉涌出不可穷尽。所问住修乃至差别。言辞义理所问无滞。佛告迦葉。四圣种是住处。十二头陀名为行处。尽诸有漏名为差别。

迦葉白佛言。四圣种十二头陀乃至漏尽解脱。当顶戴奉行若长者若长者子。沐浴香汤以上衣服而自庄饰。更有人来以好花鬘系其顶上。我等亦复如是。顶戴如来所告敕法。佛告迦葉。汝云何复住四圣种中。迦葉白佛。一者随前所得粪扫衣以为足想。二者见前人所著粪扫衣亦赞叹之。三者自见所著粪扫衣不自恃讥彼。四者得饮食乃至病瘦汤药随所得以为足想。又复不自恃讥彼。又于他人不生此念。彼人胜我彼人不如我。复不念言。彼人似我此人不似我。复不生心。此人卑我彼人不卑我。复不念言。彼人妙我彼人不妙我。世人皆与上相违。而我如上也。佛告迦葉。四圣种住应如是学。迦葉。云何复欲行十二头陀。迦葉白佛言。一者常自行空闲静处亦当赞彼闲静之处。二者乞食。三者粪扫衣。四者若有嗔心止不食灭已乃食。五者一坐食。六者一时受取。七者常冢间行。八者露地坐。九者树下坐。十者常坐不卧。十一者随得敷具。十二者齐三衣。如此等法皆应赞叹。亦不自

恃讥彼。乃至少欲众具知足。众具广示于人。佛告迦葉。善哉善哉。如汝所言。行十二头陀正应如是。佛复告迦葉汝可随吾按行林薮。迦葉答言。奉世尊告。佛起而去。迦葉即捉坐具着肩头随世尊后。迦葉随佛如师子子随大师子。尔时世尊。随道而行到一树下。告迦葉言。汝可为吾于此树下敷座。迦葉即奉告。摺僧伽梨四摺敷座。如来就坐。迦葉礼佛足。世尊以右手按坐。告迦葉言。此坐甚柔软。迦葉言。世尊。此坐实柔软。此衣是弟子初出家时衣。此衣新时价直迦尸一国今价已退可直半国。唯愿如来纳受此衣。佛告迦葉。吾怜愍汝故受此衣。汝受持何等。即白佛言。我当取迦尸迦草粪扫衣中最下者求觅受持。佛告迦葉。善哉善哉。汝受持迦尸迦草粪扫衣者。多所利益多所安隐。尔时世尊。与大比丘僧千二百五十人俱。次复游行摩竭提国。在林中善立摩拘陀树王下坐。尔时六群比丘于静房中共谈。迦葉不如阿若憍陈如等善来受具。亦不如毗舍离拔只子比丘三语受具。亦不如婆卢波斯那比丘白四羯磨受具。此非受具者也。

云何与诸比丘同共布萨羯磨。世尊尔时。在树下以天耳闻诸比丘在屏处论。佛告迦葉。为吾取水。迦葉即持钵向池取水。六群比丘见迦葉来到。六群即逆语言。汝非如五人憍陈如等善来受具亦不如毗舍离子三语受具。亦不如婆卢波斯那白四羯磨受具。汝非受具。云何与诸比丘同共布萨羯磨。迦葉即答诸比丘言。世尊为我在多子塔建立善法上受具竟。说此言已。即持水来到佛所奉佛钵水。佛饮已余残持与迦葉。迦葉取水已。整衣服偏袒右肩头面着地礼佛足合掌白佛言。六群比丘见向说言。汝非善来受具。复非三语受具亦非羯磨受具。云何同僧法事。弟子答诸比丘。世尊为我在多子塔建立善法上受具。汝等当诣佛咨启取足。得与不得。随佛所说当受行之。尔时世尊。为欲断未来诸比丘谤毁心故。告阿难言。汝往到王舍城。此城中若有诸比丘。尽集在大僧坊中。阿难即受教而去。至彼即集诸比丘在大僧坊。众僧集已即来白佛。僧已集竟。世尊自当知时。尔时世尊。即诣僧坊安庠就座右胁而卧。如象王观谛视迦葉。尔时迦葉从座而起。右膝着地头面礼佛。胡跪合掌白世尊言。本在家时父终亡后。粟金有九十六[百*斗]金钱有八十亿勒沙自妻颜容瑰玮世之无匹。内自思惟。若有真阿罗汉者当受之出家。思惟已。即舍爱断贪出家求道世间若有弟子师者唯佛是也。云何六群谤言不受具也。又复更言。世间若有奇色妙宝。不出已有。非贪财视色久已舍之。云何方被谤。从出家已。来在彼林中十二年。得四禅心乃至五通。未有一念乱心在前。何以故。见此生死诸行。可怖畏故复次言。家父在时。用二十亿金钱娉妻。一日三时随时易服。未曾有乏。乃至病瘦医药。及离世八法。恃姓豪贵不曾经心。虽娉其妻各修梵行未曾有毁。迦葉白佛言。世尊。我过去世缘以食施辟支佛故。从是以来常乐出家求涅槃解脱。佛自证知。何以故。心中常自怖畏流转五道受于生死。世尊。我初至多子塔林中。见

如来即生此念。此即是本出家时所求师也。何以故。我于过去诸佛生于信心。今见世尊生于信心。等无有异。尔时世尊告诸比丘。若有烦恼结漏未尽。非一切智复非人师。受此成就大士礼者。头破作七分。吾实是烦恼惑累无明闇障皆已永断。知一切法为人作师。是故受此人礼。尔时迦葉即白佛言。诸比丘虽如此谤亦无忧恼。世尊今时。虽复种种赞叹之德亦不欣悦。何以故。我观能赞所赞是二皆空。所以者何。我得一切无我无人诸法空观故。从尔时世尊在多子塔。为我说月光喻水渧喻已来。心心相续常念此法更无余想。所以尔者。常系心在于善法不随余念。世尊。我未见佛时。十二年中常观地水火风及与三界皆作空想。况于今日遇世尊说法有余心想。亦复无有三世见闻觉知。岂于六群生异念乎。世尊为我说四圣种已来。我亦不取味触之想。见此阴身如四毒蛇。行四威仪心不与俱。何以故尔。久知此是过患之本。观此五阴念念生灭。亦如五拔刀贼。观色集色灭受想行识识集识灭。观六入空聚落中五拔刀贼。观于无我。世尊。我观此身。如器盛不净流出于外。身随身观。世尊。我观此心。无常迅速如野马疾风。心随心观。我观受苦。生灭代谢如水流灯焰。受随受观。我观法无我。属诸因缘。法随法观。世尊。我于如来所说法中无有错谬。当顶戴奉行。世尊。我于尔时王舍城千二百五十僧中。众僧行筹唱言。谁是应真可捉此筹。我于尔时。即拔此筹。若不遇如来出世。应得辟支佛而入涅槃。所以尔者。曾于诸佛久种善根。我于尔时。在毕波罗。石窟中卒遇小患。世尊故来问疾。但窟小身大。我即以手举此石窟令大。世尊。即入为我说苦空法也。

尔时我在毕波罗窟中入火光三昧。是时帝释梵王来礼我足。复有一人捉刀欲害我。从定出观此二人平等无异。复言我在大众及与私房威仪无异。佛告诸比丘。威仪进止当如迦葉。我虽闻此言不以喜悦。迦葉复言。我夜经行及中时乞食。意中生念。夜短中逼。举目上看日月。皆住不行。诸天变为人身。前后围绕供养于我。我于尔时。于此事中都无喜欢奇特之心。我于王舍城中。与千二百五十比丘俱集一处。行筹唱言。如来灭后谁能持佛法。我于尔时即拔此筹。所以尔者。于论中辩才无制御者。是故拔筹。若有正问。于五欲中谁不重染。应说我是。何以故。于三有中善得解脱故。若有人问。于根力觉道谁能成就。我于此中能师子吼。何以故。于一切苦集灭出离。知味知过如实见之。欲如火坑乃至喻于牟戟。欲之过患亦复如是。我无爱贪永已绝矣。心缘解脱涅槃。速疾如山顶水。舍于有漏如弃涕唾。我以广修四念处乃至八圣道。于八解脱定自在出入。我于神通自在无碍。世尊。我于众生有漏无漏种种诸心皆能悉达。我知众生过去无量宿命。世尊。我以天眼过于人眼。见众生生彼死此皆悉见之。我尽诸有漏心得解脱慧得解脱。迦葉言。诸比丘及余六群大德。莫谓我自叹其德。所有功德皆已舍之。况复其余虚假之名。所以说者。为欲利益

长夜诸众生故。佛告迦葉。善哉善哉。迦葉。汝所利益事。除吾一人。其余声闻无能及者。汝可为诸六群愍其痴故。当与忏悔。

尔时优波离。即从座起偏袒右肩右膝着地合掌礼佛。问世尊言。一切诸佛皆建立善法上受具不。佛告优波离。非一切诸佛皆建立之。所以立者。为五浊众生建立之耳。五浊者。所谓劫浊命浊众生浊业浊烦恼浊。过去未来诸佛亦复如是。我今五浊恶世。是故制之。优波离。问佛。几处得建立善法上受具满足。佛告优波离。五处满足。何等为五。一者最后边身。二者婆醯破罗伽至婆勒伽。先得须陀洹果者是。三者随顺苏陀夷诸漏已尽心得解脱。四者难陀放牛儿。五者今迦葉如来受具戒。非余声闻。优波离。此五处建立善法上受具而得满足。世尊。有几处白四羯磨受具而得满足。佛言。有五处而得满足。一者和上如法二者二阿阇梨如法三者七僧清净四者羯磨成就五者众僧和合与欲。优波离。此五处不成就。不名满足。此中有四种受具。从善来乃至白四是也。

比丘尼亦有四种受具。一者如摩登只女是。二者师法是。三者遣使现前是。四者白四羯磨是。敕听受具上受具。此二皆作建立善法上受具。名说比丘尼上受具。亦建立善法上受具名说。是名受具。不受具者。异于上受具。名不受具。若声闻用善来语授人戒者。不成受具。用三语授人戒亦不得受具。白四羯磨唱不成就者。亦不得受具。非法僧亦不得受具。何者名非法僧。不就戒场先羯磨后白。又复更作余羯磨。皆名非法僧。离佛离法离毗尼受具亦不得具。年不满二十不得受具。若受亦不得具。若无和上若二和上若三乃至众多作和上亦不得受具。

若受戒者若和上。隐身不现亦不得受具。十数众僧虽满。若一隐不现。若受戒者不现。亦不得受具外更不结大界。直结小界亦不得受具。若和上众僧受戒人互在界内外。亦不得受具。有十三种人。不得作和上受具。若在家受优婆塞戒若毁破一。有受八斋毁一。若受沙弥十戒毁一。如此人者。后出家亦不得戒。亦不得作和上。二者若出家在家破比丘尼净行。亦不得作和上。三者为衣食故。自剃头着袈裟诈入僧中与僧同法事。此亦不得作和上。四者若有外道人。于佛法中出家。后时厌道。不舍戒而去。从外道中还来欲在法中。佛不听此人在于僧中。亦不得作和上。五者黄门不得作和上。六者杀父。七者杀母。八者出佛身血。九者杀真人罗汉。十者破和合僧。十一者若非人变形为人者名为非人。十二者若畜生道变形为人者。十三者二根人。如是十三种。不任作和上。何以故。是人无戒故。

毗尼毋论卷第二

尼遣使受戒中。佛在世时唯有一女得。所以得者。但此女颜容挺特世所无比。若往者恐恶人抄略。是故佛听。今时若有如是比者。可得遣使受戒。其余一切要现前得具。不现前不得。师法受具中。除憍昙弥五百诸女。其余一切不得师法受具。上受具中。除尊者摩诃迦葉苏陀耶。其余一切不得建立善法上受具。若男子女人其性调善。慧亦明了无有诸难。得受具足。复有三人不得受具。一不自称字。二不称和上字。三不乞戒。此三种人不得受具。与此相违得受具足。复有五人可受具足。一成就丈夫。二不负债。三不是人奴。四年满二十。五父母放出家。是五种人得受具足。复有五处。白四羯磨受戒满足何者五。一者和上二者阿阇梨。三众僧具足。四性调顺。五诸根具足无诸障碍。是名五处受戒满足。与五人相违不得受具。复有二人不听受具。一者有业障。二者龙变为人。若先不知与受戒。后时知应摈出众。先知不应与受戒。如上十三比类应广知。复有一人不应受具。此身上忽生白色生已复灭。若先知不应与受具。若不知已受具竟。后时虽知不应驱出众。

云何为业。思业行业可思业。故思业非可思业。可受业不可受业。少受业多受业。已受业未受业。色业非色业。可见业不可见业。有对业无对业。圣业世间业。现身受业生受业。后受业趣恶业。趣天业趣涅槃业。有三业一切诸业摄在其中。白业。白第二业。白第四业。复有四业。非法作业。法作业。群共作业。业齐集作业。复有四种业。有比丘群业。共作非法羯磨齐集业。共作非法羯磨群共业。作法羯磨齐集业。作法羯磨此中。非法业群共业。诸比丘不应作。非法业齐集业。此二业不应作。法业群品业亦不应作。法业齐集业。此二业应作。吾所听之。此中有三种应当知。一者白业。二者摈罚业。三非白非摈罚业。云何名为白业。白已剃发受沙弥戒。乃至大比丘戒亦先白后受。若不听不得受比丘法。一切皆如是。若有所作。要白众僧。听得不听不得作。是故名为白业羯磨。云何名为摈罚羯磨。若有比丘不顺佛语。或自白僧或他白僧。僧集随其罪轻重。众诃责摈出。或有人摈罚。罪负未讫更重作之。众僧亦更重诃责。如此之类皆名摈罚业也。云何名为不白不摈罚。若有比丘。僧差营房舍。此业非白亦非摈罚。又复此人。僧初与羯磨立作营房人。是亦非白非摈罚。是业名为非白非摈罚。又复解羯磨非一。如羯磨亡比丘物。此羯磨非白非摈罚。是故有异。受功德衣羯磨亦如是。如结大界羯磨净地羯磨。如此等不在白摈罚羯磨也。复有二种羯磨。一为人二为法。何等为法羯磨。如白已说波罗提木叉戒自恣。如平僧坊地差营事人差分衣钵人。如为受迦絺那衣舍迦絺那衣结界舍界离衣宿先布萨却安居者。诸比丘檀越请安居。安居日满比丘尼为饮食美故不去。檀越心生疲厌。诸比丘即往白佛。佛即制。安居竟比丘尼若过一日波逸提。若大比丘突吉罗。齐集自恣。问法答法。问毗尼答毗尼。问法者迦葉是。答法者阿

难是。问毗尼者迦叶是。答毗尼者优波离是。俱名依法羯磨。云何名依人羯磨。如度沙弥法先白后剃发受戒。如行波利婆沙日未满更犯还行本事行摩那埵行阿浮诃那与现前毗尼忆念毗尼。因闼婆摩罗子被谤故。佛制忆念毗尼。因难提伽比丘本清净心受戒。失心所作违于毗尼。后还得本心。诸比丘谤言犯罪。此比丘自言。我本失心时所作不觉不知。佛言。痴狂心所作不犯。是故此比丘。从众僧乞不痴毗尼。云何名自知比丘。佛在世时常自说戒。忽至说戒日。说戒时至。初夜中夜诸比丘请佛说戒。佛默然不说。目连以天眼观此众中。谁不清净。佛不说也。见一比丘不清净。目连即起捉臂牵出。佛即告目连言。何以不审悉问之。诸比丘应自知。所以初夜中夜佛不言者。外有恶贼故尔。尔时舍卫国诸比丘斗讼。此应灭之云何得灭。众中三藏比丘。当取其语和合灭之。有比丘字诃德。有风热乱心故。与诸外道论义。言辞错乱前后不定。为外道所笑。诸比丘白佛。佛呼此比丘在前。语言。汝莫乱心故与人论议。言应定实。现前诃责现前灭之。

尔时舍卫国诸比丘诤讼。佛告诸比丘。各各相向五体投地。如草敷地灭所诤讼。犯事后当忏悔除灭。从诃责羯磨乃至知种种杂物人羯磨。此是依人羯磨。有羯磨成事不成。有事成羯磨不成。有俱成有俱不成。羯磨者法也。事者人也。云何名事成羯磨不成者。此人清净一切无诸障碍。是名事成。羯磨不成者。或言语不具亦前后不次第说不明了。是名羯磨不成。何者名为羯磨成事不成。羯磨成者。言语具足前后次第说亦明了。是名羯磨成。事不成者。有人诸根不具及余障碍。是名事不成。又俱成者。羯磨及人此二皆具。故言俱成。俱不成者。羯磨及人二俱不足。是名俱不成。应止羯磨者。诸比丘皆集。但所作不如法。应羯磨作法不羯磨作。应白作法不白作。众中有持毗尼行清净者。说言。此非法非律。是不应作。即止不作。是名止羯磨。不应止羯磨者。众僧齐集。所作亦皆如法。众中无讥慊者。是名不应止羯磨。此二章。卑犍度中广说章。卑者国名也。摈出有二种羯磨。一永摈二为调伏故摈。调伏者。未忏悔中间。及饮食坐起言语。一切僧法事皆不得同。是名摈出调伏羯磨。此人若刚强永无改悔。尽此一身不复得同僧事。尊者优波离。即从座起整衣服合掌礼佛白佛言。世尊。若有比丘于僧事无缺。而强摈者此事云何。佛言摈有二种。一者善摈二者恶摈。如摈十三种人者名为善摈。与此相违名为恶摈。是名摈出羯磨。复有众僧。听忏悔入僧次第羯磨。若比丘为调伏故摈出者。此人后时改悔求僧除罪。僧有所教敕皆顺僧意不敢违逆。能使众僧齐心欢喜。僧即聚集解摈羯磨更作。听入僧羯磨。是名听入僧羯磨。优波离问佛。摈出忏悔此事云何。佛言。为调伏者听使忏悔。永摈者不听忏悔。何者名为诃责羯磨。有人僧中健斗强诤。于僧法事中皆不如法。现前种种诃责乃至摈出。此诃责事。诃责犍度中广说。有诃责者。若比丘作种种不如法事。众僧语言。长老汝犯不如法事。此

人即答僧言。我不知不见犯何等事。僧应种种苦责摈出。是名呵责羯磨。谏法应三处谏。见闻疑破戒破见破行。谏者。有五事因缘。一知时二利于前人三实心四调和语五不粗恶语。复有内立五种因缘故应谏。一利益二安乐三慈心四悲心五于犯罪中欲使速离。是名谏法缘事。云何名为缘事。若因若缘此中从何初起。如拔陀波罗比丘经中。应当广知。尔时世尊。在舍卫国一坐而食佛告诸比丘。吾一食已来身体调适无诸患苦。汝等亦应一食。诸比丘闻告欢喜奉行。拔陀波罗比丘不顺佛告。不能一食。何以故。我常数数食以此为法。佛复告言。汝能多食者中前多乞一坐而食。复言不能。佛复欲游诸国邑。阿难为佛缝衣。此比丘到阿难所问言。汝何所作。阿难答言。世尊欲游诸国邑。是故为佛缝衣。汝住此或无利益。闻此语已即到佛所。五体投地白佛言。世尊。当为弟子忏悔。佛言。忏悔无益。一切沙门婆罗门皆知汝行非法。若顺吾言者。四禅四空定诸通解脱皆可得耳。不用吾言者。于此诸善不可得也。复更殷勤三请世尊。世尊然后受其忏悔。复为说法。若人造恶能改悔者。于佛法中多所利益。如是广说。此拔陀波罗比丘数数犯罪。诸比丘见已谏之。闻谏之言不以经怀。便以余言而答。佛向拔陀波罗比丘言。有一比丘犯种种罪。诸比丘见已如法谏之。此比丘更以异言而答。复生嗔恚。佛言。此比丘虽不受谏亦应谏之。所以尔者。欲使诸沙门婆罗门一切广闻。亦欲使其现身长夜受苦。佛说曰。调伏法有三种。一呵责二别住宿三当令依止有智慧者乃至驱出。是人因是事调伏。心意柔软顺僧法而行。能使大众欢悦。是名调伏法。舍摩陀者(秦言名灭)何等比丘事应灭。若有比丘随善法能除四受。一者欲受二者见受三者戒取受四者我取受。能除此四受。随顺行出离法。善者念念增进。恶者舍之。是名为灭。又复灭者。从现前毗尼乃至敷草毗尼。灭此七诤亦名为灭也。不应灭者。若比丘成就五法起斗诤事。一者常乐在家。二者常乐依国王大臣。三者不乐依僧。四者亦不依法。五者众僧所行事皆不顺之。若比丘成就此五种事。所有诤事不应灭之。复有比丘成就五法。有诤事起应当灭之。何等为五。五者与上五事相违。即是五也。成此五法。所有诤事应当灭之。又复灭者。随僧行法能随顺之。所有善法日日增进。其所行事常为解说。若有事能令僧喜行之不惓。是名灭法。舍戒法。若比丘愁忧不乐不乐梵行。欲归家不乐比丘法。于此法中生惭愧心。意欲成就在家之法。出家法于我无益。在家法益我甚好。意欲舍比丘法还家。作如是语。我舍佛法僧和上阿阇梨梵行毗尼波罗提木叉戒。如是广说。应当知是为舍戒。不舍戒者。若痴狂心乱乃至口噤不能言者。不名舍戒。如是广说。应当知。戒羸者。比丘生念。不乐梵行乐在外道乃至作僧祇人。是名戒羸。戒羸事如上文中所说。说戒法。应如法集僧。僧集已应当一白羯磨。不应二三四白羯磨也。僧作法事如法取欲皆应默然。不应遮也。僧若不满足者不应说戒。僧若满足应广说戒。时不中略说也。时者。无留难名为时。尔时世尊。于静房中心念。我为诸

比丘制戒。说波罗提木叉。乃至能使人得四沙门果。波罗提木叉者。戒律行住处。是名波罗提木叉义。尔时诸比丘用歌音诵戒。佛言。不应当以高声了了诵戒。歌音诵戒有五事过。一心染着此音。二为世人所嫌。三与世人无异。四妨废行道。五妨入定。是名五事过也。

佛在世时。诸比丘日日说戒。众僧皆生厌心。佛闻即制十五日一说戒。尔时于一住处说戒。僧坊既大。诸比丘远者不闻。是以如来为诸比丘制法。僧众若多僧房亦大者。应当正中敷座。说戒者在此座上。当高声了了说使得闻之。尔时诸比丘在一住处。僧众虽大无诵戒者。法事不成。世尊闻已告诸比丘。从今已后。有出家者至五腊要诵戒使利。若根钝者乃至百腊亦应诵之。若故不诵。若先诵后时废忘。若复钝根不能得者。此等三人有四种过。一不得畜弟子。二不得离依止。三不得作和上。四不得作阿阇梨。是名不诵戒者罪。有八种难得略说戒。一者王难二者贼难三者水难四者火难五者病难六者人难七者非人难八者毒蛇难。有此八种得略说戒。略有五种。一者说戒序已。称名说言。四波罗夷。汝等数数闻。乃至众学亦如是说。第二略者。从戒序说四事竟。后亦称名如前也。第三略者。从戒序说至十三事。后者称名亦如前二。第四略者。从戒序说至二不定。余者称名亦如前三。第五略者。从戒序说乃至尼萨耆波逸提。后者称名亦如前四。尔时有众多比丘。在一处皆根钝无所知。有贼难不得就余寺说戒。法事不成。佛闻已教诸比丘。汝等当略说戒。诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教。是名略说戒。不成说戒有四种。非法群共说戒不名说戒。非法齐集此亦不名说戒。群共此亦不成说。应一白处二白。此亦不成说戒。若有比丘于说戒时。三四别共私论起贡高心。因说戒论义生于诤讼。如此说戒不成说戒。不成有二种。一斗讼故说戒不成。二恶心故增长烦恼。是二皆不成说戒。此事布萨犍度中应当广知。是处应说。何者若比丘未犯罪心中生念。云何不犯众恶而得生善。即诣持法持毗尼持摩得勒伽藏者问之。尊者。何者是法。何者非法。何者可说。何者不可说。彼师闻此语。即次第为说法。如法说不如法。不如法说如毗尼。如毗尼说非毗尼。如非毗尼说轻。如轻说重。如重说粗恶语。如粗恶语说非粗恶语。如非粗恶语说犯。如犯说不犯。如不犯说残。如残说不残。如不残说应。如应说不应。如不应说制。如制说不如制。如不如制说所说。如所说不如所说。如不如所说齐量。如齐量说不齐量。如不齐量说分别。如分别说不分别。如不分别说比丘法。食在界内无净厨不得食。何以故。佛游诸聚落。见诸比丘共诤。佛问比丘诤何等事。比丘白佛。昨日食已有余残食。是故诤之。佛言。从今已去。宿食及在大界内食。无净厨者一切不得食。众僧住处初立寺时。众僧齐集。应先羯磨作净厨处。后羯磨众僧房舍处。若当时忘误不羯磨作净厨处者。后若忆还解大界后解小界。先羯磨净厨处。结界法。先结小界后结大界。共宿食残宿食。众僧小界内所作

食。僧自手作食。若僧值世饥馑得食。余时不得食。受食已檀越来请。彼中食即足。应以此食转施余僧。彼僧得已应作残食法而食。复有诸大师。为国主所重请食。彼中食足。余残将来施同住处僧。僧怖不食。佛言。听汝作残食法食之无过。有比丘外得果来即与净施主。施主值世饥馑不还本主。佛因而制戒。从今已去。若饥馑世得自畜而食。池中果一切果亦如是。畜钵法。除铁钵瓦钵。余一切钵皆不得畜。色中上色衣不应畜。何者锦纹鬘花如此等衣不中畜。应说者。有比丘生念。云何修诸善法。往诣诸智者所。问言。云何名犯。云何不犯。云何忏悔。因何事而犯。彼师随顺毗尼为说犯不犯。如是广应当知。问者闻师说已。心中无复忧苦。随顺师教如毗尼而行。心得清净随顺善法。更无余念。是名应说。又复应说者。比丘生念。厌患生死。云何出离修道而得涅槃。生此念已。即到智者边问之。尊者大德。云何修四禅乃至四果。彼师次第为说。乃至阿罗汉果。是名应说。云何名为非法说。彼师为问者说。法说非法非法说法。乃至所说名非所说。不所说名所说。限量作非限量。非限量作限量。分别名不分别。不分别名分别。从食钵乃至饮皆亦如是。又不应说者。有比丘问智者。云何得初禅乃至四果。智者为说。汝之所问得过人法。汝犯波罗夷。是名不应说。往时有比丘。字难提伽。失性。于众僧布萨日。或忆或不忆。忆时来不忆不来。诸比丘往白世尊。佛告言。但与此比丘作失性白二羯磨。虽不来法事成就。此布萨犍度中广明。此比丘还得本心。心中生疑。本失性羯磨为舍不舍。往白世尊。佛言。得心者可舍之。诸比丘复疑。后还失心此复云何。佛言。还作失性羯磨。后得本心还舍。比丘受人施不如法。为施所堕。堕有二种。一者食他人施不如法修道。放心纵逸无善可记。二者与施转施施不如法。因此二处当堕三途。若无三途受报。此身即腹坏食出。所著衣服即应离身。应施者。若父母贫苦。应先授三归五戒十善然后施与。若不贫虽受三归五戒不中施与。复有施处。一者治塔人。二者奉僧人。三者治僧房人。四者病苦人。五者婴儿。六者怀妊女人。七者牢狱系人。八者来诣僧房乞人。如此等人或中与或不中与。治塔奉僧治僧房人。计其功劳当偿作价。若过分与为施所堕。施病者食。当作慈心随病者所宜而施与之。若设病错误与食。为施所堕。婴儿牢狱系人怀妊者。如此人等当以慈心施之。勿望出入得报。当为佛法不作留难。如此等心施之如法。若不尔为施所堕。诣僧房乞。若自有粮不须施之。施者为施所堕。若无粮食施之无过。若比丘不坐禅不诵经。不营佛法僧事。受人施为施所堕。若有三业受施无过。若前人无三业。知而转施与者。受施能施。二皆为施所堕。若比丘食檀越施以知足为限。若饱强饮食者为施所堕。若比丘作憍慢意自饮食者为施所堕。何以故。世尊。于长夜中常赞叹限食。最后乃至施持戒者。能受施能消施也。如佛说曰。施持戒者果报益大。施破戒者得果报甚少。如佛说偈。宁吞铁丸而死。不以无戒食人信施。若食足已更强食者。不加色力但增其

患。是故不应无度食也。羯磨者。有四因缘羯磨得成。一如法二僧齐集。三如法白一处白一。乃至白四处白四。白四处不三二一。白四者众僧不来者与欲。众中无说难者。此四法成就。是名如法羯磨。此事章卑犍度中当广知。非羯磨者。四事不成不名羯磨。毗尼者。有种种毗尼。有犯毗尼。有斗诤毗尼。有烦恼毗尼。比丘毗尼。比丘尼毗尼。少分毗尼。一切处毗尼。从犯毗尼。出罪毗尼。又毗尼能灭不善根。能灭障法。能灭五盖恶行。名为毗尼。复有毗尼。能发露随顺修行舍恶从善。名为毗尼。云何名为发露。所犯不隐尽向人说。名为发露。此事灭罪犍度中广说。随顺者。随顺和上所说。随顺阿阇梨所说。乃至众僧所说皆不违逆。是名随顺。云何名为灭。能灭斗诤故名为灭。云何名为断。如断烦恼名为断。烦恼毗尼。断烦恼毗尼中应当广知。又比丘说言如我所知见者。欲不能障道。余比丘谏言。莫作是语。欲者是障道之本。所以知之。世尊种种为欲作喻。欲如火坑乃至刀喻等。云何言不障当舍此见。诸比丘谏时。受谏者好。若不受诸比丘当为作白四羯磨忆之。是名弃舍恶见比丘过语。诸比丘集作法事。不如法众中。有见众僧作法事不成。此人若有三四五伴。可得谏之。若独一不须谏也。何以故。大众力大或能擯出。于法无益自得苦恼。以是义故。应默然不言。若入僧中应立五德一者常起慈心如扫叉喻。好恶平等皆欲令得善。二者于诸上座常起恭敬谦下之心无得慢也。三者于诸下座勿得谈论而共交由。四者若僧集作法事时。大众应请一知法者说法。五者若众不请。应语众令请知法说。舍利弗亦成就上五种入僧法。云何名白。迦葉。随比丘说言众皆听许默然故。名为白。白一处是。如初度沙弥。受大戒时白僧。白僧已差教授师。将出家者屏猥处。问其遮法。为欲说波罗提木叉。若自恣若钵破更受。有一比丘字阐陀。始欲犯戒。诸比丘知已谏之。此比丘语诸比丘言。汝等何所说。共谁言谁有犯者。云何名犯。作如此异语。诸比丘白佛。佛言。与此比丘作异语别住羯磨。阐陀比丘后时复更轻弄诸比丘。诸比丘语。莫坐便坐。莫起便起。莫语便语莫来便来。诸比丘白佛。佛言。为作调弄白一羯磨。如此等及余未列名者。皆名白一羯磨。云何名为白二羯磨。白者。大德僧听某甲房舍隤毁。若僧时到僧忍听。僧与某甲房舍与某檀越修治及与营事比丘。白如是。大德僧听。某房舍某房舍无檀越隤毁。僧今与某房舍与某檀越令修治及营事比丘。若僧忍者持某房舍与某檀越令修治及营事比丘。僧忍者默然不忍者便说。僧已忍。持某房舍与某檀越及营事比丘竟。僧忍默然故是事如是持。营僧事人分亡比丘衣钵。受迦絺那衣舍迦絺那衣。一切结界不离衣宿法。先结大界后结不失衣界。先舍不失衣界后舍大界。教授比丘尼自恣。如是等众多。皆白二羯磨。白四羯磨者。白已三羯磨。是名白四羯磨。一者呵责。二者有比丘共白。衣斗。众僧劝令与檀越忏悔。擯出灭擯别住还行本事行摩那埵行阿浮呵那乃至七灭诤。有比丘大德。为巨富信心檀越所重。请其多年。随其所须供给与之。傍人说曰。此长

者巨富。由比丘故大损其财。痴失性比丘尼受戒已。来僧中乞戒。犯戒事覆钵默擯。如是等及余未列者。皆白四羯磨。别住有二种。若有外道来入佛法中求出家者。僧应与四月别住白四羯磨。又复别住者。十三种种性。于僧残中若犯一一。不发露覆藏。后时发露。僧与白四羯磨别住。以何义故名为别住。别在一房不得与僧同处。一切大僧下坐不得连草食。又复一切众僧苦役。扫塔及僧房。乃至僧大小行来处。皆料理之。又复虽入僧中。不得与僧谈论。若有问者亦不得答。以是义故名为别住。行本事者。别住时未竟。又复更犯。复从众僧乞别住。僧还与本所覆藏日作白四羯磨。故名本事。云何名为摩那埵。摩那埵者。别住苦役与前住无异。但与日限少有异耳。若犯时即发露者。亦六日六夜行之。摩那埵者(秦言意喜)前唯自意欢喜。亦生惭愧。亦使众僧欢喜。由前喜故与其少日。因少日故始得喜名。众僧喜者。观此人所行法不复还犯。众僧叹者言。此人因此改悔。更不起烦恼成清净人也。是故喜耳。阿浮呵那者。清净戒生得净解脱。于此戒中清净无犯。善持起去。是名阿浮呵那义。有犯不犯。犯者三种人犯。一不痴狂。二不散乱心。三不为苦痛所逼。是名为犯。复有犯者。一切所犯轻重。随彼佛所制处广应当知。不犯者亦如是。随何篇所明。彼中广应当知。决了犯不犯义。一切当毗尼中推之。从初法非法不知。乃至忏悔不忏悔不知。此二十二种与人受具。皆名为犯。欲决断一切不犯者。应当毗尼中推之。有能成就二十二法者。应与人受具。是名不犯。有比丘犯非比丘尼犯。又比丘尼犯非比丘犯。又比丘比丘尼犯。非式叉摩尼犯。又比丘比丘尼犯。非沙弥沙弥尼犯。或有出家五众犯。非优婆塞优婆夷犯。复有七众皆犯。何等名为比丘犯非比丘尼犯。如阿练若住处所行法。比丘尼不行。比丘犯非比丘尼犯。有一比丘在阿练若处住。懈怠不能瓶中盛水。亦复无食。后时有贼来。从索水索食皆不得。嗔恚即打此比丘。如来知已后与制戒。阿练若处住者。皆应瓶盛水残食少多留之。贼来索可与耳。如是等皆比丘法。非比丘尼所行法。何者比丘尼犯非比丘犯。若比丘尼独渡水独行入村。离众独宿或独随道行。或独使男子剃发。或独比丘经行处行或结加趺坐。如是等所犯。比丘尼犯非比丘犯。何者名比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯。若比丘比丘尼不受食而食。比丘比丘尼犯。非式叉摩尼犯。何等三众犯。非沙弥沙弥尼犯。除沙弥沙弥尼戒已。犯余戒者是三众犯。非沙弥沙弥尼犯。何者五众犯。非优婆塞优婆夷犯。除五戒已。犯余戒者是五众犯。非二众也。何者名七众都犯。七众皆持五戒。七众若犯此五戒。皆同犯也。有犯冬有非春夏有。有犯春有非夏冬有。有犯夏有非冬春有。何者冬有非春夏有。冬四月已满。应舍功德衣。若不舍过一日犯突吉罗。此犯冬有非春夏也。何者春犯非夏冬有。春一月残。应乞雨浴衣。若过一月乞。若乞过长得。得已不十五日用。此三事皆犯尼萨耆波逸提。何者夏有非冬春有。比丘法应夏安居。安居有二种。前后若不安居。复不自恣。此犯夏有非冬春有。是

故此三所犯。各当时而有。是名犯不犯。何者轻。犯波罗提提舍尼。此罪轻。或向一人说。若自心念。皆能灭也。自种性者。若比丘畜人皮革屣食人肉。若畜食者偷兰遮。种性者。肉及皮即是人身故言种性。突吉罗者。不摄身威仪得突吉罗。恶口者。说言汝是工师技儿诸根不具。如此说者得波逸提。是名恶口轻犯也。

重者。波罗夷僧伽婆尸沙。此二边所得偷兰遮重也。或有所犯。于比丘重比丘尼轻。或有所犯。于比丘尼重比丘轻。比丘重者。故出精比丘得僧伽婆尸沙。比丘尼得波逸提。

比丘尼重者。比丘尼淫欲心盛。手摩男子屏处。男子亦摩比丘尼屏处。俱着触乐。比丘尼犯波罗夷。若比丘尼。知比丘尼犯重。覆藏不向一比丘尼说。亦得波罗夷。若比丘不随顺僧法。僧与呵责羯磨。又比丘尼言。此比丘随顺僧法。种种言说与比丘同心。诸比丘尼谏言。不须往反言语相助。不受尼谏。往返言语相助不绝。尼僧与作白四羯磨。此尼得波罗夷。比丘尼复有八事。犯波罗夷。一者尼与男子互相捉手。二者便更互捉衣。三者共男子静屏处并坐。四者屏处共语。五者屏处身相触。六者尼共男子独道行。七者道中露身相触。八者至共期行不净处。若尼具前七事时。犯偷兰遮。满八事犯波罗夷。此是比丘尼重比丘轻或有犯重报轻。或有犯轻报重。或有犯重报亦重。或有犯轻报亦轻。有犯重报轻者。有比丘作使和合男女。若和合者得僧残。不和合得偷兰遮。若比丘私作房。不白众僧乞羯磨。未成犯偷兰遮。成已犯僧残。是名犯重报轻。犯轻报重者。若比丘嗔恚心打阿罗汉。或复欲心摩触阿罗汉起于染着。乃至打佛于佛上起染欲心。或有恶口骂阿罗汉及佛。毁呰形残诸根不具。此得波逸提。是名犯轻报重。犯重报重者。波罗夷及二无根谤圣及凡。得僧残罪。二无根者。一比丘嗔心遣妹尼弥勒。往谤阿罗汉陀骠摩罗子。语言。大德共我行欲。此谤他比丘。随路行见二羊共行欲。心中生念。前谤既虚。今以母羊为弥勒尼。翁羊为陀骠摩罗子。生此念已。来到寺中向众僧说。前时不实今日实见。诸比丘即谏言。此阿罗汉莫以恶言谤之。答言实尔听我所说。诸比丘听之。说言。我向者路中行。见二羊共行欲。翁羊为陀骠摩罗子。母羊即是弥勒尼。诸比丘闻此言。即共论议。此二皆无根。是名二无根谤。一污他家。二坏法轮僧方便。三随坏法轮僧徒众。四恶性不受人谏。得僧残罪。此是犯重报亦重。犯轻报亦轻者若比丘入聚落不忆念摄身四威仪及口四过。忘误犯者。一人前忏悔波逸提突吉罗。若比丘尼犯罪。先忘不发露。布萨时始忆。若欲发露恐乱僧听戒心中默念。说戒已当忏悔。如此等皆犯轻报亦轻。有三种犯。一者事重心轻。二者事轻心重。三者事心俱重。事重心轻者。若比丘在尼寺中为尼说法。日已没心中生疑。谓日未没说法。此是事重心轻事轻心重者。比丘在尼寺说法。日未没意谓日已没

说法。此是事轻心重。心事俱重者。比丘在尼寺说法。日已没心作没想。此是心事俱重。心轻事重心重事轻。是二俱得突吉罗。心事俱重得波逸提。波罗夷者。犯名虽同。果报有异。所以者何如淫处非一畜生及人。人中有出家有不出家。又不出家中有二种。有持戒不持戒。出家中有五种。亦有持戒不持戒乃至圣人。有如是差别。犯名虽同果报有异。第二波罗夷者所盗处非一。有出家在家。在家人中盗取他物亦有差别。出家人中盗亦有差别。是三宝中盗亦有差别。是故波罗夷名虽同果报有异。第三波罗夷者。天及人乃至圣人如此人等。若断命根得波罗夷。断名虽同果报亦异。第四波罗夷者。亦有差别。向在家人说得过人法重。向出家人说得过人法轻。是故得罪名虽同。果报不同也。

毗尼毋论卷第三

云何名残。罪可除。是以故名残也云何无残。四波罗夷。罪不可除。是故名无残。云何名粗恶犯。如人欲作四波罗夷事。身所作及口所说无有惭愧。因此二处必成波罗夷事。是名粗恶。又复一处浊重。僧伽婆尸沙边成婆尸沙方便是也。是二偷兰名浊重犯。何者非粗浊重。波逸提波罗提提舍尼自性偷兰遮突吉罗。如此等亦是不善身口所作。但非大事方便。以是义故。非粗恶浊重也。沙弥沙弥尼犯波罗夷。得突吉罗不可忏也。有犯须羯磨有不须羯磨。有犯须羯磨者。如十三僧残乃至恶口。此犯须羯磨得除。不须羯磨者。三波罗夷是。一波罗夷须羯磨得除。何者如难提伽比丘。常空静处坐禅。有天魔变为女形在难提前。难提欲心炽盛随逐此女。魔即隐形。见一死马共行不净。行已即悔。脱袈裟怀抱。垂泪举手呼天大唤。我非沙门非释子。到世尊所。如其所犯向世尊说。佛知此比丘发露心重后更不犯。即集诸比丘为作白四得戒羯磨。所以得戒者。一此人见佛。二发露心重。是以得戒。虽还得戒。一切大道人下坐。僧作法事尽不得同。是名有须不须也。

尊者萨婆多说曰。若比丘得世俗定从四禅起。天魔作女形惑乱其心。此比丘即共行不净。行已即悔无覆藏心。念念相续无一念隐。亦心中不乐舍法服。如此人者。应当从僧乞灭除波罗夷羯磨。僧与此人白四除波罗夷罪羯磨。此人得戒已。如僧告敕尽形奉行。不得作和尚阿阇梨。不得作教授尼师。僧集时不得说戒。一切法事得听。在大僧下坐。不得与僧连草食。如尊者婆奢说曰。若比丘得世俗定。从定起已。或痴狂心乱。或为方道。乃至鬼所惑。因此行不净行。行已即悔。发露无覆藏心。复不欲舍法服。应僧中乞除波罗夷罪羯磨。奉僧所敕。尽形寿不得作和尚阿阇梨。不得作教授尼师。大众集时不得说戒。亦不得为人作羯磨。一切大僧下沙弥上坐。不得与僧连草食。有

一比丘字禅那陀。在空闲处禅定。诸檀越日日送食。中间无男子。有一女人常为送食。常来不已。便生染心共行不净。行已即悔。脱三衣着肩上露身而走唱言贼贼。边人问之。有何等贼。答言。为烦恼贼所劫尽。向诸檀越及众僧发露无覆藏心。僧中智者语言。有尊者波奢善持毗尼。能除汝罪。此比丘即到波奢所。如其所犯向波奢说。波奢语言。汝欲除罪能用我语不。答曰无违。波奢遣人作大火坑满中炎火。语言。汝欲除罪者可投此坑中。波奢先共余比丘论。若比丘直入坑者汝等捉之。此比丘用波奢语直欲入坑。边人捉之。波奢知此比丘心实。即为作白四羯磨除此波罗夷。此比丘从今得羯磨已。名为清净持戒者。但此一身不得超生离死证于四果。亦不得无漏功德。然障不入地狱耳。喻如树叶落已还生树上无有是处。若犯初篇得证四果获无漏功德亦无是处。此人虽与僧同在一处。但僧与其万途隔也。如上所说。犯戒有七种。一波罗夷。二僧伽婆尸沙。三尼萨耆波逸提。四波逸提。五偷兰遮。六波罗提提舍尼。七突吉罗。波罗夷者。不生善根。永不可忏。亦无羯磨可得除罪。有偷兰遮。不可羯磨除罪何者。如提婆达多出佛身血是。此偷兰遮永不生无漏善根。亦无羯磨可除罪也。有波逸提。不生善根亦无羯磨可得除罪也。何者如比丘嗔心欲断佛命打佛。得波夜提不可忏也。有突吉罗。不生善根亦无除罪羯磨。何者沙弥沙弥尼式叉摩尼。四波罗夷中若犯一。此罪不可忏也。是故有犯须羯磨有犯不须。如上说也。羯磨已复羯磨者。僧残是也。羯磨已更不羯磨者。尼萨耆波夜提九十二波夜提等是也。欲发露者要具五法。一整衣服。二脱革屣。三胡跪。四合掌。五说所犯事。如是应忏悔。若不尔不名忏悔。有五种犯易除。一者有罪。应一比丘前除。若无比丘。心中立誓亦可得除。二者犯突吉罗。若恶口向一人说得灭。三者如波夜提自性偷兰。一人前悔亦得除灭。四者僧残边偷兰波罗夷边偷兰。四人已上众中羯磨除之。僧残如上说。五者从地至地。羯磨受戒犍度中。当知有总名说。何者是从波罗夷乃至七灭诤。若有所破皆名为犯。是故名集犯。谏法者。若有比丘犯罪。余比丘或见闻疑。应先白上座及僧。上座僧若听。复应问犯罪者。今欲谏汝为听不。若上座及僧犯事者与欲得谏。若二俱不听。若一听一不听。皆不得谏。谏者要内立五德然后谏之。一者知时而谏。二者实心非虚伪心。三者为利益故。不为不利益故谏。四者柔软言辞非粗恶语谏。五者慈心故谏。非不见过故谏。谏者。众僧集已次第坐竟。有事者别一处坐。谏者从座起。诣彼犯罪人所。如其所见闻疑事。事有三处。一者波罗夷僧残及偷兰。此名为戒二者破正见住邪见中。三者从波逸提乃至恶口。名之为行。见闻疑于此三处起。谏者或屏处或众中。语言。汝当忆念本所犯。不得同僧作法事。应出去。如法除罪已。后还当入僧。是名为谏忆念也。有谏法不成者。众僧集已。犯罪者别处坐。谏者问有罪者听谏不。答言听。有事者听已即起去。此不成谏。谏他者问已即去。六群比丘是。若问犯罪者。问已即去。不成谏也。何时名谏

时。众僧齐集与欲。犯罪者现前与欲。谏者现前。如此等俱名为谏。时尊者萨婆多说曰。谏者语犯罪者言。我念汝语汝谏汝。犯罪者答言。汝念我语我谏我善哉。受谏者。不应受五种人谏。一者无惭无愧。二者不广学。三者常觅人过。四者喜斗诤。五者欲舍服还俗。如此等五人。不应受其谏。是名不受谏。佛语诸比丘。谏者。于犯罪人边取欲竟。不应舍去。去者得突吉罗罪。自今已去。谏者与犯罪人。共期一处僧伽蓝中。若集饮甜浆若食粥。及布萨自恣。一切法事集处。应僧前谏已舍去。若无大众。一二知见三藏比丘前。谏之舍去。尊者弥沙塞说曰。止语羯磨者。若有比丘。一破戒二破见三破行。此人众僧应立五德故谏。若性不受人语。兼恃聪明多智徒众甚大。复恃国王大臣之力。不受谏者。众僧应当与作不语羯磨。是名止语。止不说戒者。佛告诸比丘。众中若有不清净者。止不应说戒。六群比丘闻佛语已。即遍诸寺唱言。佛止不听说戒。世尊告曰。吾不止清净比丘说戒。若七聚中乃至恶语。僧集时众中。有犯者止。无犯者便说。是名止说戒止自恣者。佛告诸比丘。众中若有不清净止不应自恣。当作止自恣羯磨。应检校不清净者。若重驱出。轻者令其忏悔。然后自恣。若此不清净者。自恃聪明多智。亦恃徒众国王大臣力。不可驱出者。当至后自恣。后自恣时到。犹不出者。众僧可别自恣得清净耳。云何名波罗提木叉。波罗提木叉者。名最胜义。以何义故名为最胜。诸善之本以戒为根。众善得生故言胜义。复次戒有二种。一出世二世间。此世间者。能与出世作因故言最胜。复次戒有二种。一者依身口二者依心。由依身口戒得依心戒。故名为首。是波罗提木叉布萨犍度中当广说。复有五种广略说戒。说戒序四事竟。余戒皆言汝等数数闻。第二说戒序四事十三事竟。余戒皆言汝等数数闻。第三说戒序四事十三事二不定竟。余戒皆言汝等数数闻。第四说戒序乃至三十事竟。余戒皆言汝等数数闻。第五如上广说。比丘法要诵波罗提木叉。若不诵者。有诵毗尼处。三时就彼处住。何以故。若所犯所疑忏悔解疑得除罪也。是故佛制。比丘要诵波罗提木叉。何故名布萨。断名布萨。能断所犯。能断烦恼。断一切不善法。名布萨义。清净名布萨。云何名布萨羯磨。众僧欲布萨时。众中最小者。应扫堂敷坐具取香水洒地燃灯如此诸事皆名布萨羯磨。云何名自恣。比丘夏坐已讫。于智慧清净比丘前。乞见闻疑罪。所以乞者。夏九十日中欲明持戒律及与余善皆无毁失。是故安居竟始得自恣名。何故佛教作自恣。一各各相课。二各各相忆念。三互相教授。四各各相恭敬。五语皆相随。六皆有依非无依。是故名自恣。自恣羯磨者。众中最下座。应扫堂敷敷具燃灯取香火。如此事皆名羯磨。若界里不羯磨净。厨处宿食沙门皆不得食。当于尔时。佛游于跋利耆国。展转游行到毗离国。闻诸比丘声高。佛问阿难。此众僧诤何等事。阿难即往看。见比丘积聚食甚多。来白佛言。世尊。旧住比丘沙弥及净人。欲办食与客比丘。是以声高。佛即告阿难言。汝往语诸比丘。从今以往。非僧集羯磨净厨界内

宿食皆不得食。复于一时。世尊在波罗奈。时世饥馑。众僧皆积聚谷米界外安止。人皆盗持去。诸比丘展转相语。往白世尊。佛言。俭年听谷米在界里。乃至药草亦如是。

复于一时。世俭谷贵人无礼义。诸比丘在界外熟食。有力者皆抟撮持去。诸比丘白佛。佛言。听汝等界里熟食界内食。复为沙弥净人分减持去。复白世尊。佛言。听诸比丘手自熟食。

尔时世尊。在舍卫国。有一病比丘常食粥。檀越为日日送。值一日中城门闭。不得来比丘失食。佛即为此病比丘。界里白二羯磨结净厨处。听此净处煮粥食之。时诸比丘生疑。谓此比丘食共宿食界里熟饭食手自作食。佛言。非宿食非界里熟食非手自作。乃至药草亦如是。

尔时世尊。在波罗奈国。时世饥荒。诸比丘随路而行。见熟果皆落在地。不得自取待净人顷。后有白衣来至即取持去。比丘白佛。佛言。听汝草覆头待净人。草覆头待净人顷。复有白衣来披草见之即取持去。复白世尊。佛言。听汝手自取之持去至净人所著地还如法受食之。诸比丘白佛。齐谷贵已来。愿世尊。听诸比丘食残宿食手自作食自得取果。佛言齐谷贵已来可尔若比丘中前得食。更至余处得食已足。还来以此食施施主。时世饥俭施主即食。比丘往白佛。昨日有残食。与施主望后日得食。施主即自食。佛言荒年听无施主得自举食。时有大德众僧。为国王大臣所重。诸檀越请入聚落食。食已余残持来到寺。与余比丘欲食者。若世俭时不作残食得食至丰时与施主作残食法然后得食。若于后时谷贵人民饥馑。诸比丘食后得果欲食者不作残食法亦得食。后丰已不得。俭时若比丘。得种种草根及药根可食者。无施主得自举食。后丰时不得。云何名受迦絺那衣如法。众僧齐集现前无留难。檀越施新如法衣应受。如法者。非锦衣非上色衣。是名如法衣。界内众僧病者营三宝事者与欲。然后白二羯磨。是名如法。云何不名受。非法群品界外众僧。是名不受。舍迦絺那衣法。五月已满。众僧齐集。现前无留难者。界内众僧如法与欲。白二羯磨不作余羯磨。是名如法舍。有八种舍迦絺那衣。一者受衣已后出园是名去后舍。二若比丘受功德衣已。出寺游行求索在外。闻僧已舍衣竟。作是念。我当更求余衣。是名尽时舍。三受功德衣已。出外游行讫。闻寺上已舍衣竟。作是念。我今更不求衣。是名究竟舍。四若比丘受衣已出外求衣。得衣已贼即盗衣。闻寺上已舍竟。是名失时舍。五若比丘受衣已。出外乞索望得衣。乞不得。闻寺上已舍迦絺那衣。是名希望断时舍。六若比丘受衣已出外求索。闻寺上已舍。作是念。我当更求三衣。是名闻时舍。七若比丘受衣已。出界外行望得。即还经多日回在界外。闻寺上已舍衣。是名在界外舍。八若比丘受衣已出外求衣。

若得不得即来还寺及僧舍衣。是名如法舍。除此八种已非法群品。皆不名受亦不名舍。

分亡比丘物。衣钵坐具针毡綖囊拘执衣毛深三指伞盖剃刀。是名可分众具。尊者迦葉惟说曰。分亡比丘物法。先将亡者去藏已。众僧还来到寺。现前僧应集。集已取亡比丘物着众僧前。遣一人分处可分不可分物。各别着一处。三衣与看病者。余物现前僧应分。若有奴婢应放令去。若不放应使作僧祇净人。象驼马牛驴与寺中常住僧运致。此亡比丘。若有生息物在外。应遣寺中僧祇净人推觅取之。得已入此寺常住僧。瓦铁所作应可分物。铁杓铁镯[金*(亡/(睪-幸＋(月*禿)))]斤斧五尺刀户钩针筒刀子剪刀铁杖香炉火炉槃伞盖盖茎香筒。如是等广知。大铜盂小铜盂镯[金*(亡/(睪-幸＋(月*禿)))]铜杖。如是等名数皆如铁也。何故名重衣。重有二种。一者价重。二者能遮寒。故名为重。衣者要净受持。不净不得。净有二种。一染已着色名为净。二者着色已安三点。亦名为净。若衣作已浣染三点。诸檀越见知是沙门服非外道衣。是故名为重衣。尔时尊者毕陵伽婆蹉。眼痛随路而行。两脚相跋东行西倒不能进路。佛遥见之问诸比丘。何以故。尔时诸比丘白佛。眼痛不见道故。尔时佛言。听着革屣。尊者毕陵伽婆蹉。为国人所重。或用罗网而施者。或与象马骆驼车乘。及作一小寺施者。如此等施。佛皆听受之。尊者眼痛故。檀越为作琉璃[槎-工＋目]诸比丘白佛言。唯愿世尊。听毕陵伽婆蹉畜此[槎-工＋目]治眼痛。佛言。此物价重。为病痛故听畜。复有诸檀越。持种种铜铁瓦瓶铜盆铜盔如是等重物施。佛听畜之。若有人施柔软极价好衣。听作净施畜之。复次师所有重物弟子不得自取。僧与得取。弟子不持此物着僧前。僧不得自取羯磨分之。何以故。此物属四方僧故。何故复名重物者。前明重物就衣得名。今明重物就物得称。不应分者。若私有寺及寺中所有田业果树及象马骆驼牛驴乃至床榻盆瓶养生之具。皆亦如是属四方僧。若四方地外起大堂小房。此中所有物。现前僧不得分。亦属四方僧也。此事衣犍度中应广知。若粪扫衣在四方墙内者。比丘不应取也衣若篱上及在城堑中亦不应取。若穿墙作孔出死人处墙外衣不应取也。佛所以制者。时世大疫。死者无数。不能得远着冢间。穿墙外安之。王家有制。不听墙外安尸。禁防者即告令言。谁持此死人衣去。当使负死人着冢间。诸人答曰。昨来沙门取之。禁防即敕沙门。负死人着冢间弃之。佛以是因缘制比丘不听取也。冢间死尸未坏者。此尸上衣不应取也。死尸上起塔。塔上所悬衣不应取。如是等粪扫衣皆不应取。有一比丘独别处住得病命终。此比丘所有衣钵资生之具。应属现前僧。有一看病比丘不知法。持此衣物往诣世尊。佛即教言。汝持此衣物诣僧从僧乞。从上座一一应问。得几许分当施我。一一乞乞已。众僧当为作白二羯磨施之。所以佛听乞者。此人有看病之功。是故佛听乞耳。复有所不应分物。何者存在时所有经律。应分处与能读诵

者。若不及分处。现前僧应与能读诵者。此物不应分卖也。若比丘独在聚落中白衣舍命终。后有比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼随。何者先来檀越。应用此物与之。若无来者。随何寺近应施近寺众僧。何者名养生之具。人所须是。何者非养生之具。非人所用。名非养生。乃至畜生所须。名为养生。非畜生所须。名非养生。若比丘取他养生物。要语他。他与得取。不与不得取。畜生养生具。除解语者一不得取。解语者当问。与得取不与不得取。比丘正应所畜物。钵三衣坐具钵针綖囊及瓶盆是。所不畜者。女人金银一切宝物一切斗战之具酒盛酒器。如此等物不应受畜。难陀比丘淫欲炽盛。有女为其作礼。即失不净女人头上难陀及女二皆惭愧。即往白佛。佛教作囊盛之。佛听畜刀子。一用割皮。二用剪甲。三用破疮。四用截衣五用割衣上毛缕。六用净果。乃至食时种种须故。是以听畜。剃发法。但除头上毛及须。余处毛一切不听却也。所以剃发者。为除憍慢自恃心故。若发长不得用剪刀甲。应用剃刀除之。佛所制剪刀者。六群比丘用剪刀剃发。诸比丘白佛。佛因六群制不得用剪刀。若比丘头上有疮。用剪刀绕疮甲之涂药。比丘不听作利木刀刮汗却毛也。若断一毛一突吉罗。除头上毛。若断一一偷兰遮。是名剪发法。又复剃发者。如罗睺罗童子。佛尔时从尼拘陀树下来向迦维罗卫城乞食。时瞿夷共罗睺罗在高楼上。见佛来入城。瞿夷指佛语罗睺罗言。此是汝父。罗睺罗即下楼诣佛作礼。佛手摩罗睺罗头已为极乐。佛问罗睺。汝乐出家不。罗睺答言。乐欲出家。即将罗睺至尼拘陀精舍。告舍利弗。与罗睺作和尚。舍利弗白佛。云何教出家。佛告舍利弗。先与剃发着袈裟。教胡跪合掌。然后授三归五戒沙弥十戒。此是初剃发着袈裟受三归五戒十戒之始。尔时白净王。闻罗睺罗出家。即来到佛所。礼佛足退坐一面。低头泣泪白佛。世尊。兄弟已共出家。望罗睺罗继后使宗庙不绝。云何度罗睺罗出家。佛即为父王说出家种种功德大利。因此为后出家者作制。若欲出家先白父母。父母不听不得出家。是名度沙弥法。出家求父母如法之初始也。

佛在俱睒弥国。五师子意欲出家。不白父母辄来到寺求欲出家。僧即为剃发度出家。父母后时不知子所在。遍聚落求觅都不知处。复诣寺问诸沙门。皆言不见。入寺中房房求之。忽见其子已剃发出家。父母即慊说言。沙门释子云何妄语。实度人子皆言不见。诸比丘即白世尊。佛言。从今已去。若出家者白父母。父母听许。欲度沙弥者。要白僧剃发受三归五戒乃至沙弥戒。若僧不听。不得度沙弥。出家度沙弥因缘毗尼中广说。诸比丘初出家后时发生已长。往白世尊。佛言。听数数剃之。此是初数数剃发因缘。尔时佛在王舍城。佛发已长。诸比丘中恭敬心故。无剃发者。有优波离童子。共父母来到佛所。见佛已即生此念。欲为如来剃发。生此念已。长跪叉手白世尊言。今欲为佛剃发。愿大慈听许。佛即令其剃发。父母在边白世尊

言。剃发善不。佛言剃发。甚善但身近来逼。童子小却身。举头父母复问言。剃发善不。佛言善但举头。大高小复下头父母。复问佛。剃发善不。佛言善。但出息大粗。此童子即不出息入第四禅。佛告阿难。此童子入第四禅。汝可取其手中剃刀阿难即取。此童子所以敢剃如来发者。有三因缘。一者愚痴故剃。二者如来神力欲令得第四禅故剃。三者欲令后代众生知剃发有大功德故剃。佛当欲剃发时。告语诸人。此发不可故衣故器盛之。当用新物。当剃发时。瞿波罗王子来到佛所。从世尊乞发持还国供养。佛即许之。王子即复咨启世尊。此发应以何等器盛之供养。佛言。应用七宝作器盛之供养。即如佛教。造七宝瓶而用盛之。复问世尊。若去时象马车乘人肩头上。于尔许处应乘何处去。佛言皆得。但去时应作种种伎乐将去。王子如佛教。去路上闻有别国贼来。即路中作一大塔供养佛发。此塔名为佛发塔也。尊者迦葉惟说曰。夫剃发法上座应先剃。复有一说。发长者应先剃。复有一义。先洗头者应先剃。复有一义。有事因缘欲行者应先剃。是名如法剃发。

复次比丘法。不应故杀众生食。食有三处。一见二闻三疑。如此等三处不应食也。若有檀越欲祀天时作意。其有来者皆应与食。无分别心所杀众生。俟一切来者。比丘若得如此处肉不应食也。

又于一时。佛在毗舍离。谷贵世荒乞食难得。比丘中有神力者。乘其通力至外道国乞食。诸外道人见比丘来乞。慊其不净。以食着地舍之而去。诸比丘白佛。食难得故。乘神通力至外道国乞食。外道见之污贱。以食着地舍之而去。此当云何。佛言。虽手不受。将来着前。已是与竟。汝等但受之。此即是受食。是名故作受用。不与毗尼合者法名非法非法名法。乃至说名非说非说名说。是名不与毗尼合。又复不合者。比丘语诸比丘言。我不能学此法。何用微细事为。大德我亦知此法入毗尼入修妒路。如是广应知。是名不合毗尼。合毗尼者。如佛所说。此应作此不应作。此犯此非犯。如是不违佛所说。是名合毗尼义。云何名为人养生具。众僧净人是。非人养生具。象驼马驴牛。能与僧远致者。名为非人养生具。云何名为食果。尔时王舍城有大长者。此长者大有果树长者遣人。持果供养众僧语使人言。汝到寺当觅跋难陀释子示果行与众僧。当于尔时。跋难陀出外食比来顷。日已过中。诸比丘竟不得果食。尔时世尊。游蜜蜂林中。有一比丘病。须服呵梨勒。诸比丘白佛。佛即听服三果呵梨勒毗醯勒阿摩勒。随病因缘若不差尽形服之。又于一时。毗舍佉鹿母外大得果来。此果甜美不敢自食。即请佛及僧设食。兼欲与果供养佛及僧。佛众僧食已起去。毗舍佉鹿母事多匆务忘不行果。去后乃忆。内自思惟。本所以请佛及僧者。缘有此果欲用供养。云何忘去。即遣人担果诣佛及僧。僧心中生疑不敢辄受。即便白佛。佛言。当作残食法食之无咎。僧净

地中忽生果树。此树长大。有枝曲向不净地中。佛语诸比丘。遣净人绳击牵向净地。后诸比丘心疑。此果本在不净处。今牵在净处。为得食不。佛言。若果落不净地者不得食。不落者得食。复有果生不净地中。但枝及蔓皆向净地。若落净地者得食。不落者不得食。又于一时。诸比丘大得种种果。但人少果多食不可尽。残者不知何处用。白佛。佛言。听捺破取汁至初夜得饮。若不至初夜。汁味有异成苦酒者。不得饮也。何以故。此酒两已成故。有比丘不净果而食。外道讥慊言。诸比丘无慈心此果有命云何食生命也。为世慊故佛即制。诸比丘果要净而食。不净不得食。净有五种。一火净二刀净三鸟净四果上自有坏处净五却子净。复有七种净。一却皮净二破净三烂净四萎净五刨刮净六水所漂净七尘土坌净。此是净法。

尔时世尊。在波槃国拘尸那竭城。娑罗双树间入涅槃。诸离车力士五百人等来到佛所。以种种香汤沐浴佛身。先用劫波缠如来身。复用五百张细软白叠缠之。以酥油香油着铁棺中。然后安如来身。复取种种香木聚积成[卄/積]。复捣种种末香着于[卄/積]上。有一力士捉炬火欲然之。诸天即灭不令得然。阿那律语诸力士。汝等不须疲苦。诸天不欲令然。力士即问阿那律言。诸天何故不欲令然。阿那律言。诸天欲令摩诃迦葉见如来身。当于尔时。天雨曼陀罗花供养如来。有一时阿跋外道从如来边得一曼陀罗花。持此花向波婆国。至波婆国道中。见摩诃迦葉与五百徒众随道而行。迦葉问言。从何处来。答言。从拘尸那竭城来。复问言。见吾大师如来不。答言。汝师入涅槃已经七日。诸天雨花供养如来。此花是也。

摩诃迦葉悲惨不乐。诸弟子等皆惋转于地。如失水鱼头着尘土。各各而言。我等从今永失荫覆。如是种种说辞非一。跋难陀释子谏诸比丘。不须愁恼。世尊在时禁制非一。今入涅槃。我等自由欲作不作。各任其性何须恼也。摩诃迦葉。闻此之言倍生悲惨。而复说言。如来者是论中师子。所说法轮无能坏者。复能降伏一切外道。于一切法悉得自在。法王法主如来应供正遍知。虽入涅槃其日未久。云何恶人于大众中无惭愧心发如此言。摩诃迦葉作此惋叹已。与五百比丘向如来所。到已语阿难言。我今欲见如来之身。阿难答言。如来身者。诸力士等。用劫贝及与白叠。缠如来身安置棺中。种种香木积聚成[卄/積]。云何可见。作是言已。如来神力故双足出现。迦葉看如来足见有垢着。问阿难言。如来足上何故得尔。阿难言。有诸女人。如来临涅槃时悲感恋慕。以顶礼如来足。是故垢着。佛现足令迦葉见已即还不现。迦葉绕如来七匝说偈赞叹。火即自燃焚已供养如来竟。迦葉于王舍城耆阇崛山竹林精舍。集五百大阿罗汉语言。我在波婆国道中。闻如来已入涅槃语五百比丘。皆悲感懊恼。跋难陀释子忽作是言。如来在世法律切急。如来灭后各任其性何须懊恼。诸外道等若闻

此语。当作是言。诸释子。世尊在世奉教修行。如来灭后皆已废舍。我等应当聚集结集经藏使法不绝。诸罗汉答言。我等集于经藏须于阿难。迦葉答言。阿难结漏未尽。云何得在此众。诸罗汉言。所废忘处应当问之。迦葉言。若尔者当作求听羯磨使入僧中。五百僧坐已。取五部经集为三藏。诸经中有说比丘戒律处。集为比丘经。诸经中有说戒律与尼戒相应者。集为尼经。诸经中乃至与迦絺那相应者。集为迦絺那犍度。诸犍度母经。增一比丘经。比丘尼经。总为毗尼藏。诸经中所说。与长阿含相应者。总为长阿含。诸经中所说。与中阿含相应者。集为中阿含。一二三四乃至十一数增者。集为增一阿含。与比丘相应。与比丘尼相应。与帝释相应。与诸天相应。与梵王相应。如是诸经。总为杂阿含。若法句若说义若波罗延如来所说。从修妒路乃至优波提舍。如是诸经与杂藏相应者。总为杂藏。如是五种名为修妒路藏。有问分别无问分别。相摄相应处所此五种。名为阿毗昙藏。此十五种经集为三藏。

阿难偏袒右肩胡跪合掌。白摩诃迦葉言。亲从如来边闻如是说。吾灭度后应集众僧舍微细戒。迦葉还问阿难。汝亲从如来闻如是语。微细戒者何者是。阿难答言。当尔之时为忧苦恼所逼。迷塞遂不及问。迦葉即诃阿难。汝所语非时。先何不问世尊。今乃言不问。

尔时迦葉。问诸比丘。我等宜共思惟此义。何等是微细戒。有一比丘说言。除四事余者名微细戒。一一说乃至除九十事。余名微细戒。迦葉说言。汝等所说皆未与微细戒合。随佛所说当奉行之。佛不说者此莫说也。若舍微细戒者。诸外道辈当生谤言。如来灭后微细戒诸比丘皆已舍竟。瞿昙沙门法如火烟焰忽生已灭。若舍微细戒者。但持四重余者皆舍。若持四重何名沙门。以是义故。尊者迦葉责阿难七事。因阿难为女人求出家中。彼有九事讁阿难。一者若女人不出家者。诸檀越等常应各各器盛食在道侧胡跪授与沙门。二者若女人不出家者。诸檀越等常应与衣服卧具逆于道中求沙门受用。三者若女人不出家者。诸檀越等常应乘象马车乘在于道侧以五体投地求沙门蹈而过。四者若女人不出家者。诸檀越辈常应在于路中以发布地求沙门蹈而过。五者若女人不出家者。诸檀越辈常应恭敬心请诸沙门至舍供养。六者若女人不出家者。诸檀越辈见诸沙门常应恭敬心净扫其地脱体上衣布地令沙门坐。七者若女人不出家者。诸檀越辈常应脱体上衣拂比丘足上尘。八者若女人不出家者。诸檀越辈常应舒发扫比丘足上尘。九者若女人不出家者。沙门威德过于日月。况诸外道岂能正视于沙门乎。十者若女人不出家者。佛之正法应住千年。今减五百年。一百年中得坚固解脱。一百年中得坚固定。一百年中得坚固持戒。一百年中得坚固多闻。一百年中得坚固布施。初百岁中有解脱坚固法。

安住于此中　　悉能达解义
第二百岁中　　复有坚固定
第三百岁中　　持戒亦不毁
第四百岁中　　有能多闻者
第五百岁中　　复有能布施
从是如来法　　念念中渐减
如车轮转已　　随转时有尽
正法所以隐　　阿难之愆咎
为女人出家　　劝请调御师
正法应住世　　满足于千年
五百已损减　　余者悉如本
是故五百岁　　五法兴于世
解脱定持戒　　多闻及布施

毗尼毋论卷第四

诸比丘欲集法藏。时摩诃迦葉以手拍地。声震之响喻如铜钟。尔时王舍城中旧住五百罗汉师子阿兰那。闻此之音共相告言。集法藏时至。尊者富兰那。与其徒众五百罗汉。即共相随向王舍城耆阇崛山竹林精舍中。至摩诃迦葉所。到已语摩诃迦葉言。我等闻摩诃迦葉五百罗汉于王舍城竹林精舍中欲集法藏。我等亦欲得闻。摩诃迦葉即向富兰那等。出集法藏因缘。富兰那语尊者摩诃迦葉言。大德。所集法藏缘已得闻竟。甚善不可言。但于八法中我所不解。从界里宿食乃至池边种种草根等。如此八法亲从佛边闻。如来听畜。复言。不听者是处不解。迦葉答言。实如汝语。佛为饥馑谷贵乞食难得。怜愍众生故听畜。世丰谷贱乞食易得。是故如来还不听也。富兰那言。迦葉。如来是一切知见者。畜时欲使人知畜时。舍时欲使人知舍时。迦葉答言。以是义故。佛知时而说。是时中应畜。是时中不应畜。富兰那。是故我等应随如来。制时随制听时随听。如来应供成就八种善法。一者善得金刚智。二者悉断一切烦恼破无明闇。三者于一切法无诸障碍。四于一切处而得自在。五能善降伏外道异论。六善示众生利不利。七能与众生如法分别。八善能巧制犯不犯自在无碍。成此八法名法王法主。尔时摩诃迦葉。问阿难言。此事复云何。阿难答摩诃迦葉曰。如我佛边所闻。如迦葉答富兰那也。若人如佛语而行者。此人能炽然佛法。是故应如法行之。尊者富兰那徒众。闻此语已如法而行。即是炽然佛法者。此是雪山中五百比丘所集法藏。七百比丘集法藏今当说。如来涅槃后一百年。毗舍离毗利只子诸比丘等。如佛所说行于十法。随顺行者炽然佛法。一应用。二指抄饭食。二入聚落得食。说言饱已不言不足。后得食时不作残食法得食。三界里群品作法事亦得。四赞叹群品作法事善。五前人作法后人复作所作皆善。六酥油蜂蜜石蜜。

以酪和之得食。七昨日受盐今日得和饭食。八得饮奢留伽酒。九坐具不剪须得敷。十金银七宝得自手捉亦得畜之。以是因缘故。迦兰陀子耶舍。欲除灭此过患。于毗舍离集七百罗汉。众僧集已。迦兰陀子耶舍。问尊者离婆多言。比丘入聚落中食。得两指抄饭食不。尊者离婆多答曰。不得两指抄饭食。耶舍问曰。何处制此不得两指抄饭食也。离婆多答曰。舍卫国制残食处制之。耶舍复问尊者离婆多言。若比丘食足已不作残食法得食不。答言不得。耶舍复问尊者。界里作法事得不。尊者即问。界里作何等法事。答曰群品作法事。尊者答曰不得。问何处制。答曰。王舍城中布萨犍度中制。耶舍复问。界里群品作法事。说言好得。作如是语不。答言不得。此亦王舍城中布萨干度中制。耶舍复问尊者。前所作事更得重作不。尊者答曰。云何名为重作。耶舍说曰。此事今作曾作。尊者答曰。若此事以阿毗昙毗尼修妒路不合者。已作不应作。未作不应作。今作不应作。若此事与三藏合者。已作应作。未作应作。今作应作。耶舍复问尊者。得食美食不。答曰何者美食。耶舍说曰。酥油蜜石蜜与酪和之。是为美食。尊者答曰。不得食也。何处制也。舍卫国中制。残食处制耳。耶舍复问尊者。所受盐得食不。尊者答曰。何者所受盐。耶舍说曰。昨所受盐今日得和饭食不。尊者答曰不得食也。何处制也。舍卫国药草犍度中制。复问尊者。得饮奢留伽酒不。答言不得。何处制。拘睒弥国因莎提比丘制。耶舍复问尊者言。得畜不剪须敷具不。答言不得。何处制之。舍卫国因六群比丘制。复问尊者。得畜金银宝器不。答言不得。何处制之。王舍城因跋难陀释子制。以何义故。更集法藏欲使比丘舍恶修善。若四人住处乃至众多人住处。欲使知法如法修行佛法炽然。若和尚阿阇梨若知法人。如此人等皆能如法者。可佛法增长。有二种法不可违。一佛法不可违。二转轮圣王法不可违。以是义故。更集七百僧集法藏也。所以言毗尼经者。诸经中与毗尼相应者。总为比丘比丘尼经。诸经中与迦絺那衣相应者。总为迦絺那犍度。比丘经。比丘尼经。一切犍度。摩得勒伽。毗尼增一。此五种总为毗尼藏。是故名毗尼经。所言大广说者。所说事多故名广说。我今教授大法故名为大。我今说大法大毗尼。是故名大广说。大人所说法名之为大。何者大人诸佛世尊。名为大人此大人说故名为大人。又言广者。有大德比丘略说经。若众多比丘前。若四三二一比丘前。说其所解经。我亲从佛边闻如此说。上座有德知见者。应取其所说思惟此理。若与三藏相应者应语言。大德所说甚善。若有后学者应以此法教之。若不与三藏相应者语言。大德莫行此法。亦莫教人行此法也。是故名为广说。说大调伏现前。故名广说。

若有一人聪哲高才。自备此德捉其所解。与如来所说法竞。如人捉伪金与真金并。若真伪难别者。以火烧之真伪自现。若以伪法言是如来说者。与三藏经并之。知其真伪也。如世有真医。有人实非医。

妄称是医人。不别者就其治病。虚丧身命。犹如世人不识真法。随行邪伪法者。能灭善心身命也。不灭正法者。佛所说毗尼。如佛所说行。是人能使正法炽然于世。何以故。此人知此是佛说。知此非佛说。是故能典正法。是名广说。尊者萨婆多说曰。有四白广说。有四黑广说。以何义故名为广说。以此经故。知此是佛语此非佛语。若有才辩了了能识是非为人说者。此言应受。黑广说亦应如白广知。四者。若众多若三若二若一。是名为四。又比丘作如是言。世尊在浮弥城告诸比丘。汝等若村若落我亲从佛边闻说受持。此是法此是毗尼此是师教。此比丘所说非可非不可。若以增一阿含中阿含长阿含杂阿含比丘经比丘尼经诸犍度摩得勒伽与法理合者。应语言。大德此法可自勤行亦教人勤行。若不合法理者语言。大德此法不应自行亦不应教人行。此是初广说。第二第三乃至第四亦如是说。第一大众前。第二四人前。第三二人前。第四一人前。是名广说。

佛告诸比丘。吾教汝一句一偈。若多若少。若应行者如语行之。不应行者如语莫行。若后世比丘所说。与三藏相应者亦应行之。若吾所说或多或少。不应行者亦莫行之。后代比丘所说。不应行者亦莫行之此法增一经中广明。有广说者。如来临涅槃时告阿难言。吾灭度后汝等言。我等无依。莫作此说。吾所制波罗提木叉。即是汝依即是汝师。是故阿难。吾去世后。当依波罗提木叉而行行法。应当各各谦卑行之。汝等应当除去憍慢安心净法。阿难。从今已去。下者应称上座尊者。上座应称下座慧命。阿难。若人见十二因缘。是为见法亦得见我。如来临涅槃时。欲为利益众生故。说是四广。以是义故。名为广说。佛复告言。有物和合故应畜。有物不和合故不应畜。云何名为和合。如舍利弗外得上色纳。以此纳缝着条衣上。佛即听畜之。故名和合。不和合者。上色锦上色白虽和合不应畜。故名不和合。犹如酒若和药得饮。不和不得饮。上色与下色合得畜。不合不得畜。和合有二种。一色和合。二衣和合。色和合者。先用根染后用弱染。复有先用上色染后用下色染。此二名色和合应畜。何者名为上色。五正色名为上色。萨婆多说曰。上色者。纯青纯赤纯黄纯黑纯白。是名五种上色。大色和合者。先用青染后用余色染。先用余色染后用青色染。五种亦如是。是色应得畜。衣和合者。若衣作净纳未作净。缝纳着衣上。若衣未净纳已净者。缝纳着衣上。此二皆名净衣。若衣未满十日未作净施。纳已作净施。缝纳着衣上得畜。若纳十日未满未作净施。缝纳着衣上得畜。故名衣和合。净施法。一日得一日作净施。若过十日不作净施。犯尼萨耆。若复放逸故不说净者。以心恶故。不满十日皆犯舍堕。何者不和合应畜和合不应畜。不和合应畜者。山涉子识其留草阎婆伽毗钵优勒伽蜜苦酒阎陀林斤提力姜。如是等药不合应畜。何以故。此药一一别中投食。合不中投食。如煮乳令沸熟已写置一器中。时节小久乳水各别。此乳着盐不中食。不和盐中食。上所列药草

和合投合。不中一一中投食。亦如乳盐合不中食。别食甚好。是名不和合用。当于尔时。佛为病比丘听饮苏毗勒浆着盐得饮不着亦得。是名和合用。

尽形受药者。姜椒荜茇诃梨勒盐菖蒲。如是等皆名尽形受药。药草犍度中广说。寺中应可作者。从羯磨一切法事。乃至饮食卧起。及露着泥洹僧竭支皆中。复有中者。若寺中地见金银。知主不知主。皆应取举之。知主者后来当还。若不知主者。应当众僧中唱。我昨日僧地中得金银。是谁物也。有人来言是我物者。应问。此物头数多少及与斤两。裹持系缚用何等物。若言一一相应者可还之。不相应者不应与也。复有寺中可中作者。若比丘比丘尼。用木叶作盖。用木皮作盖。或织草作盖。如此等皆寺中得用。复有比丘。寺中得用物富罗上。重着革皮落缩。若出聚落雨雪得着。无雨雪不得也。所著革屣四重三重乃至一单。寺里皆应得着。入聚落时雨雪得着。无时不得也。病时亦得着。革屣犍度中广说。

寺中应畜铁钥木钥瓢杖浴室中床。是名寺中应畜物。比丘僧差入林者。应与七日。若七日不得来者。应与十五日。若十五日不得来者。应与一月。是名应入林。

若比丘身上生疮。比丘用粗涩散洗疮。佛言听。诸比丘用细末柔软散洗疮。举散法。着瓶中塞口乃至着橛上。药草犍度中应广知。

若比丘有白癞病自裂脓血流出。诸比丘用粗涩散涂洗。佛言。当用细末柔软散涂洗。杂犍度中应广知。

若比丘新生疮病痛不坏者。当用坏药傅之。后时当畜种种愈疮药治之令差。

若比丘下分中有痔病者。当作裹疮衣。莫令脓血流出污衣。随医师分处作衣听畜之。

若诸比丘头上生疮。若面上生疮。若唇上生疮。若肩头生疮。若腋下生疮。若胁上生疮。若脐上生疮。若坐处生疮。若膝头生疮。若[跳-兆＋專]上生疮。若头上有疮者。听裹头覆头入白衣舍。若面上有疮者。听钵水中自照。或壁上自照见疮。得自涂药。唇上有疮者。得听两唇不相到嚼食。若舌上有疮者。听着口中不嚼吞之。若肩头有疮者。听以手捉疮以衣覆上入白衣舍。复听肩头疮上衣不覆得入白衣舍。若腋下有疮者。听手叉腰入白衣舍。若胁上有疮者。听反抄衣入白衣舍。若脐上有疮者。听下系泥洹僧。若坐处有疮者。听入白衣舍蹲坐。若膝上有疮。听褰衣过膝入白衣舍。若[跳-兆＋專]上有疮者。

听高着泥洹僧入白衣舍。是故名有疮听也。若众僧寺里有三四人别作大堂。住止处应绕四边掘深堑遮水。堑里应作大小行处。此事敷具犍度中广说。佛告阿难。汝捉钥可房房语诸比丘。吾欲南行按行诸国。谁能随吾去者。可自料理衣钵。阿难即受告敕。房房语之。诸长老比丘白阿难言。若师去者得随佛去。若师不去自亦不得去。何以故。至彼中更须觅依止师故。尔时世尊即共堪能去者。相随向南路上。佛见诸比丘少。告阿难言。汝不房房语也。比丘何故少。阿难即具以上事白世尊。佛告阿难。从今已后。若比丘满十腊知法者。应受十腊乃至百腊不知法者依止。依止法。受具犍度中广说。此房房中所作事。应二指作法。若钵破作五段。缀此钵法。应相去二指安一缀。若上厕时洗大便道。应用二指头洗之。若衣破着纳者。孔外荫二指。若比丘畜发法。极长不过二指应剃。是名法。略说共作法。若比丘性行调柔持戒亦具威仪可观。如此人者。僧应与共同一切法事。乃至饮食卧起皆应共同。是名略说共作法。若比丘行来到他寺上。应问此寺中一比丘结大界处。复问离衣宿处。兼问众僧净厨处。亦问布萨说戒处。如是等处皆问一人。故名略问。问已若有同伴亦应语之。又复应问。所饮水中有虫不。清净不。此水属谁。又问。果菜净未。一人问。余人皆得净。故名略。若旧住比丘请客比丘。客比丘到寺。一人问净不净。如是可问处皆问。是余比丘皆得清净。尊者萨婆多说曰。有利养生人贪着。佛不听取。然不制所犯。应如前所制法行。

世尊说曰。若人所作不善。知惭愧者不为障道。若比丘无惭愧心亦无所知。如是所说不应受用。又复有人无惭愧心有所知解。其所说法亦不应受。复次有人虽知惭愧然无所知。若有所说亦不应受。若复有人有惭愧心能达法相。如此说者应受用之。尊者迦葉惟说曰。有诸人智慧等所见亦同。其性柔雅戒行清净无有瑕秽。是名和雅所说应受。有应作处。何者是。尼师坛有破穿处。应用弊纳补四边荫一寸。如是广知。若有疮处应治。若众僧食处应扫。若和尚阿阇梨食处应扫。是名处所。若比丘病。佛听煮粥食之。无净地。众僧当与作白二羯磨作净处所。如是等皆名处所。

佛在世时。常在王舍城中说戒。至十五日月尽。诸比丘远近不避疲劳。诣王舍城听佛说戒。佛知诸比丘疲苦。即问诸比丘方所。随其方所住处说戒。是名为方。东方塔名罗多跋陀罗。乃至北方有山。名无之罗毗罗。是名为方。如是等边方。有律师五人得受具足。阿练若比丘应善知方所。亦应知处及时。尔时诸比丘北方受安居。安居已竟。各执衣钵往到佛所。世尊问言。从何方来。皆说所从来处。故名为方。佛听何等国土应五人受具。阿畔提国有毗尼师。听五人受具。有一比丘字数虏奴。少小信道欲得受具。国土无僧。尊者迦旃延有缘到彼国。此比丘求迦旃延欲受具。十二年中集僧乃得受具。迦旃延为

受具已来到佛所。佛问言。迦旃延汝何故迟。迦旃延即以受戒因缘具白世尊。佛即立制。从今已去。听边地无众僧处有律师五人受具。有国大热处听日日洗。荆棘多处听着厚革屣。作革屣法随土地所有厚皮听作。有诸比丘在雪山中夏安居。手脚头耳皆冻坏。安居已讫。各执衣持钵来诣佛所。头面礼足退立一面。佛知而故问。汝等何故身体皆坏。比丘白佛。雪山中寒冻故是以皆坏。佛问言。应着何等不令身坏。诸比丘白佛。若脚着皮革靴上着复衣应当不坏。佛即听着富罗。复听着罗目伽上听着驹执。复听着复衣若用羊毛骆驼毛。乃至绵纻之听着。有二婆罗门比丘。一字乌嗟呵。二字散摩陀。往到佛所白世尊言。佛弟子中。有种种性种种国土人种种郡县人。言音不同语既不正。皆坏佛正义。唯愿世尊。听我等依阐陀至持论。撰集佛经次比文句。使言音辩了义亦得显。佛告比丘。吾佛法中不与美言为是。但使义理不失。是吾意也。随诸众生应与何音而得受悟应为说之。是故名为随国应作。毗舍离饥馑如上文说。佛听畜迦絺那衣。有五种利。一得中前数数食。二得有檀越来请得别众食。三得畜长财不说净。四得离衣宿。五不白得出界。是名受迦絺那衣利。作浆法。先研米与水和滤着一器中。后炊饭[攸/食]饙取饭汁着一处经一宿。中食时如法受饮之。萨婆多迦葉惟说曰。此浆中后乃至初夜得饮。初一分竟。诸比丘夏安居法。若有破坏房舍。应受取任力所能修补治之。自恣法者。若有大众。应如法白二羯磨自恣。若阿练若比丘。或一或二乃至三四。应胡跪合掌展转相向言。今日众僧自恣我亦自恣。如是三说。若独一人。应心念口言。今日众僧自恣我亦自恣。如是三说。云何与自恣欲。尔时世尊告诸比丘。今日自恣。有一比丘白佛言。世尊。病比丘不堪来者。为看病不得来者。为佛法僧不得来者。此事云何。佛告比丘。如此等皆应与欲。说言。今日众僧自恣。我不得往自恣。与众僧清净如法自恣欲。如是三说。是名与自恣法。有五种与自恣法。一今日僧自恣我与僧自恣。二我白自恣。三为我故自恣。四若口不能言者。手作说相亦得与自恣。五语虽不了亦是与自恣。是名五种自恣。若前人身口不能。后复更问之。身口无相貌者。命根未断耳闻人语。众僧就其前羯磨自恣。取自恣人若将自恣来。道中命终。或为淫欲所迷。或失性。或出界外。或舍道还俗。如此等皆不成取欲。应更遣人取欲。若取欲者。为贼为水为虎狼所遮不得来者。此取欲成就。如此等难事非一。但取欲者。欲来而力不能。皆取欲成就。波罗提木叉法者。

　　尔时世尊在净房中作是念。我今为诸比丘制说波罗提木叉戒。何以故。后学比丘欲行法者。不知何者佛制何者非佛制。乃至阿罗汉果乐。佛告诸比丘。我今说波罗提木叉。汝等当善受行之。若有所犯即应忏悔。若无所犯应系念思惟。吾说戒时若默然者。当知皆是清净之人。汝等屏处发露无隐。吾大众中问无隐等无有异。第二第三亦如是

问。若故作不妄语者。佛说障道。障者。障于四禅四空乃至障四果四向。若后能改悔。四禅四空四向四果皆可得取。是故名波罗提木叉法也。说波罗提木叉。有五种如上说也。布萨取欲。如上自恣取欲无异。田舍园。前所施后所施处。不应转易更施余处。若五钱转施皆是恶作。复有十八种分别。复有八种阿练若处所。有若比丘尼外来所施。若有所作为人所叹。有作为人呵摈。如是等皆名为物。云何名呵责摈出。呵责摈出者。要示彼摈者罪相貌然后摈出。不得直驱。

尔时自恣前。有一比丘犯罪。见者欲谏。语言。我欲谏汝。听不。犯罪者可。当欲谏时。犯罪者无。是名事在人无。若后时欲谏者。还犯罪人边取欲得谏。不取不得也。

尔时世尊从迦尸国与五百比丘。向幽兰精舍。此寺中有旧住五人。一名阿犯只。二名富那婆苏。三名半持陀路醯尼。四名伽路罗。五名帝奢。此比丘等闻世尊来。即共分此寺中房舍园田花果敷具及养生具。唯留佛一房。所以分者。恐佛共舍利弗目连诸大比丘等来。必夺我房舍及田业。是故急分。生此念已。房舍作一分。园田作一分。一切敷具作一分。一切养生具作一分。一切花果作一分。分已。世尊来到。到已告舍利弗目连言。汝语旧住比丘。客僧来到。可房房料理敷具。如佛告敕即往语之。

旧住者即答舍利弗目连言。第一房为佛拔竟。唯愿如来安乐住止。余物一切五分分竟。目连闻此语已。即传此言具白世尊。世尊即遣目连复重语之。诸比丘答亦如前。佛即唤旧住比丘。种种因缘呵责。为说世有五贼。第一贼者。有恶比丘不持禁戒多将徒众游诸国邑食人信施者是。二若有比丘实不清净自言清净此亦是贼。三若有比丘自恃聪明多智起于憍慢诃骂比丘言无节度此亦是贼。四若有比丘为衣食故自言得过人法此复是贼也。五若有比丘用僧祇物以自资命此亦是贼。是故一切属四方僧物不应独用。诸比丘白佛。若有物诸比丘因此生诤讼者。此物云何。佛言。比丘若共忏悔。此物得分。不和合不得分也。分法。要作白二羯磨。此事拘睒弥犍度中广明。提婆达多破僧有五法。一者尽形寿乞食。二者粪扫衣。三者不食酥盐。四者不食肉鱼。五者露坐。以此五法僧中行筹。可者受筹。尔时座中有百比丘受筹。阿难即众中脱僧伽梨掷地唱言。此是非法。有五十大上座亦脱僧伽梨掷地。诸比丘以此因缘具白世尊。佛言。此便是地狱人。当入阿鼻地狱一劫。不可救也。此破僧犍度中广明。上提婆达多五法不违佛说。但欲依此法坏佛法也。

尔时世尊在王舍城。诸比丘在冢间树下。或在水边大泽中。处处敷草露宿。有大长者晨朝出行。见诸比丘为作礼问言。昨暮何处宿。诸比丘答曰。冢间树下处处皆敷草卧。长者问言。若有檀越为作房舍

得不。诸比丘答曰。佛未听作。比丘以是因缘即往白佛。佛告诸比丘。若有檀越信心能为僧造房者听作之。长者闻佛告已。即造六十口房施设饮食。请佛及僧供养已。捉金瓶行水竟。胡跪合掌白佛言。今为佛及僧作六十口房。愿世尊及比丘僧。为弟子受用。佛因长者施房为说施房利益。一者能遮风雨。二者能遮寒热。三者能遮恶兽毒虫。如是种种利益尽为说之。因此房故令诸比丘得善寂安乐住。此敷具犍度中广说。

佛在阿吒毗国。听诸比丘私作房。诸比丘各各私作大房。所索甚多。诸檀越遥见沙门入村。皆避之不欲相见。有比丘字阿吒毗。为私作房故自伐林木。林中有神以林为舍。此鬼内自思惟。正欲打此道人。恐畏有咎。若默然者无住止处。即往白佛。佛告言。若打持戒者其罪极重。汝渡河有大树。此树神昨已命终。汝可依彼大树住。因此制戒。不听私起大房。

尔时世尊在拘睒弥国。有比丘字阐陀。与国主优填王极善。自往语之。今欲私起房乏材木。王即语言。国中所有材木随意取之此比丘官路中有一大树。枝条荫覆五百乘车。国中诸人皆以此树有命之想。阐陀比丘伐此树。檀越慊之。比丘往白世尊。佛即因而制戒。自今已去。若有神树。路中诸人所贵重树不听伐也。若伐者得波逸提。或言偷兰遮。从此以来不听过量私作大房。

尔时闼婆摩罗子出家。翘勤行道得阿罗汉果。内自思惟。于此身上更修何业。思惟既定。当为僧劝化中食及造敷具。于一日中有比丘。逼夜来向寺不知寺处。闼婆摩罗子即入火光三昧。举手照明令知寺处。此比丘到已示房舍敷具大小行处。澡手水涂足油一切示处。若有客僧来到寺者。随其所须皆供给之。心无爱憎。佛即赞叹。一切饮食敷具平等无过。闼婆摩罗子无根谤缘。因此广知。

尔时提婆达多共阿阇世论议。汝可杀父我亦杀佛。新王新佛共治天下。世皆大平人民安乐不亦快乎。阿阇世问提婆达多。须几兵众可得除佛。提婆达言。得六十兵可得除之。与六十兵。得兵已先遣二人往杀佛。杀佛已从余道回莫着本路。复遣四人杀前二人从余道回。如是展转皆欲令相杀尽。所以尔者。不欲令此恶名流布于外。二人往见佛。自然不起恶心。即向佛说本来之意。佛为说法得须陀洹果。佛即语之。汝等回去莫随余道得到提婆达多所。提婆达多闻不得杀佛。即生嗔恚自到佛所。以大石打佛。诸天即接此石掷着他山。有小石破来伤佛足。诸比丘等皆来捉杖围绕世尊房。佛语诸比丘。假使有人捉须弥山欲压吾者犹不能害。况提婆达多。汝等各自随所修业安乐行之。佛未制戒前。比丘一不得与沙弥同房宿。罗睺罗无别房。诸比丘驱出。罗睺在厕上宿。厕中有大毒蛇。佛知有此毒蛇恐伤罗睺故来到

厕。知而故问。汝是谁耶。罗睺答言。是沙弥罗睺。佛问。汝何故此中住。答言。更无别房。诸比丘不听共宿。佛即将入房。后日集诸比丘告曰。出家人法常应慈心。从今以后。沙弥听共大比丘二宿。至三夜若无去处。比丘不应睡卧。当结加趺坐至明相现。若第四日复无去处。明相欲现时应遣沙弥出房外。若沙弥恐怖不能出者。大比丘应自出去。有客比丘来到寺上。旧住比丘拔房舍卧具供给之。后去时不白旧住者。经多日已。主人入房始知客比丘去敷具虫鼠啮坏。以是因缘比丘具白世尊。佛因而制戒。若客比丘寄寺中宿者。去时应擗揲敷具及料理坐床。当白旧住比丘去。若不尔出界外。得波逸提。

有于一时六群比丘共十七群比丘俱作客寄宿。六群是上座。十七群是下座。十七群语六群言。大德可简取上房。六群答言。谁问好恶。十七群自取房敷坐具竟。六群即夺房取驱令出外。十七群嗔恚高声唱叫。主人闻已。十七群为何等事。十七群如上因缘答主人。诸比丘往白世尊。佛因而制戒。从今以后。下座推上房与上座。上座不取。下座敷敷具竟。上座不得强力夺取驱出。若下座先至不知上座来。上座既至。下座应避出去。上下皆不得恃力驱出。若恃力者得波逸提。时有六群比丘。在重阁上住。意不审悉。不看阁地厚薄放身而坐。床脚陷过。伤下住比丘头。佛因而制戒。从今以去。阁上住者。要审悉厚薄。不得直放身坐。若坐者得波逸提。

有于一时阐陀比丘。作房用有虫水和泥。诸檀越见慊言。云何比丘无慈心。佛因而制戒。从今已去。比丘不得用杂虫水和泥作房。若用得波逸提。房舍竟。

尔时佛在波罗奈国。阿若憍陈如等五比丘。往到佛所白世尊言。听诸比丘何等处住敷何等敷具。佛告憍陈如。听比丘阿练若处树下冢间河边山谷间空闲处住敷草木叶以为坐具。此敷具犍度中广明。住处总明有二。一者聚落中。二者空静处。

尔时有客比丘。寄他寺中安居。不自看房舍卧具。得下房下卧具。心中不悦修道有废。嗔旧住比丘。有生谤之言。比丘心有爱嗔痴怖。佛闻此言告诸比丘。从今以去。夏安居时。要自看房舍卧具。然后受之。若依上座次第得房。不看无咎。若分房者语。汝自看房。懈怠不看者得突吉罗。如来所以教诸比丘护敷具者。见五种过。一不欲令风吹。二不令日曝。三不令得天雨。四不令尘土坌之。五不令虫鸟敷具上放不净。比丘夏安居法。差分房分敷具人。令房房看之。何等房敷具多何处无。若多处分着无处。若遍有长敷具。从上座次第赋之。是名敷具处所。营事有二种。一者作。二者覆。作者。有檀越欲为众僧起房。僧差营事人白二羯磨令料理。若此营事人。意欲成此房已尽形受用者。僧当令其十二年住。后众僧随意分处。若营事人二三

年中不能成房。僧当观其力能。若堪办者听使作竟。若不能者更差余人。是名作者。云何名为覆者。若作者作墙壁已不能覆。后僧更差堪能者令覆。若覆者意欲尽形住。僧当听六年住。后随僧分处。是名覆处者。比丘相恭敬法。当起迎作礼执手问讯。随其所须供给。莫违其志。

诸比丘白佛。上座于下座有所犯罪。现前应立几法发露。佛言。当立四法。一者偏袒右肩。二者脱革屣。三者合掌。四者当说所犯罪。下座向上座悔过。所犯者现前应立五法。一偏袒右肩。二脱革屣。三胡跪。四合掌。五说所犯罪。

若客比丘到他寺中见上座。应立五法恭敬。一偏袒右肩。二脱革屣。三胡跪。四两手捉上座足。五和南。若旧住比丘小者。亦应立五法恭敬。是法持戒犍度中广明。治风病法。当用苏毗勒浆。此浆作法。先遣净人捣大麦器中盛之。着水经二三日。小酢已净滤饮之。若和尚病。弟子应作此浆养病。弟子若病。和尚亦应如此。

有比丘尼持苏毗勒浆随道行。道中见一人截手足而卧。比丘尼以苏毗勒浆灌疮上。此人即死。佛言。从今已去。不听持苏毗勒浆灌疮上。有比丘持苏毗勒浆到尸陀林。见一病人卧地。从比丘索苏毗勒浆饮。比丘慈悲心故施之。此人即死。诸比丘生疑。无有所犯也。佛言。怜愍心故无犯。是名苏毗勒浆。佛为病比丘故。听服六种散。一离畔散。二破罗私散。三怖罗罗散。四阿犯却罗散。五波却罗散。六阿半陀散。如是等散众多不一。若比丘病。随医分处服之。

尔时离车子有宝钵。满中盛细末旃檀。持用奉佛。佛言。吾佛法中不听受宝器。离车子言。若不受宝。愿世尊。可受旃檀香。佛即为受。有比丘用粗澡豆洗钵坏钵色。佛言。应当熟捣细物筛之然后得用。有一女人夫主已丧。淫欲炽盛。与外人交通。遂成有胎。恐事发露。语交通者求药堕胎。此人于比丘比丘尼中求得药即堕其胎。佛闻而制戒。不听出家者与人堕胎药。比丘法不得用杂香澡豆洗身。乃至病亦不得用。

毗尼毋论卷第五

尔时佛在波罗奈。五比丘往白世尊。听诸比丘畜何等药。佛言。听诸比丘畜陈弃药。乃至流离亦听畜。治病药有四种。中前服药不得中后七日终身服也。中后药中前亦得服之。不得终身畜也。中后药有得七日畜有不得者。终身药中。中前中后乃至七日皆得服也。药犍度中当广明。有婆罗门子尸罗。持八种浆施佛。一庵罗浆。二瞻婆浆。三枣浆。四坏味浆。五多浆。六沙林毗浆。七破留沙浆。八甘浆。如

此浆等。佛听比丘得服。佛制酒者。因莎提比丘饮酒醉。是故制之不听饮也。尊者弥沙塞说曰。莎提比丘小小因酒长养身命。后出家已不得饮四大不调。诸比丘白佛。佛言。病者听瓮上嗅之。若差不听嗅。若嗅不差者听用酒洗身。若复不差听用酒和面作酒饼食之。若复不差听酒中自渍。尊者迦葉惟说曰。有浆初中饮后不中饮。有浆初中饮中后亦中饮。有浆初不中后亦不中。有浆初不中饮中后中饮。如佛毗舍离所制。麴不食苦酢酒不中饮。尊者迦葉惟曰。有八种酒不得饮。与麴和合作酒不得饮。若面和合作酒。虽着种种药亦不得饮。有酒酢能使人醉者亦不得饮。有酒虽甜能使人醉者亦不得饮。清酒不得饮。小酢酒亦不得饮。细末饭酒亦不得饮。有书陀酒不得饮。如是等酒甚多皆不得饮。尊者萨婆多说曰。用蒲桃谷和作酒不得饮。用蜜作酒不得饮。破谷作酒不得饮。种种果杂作酒不得饮。如是等一切酒不得饮。是名不中饮酒。着屐人不应为说法。如耶奢童子。渡波罗河脱金屐舍去。已见此屐。即知耶奢诣佛求出家。

尔时佛在舍卫国。有六群比丘着高屐入禅坊。屐声高大。坐禅比丘闻此。谓是贼军马来到。生大惶怖。佛闻之因而制戒。从今已去。比丘一切不得着屐。除病者上厕。是名屐因缘。尔时有长者字流卢奴。其初生时父欢喜故。施子二十万亿金钱。即以二十亿为名。此人豪贵巨富生年已来足不蹈地。后求佛出家。精勤修学得阿罗汉果。行道苦故足皆流血。佛知其小小已来。富乐足不蹈地。听着一重革屣。流卢奴即白世尊。弟子能舍豪富如此家业。岂复贪着一革屣也。若世尊听一切比丘著者。弟子当着。佛因此故听一切比丘。着革屣者不得听法。病者得着听法。有比丘着革屣入塔。佛即制戒。不听着革屣入塔绕塔。乃至富罗亦不得着入塔。所以尔者。彼土诸人着革屣富罗者。皆起憍慢心。是故佛不听着也。是名著革屣因缘。阿盘提国寒故听畜皮。除五种皮。一师子皮。二熊皮。三羆皮。四龙皮。五人皮。如是等皮皆不得畜非所应也。所应畜者。象皮马皮驼皮牛皮驴皮。如是应畜者众多是。出家人法。不畜盛酒大瓮中盛酒大铜瓶斛。如是等生人慊疑。不应畜也。

尔时毗舍佉鹿母。施僧六种物。一者刻漏好床。二者铜盔。三者烛竖。四者扇。五者扫帚。六者大铜器。诸比丘等生疑问佛。佛言。大铜器不应受。余五应受。有一瓦师。大作瓦器持布施僧。僧生疑问佛。佛言。除大器余者皆受。尔时有二贾客。去只桓精舍不远。一者信道一不信道。不信者言。沙门释子为贪心故多畜大器。信者言。沙门释子无贪心也。不畜大器。两人相敢货金钱五百。共到只桓见诸檀越多将大器布施众僧。信者不如偿五百金钱。佛闻此已即制比丘。从今已去。不听畜盛酒大器。二贾复于余时更共诤理。不信者言。沙门今者贪心多故犹畜大器。信者言。沙门今者不畜大器。二人共诤更货

千钱。不信者多将大器往施沙门。诸比丘皆不受。不信者负还偿千钱。是名不应畜器。尔时婆难陀释子。杖头系羊毛荷负而行。檀越见嗤笑佯问毛卖之。难陀答言。不卖也。如是展转彻世尊耳。世尊即制。从今已去。不听比丘杖头系羊毛肩上担行。

不听为捉杖人说法。杖头若铁若鹿角皆应着也。何以故。恐杖尽故。诸比丘煮染草法。作三尺杖。杖头系草。沸溢出时以杖搅之。若不知染草生熟者。一器中着水。取杖刺染草汁中。漉着水器中。染草若熟。染汁直沉水下。若不熟散浮水上。熟竟净漉染衣。染竟欲晒衣时着平地。当四角莫令绻缩。欲叠衣时当缠着轴上。莫令不平。跋难陀释子。结络囊盛钵系杖头倚头而行。诸大臣遥见谓王擎幢来到。皆远避之。到已始知是沙门。诸臣皆嫌之。佛闻即制。不听比丘杖头系钵络倚头而行。

六群比丘畜筒杖。俗人见之皆嫌言。沙门与国王大臣无异。佛闻之即制。不听畜也。

若病比丘有缘入聚落须杖。应求僧乞白二羯磨。僧为作羯磨者。得持钵络系杖头而行。不羯磨不得。

尔时世尊在王舍城。有比丘尼檀林中夜闇行。心生怖畏。毒蛇虫螫诸恶兽等。因此白佛。佛言。听诸比丘夜怖畏处。动锡杖作声。令诸恶毒虫远去。如是广知。

有謫罚杖者。呵责羯磨。摈出灭摈羯磨。依止羯磨。忏悔羯磨。僧不见犯事者羯磨。未受忏悔羯磨。不舍恶见羯磨。如是等作白四羯磨。与别住行六日摩那埵异语违返覆钵不语。五白四羯磨。二白一羯磨。是名摈罚。

云何名为络囊。乞食时至应安钵中置络囊中。诸檀越施羹饭。手捉络令泻钵中。羹饭虽溢出钵污络无患。但莫使热来触手。若有弟子乞食时至。应盛钵授与和尚阿阇梨。

尔时王舍城中有大长者。大得栴檀香木雇匠作栴檀钵。用宝作络。庭中立高幢。挂络幢头。唱言。若王舍城中沙门婆罗门有神德者。能飞取申手取。取者得之。外道富兰那迦葉。来到长者所语言。吾是真大阿罗汉现神力取之。诸六师等各各现神力不能得取。当于尔时。目连在大磐石上经行。宾头卢语目连言。大德。佛弟子中神通第一。能师子吼可现神力取是钵也。目连答言。不复乐现神通不能取也。世尊亦说。大德。是大阿罗汉神通第一。能师子吼今可取之。宾头卢即现神力立大石上。乘空而行绕王舍城。见者莫不惊怖。此石若

下无有免者。长者尔时在高楼上。见宾头卢现神足已。叉手合掌向宾头卢礼白言。弟子已施尊者钵竟。愿取此钵。宾头卢取已。长者请入家内。取钵盛种种美食供养宾头卢。诸比丘以是因缘具白世尊。佛唤宾头卢问言。汝实为此钵现神力也。宾头卢答世尊言。实尔。佛种种呵责宾头卢。云何为此木钵与诸白衣现神力耶。譬如淫女为半钱故示人形体。汝亦如是。从今已去。不听畜栴檀钵。亦不得为木钵故现神力也。若为降伏诸外道故可得现耳。所以令畜络者。沙弥净人共外行得果。好者自食恶者与师。佛闻此已。教诸比丘令得作络囊。得果着中坚系口自持之。至寺内洗手如法受食。尊者萨婆多说曰。有一比丘共净人乞食。此净人捉食不用心。外道着毒药不觉。比丘到住处食即命终。佛因此敕诸比丘。从今已去。各各作络囊盛钵好自持之。以诸因缘听畜络也。若有老病比丘随路行须杖。或道中有种种毒虫之难。佛听捉杖行。杖头或铁或铜或角应着之。蒜者。比丘除病。一切皆不得食。

尔时世尊在只桓精舍。大众中说法。有比丘食蒜。远佛在大众外坐。佛问阿难言。此比丘何故独远别坐。阿难白佛。此比丘食蒜。是以别坐。佛告阿难。如来善说法中。为此小事不闻法也。佛告阿难。自今已去。除病皆不得食蒜。有一时中。舍利弗得风病。医分处服蒜。即往白佛。佛言。病者听服。

尔时世尊在毗舍离。城外有一檀越大种蒜。偷罗难陀比丘尼数数过此蒜园边行。檀越善心为福德故。问言。尊者须蒜食不。尼答言。素自不能食。得蒜下食甚善。檀越即施之。日许与众僧五颗蒜。偷罗难陀即白尼众。某檀越日许僧五颗蒜。僧若须者遣沙弥尼往取。有一尼须蒜。遣式叉摩尼沙弥尼往取。正值蒜主持蒜入城市易。有一净人守蒜园。沙弥尼问。蒜主何处去。净人答言。入城市易。沙弥尼从彼索蒜。净人答言。我不知也。但知守蒜。沙弥尼怒曰大家见与。汝岂得护。手自掘之。此是和尚分。此是阿阇梨分。此是今日分。此是明日分。如是分处恣意持去。蒜主回还见之。问守园人言。此蒜谁持去。守园者以上因缘具白大家。蒜主即大嫌责诸比丘尼。如是展转世尊闻之。唤诸比丘尼种种呵责。告言。从今已去。比丘尼不得食蒜。食者波夜提。

诸比丘问佛。剃发法应用何等刀。佛言。若铜若铁用作刀剃发。既作刀已无安置处。复问世尊。佛言。若铜若铁若角若骨若竹若苇用作。安置刀处藏法。若木皮若牛羊皮裹之安置藏处。是名安置剃发刀法。杂犍度中广说。比丘尼剃发法。应各各展转相剃。若男子为剃发者。应二比丘尼抱令剃。若比丘尼于剃发男子有欲心。男子于尼亦有欲心者。不应令剃。乘有四种。一者象乘。二者马乘。三者车乘。四

者舆乘。尔时拘睒弥城外有大树。名尼拘陀。此树下有种种乘憩驾止息。是名为乘若为法来。不下乘者。不应为说法。除病。应如瓶沙王乘八万四千象马诣夜置林到佛听法。当尔时亦有迦葉兄弟徒众千人在佛边听法。当尔时世尊。从毗梨只国游行到毗舍离。庵罗女并离车子等。皆乘种种上妙御乘来至佛所而听法。闻法已劝请世尊。至庵罗园中宿。明日受弟子微供。如是诸人所乘皆名为乘。

尔时六群比丘乘种种御乘。诸人遥见。谓是国王大臣。到已始知是沙门。诸人皆嫌之。佛闻已制戒。除老病比丘。皆不得乘乘。不得象马乘也。病者皆得乘之。

尔时摩竭提国瓶沙王。有五种庄饰之具。一者金绳刀。二者七宝乘。三者七宝冠。四者杂七宝罗网扇。五者杂宝革屣。舍此五种严身之具。跣足到于佛前。头面着地礼如来足退坐一面。尔时摩竭提国。从王来者八万四千人。见优楼频蠡迦葉兄弟皆在于坐。心中生疑。为优楼频蠡迦葉就大沙门出家。为大沙门就迦葉出家。佛知诸人心中生疑。即说偈问迦葉。

于汝所行法　　见于何等过
弃舍求出家　　欲求何等利
本习事火法　　云何息不奉
更见异胜法　　不睹而舍之

迦葉即说偈。答佛。

饮食味为最　　过患之甚大
女色味之上　　其患过于彼
本所事火法　　未免于彼苦
出家所求法　　永绝诸苦难

尔时世尊说偈。重问迦葉。

为味所系缚　　习久以成性
于天上人中　　见何利解脱

迦葉还重说偈。答佛。

见三有生死　　空寂无所有
诸法念念灭　　是故舍不着

尔时摩竭提国瓶沙王诸从来者。疑犹未解。佛与迦葉各说二偈。为是谁胜。佛知此念。即告迦葉。汝持扇扇吾。迦葉即起捉扇扇佛。

扇已即空中作神通。还下佛前顶礼佛足。口复呜足说言。世尊是师我是弟子。诸人见已。始知佛是大师度迦葉也。佛知时坐心疑已解。便为说法示教利喜。王等八万四千人。皆得须陀洹果。十亿那由他诸天。亦远尘离垢得法眼净。

尔时天帝释四天王等。变身为婆罗门形。捉金扇扇佛。如是应广知。

尔时六群比丘。捉珠拂自拂伤损众生。诸檀越嫌之。云何出家人畜此拂。为庄饰故伤损众生。佛因而制戒。从今已去。不得捉坚[革*卬]拂伤损众生。

又比丘捉拂欲拂如来塔。佛即可之。尔时有八人在边捉拂拂佛。一者迦葉。二者优陀夷。三者莎伽陀。四者弥卑喻。五者那迦婆罗。六者均陀。七者修那刹逻。八者阿难。如此等比丘所捉拂拂佛。名之为拂。

尔时诸比丘齐集一处。时景盛热。佛听诸比丘畜扇。若破坏听补治。作扇法。若布若氎若竹若[竺-二＋韋]若纸皆得作也。尔时有夫妇二人年老出家。后此道人乞食到尼寺。此老尼食上持扇扇之。比丘语言不须扇也。此尼忿恚用扇打比丘直舍入房。佛闻之因而制曰。从今已去。不听尼捉扇扇比丘也。若时热众僧大集。听和上共行弟子扇之。阿阇梨听共宿弟子扇之。大众差下座比丘扇之。如迦葉等八人捉扇扇佛。名之为扇。

尔时六群比丘。捉伞盖着革屣随路而行。诸檀越嫌之。云何比丘自恣捉伞盖着革屣随路而行。佛因而制曰。从今已去。不听捉伞盖着革屣而行。若在寺中听着革屣。木皮或草作盖听之。入聚落除老病。余者一皆不听。尔时诸离车子诣佛来时。乘马乘车及与衣服。一切严身之具皆作青色。佛告诸比丘。汝欲知忉利诸天出游观时相貌。如今离车子等无有异。尔时跋难陀。手捉奇妙宝盖随路而行。诸人遥见。谓是大国王。至已知是比丘。诸人嫌言。云何出家之人捉如此妙盖随路而行。佛闻已即制。不听比丘捉盖行除老病者。是名为盖。

云何名为镜。能令身体现处名之为镜。若病比丘面上有疮欲涂药者。当唤比丘令涂。若无比丘。或水或钵或壁。于面可现处照见自涂。铁镜中一不得照有比丘眼痛。往白世尊。佛教作三种眼药。一者羊胆。二者其兰禅。三者苏毗兰禅。石上细磨之用涂眼。若有宝入眼药者。佛亦听之。举药法。当筒盛。不听用宝作。如是应广知。

复有比丘。眼冥无所见。佛听用人血涂。亦听若人骨人发烧令作

灰细磨。亦得着眼中。如是应广知。

天竺土地常用药涂眼当为严饰。六群比丘如俗人法。日用药涂治眼当为庄严。佛闻之。不听用此药日涂眼也。若病者听用三种药治眼。

尔时六群比丘尼为女人庄饰。佛闻之。唤比丘尼呵责。从今已去。不听尼与妇女庄饰。

比丘法自不得舞。亦不得教人舞。佛所不听。阿犯只富那婆苏六群比丘等。自歌舞作伎也。佛闻之制。一切比丘不得歌舞作伎也。

有六群比丘。如狗槃走法走。佛不听也。舞法。是童蒙小儿所作。歌者似哭音。此法比丘皆不应作。露齿笑者。狂人相貌亦不听也。

六群比丘作歌音诵经叹佛。佛不听也。作者有五种过。一者于此音中自生染着。二者生人染着。三者诸天不乐。四者言音不正。五者语义不了。是名音乐。花鬘璎珞自不得着。亦不得作花鬘璎珞与俗人着。比丘若为佛供养若为佛塔声闻塔供养故作伎不犯。何者是作鬘璎珞花。一优钵罗花。二婆师迦花。三瞻卜迦花。四阿提目多迦花。五打金作花。六打银作花。七白镴花。八铅锡花。九作木花。十作衣花。十一作带花。是名花鬘花。尊者迦葉惟说曰。若为佛不为。余众生得作。不犯。

尔时六群比丘。用跋那香涂身。诸白衣嫌之。佛不听。六群比丘复用香捣香涂身。而为俗人所讥。如是等众多皆不听也。

若比丘得种种好香。涂佛塔声闻塔。为供养塔故。作种种形像。皆得为之。佛于一时。不听诸比丘着死尸衣入塔。比丘言。我等皆着粪扫衣。云何入塔礼拜。佛闻之告诸比丘。汝等得粪扫衣。水中久渍。用纯灰浣令净。用奚墨伽香涂上。然后得着入塔。诸比丘所住房内。若有臭气不得住者。听烧种种好香熏之。是名为香。

天竺土法。贵胜男女皆和种种好香用涂其身上着妙服。六群比丘如俗人法用香涂身。诸檀越嫌之。云何比丘如俗人法。世尊闻已制。一切比丘不听用香涂身。若有病者须香涂差随宜得不犯。云何名为坐。坐者。众僧集会敛容整服加趺而坐。用可观名之为坐。又复坐者。佛游行到一树下加趺而坐。观者无厌名之为坐。如坐禅人一坐经劫身不动摇皆名为坐。出家人不应与女人屏覆处坐。俗人所以。共屏覆处坐者。男以女欲为食。女以男欲为食。比丘既舍。此法。不应同

屏处坐。波斯匿王遣军马出路边。有一小寺客僧来多。为避军故尽入房里。房小人多狭膝而坐。亦名为坐。尊者离跋多。来到萨婆钳边。萨婆钳见离婆多来处悬远身体疲懈。自狭坐令离婆多宽坐。离婆多内自思惟。尊者萨婆钳。阎浮提中第一上座。云何于其前懈怠宽纵。即敛身端坐系念思惟。如此二人坐。名之为坐。云何名为不应卧。不得与女人同房卧。被摈沙弥亦不得同房卧。

敷具者。床绳床草敷木叶敷及道人所有敷具。皆名敷具。

有比丘尼。游行入聚落乞食。主人不在。尼辄入舍坐。舍主从外来。见尼坐问内人。汝等谁安此尼住此。内人答曰。尼自来无人安也。家主嫌言。云何比丘尼不语直坐。佛闻此已制。比丘尼到檀越舍。不问不得坐也。

尔时比丘尼问佛。出家人入聚落中。若僧多房舍迮狭。人应得几许地。佛告诸比丘。尼随房宽狭筹量分之。

若人无病自大卧地。不应为说法。病者卧欲闻法。应为说。

尔时亿耳比丘。阿槃提国迦旃延子边出家。持戒修道翘勤不懈得阿罗汉。得果已。从阿槃提国向瞻婆国到如来所。佛见其远来兼得阿罗汉果。以此因缘告阿难言。汝为吾敷敷具。亦为此比丘吾房内敷敷具。此比丘佛房里卧法。面向佛不得背佛卧。

尔时复有诸比丘。贪着睡眠乐故废舍三业。金刚力士默作此念。如来三阿僧祇劫种种苦行乃得成佛。今诸比丘贪着睡卧乐故。不复行道。云何得尔心念口言。诸比丘闻已。具以上事往白佛世尊。佛告诸比丘。食人信施不应懈怠。夜三时中。二时应坐禅诵经经行。一时中以自消息。是名卧具。有诸比丘露地而坐。上座长宿皆患背痛。如是展转乃彻世尊。佛告诸比丘。露地坐背痛者。除锦上色白皮革。余一切得用作禅带坐。时当用带自束。作带法。广一磔手。长短随身量作。是名禅带。

尔时比丘初出家。时佛未听用绳系着泥洹僧法。用两头接腰间。后时到檀越舍众中忽脱落地。诸人皆笑。比丘惭愧。以是因缘往白世尊。佛言。从今以去。听编长短使得再匝缠腰。余有二尺长。若作绳令三匝直用缠腰头。各使有一尺余。是名带因缘。共行弟子共宿弟子。和尚阿阇梨欲出行时。应看此绳。无虫鼠啮处不。审悉看已然后过授。若阿练若处比丘无弟子者。下座应如是审悉看已授与上座。若比丘头痛者。应用腰绳急系。若比丘腰绳头有须者。不应得畜。六群比丘畜如是绳。佛即制也。

有比丘为戏笑故藏他绳。过时不与令主忧恼。佛亦不听。

尔时舍利弗入白衣舍。值飘风急疾吹体上。袈裟落地露身而立。佛因而制曰。从今已去。比丘袈裟上皆应着纽。一边安钩钩纽中。莫令衣堕。是名衣安纽钩法。

尔时六群比丘。抄泥洹僧背上。负重低头而行。身体露现。为白衣所嫌。佛闻之因而作制。从今已去。不听比丘负重襞抄。若有因缘。为三宝事须襞抄者。好自料理莫令身现。是名襞抄法。比丘应畜稚弩。何以故。若有贼时。应望空放弩令贼怖去。有法。名同用异。如稚弩甘蔗。皆名忆初。有贼索忆初。知索稚弩。食时索忆初。知索甘蔗。是同名用异。有比丘经行处应敷毡氍不得敷皮革。寒处得也。和尚阿阇梨经行处。弟子不得在中经行。可在边行。有老道人。如和尚阿阇梨腊数年相似者。经行处年少比丘不得在中经行。

和尚阿阇梨若经行时。弟子有所咨问。应合掌曲躬低头而问。有重阁。上屋欲崩向不净地。诸比丘心疑。往白世尊。佛言。但使不坏。未落不净处者。名为净房。众僧住处未有净厨。若众集羯磨第一好房作净厨者。佛所不听。应用第二房作净厨。若先作羯磨者。应还解羯磨第二房以为净厨。所以锦不听敷经行处者。有檀越持国土所贵重锦。持来施僧。僧得已用敷经行地。檀越后来见之嫌言。云何比丘无爱惜心。如此贵物云何敷经行地。而践蹈之。如此展转世尊闻之。告诸比丘。从今已去。檀越所施好贵重物。不应敷经行地。

有二种比丘。不得与僧同宿。一者行事别住比丘。二者有比丘不如法。智者谏之不用其言。辄自出寺。是二人等各不得共宿。有檀越施僧地。佛听受用。是名为地。

有五种树。比丘不得斫伐。一菩提树。二鬼神树。三阎浮树。四阿私陀树。五尼屈陀树。

有诸释子出家。优波离是其家剃发人。唤来语言。汝奉事吾已久。今欲别去。无可余馈汝。唯有身上所著好宝衣璎珞环玔及七宝严刀。尽舍与汝。优波离得已内自思惟。此人性高体贵。尚能舍去求道。况我微贱守宝受苦。即用三叠裹悬着树上。谁须有须者随意持去。即随释子诣佛出家。若比丘为三宝种三种树。一者果树。二者花树。三者叶树。此但有福无过。有比丘乐空静处树下安居者。往白世尊。得树下安居不。佛言。可得安居。心中生疑。复更问佛。大小树下。复得安居耶。佛言。大者益好若无。极小者高于人。枝叶四布稠致极厚。雨雪不漏日光不彻。如此树下可得安居。有比丘树上安居。缚木作床。即不下树放便利树下。此树有大鬼。忿嗔打此比丘杀。佛

言。从今已去。不听比丘树上安居树下便利。佛未制戒前。比丘尼皆冢间树下空闲处坐禅经行。花色比丘尼得无著果。行坐威仪善有法式。贼主行来会遇见之。即生信心。去余处食已。有余长肉。以叠裹之悬着树上。作是愿言。若有阿罗汉得道者。中前或来至此。可得中食。花色尼六通具足。遥闻此言。明日遣沙弥尼往取。尔时世尊随路而行。到一树下敷座而坐。值遇毗赖吒子散只耶。六十乘车载黑石蜜供佛及僧。树因缘如是广知。

有比丘共一女人独树下坐。俗人见之嫌言。云何沙门与女人独树下坐。诸比丘闻已往白世尊。佛言。从今已后。不听比丘独共女人树下坐。

若众僧地中有树木枯者。不得独取燃火。何以故。此是属四方僧故。若僧地中有好树。众和合得用作佛塔僧房。不和不得。若大众中三四人别作大房共住。作房地中先有树。众僧分处与得用。若僧不分处与不得用也。若作房者。此地中自种树得用。若本作房者无后僧住。此树不须白僧得用。若所住房处有空地处。房主为此房故种树。得用治房。若种树者不在。有余僧住。此树不须白僧亦得用也。花树果树。除众僧和合用治塔作房。私不得斫。

有五种树不得斫。一菩提树。二神树。三路中大树。四尸陀林中树。五尼拘陀树。除因缘。因缘者。若佛塔坏。若僧伽蓝坏为水火烧。得斫四种。除菩提树。有五种树应得受用。一者火烧。二者龙火烧。三者自干。四者风吹来。五者水漂。如是等树得受用。云何名为斗诤。言讼斗者。二人共竞名之为斗。徒党相助是名为诤。往彻僧者名之为言。各说其理是名为讼。

复有四种诤。一言语诤。二不受谏诤。三所犯诤。四所作诤。是名为诤。云何名为破。破有二种。一破法轮。二破僧。法轮者。八正道不行。邪法流布。以智为邪。用愚为正。智障邪显。是名坏法。轮破僧者。一僧伽蓝中一人布萨。乃至五人布萨。或一人为二人羯磨。乃至为大众羯磨。大众为大众羯磨。是名破僧。

共提婆达多相随者。皆得偷兰遮。还来僧中忏悔者得除。不来者助成破僧。不得破僧罪。唯提婆达多一人得破僧罪。复有一说。无有破僧法轮。不行即是破僧。

复有二种破。一朋党破。二见破。如拘睒弥比丘。朋党共诤不依阿毗昙修多罗毗尼。以非为是。此是愚痴故尔。此拘睒弥犍度中广明。见破者。如提婆达多破僧。是名破见。破僧犍度中广明。如上所说十八种破。

尔时有一比丘独处安居。闻有一比丘欲行破僧法。此比丘心生疑。若往谏恐破安居。若不往恐恶法流行。佛闻已告此比丘。言若为法事不破安居。比丘尼亦如是。为法不破安居也。所以谏者。畏其堕地狱受报慈心谏。复有比丘闻彼中已破僧竟。欲往和合之。恐失安居。心中疑念。佛知而告曰。若为和合破僧法者。不失安居。比丘尼亦如是。用四句法破僧。法言非法。非法言法。非毗尼言毗尼。是毗尼言非毗尼。非犯言犯。犯言非犯。轻者言重。重者言轻。以此四句或比丘心。一僧伽蓝中别有徒众。乃至布萨羯磨十八种法。皆自别作。不与僧同。比丘经比丘尼经中应广知。是名为破。云何为和合。为破僧者说。法如法说。非法如非法说。犯如犯说。不犯如不犯说。毗尼如毗尼说。非毗尼如非毗尼说。重如重说。轻如轻说。乃至布萨羯磨皆与僧同。不复别作。是名和合。复有五种和合。一者见法和合。二者见初和合。三者与欲和合。四者信和合。五者默然和合。以此五法能令僧和合。如是广知。优波离问世尊。和合破僧者得何等利。

佛说曰。和合破僧者生天受一劫报。比丘白佛言。僧诤事起未忏悔名和合不。佛言。不忏悔不名和合。如法悔已乃名和合。

毗尼毋论卷第六

若有比丘欲舍房余行。应先扫除房内涂治令净。擗叠敷具。以床远壁。安敷具床上。好者着下恶者覆上。二种敷具如上应广知。去时应白和尚阿阇梨。若听应去。不听当住。若过十腊有胜法事必能利益者。和尚阿阇梨虽不听去自往无过。若去时出寺外应望去处方所。复应筹量行伴。中同行不中同行。若欲过国逻被破取税物而去者不中共伴。若盗贼人不中同伴。若有不信邪见亦不中共伴。如是众多今总说二三。复应思惟。同寺共结伴至道中。若有病痛能相料理不。若先知心必应好者可共去。若未相知可待后好伴。复更思惟。此同行伴。如我心中欲有所作共同不。复应思惟。其人威仪常能摄不。非是懈怠人不。此人于我为利为衰为可信不。可信若共行时为苦为乐。复应思惟。从本已来为有病也为无病也为健不健。或至道中不相舍不。如是筹量进路。是名去者。寺中上座去时。所住房内先自料理。然后应嘱年少比丘。后时当料理此房如我在时。复次上座嘱法。从布萨说戒乃至一切分处是也。如是嘱已。然后出寺去至寺外。复问同行比丘。汝等衣钵乃至一切自随之物无所忘不。复兼诫敕。诸比丘今当共行。汝等时言少语守摄诸根。路中处处若有见者。皆令欢喜发其善心。诸同行下座。闻上座所说诫敕。皆叉手合掌胡跪对曰。如所教敕欢喜奉行。此诸比丘随路行时。下座常应恭敬赞叹上座前后围绕而行。处处若有住止发时。上座应遍看无遗落物不。若有者应语令取。又复上座

道中行法。下座在前上座在后。复语诸下座。各自摄心莫令散乱。若道中下座得病。上座应为说法令善心相续。虽有急难因缘不得舍去。道中行时。下座若有难事。上座应助料理。一父母难。二兄弟姊妹难。三六亲难。四国王大臣难。五盗贼难。六野兽难。上座尽其筋力令得脱难。若自力不能者。应到聚落郡县城邑有僧伽蓝处国人所重有德比丘所。乃至笃信婆罗门诸檀越大臣所语令料理。若得脱者善。若不脱应躬自诣国王门前。营理使得解脱。莫使受苦。若比丘非时入聚落。应白和尚阿阇梨语比坐而入。是名入聚落法。非时集会者。除食时食粥时饮甜浆时。是余一切作法事时。如法如毗尼如佛教。是名非时集。若非时诸比丘集。此中有上座。上座应问诸大德。何故僧非时集。诸比丘答曰。有如此等法事。应当作故集。上座应作羯磨。若白一若白二若白四。是名非时上座集法。复有二种聚会。一众竟夜说经论议。二众默然端坐禅思。复有五日一会法。会时有上中下三众尽集。集已皆敛容整服端身静坐。兼复各相恭敬。威仪法则观者无厌。能生人善心。此是五日聚会法。听者摄心在法更无余缘。若说法者脱有忘误。听众应各自忆之。若无忘误。不中嫌呵言丰义滞。于法及说法者。皆应恭敬如奉帝释。不应自轻及轻法师。于智慧人所说法中不应散乱。定心而听。念念相续莫令有间。听法时内心应立五德。一未曾闻法今始得闻。二已曾闻法还令通利。三断我疑心。四正我所见。五增长净心。是为内五德。此事增一阿含中应广知。闻法有九利益。一生信心。二因信心欢喜。三欢喜爱乐。四舍贪求利养听法无疑。五正见成就。六断无明智慧心生。七断心上缠缚。八于四圣谛中得法眼净。九于五阴中得苦空无常无我观。得此观已内心踊跃。信心转深不可俎坏。得离烦恼证涅槃道受解脱乐。以是义故应至心听法。

法会座中若有上座。应先须臾静坐。静坐竟当自为大众略说少法。说已观此众中。有七能者。上座当自请为大众说法。上座复应观。此法师所说法次第义味及与才辩。此文句不前后颠倒不。义相应不。文及义次第相续不断绝不。并才了了不。所说与三藏合不。复观法师说法称众情不。若所说文句及义不合三藏。乃至言说不了了者。不得讥嫌。上座应当语说法者。可略说法。众中法师众多。皆欲令说。若法师所说文句次第义理亦善。乃至所说才辩了了合三藏经称大众心。上座先应劳谢法师称赞微妙。大众亦应同共赞叹随喜。此座中有笃信檀越。上座应当广为说听法因缘所得利益。令增进善心转固不退。于此座中有比丘。欲为四众说法者。不得直尔而说。先语比坐。比坐比丘复当向上座说。上座不得辄听说法。要先观其所知德行。若必能者上座应当于大众前请其说法。若知才不任默然置之。若有外道来至会中欲坏正法者。上座应当与往返论议而降伏之。如法如毗尼如佛教示其义趣。有如此之德。名会中上座。若说法者。持波罗提木叉。自摄身口意善行三业。奉和尚阿阇梨奉上座。如上文中所说。此

人当成就四念处法。于微罪中。生大怖想。应善学如是随顺行法。若我所说戒行。必令前人而信受之。受法以耳听者心缘不散如闻而行。是名为受。我若说慧若说定。若说涅槃应听受之。善摄耳根莫着余音。若我所说必欲令解。

复次说法比丘。先自行阿练若行。复赞叹阿练若行。若我说阿练若行。当摄耳根而善听采。敢有所说必欲令解。乞食乃至三衣说法。说者应自行之。复应赞叹乞食乃至三衣。复教人行亦教人赞叹。若我有所说乞食乃至三衣。应善摄耳而听受用。我今所说必欲令解。复次说法比丘。应当筹量大众。应说何法而得受解。众若应闻深法当为说深法。应闻浅者为说浅法。不益前人名为恶说。何故不益前人。闻此浅法不欲听闻不求取解。何者名为深法。论持戒论定论慧论解脱论解脱知见论十二因缘乃至论涅槃。是名深法。应闻深者说如是法。乐欲听闻思求取解。是名为益。若乐浅者应为说浅。何者是浅法。论持戒论布施论生天论。若众乐浅。为说深不乐听闻。不求受解。不益前人。是名恶说。浅者为说浅法利益故。名为善说。复次若说法比丘。应知义文句男女之音。复能善巧方便说法。如其所知令前人解。复应善知文句义味次第前后不相间杂。若巧说者乃至微法。能令前人而趣向之。乃至最后行者。所以言最后行者。最后有二种。一者说法最后。名为最后。二者所说法最浅。名为最后。复就人名义。有二种最后。一者如须跋陀罗。最后得道。名为最后。二者如比丘比丘尼。此报身上得阿罗汉。此身亦名最后。复次说法者。欲说法时。应当先观四众比丘比丘尼优婆塞优婆夷众。若比丘比丘尼。应为说持戒定慧涅槃。若优婆塞优婆夷。应为说持戒布施生天乃至清净法。复次若说法者。应除贪心不染心不恶心不愚痴心不自轻心不轻大众心。应慈心喜心利益心堪忍心不动心无惑心。立如此等心应当说法。复次说法者。不应用余缘说法。应故说法。以法重难闻。此法是宝是药能利益人。是以故说。说者应慈心悲心为人说法。乃至一四句能使前人如实解者。于长夜中利益安乐。复作此念。用此次第满足句义。令听众平等得解。复次说法比丘。不应眼见利养而生贪心为人说法。不应怖心为人说法。何以故。若怖心为人说法。令身疲顿兼复所说言不比次音不辩了。若说法不妙义亦难解。若庠序安心为人说法。乃至义味皆亦明了。复次说法比丘。应当次第随顺说法。复应为众说厌患法远离法。当令前人心生欢喜求于解脱速得涅槃。若说法比丘。复应常念观身苦空无常无我不净。莫使有绝。何以故。当得十二念成圣法故。何者十二念。一念成就己身。二念成就他人。三念愿得人身。四念生种姓家。五念于佛法中得信心。六念所生处不加其功而得悟法。七念所生处诸根完具。八念值佛世尊出现于世。九念所生处常得说正法。十念愿所说法常得久住。十一念愿法久住得随顺修行。十二念常得怜愍诸众生心故。得此十二念具足。必得圣法。是名故说法。从难得法乃至

观身不断绝。说法者所说法也。

若说法众中有上座。观说法者乃至不称众情。上座应语说法者。长老不应作如是说。何以故。有五事因缘。为正法作留难。法不得久住隐没不现。何者为五。一者所诵经文不具足。所习学法不能究尽。所教弟子文不具足。师及弟子。所说不了义亦不尽。二者若学习者尽知三藏。文义皆具所说明了。若不教四部众弟子者。其身灭已法亦随灭。三者若僧中上座为众导首者。不修三业乐营世俗生死中业。其边所习学徒众弟子。不修三业乐营世事。如此徒众能灭正法。四者若有比丘。性戾喜嗔不随人语。闻善闻恶皆生嗔恚。若有国土所重知见比丘。皆舍避去不复往返是灭法之本。五者若有比丘。常喜斗讼朋党相助。共诤形势利养。如此五事能速灭正法。若说法者。语言辩了殊音亦正。所习文句及义皆悉具足。复称众情。如此说者。一切大众皆应称叹随喜。复有五法因缘。能令正法不速隐没。一者所诵习经文句具足。前后次第所有义味悉能究尽。复教徒众弟子同己所知。如此人者。能令佛法久住于世。二者广知三藏文义具足。复能为四部之众如所解教之。其身虽灭令后代正法相续不绝。如此人者。能使正法不坠于地。三者僧中若有大德上座。为四部所重者。能勤修三业舍营世事。其徒众弟子递代相续皆亦如是。此亦复令正法久住。四者若有比丘。其性柔和言无违逆。闻善从之闻恶远避。若有高才智德者训诲。其言奉而修行。是亦能令佛法久住。五者若比丘共相和顺。不为形势利养朋党相助共诤是非。如此五事能令正法流传不绝。是名说法中上座。尔时瓶沙王在楼上。见诸白衣皆相随而去。王问边人。此等诸众欲诣何处。诸臣答曰。外道有说法处到彼听法。王心中自念。彼此俱听。何不诣佛听法。尔时佛在王舍城。王即到佛所。头面礼足却坐一面。白佛言。世尊。外道日日说法。诸白衣辈日日大设供养。弟子意中愿。世尊。月六斋日聚集沙门讲说论议。弟子当作种种供养饭佛及僧兼得闻法。外道自言我法真正。佛若不说法。世人不识正法皆入邪道。如来以是因缘即集诸比丘。比丘集已默然而坐。诸檀越皆来集已。意欲听法语诸比丘。比丘闻已即白世尊。佛告诸比丘。听汝等呗。呗者言说之辞佛虽听。言说未知说何等法。诸比丘复咨问世尊。佛言。从修多罗乃至优波提舍随意所说。诸比丘佛既听说十二部经。欲示现此义复有疑心。若欲次第说文。众大文多恐生疲厌。若略撰集好辞直示现义。不知如何。以是因缘具白世尊。佛即听诸比丘引经中要言妙辞直显其义。尔时佛听说法。时有二比丘。同一坐中并共说一法。如来闻之即制不听。尔时会中复有一比丘。去佛不远立高声作歌音诵经。佛闻即制不听。用此音诵经。有五事过如上文说。用外道歌音说法。复有五种过患。一者不名自持。二不称听众。三诸天不悦。四语不正难解。五语不巧故义亦难解。是名五种过患。尔时瓶沙王笃信三宝。若佛及僧有所须者与欲随意。乃至浴池皆亦如是。瓶沙王晨

朝大将人众诣池欲洗。遥闻池中言语诵经音声极高。即问边人。此是何人。从者白王。此是六群比丘。王即止所将侍从不听更前。恐惊动沙门。王住极久。比丘浴犹未讫。王不得洗即回驾还宫。如是展转世尊闻之。即制诸比丘。从今已去听十五日一浴。浴时不听高声大语。是名语法也。

尔时诸比丘聚集一处。意欲系念思惟不乐言说。佛知诸比丘意。即告言。听汝等默然若系念思惟。若默然经行不言定心思义皆亦听之。是名不语法也。养徒众法。应教授以二事因缘当摄徒众。一法事摄。二依食摄。随力所能摄徒众多少也。比丘养徒众。主常应方便教授眷属。莫令多求。摄令坐禅诵经修福。于此三业中应教作种种方便。一教多求法。二教莫舍。三教勤作方便而修习学。复应观其徒众。不乐多言不。贪着多言不。于多言中不勤作方便不。复不乐多眠不。不贪着眠不。于眠中不勤求眠缘不。复观徒众。不多爱乐在家不。不贪着在家不。不勤求方便多作在家缘不。复应观徒众。不多乐聚集调戏欢乐不。于调戏中不贪着不。复不勤方便作调戏缘不。复应观其徒。众中谁行如法谁行不如法。若如法者。应加衣食乃至法味数数教授。若不如法者。应语令去。后时脱有改悔心者。还听在众。供给衣食教其法味。是名养徒众法。比丘众主入大众法。应敛容整服端身直视谦言下身恭敬前人。威仪庠序诸根寂静观者无厌。入僧之法应修如此德行。众者四众是。四众中有如法众有不如法众及自己众。如己所行入大众法。皆应教徒众。如此入大众也。是名入大众法。比丘作众主法在众中应观此众。于坐禅经行默念思惟言辞往返论说经义。乐何等法。若乐言辞论说者。随习何经。共论其所习莫违逆之。是名众主法。众中上座应观时人。当乐何法。为乐施论。为乐持戒论。为乐生天论。为乐涅槃论。随众乐何等论应为说之。复应观大众。于空无相无愿法中。当乐何等法。随众中所宜而为说之。是名众中说法上座法。尔时世尊在静房中思惟。当为比丘制戒。因缘如上文中所说。五种说戒亦如上文。比丘至五腊。要诵波罗提木叉使利。比丘说戒因缘如上文广说。一人布萨。二人三人布萨。如上文说。布萨中所作事。皆名羯磨。如上文所说。受安居法。亦如上文安居法。客比丘先语旧住者。若有难缘不听安居。更余处求觅不得强力而住。若安居处好。无檀越可语者。当自立心结安居法。比丘夏安居处。若僧伽蓝中。若别波演中。若树下。应先往看之。有敷具不。此住处无音声恼乱不。无师子虎狼贼蚊虫水等难不。此中可得安隐安居竟不。有石窟石篱不。若有者。彼中有草木。皆应料理除却之。此石窟中复应涂治。如是广应知。比丘夏安居时。应自思惟。此处安居饮食如意不。若病患时随病医药可得不。复观共住者。相随如意得好共事不。同住者可信不。共住得安隐行道不。若共行住坐卧时。不为我作留难不。若病时不弃舍去不。如是筹量众事和合已。然后安居。复观大众中。

夏安居时此众中。无有健斗诤者不。不生我恶心恶语不。不能为我作留难不。复更思惟。如世尊说。夏安居要依波罗提木叉。此众中有知法解毗尼解摩得勒伽藏不。莫使我夏安居中脱有所犯欲除灭之无所趣向。又如世尊说。愚痴无所解者。尽形寿不离依止。复更思惟。此众中有僧如父母教训子者不。有名德高远道俗所敬重者。若我犯罪当诣彼生大惭愧求于忏悔。彼上座为怜愍心故。时时当教授令我不生放逸。如世尊说。破僧大恶。如坚涩苦辛无有乐者。此住处众中。无有健斗诤。夏安居中不起破僧因缘事不。当不为我作留难不。如是筹量无留难已。然后受安居。是名欲受安居时筹量法。诸比丘受安居法。先受安居法竟。然后受房舍敷具。房中应当修补涂治。及所坐床皆应一一料理。夏安居中若无因缘不得余行。若为因缘者。若为佛为法为僧为病者。应受七日法出界外。还来此中安居。为饮食利养不得出界外。为钵为衣为药为针毡。得受七日法出界外。尔时钵住王子。于佛法中出家。其父王为塔故大设供养。即遣信唤其子。可来共供养塔。夏安居中不得出行。以是因缘具白世尊。佛言。为塔故诸比丘听受七日法。七日满还此中安居。诸比丘夏安居法受七日。七日满不中过。七日及夜不来到安居处。比丘夏安居法即失。前衣钵乃至针毡因缘应勤方便。未解者令解。未得者令得。未证者令证。是名受安居法。安居众中上座。应当问大界标相处所。复问失衣不失衣处所。复应问净处所。问布萨处所。说戒说法。差说法人咒愿。差营事人。慰喻营事人。差行筹人。差僧净人。诸比丘出界外。七日十五日乃至一月。白二羯磨教授年少比丘。应当自教语劝人教语。如此等事皆应夏安居中上座所作。复应巡房看敷具。谁如法受用。谁不如法受用。如法受用者。示教利喜赞其所行。不如法者。应谏令忆念语言。长老应如法受用。不如法受用有五事过患。如来制戒应忆念此事。安居中上座法。若中食时食粥时及饮甜浆时。众中上座应唱言。尔许时已过。余有尔许时在。若众中上座。行如此等行者。是名僧父母。亦名僧师。是名安居中上座法。安居比丘自恣时得作一事。一者自恣时说见闻疑罪是也自恣后得作四事。一解大界。二还结大界。解界有二种因缘。一为大水漂标相坏不知处所。二为贼难故诸比丘皆出界外。有此二因缘故须解须结也。三受迦絺那衣。四安居竟受敷具。是事自恣后因缘。众者有四众。比丘众。比丘尼众。优婆塞众。优婆夷众。复有四众僧。一凡夫僧。二圣人僧。三惭愧僧。四无惭愧僧。比丘僧者。一二三不成僧。四人成僧。乃至二十人成僧。四人僧者。得作白一白二羯磨。不得自恣。不得受具。不得作阿浮呵那。除此三已。余一切法事皆得作。五人僧者。得自恣布萨。边地有律师得受具。中国不得。中国边地不得作阿浮呵那。二十人僧者。一切法事皆得。十人僧。除阿浮呵那。余一切法事得作。若四人作法事。少一人。法事不成。名为非法作法事。五人作法事处。少一人。法事不成。名为非法作法事。十人作法事处。少一人。法事不成。名为非法作法事。二十人作法事处。

少一人。法事不成。名为非法作法事。是名僧事。入僧法。从敛容乃至生人善心。如上文中所说。入僧时用心法。如扫帚扫地。不见是非普起慈心。应如是心入僧。是名入僧法。

入僧中坐法。入僧中时应恭敬上座。自知坐处所。复不得宽纵多。取坐处。若僧中见作非法事欲谏者。恐僧不用其言。可忆识默然而坐。若比丘入僧中时。应筹量僧所作法事。为如法为不如法。与毗尼相应不相应。若相应者善。若不相应者。有同心如法行毗尼者可共谏之。若无默然而坐。是名入僧中事。

若僧集时。众中上座。应观中座下座。威仪坐起如法不。不裸露不。若坐不如法。兼有裸露者。上座应当弹指令中下座知。若犹不觉者。应遣使语之。僧中事上座皆应料理。中座比丘众中坐时。应观上座下座。坐如法不。衣服自覆形体不。若不如法者。应弹指令知。若犹不觉。应语知法人使往语。上座自知时。语下座言。长老自知时。于上座边应供养恭敬尊重赞叹。是名中座法。

下座众中坐法。众坐已定。应看上座中座。坐及衣服如法不。若不如法。应弹指令知。若复不知。亦遣知法人往语。大德自知时。于上中座复应供养恭敬尊重赞叹。下座僧中应取水洒地及涂扫令净。僧浴室中应燃火。佛制下座僧中所应作法。皆应作之。是名下座法。从无腊乃至九腊。是名下座。从十腊至十九腊。是名中座。从二十腊至四十九腊。是名上座。过五十腊已上。国王长者出家人所重。是名耆旧长宿。一切僧所行法应学。学净持戒。净持戒者。一切佛所制戒皆能受持。无微毫之失。故名持戒得净戒净。心戒者。禅戒是也。持心不散得与定合。故名得心戒也。净慧戒者。守持此慧不令散乱得见四谛。名净慧戒。一切人若有信心持戒者。应当作心生如是念。若犯微细戒生于怖心与重戒无异。作如是持戒者梵行清净。所受持波罗提木叉戒亦清净。一切应修身业口业意业令成就善行。乃至能防身口意不作十恶。是名一切人所行法。

尔时世尊在毗舍离。诸离车子等设食请僧。有种种美食。僧食过多皆患不乐。耆婆医王观病处药。若得浴室此病可差。复欲令只桓精舍中浴室得立。以是因缘比丘往白世尊。佛听诸比丘作浴室。浴室法。应垒泥作。若土不可得处。用木作之。当以泥涂。此浴室中。一壁下燃火令热。余壁下敷床洗浴。入浴室洗法。随上座须热当闭户须冷当开。下座不得违上座。入浴室洗时。上座应先入取好床洗浴。此入浴室中洗法。因六群比丘佛制也。又一时比丘。共俗人入浴室洗。佛闻之不听。比丘不得与白衣一时浴室中共洗。若有笃信檀越听之。后一时诸比丘。皆裸身入浴室中共洗。各各相视皆生惭愧。因此展转乃彻世尊。佛言。从今已去不听裸身共入浴室洗。复不得相洗。若一

有衣一无衣。有衣得与无衣者淋水。亦得洗之。无衣者不得灌水洗他。若浴室去水远者。听浴室中安池水。亦得凿井。入浴室洗法如是应广知。入浴室洗僧中上座。若见浴室中大热小开户令暂冷。复应为入浴室众僧说洗因缘。洗者不为严身净洁故洗。当为说厌患身法。复为说调伏心法。当生慈心。为令得少欲知足而为说法。复更为说。此澡浴者不为余缘。但欲令除身中风冷病。得安隐行道故洗。是名浴室中上座所作法用。共行弟子共宿弟子奉事和尚阿阇梨。和尚阿阇梨畜弟子法。此皆如上文所说。沙弥法。沙弥得除草净地取杨枝取花果。取来已应白和尚。和尚阿阇梨应当受取受用。沙弥法应知惭愧。应善住奉事师。法中不应懈怠放恣。应当自慎身口卑已敬人。应常乐持戒。莫乐调戏。亦不应自恃才力。复莫轻躁。应知惭耻。复不应说无定乱言。敢有言说应庠序合理。常应自知净不净法。常应随逐和尚阿阇梨读诵经法。一切僧中有所作皆不得违逆。如是广知。共伴行时前行比丘法。在前应回顾看后者。所著衣齐整不。不参差不。不骞缩不。不摄心不。作不威仪行不。若入他家于妙色上不起染心不。若见珍琦异宝不起盗心不。有比丘僧遣比丘到檀越边忏悔。受使比丘到檀越舍在前入。应作如是语语檀越言。此比丘众僧已谪罚竟。可受此比丘忏悔。是名前行比丘法。所以言前行者。受僧使往先入檀越舍语。名为前行。又复同道来时。僧遣此比丘引道在前到檀越处。亦名在前。

后行比丘应成就五法。一行时不应在前而去。二不得远在后。要次后而行。三前比丘若是和尚阿阇梨若是上座。其所言说不得违逆。若问行道诵经所修之业。皆应实答不得藏隐。除得禅得圣果。若前有所说善法。胜者应随喜赞叹。四若有不达忘误处。应语此处所说不合佛意。夫欲语不是处者要屏猥语。五若得如法财。及投钵中所得。皆应为取料理。是名后比丘五德。若比丘为在家人作师。教化作福田者。有五事不得。一不应依此檀越舍止住。二不应系心贪其利养。三不应为檀越总说法示教利喜。应别教转修余法。余法者。布施持戒受八斋法。如是一一说之四不得与在家人戏乐共相娱乐。五不得系心常欲相见。复有五事不得。一若檀越未亲旧处。不得强作旧意而往。二复不得求其形势料理檀越家业。三不得私共檀越窃言。四不中语檀越良时吉日祠祀鬼神。五不得于亲旧檀越处过度所求。比丘应成就五法。当为檀越尊重恭敬。何者为五。一者非亲旧处不应往返。二不自求形势料理檀越家业。三不共檀越窃言令他家中生疑。四不教檀越良时吉日祠祀鬼神。五不过度所求。

比丘入檀越家。应成就五法。一入时小语。二敛身口意业。三摄心卑恭而行。四收摄诸根。五威仪庠序发人善心。是名入檀越舍五法用。比丘有九事一知檀越心不应坐说法。若比丘入他舍时。檀越虽为

礼拜。知不实生恭敬心者不应坐。二虽往迎逆。心不殷重亦不应坐。三虽让令坐。知心不实。亦不应坐。四虽请令坐。安不恭敬处。复不应坐。五设有所说。法言及非法言。心不采录亦不应坐。六虽闻有德不信受之。亦不应坐。七若有所求索知有甚多。而少与者亦不应坐。八到其舍时。设有美食不施设之。而办粗食亦不应坐。九虽供给所须。如市易法与。亦不应坐。复有九事。知檀越心应坐说法。一者知有敬心而礼。二知敬心迎逆。三知敬心故请入。四知重心故敷坐处高。五知心受教故。法言及非法言。皆摄受用。六知闻其德生信。七知少难得而更得多。八知先有粗食而更为办细美之食。九知有所欲好心施与。用此九事因缘。知檀越心者。应坐为说法。

比丘若入白衣舍时。如月光喻摄心。若入聚落行时。应卑恭惭愧而行。不应高心放逸无有惭愧散乱而行。摄心之法。譬如人足蹈高山悬岩绝崄方寸之处。念念生怖更无余念。亦如有人于峻极之处临于深渊。但生怖心更无余念。入聚落时摄心不散亦应如此。诸比丘汝等摄心入聚落时。如迦葉入聚落行也。佛问比丘。汝等入聚落。如月徐行不。有惭愧不。汝自忆念心中所念行不。如高岩深渊喻生怖心不。摄身口意不。令放逸不。汝不如深毛羊入荆棘中随着而住不。为六尘利养所牵住不。入聚落时如怖畏牢狱枷锁不。汝入聚落时不生着心。如着弶鹿得脱不。忆念本处不。是故比丘入聚落时。如上种种喻应行。入聚落时如蜂采华不损色香而饵其味。入聚落时。不着色声香味触法。但为其善而行聚落。如世尊说。若有比丘欲入聚落时。生如是念。檀越所有尽施于我。莫与余人。愿多与我莫与我少。愿施好者莫与我恶。心恭敬故施莫不恭敬而与。作是念已入聚落中。所求种种皆不如愿。于所求处皆生退心。愁忧惭愧苦恼不乐。若有比丘。欲入聚落乞时。不作如此念。檀越所有尽施于我莫与余人。愿多与我莫与我少。愿施好者莫与我恶。乃至不恭敬而与。不作此念入聚落时。所得多少好恶如此等。不生愁忧惭愧苦恼之心。诸比丘。迦葉入聚落时。终不生如此等念。不生此念故。于好恶多少一切事中。不生退心。乃至不生苦恼不乐之心。

汝行时恒常　　如蜂采花木
所获好恶中　　或迟或疾得
如蜂取花味　　不坏其色香
仙人行世间　　修善亦如是
彼此不相违　　正观其过患
应自观其身　　好恶作不作
汝敷具有不　　家系缚脱未
犹座而自缠　　如蚕虫处茧

是故如蜂喻入聚落而行。于六尘不取其味。如空中手无有碍处。入聚落时心无所碍亦应如此。如世尊说告诸比丘。汝等意谓行何等行。比丘堪为檀越家作师范耶。比丘即答佛言。世尊。是诸法根本。亦知诸法次第。亦是大医。唯愿世尊。为我等解说。诸比丘闻已然后得解。世尊即时动手于空。告诸比丘言。此手今空中回转无碍无系缚。诸比丘行世心无碍无系缚亦应如此。若人求财者作心制身然后乃得。若欲求福系心苦身后乃得报。若有比丘。于好于恶心生平等。见他得利如已所得。心生随喜。如此比丘堪为世人作师。诸比丘。迦葉入聚落时。不碍不缚不取。欲得利者求利欲得福者求福。如自已得利欢喜。见他得利欢喜亦复同之。如手空中转无碍无系缚。

若善入聚落　　衰利心平等
同梵共入聚　　不生嫉妒心
汝所亲识舍　　无别亲旧处
是名师行法

比丘入檀越家内所行法。不应调戏。不应自恃憍慢。不应轻躁。不应无忌难所说。不应杂乱无端绪语。不应坐处远故低身就他共语。复不应相逼坐共谈。不应偏蹲危坐。不中大笑而坐。虽执威仪不应示现有德相貌而坐。不应累髀而坐。不应累膝而坐。不应累脚而坐。不应用手左右捞摸而坐。不应动脚不住而坐。不中大瓮器上而坐。不中与比丘尼独静房内而坐。不中与女人独房内坐。不得下处坐为高坐人说法。比丘应一切衰利中常应忍辱。是名入家中比丘坐法。入家中上座比丘法。上座应知时知齐量知己。身知大众知人德行高下。应教诸比丘威仪。应为诸白衣如法而说。教令听法教令读诵。如是应广种种教诸善法。咒愿时到复应咒愿。是名家中上座法。

尔时世尊在舍卫国。憍娑罗国有一住处。众多比丘欲夏安居。诸比丘共相议言。我等夏安居中。云何得安隐安乐行道。复共议言。欲得安隐行道者。当共作制。不听有所言说。欲有所须。当用手作相貌索。夏安居竟。诸比丘相随。到世尊所礼拜问讯。佛见已知而故间。夏中得安隐欢乐行道不。诸比丘答世尊言。得安隐行道。佛复问言。汝等共作制限。答言。共作不语法限。佛言。此作冤家法限共住。乃至是苦云何言乐。从今已后不听诸比丘作不语制。

是众上座布萨时。若有檀越来。应为说法慰喻。于一座中有比丘。字优波斯那。其性闇钝不习学三藏。兼言辞讷钝。僧聚集时有檀越来。不能为说法不能慰劳答谢。檀越心疑。不知众僧为何缘见慊无所言说。如是展转世尊闻之。告诸比丘。从今已去众集时白衣来者。上座应当为说法慰喻。上座若不能者。当语第二上座。上座若不语得罪。若语第二上座。不用其言。亦自得罪。

比丘行道中。若见同出家人及见白衣。应当问来方所语言。善安隐来不。是名言语法一时有众多比丘在路而行。身体疲极意欲止息。心疑不敢。后时往白世尊佛言。听诸比丘远行之时路边止息。

若和尚阿阇梨有所犯。众僧羯磨驱出。羯磨成已弟子即失依止。若弟子犯事。众僧羯磨成已亦失依止。若弟子和尚阿阇梨语言。从今已去不须我边住。心决定者。尔时即失依止。若明相未现。与和尚阿阇梨别亦失依止。若比丘僧中有所犯事。僧与謫罚。若此比丘求乞一日。假至后日者。上座应听呵责羯磨驱出羯磨发起善心羯磨实示现羯磨覆钵羯磨不语羯磨。如此羯磨忏悔已。后众僧与作舍羯磨。是名放舍法。经行处经行。不得余处经行。坐禅处坐禅。不得余处。行时不中生疲厌心。不中生散乱心而行。若经行处地不平者。应当平之莫令高下。尔时世尊在波罗只国。告侍者那伽波罗。取吾洗浴衣来。得已着衣经行。佛经行时。帝释化作金舍。前礼佛足白世尊言。愿受此金舍经行。尔时佛在毗舍离经行。六群比丘着革屣随佛经行。佛言。弟子法。和尚阿阇梨前着革屣经行。乃至经行处亦不得经行。况吾前着革屣。吾经行处经行耶。如是广应知。有行摩那埵比丘。众僧经行处经行。佛见之即制。不听有罪比丘清净比丘经行处经行。有比丘露地经行。值天大雨污湿衣尽愁忧不乐。佛闻已告诸比丘。听比丘作经行舍。比丘在耆阇崛山中露地经行。值天卒风暴雨兼复日热所逼。佛闻此因缘。听诸比丘作经行舍。复于一时比丘尼住处。下座比丘尼在上座尼前经行。憍慢自大无恭敬心。六群比丘尼。见诸下座尼恼上座亦学。故来上座前经行。以是因缘世尊闻之。不听下座比丘尼上座前经行。上座尼经行处。下座尼不得在中经行。有比丘体上生疮。医教治法。用唾涂疮上。烧热瓦熨之。令加脱疮得差。医如此分处。佛即听之。有一时诸比丘。在僧房中新涂治彩画。为寒故燃火。烟熏彩色皆坏。佛闻之不听。若寒者教露地燃火自炙。诸比丘后时白世尊。露地燃火自炙。炙前后寒炙后前寒。不能令温。佛闻之。听房中燃火自炙。但使无烟。诸比丘住处房前巷间。处处小便污地臭气皆不可行。佛闻之告诸比丘。从今已去不听诸比丘僧伽蓝中处处小行。当聚一屏猥处。若瓦瓶若木筒埋地中就中小行。小行已以物盖头。莫令有臭。有诸比丘。寒时露洗足。寒切极苦。佛闻之。听用或铜或瓦或木作器着舍内就中洗足。诸比丘所用钵生穿破。破处饮食在中臭不可用。佛听作熏钵炉。若麻子若胡麻子捣破用涂钵。炉上安钵在中熏之。此炉熏钵已竟。好举莫令见雨。

若比丘用神通力在空中住。欲受戒者师及众僧在地。不得受戒。若师在空中。受戒者及众僧在地。亦不得受戒。若僧在空中。师及受戒者在地。不得受戒。师及弟子及众僧皆在空中。亦不得受戒。何以故。空中无齐限可结界故。若比丘夜中着三衣肩上。乘神通向余处

去。不失衣也。若衣在地。比丘乘神通在空中。若明相未现。还下足蹈衣边地。不失衣。若明相现。足不蹈衣边地。失衣。何以故。空是界外故。有诸比丘。乘神通空中思欲饮水。佛听饮之。虽听饮水。未知何方而得饮水。若持衣入水恐落水中。若着岸上复恐失衣。佛教令取水时一脚入水一脚在岸上得取水。是名虚空法。气有二种。一者上气。二者下气。出时莫当人张口令出。要回面向无人处张口令出。若下气欲出时。不听众中出。要作方便出外。至无人处令出。然后回来入众。莫使众讥嫌污贱。入塔中时。不应放下气令出。塔舍中安塔树下大众中。皆不得令出气。师前大德上座前。亦不得放下风出声。若腹中有病。急者应出外莫令人生污贱心。扫地法。不中众在下。不得在上风扫地。食粥法。不得张口哈作声。粥冷已徐徐密哈之。是名食粥法。

尔时世尊在王舍城。有一比丘。婆罗门种姓。净多污。上厕时以筹草刮下道。刮不已便伤破之。破已颜色不悦。诸比丘问言。汝何以颜色憔悴为何患苦。即答言。我上厕时恶此不净。用筹重刮即自伤体。是故不乐。诸比丘以上因缘具白世尊。佛唤此比丘问。汝实尔不。比丘白佛。实尔世尊。佛言。汝犹尚自污其身。况复余人。佛种种呵责此比丘已语言。应当自拥护身。若欲便利时。不得恣意用力放令出声。应当徐徐渐渐令出。上厕去时。应先取筹草至户前三弹指作声。若人非人令得觉知。户前安衣处脱衣着上。若值天雨无藏衣处。持衣好自缠身。开户看厕内。无诸毒虫不。看已欲便利时。应徐徐次第抄衣而上。不得忽褰令露身体。坐起法。不中倚侧当中而坐。莫令污厕两边。欲起时衣。次第渐渐而下。不得忽放。上厕法。一一三摩兜犍度中广明。诸比丘上厕时。坐起处危疲寄。佛闻此已。听行来处安好板。莫令高下不平。起止已竟。用筹净刮令净。若无筹不得壁上拭令净。不得厕板梁栿上拭令净。不得用石。不得用青草。不听诸比丘土块软木皮软叶奇木。皆不得用。所应用者。木竹苇作筹。度量法。极长者一磔。短者四指。已用者不得振令污净者。不得着净筹中。是名上厕用厕筹法。尊者迦葉惟说曰。得用石用瓦。昙无德不听也。

上厕有二处。一者起止处。二者用水处。用水处坐起褰衣。一切如起止处无异。厕户前着净瓶水。复应着一小瓶。若自有瓶者当自用。若无瓶者用厕边小瓶。不得直用僧大瓶水令污。是名上厕用水法。嚼杨枝法。尔时诸比丘不嚼杨枝。口气臭可恶。不嚼杨枝有五过患。一口气臭。二咽喉中不净。三痰癊宿食风冷不消。四不思饮食。五增人眼病。嚼杨枝有五种功德。一口气香洁。二咽喉清净。三除痰癊宿食。四思食。五眼无病。有诸比丘。嚼杨枝时。或就僧坊内。或就众僧净地。或在经行处。或就师前。或大德上座前。佛闻之皆制不

听。复有诸比丘。木皮作杨枝。复有诸比丘。嚼短杨枝。即入咽喉中作患。佛亦制不听。杨枝法度。长者一磔手短者四指。弟子法。应晨朝取杨枝授与和尚阿阇梨。迦葉惟说曰。嚼杨枝法。短者四指嚼两指。塔前众僧前和尚阿阇梨前。不得张口大涕唾着地。若欲涕唾当屏猥处。莫令人恶贱。是名[口*弟]唾法。

诸比丘食后须摘齿者。当用铜铁骨竹木苇作。不得令头太尖伤破。若摘齿竟应洗净。莫令有陈宿食使他污贱。是名摘齿法。

诸比丘耳中尘垢满。时佛听用铜铁骨角竹木苇作却耳中垢。

晨起嚼杨枝竟。须刮舌者。佛听用铜铁木竹[竺-二＋韋]作刮。是名刮舌法。

小便法。欲觉知时即应起去。不得耐久住。是名小便法。小便处应安木屐。欲小行时。当着屐屐上。莫令[口*弟]唾小便污上。诸比丘住处。若有老病不堪远上厕者。听私屏处若大瓮若木筒埋地中作起止处。好覆上莫令人见。此行来处上应安好板莫令不净污之。云何名为不行。受具足者名之为行。不受具足名为不行。

云何名为行法人。受具足者名行法人。不受具足名不行法人。是名行法。又行者。佛所听者行。名为行。佛所不听者。虽行名为不行。

云何复名为行。法言是法。非法言非法。轻言是轻。重言是重。是名为行。非行者。法言非法。非法言法。轻言是重。重言是轻。是名非行法。

又复行者。身三业乃至十善业是。不行者。身三业乃至十不善业是。又复行者。八正道是行。八邪道非行。又复行佛所制戒随顺行者。名之为行。不随顺行者。名为非行。是行非行法。第三事竟。略名一切章句。如是应广知。

毗尼毋论卷第七

犯罪凡有三种。一者初犯罪缘。二者因犯故制。三者重制。云何名缘。

尔时世尊在修赖吒国游行。迦兰陀子修提那。为续种继后故作欲心。与其本二行欲。因此初犯。佛集诸比丘。是名为缘。云何名为制。若比丘行非梵行。乃至畜生。犯波罗夷不共住。是名为制。云何

名为重制。

尔时世尊在毗梨只国。有一毗梨只子出家。后不乐道常思念欲事。归家即共其本二行欲。行欲已讫即生悔心。制本住寺。向诸比丘说所犯事。诸比丘闻已往白世尊。佛告诸比丘。初入犯波罗夷。如毗舍离林中乞食比丘。此是重制。

尔时尊者优波离。即从座起整衣服顶礼佛足胡跪合掌。白佛言。世尊。若有人于畜生边行淫。此为犯不。佛告优波离。初入亦犯。优波离复问。非道行淫为犯不。佛言初入亦犯。初入犯因缘。如律中广解。

重制有二种因缘。一者急二者缓。急者。乃至畜生与人同犯。是名为急。云何名缓。若有比丘欲舍道还俗行淫者。听舍戒还家。若后时还乐在道者。听出家与受具足。是名为缓。如难提伽比丘犯重。听忏悔在大僧下沙弥上。此亦是缓。譬如国王有犯罪者一者急二者缓。重制中亦如是。一缓一急。是故三处得决所犯事。

复有三处决了非犯。一者缘。二者制。三者重制。缘者。佛未制戒时初犯者此是缘。制者。初犯者制不犯戒。是名为制。重制者。若比丘比丘尼不得自在。为强力所逼强。共行欲不受乐者不犯。是名重制。是名三处决断不犯。复有三处决断所犯。一缘二制三重制。缘者。尔时世尊在王舍城。陀腻加比丘不与取。瓶沙王所护材木。如来欲令后比丘更不作过患。以此事故集诸比丘。是名为缘。若比丘若空地若聚落不与取犯波罗夷。是名为制。若自取若为他外逻教取若遣人取。是三处不与取犯波罗夷。是名重制。若他所有不作他想取犯突吉罗。此亦重制。一切所犯。如此三处决了应广知。

重制复有二种。一者急二者缓。急者。乃至草木小叶他物不与不得取。是名为急。缓者。若他物不作他想取。是名为缓。是名三处决断犯。

复有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘如上说。制者。初未结戒时不犯。是名为制。重制者。他物他想不取。乃至不起盗心。是名重制。

尔时世尊在毗舍离。有比丘住跋裘河边。起不净想厌患此身。以衣钵雇比丘相杀。如来欲断如此恶因缘故。集诸比丘。是名为缘。制者。若比丘断人命。得波罗夷。不应共住。是名为制。重制者。从受母胎乃至老时断人命者。皆得波罗夷。是名重制。

复有重制。若人病求欲自杀。比丘若自与刀。若教人与刀。若自与药。若教人与药。如是等众多方便。皆名重制。重制有二因缘。一者急二者缓。急者。一切不得杀乃至蚊子。是名为急。缓者。若人作非人想杀者不犯。是名为缓。此是三处决断所犯。复有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘者如上说。制者。初未制戒时作不犯。是名为制。重制者。于一切众生上不起杀心。是名重制。以是义故。名三处决断不犯。

复有三处决断。一缘二制三重制。缘者。尔时世尊在毗舍离跋裘河摩帝寺。诸比丘为乞食故。故妄语。如来断此因缘。集诸比丘。是名为缘。制者。若比丘自称得过人法。是比丘得波罗夷。不应共住。是名为制。重制者。自称得身念处。乃至自称言得果。是名重制。重制复有二种。一急二缓。急者。一切不得妄语乃至戏笑。是名为急。缓者。若欲故作妄语。语不成令人不解者得偷兰遮。是名为缓。是名三处决断所犯。

有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘者即如上说。制者。初未制戒时所作不犯。是名为制。重制者。如增上慢比丘。实未得道。闻边人说其得道。意谓实得。后翘勤不已。得阿罗汉果。知其本谓得者不实。心疑问佛。佛言不犯。是名重制。此是决断三处不犯。如是乃至众学。皆以此三法推可知。

复次应推缘。一钵二衣三尼师檀四针筒五道行人六人七房。钵缘者。

尔时世尊在王舍城。王舍城有一长者。其家中有大栴檀木作钵。乃至集诸比丘。是名为缘。制者。不应畜栴檀钵。是名为制。重制者。不应为诸白衣现神通力。是名重制。复有重制。比丘不应畜木钵石钵金钵银钵宝钵珠钵。不应架上安钵。不应泥团上安钵。乃至不应湿钵置钵囊中。此杂犍度中广明。是名三处决断犯。不应坐钵上。不应卧钵上。不应钵中盛水洗手足。一切处不应用。除病。不应用钵除粪。不应不爱护钵。敬之如目。除病。是名三处决断犯。

复有三处。应决断不犯。一缘二制三重制。缘者。

尔时世尊在波罗奈。诸比丘白佛。我等应当畜何等钵。是名为缘。制者。听诸比丘畜笼口钵更竖钵。是名为制。重制者。听诸比丘畜铁钵苏摩钵乃至赤钵。皆应畜之。是名重制。复有重制。若钵挂肩腋下使破者。听作筐盛之。若苏摩钵破者。劫波缕麻缕缀之。乃至用落沙胶之。若铁钵生穿破。应打铁令薄补熏受用。长钵不应过十日畜。钵破未过五缀。不应舍更求余钵。比丘尼得钵。即日作净施。不

应过夜。此亦是重制。

衣缘者。一缘二制三重制。

尔时世尊在舍卫国。六群比丘畜上色衣。佛集诸比丘。是名为缘。制者。不听畜上色衣。是名为制。重制者。不得畜锦衣白衣。不听畜有须衣罗网衣。是名重制。又复不听裹头行。又复不听畜革行缠除因缘。不得用僧伽梨裹木新面牛屎草土。不得脚蹑僧伽梨。不得揲僧伽梨敷坐。不得衬身着僧伽梨。不得不爱护僧伽梨。如自护其皮。是名重制。此是三处决断所犯。复有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘者。

尔时世尊在波罗奈。有诸比丘。白佛。我等应当畜何等衣。是名为缘。制者。听诸比丘畜粪扫衣。是名为制。重制者。听畜十种乃至粪扫衣。又复比丘畜长衣不过十日。若有水火盗贼失衣者。有檀越大持衣来施。得受三衣不得过取。比丘得新衣。应作三点净。若比丘衣破听着衲。是名三处决断不犯。尼师坛。有三处决断所犯。一缘二制三重制。缘者。

尔时世尊在舍卫国。时六群比丘畜尼师坛。长广过度。佛因是集诸比丘。是名为缘。制者。若诸比丘畜尼师坛过量。是名为犯。齐量者。长二修伽陀搩手半。广一修伽陀搩手半。重制者。不应畜上色尼师坛锦尼师坛帛尼师坛革尼师坛。不得用尼师坛裹木柿奈乃至裹土。护尼师坛法如护身皮。是名重制。此三处决断所犯。

复有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘者如上说。制者。如佛齐量作。是名为制。重制者如佛度量作十种袈裟。衣财中染作袈裟色亦得作。是名重制。此三处决断不犯。

针筒。有三处决断。一缘二制三重制。缘者。

尔时世尊在王舍城。有针筒工师。信心三宝请众僧。常施针筒。常施不已。贫不自活。佛闻已集诸比丘。是名为缘。制者。不听比丘畜骨牙角针筒。是名为制。重制者。有诸比丘用上色作针毡。锦帛革作针毡。佛不听用上色乃至革作针毡。是名重制。此针毡筒。应好秘密藏之。不听与白衣持行。何以故。有一比丘。共贾客同路而行。尔时比丘语贾客言。我有因缘须下道行。可为我持此针筒去。须臾相及。道人去后。持直百千两价金珠着针筒中。道人来还。与针筒不语令知。至税处过已。还唤来捡挍。税主针筒中得此宝珠。种种呵责道人。极受苦恼。佛闻之制曰。从今已去不听与白衣持针筒行。是名重制。此是三处决断所犯。复有三处决断不犯。一缘二制三重制。云何

名缘。缘者如上说。制者。如初未制戒不犯。是名为制。重制者。用铜铁铅锡竹苇木泥石作针筒听畜。复听比丘用十种衣裁作针毡受用。是名重制。此是决断三处不犯。

复有三处决断所犯。一缘二制三重制。缘者。尔时六群比丘常行诸国。夏时或值天雨水涨漂失衣钵。或伤众生乃至践蹋生草。诸檀越慊言。外道持戒者。畏伤杀众生。夏犹不行。况佛弟子慈心者冬夏所求无有厌足。鸟依林树。野兽依山。皆有住时。云何比丘无暂时息。以是因缘世尊闻之。集诸比丘。是名为缘。制者。不听比丘夏安居中行。是名为制。重制者。有一比丘。夏安居时。结安居已无缘而出。夫安居法。结安居竟。不得无缘而出。如婆难陀释子杖头挂毛毦而行。皆不听也。

又如六群比丘。共比丘尼同路而行。复不中共盗贼同路而行。乃至不得如婆难陀释子擎宝盖着道而行。复不得挂钵络幢头而行。一切行路中所不应作。如是应广知。是名重制。此是三处决断所犯。

复有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘者如上说。制者。若不及前安居。及后安居者。此亦不犯。复非无缘出行。此亦不犯。复有比丘。受七日法出到家中。知日尽欲来。母不听之。过七日已作失安居想。往白世尊。佛言。若心决断欲来。母不听者不失安居。若比丘夏安居竟。应移余处住。若有缘。不得去者不犯。若无缘。安居竟出外一宿还来亦不犯。是名重制。此是三处决断不犯。复有三处决断所犯。一缘二制三重制。缘者。

尔时世尊在王舍城。中有童子十七群。最大者年十七。下者十二。上富者。有八十亿万钱下贫者。有八十万钱。此童子中。一者父母所爱。字优波离父母生念。我唯有此一子。我百年后。云何得令此子长命老寿无苦常得安乐。意欲令学书诵经。恐复眼劳受苦。若欲教画。恐立久脚疼。若教天文算计。恐劳身心。又复思念。沙门释子常处闲静志求无为。此乃是大乐。可安着沙门中。复有十七群童子。是其伴侣。数数来唤相随出家。于是父母放令出家。师即为受具足戒。但年小昼二时食。夜未晓复啼索食。佛以天耳闻其啼声。即集诸比丘。是名为缘。制者。年满二十听受具足。是名为制重制者。年未满二十而不得受戒。复有十三种人受戒不听。于十三种中。若受一人戒。知不应与受戒。而与受戒者。受戒师亦有所犯。是名重制。此三处决断所犯。

复有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘者如上说。制者。如未制戒前不犯。是名为制。重制者。年满二十与受戒不犯。若不知年未满二十。受戒者亦不自知。与受戒不犯。有一沙弥。年未满二十受

具。心中生疑。为得戒不。往白世尊。佛言。听汝数胎中年。若不满者听数闰月。若复不满者。听数十四日布萨。数十四日布萨复不满。佛问诸比丘。此人得阿罗汉果未。诸比丘白佛言。实得阿罗汉果。佛语诸比丘。此是上受具。若如此者。虽未满二十得具足。不犯。如耶输陀善男子等受戒得戒不犯。乃至珊阇耶伽优婆提舍拘律陀等。二百五十人及余人等受戒得戒。是名重制。此是三处决断不犯。

复有三处决断所犯。一缘二制三重制。缘者。尔时世尊在王舍城。听阿罗毗比丘作私房。此阿罗毗比丘作房广长。所须甚多求索非一。此比丘住处村舍诸人。遥见比丘皆避入舍不欲相见。佛闻此因缘集诸比丘。是名为缘。制者。比丘无主私乞作房。应量作若过犯僧残。是名为制。重制者。如尊者阐陀私作房。从王索材。王言自恣听取。即伐路中一切人所贵重树。世人慊言。云何比丘无慈心断树生命。佛因是制戒。私作房不得伐路中大树。是名重制。

复于一时。世尊在拘睒弥国。阐陀比丘私作房。用有虫水和泥作房。作房竟有余长泥。尽取[廾/積]在房上。房即崩坏。佛因此制戒。不听私作房伐路中大树。不听用有虫水和泥。不听[廾/積]泥着屋上。是名重制。

尔时尊者罗睺罗。在那罗伽波宁。有一檀越笃信三宝。于尊者罗睺罗边生恭敬心。为罗睺罗私起房。作房竟即请罗睺罗受用。罗睺罗数时受用。舍向余方教化。房主复用此房施多人。罗睺罗后时来到。闻已以此因缘具白世尊。佛教罗睺罗。汝到檀越边问之。檀越见我身口意有何等过。檀越答言。不见有过。罗睺罗还到佛所。具说檀越之言。佛因此即集诸比丘。或有施如法施如法受如法用。或有施不如法施不如法受不如法用。若有檀越。自出意作房施一人。若后时转施与众多人。是名不如法施不如法受不如法用。若有人自意作房施与一人。后时转施与众僧。是名不如法施不如法受不如法用。若有出意自作房施众中一人。此众后时分作二部。若回此房与一部。是名不如法施不如法受不如法用。若有檀越自出意作房施众多人。后时转施一人若转施大众。此皆不如法施不如法受不如法用。如法者。若施一人一人受用。施众多人众多人受用。施众僧众僧受用。若僧分作二部。施一边一边受用。是名如法受用。是名重制。此三处决断所犯。

复有三处决断不犯。一缘二制三重制。缘者即如上说。制者。如初未制戒时所作不犯。是名为制。重制者。若众僧示作房处。所作齐量无诸妨难。若复作塔为僧作房舍不犯。是名重制。王舍城中有檀越。为僧起六十口房。皆不犯。是名重制。此三处决断不犯。一切不犯者。顺佛教而行是也。犯者。违佛教行是也。比丘法。佛所听者应作。佛所不听不应作。如初中后亦如是。云何名毗尼。毗尼者。凡有

五义。一忏悔二随顺三灭四断五舍。云何名为忏悔。如七篇中所犯。应忏悔除。忏悔能灭。名为毗尼。云何名为随顺。随顺者。七部众随如来所制所教。受用而行无有违逆。名为随顺毗尼。云何名灭。能灭七诤。名灭毗尼。云何名断。能令烦恼灭除不起。名断毗尼。云何名舍。舍有二种。一者舍所作。二者舍见事。舍作者。十三僧残是也。就十三中。九事作即成不得谏。四事三谏不受。僧为作白四羯磨。罪成。成已若白三羯磨悔事不成。如此十三名舍作法。见者。如阿梨吒比丘说言。我亲从佛闻。行欲不能障道。舍是见故名为舍也。此二种名舍毗尼。总有二种。一可发露。二不可发露。可发露者。比丘十三僧残。比丘尼十九僧残。六三谏此有羯磨可除罪。名可发露。不可发露中。尼有一事可三谏。如比丘犯罪。僧羯磨摈出。有比丘尼。常来佐助言语比丘尼。比丘尼谏言。此不须佐助。乃至三谏不止。僧为作白四羯磨。至三羯磨时悔者罪犹可除。至第四羯磨。事成。不复可除。是名不可发露。如是比丘四。比丘尼七。皆无谏也。是名舍毗尼。此五总名毗尼义。云何为犯。犯有二种。一者犯重。二者犯轻。犯重者。欲作恶时烦恼火盛。能烧善心令灭恶事得成。名为烧义。成恶事已后改悔时。心生苦恼善心炽盛。能灭恶心。亦名烧义。犯轻者。起烦恼心微。随犯微罪灭微善心。不得自存名为炙义。后改悔时。起微善心炙小恶心。亦名炙义。

云何名犯。能使众生轮回三有。名为犯义。云何复名犯。所不听作而作。名之为犯。

云何名犯。犯所持戒。所犯受果。不可贪乐。故名为犯。

云何复名为犯。过患苦恼触逼切身。皆名犯义。能断善法。名为犯义。又言犯者。人及六欲天四禅四空三界中所作不善。皆名为犯。又言犯者。嗔心现前。名为犯。又烦恼染心。亦名为犯。又复犯者。烦恼在道中增长。名为犯义。又烦恼满足。亦名犯义。

云何烦恼名为犯义。如器中着水然火。溢出烦恼火。能令身口放逸。作不善业。是名为犯。又复犯者。七聚法中所不应作。作者皆名为犯。何故名波罗夷。波罗夷者破坏离散名波罗夷。又波罗夷者。为他刀槊所伤。绝灭命根。名波罗夷。佛法中波罗夷者。与烦恼共诤。为恶所害。名波罗夷。又复波罗夷者。为三十七住道法所弃。为四沙门果所弃。为戒定慧解脱解脱知见一切善法所弃者。名波罗夷。

又波罗夷者。于毗尼中正法中比丘法中。断灭不复更生。名波罗夷。世尊说言。有涅槃彼岸。不能度到彼岸故名波罗夷。波罗夷者。如人为他斫头更不还活。为恶所灭不成比丘。名波罗夷。尊者迦葉惟说曰犯最重恶。于比丘法中更无所成。名波罗夷。又波罗夷者如人犯

罪施其死罚更无生路。犯波罗夷永无忏悔之路。于比丘法中更不可修。名波罗夷。如人欲到彼岸。愚痴故中道为他所诳而失彼岸。于佛教中。为烦恼所诳。失涅槃彼岸。是名为堕。

恶中淫欲最　　不与取为最
断人命为最　　过人法亦最
于善中翘勤　　最能方便断
背舍诸功德　　是名波罗夷
虽假着法服　　入僧次而坐
与梵者超隔　　故名波罗夷
受他施济命　　行非功德器
能劫国土贼　　是名波罗夷

云何名僧残。僧残者。所犯僧中应忏悔。不应一人边。乃至二三人边不得忏悔。众中忏悔名为僧残。一切比丘所忏悔事。皆应僧中。僧为作是名僧残。又言僧残者。残有少在不灭。名为僧残。又复残者。如人为他所斫残有咽喉。名之为残如二人共入阵斗。一为他所害命绝。二为他所害少在不断。不断者若得好医良药可得除差。若无者不可差也。犯僧残者亦复如是。有少可忏悔之理。若得清净大众为如法。说忏悔除罪之法。此罪可除。若无清净大众不可除灭。是名僧残除灭罪法。教令别住。行六日行摩那埵行阿浮呵那。行阿浮呵那得清净竟。于所犯处得解脱。得解脱起已更不复犯。是名僧残。

云何名为波逸提。波逸提者。所犯罪微故。名波逸提。又复波逸提者。非断灭善根罪枝条罪。名波逸提。又复波逸提者。如被斫者少伤其皮不至损命。波逸提罪亦复如是。此罪伤善处少。名波逸提。

云何名为波罗提提舍尼。波罗提提舍尼者。犯即忏悔。数犯数悔故。名波罗提提舍尼。又复名波罗提提舍尼者。忘误作非故心作故。名波罗提提舍尼。

云何名为偷兰遮。偷兰遮者。于粗恶罪边生故。名偷兰遮。又复偷兰遮者。欲起大事不成。名为偷兰遮。又复偷兰遮者。于突吉罗恶语重故。名为偷兰。一食人肉偷兰。二畜人皮偷兰。三剃阴上毛腋下毛偷兰。四用药灌大便道偷兰。五畜人发钦畔罗偷兰。六裸形行偷兰。七畜石钵偷兰。八嗔恚破衣偷兰。九嗔恚破房偷兰。十嗔恚破塔偷兰。是名自性偷兰。突吉罗者。名为恶作。犯身口律仪名为恶作。恶语二种。一者妄语二者非时语。非时语者。释摩男释子作平等心持药布施众僧。六群比丘谤言。好者与上座恶者与我等。施主答言。我当市上更买好药与尊者。六群比丘谤他故名恶语。所说不当时。名非时语。

应初夜受用者。一甘蔗浆。二水和甘蔗浆。复有八种浆。一庵罗果浆。二瞻波浆。三拘罗浆。四咒提浆。五元提浆。六舍林毗浆。七破楼尸浆。八蒲桃浆。如此等浆气味未变。至初夜得饮。变不得饮。二日二夜相应者。受具足人。与未受具足者共宿。至第三夜。具足者明相未现时应起坐。复有二夜相应者。若犯罪者应发露别。住别住处有畏难不得住者。听二夜覆藏。复有二时相应法。初夜时后夜时。应翘勤坐禅经行。何故不劝三时。行者中夜一时以自消息。是故不得教竟夜行。所以劝初夜后夜者。欲令行道不懈。是名二时相应。

夜应作者。夜中露地得卧昼日不得。欲晓时还入房中眠卧。若夜中经行时。为热故不得具着衣者。直被袈裟得经行。若竭支大者。不着泥洹僧袈裟亦得。着革屣取水与人若池边取水。夜得昼不得。中前所应者。从明相现至中。此时中应食无犯。有中所应食。五种正食是。非余不正食也。不正食中前得数数食。中前入聚落食法。若无檀越请。不语比座得入聚落乞食无过。若受请者。不语比座去有过。何以故。如拔难陀释子。处受请不语比座。晨朝向一受请处去。后更余处请檀越来至。唤拔难陀兼唤余比丘。比丘待拔难陀。日时已过不得中食。以是因缘佛制。比丘有请处。应语比座令知。中前病比丘得食粥。复有中前应入聚落。不应语比座。为佛为法为四方僧为塔为病得入聚落。

共行弟子一切入聚落。皆应白和尚。若有比丘。入聚落见檀越者应语比座令知。

后食者。食已竟后更得食。日时未过作残食法食。是名后食。病者。后食得数数食无过。看病者。作残不作残皆得食后食。若有檀越请应语比座。若无檀越请不语无过。若比丘昼相应夜不相应者。教授比丘尼时。昼日应教夜不应教。

若比丘尼受教诫法。十五日语教诫师。若即得白僧者。十五日暮尼得布萨。若昼日僧不集不得白僧者。至暮布萨时当白僧。得教诫已至十六日。比丘尼教诫师边取教诫。取教诫已即得布萨。若十五日比丘尼就大僧中受教诫。僧集时即乞教诫。更不须后时来乞。若比丘尼。比丘尼僧中受具足竟。即昼日大僧中受具足。不应夜来也。

若比丘尼得长钵。即日施人及作净施。至明相未现不犯。

若比丘尼得所用器听畜。十六种器中各畜一。若长者亦即日施人及作净施。至明相未现已来不犯。复有昼日相应者。若比丘贪乐坐禅。坐处无有依止师。依止师住处但使一日得往还。遥依止不失。若两寺相去一日得往还。若有守僧伽蓝者。亦得遥依止不失。若比丘同

布萨结大界处。极远听一日往还结大界。是名昼相应法也。昼夜所应作法。受具布萨自恣与欲与清净欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不离宿。是名昼夜相应法也。复有二日二夜相应法。受具足人与未受具人。二日二夜同宿第三夜受具者。明相未现时应起坐。若客比丘到他寺上。请房舍卧具受已。不语旧住者出外再宿。至第三夜明相未现时。若自来若遣人来。语旧住者善。若不语至明相现得罪。

若比丘在军中再宿。至第三夜明相未现时。若有时。可与相识者别。若无时。直去出军外明相现不犯。若与相识者辞知不放者。可直去不须辞也。是名二日二夜相应法也。

三夜相应法者。受具足者。与未受具足者。三夜同房。至第四夜明相未现时。未受具足者应出界外。若不能出。受具足者应出界外。是名三夜相应法也。复有五日五夜相应法。若比丘有盗贼难军贼难。不得持三衣自随者。应持三衣寄知旧白衣舍五日。至六日明相未现。应来看衣手自捉之。若过六日至明相现。尼萨耆波逸提。若比丘作亲意。不语取他衣着。过五日至六日明相现突吉罗。

若比丘自三衣。至五日应捡挍。无虫鼠伤坏不。若过五日至六日明相现。得突吉罗。是名五夜相应法。

六夜相应法者。若比丘离衣宿。至六日明相现失衣。复有六夜所行法。六夜行摩那埵是也。是名六夜相应法。七夜相应法者。酥油生酥蜜黑石蜜。为病者七日应畜。明相现至八日不应畜。若比丘夏安居中。若为佛法僧塔病。如是等众多受七夜法。尊者萨婆多说曰。若比丘受依止竟。乞七日法出界外。七日满还来到寺不失依止。是名七夜相应法。

毗尼毋论卷第八

十夜相应法者。若比丘畜长衣。不作净施不过十日。畜长钵不作净施。亦不过十日。是名十夜相应法。半月相应法者。夏安居前一月求浴衣。得衣已要半月着。至夏安居中半月一用浴。若比丘尼犯僧残。二部僧集半月行摩那埵。比丘尼半月中从僧乞教诫法。二部众半月应洗。半月应布萨。比丘夏安居中有缘出界外。远者应受十五日法。为持戒令清净故。名半月相应法。一月相应法者。比丘三衣中若少一衣。求衣财得已。一月中要割截染治缝竟受持。若过一月尼萨耆波逸提。自恣后一月离衣宿。春一月残应求浴衣。浴衣法。长六肘广二肘半。夏安居中所为事。七日十五日竟应求一月。受迦絺那衣法。七月十六日应受。若事缘不及乃至八月十五日故得受。过是不得受。是名一月相应法。

二月相应法者。不剃发极迟。得满二月不得过。是名二月相应法。三月相应法者。三月夏安居竟。应一宿出外。是名三月相应法。四月相应法者。夏四月中用雨浴衣。若檀越施僧四月药令服者。僧即应受用。不得过四月。若外道诣诸僧求出家。应四月令别住观其行迹。不觅僧过故来也。不伪心求出家不。心意调和不。知其行已然后剃发度令出家。

复有四月相应者。四月是冬。四月是春。四月是夏。是名四月相应法。五月相应法者。自恣后满五月。舍迦絺那衣。是名五月相应法。十二月相应法者。受大道人具足戒已。十二月中教授。一切大道人所作法竟。然后更有受具足者当为受。未满十二月不得受也。沙弥受大戒已。后更得受一沙弥。沙弥尼受戒式叉摩尼戒二年。不得度沙弥尼。式叉摩尼受具足已得度沙弥尼。比丘尼亦如大僧十二月中教其所应作法竟。后若有式叉摩尼欲受具足。听与受具足。是名十二月相应法。依止法亦十二月竟。得受人依止。不得一时并受二人依止。一岁相应法。即上十二月相应法是。二岁相应法者。若度童女年十八者。受沙弥尼戒。即得受式叉摩尼二年学戒。若女人十岁已有夫主者。度令出家受沙弥戒。满二年后。得与受式叉摩尼戒。复满二年后。得受具足戒。是名二岁相应法。三岁相应法者。一腊比丘得与五腊者同床坐简三岁。是名三岁相应法。五岁相应法者。比丘满五腊。要诵戒令利。诵白一白二白四三羯磨皆令使利。未满五腊比丘不离依止。五种失依止如上说。是名五岁相应法。六岁相应法者。尼师坛满六年应畜。若过不满破应用施人。若着衲得自畜。若不破亦应自畜。若房先已有四边墙上未覆。僧羯磨差人令覆竟。满六年在中住应还僧。不得过也。是名六年相应法。十岁相应法者。比丘满十腊。得为人作和上受具足。得受人依止。得受沙弥。十岁女人有夫主者。受沙弥十戒二年。得受式叉摩尼戒。是名十岁相应法。十二岁相应法者。若比丘有檀越主。欲为僧作房。僧差比丘令营房。房成已十二年在中住。后还僧不得过也。是名十二年相应法。十八岁相应法。度沙弥尼年满十八。受式叉摩尼戒。是名十八岁相应法。二十岁相应法者。童女受沙弥戒。二岁学戒年满。二十得受具足。是名二十岁相应法。一人相应法者。胡床唯得一人坐。故名一人相应法也。二人相应法者。绳床唯受二人。是名二人相应法。三人相应法者。大床唯容三人。是名三人相应法。四人相应法者。若极大床得安四人。是名四人相应法。五相应法者。五正食是。七相应法者。夜中离衣七七四十九弓地一弓四肘。是名七相应法。八相应法者。作床法。一切床脚。除上入梐。下八指。是名八相应法。十相应法者。听用十种衣财作衣。是名十相应法。二十相应法者。二十众作阿浮阿那。是名二十相应法。一相应法者。受具足时惟一和上。是名一相应法。二相应法者。受具足时唯二阿阇梨。是名二相应法。三相应法者。受具足时先办三衣。若

少不得受具。是名三相应法。四相应法者。白四羯磨而得受具。是名四相应法。五相应法者。无五种遮得受具足。是名五相应法。七相应法者。取欲者语一人。如是展转语第七人。皆得取欲清净。是名七相应法。八相应法者。若有长财。广佛四指长八指。应作净施。是名八相应法。十相应法者。受具时有十人得受具。是名十相应法。二十相应法者。年满二十而得受具。是名二十相应法。

一相应法者比丘尼织绳一匝。是名一相应法。二相应法者。不织绳一匝织绳一匝。是名二相应法。三相应法者。织绳一匝不织绳二匝。是名三相应法。四相应法者。四迦罗沙畔是也。天竺国十六铜钱。是一迦罗沙畔。冬天遮寒极重价衣。用四迦罗沙畔作不过。是名四相应法。五相应法者。比丘尼五衣具足得受具足。是名五相应法。七相应法者。七种饭是。是名七种相应法。八相应法者。有檀越请比丘尼食。比丘尼去时晚至。彼中尼多问腊次第。日已逼中食不得足。世尊闻已因而制戒。从今已去比丘尼大众集时。听上座八人问次第余者随意而坐。十相应法者。比丘成就十法。僧羯磨差令作教诫比丘尼师。何者十。一成就波罗提木叉戒。二多闻。多闻者。诵三藏文义皆利。是为多闻。三诵比丘比丘尼经。四口中常说微妙好语。心中起悲语了了可解。五诸根完具相貌殊特人所爱敬。六族姓子若刹利居士婆罗门。七有好才辩为尼说法示教利喜。八为比丘尼所贵重。九于比丘尼三业无失。十若二十腊若过二十腊。是名十相应法。二十相应法者。二十腊是。

一相应者。阿练若比丘独在一处。僧布萨日心念口言。众僧今日布萨我亦布萨。二相应法者。二比丘共展转言。长老。今日众僧清净布萨。我亦布萨清净。是名二相应法。三相应法者。三人亦展转相语。是名三相应法。四相应法者。一人白已然后布萨。是名四相应法。五相应法者。边地无僧。通律师五人得受具。是名五相应法。七相应法者。七灭诤是。是名七相应法。八相应法者。比丘尼八敬法是。是名八相应法。十相应法者。比丘成就十法得正说戒。是名十相应法。二十相应法者。如上童女说。一相应法者。一比丘自恣是。二相应法者。二比丘展转自恣法是。三相应法四相应法。皆展转自恣是。五相应法者。五人羯磨差一人作自恣者是。是名五相应法。七相应法者。成就七法。是名七相应法。八相应法者。在家白衣笃信三宝成就八非法。僧为作覆钵羯磨。舍八非法已。僧还为舍覆钵羯磨。是名八相应法。十相应法者。不成就十法。不得与人受具。是名十相应法。二十相应法者。若比丘三衣不具尽力求索满二十日作办割截缝受持。若不办至三十日得办者割截缝受持。若过三十日不办应作净施。若不净施犯舍堕。一相应法者。二比丘共住。一者命过。在者作是念。此亡比丘物应属我。此人即得。后来者不得。是名一相应法。二

相应法者。三人共住。一人命过。二人应展转相语。大德忆念。此物应属我等。二人如是展转。是名二相应法。三相应法者。四人共住一人终亡。三人展转如上所说。是名三相应法。四相应法者。五人共住一人终亡。四人作羯磨分之。是名四相应法。五相应法者。五人羯磨分亡比丘物。四人羯磨施一人。一人还施众。然后得共分之。是名五相应法。七相应法者。恭敬七法。是名七相应法。八相应法者。比丘成就八法。僧应差令发檀越信心忏悔。是名八相应法。十相应法者。有说十人作法事得如法。若说九人十一人不如法。是名十相应法。二十相应法者。二十人拔筹。是名二十相应法。一相应法者。若比丘独住。自知有所犯。无忏悔处。应作心忆持。后见一比丘即忏悔。是名一相应法。二相应法者。比丘犯罪已向一人发露。若不除后至众中更忏悔。是名二相应法。三相应法者。比丘犯罪已向二比丘发露。若不除后至僧中更忏悔。是名三相应法。四相应法者。若比丘犯罪。向四人忏悔作羯磨得除。是名四相应法。五相应法者。五种忏悔法是。是名五相应法。七相应法者。比丘成就七法得止说戒。八相应法者。如来见八种过患。是名八相应法。十相应法者。听畜十种粪扫衣。是名十相应法。二十相应法者。若比丘欲作新敷具。应用二十两羊毛作。是名二十相应法。中前相应者。五正食九种似食。及余中前相应者是。是名中前相应法。初夜相应者。如蒲桃浆乃至水解浆等。是名初夜相应法。七日相应者。五种药及余药。是名七日相应法。尽形寿相应法者。一山涉子。二识留三留草。四善善。五卢破罗。六胡椒。七姜。八毗钵。九尸罗折勒。十真浮留。十一填力。十二伽伦拘卢喜。如此等众多。是名尽形相应法。养生众具相应者。三衣钵敷具针毡筒盆瓶篋。如是等比丘所须物。名为养生具相应法。钵与人相应者。铁钵苏摩钵如是等众多。是名与人相应法。衣与人相应者。十种衣财如法染治割截得受持。是名与人相应法。敷具相应者。如齐量作。是名与人相应法。针毡筒与人相应者。如上文说。是名与人相应法。乞食相应者。乞食时得食与钵平不得多受。乞衣时檀越虽大有所施。少三衣者取不得过取。是名乞衣相应法。尔时世尊。乞食已还住处。执衣擗揲着一处。是名衣相应法。敷具相应者。如敷具揵度中广明。是名敷具相应法。齐量者。泥洹僧。长四肘广一肘半。是名齐量。钵衣敷具针毡筒行道人房。如是等一切物。如佛说者名为齐量。不如佛语名不齐量。染色相应者。诸比丘衣色脱。佛听染用十种色。十种色者。一泥。二陀婆树皮。三婆陀树皮。四非草。五乾陀。六胡桃根。七阿摩勒果。八佉陀树皮。九施设婆树皮。十种种杂和用染。如是等所应染者。此十种色。是衣三点作净法。一用泥二用青三用不均色。用此三种三点净衣。威仪相应者。所著衣服齐整。乃至不应立大小便。是名威仪相应法。所应差人者。白二白四羯磨差人。先结不净地。次结众僧房舍。后结十界。结大界已当问众僧。何处作净厨。僧所可处结作净厨。后结布萨处。最后结不失衣界。解界时。先解不失衣界。后

解布萨界。复解众僧净厨界。次解大界。次解僧房舍界。次解不净地界安杂物处。教授比丘尼。自恣行筹僧使。为四方僧营事。从檀越信心分粥分前食。乃至寺中净人。不听笃信檀越家乞食。作制狂乱失性为尼受大戒。如是等及余未列名者。差人作羯磨。是皆名差人相应法。处所相应者。若塔若衣坏破穿。皆应修补涂治。是名处所相应。和尚住处。阿阇梨住处。众僧住处。僧布萨处。尔时世尊。为病比丘羯磨净地作食处。若客比丘来到。寺主人应语。不净处。僧房处。结大界处。净厨处。布萨处。不失衣界处。饮水处。是名处所相应法。方相应者。若和上众僧。随师僧向何方。是名方所。又复方者。佛在王舍城中。月尽十五日说戒时众僧皆来集。佛问。汝等从何处来。诸比丘说其方所是名为方。东方有罗睺跋陀塔。南方有处所名多奴。西方有处所。名书毗陀楼陀。北方有处所。名无至罗毗阇。此四处最是边方。通律师得五人受戒。是名方所相应法。国土相应法者。阿槃提国通律师五人得受具足。阿犯干提热得数数洗。亦听两三重皮作革屣着。尔时诸比丘雪山中夏安居。身体剥坏来到佛所佛闻已如此国土。听着富罗复衣。有二比丘。一名乌嗟罗。二名三摩跎。来到佛所白言。诸比丘有种种性种种国土人出家。用不正音坏佛经义。愿世尊听我用阐提之论正佛经义。佛言。我法中不贵浮华之言语。虽质朴不失其义。令人受解为要尔时世尊在毗舍离。世俭谷贵乞食难得。诸比丘乘神通力至岂伽国乞食。彼国人恶贱道人。持食着地不过手中。有诸比丘往白世尊。佛言。虽非手受施心已竟可取食之。是名国土相应法。自恣相应法者。一人心念口言。二人三人四人皆展转相语。五人羯磨自恣。是名自恣相应法。自恣与欲相应法者。有五种与欲。一我与自恣。二我自恣。三为我故作自恣。四手作相貌自恣。五口作相貌自恣。若此五种不成。不名与自恣欲。是名自恣相应法。自恣取欲相应法者。僧差人令取欲。取欲者。若父母病难非梵行难。如是众多难。当与余人令持欲去。与欲法。语持欲去者言。大德忆念我某甲。今日众僧自恣我亦自恣。与众僧清净欲。是名与欲相应法。取欲比丘若未得还。忽大水来及师子虎狼难不得往自恣。出界外自恣者亦得清净。去者亦得清净。是名取欲人自恣相应法。

波罗提木叉相应者。尔时世尊。在静房中作是思惟。今为诸比丘制听集一处说波罗提木叉戒。我若不为制者。新学比丘欲学波罗提木叉者。云何得闻何所修集。尔时世尊从静房起告诸比丘。从今已去汝等当集一处说波罗提木叉戒。欲说戒时先白。大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今集一处说波罗提木叉戒。白如是。名波罗提木叉戒相应法。说波罗提木叉相应者。有五种略说波罗提木叉。文如上说。复有说波罗提木叉相应者。文如上母经中说。是名说戒相应法。布萨相应者。乃至三人展转语布萨。如法布萨者。四人已上一白然后布萨。布萨处下座比丘应扫洒地。是名布萨相应法。欲相应者。尔时世尊告诸

比丘。当唱净。唱净已今日众僧布萨。有病比丘不来者听与欲遣人取之。是名欲相应法。若有缘与欲无缘应去。与欲有五种。如上文说。取欲人相应者。若取欲有众难不得来取欲者。清净众僧清净。是名取欲人相应。清净相应者。若病不得来自说清净。是名清净相应布萨。自恣中得言与清净欲余欲直言与欲。不言清净。是名与欲清净。取欲者。有难不得去。名清净取欲。是名取欲人清净相应法。上来所说种种制者。比丘经。比丘尼经。摩得勒伽经。增一经。诸干度经。如此等经中推求之。若与五经义合者。应受持莫舍。若不与合者。置而莫行。复应推法。一缘二制三重制。总略犯不犯。要与五种经相应。五经中缘制重制。对而求之。云何名为总。比丘即名一切比丘。是名为总。云何名为略说。初中后说但令义显。是名为略。广说者。若有比丘向比丘说其所解。我从佛边闻如是说。闻此者即不得非其所说。亦不得即取持。此所解与五部经对之。若与经相应者。应语言。长老所说甚善。好自受持莫令废舍。常应为人如是广说。若不与五经相应者应谏之。长老所说不应受持。亦莫广为人说。更求胜解。是名第一广。第二广者。自云。从众僧边闻。亦向他人说其所解。闻者亦如上。不非不受取。五经验之。是名第二广。第三广者。若有比丘自云。从三人边闻。亦向余比丘说其所解。此闻者受不受亦推五部经中验之。是名第三广。第四广者。复有比丘自称。我从二大德比丘边闻如是说。亦向余人说其所解。彼闻比丘受不受亦应如上验之。是名第四广。广有二种。一者广文。二者广义。是名为四广。复更略明应不应义。应者铁钵瓦钵。优伽国钵。优伽奢国钵。毗舍离国黑钵。舍卫国赤钵。钵虽有六种。其实铁瓦二也。是名钵相应钵。不相应钵者。栴檀钵尸舍婆木钵。石钵金钵银钵。琉璃钵玉钵七宝钵。是名不相应。是故言相应不相应也。彼人应此人不应。应者。比丘畜长钵得满十日。不应者。比丘尼畜长钵不得过一日。是名不应。此是彼人应此人不应。尔所人应尔所不应者。若钵破过五缀更求新钵受持者。要四人中白二羯磨受持。三人已下不得。是名尔许人应尔许人不应。齐量应不齐量不应。应者。升半已上至二升半。是名应。不应者。不满升半过二升半。是名不应。以是义故。言齐量相应不相应也。是色应是色不应者。受熏色应。不受熏色不应。是名色相应不相应。

或时应或时不应。应者。若为贼劫水[漂*寸]若堕地破若失。如是人者应语父母亲里眷属索。是名应。若不为水[漂*寸]贼劫堕地破失。语父母亲里眷属索者。是名不应。是名人应不应。衣相应不相应。应者。十种衣财应。不应者。上色衣锦衣白色衣着须衣。如是等众多皆不相应。是名衣不应。三衣独受持一衣亦不应。乃至头有须钦婆罗衣亦不应。有时中应有时中不应。若为贼急水[漂*寸]火烧若忘失。如是时中应语父母兄弟亲里。若不如此不应语求索也。是名是时应是时不应。僧竭支相应者。极短过系腰下一搩手作。法令覆两乳柱腋下。是

名相应。不相应者。过限短作不相应。衬身衣者。暮卧时齐咽覆脚。但使莫污外净衣。是为齐量。覆疮衣长四肘广二肘。雨浴衣长二搩手半。净体巾长一搩手广一搩手。净面巾长结卷一肘广亦结卷一肘。净眼巾纵广皆自一搩手。是名此应此不应。尔所人应尔所人不应。应者。四人三人。二人不应。是名尔所人应尔所人不应。或时应或时不应。应者。从自恣后一月中得受迦絺那衣。过是不得受。是名或时应或时不应。有色应有色不应。佛所听者应。佛所不听者不应。是名有色应有色不应。有齐量应有齐量不应。应者。泥洹僧踝上三指应。过是长不应。是故名应不应。行路法。前安居后安居。随向何处好应行向安居处。安居处后有缘乞七日法是亦应行。安居前后一月是亦应行。不应行者。夏中无缘不应乞七日。冬中无缘不应行。是名应行不应行。人应不应者。过度长过度短。有诸难师僧不具。是名不应。应者。不长不短年满二十。无诸难师僧清净具足。是名应。是故名人应不应。房应不应。应者。僧如法施地。地处无诸难。作应齐量。是名应。不应者。僧不如法与地。地处有诸难。作过量所求甚多。令檀越讥嫌。是名不应。此是房应不应。犯毗尼者。七聚犯干度。是此七聚法应一一推其所犯缘。复应推此罪。当云何忏悔而得灭除。复应知起此罪时。初夜竟夜何时中起。复是二夜中起耶。复应更推前食后食昼日犯。所起犯。为因人为因法。初夜所犯者。不应受用而受用是也。夜犯者。比丘为比丘尼说法犯也。二夜犯者。共未受具人过二夜。明相未现不起不出。是名为犯。中前犯者。中前洗足以油涂足入聚落除病犯也。后食犯者。先受人请中食。后更余处受请。不语比座去。是名犯也。昼日犯者。若比丘昼日露处胁着地卧。是名为犯。复有昼日犯者。不着泥洹僧僧竭支。单着袈裟经行。又复弟子与和上阿阇梨。过食取食不中着革屣。是名昼日犯。从法所起犯者。得过人法。不得向白衣说。若同出家人知旧言不相违者可向说。不应向余者说。复有因法犯者。若授前人经若并诵。授经者授前句。受者接后句诵。如此人者不应授经。不并诵者。上座诵前句竟。下座次应诵上座所诵句。若同时诵不得。不得为女人说法过五六语。不得为覆肩覆头。如是等众多不得为说法。是名因法所犯。因人所犯者。长短过度不满二十。有遮法师僧不具亦不清净。非法群品受戒。虚空中受戒。界外受戒。若授十三种非法人戒。受戒不得戒者。一切皆名因人犯也。所犯因六处起。应推六处忏悔。有犯因身起非心口。有犯因口非身心。有犯因心非身口。有犯因身心起。有犯因心口起。有犯因身口心起。有犯因贪欲起。有犯因嗔恚起。有犯因愚痴起。有犯是身口愚痴所害。有犯是身口嗔恚所害。有犯是身口贪欲所害。有犯因身非心口者。初波罗夷故弄阴出精。有犯是不善。有犯是无记。离三衣宿若故以杖手打人等。比丘皆名身犯。从口所起犯者。第四波罗夷。若共女人淫欲心粗浊语若嗔恚心语。若自称叹己身以淫欲供养我。若以二无根谤。若毁呰他种姓形貌。妄语两舌。如是等及余口业所犯者。是名口业所起

犯。从身口所起犯者。第二波罗夷。为人行媒。若为房事。此等及余。是名身口所犯。因心所起犯者。如三十事中。金银施主所与。手虽不捉心作己有。语净人持着某处。不语净人言任汝所为。如比丘见他所犯。覆藏不向人发露。是为心犯。身心所起犯者。如上身心所犯是也。从身口心所起犯者。如上身口心所犯是也。从贪欲所起犯者。初波罗夷。故弄阴出精。身触口赞叹己身。如是等是也。从嗔恚所起犯者。第三波罗夷二无根谤是也。从愚痴所起犯者。若比丘恶性不受人谏。如是比皆因愚痴所起犯也。身贪者。初波罗夷身触故弄阴出精。及余身贪所起者是也。口贪者。粗浊语为淫欲故赞叹己身乃至及余。如此比皆名口贪也。身口贪者。如有母子二人出家。子常来供养母。母子各生贪心。母语子言。此是汝本所出处。今还看之有何咎也。子用母言即行不净。是名身口所贪也。如此比众多略说之耳。从身嗔生者。手自断他命。及杖打他。复有比丘共白衣诤。决他谷田中水。令谷得死。如是等嗔。是名从身嗔所生。从口嗔所生者。若比丘语人言。为我断某甲命若遣书。如是等非一。是名从口嗔所生。

从身口嗔所生者。乘嗔心若身若口害他恼他。是名从身口嗔所生从身愚痴所生者。若比丘取床敷卧具。露地敷坐。去时不自举。是名从身愚痴所生。从口愚痴所生者。若客比丘受众僧房舍卧具。去再宿不自来语不教人来语。是名从口愚痴所生。从身口愚痴所生者。若受众僧房舍床敷。去时不教人举不自举。是名从身口愚痴所生。

从身贪所害者。有一比丘名能加僧提。僧差令守寺。后有一小女来至寺中。即捉共行不净。此女年小根坏而死。诸比丘心疑。杀淫于此二处何中犯罪。往问世尊。佛言。淫边得罪也。是名身贪所害犯也。从口贪所害犯者。尔时白衣疾病而卧。其人有妻颜貌端正。有一比丘往到问疾。语彼妻言。可共行欲事。女人答言。我有夫主不得自从。比丘即为病者说法语言。若作罪行久住于世。后世受罪甚久。若有福德命终即受天乐。何用此恶活为。此病者即因此厌身方便取死。诸比丘白佛。佛言。此人犯波罗夷。是名从口所贪犯也。从身口所染害者。即身口贪是也。尔时有优婆夷苏毗耶。语比丘言。若共我行欲者。不净欲出时应舍起去不犯。比丘即用其言共行欲。谓为不犯。如是展转世尊闻之。佛言。此是身口所贪犯也。又复身口所贪犯者。有一比丘为弟子受戒。白四羯磨受戒已。不为说戒相。直舍来向寺。弟子在后见其本二。问言君何所作。答言。师将此中受大戒。妇即语言。持戒日长。今因便相见可共行欲。夫即用妇言共行不净。此人所以行不净者。不识戒相故尔。佛闻已制戒。从今已去受戒已。即为受戒者说戒相令知。是名身口所贪犯也。身嗔恚所害者。乘嗔心手自断他命。是名身嗔心害犯也。口嗔害犯者。遣使杀人。是名口嗔害犯也。身口嗔恚所害者。身自杀口语人杀。是名身口嗔所害犯也。身愚

痴所害者。若属他木。若果若树。不语主辄取。是名身愚痴所害犯也。口愚痴所犯者。若有比丘。见比丘所作不是。语言。长老此所作不如法。不须重作。答谏者言。我不用大德语。当更问有智慧者。此名口愚痴所犯也。复有口愚痴所犯者。众僧说戒时语言。何用说此微细戒为。此亦是口愚痴所犯也。

复有人僧说戒时作如此语。汝等所说我等数数闻。他何须重说也。此是口愚痴所犯。

身口愚痴所犯者。若二三人教一人令杀。去者言可尔即往杀之。是名身口愚痴所犯也。不善犯者。是凡夫人故作所犯。及学人故作所犯是。何者犯是无记。凡夫人非故心作忘误作。学人及阿罗汉忘误作。名为无记有犯。忆念忏悔者。若知而故作者重。若愚痴不解作者轻。重者若一人前若众僧前忏悔得除。轻者心念口言除也。此是犯突吉罗恶口罪也。一切不善无非突吉罗。

突吉罗者。皆名恶作也。死人未坏尸上取粪扫衣。穿墙壁出死尸置外尸上取粪扫衣篱上有衣谓粪扫衣取。皆轻。心念忏悔即除。是身所犯。若有所犯。说戒时至不得忏悔。当自忆持说戒竟然后忏悔。有忘误犯者。心念自责灭也。心念自责灭者。众学中不故作者是。故作下者。一人前忏悔者。是名轻也。故作中者。自性偷兰。波逸提。波罗提提舍尼。是名中犯。一人前悔也。重者。十三僧残。僧残边偷兰。波罗夷边偷兰。此是忏悔中重者。不可悔者。四重突吉罗波逸提偷兰。此罪不可悔也。若比丘共诤欲除罪者。先共斗者忏悔。如草敷泥上令人过不污。共和合忏悔。覆恶上得生善。然后悔所犯也。阿浮呵那忏悔。如上文所说灭斗诤言讼毗尼者。相打恶骂。是名为斗。诤者。朋党相助。是名为诤。言者。彻断事官。故名为言。讼者。各说事理是非。名为讼也。斗有三种。善不善无记。复应推诤缘因何而起。云何忏悔而得灭也。此诤为初夜起中夜起后夜起。为前食起后食起中后起。为二夜起。为因法起。为因人起也。因初夜起者。此初夜浆。或言过初夜中饮。或言不中乃至长短非法群品受具。或言得或言不得。因是起斗。如是一切皆如上犯毗尼文中说。此诤缘根本有六分别十八。何者为六。一者嗔恚。二者恼害。三者幻伪。四者悭嫉。五者见取。六者边邪二见。嗔者。面色变异令人可怖。恼害者。能害他令恼。幻伪者。心不真实诈作虚事。是名幻伪。悭嫉者。贪前物不欲与人。名之为悭。嫉者。见他所得生恼。是名为嫉。见取者。取已所见为是。他见为非。是名见取。边见者。见续为常见灭为断。邪见者。谤无因果。是名六处所起。何者十八种分别。上起从法非法乃至说非说。十八种上起斗。是名诤根本聚也。此斗聚有二因缘灭。一者人现前。二者推求所起处。如六群比丘住舍卫城。向阿梨跋提河上

浴。脱衣着岸上。后迦留陀比丘来。脱衣着六群衣上。出来不审谛。着六群比丘衣去。六群谤迦留陀盗衣。即屏处为作羯磨。迦留心疑往白世尊。佛言。汝取衣时作何等心取。迦留言作已想取。佛言。若如是者不犯盗也。因此即制。从今已去要具二缘。一推其缘。二人现前。然后作灭毗尼。是名灭诤毗尼。断烦恼毗尼者。此毗尼断欲界色界无色界见谛修道使缠。是名灭烦恼毗尼。使者。随逐行人不令修善。是使义。久来所习难舍。是使义。能使人沉没恶道。是使义。系缚行人在生死中。是使义。能使人受身相续不绝。是使义。不断烦恼是使义。怨家是使义。方便不舍是使义。作恶不断是使义。十使者。见使疑使戒取使欲染使恚使色染使无色染使无明使慢使掉使。缠者。无明缠嗔恚缠懈怠缠睡缠掉缠悔缠疑缠自贪己物缠复贪他物缠。从是生斗诤竞讼。因此后生害心。缠缚行人不令解脱。是名缠义。又复缠者。我见缠疑缠戒取缠欲缠恚缠悭缠嫉缠无明缠慢缠掉缠。此十缠即是十结。是故名缠。欲界所摄十二居止。色界二十二居止。无色界四居止。见谛所断。身见戒取疑。何者修道所断。薄欲界贪欲嗔恚无明。得斯陀含果断欲界贪欲嗔恚无明尽。得阿那含果。断色无色界贪欲无明尽。得阿罗汉果。此所起烦恼应推求。何处起何处灭。起处者。于结使起处。生贪着染心。能生一切烦恼。何者结使起处。眼见身色生爱着心。计以为常亦计我。乃至意法亦如是。外六尘中六识内六触。六受六爱六觉六观。乃至五阴十二入四大识眷属。观此以为我以为常。因此五阴十二入十八界上起我起常故。能生结使一切烦恼。凡有五百故言一切也。是名所起处聚。灭聚者。于烦恼起处法中。生过患想。眼见身色乃至意法。作无常无我观。识眷属。作无常苦病痈毒箭在身空无我观。作此观已。能断一切烦恼。是名灭聚处也。欲断烦恼要作五种观行。无常行苦行无我行寂灭法。空行。无常行者。念念不住病坏所加。是名无常。苦者。如痈如病如箭入心如物坏生苦。是名苦行。空者。观我我所皆如幻化无有实法。是名为空。无我行者。观一切诸法皆无有我。无常苦二行总观一切有漏法。空无我二行。通观有漏无漏法寂灭义。无有生死变易。故名寂灭法也。是故行者。常应系心在五行观也。所观境界者。五阴十二入十八界十二因缘。乃至作六念处观。及寂灭法身念处。安般念处乃至四无量心念处。食不净想乃至断想。杂阿含中应广知。若作骨想坏想。从足至顶作不净观乃至散灭想。此是心所缘境界。若住三空中。随用何门观而断结使。是名住三解脱门。若行人住地中时。应观六地。一者白骨观地。二者性地。三者八人地。四者薄地。五者离欲地。六者已作地。是名住地。见谛中所应断者。有六。一身见。二疑。三戒取。四向恶道欲。五向恶道恚。六向恶道痴。修道所应断。一欲染。二恚。三色染。四无色染。五无明。六慢。七调。断如此七烦恼。便得证果。断三结得须陀洹。欲染恚薄故得斯陀含。欲染恚断故得阿那含。一切结尽故名阿罗汉。是故言。此等断故得果。以果分别于人。得须陀洹果

故名须陀洹。得斯陀含果故名斯陀含。得阿那含果故名阿那含。得阿罗汉果故名阿罗汉。是名断聚集处。比丘毗尼受具足者。或应或不应乃至齐量。或应或不应或听或不听。应齐量听不应不听。有犯不犯。如法者不犯。不如法者犯。如此次第应推。钵乃至房。应不应如上文所说。一切受具足人相应者。钵囊革屣针筒禅带袈裟钩纽绳腰绳盛眼药筒药[木*著]药器头上帽水漉。如是等物有应不应。是名比丘毗尼。比丘尼毗尼者。受具足比丘尼或应或不应若齐量者不犯。不齐量者犯。亦应次第推钵乃至房。若诸比丘尼得钵。即日受持一。余者若作净施若遣与人。若泥洹僧僧竭支如上说。覆疮巾如上说。浴衣如上说。衣乃至房。如比丘经中说。式叉摩尼得自取食。今日取明日得食。余者皆如大比丘尼法学。是名比丘尼毗尼。少分毗尼者。比丘有二百五十法。比丘尼有五百法。式叉摩尼如大比丘尼法。但除自取食食取已至明日故得食。沙弥尼优婆塞优婆夷。各自有戒。皆是其人毗尼。是名少分毗尼。一切处毗尼者。一切净持戒净心戒净慧戒应当学。一切微细戒尽应如重持之。乃至究竟令梵行。波罗提木叉戒使得清净。一切身善行口善行意善行。应随顺行正见乃至正定。优婆塞优婆夷。应当除其邪淫。乃至远离杀生邪见。是名俗人戒也。推求所犯轻重聚。及起处缘可灭不可灭经。

律二十二明了论一卷

律二十二明了论

正量部弗陀多罗多法师造

如本二十二明了论。能分别解释律所立名。我今当说。

偈曰。毗尼毗昙文所显。与戒及护相应人。

释曰。由对治上心惑。应说诸护数量。三界上心惑。有二百九十四。是彼所起。非护亦有二百九十四。为对治。彼有善及无覆无记。诸护合有五百八十八。是人与此对治护相应。复有别释。欲界上心惑。有一百三十七。从此随一上心惑。能染污眼根地。于第四心及初至心。此眼根不护。有一百三十七。如眼根。耳根亦尔。鼻舌身根不护。各有二十五。如眼耳根。意根不护亦尔。有一百三十七为对治。彼应知。二品护合。有九百七十二。色界上心惑。有八十六。从此随一上心惑。能染污眼根地所生不护。有八十六为对治。彼二品护各有八十六。耳根意根不护二护亦尔。色界身根不护。有十四能对治。彼二品护。各有十四。无色界上心惑有七十一。从此随一上心惑。能染污心地所生。不护有七十一为对治。此二品护。各有七十一。三界护合。有一千六百五十八。是人与此对治护明相应。

偈曰。诸佛所赞修三学。不看他面我当说。

释曰。若人与如此等护相应。此人能欢喜如来。由二功德相应故。是故诸佛赞叹此人。修三学者。于诸佛正法。正学有三。谓依戒学依心学依慧学。此三学生起。位在忍名相世第一见地修地中。或依三业道立三学。或依道分立三学。或依三藏立三学。或依三法身立三学。由此义。是人于名句字义及正行。心明了无疑。是故自在不系属他。故说不看他面。略释如此。因前所说护约。正业正语正命。更释此人功德。

偈曰。明八戒护九十六。分别差别义相应。

释曰。云何八。明了戒约道三分。分别为九十六。戒本有二种。谓身业口业。云何分别。此为八。此中身业有四种。一离杀生。二离偷盗。三离邪淫。四离非摄。口业有四种。一离妄语。二离破语。三离恶语。四离非应语。此八种业。由身由口由心。若自受有二十四。

若教他受。亦有二十四。若见他受行。生随喜心。亦有二十四。若自行先所受。亦有二十四。此四二十四。合成九十六。复次身四种邪业。若由无嗔无痴善根所离成八。说名正业。口四种邪业。若由无嗔无痴所离成八。说名正语。身口八邪业。若由无贪所离成八。说名正命。若自受令他受。见他受行生随喜。自行先所受。各二十四。约圣道分判此八。明了戒合九十六。是人与如此等戒相应。

偈曰。倍二十一千福河。流善法水洗除污。

释曰。云何倍二十一千福河。成四万二千福河。律中如来所立戒。有四百二十。于婆薮斗律。有二百戒。于优波提舍律。有一百二十一戒。于比丘尼律。有九十九戒。此四百二十戒中。随一一戒。各能生摄僧等十种功德。一一功德能生十种正法。谓信等五根。无贪等三善根。及身口二护。合成四万二千福河。由此福河。恒能洗浣破戒垢污。余义在波罗提木叉论中应知。

偈曰。解戒五相九毗尼。

释曰。如诸佛所立戒。于一一戒中。应了别五相。一缘起。二起缘起人。三立戒。四分别所立戒。五决判是非。此中初波罗夷缘起者。于鞞舍离国。由饥饿难事为缘起。起缘起人者。是须陈那比丘。立戒者。若比丘共余比丘。于学处至得同命。未舍戒不显自身羸弱。更行淫欲法。乃至于雌畜生。犯波罗夷无共住。分别所立戒者。此中何者为比丘性。谓依圆得至得。乃至由犯此罪不得共住。决判是非者。此中比丘于三处犯波罗夷。乃至说戒究竟。于一一戒。应知皆有五相。若人能如理了别此五相义。此人必定能解九毗尼义。何者为九。一比丘毗尼。二比丘尼毗尼。三二部毗尼。四罪毗尼。五惑毗尼。六有愿毗尼。七无愿毗尼。八一处毗尼。九一切处毗尼。比丘毗尼者。如故意出不净。如此等相罪。但属比丘毗尼。比丘尼毗尼者。如独行。如此等相罪。但属比丘尼毗尼。二部毗尼者。是二部所学处。如初波罗夷。如此等相罪。属二部毗尼。罪毗尼者。八缘起所生诸罪。如法对治除灭。惑毗尼者。三界五部或九。永断智及灭。有愿毗尼者。是十种学处。无愿毗尼者。是正羯磨竟时。四万二千学处并起。一处毗尼者。如受戒洗浴等事。一切处毗尼者。谓一切时应共学处。若人能如理了别此九毗尼义。此人必定能解五部等义。

偈曰。解罪五部八缘起。

释曰。律中说罪有五部。第一波罗夷部。有十六罪。第二僧伽胝施沙部。有五十二罪。第三波罗逸(羊逆反)尼柯部。有三百六十罪。第四波胝提舍尼部。有十二罪。非四部所摄。所余诸罪共学对。及婆

薮斗律所说罪。一切皆是第五独柯多部摄。若人能如理了别五部罪。此人必定能解八缘起所生罪。罪生起因有八种。一有罪从身生不从口意生。如不闭户共非大戒眠等。二有从口生不从身意生。如善心为女人说法过五六语等。三有从意生不从身口生。如心地诸罪。四有从身口生不从意生。如善心为男女行淫使等。五有从身意生不从口生。如故心出不净等。六有从口意生不从身生。如染污心对女人说显示淫欲语等。七有从身口意生。如有染污心为男女行淫使等。八有不从身口意生。如先对人说大妄语。彼人不解。此人已对治三方便。后时彼人若追解其语。此人即得波罗夷罪。若人能如理了别八缘起所生罪义。此人必定能解七罪聚等义。

偈曰。解七罪聚五布萨。

释曰。律中说罪聚有七。一波罗夷聚。谓四波罗夷。二僧伽胝施沙聚。谓十三僧伽胝施沙。三偷兰遮耶聚。谓一切三聚不具分所生偷兰遮耶。四尼萨耆波罗逸尼柯聚。谓三十尼萨耆波罗逸尼柯。五波罗逸尼柯聚。谓九十波罗逸尼柯。六波胝提舍尼聚。谓四波胝提舍尼。七非六聚所摄罪。及六聚不具分所生罪及学对。如此一切入过毗尼聚摄。若人能如理了别七罪聚义。此人必定能解诵波罗提木叉布沙他。布沙他时说波罗提木叉有五种。一诵波罗提木叉缘起。二诵至四波罗夷。三诵至十三僧伽胝施沙。四诵至二不定法。五广诵乃至戒尽。若人如理能了别五布沙他义。此人必定能解四失四得义。

偈曰。解四种失及四得。

释曰。于佛正法中有四种失。一戒失。二行失。三见失。四命失。此四失胜相云何。是破戒处破戒人。于佛正法中为修见谛行。是人不可拔济。譬如树叶已萎黄不得久住。是名戒失。行见命失相。应知亦尔。四得者。谓戒行见命极清净。彼清净以五根为体。能感三根。是彼极清净如前所说。如此等处。若人能如理了别。此人于律则明了。不看他面。

偈曰。能善简择罪三角。

释曰。此二或名三角。或名三道。此二是二不定。名诸罪三角。三道故不定者。于此中诸罪不定。譬如不定聚。能通一切罪中。故说不定。譬如第四定。是不定诸罪因故。故名不定。何以故。一切罪部聚。说缘起所生。于中皆具足。有余师说。此二不定似律本义。律余文句皆为释此。若人于二不定中。能摄应律义。从此二所生罪。于律中能显。是名能善简择罪三角。若人能如理了别罪三角义。此人必定能解想真实义。

偈曰。解想真实立学处。

释曰。律中说学处有二种。一想学处。二真实学处。复有想真实学处。此中若人犯一戒观察彼意后。方分别此罪从想生起。此罪从真实生起。此罪从二生起。此中如于初波罗夷。有想有真实。若人至痴狂法故不觉触。或由正思惟不啖触味。于非道起道想。于道起非道想。啖触味。此中约想判罪。于女男黄门人非人畜生下门女根及口中。起颠倒想。此中约真实判罪。由此道理。于二判罪亦尔。于我所立波罗提木叉论中。从一切学处。想罪及真实罪。悉摄显在此义中。为离繁文是故略说。

偈曰。自性立制所有戒。如理分别能解说。

释曰。是前所说。想罪真实罪。由此罪门。佛所立学处有三种。一性罪。二制罪。三二罪。此中性罪者。若是身口意恶业所摄。或由随惑及惑等流故犯。复于此过犯中。故意所摄有染污业增长。与此俱有罪相续流。是名性罪。异此三因所犯。或由不了别戒。或由失念。或由不故意过犯。此中若无惑及惑等流。又无念念增长。是名制罪。若具二相。是名制性二罪。若人能如理了别此学处义。此人于律则明了。不看他面。

偈曰。了别二部所作业。

释曰。律中说羯磨有三种。一唯比丘羯磨非比丘尼。二唯比丘尼羯磨非比丘。三二部共羯磨。一切处与大戒羯磨。唯是比丘羯磨。和合许受大戒羯磨。唯是比丘尼羯磨。宿住摩捺(乃达反)多阿悔也那等羯磨。所有余白四等羯磨。于自部他部。是比丘羯磨。此等羯磨。若比丘尼于自部作亦得成。若人能如理了别此三羯磨义。此人必定能解破僧因缘等义。

偈曰。解破非破类及时。

释曰。律中佛说有十四能破僧和合因缘。如律所说次第。此中非法者。五邪道分。法者。五正道分。非毗尼者。三邪道分。毗尼者。三正道分。罪者。违如来所立制。非罪者。随顺如来所立制。重者有二种。一由罪二由制。轻亦尔。各各学处应知轻重。有残者。僧伽胝施沙等。无残者。四波罗夷。不可治者。四波罗夷十三中。随一若已犯二边。不可知僧所立最恶灭诤羯磨。如此等。翻此名可治。粗者。有二种。有由犯意。有由罪。翻此名非粗。非如来说。非如来教。彼说是如来说。是如来教。是如来说。是如来教。彼说非如来说。非如来教。是如来所作及所习。彼说非如来所作及所习。非如来所作及所

习。彼说是如来所作及所习。如此等十四。能破因缘律中十四。阿毗达磨中十四。广说在律中及阿毗达磨中。应知异此名非破因缘。时者。有二种。一问难时。二僧和合时。

偈曰。解小随小非小戒。

释曰。佛世尊立戒有三品。一小戒。二随小戒。三非小戒。小戒者。僧伽胝施沙等。随小戒者。是彼不具分罪。非小戒者。四波罗夷复次小戒者。诸戒中自性罪。随小戒者。诸戒中所有制罪。非小戒者。四波罗夷等。

偈曰。了别入家正行方。

释曰。家者。依世间所立人民聚名家。若比丘有因缘欲入家。先简择此事后方得入。谓白同戒。观察正行。律中威仪。结腰绳。结僧伽胝纽。佛所立入聚落戒。皆应观察为行。于死人处观过失。为和合僧。为不相破。为受依止。为简择言说。为有食请。如此等事。必定应忆持。此中天庙店肆淫女处出家女外道等处。应观察远离。

偈曰。善解从罪三上起。

释曰。律中说。若堕犯罪处。有三种更上起法。一提舍那。二浅薄羯磨。三坏一切罪方法。约遮相续及生对治护。立三种上起。提舍那者。了别罪因及缘起体相过失等。已于可亲信人边。如实显示如理求受。对治护亲信人云。汝见知罪不。答见知。于未来莫更犯。答善哉。汝必应更受持对治护。答善哉。是名提舍那。浅薄羯磨者。或自缘此罪起厌恶心。及起受对治护心。或于此罪不忆时数。或对人或对僧。如前具说。是名浅薄羯磨。坏一切罪方法者。正思惟简择无常因等境界。由此或得离欲。或得圣道果。是名坏一切罪方法。如阿毗达磨藏中广说应知。

偈曰。及三显示说罪方。

释曰。若人能如理了别三种上起法。此人必定能解三种显示说罪方。显示方者。自心不覆藏于他说可解语。显示此罪。此有三处。一于大众所。二于可亲信人边。三由自心正思分别。如上起有三。显示亦有三。

偈曰。立戒缘起减长等。依文善能分别广。

释曰。律中由依缘起及制戒。有三差别有制戒长依止。有等依止。有减依止。有依止长制戒。有等制戒。有减制戒。此义如律广说

应知。

偈曰。罪及非罪佛所记。如律毗昙之所判。善解一一罪非罪。

释曰。律中判罪非罪。各有二种。罪二者。或有记或无记。非罪亦尔有记无记。此人如理能解此二。复次由别义。应了别罪非罪。如阿毗达磨中说。由了别性由界由灭。次第等差别如文言。罪为善恶无记。或恶或有覆无记。或自性无记。为欲界色界无色界摄。欲界摄。为有流无流。有流。为心法非心法。非心法。为与心相应不相应。不相应。为随心不随心。有随不随。若观心生。生是随心。余非随心。与心俱起亦尔。为有色无色非色非无色。为有教无教。或有教或无教。有缘缘无缘缘。无缘缘。为业非业。业与业相应不相应。不相应随业。与业俱起亦尔。为先业果报非先业果报。非先业果报。应修不应修。不应修。应知不应知。应知。可证不可证。可证。可由智不可由身。可灭不可灭。可灭。由见及修。如判罪。判非罪亦尔。由了别性界灭次第。

偈曰。及上起罪五种方。

释曰。五方者。如人犯僧伽胝施沙罪。求得出离。若人欲为彼作提舍那羯磨。此人必定应先忆持五种上起方法。后作羯磨。一观僧伽胝施沙罪相。二为简择人知藏罪不藏罪相。三观业聚学处。为简择四部等众。四观业相应学处。为行白四等羯磨。五观于十三僧伽胝施沙中一日夜等藏不藏。为显有藏无藏等。地立宿住摩捺多等。此中僧伽胝施沙罪相者。于故意出不净罪中根本相。若人已受大比丘戒。若如来已制此戒。若人不至痴法。若人有欲心求出不净。若方便已显。于男根边。若不净已出。若惑热已息。若出触乐已生。此人则犯僧伽胝施沙罪。于余略说相亦如此应知。具相如波罗提木叉论说。覆藏相者。若人于僧伽胝施沙罪中。起僧伽胝施沙罪见。不欲从彼上起由。无发露心藏一夜。于此人此罪已被藏。若人不知不忆或疑惑。起非罪见。故藏此罪。不被藏羯磨聚。羯磨相应宿住等地。如律本文广说应知。此中为离繁文是故略说。

偈曰。善解弃舍四种类。

释曰。律中佛听许比丘四种弃舍。一由未作弃舍未作。二由未作弃舍已作。三由已作弃舍未作。四由已作弃舍已作。

偈曰。善解三衣六怜愍。

释曰。律中佛许六种不离三衣利益。一僧和合同许羯磨所作。此

有二种。一约迦絺那衣。僧和合所作。二为行路人及有病人。僧和合所作。二衣地所作。如布萨相应学处中说三不离所作。如于皮阇延多楼及剡浮提等所。四垣墙所作。谓僧伽蓝摩及寺舍中。如转车方便所显。五约露地所作。如比丘行路四十九弓。所度处相对覆地直身申臂斜衣各捉一角。若相及许不离衣。六住处时节所作。于安居学处中广说应知。复次小便等所逼事中。由他加行难所作。是名于三衣处怜愍。此义由转车戒中广说应知。

偈曰。分别律中四种罪。

释曰。律中说罪有四种。一切罪皆入此中摄。有罪由缘起同。不由罪同。有罪由罪同不由缘起同。有罪由罪同亦由缘起同。有罪不由罪同亦不由缘起同。此义于罪缘起学处中广说应知。

偈曰。于六戒解四亲。应。

释曰。于三十学处中。有六学处行。二事方净。一时间次第。二罪间次第。谓过十日畜长衣。过十日畜长钵。举酥等夏月浴衣。有难施衣。受非亲比丘尼施衣。此六有二种相应。谓物相应罪相应。余二十四。但罪相应无物相应。于中唯间罪不间物。先舍物后方显说灭罪。亲相应有四。一从母母亲相应。二从母父亲相应三从父母亲相应。四从父父亲相应。若人于此处中明了。此人于律则明了。

偈曰。于七依他得圆德。释二圆德了别相。

释曰。律中说依他圆德有七种。比丘有四种圆德。一由善来比丘方得。二由受三归方得。三由略羯磨方得。四由广羯磨方得。比丘尼有三种圆德。一由善来比丘尼方得。二由遣使方得。三由广羯磨方得。独觉有量功德至得。诸佛世尊无量功德波罗蜜至得。合有九种圆德。

偈曰。善解五种不实语。

释曰。由境界故意差别。不实语有五种。一能生波罗夷罪。二能生僧伽胝施沙罪三能生偷兰遮耶罪。四能生波罗逸尼柯罪。五能生独柯多罪。此五应依律判其自性。

偈曰。知法自性修习类。

释曰。法有二种。一自性法。二修习类法。自性法者。有法非加行所生。不能载出自界故。此一切定。是欲界法。色无色界法。若不能载出自界。亦是自性法。修习类法者。于色无色界定。非所啖味。

或于无流法中。心与心相应诸法。于定道。五通道名想相想。世第一法有觉分心。与此心相应法。是所余相应法一分。戒一分善根一分。诸护一分。加行一分。身轻安一分。无逼乐一分。修得天眼天耳诸境界一分。自在一分。解脱一分。出离一分。身通一分。一切智一分。非一切智一分。制入无想定灭心定涅槃至得。修得诸法老。伴类至得。有余师说。相离一分。无失一分。定聚一分。名相出离弃舍涅槃至得。如此等名修习类法。所余皆名自性法。若人解自性法及修习类法。此人于律则明了。不看他面。

偈曰。能解四种受命缘。

释曰。律中说受摄饮食有四种。一身受非心受。如律文。若比丘申钵。心缘别事。受他施饮食。广说如本。二有心受非身受。如律文。若人送饮食。施此比丘。比丘心受摄。以属己。广说如本。三有身心俱受。若比丘身心平等。欲得所施饮食。行施人至比丘边。度与比丘非所遮。四非身心受。如律文。若比丘或以脚指。或以手指。画地作界相。余人送饮食置界中。此即被受。余一切文句。从广道应知。

偈曰。能成就受五种分。

释曰。有五分能成就受摄饮食。一能受。二能令受。三物。四处所。五至边。此中能受者。具戒比丘住于自性。求得在此处。能令受者。除比丘及与学。余人非人畜生中。随一被教不被教。若有能解此义。谓此物我应施比丘。物者。有五种。一依时量。二依更量。三依七日量。四依一期量。五依大开量。此五摄一切物皆尽。处所者。地及水。至边者。有三种。一至身边。二至物边。三至器边。如制受食戒中广说应知。

偈曰。作残食法有十种各各能解行彼方。

释曰。律中说残食有十种。一病人残。二非病人残。三等分残。四非等分残。五加行所作。六非加行所作。七遮食人所作。八非遮食人所作。九自所作。十使比丘所作。此义如广说当应知。若人能解此义。此人于律则明了。

偈曰。能解七种失受因。

释曰。佛法中物有二种。谓净不净失受摄因缘有七种。一决意弃舍。二他逼夺。三所变异。四度异性。五舍戒。六舍命。七正法灭没。决意弃舍者。若人不用此物。决意弃舍与他。他逼夺者。若异自

同类人。为属己故逼夺。变异者。用圣通慧。变异别物。令成别物。度异性者。转男成女。舍戒者。此物先是比丘受。后舍比丘戒。犹摄属己。此物失本受。舍命者。约一切退失。故说失受。由一切灭失故受亦失。正法灭没者。是时中若无一人生在剡浮洲中。入人道摄。或具戒或不具戒。无量寿命及转易有生。圣人无复一在。此时正法已灭没。由此七因缘一切受。摄皆谢。

偈曰。及三触动未受食。

释曰。若堪食物未受触动有三种。一或举。二或下。三或转。此触动须观此人。决意用方可分别。

偈曰。了别五种非成食。

释曰。非成食有五种。一有因缘受四月请食。二家边请不具足食。三教化得食。四常食。五怜愍食。此食不碍次第传食。

偈曰。及四摩失有五种。

释曰。别住有十七种。一长圆别住。二四角别住。三水波别住。四山别住。五岩别住。六半月别住。七自性别住。八围轮别住。九一门别住。十方土别住。十一四厢别住。十二二绳别住。十三比丘尼别住。十四优婆塞别住。十五篱墙别住。十六满圆别住。十七癫狂别住。此中有五种过失。一破国土。二破僧伽蓝摩。三别住相接为一相。四别住半过本别住。五以别住围绕别住。于制布萨相应灭中广说应知。若人能解此义。此人于律则明了。

偈曰。七日有难随意行。善解三种九品类。

释曰。若人受夏月安居行出界外。于此人有九种分别。九种者。一有事先成七日因缘。后更成七日因缘。二有事先成七日因缘。后成有难因缘。三有事先成七日因缘。后成随意因缘。四有事先成有难因缘。后更成有难因缘。五有事先成有难因缘。后成七日因缘。六有事先成有难因缘。后成随意因缘。七有事先成随意因缘。后更成随意因缘。八有事先成随意因缘。后成七日因缘。九有事先成随意因缘。后成有难因缘。

偈曰。解五能成夏住因。

释曰。由五种因缘。夏月安居得成。五种因缘者。一若处所有覆。二若夏初十六日。三若东方已赤。四若人在别住中起安居心。五若此有覆中。无五种过失。夏月安居则成。

偈曰。及解夏住八种难。

释曰。若人已受夏月安居。有八难因缘。令弃舍安居而不犯罪。一王难。二贼难。三人难。四非人难。五胸行难。六火难。七水难。八梵行难。此义于制夏住戒中广说应知。

偈曰。于白四等五羯磨。了别功德及过失。

释曰。律中说一切羯磨。唯有五种。一单白羯磨。二中间羯磨。三白二羯磨。四白四羯磨。五所作相貌羯磨。此中若但一白。不说羯磨言。名单白羯磨。若白一分。羯磨一分。名中间羯磨。若一白说。一羯磨言。名白二羯磨。若一白说。三羯磨言。名白四羯磨。此事必定应作。如此量时中决事及时。名所作相貌羯磨。此中白二白四二羯磨。四部等比丘众必定应作。余人不得作。所余羯磨。僧及三人等。若作亦得成。此五羯磨有五种过失。一羯磨过失。二众过失。三人过失。四作者过失。五别住过失。翻此五成五德。此义于制羯磨相应戒中应说应知。

偈曰。于遮四种学处中。善解佛意为立戒。

释曰。律中说遮有四种。一永遮如四波罗夷。所余诸戒。若一向无开者。彼亦是永遮。二遮所对治。如律文。比丘我听诸比丘受如法怜愍。如法者。不犯戒净命正行正见。所余同此类。许遮当应知。三遮同分。如律文。房舍者。何相。若此处行。四威仪中随一得成。于余处由行四威仪等故成。或树空或山岩或石荫等。彼亦如行房舍所摄。四相似遮。如律中。偈言。于一切正行。于一切相似。是略说毗尼。或说名正行。此义广说。如遮品中应知。于此四遮中。能解诸佛制立戒意。此人于律则明了。

偈曰。善解钵衣三种量。传传受持及依愿。决钵衣量于二处。如时如罪间隔方。

释曰。律中说钵有三品。谓下中上。此中十二半波罗米。蒸为饭置钵中。高出如龟背。是第一钵。半波罗减二十米。蒸为饭置钵中。高出如龟背。是第二钵。二十五波罗米。蒸为饭置钵中。高出如龟背。是第三钵。若略说三钵量如此。三衣量者。依波胝提舍尼数量。衣量广二十指。长三十指。是第一衣。倍此未及如来所立极衣量。是第二衣。减如来衣九搩手长量。减如来衣六搩手广量。是第三衣。此钵及衣。传摄有二种。一三传。二教他知传受持者。唯钵及三衣。依愿者。八种校具衣此二处。有罪相应及物相应。广说如前。

偈曰。是处方便及物主。财物能成尼萨耆。如此一切如次第。能解三十所学处。

释曰。于三十中初三。一过十日衣。二转车衣。三待一月衣。是人于中作次第方法。自得畜用。若不用应舍与僧。若受非亲比丘尼衣。如前作方便。更舍还比丘。比丘尼所浣染打衣。应舍与僧。从非亲乞得衣所送衣直。直主若一人若二人。应舍还彼。若直主不在。或不肯取。应舍与僧。王衣及王臣衣。应舍与僧。一切俱舍耶部学处。所有衣等应舍与僧。过十日钵有二种用。五补钵如律文。次第应知。织师学处所得衣。应舍与僧。以多衣饷比丘。比丘若欲得。应受一着一披。若过此受此衣。成尼萨耆。应舍还物主。酥等有二种用。若与比丘衣竟。后嗔更夺取。应还与所嗔比丘。回转僧所应得施入己应舍还大众夏月浴衣有难衣。及结夏所离衣。有二种用。如此成就尼萨耆事。及行对治方法。若人解此义。于律则明了。

偈曰。善能了别八尊法。

释曰。尊法有八种。一一期比丘尼必定从比丘僧求得受具足戒。二若已得百夏比丘尼。若比丘是日受具足戒已。是比丘尼必应作礼拜恭敬等事。三随半月半月。应往比丘僧处。受八尊法教。四若比丘尼犯随一尊法。于二部僧应行摩捺多法。五比丘尼不得恶骂毁谤比丘。六比丘尼不得问难比丘及教比丘学。七若此住处无比丘。比丘尼不得结夏安居。八若比丘尼安居竟。以三处请比丘僧说。问难如法受僧正教。如此八尊法。别相通相众名义等。于制八尊法学处中广说应知。

偈曰。解正教相次第方。

释曰。比丘尼教中。初若比丘与五德戒九德相应。大众和同请此比丘。作比丘尼教羯磨。若比丘受请。僧作听许羯磨。或比丘尼众。或相代比丘尼正布萨时。于大众中请此比丘。是时比丘僧亦请此比丘。此比丘为二部僧所请。此比丘若欲为比丘尼说教法布萨。界内在大众中。应更请此比丘。此比丘作如律文所说。次第若略说。妹汝等如此教应学。若受羯磨竟不教比丘尼。犯波罗逸尼柯及独柯多。若不受羯磨。或无如此人。大比丘众。应向比丘尼说此言。比丘尼无人能教汝等。是故汝等。应如律如法好行令成就。

偈曰。于宿住等四地中解方。

释曰。地有四种。一宿住地。二已行宿住地。三摩捺多地。四已行摩捺多地。

偈曰。及五依羯磨。

释曰。所依事有五。能依羯磨亦有五。若比丘心高。不敬计他大众。为此人作怖畏羯磨。若比丘未明了律中罪非罪。阿毗达磨中灭非灭。或离依止。或受沙弥依止。及作大戒依学。于明了人所作练磨羯磨。若比丘于僧住处起恶污行。作驱出羯磨。若比丘于在家人边。呵毁佛法僧。作械除辞谢羯磨。若比丘不见自有罪。若见不肯行对治法。或不舍邪见。作不共住羯磨。若人解此二处方法。则于律明了。

偈曰。善解至得五种类。

释曰。有物眼所至得。非身所至得入算数。有物身所至得。非眼所至得入算数。有物眼身所至得入算数。有物非二所至得入算数。有物眼身所至得不入算数。若人不许受。是名五种至得。

偈曰。解过毗尼有五门。

释曰。过律学处罪有五门。一不明了。二烦恼最重起。三忌失正念。四恶知识。五无信乐心。

偈曰。依入及界所生罪。解如世间所决判。

释曰。世间所立。法尔道理。入及界。有属自。有属他。有轻有重。若比丘约眼耳鼻舌身心因缘。于六尘起不如行。或犯重罪。或犯轻罪。若人食毒。或为蛇所螫。犯如此罪。若人偷地界水界火界风界空界等。亦犯波罗夷。此悉从盗戒判。若人善解从入界所生罪。则于律明了。

偈曰。解八种拔迦絺那。

释曰。律中说拔除迦絺那衣羯磨。有八种。一竟边。二成就边。三出离边。四失边。五间边。六过住边。七断望边。八共拔除边。拔除迦絺那有如此八种。

偈曰。及迦絺那五功德。

释曰。受迦絺那人有五种功德。一杂乱衣。二不离三衣。三一着一披得入聚落。四不白比丘得入聚落。五不观因缘得共众食。

偈曰。善解二守。

释曰。若人已受迦絺那。出界外或不得衣。由有二种。守迦絺那

功德流。一由衣守。二由住处守。

偈曰。不得戒二十人。

释曰。佛法律中有二十人受戒不得戒。何者二十。五黄门人。五无间罪人。污比丘尼人。誓言我非比丘人。偷住人。龙夜叉。哑人。聋人。哑聋人。不乞戒人。遮人。

偈曰。及十依谢。

释曰。律中说依止大人。由十种因缘故谢灭。一由舍戒。二由命断。三由更转作沙弥。四由从佛法入外道后更还入佛法。五由说誓言我非比丘。六由偷住。七由欲舍依止出界外。八由过住如法行。九由被摈。十由不在界内遇见优波陀诃。

偈曰。善解二守防恶触。

释曰。守是何法。谓摄意及非弃舍。为离动受所生恶触。守有二种。一意欲守。二器盛守。意欲守者。若物离钵及食器等在别处。乃至意欲。在未作弃舍意。于如此时。此物则被受。器盛守者。若物已弃舍。及未弃舍。在钵及食器中。乃至能灭除受诸法。随一未起未失受。摄此物如前被受。

偈曰。了四羯磨及依寂。

释曰。律中说羯磨依。有四种。一依诤羯磨。二依善教羯磨。三依罪失羯磨。四依所作事羯磨。此四依羯磨。由七种依寂静所灭。一现前毗尼。二忆念毗尼。三不痴毗尼。四随誓言毗尼。五最恶毗尼。六随多毗尼。七随草毗尼。四依羯磨。七寂静依毗尼。广说如律。由七依寂静毗尼。云何能灭四依羯磨。若依诤羯磨起。此以于罪不同执。为相为二。依寂静所灭。谓由现前毗尼随多毗尼。若依善教羯磨起此以问难。为相为四。寂静依所灭。谓由现前毗尼最恶毗尼忆念毗尼不痴毗尼。若依罪失羯磨起。此以牵出事次第。为相为三。依寂静所灭。谓由现前毗尼随誓言毗尼随草毗尼。若依所作事羯磨起。此以一切所作羯磨。为相如应道理为七。依寂静所灭。广说如律应知。

偈曰。能分别四布萨业。

释曰。布萨羯磨有四种。一四部为初布萨。名僧布萨。二三人布萨。名多布萨。三二人布萨。名双布萨。四一人布萨。名单布萨。

偈曰。智人能了五自恣。

释曰。自恣羯磨有五种。一五部为初自恣。名僧自恣。二四人自恣。名多自恣。三三人自恣。名双自恣。四二人自恣。五一人自恣。皆名单自恣。

偈曰。了别沙门生具传。

释曰。沙门生具者。谓钵三衣酥等杖囊等。此中钵。若现前或非现前。但令他知传得成。若衣服现前三传。或令他知传得成。若非现前。但令他知传得成。酥等杖囊等。但令他知传得成。无别传。

偈曰。及解沙门五种净。

释曰。沙门净有五种。一火触。二刀等所伤。三自伤。四鸟等所伤。五爪等所伤。此中前二与核共净。余三但得啖皮肉。不得啖核。

偈曰。自他二人及非二。能解所作沙门净。

释曰。四大聚集所成生物有四种。一种子生。二根生。三分段生。四四大气生。彼净有四种。一自加行所作。二他加行所作。三自他加行所作。四非自他加行所作。此四种净。不但约一物成。于聚中若一被净。所余悉被净。若人能解此等义。于律则明了。

偈曰。了义能显明了德。谓五五十尊师德。此人圆满佛所赞。毗那耶师德相应。

释曰。优波陀诃及所依止人。有五五十功德。此中随得一五德。此人堪作优波陀诃及依止师。五种五十者。一解罪相。二解罪缘起相。三解非罪相。四解出离罪方。五十夏。是第一五。一有戒。二多闻。三大智。四能料理病人。五十夏。是第二五。一有戒。二多闻。三大智。四能简择令离诸见体用。五十夏。是第三五。一有戒。二多闻。三大智。四能令出离有难方。五十夏。是第四五。一有戒。二能料理病人三能令离恶作忧悔。四能简择令离诸见体用。五十夏。是第五五。戒病恶作诸见十夏。是第六五。戒病恶作多闻十夏。是第七五。戒病恶作大智十夏。是第八五。戒病诸见多闻十夏。是第九五。戒病诸见大智十夏。是第十五。此合是第一五十。戒病难方多闻十夏。是第一五。戒病多闻大智十夏。是第二五。圆满戒正行相应正见相应能料理病人十夏。是第三五。戒病多闻能令离已生未生恶作忧悔十夏。是第四五。戒正行正见诸见十夏。是第五五。戒正行正见难方十夏。是第六五。戒正行正见多闻十夏。是第七五。戒正行正见大智十夏。是第八五。戒正行正见能教弟子于依戒学十夏。是第九五。戒正行正见能教弟子于依心学十夏。是第十五。戒此合是第二五十。能

教弟子于依慧学亦五。是第一五。于三中能令自身勤学十夏。此即三五。能教弟子于依正行学十夏。是第五五。能教弟子于依梵行学十夏。是第六。五能教弟子于依波罗提木叉学十夏。是第七五。于三中能令自身勤学十夏。此即三五。此合是第三五十。戒正行正见能教弟子于依有学戒十夏。是第一五。于依有学定亦五。于依有学慧亦五。于依有学解脱亦五。于依有学解脱知见亦五。于五中能令自身勤学十夏。亦五五约自他。合是第四五十。戒正行正见能教弟子于依无学戒十夏。是第一五。于依无学定亦五。于依无学慧亦五。于依无学解脱亦五。于依无学解脱知见亦五。于五中能令自身勤学十夏。亦五五约自他。合是第五五十。如此五五十功德。能显明了人。若人能了别如此义。此人学佛所说。具足律师功德相应。

偈曰。于此等义心决了。由读诵文事行师。此人于律则明了。佛说此人不依他。

释曰。如前所说。如此等处。若人读诵文句已。熟简择义已。成事能行人已竟。此人于律则明了。是故佛说。此人由无知疑心不生故。是故于三义自在。不看他面。本偈云。毗尼毗昙文所显。与戒及护相应人诸佛所赞修三学。不看他面我当说。此本偈是法师立誓。谓我当说此明了人。由此等因缘显明了义。此誓已成就二十二明了论已。此论是佛陀多罗多阿那含法师所造。为怜愍怖畏广文句人故。略摄律义。

律二十二明了论

陈光大二年。岁次戊子。正月二十日。都下定林寺律师法泰。于广州南海郡内。请三藏法师俱那罗陀。翻出此论。都下阿育王寺慧恺。谨为笔受。翻论本得一卷。注记解释得五卷。论有二十二偈。以摄二十二明了义长行。或逐义破句释之。诸句不复皆相属着。今谨别钞二十二偈。置于卷末。庶披文者。见其起尽也。

毗昙毗尼文所显　　与戒及护相应人
诸佛所赞修三学　　不看他面我当说
明八戒护九十六　　分别差别义相应
倍二十一千福河　　流善法水洗除污
解戒五相九毗尼　　解罪五部八缘起
解七罪聚五布萨　　解四种失及四得
能善拣择罪三角　　解想真实立学处
自性立制所有戒　　如理分别能解说
了别二部所作业　　解破非破类及时
解小随小非小戒　　了别入家正行方

善解从罪三上起　　及三显示说罪方
立戒缘起减长等　　依文善能分别广
罪及非罪佛所记　　如律毗昙之所判
善解一一罪非罪　　及上起罪五种方
善解弃舍四种类　　善解三衣六怜愍
分别律中四种罪　　于六戒解四亲应
于七依他得圆德　　择二圆德了别相
善解五种不实语　　知法自性修习类
能解四种受命缘　　能成就受五种分
作残食法有十种　　各各能解行彼方
能解七种失受因　　及三触动未受食
了别五种非成食　　及四摩失有五种
七日有难随意行　　善解三种九品类
解五能成夏住因　　及解夏住八种难
于白四等五羯磨　　了别功德及过失
于遮四种学处中　　善解佛意为立戒
善解钵衣三种量　　传传受持及依愿
决钵衣量于二处　　如时如罪间隔方
是处方便及物主　　财物能成已萨耆
如此一切如次第　　能解三十所学处
善能了别八尊法　　解正教相次第方
于宿住等四地中　　解方及五依羯磨
善解至得五种类　　解过毗尼有五门
依入及界所生罪　　解如世间所决判
解八种拔迦絺那　　及迦絺那五功德
善解二守不得戒　　二十人及十依谢
善解二守防恶触　　了四羯磨及依寂
能分别四布萨业　　智人能了五自恣
了别沙门生具传　　及解沙门五种净
自他二人及非二　　能解所作沙门净
了义能显明了德　　谓五五十尊师德
此人圆满佛所赞　　毗那耶师德相应
于此等义心决了　　由读诵文事行师
此人于律则明了　　佛说此人不依他

根本说一切有部毗奈耶尼陀那目得迦摄颂一卷

根本说一切有部毗奈耶尼陀那目得迦摄颂

尼陀那五十二颂。

目得迦四十八颂。

大门总摄颂曰　初明受近圆　次分亡人物
圆坛并户钩　菩萨像五门

别门初总摄颂曰(此有十事尽不截皮)
近圆知日数　界别不入地
界边五众居　不截皮生肉

第一子摄颂曰　近圆男女状　非近圆为师
难等十无师　莫授我七岁

第二子摄颂曰　日数每应知　告白夜须减
六日十八日　说戒不应频

第三子摄颂曰　界别不告净　亦不为羯磨
乘空不持欲　解前方结后

第四子摄颂曰　不入界舍界(出放光说二颂)
树界有世尊　不越及可越　羯磨者身死

第五子摄颂曰　地墙等秉事　结界无与欲
但于一处坐　得为四羯磨

第六子摄颂曰　大界两驿半　下水上山颠
异见明相过　五众受七日

第七子摄颂曰　五众坐安居　亲等请日去
于经有疑问　求解者应行

第八子摄颂曰　假令不截衣　有缘皆得着
衣可随身量　若短作篇衣

第九子摄颂曰　不畜五种皮　由有过失故
开许得用处　齐坐卧容身

第十子摄颂曰　生肉及诸醋　　有五种不同
痔病爪不伤　　回施知希望

别门第二总摄颂曰　分亡及唱导
张衣授学人　　重作收摄驱　　求寂同墙上

第一子摄颂曰　分亡者衣物　　互无应互取
见斗应须谏　　随头向处分

第二子摄颂曰　唱导乘与车　　得衣应举掌
僧伽获衣利　　凡圣可同分

第三子摄颂曰　有张有不张　　有出有不出
若在于界外　　闻生随喜心

第四子摄颂曰　授学等不秉　　作法不成诃
十二人成诃　　不净犯根本

第五子摄颂曰　更应重作法　　勿使求寂行
守护善用心　　见处离闻处

第六子摄颂曰　收摄于界内　　于众心降伏
截柱及门框　　尼等同驱摈

第七子摄颂曰　破戒应驱逐　　伏处亦皆除
恼俗应收谢　　余众咸同此

第八子摄颂曰　与求寂令怖　　为受成近圆
五法成就时　　五夏离依去

第九子摄颂曰　同分非同分　　有齐限及无
有覆无覆殊　　名一种便异

第十子摄颂曰　不墙上行法　　非于一二三
不对破戒人　　不取授学欲

别门第三总摄颂曰　圆坛求寂堕
一衣烟药器　　铁推发及门　　不应随铁作

第一子摄颂曰　圆坛及天庙　　两驿半依止
无钵不度人　　钵等不书字

第二子摄颂曰　求寂堕钵破　开余存念者
作二种薰笼　并随所须物

第三子摄颂曰　一衣不互作　澡浴可遮人
于褥不剃头　病人随服食

第四子摄颂曰　烟筒坏色衣　鼻筒饮水器
针筒非宝物　眼药合并椎

第五子摄颂曰　药器及[毯-炎＋瞿]毹　承足枯泻药
苾刍不应作　当择死人衣

第六子摄颂曰　铁椎并杵杓　身自不负担
以食供父母　毛毯不充衣

第七子摄颂曰　发爪窣睹波　任作鲜白色
随意安灯处　一畔出高檐

第八子摄颂曰　门户并檐屋　及以塔下基
赤石紫矿涂　此等皆随作

第九子摄颂曰　不应以橛钉　及升窣睹波
开许金银花　塔上以舍盖

第十子摄颂曰　铁作窣睹波　及以金银等
许幡旗供养　并可用香油

别门第四总摄颂曰　户镮随处用
沾衣大小便　染衣揁认衣　赊衣果无净

第一子摄颂曰　户镮倚带网　取米为众食
寺内作私房　居人应受用

第二子摄颂曰　随处当用物　营作人所须
器具食灯油　随施主应用

第三子摄颂曰　令雨沾僧物　夜半共分床
小座并依年　敷席咸同此

第四子摄颂曰　大小便利处　经行不恼他
洗足及拭鞋　釜篦不夺用

第五子摄颂曰　染釜及水瓶　　僧钵并饮器
刀石爪鼻物　　支床不问年

第六子摄颂曰　羯耻那衣揁　　絣线正缝时
染汁杂物等　　用时不应夺

第七子摄颂曰　外道覆认衣　　作记死时施
有五种亲友　　得法独应行

第八子摄颂曰　赊取他衣去　　及为他和市
不高下买衣　　应二三酬价

第九子摄颂曰　果园差修理　　四种不应分
果熟现前分　　观时莫諠戏

第十子摄颂曰　无净人自行　　自取不应食
不选开其病　　结界证耕人

别门第五总摄颂曰　菩萨像供养
吉祥大众食　　大会草稕居　　集僧鸣大鼓

第一子摄颂曰　听为菩萨像　　复许五种旗
为座置尊仪　　铁干随意作

第二子摄颂曰　供养菩萨像　　并作诸璎珞
涂香及车舆　　作伞盖旗幡

第三子摄颂曰　吉祥并供养　　花鬘及香合
诸人大集时　　昼开门夜关

第四子摄颂曰　大众集会食　　薜舍佉月生
香台五六年　　并应为大会

第五子摄颂曰　大会食草稕　　不应杂乱坐
应打揵稚鼓　　告时令普知

第六子摄颂曰　集僧鸣大鼓　　供了去幢幡
若多获珍财　　随应悉分与

大门总摄颂曰(目得迦四十八颂)　最初为忏谢
第二定属物　　第三资具衣　　目得迦总颂

别门第一总摄颂曰　忏谢草田中
合免王影胜　糖酥根等听　狗肉盏甘蔗

第一子摄颂曰　忏谢非近圆　观求寂相貌
苾刍与尼法　若互秉皆成

第二子摄颂曰　草田村略说　生心褒洒陀
贼缚不同慾　六开僧教罪

第三子摄颂曰　合免者应放　穿渠遣众行
一日至四旬　皮肉皆不净

第四子摄颂曰　影胜王床施　王母物入僧
乌燕鹤鹫雕　苾刍不应食

第五子摄颂曰　狗肉不应啖　并食尸鸟兽
及以同蹄畜　亦不食猕猴

第六子摄颂曰　小盏及衣角　皮叶等有过
除其铁一种　余物任情为

第七子摄颂曰　甘蔗酪肉麻　药有四种别
大麻蔓菁粥　根等粥应餐

第八子摄颂曰　开许沙糖饮　得为七日药
生心为五事　益彼应共分

第九子摄颂曰　医教应服酥　油及余残触
并开眼药合　除十为净厨

第十子摄颂曰　根茎叶花果　皆应淡酒浸
水搅而饮用　并许其异食

别门第二总摄颂曰　定物有主处
须问憍萨罗　从像豫先差　大减会尼众

第一子摄颂曰　定物不应移　莫拾贼遗物
尸林亦复尔　随许并应收

第二子摄颂曰　有主天庙物　苾刍不应取
看病人不应　劝他舍法服

第三子摄颂曰　物须问施主　　众利可平分
二大合均分　　余众应加减

第四子摄颂曰　憍萨罗白叠　　佛子因餐麨
室利笈多缘　　广论营造事

第五子摄颂曰　从像入城中　　受吉祥施物
旗鼓随情设　　苾刍皆不应

第六子摄颂曰　豫先为唱令　　五众从行城
应差掌物人　　尼无别轮法

第七子摄颂曰　应差分物人　　上座宜准价
不得辄酬直　　索价返还衣

第八子摄颂曰　寺大减其层　　将衣者应用
恐怖若止息　　准式用僧祇

第九子摄颂曰　若有大聚会　　鸣鼓集众僧
众大别为行　　检校人先食

第十子摄颂曰　凡于尼众首　　应安一空座
为待余苾刍　　孤苦勿增价

第三别门总摄颂曰。

资具衣愚痴　　若差不用俗
正作长者施　　剃刀窣睹波
饭酪叶承水　　及洗钵等事
此之十二颂　　总摄要应知

第一子摄颂曰　十三资具物　　牒名而守持
自余诸长衣　　委寄应分别

第二子摄颂曰　痴不了三藏　　此等十二人
失性复本时　　诃言应采录

第三子摄颂曰　若差十二人　　斯语成诃法
受时言我俗　　此不成近圆

第四子摄颂曰　不用五种脂　　随应为说戒
因亿耳开粥　　王田众应受

第五子摄颂曰　俗人求寂等　　并不合同坐
两学有难缘　　同处非成过

第六子摄颂曰　正作不令起　　随年坐染盆
应共护僧园　　勿烧营作木

第七子摄颂曰　长者所施物　　问已应留举
随处莫废他　　洗身方入寺

第八子摄颂曰　剃刀并镊子　　用竟不应留
便利若了时　　无宜室中住

第九子摄颂曰　窣睹波围绕　　广陈诸圣迹
浊水随应饮　　若碱分别知

第十子摄颂曰　饼酪等非污　　亦可内瓶中
洗足五种瓨　　齐何名口净　　叶手承注口
多疑流钵中　　举粮持渡河　　纵触非成过
洗钵应用心　　他触问方受　　换食持粮等
无难并还遮

别门第四总摄颂曰　与田分不应
赤体定物施　　僧衣字还往　　甘蔗果客裙

第一子摄颂曰　与田分相助　　车船沸自取
鸟[嘴-角＋鳥]蝇无惭　　制底信少欲

第二子摄颂曰　不应令贼住　　及以黄门等
乃至授学人　　行筹破僧众

第三子摄颂曰　不赤体披衣　　冒雨向厨内
便利宜缝补　　和泥福久增

第四子摄颂曰　定物施此中　　不应余处食
若有将去者　　并须依价还

第五子摄颂曰　僧衣题施主　　别人施私记
氎氎许别人　　尼夏应修理

第六子摄颂曰　若还往衣物　　送来应为受
为众取他财　　将众物还价

第七子摄颂曰　甘蔗等平分　不应分口腹
四事无分法　卧具夜不行

第八子摄颂曰　果由药叉施　净之方受食
余者为浆饮　不烧地灯台

第九子摄颂曰　客旧宜详审　授受分明付
五开应总闭　肘短可随身

第十子摄颂曰　裙及僧脚攲　香泥污衣洗
取食除多分　须知十种尘

根本说一切有部略毗奈耶杂事摄颂

　　此杂事中总有八门。以大门一颂摄尽宏纲一一门中各有别门。总摄八颂就别门中各有十颂。合九十颂。并内摄颂向有千行。若能读诵忆持者。即可总闲其义。

　　大门总摄颂曰(总有八颂摄)

　　甎石及牛毛　　三衣并上座
　　舍利猛兽筋　　笈多尼除塔

　　第一别门总摄颂曰。

　　甎指剪爪钵　　镜生支蹈衣
　　水罗生豆殊　　洗足裙应结

　　别门子摄颂十行。

　　甎揩石白土　　牛黄香益眼
　　打柱等诸缘　　璎珞即应知
　　剪爪发指光　　春时餐小果
　　渴听五种药　　广说大生缘
　　缀钵畜资具　　刀子及针筒
　　并以揁有三　　是大仙开许
　　照镜并鉴水　　不应用梳刷
　　顶上留长发　　浴室栗[女*占]毗
　　生支当护面　　不为歌舞乐
　　许作歌咏声　　用钵有四种
　　蹈衣并诸袋　　褥及于坐具
　　有缘离三衣　　六种心念法
　　水罗有五种　　器共一衣食
　　露形啖饮食　　洗浴事应知
　　豆生不净地　　吐食指授索
　　铜器不应为　　盛盐等随畜
　　应为洗足处　　及以濯足盆
　　热时须扇风　　蚊虫开五拂
　　结下裙不高　　不持于重担
　　若病许杖络　　服蒜等随听

第二别门总摄颂曰(十行)

牛毛并伞盖　　披緂胜鬘缘
出家药汤瓶　　门扇锤斤斧

别门子摄颂十行。

牛毛及隐处　　同床不独披
若得白色衣　　染覆方应用
伞盖无后世　　歌声不放火
游行觅依止　　毛緂不翻披
披緂听不听　　恶声不置钵
衣开三种纽　　应知条亦三
胜鬘恶生事　　次制诸璎珞
金条及彩物　　斯皆不应畜
出家有五利　　不捉钱授学
大众说伽他　　烟筒漱听许
药汤应洗浴　　灌鼻开铜盏
乘舆老病听　　须知便利事
水瓶知净触　　愿世尊长寿
因斯尼涅槃　　啖嚼俱开五
安门扇釸孔　　皮替处中窗
内阔网扇枢　　开店须羊甲
铁锤及枪子　　铁[瑶-王＋金]并木锨
釜床窖五百　　斧凿众皆许
许斤斧三梯　　竹木绳随事
下灌造寺法　　说难他因缘

第三别门总摄颂曰。

三衣及衣架　　河边造寺盐
拭面拭身巾　　寺座刀应畜

别门子摄颂十行。

三衣条叶量　　床脚拂游尘
行处着[毯-炎＋瞿]毹　　捍石须时畜
衣架及灯笼　　勿使虫伤损
热开三面舍　　可记难陀身
河边制齿木　　罗怙遣出门
合诃不合诃　　二行应与服

造寺安檐网　　广陈扫地缘
求法说二童　　热时听造舍
石盐安角内　　药器用[毯-炎＋瞿]毹
安替诵经时　　以物承其足
拭面巾疏薄　　唾盆并衬体
铁槽砌基地　　日光珠浣衣
拭身履蛇咽　　石器生疑惑
染衣有多种　　随意尽伽蓝
造寺所须物　　穿床礼敬仪
别畜剃发衣　　花鬘挂眠处
好座并床施　　香泥及钵笼
油器法语行　　衣袋持三索
须剃刀应畜　　及剪甲等物
支床并偃枕　　香土用随情

第四别门总摄颂曰。

上座及墙栅　　缘破并养病
旃荼猪蔗寺　　钵依栽树法

别门子摄颂十行。

上座翻次说　　或可共至终
滤作非时浆　　处不为限齐
墙栅尼剃具　　不着打光衣
得少亦平分　　洗净仪应识
缘破须缝[打-丁＋替]　　明月闻便颂
依止知差别　　三人共坐听
养病除性罪　　将圆不升树
王臣不受戒　　斩手不应为
旃荼苏陀夷　　大衣暂时用
师谟婆苏达　　取钵已物想
阿市多护月　　贼想取白衣
此与大律同　　故更不烦出
猪蔗多罗果　　毛緂黑喜还
安置刀子针　　不用琉璃器
寺中应遍画　　然火并洗浴
钵水不蹈叶　　连鞋食不应
无钵度大贼　　安居无依止
五年同利养　　负重不应为
四依求六物　　贼盗苾刍衣

委寄五种殊　　须知染衣法
须知栽树法　　贼緂作神通
若得上帔衣　　不应割去缋

第五别门总摄颂曰。

焚尸诘三转　　舍堕我身亡
界苾刍不应　　不合五皮用

别门子摄颂十行。

焚尸诵三启　　目连因打亡
不应广大作　　多护诸珍宝
诘问令忆念　　问彼容许不
教授事不为　　长净及随意
佛三转法轮　　初度五人已
不唤名族等　　拘尸宣略教
舍堕物不分　　蚊帱随意畜
三股状作釜　　应张羯耻那
亡后嘱授别　　委寄者身死
他方通委寄　　若死对余人
界外不与欲　　将行不展转
说戒随意事　　违者并招愆
苾刍应知数　　随意任行筹
不与俗同坐　　老少应随夏
不应居贮座　　不诱他求寂
不为誓赌物　　亦不食虎残
不合自藏身　　不为言白等
若得上价宝　　卖之应共分
五皮不应用　　余类亦同然
若患痔病时　　熊皮履应着

第六门总摄颂曰。

猛兽筋不应　　灯光及勇健
驮索度尼法　　因许乔答弥
尼不前长者　　可与余卧具
不合辄瀇水　　是总颂应知

别门子摄颂十行。

猛兽筋皮綖　　拥前复拥后
两角及尖头　　诸靴皆不合
四大王初诞　　光明普皆照
父母因斯事　　各为立其名
腹中天守护　　生已蹈莲花
举手独称尊　　灌洗花衣落
阿私多睹相　　那剌陀劝师
五百瑞现前　　父王立三字
付母养太子　　令观大人相
阿私多远至　　亲睹牟尼形
灯光得为王　　有五珠胜物
因叙奇异事　　广说健陀罗
鸺鹠鹤饮乳　　芒草尾身齐
斑驳与毛同　　沙盆水不溢
盐麨水差别　　衣瓦变成尘
是谓健陀罗　　世间思十事
猛光亲问母　　知从蝎所生
与彼五百金　　驱之令出国
猛光侍缚迦　　金光医罗钵
那剌陀得果　　妙发钵持油
楼上逢增长　　淫女夜观星
因作马鸣声　　商人抱枯骨
牛护猎师死　　放宫天授归
猛光向得叉　　杀人声以梦
猛光一切施　　影胜舍饼初
卧具谓给孤　　善贤造僧寺
文鸠死赤体　　三种难不应
观无厌不眠　　总收其七颂
林内文鸠死　　树下猕猴亡
此世他世中　　四盲闇应识
赤体空无用　　杵臼唯应一
患害起疑心　　轻贱事须渐
三种愚痴人　　离间有三别
下品应车裂　　奸诈事应知
难得为他事　　孤独事多虚
相违合重打　　失去行无益
不应事不观　　不善合驱却
惊怖不欢舍　　渴忆难思忧
无厌可爱事　　不共戏夺财
不共争恶心　　无依伴不信

不睡及不欲　　九恼无悲心
十恶十相违　　十力天人现
勇健与宝器　　妙光兰若中
因能活开医　　不度损众者
驮索等三同　　忘由绪并问
大神通大药　　刀子下天宫
度尼八敬法　　尼欲依次坐
二部事各殊　　还俗尼不度
近圆从苾刍　　半月请教授
依苾刍坐夏　　见过不应言
不嗔诃礼少　　意喜而众中
随意对苾刍　　斯名八尊法
因度乔答弥　　出家有五利
可于五众内　　诃责事应知
尼不在前行　　见僧应起敬
白僧半加坐　　归俗诘无缘
长者与残食　　残触不相避
不问隐屑事　　近圆坐应知
苾刍余卧具　　应与苾刍尼
尼不踏桥板　　不着装身物
不灒水污衣　　不持死胎子
不吞于不净　　触已子非他

第七别门总摄颂曰。

笈多尼不住　　僧脚崎二形
道小羯磨沽　　转根寺外石

别门子摄颂十行。

笈多共儿宿　　王舍药叉神
施儿衣系项　　称名与祭食
尼不住兰若　　不居城外寺
不许门前望　　亦不现窗中
许着僧脚崎　　有男不池浴
交衢不应越　　宜在一边行
若是二形女　　或是合道类
或常血流出　　及时无血人
道小着内衣　　近苾刍不唾
僧尼不对说　　当于自众边
苾刍作羯磨　　尼可用心听

敷座令人坐　　尼座应分别
酤酒淫女舍　　途中不触女
随时开内衣　　歌舞不应作
僧尼根若转　　至三皆摈出
广说法与缘　　莲花色为使
寺外不为忏　　独不令剃发
不赁尼寺屋　　甎等不揩身
不以骨及石　　若木或拳揩
唯用手摩身　　余物皆不合

第八门总摄颂曰。

除塔忏门前　　被差不应畜
不共女由妇　　泻药三衣蛇

别门子摄颂十行。

除塔损波离　　僧制不应越
尼无难听入　　教诫等相随
尼忏不应轻　　随意不长净
更互当收谢　　尼众坐应知
门前不长净　　当须差二尼
若至长净时　　差人待尼白
被差不避去　　当问教师名
着帽为钵囊　　结鬘尼不合
不应畜铜器　　变酒合平复
赁房与俗旅　　诳惑作医巫
不共女人浴　　亦不逆流洗
钵底应安替　　不畜琉璃杯
由妇制锡杖　　起舞时招罪
湿饼受请食　　说法伴白知
泻药齿有毒　　刮舌鎞应洗
由其罪业尽　　证得阿罗汉
三衣随事着　　兰若法应知
浴守门妙花　　不应住非处
由蛇观卧具　　一衣不为礼
初至寺中时　　老年应礼四
世尊为高胜　　广说弟子行
行雨问大师　　为说七六法
众集敬大师　　闻法生正信
自述年衰老　　说行雨因缘

行雨竹林内　　修理波吒邑
渡河诣小树　　渐向涅槃等

第三十七卷记四黑白。次明涅槃事。

第三十八说善贤外道得果事。次说诸国争舍利事。

第三十九说婆罗门与诸国分舍利。及牛主结集事等。

第四十说五百及七百结集事。

根本说一切有部略毗奈耶杂事摄颂一卷。

大唐景龙四年岁次庚戌四月辛巳朔十五日景申三藏法师大德义净宣释梵本并缀文正字。

翻经沙门吐火罗大德达摩秣磨证梵义。

翻经沙门中天竺国大德拔努证梵义。

翻经沙门罽宾国大德达摩难陀证梵文。

翻经沙门淄州大云寺大德慧沼证义。

翻经沙门洛州崇先寺大德律师道琳证义。

翻经沙门福寿寺寺主大德利明证义。

翻经沙门洛州太平寺大德律师道恪证义。

翻经沙门大荐福寺大德胜庄证义。

翻经沙门相州禅河寺大德玄伞证义笔受。

翻经沙门大荐福寺大德律师智积证义正字。

翻经沙门德州大云寺寺主慧伞证义。

翻经沙门西凉州伯塔寺大德慧积读梵本。

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译。

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊舍罗证梵本。

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译。

翻经婆罗门东天竺国左执戟直中书省臣度颇具读梵本。

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译。

金紫光禄大夫守尚书左仆射同中书门下三品上柱国史舒国公臣韦洰源等及修文馆学士三十三人同监。

判官朝散大夫行著作佐郎臣刘令植。

使金紫光禄大夫私书监检校殿中兼知内外闲厩陇右三使上柱国嗣号臣王邕。

普贤菩萨行愿赞一卷

普贤菩萨行愿赞

所有十方世界中　一切三世人师子
我今礼彼尽无余　皆以清净身口意
身如刹土微尘数　一切如来我悉礼
皆以心意对诸佛　以此普贤行愿力
于一尘端如尘佛　诸佛佛子坐其中
如是法界尽无余　我信诸佛悉充满
于彼无尽功德海　以诸音声功德海
阐扬如来功德时　我常赞叹诸善逝
以胜花鬘及涂香　及以伎乐胜伞盖
一切严具皆殊胜　我悉供养诸如来
以胜衣服及诸香　末香积聚如须弥
殊胜灯明及烧香　我悉供养诸如来
所有无上广大供　我悉胜解诸如来
以普贤行胜解力　我礼供养诸如来
我曾所作众罪业　皆由贪欲嗔恚痴
由身口意亦如是　我皆陈说于一切
所有十方群生福　有学无学辟支佛
及诸佛子诸如来　我皆随喜咸一切
所有十方世间灯　以证菩提得无染
我今劝请诸世尊　转于无上妙法轮
所有欲现涅槃者　我皆于彼合掌请
唯愿久住刹尘劫　为诸群生利安乐
礼拜供养及陈罪　随喜功德及劝请
我所积集诸功德　悉皆回向于菩提
于诸如来我修学　圆满普贤行愿时
愿我供养过去佛　所有现住十方世
所有未来速愿成　意愿圆满证菩提
所有十方诸刹土　愿皆广大咸清净
诸佛咸诣觉树王　诸佛子等皆充满
所有十方诸众生　愿皆安乐无众患
一切群生获法利　愿得随顺如意心
我当菩提修行时　于诸趣中忆宿命
若诸生中为生灭　我皆常当为出家
戒行无垢恒清净　常行无缺无孔隙
天语龙语夜叉语　鸠槃荼语及人语

所有一切群生语　　皆以诸音而说法
妙波罗蜜常加行　　不于菩提心生迷
所有众罪及障碍　　悉皆灭尽无有余
于业烦恼及魔境　　世间道中得解脱
犹如莲华不着水　　亦如日月不着空
诸恶趣苦愿寂静　　一切群生令安乐
于诸群生行利益　　乃至十方诸刹土
常行随顺诸众生　　菩提妙行令圆满
普贤行愿我修习　　我于未来劫修行
所有共我同行者　　共彼常得咸聚会
于身口业及意业　　同一行愿而修习
所有善友益我者　　为我示现普贤行
共彼常得而聚会　　于彼皆得无厌心
常得面见诸如来　　与诸佛子共围绕
于彼皆兴广供养　　皆于未来劫无倦
常持诸佛微妙法　　皆令光显菩提行
咸皆清净普贤行　　皆于未来劫修行
于诸有中流转时　　福德智慧得无尽
般若方便定解脱　　获得无尽功德藏
如一尘端如尘刹　　彼中佛刹不思议
佛及佛子坐其中　　常见菩提胜妙行
如是无量一切方　　于一毛端三世量
佛海及与刹土海　　我入修行诸劫海
于一音声功德海　　一切如来清净声
一切群生意乐音　　常皆得入佛辩才
于彼无尽音声中　　一切三世诸如来
当转理趣妙轮时　　以我慧力普能入
以一刹那诸未来　　我入未来一切劫
三世所有无量劫　　刹那能入俱胝劫
所有三世人师子　　以一刹那我咸见
于彼境界常得入　　如幻解脱行威力
所有三世妙严刹　　能现出生一尘端
如是无尽诸方所　　能入诸佛严刹土
所有未来世间灯　　彼皆觉悟转法轮
示现涅槃究竟寂　　我皆往诣于世尊
以神足力普迅疾　　以乘威力普遍门
以行威力等功德　　以慈威力普遍行
以福威力普端严　　以智威力无著行
般若方便等持力　　菩提威力皆积集
皆于业力而清净　　我今摧灭烦恼力

悉能降伏魔罗力　　圆满普贤一切力
普令清净刹土海　　普能解脱众生海
悉能观察诸法海　　及以得源于智海
普令行海咸清净　　又令愿海咸圆满
诸佛海会咸供养　　普贤行劫无疲倦
所有三世诸如来　　菩提行愿众差别
愿我圆满悉无余　　以普贤行悟菩提
诸佛如来有长子　　彼名号曰普贤尊
皆以彼慧同妙行　　回向一切诸善根
身口意业愿清净　　诸行清净刹土净
如彼智慧普贤名　　愿我于今尽同彼
普贤行愿普端严　　我行曼殊室利行
于诸未来劫无倦　　一切圆满作无余
所须胜行无能量　　所有功德不可量
无量修行而住已　　尽知一切彼神通
乃至虚空得究竟　　众生无余究竟然
及业烦恼乃至尽　　乃至我愿亦皆尽
若有十方无边刹　　以宝庄严施诸佛
天妙人民胜安乐　　如刹微尘劫舍施
若人于此胜愿王　　一闻能生胜解心
于胜菩提求渴仰　　获得殊胜前福聚
彼得远离诸恶趣　　彼皆远离诸恶友
速疾得见无量寿　　唯忆普贤胜行愿
得大利益胜寿命　　善来为此人生命
如彼普贤大菩萨　　彼人不久当获得
所作罪业五无间　　由无智慧而所作
彼诵普贤行愿时　　速疾销灭得无余
智慧容色及相好　　族姓品类得成就
于魔外道得难摧　　常于三界得供养
速疾往诣菩提树　　到彼坐已利有情
觉悟菩提转法轮　　摧伏魔罗并营从
若有持此普贤愿　　读诵受持及演说
如来具知得果报　　得胜菩提勿生疑
如妙吉祥勇猛智　　亦如普贤如是智
我当习学于彼时　　一切善根悉回向
一切三世诸如来　　以此回向殊胜愿
我皆一切诸善根　　悉已回向普贤行
当于临终舍寿时　　一切业障皆得转
亲睹得见无量光　　速往彼刹极乐界
得到于彼此胜愿　　悉皆现前得具足

我当圆满皆无余　　众生利益于世间
于彼佛会甚端严　　生于殊胜莲花中
于彼获得受记莂　　亲对无量光如来
于彼获得受记已　　变化俱胝无量种
广作有情诸利乐　　十方世界以慧力
若人诵持普贤愿　　所有善根而积集
以一刹那得如愿　　以此群生获胜愿
我获得此普贤行　　殊胜无量福德聚
所有群生溺恶习　　皆往无量光佛宫

普贤菩萨行愿赞

速疾满普贤行愿陀罗尼曰。

曩么悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(二)怛佗(引)孽哆南(二)唵(引三)阿(引)戌嚩啰尾拟儞娑嚩(二合引)诃(引四)

每日诵普贤菩萨行愿赞后。即诵此真言才诵一遍。普贤行愿悉皆圆满。三摩地人速得三昧现前。福德智慧二种庄严。获坚固法速疾成就。

根本说一切有部毗奈耶颂四卷

根本说一切有部毗奈耶颂卷第一

尊者毗舍佉造

创明受近圆事及苾刍等要行轨式。

开阐于调伏　善闲调伏义
正住调伏中　能舍非调伏
敬礼如是师　法及于圣众
我今随所解　略摄毗奈耶
懒惰少慧者　于广文生怖
虽勤亦不乐　入斯调伏海
欲令彼趣入　不起大疲劳
结颂作阶梯　胜人见津路
可赞财圆满　能生胜梵宫
三摩地涅槃　并由于戒得
离斯毗奈耶　众事不能净
还如极浣衣　弗濯于清水
犹如月轮缺　夜分靡光辉
于佛教出家　尸罗亏亦尔
是故舍懈怠　当乐戒庄严
欲了作不作　当勤闻律教
苾刍应作意　求解毗奈耶
要由先自明　后当行教授
能于四众中　得殷重恭敬
过未现诸佛　内藏此人持
勤求正法中　及有情利益
自防于戒蕴　善护勿令亏
他人若有犯　悉皆来请问
于决了义中　获得于善巧
怨处能降伏　知法与法俱
常不被他轻　大众中无畏
若所在方隅　有明律教者
佛言我无虑　由彼发光辉
牟尼如是说　律德不思议
由此应勤求　受持于律藏
苾刍满十夏　自善护律仪

于法式明了　　授出家圆具
戒经及广释　　文义皆精善
为他作依止　　于彼能教授
非唯少解义　　浅识事多疑
要剖析分明　　大师语无乱
于戒本广释　　若不能解了
愚痴六十年　　终须仗他住
当依老者住　　若无依少年
师少不应礼　　余皆如小作
凡欲出家者　　随情诣一师
问难事若无　　须时应摄受
若作五无间　　及是贼住人
变化非人形　　外道聋哑类
若是扇侘等　　及污苾刍尼
犹如碱卤田　　不生于戒种
若犯边罪人　　负债兼有病
现是王臣将　　大贼及是奴
生处贱阙支　　十指相黏着
手足皆挛跛　　曲脊鼻匾[匚@虒]
被女担所伤　　及长粗小脑
并过分龋齿　　瞷眼不分明
眼大小黄泡　　及以红赤类
如斯不端正　　皆不许出家
略说可遮事　　要唯有三种
谓色形氏族　　由斯污僧众
色谓赤发等　　形谓恶首面
又驴等耳头　　及无于耳发
象马猕猴状　　及鼻唯一目
无目牛马齿　　或复齿全无
族谓旃荼罗　　竹师除粪等
及拐行等类　　斯皆律所遮
若有净信者　　所说过皆无
遍身应审观　　问知无障法
摄取经八日　　存意好瞻相
若先观察者　　无劳经一日
先授与三归　　次与五学处
应着鲜白衣　　立在于僧前
僧伽既许可　　当依出家法
先请轨范师　　次授十学处
既受求寂法　　一切众俗侣

于彼应赞礼　由离俗缠故
破惑众翳除　着大仙衣故
为此光晖盛　犹如日初出
如三十三天　圆生枯叶落
彼受近圆戒　众罪悉消除
在中方满十　苾刍减不许
边方受具者　齐五过随意
东境奔荼跋达那　此界有树号娑罗
北山名曰嗢尸罗　寺名答摩娑畔那
西界村名窣吐奴　南边城号摄伐罗
佛说此内是中方　于斯界外名边国
苾刍戒清净　堪授他近圆
非是螺贝鸣　腐烂空中树
秉法者知律　余四九清净
受具可称赞　诸天应敬礼
众满界内同　清净者秉法
无障羯磨善　谓近圆五因
如毗婆沙说　十种得近圆
世尊一切智　是名自觉受
憍陈如上首　得定道五人
贤部诸净心　彼悉从归得
法与由使得　善来成苾刍
大姓迦摄波　无由敬师得
童子邬陀夷　善能为问答
称可大师意　佛言成近圆
中国满十人　边方数充五
或复过于此　秉须知法人
又因乔答弥　大世主请佛
为说八敬法　斯名得近圆
除八余若受　皆白四羯磨
依前之所说　受具并皆听
才受近圆已　应告五时差
冬春雨终长　量影依人数
冬四九月半　乃至正月半
春四从正半　乃至五月半
雨一从五半　乃至六月半
终时唯日夜　六月十六日
十七旦长时　乃至九月半
三月少一日　此谓五时差
终时进近圆　同夏中最小

长时旦若受　同夏则为尊
受具从苾刍　半月请教授
近苾刍夏坐　随意二众中
不骂于苾刍　不诘其破戒
若犯僧残罪　两众行半月
尼具虽百年　苾刍新受戒
殷勤应致礼　是名八敬法
女作男子状　丈夫为女形
俗人及黄门　不应作亲教
贼及形残等　虽是善应遮
授彼近圆时　众僧皆获罪
不乐非圆具　及不了生年
形貌善观瞻　睹相猜其岁
不满二十年　授与圆具戒
明智计令满　应数胎闰月
如其数胎等　不满二十年
应置求寂中　此非成受具
或经一二岁　方忆知年减
足前年若满　斯名善近圆
若人闻白竟　其耳忽然聋
此亦名善受　佛许开无过
正受近圆时　男形转为女
此名为受具　应置在尼中
若邬波驮耶　闻白已形变
此不名受具　秉法者无愆
受戒人在地　秉法者居空
二界体既殊　不名为受具
轮王养太子　宗胤得兴隆
护求寂亦然　令圣教增长
如师遣求寂　有事登高树
坠堕伤支体　由斯圣教遮
是故佛教中　出家悲作本
虽七岁亦听　要解驱乌事
若出家受具　无钵便不许
仙器终须有　斯为乞食因
如上座近喜　求寂饥无钵
临至于食时　从他求食器
借他衣钵等　与出家受具
勿如梵志法　是世尊听许
若人未受具　不先说四依

闻此苦难行　　梵志便归俗
若秉一羯磨　　一界四人受
此是僧为僧　　不名为受法
若二若三人　　同时受圆具
颜状虽差别　　斯无长幼殊
随坐而受利　　不应更互礼
若遣知事时　　随他差即作
为余放逸者　　作怖等羯磨
呵已正驱出　　令生厌离心
若解三藏教　　及有大名称
能生广大福　　驱遣不应为
由此邪群鹿　　怖于师子儿
能生俗净心　　如大师住世
此住有光显　　犹若大牛王
于彼行呵责　　能亏于佛教
四重秽行显　　邪执守愚心
作所不应为　　世俗咸讥议
污家生斗诤　　如是破戒人
大众共鸣稚　　齐心急驱摈
抱柱即宜截　　门框亦复斩
劝化应修理　　或可用僧祇
调弄苾刍像　　由此不应留
殷勤共驱逐　　不应生斗诤
已说如死尸　　全无共住义
众僧共驱摈　　除斯垢秽人
尼不应为礼　　但可致虔恭
近事不交言　　乞食时应与
触妒病生半　　名五半宅家
为诸不了者　　略言其相状
若他来抱身　　心贪起淫欲
智者应当识　　是持抱黄门
妒谓已男势　　见他交会兴
病谓因病堕　　或由刀等害
生者谓生来　　二根皆不现
半月男半女　　名半等黄门
若于淫欲法　　不能为扇茶
二根若俱有　　名二形应识
邪恶见染心　　应知是邪外
就彼受其法　　斯名趣外人
或时自剃发　　窃法着法衣

妄作苾刍解　　皆名为贼住
四重及恶见　　身污苾刍尼
饮酒毁三尊　　是谓求寂过
十事若有犯　　斯人即须摈
若舍随所应　　出其治罚罪
若不犯边罪　　如法舍学处
还俗复重来　　苾刍欢为受
无乱心舍戒　　了知人现前
我舍汝应知　　此名真舍学
受讫即应说　　四波罗市迦
智者先告知　　勿令行恶事
由心不覆藏　　于一人发露
于边罪极厌　　斯名授学人
次明杂行法　　是出家要仪
展转可相教　　勿令尊法灭
天时将欲晓　　起必在师前
可嚼净齿木　　应先礼尊像
次可到师边　　安置于坐物
巾水土齿木　　寒温须适时
有时应早起　　详审就师边
敬重按摩身　　能生殊胜福
或于初后夜　　师处问疑情
师当遣安坐　　随疑决三藏
平明问安等　　礼拜生恭敬
由彼多恩益　　能亲教是非
常作难遭想　　于彼起殷心
善洒扫房中　　行处令清净
作坛应供养　　香花随有设
日日敬三宝　　斯为四谛因
或时礼香殿　　右绕窣睹波
相近有尊年　　随情行礼拜
为求坚固体　　役使不牢身
励己劝他人　　勿随愚堕意
随时供养已　　读诵后安心
不但着袈裟　　情喜将为足
十四十五日　　须知长净时
和合众应为　　若乖便自作
宜应自察已　　有过求清净
乃至小罪中　　常生大怖想
或可往僧厨　　看其所营办

希逢妙果食　　察已告尊知
侍养恒勤敬　　洗钵等皆为
于尊虽普行　　师知量应受
不于破戒者　　解劳及礼敬
受用皆无分　　如烧死尸木
求寂尚不礼　　有戒之俗人
何况大苾刍　　礼俗贪淫者
苾刍得后果　　若小不礼拜
况余生死内　　旋回痴硬心
说无学为主　　学人如父财
勤定读诵人　　随许诚无过
自余懈怠类　　名为负债财
破戒者全遮　　受用住处等
信心营寺宇　　唯安戒行人
犯重不羞惭　　投足元不许
若近于厕处　　勿作诸谈说
读诵浣染等　　斯皆不许为
小便大便室　　入时须作声
一二指别处　　大师如是说
大小便风气　　徐出勿为声
势至莫强持　　圊中不应语
若筹及土块　　先持拭下边
次以二三土　　多水洗令净
左手以七土　　说此名为净
两手后用七　　斯皆别别安
更有一聚土　　将用洗君持
洗臂腨及足　　此名为外净
事因舍利子　　异斯招恶作
两手好用心　　洗令极清净
意在除臭气　　令身得清净
如不依此法　　百土欲何为
不合礼三尊　　亦不受他礼
余皆不应作　　世尊亲自遮
若不嚼齿木　　及以食荤辛
其事并同前　　广如律中说
若不问二师　　得为其五事
大小便饮水　　并嚼净齿木
及于同界中　　四十九寻内
随情礼制底　　自余皆白师
谓洗手足等　　辄行势分外

食啖咸须白　　总别在当时
礼一拜低头　　合掌当陈告
白邬波驮耶　　我洗手餐食
自余但有事　　准此白应为
若不咨启时　　一一皆招罪
食时宜用心　　授受须依法
持衣分别等　　无令事有亏
乃至十夏来　　不得离依止
五岁明闲律　　随意许游方
然于所到处　　还须觅依止
若无依止者　　不消衣食利

初部四他胜法不净行学处第一

佛说三种罪　　无余不可治
有余众所除　　余皆别人悔
四波罗市迦　　极重当恭敬
若犯一一法　　便成坏苾刍
从初十二年　　皎如秋水净
此时无有疱　　十三年过生
苏阵那为子　　于故二行淫
及兰若苾刍　　猕猴处犯过
佛说于学处　　欲令贪等除
耽淫罪业中　　云何汝当作
见十种大益　　利乐于多人
广制众式叉　　如来大悲故
于三疮门内　　由贪故求入
波罗市迦蛇　　被螫难治疗
他逼共行非　　具戒者耽着
于此情生染　　应知犯他胜
于烂坏疮门　　或于极小境
或生支不起　　此并得粗愆
宁以已生支　　置于毒蛇口
不安女根内　　苦报受无穷
若遭黑蛇毒　　唯只一身亡
若破重禁时　　永劫受辛苦
行淫相多种　　犯具八支成
随缘事不同　　智者应详察
苾刍堪行处　　彼此根无损
方便入过限　　受乐二心全

初二方便罪　　吐罗各二殊
轻重事不同　　皆如广文说
问因虽答二　　准问以酬言
如非初二因　　应知非彼摄

不与取学处第二

但尼迦苾刍　　自为而作屋
辄取王家木　　由斯作犯因
他物作盗心　　移离于本处
若作属己想　　五磨洒成边
过五咸同犯　　磨洒准当时
发意得责心　　触物吐罗罪
平坦纯色地　　拽去但粗罪
若剥裂异色　　越过得无余
若嗔心坏弶　　网等获吐罗
为福放有情　　便得恶作罪
竞地有二种　　断处或王家
他两处得胜　　苾刍获粗罪
两处胜于他　　彼人方便舍
波罗市迦火　　烧此苾刍身
咒术取他财　　末尼等诸物
苾刍目遥见　　便得根本罪
为己苗成就　　于他不欲成
乏水堰田畦　　恐损便决却
自苗得成实　　他苗实损坏
应知据子实　　得重或时轻
要心远众罪　　能益诸有情
如何作苾刍　　反盗他财物
被贼偷弟子　　金等夺取时
不开悟贼徒　　随事招轻重
为贼说法乞　　半价或全还
将贼付官人　　便获吐罗罪
苾刍盗求寂　　愍心为弟子
将去得吐罗　　破僧罪流类
至王税界分　　关津合与财
自负或他持　　盗心行异路
盗将便得罪　　彼物可称量
价满五磨洒　　罪必成他胜
至彼税官处　　云为佛法僧

或云为父母　　广赞其功德
听开药直衣　　好物常须畜
作净过税处　　此非应税限
布缕宜须截　　或时用泥污
世尊教作净　　税处可持行
若借他衣等　　由贪作己财
若后不还他　　便得吐罗罪
若上于船上　　所有钵等物
二人相授与　　谨捉好存心
汝捉我今舍　　告知彼损坏
准望其价直　　此必定须还
他不请而食　　食得恶作罪
苾刍既如此　　余众同斯说
或时王贼与　　或是委寄人
无别物主心　　彼与宜应受
他财他见施　　知非是大人
知时不应取　　不知无有过
若见卑下与　　应可善思量
于彼取非宜　　由尊不许故
知事人余人　　将僧伽等物
与贫病应受　　用已镇思还
若身死无过　　有命可随缘
励力须乞求　　应还得财处
牛羊等重物　　受用村田等
僧伽有随教　　别人遮不听
住处与园田　　及卧具等物
以理常守护　　令其施福增
此处僧重物　　不应质与他
不分不合卖　　是律决定说
于寺高处立　　呼召得闻声
当于如是处　　安置净人宅
执作事业时　　与衣食饶益
若病不能作　　佛遣亦供看
打拷及髡割　　与圣教相违
缚害恼群生　　圣贤皆远离
为福舍田地　　作分数应取
受用时无过　　斯成古王法
一切评论处　　佛遣不须言
苾刍及求寂　　于斯勿措口
从他正见得　　持与邪见人

及与破戒人　　名虚堕信施
受他饮食时　　量腹而应取
长多名堕施　　净戒者应知
父母及病人　　为取非成过
如将与余者　　终须告主知
于行处等见　　刀子及针等
应与捡挍人　　问状方还主
彼物告众已　　众中三日停
如无认识者　　任充常住用
以己事换他　　或可为福故
苾刍受雇作　　此事佛不听
亲友及己想　　多少随时用
非盗便无过　　或可语他知
亲知有三种　　上中下应识
纯直可相知　　轻浮勿亲友
于三种相知　　上可该中下
处中中及下　　下者下应知
问病方教化　　应为求医药
是可委寄者　　勿同尼乞油

断人命学处第三

苾刍厌不净　　求鹿杖自杀
为福贪钵等　　由斯大圣遮
故心非误杀　　自作或使他
劝赞人死时　　便招他胜罪
若说杀方便　　见他作随喜
放火烧林野　　或斩生支节
若食于人肉　　斯皆得吐罗
病及看病人　　若愚教法式
应可问医人　　或余若耆叟
方授病者药　　异此得轻愆
若供给病者　　如病状应畜
余物亦可持　　清净随哀愍
世尊遣大众　　咸看于病人
或可依次看　　诸事皆随顺
不礼于病者　　病亦不礼他
更互好心看　　并安于坐物
不于病者前　　赞说死是胜
病苦闻斯已　　由此乐身亡

汝能行布施　　护戒无亏失
深信于三宝　　当趣涅槃宫
若汝身亡过　　天宫定不遥
涅槃如掌中　　莫忧形命尽
苾刍作是言　　便得越法罪
应云久存寿　　此疾可蠲除
寿存如法住　　善人应久留
念念能增长　　广大福德聚
于有病恼者　　解医宜教示
善识于时处　　与药勿随宜
故劝他人死　　不论心善恶
自杀及卖人　　并获吐罗罪
钵等生贪意　　起愿令他死
如彼旃荼罗　　斯人得恶作
纵笑不应为　　以指相击攊
往时十七众　　由此一人亡
制底等作业　　无俗人相助
重担不擎举　　缘斯杀匠人
若塼等坼裂　　授他须告知
不应竟日为　　犹如客作者
苾刍监作时　　随处当劝化
宜给晨朝食　　欲使解疲劳
若是知事人　　贼来听闹乱
不得故心掷　　石等损众生
可于十肘外　　抛掷木石等
谨念于戒学　　勿使损悲心
监知住处人　　众中老应问
若夜中说法　　牢防护门等
寺舍勤防盗　　关钥应观察
说五种闭门　　为护于住处
上下二门枢　　关扂锁重锁
随其现前有　　当直者应为
但安一二等　　准次须陪直
如其总不着　　计失尽须还
苾刍在路行　　同伴染时病
当如父母想　　敬教可持将
父老不能行　　恐畏午时到
子推因致死　　此事不应为

说上人法学处第四

俭年诸苾刍　　实无胜上德
更互虚相赞　　活命佛因遮
不得言我得　　殊胜增上证
除于增上慢　　斯便得边罪
自无上人法　　不能得诸定
言得圣道分　　将成大涅槃
言得增上证　　并获于四果
智谓苦等竟　　见谓见真谛
说静定四种　　乐独静住故
此等事我知　　我见诸天等
我见天龙等　　我共彼言谈
彼亦共我言　　说时犯边罪
我闻诸天声　　彼来亲事我
或药叉等类　　如此悉成边
若见粪扫鬼　　此但得吐罗
为是鬼中卑　　是故非边罪
说得果通智　　脓坏无常想
自将边罪剑　　不乐强伤身
说有苾刍见　　谤苏毕舍遮
意许是自身　　说时但恶作
说战胜天雨　　生男闻象声
审观方告知　　异此便粗罪

第二部十三僧伽伐尸沙法故泄精学处第一

若离三疮门　　于自他身分
故泄其不净　　此必犯僧残
泄谓在身中　　精移其本处
创乐便成犯　　不要待精流
其精欲动时　　摄心居本处
此时无重过　　但许得轻愆
如其移本处　　流精尚在身
故泄出身中　　唯招吐罗罪
精有五种异　　谓薄稠并赤
黄色及青色　　最后转轮王
青轮王长子　　余子并皆黄
赤色诸大臣　　稠精谓根熟
根未成女伤　　斯等名为薄
如前精若泄　　皆并得僧残
墙瓶等穴处　　故触泄其精

吐罗罪所伤　过于大石打
虽动而不泄　染心量己根
于空舞动摇　或由捉搦泄
逆风逆流持　并得吐罗罪
若顺风流者　得恶作应知
若以染污意　故视己生支
染心无利益　常当念除舍
浴室中摩触　行路髀相指
忽然精自流　及梦皆无罪
如是广宣说　苾刍并众教
若是求寂等　悉皆招恶作
初二部罪因　各有其轻重
初重大众悔　轻便对四人
二因重四人　轻便一人悔
众教要僧伽　余罪一人得
不许对犯人　同罪而发露
无容垢除垢　可得令清洁
从犯众教罪　若有覆藏心
还与尔许时　令行遍住法
应观心至诚　于众深恭敬
当与遍住法　异此不应为
若行遍住法　更被烦恼害
由彼愚痴盛　或时重作罪
此应更与法　令行本遍住
如是乃至三　依律教还与
此成可愍处　知由烦恼生
如若起大惭　或可情谦下
虽如是调伏　于恶不能改
此作留缠弃　乃至厌心生
若生厌离心　了知其意乐
意喜宜应授　僧伽应济出
意喜水洗濯　令余垢清净
此中应出罪　满二十僧伽
唯僧伽为主　僧伽知意乐
僧伽与其教　秉法者应行
众中为羯磨　处众教其益
由僧伽教出　故名为众教
发露已命终　或于遍住位
虽言未出罪　当生善趣中
由斯可哀念　怀悲勿弃舍

无令自业打　　恶趣苦缠身
若遍持三藏　　极愧众中尊
大福德六人　　对一便除罪
须有至诚心　　殷重无欺诳
一悔不重犯　　斯名应法人
除咽已下毛　　及为下灌法
除病缘而作　　吐罗罪割身

触女学处第二

从足至于首　　染心触女人
无衣便众教　　有隔吐罗罪
若故意推牵　　从象车等处
有隔无隔触　　受乐罪同前
女人来触时　　苾刍生染着
此则如前说　　牵推隔等同
本作行淫意　　触着女人身
便得吐罗罪　　是他胜因故
此据堪行淫　　余获吐罗罪
小男黄门等　　傍生皆恶作

鄙恶语学处第三

苾刍粗恶语　　全非离欲人
对女作淫言　　此亦由僧救
汝身极软滑　　可爱三疮门
或言非是好　　或道丑形势
持此物与我　　汝夫是福人
云何与汝合　　令我受乐味
言时道叶婆　　便犯众教罪
叶婆若不说　　但得于吐罗
若女来求时　　不道粗恶语
同前理应识　　粗即是淫言
此中粗恶言　　谓是交会语
随方无定说　　约处以论愆
癫狂与心乱　　吃及初犯人
及以痛恼缠　　斯皆非犯类

索供养学处第四

于自身赞叹　　方便说功德

淫言对女前　　众教刀便割
殊胜者谓最　　姊妹爱念言
供养谓供奉　　解时便得罪
所言尸罗具　　与戒蕴相应
应知善法者　　定蕴相应故
与慧蕴相应　　说名为净行
两两相交会　　可是行淫欲
苾刍染污心　　假令道一句
女人若解语　　此亦犯僧残
若有女人说　　非理淫欲言
云汝清净人　　我今兴供养
汝如斯具戒　　常有于善法
殊胜应供者　　浊劫实难逢
彼若如是说　　苾刍顺答言
内有染污心　　便成众教罪
女人供养者　　得无量果报
不言淫欲事　　此得吐罗罪
如是淫欲法　　苾刍说如前
不道我如前　　亦得吐罗罪
女人如是说　　除于淫欲字
不言汝如斯　　吐罗亦如是
或语无知者　　或除淫恶作
若不说我言　　女说时同此
一切染污言　　苾刍皆得罪
此中染污者　　谓是染着心
此据堪行欲　　翻此得吐罗
丈夫扇侘等　　傍生唯恶作

媒嫁学处第五

自作若使人　　令女男和合
持彼僧残剑　　斩伤于自身
水授财娉等　　略有七种妇
私通有十数　　此相今当说
七妇谓水授　　财娉王旗得
自乐衣食住　　共活及须臾
以水授彼故　　随事立其名
若以财取妇　　是谓为财得
大贼强打取　　说此作王旗
自许作他妻　　是名自乐住

为衣食故来　　是名衣食住
二人财共有　　同为活命缘
作如是结契　　是名为共活
暂时非久居　　名曰须臾妇
七妇若分离　　事有七种别
初离久生诤　　折草为三种
或复掷三瓦　　言汝非我妻
准法而遣出　　或高声唱令
如是初三妇　　分离令偶合
一二三如次　　突色讫里多
四五六如次　　一二三吐罗
和彼第七时　　便得僧残罪
此中私通者　　夫死或他行
此若母护时　　说名为母护
如是父王父　　王母余亲护
此中所说亲　　谓是父母族
父及夫并亡　　此名兄弟护
若有姊妹者　　姊妹护应知
婆罗门刹利　　是名为种护
婆雌俱雌也　　斯则为宗护
王法护应知　　有禁具法住
如斯十种护　　差别谓私通
前所说私通　　及末后四妇
于斯若偶合　　必定得僧残
此男何不婚　　此女何不嫁
苾刍如是语　　即便招恶作

造小房学处第六

自为作小房　　秉法观无过
量等便无犯　　异此得僧残
于此小房处　　堪作四威仪
行住坐卧时　　受用令安乐
长唯许十二　　谓善逝张手
广唯七张手　　是房量应知
准佛一张手　　当中人三倍
合有一肘半　　是正量非余
据彼处中人　　计长十八肘
广谓十肘半　　房量如是说
不净有蛇蝎　　大小蜂蚁等

有诤谓近道　　好树天王宅
近河崖井等　　是谓无进趣
如斯过若除　　合理房应作
无指授为作　　无诤有势分
苾刍不净处　　得罪谓吐罗
一切过咸有　　定得于众教
众过患悉除　　此舍皆无咎
最初者或狂　　心乱病苦逼
设造房无犯　　此是大开缘

造大寺学处第七

有主毗诃罗　　本无其量数
此中言大者　　谓量及珍财

无根谤学处第八并假根事第九

说无根他胜　　欲坏彼净行
及陈像似事　　此二今当说
时有莲花色　　净信苾刍尼
因事往池边　　来礼实力子
去此处不远　　友地二相随
取水往池边　　见两鹿交会
既见是事已　　友地更相告
苾刍苾刍尼　　汝见行淫不
告言我已见　　共说宿怨嫌
像似事相谋　　欲坏实力子
如是等缘起　　随说有差别
诸智者应知　　斯成谤他罪

破僧学处第十

屏谏及众谏　　乃至第三遮
欲破一味僧　　便得众教罪
遮时不作白　　说名为别谏
告言汝具寿　　莫作不和合
别谏劝不止　　应秉羯磨谏
谓用白四法　　并诸助伴人
和合谓一心　　建立二种破
随顺破坏法　　十四种应知
法说为非法　　非法说为法

调伏说言非　　如是等应识
评论非言诤　　犯诤及事诤
此中四种诤　　觉慧者当知
谓种种言说　　不和众异心
缘此斗诤生　　说作评论诤
若人因忿恼　　非法言相说
由斯斗诤生　　故是非言诤
有身及语心　　此三各一种
或二二三种　　略言其六缘
苾刍与女人　　不知同室宿
未具至三夜　　此是身相应
为女五六句　　与彼说法时
非故心句增　　应知由语罪
褒杀陀时问　　有过而覆藏
此名为意罪　　应知得恶作
有身及有心　　故意害生命
不与取酒等　　此罪由二得
五六句说已　　复故心增句
此名心语二　　妄语亦同然
故心兴杀害　　并言打彼身
说名身语心　　造罪由三种
云何善心中　　苾刍犯其罪
谓于佛殿上　　除草不令生
又如作好心　　为供养佛故
结鬘便得罪　　布列许无愆
不故违圣言　　及僧伽制令
此说是无记　　由其无恶心
故心违越者　　斯皆是不善
翻此善应知　　谓是傍乘义
如是无量种　　造作于罪过
斗诤缘斯起　　谓犯诤应知
如斯白等事　　说非是善等
斗诤生諠娆　　是事诤应知
欲作破僧伽　　无知招恶作
别谏若不舍　　斯成恶作愆
白不舍吐罗　　及说初羯磨
如是说第二　　最后获僧教

随助破僧学处第十一

于此随转人　　罪恶苾刍众
别谏等差别　　如是悉同前

污家学处第十二

若有污家者　　说污二种殊
一名为杂居　　第二谓受用
杂居与女人　　作戏掉举等
受用谓同食　　及采花果类
谓眼耳意识　　见等三应知
别谏等差殊　　如前恶作等

恶性违谏学处第十三

如是恶语人　　获得众教罪
善言不肯顺　　名恶语应知
遍学他胜等　　说名为学处
应受教诲言　　顺于清净法
已说同法等　　随顺大师教
别谏等不舍　　轻重等同前
如斯十三事　　教因僧处得
九初便得罪　　四由三谏生

二不定法

略于众教罪　　已说少相应
不定我当陈　　大师言二法
苾刍邬陀夷　　与笈多亲密
由斯事不定　　广制于僧伽
一苾刍一女　　共坐于屏处
为淫事或无　　名二不定法
静谓无余人　　隐密事非一
墙栅夜帘障　　榛丛为第五
行住及坐卧　　苾刍依实言
如净信者陈　　准事应治过
若于行住等　　若不依实言
应与求罪性　　白等如前作
若得治罚法　　不出家近圆
不共他经行　　及与依止等
不应一席坐　　至死行治罚
于罪不决断　　二不定名生

根本说一切有部毗奈耶颂卷第二

三十泥萨祇法十日不分别畜长衣第一

苾刍十日外　畜衣不分别
泥萨只尘土　坌污罪人身
衣已缝刺染　是名衣已成
所言畜持衣　谓摄为己有
支伐罗成已　未出羯耻那
如是等应知　此中为四句
毛麻与落麻　羯播死并绢
高詀婆及纻　是谓七种衣
何谓分别财　最小之量度
纵横充一肘　罪成泥萨只
应舍而不舍　于罪不说悔
复不为间隔　堕罪不能除
三中若作一　或二非清净
三事俱作已　方名无过人
于此罪未说　或于钵袋等
于后若得者　皆同泥萨只
由有财可舍　复为堕罪伤
堕落恶趣故　名波逸底迦

离三衣宿学处第二

常共三衣俱　无缘不别宿
除众为作法　异斯便得罪
一二众多舍　村外坑堑绕
墙栅遍皆围　有一多势分
势分谓敝园　及天庙处等
或差别或一　名别一势分
一行相连故　应知名一舍
野人下贼等　如一类同村
二舍两行别　如梵志野人
置立于多门　是谓众多舍
此中势分者　外周宽一寻
或鸡飞堕处　齐其舂处等
宅铺店楼场　及于外道屋
船树车园所　是一多势分
兄弟不分别　或复唯一人

由是一宅故　　说为一势分
如前说势分　　有多势分生
由彼别别门　　应知门有共
如是多宅处　　库等许同然
诸势分应知　　皆一异差别
外道若见别　　一异势分殊
此势分不同　　谓安皮服等
于乐人等宅　　诸事悉同前
外安竿鼓等　　及以破竹处
若树枝相交　　斯为一势分
影及雨滴处　　于外有一寻
人衣同势分　　于此着三衣
苾刍随处眠　　斯皆无有罪
于天祠等处　　大门同是一
离衣此处宿　　不被罪中伤
道行时势分　　齐四十九寻
坐住卧离衣　　无过一寻内

月望衣第三

虽得支伐罗　　于余有希望
得齐于一月　　不分别无犯
八半至正半　　一月是衣时
于后谓非时　　于亲等希望
深摩舍那处　　若有死人衣
送殡往还衣　　他弃粪扫服
粪扫兰若处　　弃路蚁虫穿
及以破碎衣　　复有五种别
火烧或水浸　　并乳母弃衣
鼠啮及牛嚼　　应知又五种
因言衣已竟　　随事释三衣
次第辩应知　　广陈其作相
新物及曾用　　是谓二种衣
苾刍欲作时　　此法今当说
若新僧伽胝　　两重应截作
尼师但亦尔　　余衣并随意
经四月服用　　若作僧伽胝
此衣应四重　　余衣两重作
若更增重叠　　欲摘令相离
摘离者得持　　十日当分别

大衣条不等　九条等九阶
后二十五条　此各别当说
三品两长半　三品半三长
末后三品衣　曼荼罗四半
此中三品者　是大衣坛隔
此衣量应说　上衣三五肘
下者四肘半　二内名为中
七条及五条　量数皆相似
又复说五条　横四五竖二
贫人难得利　愍念故开听
此据应量人　说斯等肘量
极长极短者　衣量可随身
上中下三衣　叶量应须识
狭两指宽四　二内者名中
减如斯肘量　守持不应法
凡是带毛衣　不着入村内
亦不往众内　食礼窣睹波
作施主物想　如是应分别
不截支伐罗　不着入村内
若违招恶作　有难事随听
恶骂无信人　好斗难共住
被摈将行者　委寄不应为
若委寄苾刍　假令居海外
亦得作亲友　应分别长衣
自国及他方　知委寄者死
于余苾刍处　应为委寄人
若分别衣时　不近委寄者
不对求寂等　亦非亲委人
若人请持物　寄与彼苾刍
若知彼身亡　此衣当与众
于诸衣缘边　应可为墨点
令衣无杂乱　易识不劳心
苾刍若命过　可将其六物
应赏看病者　余外任僧分
三衣当割截　尼师但亦然
十三资具衣　略举其名目
三衣并坐具　泥婆珊二种
僧脚崎有两　拭面身巾二
及以剃发衣　并遮疮疥服
十三药资具　此并牒名持

自余诸长衣　　各各应分别
随所应而作　　苾刍须者持
内无僧脚崎　　不披于上服
爱护应受用　　余物亦皆然
合染者应染　　应缝者可缝
应持者可持　　作法应分别
苾刍得新衣　　应为三坏色
青赤石树皮　　冀除贪染意
紫矿红蓝郁金香　　朱砂大青及红茜
黄丹苏方八大色　　苾刍不应将染衣
叠被高𫌀婆　　毛毯并毡褥
及以轻薄物　　此不截应持
除其有毛者　　彼皆帖叶持
无令少欲人　　缝刺劳辛苦
若五条覆身　　得营众作务
七条于净处　　作业许无遮
僧伽胝处众　　食及礼制底
并入城隍等　　此处并应披
叠被高𫌀婆　　褥及驼毛帔
诸重叠衣服　　勿滤于虫水
卧他毡席等　　衬无用七条
可叠作四重　　夜中应警睡
离衣宿余处　　他衣不割截
假令非染服　　权守亦开听
无病着一衣　　不许餐饮食
无衣亦不浴　　有难在随听
详心遣一人　　借得毯帔等
均平应受用　　非唯借得人
自己白色被　　昼卧染遮外
受用僧祇物　　内外并须遮
披毯毛向外　　游行不应着
若怖于蚤虱　　坐卧在随开
阿利耶儞毯　　唯僧伽听畜
由其出此国　　即以国为名
僧伽有随教　　合用高𫌀婆
自余诸杂毯　　别人皆得畜
为牢于下服　　佛许系腰绦
谓遍圆及方　　三种绦应识
已卧具若新　　他物随好恶
当须以衣衬　　不许赤身眠

苾刍有衣服　　不应雇人浣
若自使好人　　盆内徐徐濯
不惜打伤衣　　复令染色脱
速破便废事　　为此大师遮
若有具尸罗　　好受用衣服
令其施不断　　增长福恒流
宽才一肘半　　长中有三肘
是三衣袋量　　更增便不合
苾刍得他衣　　旧打成光泽
水洒令亏色　　方合出家仪
孙陀利得衣　　好为难陀打
由斯大师制　　恐生惰逸心
宽唯自张手　　长可一肘半
应将赤土染　　缀在僧伽胝
应可将斯物　　帖在当肩头
恐汗污大衣　　敬心应受用
若近衣缘边　　微知将欲破
应以线缝刺　　无令废守持
死人身未亏　　勿取其衣服
不合故伤损　　将为粪扫衣
苾刍取尸服　　下至虫蚁伤
七八日曝之　　浣染宜应用
凡着尸衣人　　不用僧卧具
乞时住门外　　不得入他家
若其他命进　　报言尸处人
必更请殷勤　　入舍并随坐
若制底畔睇　　周圆离一寻
不食于鱼肉　　亦不为舍住
若是僧祇帔　　不染带[廾/毦]持
逝多林施衣　　由斯不听染
若是僧伽物　　不犯泥萨只
别人衣有犯　　舍时应准式

使非亲尼浣衣学处

为于衣上见　　有不净遗精
由斯故起贪　　笈多因得子
苾刍使非亲　　苾刍尼浣服
若染及以打　　舍堕罪伤身
若令尼浣等　　随一罪便伤

非亲若有疑　　此招于恶作
手掌若一打　　染汁一揉衣
苾刍虽善心　　亦亏于学处

取非亲尼衣学处

若非亲族尼　　苾刍取衣服
为无怜愍故　　得时招舍堕
不与亦不取　　换易便无过
买时依价直　　或可任其情
苾刍尼有财　　决意持相施
或听微妙语　　欢情奉法师
或时见近圆　　持物来相助
被贼夺时施　　为受皆无犯

从非亲居士妇乞衣学处

于非亲俗人　　或于俗人妇
苾刍衣现有　　从乞遂招愆
乞下衣及线　　便得胜上服
觅少得全衣　　受取时无过

过量乞衣学处

苾刍衣失夺　　有人多施衣
但取上下衣　　不应过量受
上衣肘十一　　下长至七肘
此据俗人衣　　名为上下服
大衣三五肘　　两重为上服
二五肘下衣　　谓圣教上下
从彼乞衣时　　若得盈长物
宜应还本主　　更施受随听

非亲居士妇共办衣学处

若俗人夫妇　　欲为办衣价
苾刍从彼觅　　若得罪便伤
非亲如上说　　若得七种衣
衣体是坚牢　　说名为净物
从他乞衣直　　或五乃至十
迦利沙波拏　　色量如前说

若求此等衣　乞时招恶作
若得泥萨只　得多便不犯
苾刍若无衣　容仪不端正
由斯世尊教　制遣着三衣

非亲居士妇各办衣学处

衣事并如前　别与衣价异
当观缘起处　有罪及无罪

王臣送衣价学处

若是灌顶王　及婆罗门等
大臣并将帅　令持衣价来
见使送衣直　告言非所应
我受清净衣　开悟于使者
应告执事者　谓是信心人
苾刍可求衣　乃至于六返
若更得余衣　受取成清净
过分从求得　此招根本罪
若过于六返　彼自送衣来
语言我息心　当可还衣主
若彼极殷勤　礼敬欢授与
此物应受取　用时无有过
居处有四别　谓敞舍田店
敞谓瓦作等　舍即是居家
田是营田处　谓稻蔗谷麦
店谓贮货物　是诘处应知
说有六诘门　待语徐为答
若作急速语　便招恶作愆
彼见苾刍至　告言仁善来
或云极善来　当于此处坐
或云人食饭　或时命啖饼
或饮非时浆　略言斯六种
施主使净人　三是人清净
随有非人者　即招于恶作
苾刍寄衣去　与彼亲爱人
使于所寄人　亲友用无过
在路知彼死　即是死人物
多时无长过　物如余处辨

用野蚕丝作敷具学处

若作新蚕褥　　成时犯舍堕
有二种不同　　囊成及捍作
作二皆犯罪　　他与用无过
饶益施主故　　令其福命增

纯黑羊毛作敷具学处

不用纯黑毛　　而作新卧具
求觅时难得　　复妨于正修

过分用毛作敷具学处

且如用羊毛　　四斤为卧褥
黑二余各一　　是应法无罪
黑谓性乌毛　　齐项名为白
在头腹及足　　谓行处应知
白尨毛若欠　　乃至于半两
若造此褥讫　　必为罪相知
黑易余难求　　纯黑亦听作
若从他处得　　受用当随意

六年敷具学处

若自作卧褥　　强遣六年持
六内造时犯　　除僧为秉法
若苾刍一年　　更造第二褥
兴功招恶作　　成时得本罪
如是二三四　　乃至五年终
若入于六年　　纵造非遮限

不帖坐具学处

若作新坐具　　以佛一张手
帖在于新者　　坏色令牢固
若于张手内　　故心减片许
还遭本罪杖　　楚痛此人身
旧者极烂坏　　久故无所堪
或唯但有新　　不帖时非犯

担羊毛学处

不自将羊毛　　行过三驿外
少许为帽等　　密持非是愆
半村擎恶作　　及半俱卢舍
俱卢舍若过　　越村便得堕

使非亲尼擘羊毛学处

非亲苾刍尼　　苾刍令浣等
持毛彼若洗　　斯便损式叉
若别令洗等　　或复总皆为
得罪随所应　　不为但恶作

捉畜钱宝学处

佛遮苾刍辈　　执捉金银等
若三衣道粮　　病药当持去
苾刍应少欲　　少作少营求
存心乐涅槃　　知量知时受

出息求利学处

为利作兴生　　财谷等出纳
觅利金刚杵　　便伤贪者身
远求及期限　　出利并纳质
成与不成等　　兴生有四殊
或往他处求　　庄束船车等
及觅同行伴　　斯名作远求
七倍等获利　　方始与他财
书券证保人　　斯名作期限
本欲求生利　　两倍等利增
书券计时征　　斯名曰生利
末尼珊瑚等　　真珠物贮收
明契作要期　　斯名为纳质
此中利未生　　已招于恶作
如其生利得　　便招于舍堕
成者谓已作　　打为庄严具
不成即金等　　此并如前说
为三宝所须　　方便欲求利
应差知事者　　俗法勿相违
王及诸官属　　施主勿交关
与时追索难　　或可全不获

纳质善观望　　筹量可与物
善人堪委付　　无质与非伤

卖买学处

无别交易人　　苾刍须自买
善观当出语　　决价但三酬
若当有卖买　　元不许求利
若别有所须　　卖买时无过
若为三宝事　　要须有卖买
知事人应作　　勿与俗相违
若人为设供　　就寺为市易
当须差降与　　令彼信心增
油麻谷豆等　　于内有虫出
安在阴凉处　　任彼自随缘
虽安在阴处　　生虫尚自存
置室瓨等中　　密闭无令损

畜长钵学处

畜钵有二种　　谓铁及与瓦
若持过十日　　必为罪相中
若应量及减　　有余应贮畜
为济近圆人　　不分别无咎

乞钵学处

得作五种缀　　不合乞余钵
意遮求妙好　　若买则非愆
苾刍缀钵璺　　不应用融物
黑糖锡紫矿　　泥蜡并皆遮
缀钵有五种　　谓衔鍱钉鍱
铁钉并铁末　　及为鱼齿缝
依法而转换　　若得便无罪
异此乞恶作　　得时泥萨只
所得之长钵　　舍在于僧伽
转取最后者　　应如法持用
指钩不触食　　受二升米饭
并容于菜茹　　此名为大钵
受一升米饭　　并葅菜名小
此两内名中　　是名三种钵

若钵有璺穴　　补缀可存情
作具须者持　　置于僧库内
要有钵方行　　不蒙众秉法
除为贼恐怖　　又复拟还来

自乞缕使非亲织学处

若非亲织师　　无价织衣犯
酬价并亲族　　遣织时非过

居士妇使非亲织学处

俗人令织匠　　为苾刍织衣
不应至彼边　　谄心申爱语
令长刷削打　　将食诱织师
彼人如为作　　得便招舍堕
长者谓广大　　刷者令软滑
削谓除缕结　　打谓打令坚
乞饼与织师　　五正等饮食
与其食粮者　　米豆等应知

夺衣学处

苾刍与他衣　　嗔不应还夺
哀怜者无过　　意欲益前人
动身是身业　　言陈成语愆
于斯两业中　　随一便招罪
乃至于衣角　　未离身已来
得恶作应知　　离身便犯舍

急施衣学处

但是夏中利　　坐夏者应分
此不通余人　　预分招恶作
夏无掌衣者　　不合受他衣
若有难施衣　　金等咸应受
急施有五种　　谓病为病人
欲死或为亡　　将行故行施
随意十日在　　此时当受物
若过于衣时　　斯便不合畜
若施主告言　　我当自手施

受取应为举　　合众罪皆无
若得随意利　　悉属坐夏人
亦通无夏者　　同为随意事

兰若离衣学处

阿兰若有怖　　于自三衣中
俗舍寄一衣　　为防其难故
于斯离衣宿　　六夜许无愆
第七明相生　　须还兰若处
非前夏安居　　是名为后夏
此中若有贼　　谓是难应知
言有疑畏处　　谓师子虎等
有怖谓虻等　　恼乱多众毒

雨浴衣学处

春余一月在　　四半至五半
若其须雨衣　　此时宜可乞
去前安居日　　尚有一月在
此月应守持　　入夏随情用
可于两月半　　苾刍用雨衣
早求过后持　　此便招舍堕
若于随意日　　施得好衣财
秉白二羯磨　　对众前当受
众僧既共许　　殷勤各用心
一日作使成　　物体须牢固
如法作衣已　　花香好严饰
置在于众中　　张须知法者
由张羯耻那　　苾刍获饶益
谓于十日内　　不须分别持
虽无僧伽胝　　人间任情去
别众食展转　　斯皆无过愆
虽不告苾刍　　得入于村内
广文具有十　　此略言其五
谓从八月半　　乃至正月半
齐斯五月内　　名羯耻那时
行下意及了　　行遍住兼出
不满夏及破　　后夏者不应
嘱信并求寂　　及以授学人
不受羯耻那　　余利皆须与

破尸罗行坏　　大众与作遮
及入非法朋　　于余处坐夏
如斯等五人　　无利无饶益
由其不消施　　持戒者应为

回众物入己学处

若僧现前物　　回之将属己
他利最难消　　当受泥黎苦
他施衣金等　　及以诸饮食
遮斯两种物　　名回换应知
此众所生利　　回与别僧伽
恶作必定招　　非根本应识
或将他众利　　共回与此僧
若物属此时　　合众皆只罪
佛像制底人　　乃至与畜生
上下楼檐等　　回时皆恶作

七日药学处

受取对苾刍　　守持酥蜜等
自取随情食　　齐七日无违
泥萨只应舍　　此须善苾刍
间隔要经宵　　其罪应须说
第二日还衣　　本主当从乞
悭心不还者　　强可夺将来
三中若有一　　更复得余衣
由其未清净　　受时皆悉犯
由衣等须舍　　故有舍名生
复坠堕三涂　　为斯名舍堕

故妄语学处

已说三十事　　舍与堕相应
九十单堕罪　　随次今当说
王舍城人众　　及以诸苾刍
借问罗怙罗　　佛今在何处
此中有世尊　　报言在彼处
大师由此事　　为说两伽他
故作妄语人　　违于一实法
现世造众恶　　当来受苦报

宁吞热铁丸　　猛焰极可畏
不将破戒口　　非法啖人食
由苾刍妄语　　佛制于学处
差别有九殊　　乃至于二种
于无根五法　　波罗市迦等
戒见轨邪命　　是九种应知
他胜等五法　　见等三不同
于斯作异言　　应知妄成八
戒见轨邪命　　及以见闻疑
苾刍虚诳时　　斯成有七种
已说正当说　　不实有三时
复有见等三　　说妄言有六
如是一一减　　智者应可思
说语若他知　　便成二种妄
何谓五种妄　　他胜等应知
说上人法时　　名入于他胜
若于两种谤　　不实诳前人
根与无根殊　　名入于众教
若在僧伽前　　法说为非法
由其对众重　　名入吐罗中
若褒洒陀时　　问言清净不
默然而覆过　　是名入恶作
作此妄言时　　便成四种别
所余诸妄说　　咸入堕中收
此五种妄说　　其体重轻异
不相交杂故　　各陈其入言
于不见等处　　颠倒说见等
故心说他解　　堕落罪便伤

毁呰语学处

虽毁呰傍生　　唤为秃角等
怀羞情不忍　　何况毁于人
由斯世尊说　　常饶益众生
苾刍毁灭言　　便招于堕罪
苾刍毁呰意　　问婆罗门种
汝梵志出家　　此便生恶作
若问刹帝利　　戏心得恶作
薜舍戍达罗　　若问成根本
毛木匠织师　　客缝竹作等

如斯诸种类　　问时便得堕
汝梵志工巧　　清净应须学
沙门汝何用　　即招恶作罪
汝是刹帝利　　牟槊弓射等
此事应可为　　说时便恶作
如是戍达罗　　薜舍所作业
织竹等杂作　　便获根本罪
汝自业应作　　乞索教读等
若作如斯语　　同前得恶作
跛瞎癵躄行　　侏儒及聋哑
毁他如是说　　堕落火便烧
汝疥癞痈疽　　痒瘙痔呕逆
作如是等语　　此人便得堕
汝罪不清净　　有疑悔恶作
汝有忿恨恼　　得罪亦同前
苾刍毁呰意　　恶说骂詈等
与鄙语相应　　堕罪便相害
如是族工巧　　作业形容病
罪及烦恼言　　咸名毁灭语
意欲简前人　　是何者佛护
答言刹帝利　　如是等无愆

离间语学处

苾刍离间语　　欲使他分坼
由为触恼心　　定招于堕罪
汝剃发贱人　　问言谁语汝
报云某甲道　　此招于恶作
于前学处中　　说族工巧等
应知罪相似　　智者不应为

发举殄诤羯磨学处

和合众作法　　同心许其事
若更毁破者　　堕罪遂便伤
大众共一心　　如法如轨则
断除四种诤　　评论等应知
同心共秉法　　于事无犹豫
若云不善时　　得破羯磨罪
未作作了想　　或疑而毁破
斯便得恶作　　异此便无咎

若作此断事　　作余断事想
应知了未了　　得罪并同前
主人秉羯磨　　持欲及见等
并客来苾刍　　是谓五差别
若识初中后　　是名为主人
此中作法人　　谓秉羯磨者
为他将欲者　　此名持欲人
现前居众中　　是名为见等
我爱如是见　　作如此平章
不识初中后　　应知此名客
初三若毁破　　俱得于堕罪
后二若毁时　　并皆招恶作

与女人说法过五六语学处

为女说法时　　唯齐五六语
除有智男子　　过时得本愆
一切色无常　　受想行亦尔
及识为五语　　明慧者应知
眼耳鼻及舌　　身意并无常
此名为六语　　智者应当识
欲说于五句　　故心言第六
或可拟说六　　故七咸同罪
若口吃无过　　及以语匆匆
智女更问时　　为说便非犯

与未近圆人同句读诵学处

与未近圆者　　同句而诵法
随说即招愆　　同诵开无过

向未近圆人说他粗罪学处

知他犯粗恶　　告未具得罪
大众与法者　　说时无有过
何者名粗罪　　谓波罗市迦
僧伽伐尸沙　　非余事应识

实得上人法向未近圆人说学处

前人未近圆　　苾刍向彼说

实得上人法　　得波逸底迦
若是五种盖　　凡人法共知
非此名上人　　静虑等境界

谤回众利物学处

说他与众物　　回将入别人
若作妄言时　　便遭堕罪割

轻呵戒学处

半月半月说　　戒经长净时
若其轻慢言　　定得于本罪
何须戒经内　　说此小随小
令人恼悔生　　是名轻慢戒
厌疑生恼触　　忧热遍烧煎
能令起悔心　　随说皆招罪
但是律教中　　所有诸小戒
苾刍轻慢说　　亦皆成本愆

坏生种学处

所有种子类　　及以有情村
根茎节开子　　自他损皆犯
若从根得生　　此说名根种
谓是香附子　　姜芋等应知
茎种从茎出　　插地即便生
谓菩提石榴　　柳等咸应识
节种截取节　　入地能生长
芦荻蔗竹等　　由斯故得名
裂种杏麻豆　　子谓谷麦等
有释异种子　　牛粪等生莲
羊毛生细䅟　　是一师别释
有情虫蚁等　　总摄诸生命
村者谓树等　　有情之所依
想疑而损之　　皆招于堕罪
如是种果等　　称境定招愆
别种别想疑　　应知亦得罪
苾刍持五种　　安在臼中舂
若种损坏时　　五罪一时得
若不损坏者　　但招五恶作

置火及投汤　同前皆本罪
若作故损意　青草处游行
有坏时便堕　不伤招恶作
若于青草处　曳物而伤损
或汤粥汁等　浇泻亦同愆
若以一方便　斩断于一树
便招一恶作　一波逸底迦
若以二方便　斩断一树等
便得两恶作　一堕罪应知
随方便多少　得尔许恶作
随其事差别　悉皆招本罪
叶果未开花　诸藕诸根等
莲梢及苹藻　随坏堕相中
皴皮及黄叶　莲花等已开
若断恶作罪　佛言轻重异
若须净齿木　及皮叶花根
取时为净言　不应云斩折
水藻及浮萍　地鸡并碱卤
青苔白醭葛　牵挽不应为
何者是净言　云汝应知是
解是与净等　净了皆无过
作净二五殊　火刀蔫鸟甲
堕破并拔出　捩断擘不中
营造伐树时　应从树神乞
以诸花果食　设祭可随时
应为诵正法　谓三启等经
宜应具告知　十善十恶报
行善招乐果　异斯生恶趣
显其功德施　复说悭贪罪
欢喜等园中　天女恒游戏
长时极乐果　唯有施能招
镇怀饥渴火　不闻浆水名
轮回诸趣中　受苦无穷尽
无始来串习　数为烦恼逼
自他无利益　并由悭所缠
七日不改变　复无流血等
大树宜应截　有异不应伤

嫌毁轻贱学处

苾刍作嫌言　　及为粗骂语
所得轻重罪　　略言其大纲
大众作白二　　差遣分饭粥
分房行饼果　　分余杂物人
羯耻那器具　　藏守支伐罗
及以分衣人　　并守雨衣者
毗诃罗波罗　　斯人所遣使
行器持竿水　　及以驱乌人
若遣分卧具　　行饼并行利
众差如是人　　嫌时皆本罪
如斯十二类　　嫌骂者招本
余使得轻愆　　善可观其事

违恼言教学处

违教得本罪　　教谓他问时
恼谓说异言　　不陈决定语
他问如是言　　欲恼便余答
除猎人来问　　恐彼害前生
我视虚空爪　　实理有情无
此人方便言　　报彼非成咎
如其他问时　　恼意默然住
由斯堕恶趣　　苦逼痛方言

不举敷具学处

若于露地中　　安僧床座等
除有人嘱授　　舍去罪随行
若离于本居　　欲行向界外
未离床等分　　便招恶作愆
若弃出行时　　雨沾得恶作
如有水湿澈　　斯便得堕罪
说有三种坏　　谓虫风及雨
表里俱损时　　此说为虫坏
被风吹反褔　　是名为风坏
雨湿第二重　　名雨坏应识
若在于房中　　被虫等损坏
招恶作等罪　　准说并同前
初不思而去　　涂中忽尔忆
自忖由痴等　　当须苦责心
若遇余苾刍　　见已应相就

为护卧具故　　殷勤好嘱看
若彼为领知　　到处不藏举
波逸底迦箭　　便中不忆人
俗人来请食　　借座当须与
求寂等将去　　苾刍不自持
俗侣诣伽蓝　　设食供僧众
应与其座席　　宜差守护人
若是看病人　　病老朽破戒
又复未圆具　　斯皆勿嘱观
二人同一座　　小者应收举
若彼夏相似　　后起者应持
若听法等时　　上座年衰老
举安僧座席　　小者应代为
佛制诸苾刍　　于尊老给侍
当为依止事　　利益两俱兼
若有难事至　　墙根及树根
着座不招愆　　无缘勿断食
行时支伐罗　　所有其势分
必无看守者　　卧具准应知
读诵正法时　　应可升高座
居处令安隐　　敬重大师言
应可为高座　　四足安师子
高下任时宜　　正方应好作
傍边安蹋道　　前为承足花
踞坐诵尊言　　读时前置案
背后安花障　　两畔任悬缯
上盖准时宜　　置在长廊下
檐下长悬索　　用拟挂花鬘
好心来听经　　当前列行坐
俗家敷宝座　　欲坐者随听
摄念可应居　　诸行无常想
当如是作意　　此是施主物
虽是宝庄严　　坐时无有过
在药叉龙宫　　天堂皆许坐
令彼福增长　　此教是牟尼

不举草敷具学处

若其于寺中　　用众草敷具
去时无难事　　自举嘱人看

此亦同前说　　与褥席不殊
同彼罪应知　　护戒者当识
舍中不除去　　或弃主人遮
敷在毗诃罗　　不除招恶作
习定者经行　　敷长十二肘
勤修念诵者　　亦十二应知
地鞕用草敷　　不置便生病
防难为间隔　　无斯致恼缘

牵他出僧房学处

若嗔他苾刍　　从住处牵出
其人得堕罪　　仍除有难缘
设不自手牵　　令他苾刍挽
二人俱得罪　　谓波逸底迦
若令求寂等　　牵苾刍出寺
苾刍招本罪　　求寂得轻愆

强恼触他学处

若以好恶食　　或冷或热等
故恼他苾刍　　令食招根本
若食堂暖舍　　浴室近门傍
及合道檐前　　此分皆不合
于座及卧具　　他未有心移
先住苾刍来　　无令后人去

故放身坐卧脱脚床学处

若在上房住　　不坐脱脚床
以版承床足　　坐时无有过
所言脚脱者　　于孔中抽出
谓在故房上　　多时朽烂棚
若无承足物　　或可仰安床
不畏损他人　　量时应受用
或时以铁钉　　钉脚不令脱
任情安逆楣　　或用草绳缠

用虫水学处

水中有生命　　将浇地树等

自作若使人　　悉皆招堕罪
虫水有想疑　　斯还得本罪
无虫虫想疑　　便招恶作过
从他借罐绠　　他与用无伤
澄滤好观瞻　　浊时安黑果
若水有浊尘　　临之不鉴面
此可殷勤滤　　清净方无咎
若井泉知净　　法瓶等致密
众及于别人　　五水随情用
滤罗有五种　　谓澡罐君持
法瓶并水罗　　及以衣角叠
澄心当好视　　虫若小毛端
并须依教看　　无劳数观察
齐几当观水　　如转六牛车
竹载摩揭陀　　是名观分齐
若其于水器　　起心疑有虫
宜应更善观　　无疑方可用
乃至俱卢舍　　或时一驿路
彼处决知有　　无罗亦可行
若即许还来　　半驿去无咎
商旅有相识　　传罗随意去
顺流河岸行　　一一俱卢舍
善观应可饮　　异此即不应
溯流随取处　　观滤并如常
陂池水不流　　观于一寻内
井等取水处　　说佛语伽陀
随处有天神　　应从彼求乞
将君持向口　　饮水佛不听
叶等必其无　　屏处非遮限
宜应将绢布　　叶系君持口
及以盖瓶瓨　　异斯招恶作
瓨等有垢腻　　用意净洗治
随时可曝干　　为欲令清净
俗人所作事　　求寂不应为
求寂之所为　　苾刍有不合
苾刍望于尼　　事有犯非犯
皆须善观察　　准教可应行
于池井等中　　见有饼菜等
澄滤随情饮　　应知此名净
俗人施水处　　准法好须观

虽在非时中　　随情应饮用
牧牛人等处　　苾刍少乏水
酪浆及乳等　　洗足亦随情
盛酒大小行　　此器宜应弃
若盛油等物　　火炙水梳治
或令鱼鳖舐　　垢腻尽皆无
置水此器中　　非时用成净
女人求水时　　苾刍应可授
不宜相续注　　勿生痴染心

根本说一切有部毗奈耶颂卷第三

造大寺过限学处

造大毗诃罗　　起基安水窦
着户扉及扂　　并可置明窗
若欲起墙壁　　应和草作泥
垒至横扂边　　二三重勿过
若于上更着　　即招于堕罪
瓴石及木成　　虽多无有犯

众不差教授苾刍尼学处

具戒有闻持　　年至二十夏
言词善圆满　　不曾身污尼
善说八他胜　　八敬能开演
具七可应差　　异此便不合
善解苏呾罗　　毗奈耶母论
此合教授尼　　除诤能调伏
除此更有余　　第二略教授
大众若有教　　上座可传言
尼众清净不　　又复和合不
此中无苾刍　　于尼行教授
姊妹牟尼教　　常须不放逸
无令戒损失　　此是三涂因
由尊二十夏　　能调所化生
于律教善明　　王苾刍应识

教授至日没学处

被差行教授　　虽可具尸罗

及明须早归　　无容侵日没
日没作没想　　或可生犹豫
仍为教授事　　得堕罪无疑
未没作没想　　未没起疑心
被恶作箭中　　当受于大苦
若尼门不掩　　或可门相近
或为多教授　　日没并无伤
尼可作供养　　应随自己能
尊人当受食　　令其福增长

谤他为饮食故教授学处

若以嫌嫉意　　轻毁教授人
由生不善心　　当遭狱火焰
彼有贪染心　　教尼求饮食
见实而说者　　此诚无有过

与非亲尼衣学处

若是非亲尼　　不合与衣服
由彼心贪觅　　来处不筹量

与非亲尼作衣学处

于非亲尼处　　不应为作衣
由作恶形仪　　令俗生讥丑

与尼同道行学处

苾刍向余处　　共尼同伴行
贼等多怖时　　共行无有过
若病无人持　　不应弃于路
苾刍苾刍女　　展转互相舁
尼自将路粮　　苾刍得为净
苾刍持尼净　　此并勿生疑

与苾刍尼同乘一船学处

苾刍若与尼　　乘船或上下
于斯便不许　　直渡者无愆

独与女人屏处坐学处

缘彼邬陀夷　　共女屏处坐
因招众讥谤　　圣制不应然

独与尼屏处坐学处

又与笈多尼　　独在屏处坐
据缘但道一　　余三并堕愆

知苾刍尼赞叹得食学处

苾刍知彼尼　　赞叹故得食
除其先有意　　食便招堕罪
赞叹有二种　　具戒及多闻
具戒从预流　　乃至阿罗汉
多闻苏呾罗　　毗奈耶母论
实有如斯德　　赞食许无愆
若实无有德　　为利受尼赞
知而啖食者　　即招其本罪

展转食学处

苾刍无疹病　　非衣作行时
足已更生贪　　食时便得罪
一食不能安　　此说名为病
但获衣方肘　　是谓施衣时
僧房制底处　　其地如小席
扫拭及洒涂　　此名为作务
若半瑜缮那　　苾刍去还返
斯名道行事　　更食者无罪
若得有衣请　　更受无衣者
受后招恶作　　食时便获本
先得无衣请　　后有支伐罗
两处纵俱餐　　此食非遮限
前得有衣请　　后请亦有衣
两处食随情　　此皆无有过
若弃无衣处　　行就有衣家
开难缘及衣　　非余事应识
若知于俗舍　　普请尽僧伽
授事及余人　　至时鸣健稚
苾刍于自党　　若客新来至
请处应教示　　默去不应为

施一食过受学处

外道所居处　　苾刍在彼停
无病一日餐　　异斯便不合
无病别日住　　便得恶作罪
如更受他食　　咽便招本愆
施主意平等　　或是亲族处
假令多日食　　斯非是愆咎

过三钵受食学处

施主非随意　　若得饭麨等
二三持满钵　　若过招本罪
大钵若取三　　二大及中一
两大兼一小　　二中并一大
二中兼一小　　满钵取持归
斯皆得本愆　　三小咸无过
亲族欢怀与　　受多无有过
受已应持去　　平分与苾刍

足食学处

苾刍足食竟　　不合更重食
不作于余法　　咽咽罪随生
五种珂但尼　　斯非是足限
正食若足已　　此亦不应餐
五种蒲膳尼　　米饭麦豆饭
麨肉及诸饼　　是正食应知
根茎叶花果　　名五珂但尼
此据嚼啮义　　五正通含啖
知是蒲膳尼　　有授者相近
已作遮止法　　从座舍威仪
于如是五处　　名足食苾刍
此中随一无　　则不名为足
足罢竟去休　　此说名遮足
若道且言者　　圣说许无愆
若作余食法　　非侧非背后
不安在怀中　　非空非置地
两手极净洗　　然后方受食
食了不离座　　是未足应知
执食可蹲踞　　对苾刍应告

我作余食法　　仁当忆念知
彼人当取食　　若二若三口
语言持取去　　随意可应餐
若彼虽足食　　然未离于座
应就彼人前　　作法皆如上
彼人不合食　　应告食人言
将去任情餐　　名第二余法
若得非正食　　谓是乳酪类
薄粥薄麨等　　并非成足食
若竖匙不住　　此名为薄粥
指钩不见迹　　谓薄麨应知
若作足食想　　及以生犹豫
食便招本罪　　便开地狱门
若食虽未足　　而为足食心
及起疑意时　　皆招恶作罪

劝足食学处

知他足食竟　　不为余食法
内怀于恶心　　劝食便生罪
知足食想疑　　殷勤劝彼足
欲令他犯过　　当来苦自伤
不应以双足　　蹈于食叶上
病者便非过　　无病起讥嫌
苾刍若无病　　连鞋不应食
病应抽出足　　蹋鞋上非愆
授食在背侧　　或远或隔障
及不仰手时　　斯皆不成受
授者立相近　　当前无障隔
皆须仰手受　　极可用心请
指食令安钵　　如其堕叶盘
此即名为受　　无疑应可食
微尘有多种　　花果饮食衣
有触与无触　　净与不净别
土尘事多种　　有净及不净
睹色不分明　　此则无劳受
尘相若分明　　不受不应食
食污衣须洗　　不洗便生过
若行盐等竟　　虽小不应起
及时应可坐　　准次勿相排

年卑居老上　　知想或生疑
突色讫里多　　日日恒增长
持食与他人　　便作希望意
彼人重授与　　不净不应食
决舍绝希望　　后从他获得
此名清净食　　受时无有过
勿语益送人　　与我如是食
随行得应啖　　病人非在遮
苾刍若食了　　可留一大抄
普施于众生　　不应为简别
若客至将行　　捡挍人并病
及以看病者　　随情在前食
因笼拏开粥　　僧众并随听
由斯影胜王　　施地佛听受
因论于食法　　及与药相应
净地等要门　　随事皆须识
饭饼及肉鱼　　豆饭并麨等
斯谓为时药　　养命啖恒须
蒱萄及芭蕉　　醋果并蘡[薁-冂＋口]
枣等乌昙跋　　并曰非时浆
俗人及求寂　　熟柔当净滤
酪浆蔗醋浆　　斯等非时饮
说有七日药　　酥油蜜诸糖
石蜜及沙糖　　许服皆无过
又有尽寿药　　谓是根茎等
如法应守持　　无限常听服
根鸡舌姜等　　茎谓不死条
黄姜等可知　　并诸香杂水
七叶苦爪苗　　果谓胡椒等
及以三果类　　准病服皆听
紫矿及阿魏　　黄蜡诸树汁
油麻灰等五　　复有五种盐
庵末罗苦木　　七叶尸利沙
如斯树等皮　　皆名尽寿药
如是诸药类　　不拟将充食
但欲排饥渴　　希心趣涅槃
蒱萄及石榴　　庵婆芭蕉等
根谓莲藕类　　是时摄应知
如斯时药等　　展转更相杂
各从前药势　　服用者无伤

熊罴及龟鳖　　并江猪等脂
并随身治病　　非时咸可服
医言食生肉　　人蛇象不听
鱼肉若持来　　问净当随食
门前制底舍　　空露地水堂
檐下及房中　　并不应煮食
作净有五种　　生心等轨则
若为作食厨　　众僧共立净
住处絣绳墨　　草创立基时
解法营作人　　兴心应作法
我今于此处　　立作众净厨
三心念口言　　谓是生心净
造寺半已了　　知事对僧前
我今普告知　　应如是三说
此处我守持　　将为净食处
作如是告白　　名为共印持
若人造寺宇　　房门料乱开
室相不齐行　　此名牛卧净
若有僧住处　　苾刍久弃舍
后至过便无　　斯名废故净
若僧秉白二　　羯磨众详许
知法并同心　　名为作法净
如是五净厨　　苾刍不作法
停食及煮食　　悉皆成不净
为净二五殊　　刀火蔫鸟甲
堕拔截擘坏　　作法者无愆
火坏五咸净　　余损子皆成
伤皮有不成　　于中验生性
当于上座所　　行食者应言
三钵罗法哆　　是名行食法
上座当告言　　应平等行与
须正意而食　　了说愿伽他
正说福颂时　　苾刍不应食
若不闻声者　　食时无有过
正说伽他时　　闻时应谛听
颂了随情食　　更说非遮限
有能者应说　　众首或余人
演法应时机　　当随施主望
凡是说法人　　应须与伴助
由非独一己　　令法有光辉

为众诵经时　夜无灯不许
护虫为百目　或复作笼遮
所食鱼肉等　与俗胜人同
他持施钵中　应食全无罪
他为作肉食　若有见闻疑
此则不应餐　为愍众生故
得虎狼等残　若有闻疑见
由彼心不舍　此皆不合餐
不许无悲心　耽味害他命
准法依三净　食肉许无愆
蒜葱等诸药　为病在随听
欲令身命存　斯名善法器
病者食蒜时　当护其臭气
选处应将息　隐密可应为
为病服食了　可洗身令净
臭气皆除灭　方入本房中
若服蒜葱韭　为令身净故
停七三二夜　如次可应知
巡家行乞食　料乱有多门
应将饭等记　无令路差失
乞食秉鸣锡　欲使施人知
及怖于犬牛　不许行挞打
苾刍于俗舍　若食饼果根
勿嚼作大声　或时将汁饮
自非有要事　不应相触食
食时须用心　勿溅傍边者
俭时若得食　施主欢随施
亦可多将去　分张与苾刍
若上座受请　食半与余人
为济俭年时　活诸同梵行
欲令寿命久　余人得应食
若在牟尼教　一日实难逢
若于钵缝中　见有余残食
应以物擿去　三洗用无愆
食罢口应净　用齿木土等
净水漱三度　若过亦随情
苾刍得食已　疑有余人触
应觅未具人　重受随情食
有事须行去　无人持路粮
自携为换想　啖时无有过

若无人可换　　一日不应餐
他日啖虎拳　　不合过斯食
三日两虎拳　　已后当随意
自作宜应食　　希望性命全
须根地可掘　　欲果树宜升
苾刍应自取　　除饥得延命
斯等是遮戒　　为难暂开听
若是性罪者　　命断不应作
亲识远方来　　屏处应同食
室罗末尼罗　　同餐开怖处
受已莫放器　　左手急坚持
齐手可应餐　　食时须用意
如其不盖覆　　置食被乌残
近[此/柬]处应除　　余者随情食
僧祇若别人　　酥油沙糖等
如其误触者　　不应便即弃
若是四方僧　　或复别人食
知净宜应受　　异此即不应
食杂沙糖等　　水洗宜应食
虽在非时中　　此无不净过
糖与麨相和　　应将净水投
苾刍须净滤　　非时饮水听
苾刍自为己　　于沙糖守持
随开于五人　　相知更互食
病断食少食　　热闷及涂中
于此五人听　　余者皆不合
胜果卒难逢　　及上饮食等
苾刍虽足食　　不加法亦餐
若乞食苾刍　　巡家乞得食
有人请入舍　　随言使福增
舍中食余饭　　施主遣将归
纵触还应食　　俭岁听非过
寺三时设食　　祭彼护寺神
时非时药叉　　住彼须应食
诃利底母儿　　佛遣多祭食
为护于住处　　令教法光辉

别众食学处

不餐别众食　　唯除病等缘

僧中取少多　　或此送无犯
乃至一匕盐　　或一握草叶
送向于余处　　亦得表情和
有人不尽情　　四人名别众
病作道行时　　事如前已说
若是乘船去　　至半踰膳那
或可覆还来　　食皆无有过
若众多施主　　别别供苾刍
随彼施主心　　此谓时差别
诸外道沙门　　彼若施僧食
悲心应为受　　由彼不信故
界中别众食　　有苾刍想疑
得罪若三人　　食便无有过
有别定属利　　食时与众乖
此顺施主心　　纵食非成犯

非时食学处

从过中已后　　至明相未出
苾刍不应食　　若食罪侵身
有病在非时　　医人令遣食
当于隐密处　　无令俗见讥

食曾触食学处

苾刍触食等　　此则不应餐
食前食后殊　　说触有两别
若在食前受　　食后啖便愆
若食后受持　　夜分过不合
若手有杂腻　　谓除众难缘
不触于钥匙　　及以触衣钵

不受食学处

饮食若不受　　怖罪者不餐
食咽罪便伤　　除水及齿木
叶及净齿木　　有汁还须受
若是生种者　　仍须将火净
苾刍行乞饭　　有余仍未熟
宜应自煮食　　受取取应餐
得鱼肉果等　　先煮已色变

牛乳等三沸　　更自煮非愆
他人来设食　　有事便弃去
应为北洲想　　观时自取食
以药灌鼻时　　若咽当须受
若能不咽者　　不受亦无伤
食有蝇蚁等　　附近不成触
触处除应食　　鼠鸟受应知
若手与手受　　或物与手请
或手与物请　　或物与物受
若入厌贱国　　远置亦成受
更有余成受　　谓象马猕猴

索美食学处

苾刍身无病　　为己不应乞
生酥并乳酪　　诸肉及以鱼
为病故乞求　　纵食而非犯
无病乞恶作　　若食罪便中
俗舍巡行乞　　执钵默然住
他问何所须　　欲者随情说

受用虫水学处

若知水有虫　　受用全不合
谓外内二种　　洗浴饮应知
有虫无虫水　　此并如前说
罗漉须依法　　由是性罪故

有食家强坐学处

苾刍在食家　　不应屏处坐
令他生恼意　　仍除难怖缘

有食家强立学处

若女人丈夫　　欲贪相乐着
说此名为食　　屏立亦招愆

与无衣外道男女食学处

苾刍若自手　　不与外道食
擘破与随听　　欲令除恶见

彼槃器在地　　悲心应授与
为生哀愍想　　不得现虔恭

观军学处

若观军斗战　　苾刍皆不许
必有缘须住　　此则在随开

军中过二宿学处

有缘须往时　　齐两夜应宿
如其更过宿　　除难便成犯

动乱兵军学处

军旅象马众　　旗王及兵力
国主及大臣　　见时便得罪
军旅谓整装　　兵力谓骁勇
若立标旗处　　于此号旗王
人主大臣请　　有障难及怖
假使住多时　　斯亦非成犯

打苾刍学处

不以嗔恚意　　故打他苾刍
违本要期心　　不遵于圣教
假令将一指　　若打即招愆
况复手足拳　　杖木等相害
若将扫帚打　　随有几多茎
触彼苾刍身　　还招尔许罪
如是把豆等　　随打罪应知
若不堕彼身　　准数皆恶作
若为彼椎噎　　或时因诵咒
苾刍将物打　　斯等并无愆

以手拟苾刍学处

若于苾刍处　　努手相拟时
即便招堕罪　　还如打中说

覆藏他粗罪学处

知他有粗罪　　元不许覆藏
若有怖畏时　　纵覆皆无犯
从波罗市迦　　乃至众教罪
及此重方便　　覆至晓招愆

共至俗家不与食学处

不作嫌恨心　　故令他断食
彼人无有病　　必得罪相中

触火学处

若不是开缘　　然火皆不许
及灭火触火　　有难便非过
皮毛爪洟唾　　掷着火中烧
熟炭不守持　　触皆招恶作

与欲已更遮学处

僧伽有事时　　苾刍先与欲
后时便不许　　堕罪必侵身

与未近圆人同室宿过二夜学处

未进近圆人　　与之同室宿
此唯齐二夜　　第三便堕罪
说有四种室　　一是总覆障
二总覆多障　　三多覆总障
四多覆多障　　于此四室中
苾刍睡卧时　　获罪随轻重
如是四种舍　　至三明相出
于中罪轻重　　护戒者应知
有三种明相　　谓青黄及赤
青光才现时　　即得根本罪
若在高阁处　　言声不了知
及余诸屋中　　共宿成无过
不应于一床　　二人等同卧
于褥权开许　　衣等隔中间
燃明室中卧　　有病在随听
及以瞻病人　　余人皆不许
无病昼日睡　　懒堕者便遮

禅诵若勤修　　片时随意卧
闇中礼尊者　　不应首至地
当以虔敬心　　发言称呼睇
共求寂道行　　同眠应警觉
若困不能者　　起坐随情睡
求寂一切时　　殷勤当守护
犹若轮王子　　斯为佛树芽

不舍恶见违谏学处

苾刍作邪行　　说欲非障法
此能为障碍　　由痴无所知
乃至于三谏　　若其见不舍
此是罪中极　　宜应速驱摈

随舍置人学处

知此恶见人　　未为随顺法
及不舍恶见　　皆不应共住
不共作读诵　　亦不为亲友
共受法食者　　得波逸底迦
为断彼恶见　　或亲或病人
读诵在随意　　受用便不许

摄受恶见求寂学处

若是未圆人　　将求圆寂处
愚痴说欲法　　非障道应驱
苾刍离恶党　　益物以为心
共斯无智人　　宿便招堕罪

着不坏色衣学处

苾刍得新衣　　当须为坏色
新衣谓是白　　染坏色有三
青谓污色青　　泥者谓赤石
树皮花叶等　　染色号袈裟

捉宝学处

乍可触嗔蛇　　酸毒难治疗
不触于珍宝　　及以宝庄严

末尼真珠等　　珊瑚宝装具
刀槊诸战仗　　鼓等皆不触
宝物真珠等　　触穿皆得堕
若其触未穿　　此便成越法
鼓乐丝竹等　　刀仗弓箭类
若成及未成　　触皆招恶作
若触弹毛弓　　亦得恶作罪
何况刀槊等　　擎持罪不伤
像等有舍利　　触时得本罪
若无身骨者　　触时便恶作
歌舞吟咏类　　观听皆不许
谈话并相扑　　斯非寂止缘
自为歌舞乐　　旋游于制底
由不护根门　　步步皆招罪
由斯乱心故　　不许贪声色
唯求脱三有　　终希趣涅槃
寺内见遗财　　所谓金银等
应将草等覆　　护防经八日
若有主来求　　记验同应与
若无贮僧库　　藏举勿令亏
后主来求索　　化彼少智人
半价或全酬　　更增便不许

非时浴学处

若非是开缘　　半月内洗浴
病道行作业　　及以风雨时
若不洗不安　　是病当开限
道行及作事　　斯并如前说
惊飙动衣角　　说此谓风时
雨滴水沾身　　是雨宜应识
如其风雨杂　　说此谓相兼
齐两月半来　　是名为热节
始从脱衣服　　至水未沾脐
洗浴得轻愆　　过脐招堕落
渡河非是犯　　闷绝水浇身
或可越陂塘　　为难皆无犯
苾刍行水内　　及以乘船时
若在大海中　　大小便无犯
若有女人洗　　王及诸兵众

并有儜恶人　　远避不应浴
不应水中戏　　游泳或沉没
以水相浇掷　　打水作音声
若其为学浮　　或时须疗病
当于隐密处　　虽浮亦不遮

杀傍生学处

苾刍杀傍生　　自作或遣使
当招极苦处　　恶道火烧然

故恼苾刍学处

于同梵行所　　不应令悔恨
作恼心便犯　　异此许无愆
汝未二十岁　　不成受近圆
汝邬波驮耶　　破戒众不集
若以恶作心　　说时便获罪
若说实事者　　此成无有过

以指击攊他学处

少智虽一指　　击攊便招过
如无戏弄意　　示靥许非愆

水中戏学处

苾刍水中戏　　此彼岸往还
于此有开遮　　并如前已说

与女人同室宿学处

若无障隔处　　不共女同房
若牢关闭门　　此成无有过
女于善恶言　　解了名及义
此便生重罪　　余者得轻愆
全覆全障等　　室相如前说
要待全身卧　　是谓眠应知
若其眠睡着　　波逸底迦风
能于地狱里　　吹火铁床中
于楼阁有女　　应可去其梯
成遣苾刍看　　纵卧成无犯

若于昼日卧　　与上事皆同
并须结下裙　　异斯招恶作

恐怖苾刍学处

为尊重佛教　　不恼乱众生
自作若使人　　不应为恐怖
或作诸鬼形　　若罗刹等像
或以声气触　　怖彼罪侵身
可意人主天　　食香梵志等
报言来害汝　　便招恶作愆
欲前人得益　　现极苦令怖
说于三恶道　　虽怖亦无伤

藏他衣钵学处

藏他衣钵等　　戏笑不应为
若作罪侵身　　为益便无过

他寄衣不问主辄着学处

先与苾刍衣　　不语用得罪
若是同意者　　虽用理无违

以众教罪谤清净苾刍学处

若以众教罪　　谤他清净人
此成烧煮过　　余皆得恶作

与女人同道行学处

若无男子伴　　共女涉道行
得波逸底迦　　里数如常说
行到一一村　　即便招堕罪
若其村未至　　恶作罪应知
若于险路处　　女人为引道
或作防援者　　此皆无有过

与贼同道行学处

与贼同行去　　即得于堕愆
若开无犯者　　如前已宣说

商人偷税道　　此尚名为贼
何况破村坊　　打道白劫者

与减年者受近圆学处

若年减二十　　未合与近圆
由于饥渴等　　不能堪忍故
若实年不满　　后为此想说
此不名圆具　　苾刍皆得罪
若彼有疑心　　不满不满想
告言年满者　　受时便有过
于满作满想　　告言我年足
或可迷而说　　此皆无有犯
近圆非一事　　随说有多门
护戒者存心　　理应详审问

坏生地学处

于地作故心　　自掘教人掘
损湿招本罪　　皮坏得轻愆
说有二种地　　生及与不生
若经水雨沾　　三月名生地
若其无雨沾　　事须经六月
此据曾耕坏　　余地不论时
生者招本罪　　余者得轻愆
砂石土及泥　　轻重皆须识
若于地钉橛　　便得根本罪
拔橛及摇泥　　此皆招恶作
隤墙及崩岸　　得波逸底迦
若损破裂者　　此皆成越法
若作游行心　　崩崖动泥等
记数损地罪　　不损者无过
为众修园圃　　净语令掘地
无虫者许为　　有命皆不合

过四月索食学处

若有四月请　　苾刍应可受
除极请更请　　常请及别请
所言我常请　　谓恒时请食
于中别请者　　应知施别人

极请谓殷勤　　更请数数食
除如是请食　　余食咸招罪
请与上妙食　　苾刍索粗者
索时得小罪　　食便无有过
请与粗鄙食　　更乞上妙者
索时得小愆　　食时便罪大
与乳便索肉　　施酪反求酥
乞小食本愆　　不遮于病者
或信或富人　　施主有广意
令彼福增长　　久受亦无过

遮传教学处

汝于此学处　　告言令遣学
对诸苾刍前　　鄙贱云愚小
斯将堕罪剑　　自斩愚痴身
堕在恶道中　　受苦常烧煮
愚谓漫思度　　痴谓不了经
不分明不善　　不解于经律
作愚痴等言　　口说一一语
前人若闻解　　得波逸底迦
问知三藏人　　求解者无犯
智者言应用　　闇处作灯明
如其彼妄陈　　此人应反诘
纵使云愚等　　道实理无伤

默听评论学处

更互不为忍　　瑕隙共相求
默然行窃听　　住时便得罪
他于屏房语　　不作声而听
了义便招本　　闻声但小愆
若于檐阁中　　或出或行道
恶心听得罪　　善意者无愆

不与欲默然起去学处

若论如法言　　或作单白等
不语傍人道　　默然而舍去
勿为别众法　　去可语余人
由其不嘱授　　独入无边海

不恭敬学处

于众及别人　　不为恭敬事
慢众得本罪　　别人招恶作
大众守寺人　　违言亦得罪
别人众中老　　并及己尊师
他有违逆言　　情不欲依顺
宜应善开示　　此则许无愆

饮酒学处

诸酒饮若醉　　茅端不滴口
不饮不与人　　由斯放逸故
苾刍口有病　　医遣含无犯
假令命即死　　无容辄吞咽
诸麴等杂物　　酝酿方得成
众人共许者　　是名为大酒
若以皮果花　　汁等用成就
此名为杂酒　　斯皆能醉人
或可以糖蜜　　蒲萄等作成
并在此中收　　为其昏醉故
如其于酒体　　未成或可坏
饮时无有过　　由其非醉困
诸有醋浆类　　及以酪中浆
水和澄滤饮　　非时亦无过
诸酒变成醋　　饮皆无有犯
醋浆盛贮久　　并是醋应知
黍秫等非制　　说二酒应知
变坏或未成　　明其非醉性
酒有色气味　　能醉招大愆
若不能醉人　　便招三恶作
如是三二一　　饮时皆得罪
随招一二三　　不醉非根本
若皮花果等　　能为醉恼缘
如其麴等和　　此还招恶作

非时入聚落不嘱苾刍学处

非时有苾刍　　入村不嘱语
有缘便罔过　　无事即招愆
始从过午后　　终至明相初

此即谓非时　大师如是说
苾刍若非时　生疑入得罪
时作非时想　及疑招小愆

食前食后诣余家学处

苾刍为请首　向俗家中食
此人曾不许　更转向余家
若于赴请者　告言随意食
或主人听去　向余处非愆

入王宫学处

王门或宫门　及以近门处
明相未出至　斯皆得本罪
城门与王门　及以宫门阃
去斯门不远　此名为势分
未晓到城门　复为未晓想
若入过门阃　便招恶作愆
若为余想疑　并皆招恶作
言宝未藏者　谓是未举置

不摄耳听戒作不知语学处

已于别脱经　半月曾多听
言我今方了　戒科咸在斯
此法在经中　自觉世尊说
先当令悔厌　方遣说其愆

用骨牙角作针筒学处

角牙骨所成　针筒不合用
斯人便自入　违教罪筒中
针筒须打破　其罪应须说
弃斯惰逸缘　若留不成悔
针筒有四种　鍮铜赤铜铁
刀子应铁作　有三品应知
大者长八指　小者六余中
应为乌[此/朿]形　或似鸡毛曲
或向余村等　苾刍虽事急
针须将一个　为要拟缝衣

过量作床学处

苾刍为大众　　作诸床座等
高善逝八指　　越此不应为
善逝八指长　　当中人一肘
长者宜应截　　说罪准常途

草木绵贮床学处

众僧床卧具　　不应贮杂绵
故欲恼余人　　罪箭便来射
蒲台及荻苗　　木绵羊毛等
斯皆须撤去　　余罪方应说
云何名为贮　　谓布于床上
粘着苾刍衣　　令他意不喜

过量作尼师但那学处

若作尼师但　　大觉三张手
广便一手半　　过此不应为
长时应截却　　其罪便须悔
问言除却未　　方可为蠲愆

过量作覆疮衣学处

若作覆疮衣　　长佛四张手
宽须张手二　　越此遂招愆

过量作雨浴衣学处

如其作雨衣　　长佛六张手
广应二手半　　异此不应为

与佛等过量作衣学处

怛他揭多衣　　不合同量作
长十广有六　　斯名佛衣量
生在苦毒处　　曾无有少乐
镇被火烧煮　　斯名训释辞
若诸犯戒者　　堕于三恶趣
愚人罪不悔　　由斯堕义成

第四部别悔法

从非亲尼受食学处

已说于堕罪　　方陈四别悔
略言其自相　　委悉可应知
非亲苾刍尼　　于村乞食处
自手受取食　　便招别悔愆

受尼指授食学处

若其于俗舍　　苾刍正餐食
尼来指授时　　与斯酥酪等
举众皆须报　　姊妹勿为言
若不一人遮　　合众皆招罪
内中外三舍　　三处苾刍餐
上座作遮言　　乃至最下座
汝且莫为言　　片时待食了
或可问中外　　颇有遮尼不
若不问而食　　家中得本愆
若一不遮时　　外边招恶作
始从于众首　　皆犯于别悔
此别别堕愆　　异前波逸底
若在尼寺中　　施受全无过
自己财将施　　并由重信心

学家受食学处

若于学人家　　知众与羯磨
苾刍饥渴逼　　虽请不应餐
花华叶等物　　纵受亦无伤
受床座诵经　　并开非是过
若于他舍食　　饼惠学家儿
擘破乃令餐　　勿使空悬望

阿兰若住处外受食学处

若在阿兰若　　此中多恐怖
苾刍不应出　　寺外受其餐
若无观林者　　苾刍出受食
寺中余处餐　　并悉招其罪

苾刍犯罪讫　　应还至寺中
应报诸人言　　我说鄙贱事

第五部众学法

四种别悔法　　如犯状已陈
自余众式叉　　次第今当说
下裙圆整着　　不高亦不下
不象鼻蛇头　　不作多罗叶
亦不为豆团　　如是应当学
支伐罗披着　　好圆整应知
不太高及下　　好披正覆身
少为言语声　　亦不高远视
但睹六尺量　　可长于一寻
是往俗舍像　　如是应当学
俗家不覆头　　亦不偏抄服
及不双抄举　　不叉腰抚肩
不作蹲地行　　亦不足指去
不跳不仄足　　不作柱身行
亦不摇身行　　不掉臂而去
不作摇头入　　不连手肩排
未许不辄坐　　坐须善观察
若重放身时　　此能生大过
不叠足重踝　　亦不急踡脚
不得长舒足　　勿使露身形
下明恭敬食　　不应令钵满
应留一指许　　并羹次第餐
行食未当前　　不得预张钵
钵不安食上　　恭敬可为餐
团不极小大　　不得预张口
如其口含食　　不合辄为言
不以饭覆羹　　亦不菜盖饭
更作希望意　　由此益贪心
不欱不[口*((甫-、)/寸)][口*集]　　不呵不吹气
不以饭置唇　　不应毁呰食
不胀鳃啮半　　不舒舌弹舌
不为窣睹波　　后破方餐啖
不舐手舐钵　　不振钵振手
当作钵中想　　系念可应餐
不为轻慢心　　观他比坐钵

污手不捉器　　亦不洒余人
不于俗舍中　　弃其秽恶水
钵不除残食　　无替钵不安
不应立洗钵　　不安崩堕处
逆流不酌水　　是护钵应知
次明说法事　　已立前人坐
或己坐他卧　　无病并不应
己下他在高　　人前自居后
他道己非道　　覆顶等同前
他乘象马舆　　及着鞋履等
着冠帽系头　　及以花鬘饰
持盖仗剑甲　　斯皆是慢仪
除身带病人　　说法便招罪
不立大小便　　不于青草上
一二指洟唾　　除病并招愆
不上过人树　　唯除有难缘
式叉羯阑尼　　是悉应当学

七灭诤法

已于众学法　　略言其大纲
七灭诤相应　　次第今当说
所谓评论等　　有随法能除
方便七种殊　　由人有差别
应差中正人　　摄敛身语者
众内当差举　　称理和其诤
无欲无嗔痴　　并以无恐怖
及移不可移　　除诤应差此
评论诤若起　　可将现前除
及以法现前　　当依大师教
由现前能除　　故斯名现前
为少慧念者　　且陈其一隅
若九人十人　　是大众差遣
此差五或过　　名为差重差
凡差重差人　　正直明三箧
上座不朋一　　能为灭诤人
若无其五德　　设已差应退
具德者应差　　令作行筹者
彼可作二筹　　显法及非法
法筹应可直　　香滑称人心

非法筹须曲　臭涩情不乐
左手盖而行　法筹应显露
僧伽应总集　从初次第行
先呈其法筹　三语殷勤与
如其取法筹　数多于非法
是名为法灭　诤息理应知
苾刍毁破时　便招其堕罪
非法筹多此　名非法灭诤
诤虽非法灭　毁破得小愆
斯乃是多人　毗奈耶灭诤
已说评论诤　二法可应除
子细述其缘　具如广文说
次明非言诤　以其三法灭
谓将可恶法　诘他清净人
谓是现前事　忆念及不痴
现前如上陈　余二今应辩
应知念调伏　如友苾刍尼
谤毁实力子　大师因此制
应与实力子　作忆念调伏
令在上座前　如是言应说
大德僧伽听　被他妄说我
我乞忆念法　僧伽应愍听
如斯三请已　应令一苾刍
秉法为彼人　作忆念羯磨
次作不痴法　如恶羯苾刍
由彼先癫狂　今秉不痴事
致在上座前　白言我昔日
被狂乱所恼　为非不觉知
他便数数诘　云我为恶行
我今乞不痴　毗奈耶应与
所言犯罪诤　由四法能除
自言及现前　草掩求其性
既作于罪已　或诘或不诘
当在苾刍前　合掌除其罪
言大德存念　我今犯斯罪
问言见罪不　报言我今见
于后不犯不　报言我不犯
彼说奥箄迦　此答言娑度
犯他胜等罪　对众而自陈
此并是自言　能令诤消殄

如哥罗苾刍　　被他言所及
由衣招诘责　　行向释迦城
现前能灭诤　　名为现前法
此亦是现前　　重更言其轨
今说草掩法　　更相斗诤人
上座应就之　　正理当教示
报言法难逢　　何为作二党
无事为诤竞　　轻慢大师言
言作如是事　　我汝咸有犯
陈其后边罪　　应可愿蠲除
作斯言告时　　如其不违逆
是名住本性　　此朋应亦然
彼朋意静息　　不为违戾言
因此诤能除　　名为草掩息
自言犯斯罪　　对众便言无
犹如手苾刍　　说有言非有
与作求罪性　　苾刍令彼臣
大圣诲亲言　　良由具悲性
彼亦上座前　　应可从众乞
大众宜于此　　作法并同前
欲殄作事诤　　应须众咸集
如不作违拒　　是诤息应知

根本说一切有部毗奈耶颂卷第四

下明于十七跋窣睹等中述其要事(跋窣睹是事)

若是旃荼罗　　唱令及酒舍
淫女王宫处　　此五非行境
外道诸典籍　　习读将为胜
及数犯罪人　　所食皆成毒
常应读佛教　　是恶道良医
开许读外书　　为欲知其过
一切智言说　　美妙多譬喻
岂如外道论　　无理言粗浅
多畜诸器具　　雕饰皆不许
若画坐床足　　斯皆外道仪
苾刍身老病　　若乘舆随听
杖络及皮衣　　斯皆在开限
无由帝释请　　遂开于浴室

并勤定诵人　　咸听小食饭
不注于眼口　　亦不香薰衣
不画伞皮鞋　　指爪令光净
伞盖有二种　　叶作苇竹成
若至村中时　　不应正持入
若作于伞柄　　应与伞盖同
欠呿开口时　　应将衣手掩
有缘须笑时　　不得露龂齿
赞咏大师德　　说法时非过
不得长作声　　宣唱牟尼典
读诵宜依法　　随处勿相违
若学赞德声　　应在于屏处
为宣扬正法　　不应生染心
苾刍及尼等　　五众许安居
若至夏罢时　　五众集随意
苾刍苾刍尼　　一切戒须学
求寂求寂女　　受十戒应知
不独在道行　　亦不独渡水
不故触男子　　不与男同宿
不为媒嫁事　　不覆藏他罪
是名为六法　　正学女应知
金银不应捉　　不除隐处毛
亦不掘生地　　不断于青草
不得不受食　　及以残宿食
是名为六随　　学之经两岁
上座于日数　　分明须忆知
授事在众前　　日日当陈告
可于六时中　　月半减一日
减日成其月　　至六成一闰
如其王作闰　　月数有参差
苾刍应可随　　由王有势力
洗手洗钵处　　若作曼荼罗
不似日月形　　及似塔形势
苾刍涉路去　　若过神庙堂
入弹指作声　　伽他说佛语
若至神庙所　　不应为损益
苾刍若违教　　便招恶作罪
苾刍等五众　　不供养天神
自作若使人　　亦得恶作罪
若有余因缘　　许香花祭食

不得违时俗　　损益不应为
事佛之善神　　随情应供养
于诸大经内　　遣作皆无犯
于诸有情类　　常拥护行慈
由有慈悲种　　不生于苦趣
爱敬天神者　　常好为供养
世间皆共然　　由贪生死乐
皆求世间果　　由是祭邪神
恼害杀众生　　引他归恶趣
先已归依佛　　转更事天神
供养获果少　　不知尊敬处
破戒着袈裟　　欺弄苾刍像
无惭啖人食　　事同刚火炭
应写律教等　　流布能生福
忘念者令忆　　自身兼读持
苾刍入浴室　　须揩身体时
应令敬信人　　勿使不信者
诸有持戒人　　不供破戒者
不可令师子　　承事于野干
此是佛法刺　　正教中死尸
共住及随行　　皆成不应法
亲教轨范师　　及父母有病
假令是破戒　　悉可为供给
父母老贫病　　乞食半相供
由斯有大恩　　是故应瞻养
见有阙乏处　　随事皆供给
乃至涂足油　　洗沐令身净
苾刍若用甎　　唯得揩踝足
余身分不许　　若为病皆听
不三画插梳　　及带于咒线
应系于左臂　　为治病开听
如其病除愈　　应安柱孔中
医人若遣为　　香涂身不犯
若以香涂身　　不应出房外
勿令他嫌慢　　增其不信心
若有净信者　　为福施香泥
应涂户扇边　　嗅之能益眼
净信以香泥　　涂摩苾刍足
为福宜应受　　去时当洗除
必有妙香花　　苾刍欲得嗅

意欲令明眼　　不应生爱心
听持铁钥匙　　为防衣药故
勿兴烦恼意　　辄捉打众生
大众及别人　　持印皆听许
铜铁木矿石　　甎锡等应为
别人髑髅像　　或刻为白骨
大众法轮形　　此是作印相
凡食小香果　　皆须待核成
欲令其福增　　僧伽果须熟
不应临水镜　　爱心观面像
为病念无常　　照时无有过
不自断生支　　亦不甎石打
宜将不净观　　洗除淫染心
洗足盆内高　　其形如象迹
竹及多罗叶　　二种扇应持
若欲除蚊子　　五种拂随听
枝梢劫贝[卄/毦]　　麻毛并破帛
若须上高梯　　应结裙下缘
苾刍不擎重　　应觅俗人持
苾刍之仪式　　皆与俗不同
用梳等搔头　　是事咸不可
若发有尘垢　　头痒手揩摩
或时将故衣　　此等皆无犯
寺后西北隅　　安置大便室
及以小行室　　皆须店门扇
西北角下房　　安大众瓶水
此据门南向　　余面准应知
若见诸俗人　　及老苾刍嚏
应云久长寿　　不言便得罪
大者见小嚏　　应告言无病
小者于尊年　　即须云敬礼
凡是啖食时　　及便利未洗
或一衣在道　　或立秽闹处
或复食虽了　　口犹未澡漱
斯皆不礼他　　亦不受他礼
若于旦起时　　齿木未净口
礼他及受礼　　并皆招恶作
见行遍住等　　皆不应礼拜
佛及大苾刍　　唯此二应礼
于斯圣教内　　有二种畔睇

一谓以五轮　　二乃搦其腨
持戒者不应　　毛绳系蛇项
如其不肯去　　方便好应驱
应可用软绳　　徐徐系项弃
宜安崄丛处　　勿对于众人
如是于鼠等　　皆可兴悲念
系放无令害　　殷勤善用心
护戒者悲心　　蚤虱常存念
置故衣毡内　　应安孔隙中
若其除壁虱　　可安青草中
随其乐处行　　勿令生苦害
油器有三种　　大者受一抄
小半抄余中　　随情可持用
道行为法语　　或作圣默然
住息说伽他　　宿处诵三启
听持三种绳　　长百五十肘
短百肘余中　　随处应当用
如其井池浅　　或可水平流
长短任应持　　或时全不用
若为苾刍尼　　演说律仪教
中间应幔障　　异斯便恶作
不取贼遗物　　应可善观瞻
多人共委知　　设取无愆过
苾刍若种树　　拟充僧果园
守看经五年　　去时须嘱授
苾刍不咒誓　　若作似妄语
亦不赌衣等　　博奕匪尸罗
苾刍见女人　　若有染心起
或女生染意　　住处舍应行
若见苾刍尼　　为来听法故
不可遣其立　　与物令安坐
应与甎木枯　　及草稕褥子
唯此令尼坐　　余物并不应
尼来至寺中　　应与其卧具
令用中下者　　上物无宜与
苾刍苾刍尼　　相对不说罪
由于所犯过　　愧耻难陈说
苾刍尼有疑　　于罪应为决
尼须起尊敬　　勿生轻慢心
尼入僧寺时　　至门应遣问

报言无过者　　随意令其入
欲居兰若人　　应先善三藏
日月星行次　　皆应分别知
若在兰若住　　应畜油等物
他索可相供　　令贼欢喜故
先是工巧人　　调度不应畜
医及解书者　　针笔等听持
苾刍住兰若　　应可务精勤
出家勤最初　　懈怠便招罪
纵使行精进　　正法亦须求
离此见不明　　失信乖修习
若离正教授　　无宜习定门
能发狂乱心　　损害禅支路
于其所住房　　香花等芬馥
床服咸应尔　　异此心难定
僧家营作木　　不可持烧染
若是曲烂者　　许用在无伤
若为他解劳　　应须观轨式
彼人有伴属　　勘问乃相容
若见有女人　　水火等漂害
苾刍应拯济　　由悲故非犯
若有人来问　　云何活命缘
苾刍随事教　　勿使违时俗
若于寺门下　　或在房檐前
若有女人时　　苾刍不应住
已于五欲境　　舍之而不爱
是故常用心　　念住勤修习
三世诸如来　　独觉声闻众
皆依此道去　　能至涅槃城
弟子观师德　　方可请为依
师于弟子边　　问知应摄受
两人随有过　　彼此并招愆
为斯俱用心　　殷勤好相察
师须戒行全　　瞻病不吝法
随时常教授　　当求如是师
弟子亦具戒　　勤策性柔和
恭敬于师长　　禅诵无违阙
有缘自行去　　或复见本师
入外道归俗　　斯皆失依止
又复随一人　　作舍依止念

此即名为舍　　进否善须知
呵责门徒时　　不可便驱逐
权听寺内住　　若改命归房
说有五种呵　　不语不教授
不受其承事　　遮善品舍衣
呵责及受忏　　皆须准教行
此二若乖违　　俱招恶作罪
懒惰无孝心　　粗言亲恶友
于师不恭敬　　斯人勿忏摩
若摈于求寂　　随将上下衣
并与滤水罗　　师须善观察
若已受近圆　　应与其六物
必是难容忍　　随去不须留
若离本依止　　一宿不应行
仍除满五年　　善明于戒律
如其向余处　　缘开五日停
勤求依止师　　若无不得住
宜于彼师处　　应为洗摩身
或染或缝衣　　斯为弟子法
轨范于作业　　知量可应为
养护起慈悲　　不应令过分
教读依止师　　报恩俱给侍
然于二人处　　恭敬有差殊
若无教读师　　在处住无犯
无依不应住　　依止倍存心
虽断烦恼尽　　复善闲三藏
若未满十夏　　仍须伏依止
去师两驿半　　半月一度礼
此半八日礼　　同处日须三
若于后夏内　　依止师身亡
宜应自守心　　更互相监察
若至三月满　　处无依止人
第二褒洒陀　　不应于此住
既为随意事　　勿更褒洒陀
大圣顺时开　　即名为长净
更互相教示　　随意圣遣为
常开长净门　　对治众罪业
寺中有客至　　主等或时多
十四五参差　　应随主人作
若处客来多　　旧住人数少

主应随彼客　　共为褒洒陀
僧伽不和合　　对一人守持
若一人亦无　　心念应言说
如是作守持　　苾刍衣及钵
并舍为分别　　兼舍请应知
大众若和合　　得好人共住
理应许说戒　　心念亦随听
必若难缘生　　有事开心念
应知随意事　　准此亦应为
大众可同心　　应共作随意
异此应须唤　　同行者为之
将去随意时　　可有七八日
应为告白事　　令使众人知
坛场应秉法　　界中或出外
一界不别住　　众事悉应为
二十十或五　　及以四苾刍
有此四僧伽　　随应秉诸法
不得以世尊　　添彼僧伽数
佛宝殊僧宝　　秉法者应知
出罪须二十　　近圆十人等
满五应随意　　四为褒洒陀
若处秉羯磨　　白等如法成
名住处应知　　异斯非住处
苾刍不哑默　　口应宣法言
是外道愚痴　　诱诳诸无识
苾刍安居了　　三事应随意
如不作此事　　无难不应行
虽有见闻疑　　别遇难缘起
为护于身命　　越海亦须行
若有王贼等　　乐闻苾刍戒
难缘应为说　　无难不应为
贫人有信心　　富人无信敬
殷勤乐闻戒　　世尊开为说
苾刍善三藏　　法师及病人
众中最大者　　咸应放知事
闻有明三藏　　远从他处来
鼓乐及幢幡　　应迎两驿半
大众鸣揵稚　　随力悉应迎
美食解疲劳　　请次宜应告
房舍及卧具　　常不在分限

给净人相供　　不差知众事
戒学佛所制　　僧制众同为
乍可乖众言　　无违世尊教
众意有多途　　虽立还复废
岂有能回改　　无二大师言
五月十六日　　应作前安居
六月十六日　　苾刍为后夏
但有此二日　　合作安居事
中间但空住　　不许作安居
苾刍三月内　　不许外游行
飞禽于夏时　　亦不离巢去
若至五月初　　逼夏须存意
可于其住处　　营饰等应为
既至十五日　　总收于卧具
差分卧具人　　应须具德者
于欲嗔痴怖　　众过并皆无
善知分未分　　此即应差遣
毗诃罗波罗　　应须告僧制
冀令安乐住　　勿使有亏违
诸人乐住者　　不应为斗诤
于此受筹人　　当须自审察
单白告大众　　今是十五日
僧当共受筹　　明作安居事
从上行筹已　　次可分房舍
及以床卧具　　皆从大至终
若近安居时　　当须善观察
所行乞食境　　无令事有废
若于所住处　　知有同行人
具德有多闻　　并淳善和合
不令烦恼起　　若起即能除
有此善伴处　　宜应共居止
病药并乞食　　斯皆易可求
无多淫女家　　斯名善行处
当于隐屏处　　蹲踞对苾刍
口说安居文　　作法应如是
我施主某甲　　侍人及作者
我今于此处　　作前夏安居
或云作后夏　　有破裂修补
我于此夏居　　余并同前说
若于此安居　　无法界外宿

现在无饶益　　来世受泥犁
若为寺等事　　并诸杂福业
制底众食缘　　及以出罪等
尼违八敬法　　为欲除其罪
或为下三众　　受戒等须看
若诸俗人辈　　有请唤等缘
苾刍察时宜　　须时应往赴
三宝及父母　　师主等有事
并诸病患缘　　皆请七日去
一日二日等　　乃至四十夜
苾刍应可去　　勿令前事阙
若有如法事　　察知非是虚
僧伽共许差　　随情可行去
仍于一夏中　　过半不在外
为斯但四十　　若过罪便伤
饮食若有阙　　医药复难求
全无供侍人　　去时非破夏
若处有八难　　及淫女黄门
并恶兽等缘　　行无破夏罪
若有罪恶人　　闻来破和众
恐为非乐事　　出去者无伤
闻彼斗诤人　　知是己亲友
不往谏得罪　　停无破夏愆
若共他作契　　向某处安居
至日不赴期　　苾刍招恶作
苾刍若守持　　七日或多日
在外如逢难　　便住者随听
若无有余缘　　留住经多日
辄违于本限　　得罪并破夏
结界有多途　　略言其四种
任现所须者　　随事今当说
大齐两驿半　　减此任当时
四方应置标　　山河树等记
可于前相中　　乃至于住处
除村并势分　　结大界应知
大众尽须集　　一人秉羯磨
白二无差[歹*牛]　　斯名结界成
又为不离衣　　依界秉羯磨
欲令安乐住　　元由老病缘
虽复离三衣　　界中别处宿

除其村势分　　随处任游行
于前大界内　　欲作小坛场
应为白二结　　先须解大界
若欲结小界　　置标相同前
名曰曼荼罗　　于斯任秉法
先结于小场　　次结于大界
依如是次第　　结界者应知
众咸死转根　　或时俱舍戒
或尽出界外　　明相过不还
或时为白四　　大众同心舍
有斯五种别　　舍大界应知
凡欲结诸界　　标相复须知
一树应两标　　分半为其界
或时以一树　　为其四界标
四分各相当　　五分便不许
向下两驿半　　向上数亦然
齐山顶树梢　　或至篱墙上
种种庄严具　　皆悉在随听
莹饰大师形　　令施福增长
不许安耳珰　　及以足鸣钏
斯为女人饰　　勿累大师形
欲使众人散　　鼓乐可潜声
供具悉应收　　无令有亏失
或时大众集　　諠闹出高声
不知时至中　　应鸣蠡击鼓
若分亡人物　　众大卒难为
十人为一朋　　或至百千数
各分取大段　　随人更细分
得分未分时　　若死须分别
分竟身方死　　物入四方僧
若未细分时　　当朋人合得
有请苾刍处　　并唤苾刍尼
食罢与施时　　持财安众首
此应为两分　　或随施主心
饮食可平分　　佛亦咸同此
苾刍分施物　　等分应与尼
式叉摩拏尼　　应二分与一
将欲圆具人　　亦二分与一
求寂求寂女　　三分一应知
若有多苾刍　　苾刍尼众少

应计人头数　　无宜中半分
若至大会日　　请像入村城
能令灾横除　　庄严为生福
遍洒康庄道　　严仪巷陌中
散花悬妙幡　　雅丽如天苑
栴檀及龙脑　　沉水香普薰
随风处处行　　闻者生钦仰
鸣螺击鼗鼓　　撞钟告四方
屯聚震鸿音　　听者生随喜
鼓乐无停息　　高声出云表
旃旎遍萦罗　　斯名大法会
大旗有五种　　鲸牛妙翅龙
师子画幡旗　　咸持以供养
人众皆陪从　　法俗两相依
如是胜庄严　　引导如来入
由佛入村城　　敬心兴供养
八部天龙等　　能除众毒恶
因斯获财利　　大众卖应分
准价上座知　　善观其好恶
若有所须人　　随情当上价
还价未了者　　无宜着此衣
敬持妻子等　　三宝随一施
不可为作价　　当随施主心
歌舞伎乐处　　苾刍令作时
诸有护戒人　　不应言汝戏
应告言贤首　　汝可好用心
供养于大师　　勿生于懒堕
窣都波挂幡　　不应将物钉
元初兴造日　　安橛在随听
塔上然灯供　　苾刍不自升
有缘须上者　　应可令求寂
余人无可求　　香水洗双足
苾刍应自上　　供养大师心
造寺三五层　　香台或五七
或可随情作　　小寺五三房
略论处中寺　　于东西两边
三层各九房　　房中宽丈二
后面亦三层　　上取三房地
中拟安尊像　　檐前不废行
或可此檐前　　从地为重阁

随安大尊像　　每日设香花
前面两房地　　从下作门楼
门在下层间　　小作应牢固
入门于一角　　阁道上三层
出上并平头　　四边皆绝壁
尼寺限三层　　香台随至五
寺中房轨则　　准苾刍应知
佛像形亏坏　　尊经字灭磨
拭却可重修　　令其更增胜
制底尊仪影　　新坛足不蹈
必有缘须过　　可诵圣伽他
苾刍乞食时　　有人无简别
佛想唤为佛　　持物而相施
苾刍应问彼　　详审观其意
汝唤我为佛　　为是两足尊
汝唤为法者　　为是尽苦法
汝唤为僧者　　为是真圣众
既问决知已　　随彼所乐情
施者应受之　　此皆无有过
假令唯一尼　　受请向他舍
行初留一座　　为拟苾刍来
苾刍应此座　　求寂亦宜居
不解愿伽他　　苾刍尼为作
若无执事人　　随缘诣村落
获利应须寄　　得人方遣持
上明诸杂缘　　多是生存事
下论身死后　　焚葬事须知
苾刍身既死　　告众鸣健稚
须唤舆尸人　　柴薪用僧物
香花幡鼓乐　　送至焚尸林
亲识及门徒　　慤念相随去
善亲应可烧　　薪火须丰足
助以旃檀等　　随有灌酥油
身疮若有虫　　埋时勿令损
或安于露地　　草叶覆其身
一一身躯内　　八万种虫居
随身共死生　　虽烧亦无过
应持上下衣　　覆尸令好密
自余衣钵等　　准法可应分
烧时随处坐　　略诵无常经

三启用心听　各须生厌离
诸行尽无常　缘生法皆灭
刹那不暂住　如露被风惊
遍观诸世间　无有长存者
咸趣无常海　共被死波漂
四大坚性等　此不可迁移
生者必无常　死王威力大
无常不简择　善恶戒多闻
一种皆归死　不论凡与圣
诸佛及缘觉　声闻弟子众
尚舍无常身　何况诸凡夫
如斯法诵已　方说特崎拏
还归洗手足　制底行旋绕
或可连身洗　更复着余衣
去时持故衣　勿损鲜花服
诸行无常等　牟尼之所说
行思归寺中　当息悭贪想
所有诸衣物　应随阿笈摩
佛子共平分　作法如常制
揵稚诵三启　礼制底行筹
及为羯磨时　五时皆得分
不应众未聚　辄共分亡物
上座及行终　应行其两分
作斯定记已　然后共分财
设后客人来　不应与其分
我死方持与　悭心作此言
准斯无决情　死后宜归众
决情无吝意　生存现付与
随心施别人　此等成依法
俗死多悕望　出家不合然
如为顾恋心　是日增生死
若苾刍身死　自他财杂乱
宜应将钵等　置在于僧前
观知是亡物　即应如法分
所有诸宝等　准教而处分
苾刍身若死　还合苾刍分
当时无苾刍　尼众应分取
苾刍尼若死　苾刍尼合得
如其尼若无　苾刍应作主
俗舍苾刍死　无僧由俗人

宜可与先来　　俱来与求者
两人俱并乞　　斯应与二人
或随施主情　　与者宜当受
或时近多寺　　此家苾刍亡
随其头所指　　合得亡衣钵
苾刍负他债　　忽尔卒身亡
应须细问知　　众用亡衣与
若是知事人　　为众取他物
应将众物与　　还债善筹量
凡是知事人　　向他边取物
宜应告上座　　保券可分明
送死幡衣等　　持来施苾刍
受取理无伤　　令其福增长
若彼情生悔　　还来索此衣
苾刍应尽还　　勿令忧火迫
被举共好人　　同居随一死
亡衣好人得　　举者不应分
若无持戒人　　被举有人死
虽举未蒙解　　宜应共分物
既有明书券　　出物与他人
为众若身亡　　众应依契索
合入众与众　　制底亦皆然
堪王送与王　　仍除刀箭等
应用此等物　　作刀子及针
余并现前分　　本物非分限
若人宣一颂　　依佛所说经
由法语得财　　此物宜应受
牟尼有二法　　教及证应知
教是阿笈摩　　施法应请分
安居若过半　　便有舍戒人
此际苾刍亡　　应与其人分
造佛窣睹波　　苏迷卢等量
四畔基牢固　　乃至安宝瓶
轮一二三四　　如次果应知
凡夫具德人　　瓦头为制底
若作佛制底　　轮盖无定数
过千妙高量　　获福乃无边
独觉麟喻佛　　不过十三槃
于彼相轮头　　宝瓶不合置
制底中安佛　　两边二弟子

余圣次为行　　诸凡应在外
次明看病事　　更互可应为
药直若贫无　　僧物宜当与
若病人来乞　　洗钵盛净水
应诵佛伽他　　三遍存心咒
苾刍为受药　　持将与病人
如其授者无　　自取亦听服
不应就病人　　教化取衣钵
假令虽舍施　　大众不应分
施者及受者　　教化者情贪
三俱非净心　　此不应受用
病者若乐欲　　供养于佛僧
应用好衣等　　守持粗恶服
若彼贫无物　　教化可应为
随情施少多　　令其信增长
乃至一盘花　　或可持瓶水
应随病人语　　供养使心欢
若于己财物　　悭心苦难舍
宜应用心劝　　令彼供三尊
或可瞻病人　　为舍衣钵等
令其睹供养　　引生檀施心
若于资具内　　有爱着须舍
当于戒德人　　随情施衣钵
苾刍虽持戒　　爱钵至身死
还生自钵中　　受恶毒蛇报
若患痔漏等　　勿使不信人
造次辄行医　　割除令苦恼
如其疗痔病　　药咒可应治
无医为处方　　不以爪甲截
若无看病人　　无弟子及药
大众咸供给　　药乃出僧伽
必是孤独类　　全无供侍人
合众并应看　　或可为番次
若患疥癞病　　勿污僧床褥
宜将厚衣替　　咸用己私财
檐厅及门屋　　大小便舍中
不应看病人　　可居安隐处
造寺主身死　　被禁或他行
于斯住五年　　虽贫不应弃
更可于五年　　与近寺同利

别为长净事　守护不令亏
看守满十年　若心不乐住
宜将卧具等　移安近寺中
宜应好闭门　随情向余处
苾刍如乐住　任意可应居
他寺所寄物　他索即应还
必若有余缘　受用诚无过
施主有先心　施此非余处
回将与他寺　宜应强夺来
若着僧衣服　及自上价衣
不应浣染等　福增无损故
若于雨雪时　不应安露地
无宜着此服　入不净室中
若其过初夜　卧具不应分
必知长久停　宵中亦应给
应随老次第　与床并坐枯
当留一所房　与客苾刍住
纵在阿兰若　随老乐应分
地树及丛林　准次皆分给
设居于静林　亦须留客处
为护其衣钵　异此遂招愆
若在于迮处　肘地应分卧
瓶水及齿木　药杂器皆分
有意欲他行　房须净扫拭
如其故令坏　恶作罪侵身
正值分房际　不嘱便外出
更令依次行　虽啼不应与
卧具及饮食　小者共平分
花果等亦然　大师法恒尔
若彼身重病　不乐出本房
乃至未差来　放免其分次
若见僧房外　卧具露地安
应可持令入　老病令人举
见大众卧具　被火烧水漂
护身当救持　不应为造次
先须出己财　次出于僧法
后当持佛物　是次第应知
先须请容许　次可相时宜
方于三藏中　随情问疑处
凡为教授者　随行住坐卧

于此四仪中　　说法皆非犯
诸有受学人　　先须起恭敬
但除寝卧事　　余三不在遮
教授学人时　　彼愚心未晓
悲情善开喻　　百遍不应辞
苾刍举手打　　屋柱树及墙
斯皆有愆过　　智者不应作
臂上不安钏　　咒线任情持
若有所须时　　系臂无令现
若诵诸明咒　　不得敬余天
宜应礼三宝　　持外道咒术
不于覆钵家　　受饮食床座
亦不往彼舍　　为其说法等
必有净信心　　敷妙衣布地
苾刍应为蹈　　念诸行无常
但畜三衣者　　唯开一洗裙
若更畜余衣　　便乖杜多行
若诸麦豆等　　曾经蒸煮来
虽复尚坚生　　鞕种皆非犯
呕食出咽喉　　吐却净漱口
仍除先业力　　颈内有双喉
若有雕彩扇　　为众畜时听
苾刍所著衣　　不应同一色
若是乞食人　　随衣着[巾*句]细
于花果树下　　不弃大小便
寺角中阁道　　木作石不为
重病不礼他　　亦不受他礼
洗待身干已　　方可着余衣
或手拂令干　　或用身巾拭
若得花香物　　屏处随情嗅
能使眼目明　　令施福增长
孙陀利打衣　　寄与难陀着
世尊闻此事　　因斯制打衣
得他先打衣　　水洒柔方着
依旧光华者　　便招越法愆
知是贼所弃　　死肉有残余
甘蔗等同然　　对众无宜取
若以头背跨　　持物路中行
现苦已招讥　　当来更被压
若有贵价緂　　举置被虫穿

苦木叶余香　　裹末便不食
父母殁亡日　　遗言与苾刍
此物可应收　　宜将供三宝
身在他界住　　与彼苾刍欲
此作法不成　　仍招恶作罪
贵价高摄婆　　他施应须受
卖却同分取　　割破不应为
苾刍不见蛇　　被螫便命过
压时蛇复死　　为此卧观床
眠时不照床　　即便招恶作
不应令象马　　鸡雀斗傍观
若须其偃带　　是善逝所听
老病及风羸　　随情可应用
从斯住处去　　或复拟旋归
卧具嘱方行　　拂拭令清净
被他嘱授人　　应须为坚守
若还应即与　　存心为赏持
八日十五日　　晒曝看卧具
每半月常然　　异斯招越法
大小便利室　　及以众器具
先至宜应用　　不应随大小
若众家器物　　当其受用时
应与先借人　　无令废其事
上妙绳床座　　众许非别人
倚版为除劳　　僧私皆悉许
若大过三夏　　开听一座坐
如未近圆人　　曾不许同席
若于俗舍内　　别座不可求
设令亲教师　　许暂同居席
如有难缘事　　持众卧衣行
将者可应眠　　无怖还随次
若恐怖止息　　受用可如常
烂破孔穿时　　如法应缝补
必不堪受用　　乃至衬替衣
裂破作灯心　　或作泥填孔
如斯受用时　　欲使身安乐
复令于施主　　恒为福业因
别寺有定分　　余人辄来食
计价当酬直　　此不许分疏
僧祇卧具物　　记志宜须作

此是某甲施　　书字好分明
枯上更安枯　　苾刍重叠坐
黑耳恶作女　　被压向幽关
求寂有信心　　存情恭敬戒
常住之卧具　　此亦合同分
开皮卧具者　　不许在中方
俗舍坐权开　　用卧元非许
熊罴皮总许　　若坐并承足
边方并悉开　　以皮为卧具
金银真珠等　　希奇宝庄饰
并将象牙帖　　此名为大床
苾刍床上坐　　垂足不至地
此即是高床　　奉戒者应识
此二大高床　　苾刍不许坐
俗亦遮非许　　谓受褒洒陀
必是坚牢座　　两人容共坐
床亦许三人　　仍须捡新旧
必欲分财物　　或告或鸣稚
或可共行筹　　总告僧伽众
揵稚有五种　　所为事不同
任用在当时　　无违大师教
一度敛稚讫　　更不打一稚
此即是凶缘　　为表亡人事
作业三过敛　　搬打两下稚
如增一大稚　　是谓众常法
急难稚无定　　为欲警众人
若为警禅思　　应可摇鸣锡
客人将入寺　　门外洗手足
若处水难求　　宜将叶拂打
既入于寺中　　合掌就尊处
主唱善来已　　答曰极善来
主人随所有　　斟量为解劳
并设非时浆　　令彼心欢喜
无遑濯手足　　即问僧常制
闻已可随行　　还如佛亲说
旧住诸苾刍　　所为作制令
咸依称理教　　勿使恼众人
不得于如知　　尊极大师处
苾刍唤名族　　及以具寿等
小师于大者　　应唤为大德

大者于小年　　应命为具寿
既被众处分　　随力净僧坊
八日十五日　　鸣稚集弟子
大小便洟唾　　及以吐血等
謦咳或弹指　　再三令警觉
勿在生草上　　及于清水中
好树及净田　　无宜弃不净
身安无病苦　　不数食槟榔
为病乃无违　　苾刍应啖食
非时欲受用　　于诸果味中
虽不有开遮　　略教宜详悉
犹如日日中　　供身恒啖食
还须安眼药　　佛说遣常为
于寺内净地　　不可辄剃头
有病在随听　　了时须扫拭
若于剃发时　　必须依小大
若已下手剃　　唤起理不应
须发随先后　　次拔鼻中毛
手足爪方除　　须知其次第
苾刍剃发时　　不作牛毛剪
若有疮病者　　近处剪无伤
于三隐密处　　不许辄除毛
若有病时开　　报知同净行
剪爪如斧刃　　或可剃刀弯
甲上听除垢　　不合求光饰
若在兰若处　　发不过两指
二指便非咎　　城村不合然
凡剃发了时　　遍身皆净洗
有事便开许　　但须净五支
无俗剃发者　　应可在房中
苾刍若善闲　　为剃时非犯
晨朝嚼齿木　　或为说法时
及以食了时　　不作便招罪
齿木有三殊　　长须十二指
短便八指量　　此内总名中
随是何木条　　大如小指许
嚼头软成絮　　苦涩者为佳
齿木既嚼了　　刮舌须存意
铜铁赤铜鋀　　刮[金*畀]随乐作
若住村城内　　四中随一持

净洗用灰揩　　勿令生垢污
必其无此者　　用前所嚼木
擘破两相揩　　刮舌贫人用
齿木卒难得　　口齿终须净
三屑随时用　　权开亦无犯
前身作毒蛇　　今为长者子
出家因净口　　常须刮舌[金*畀]
既除其舌垢　　置地杀小虫
由此佛兴悲　　不许随宜弃
凡是净口时　　齿木洗方弃
无水揩尘土　　不然招恶作
蝇于齿木死　　食此守宫亡
黄[狂-王＋由]啖斯终　　狗餐还命过
苾刍有三事　　宜于屏处为
谓是大小便　　及以嚼齿木
苾刍许皮履　　但唯开一重
不许作多重　　俗净方听着
踏时作声响　　纵净不应畜
为众在随听　　着时无有罪
若在严寒国　　冰雪满田中
此时开富罗　　着否皆随意
师子象马等　　五皮不合持
并及此诸筋　　不可将连缀
自余牙爪兽　　豺及猫狸等
不合用其皮　　由斯能作害
若在毗诃罗　　总不听着屐
得安便转室　　并开俗舍中
芒竹等为鞋　　苾刍不合著
脚有风血病　　须着在随听
若是无船处　　凭牛尾渡河
象马特水牛　　此悉非遮限
租田合取分　　耕业绝不听
守看宜用心　　无令损常住
险途逢难缘　　自亦持将去
寺中如有贼　　闹乱可应为
若在牧牛坊　　殷勤好看守
不应言谷将　　方便遣如常
求寂等持粮　　身羸须借助
勿令其手放　　举下并无伤
若其全困乏　　苾刍应为持

袋上系长绳　　可令求寂捉
贼来惊走弃　　或可渡河时
此即自收来　　食时无有过
将车载粮食　　险处恐摧辕
苾刍应共推　　仍须防轼处
船中谷食满　　触浅过滩涡
牵拔助舟人　　无宜触其柁
染衣须静日　　复非阴午时
好地不应为　　恐污生讥过
忽尔逢风雨　　尘惊恐污衣
可移檐宇中　　污处应摩拭
同法诸苾刍　　见斗宜应解
彼若不用语　　舍去不须看
破持戒信持　　俱持取闻者
同闻信少欲　　少欲有差殊
此二共斗时　　两言俱可信
可问极少欲　　二极乃无争
若因论法相　　斗诤遂便生
如其恶不除　　应须为舍置
合礼处相逢　　虽斗应行敬
大告言无病　　若违俱得罪
若入浴室时　　令人防守户
洗浴事未了　　少信勿令前
若用众杂彩　　绘画在随听
不得画众生　　仍开剪花叶
若在僧房壁　　画白骨死尸
或时为髑髅　　见者令生厌
大门扇画神　　舒颜喜含笑
或为药叉像　　执杖为防非
画大神通事　　华中现佛形
及画生死轮　　可于门两颊
画香台户扇　　药叉神执花
若于僧大厨　　画神擎美食
库门药叉像　　手持如意袋
或擎天德瓶　　口泻诸金宝
若于供侍堂　　画老苾刍像
应为敷演势　　开导于众生
温堂并浴室　　画作五天使
生老病死系　　其事准经为
若在养病堂　　画作大师像

躬持大悲手　　亲扶重病人
若于水堂处　　雕彩画龙蛇
若于圊厕中　　应作尸林像
可在檐廊壁　　画佛本生时
难行施女男　　舍身并忍事
如斯画轨式　　缘在逝多园
长者造寺成　　世尊亲为说
若在檐房处　　不许火烟熏
必若有余缘　　无烟可持进
于好甎地上　　不应辄然火
若有要缘者　　宜可在炉中

佛及众中尊老者　　国王恩济于兆庶
亲教轨范二尊人　　此五善教无宜越
若有苾刍所为事　　世尊不开亦不遮
清净不与俗相违　　斯事应行勿疑虑
若是世间起讥议　　苾刍受用不应为
略教能令弟子安　　亦明佛是一切智
若毗奈耶苏怛罗　　于其缘起不能忆
六大都城随意说　　纵令差互并无愆
室罗伐城娑鸡多　　婆罗痆斯及占波
薜舍离城与王舍　　此六大城随处说
长者谓是给孤独　　憍萨罗国胜光王
女人谓是毗舍佉　　斯等临时任称说
婆罗痆斯大城内　　国主名为梵授王
近住女名褒洒陀　　有大长者名相续
创在婆罗痆斯国　　法轮初转济群迷
于斯说法度五人　　为报昔时先愿意
第二五人邻次度　　为说色等空无我
总观诸蕴若浮泡　　生死轮回因得出
初由五人着下裙　　高低不等招讥丑
令如梵天圆整着　　因斯遂制式叉门
从次牟尼方制戒　　苏阵那等作淫非
缘起学处免初人　　此是生天涅槃路
大哉大德六人众　　由斯广制式叉缘
悉皆明辩冠当时　　所作事业无重犯
虽为此等制学处　　因斯洗浊破尸罗
如信度河至春时　　流澍平原灌众泽
邬波难陀阿湿迦　　阐陀难陀邬陀夷
补奈伐苏六难调　　世尊教中为滓秽

若有要心不犯戒　　斯则名为上智者
虽犯能悔亦胜流　　长时不悔生恶趣
诸佛能超德海岸　　所有施作叵称量
宣说调伏济众生　　于胜善人能引导
凡夫无始积无明　　轮转恒迷处长夜
唯佛能将正法手　　殷勤牵使出幽冥
阿僧企耶割跛时　　常习大悲熏妙智
善能调御巡生界　　十种大事必须为
所谓授记当来佛　　留第三分为众生
舍利目连第一双　　佛应化者皆自度
结界之事终须作　　现大神变下天宫
父母获果说业缘　　最后涅槃归命礼
敬礼结集诸大德　　牟尼隐教能彰着
宝舟沉没重令浮　　光明普照无边海
亦礼侍者阿难陀　　闻持善集于经藏
令诸品类生欣乐　　烦恼系缚得蠲除
次礼圣者邬波离　　能正宣通调伏藏
譬如善持明咒者　　能除恶趣毒蛇王
次礼尊者迦摄波　　善闲摩窒哩迦藏
于此世间光普照　　皆令隐义尽敷扬
次于王城五百众　　结集三藏是应人
重流法雨润生津　　我悉至诚归命礼
帝释天王为上首　　阿苏罗众咸恭敬
遍满空中悉云集　　稽首深心赞希有
尔时王舍大城侧　　天香普馥满山林
诸天婇女散名花　　流芳下落弥山际
次复于彼广严城　　猕猴池边重结集
七百罗汉弘真轨　　冀令法教得增明
大哉佛日埋光尽　　遗余法宝恐沈辉
幸蒙众圣结微言　　得使人天重归仰
牟尼忘倦久轮回　　为求正法于生死
愿欲济斯无救者　　冀令众苦尽消除
头目手足咸持施　　骨肉流血济求人
男女爱如初月轮　　皆随喜舍归圆寂
大师牟尼所宣说　　乃至正法未灭来
应除懈怠断愚痴　　至愿要心勤策励
言论佛教言中胜　　颂陈正法颂中尊
我毗舍佉罄微心　　结颂令生易方便
若于圣说有增减　　前后参差乖次第
愿弘见者共相容　　无目循涂能不失

我于苾刍调伏教　　略为少颂收广文
愿得普共诸群生　　因此能成福智业
五欲淤泥生厌背　　恒持净信作庄严
生生常得苾刍身　　坚持佛语穷真际
若希戒品常清净　　无疑正趣涅槃宫
常于略颂忆修行　　勿虑一生虚命尽

乃至世间尚煎生死热　　乃至心内恒为染火烧　大仙等教犹若琼伽流　　常愿久住洗浊无明垢

在那烂陀　　已翻此颂　　还至都下　　重勘疏条　所有福因　　愿沾含识　　专希解脱　　早出生津

十诵律毗尼序三卷

十诵律毗尼序卷上

善诵五百比丘结集善法品第一

佛婆伽婆。在拘尸城娑罗双树间力士住处般涅槃。拘尸诸力士供养佛身。是时长老摩诃迦葉。将五百比丘。从波婆城。欲到拘尸城。二城中间。尔时有梵志。持天曼陀罗华。发拘尸城。欲诣波婆城。长老摩诃迦葉问。汝识我大师不。答言识。汝大师娑罗双树间力士住处般涅槃。今已七日。诸天世人供养佛身。我从彼得此天曼陀罗华来。摩诃迦葉不乐。诸弟子中有大忧愁者。有举手哭者。有躄地者。皆言。佛取涅槃一何驶哉。世间眼灭。诸比丘有宛转地者。有心中愁戚者。有行舍心观诸法相者。所谓一切无常苦空无我。此无常相法。何可得常。佛在时常说。一切众生所可乐着不可久保。皆当别离散坏磨灭。尔时有一愚痴不善不及老比丘。发此恶言。彼长老常言。应当行是不应行是。我今快得自在。所欲便作。不欲便止。如是粗言。唯迦葉独闻。余无知者。是诸天神力所隐蔽故。尔时阎浮提中。长老阿若憍陈如第一上座。长老均陀第二上座。长老十力迦葉阿难和上第三上座。长老摩诃迦葉第四上座。摩诃迦葉多知广识。四部众尽皆恭敬信受其语。四部众闻摩诃迦葉从波婆城来欲诣拘尸城。四部众皆出到半道。奉迎摩诃迦葉。摩诃迦葉见四部众来。于道外树下。敷尼师檀结加趺坐。四众既到。头面敬礼。在一面听其说法。时大迦葉说种种法。示教利喜竟。发遣四众。还至双树顶结支夷。大迦葉言。我正尔当到。莫燃佛[廾/積]。我欲礼佛全身。尔时大迦葉。与大众俱到顶结支夷。到已天为开发金棺解撤缠裹。时大迦葉稽首敬礼佛身。四部大众亦得礼拜。又告诸人言。更以天新绵氎。好缠佛身以新香油。灌满金棺。安措佛身而阖棺盖。更积一切众香杂薪。以为大[廾/積]。大迦葉告诸力士。汝自知时。诸力士主即燃香薪大[廾/積]。尔时长老阿难见薪[廾/積]然。悲恼哽塞即说偈言。

世尊此身　　乃至梵天　　今在金棺
以千氎缠　　灌以香油　　燃以香薪

尔时佛[廾/積]燃尽。大迦葉思惟言。当云何灭火。即念应以牛乳灭之。尔时大迦葉适生此念。四边自然有牛乳池。净洁香好。是时大迦葉。即取此乳以灭是火而说偈言。

千氎缠佛身　　以火阇维之

佛之神力故　　常一内衣在
最外亦不烧　　中者皆燃尽

尔时长老摩诃迦葉。以成治氎。取佛舍利。与诸力士。诸力士从长老摩诃迦葉。取佛舍利。盛以金瓶。举着车上。烧种种香。持诸幡盖作诸妓乐入拘尸城。尔时拘尸城中有新论义堂。扫洒清净香洁无量。悬缯幡盖散诸杂华。敷象牙床。以佛舍利金瓶着上。阿难先以花香伎乐种种供养。亦教诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷供养礼拜。尔时波婆城中诸力士闻。佛在拘尸城般涅槃。念言。佛亦是我师。我之所尊。来从诸人请舍利分。欲于波婆城中起塔。烧香悬缯幡盖。尽世供养。拘尸城诸力士答言。佛在我国般涅槃。我自起塔香华供养。舍利分不可得。时遮勒国诸刹帝利姓。婆蹉婆罗。罗摩聚落拘楼罗种。毗□国中诸婆罗门。毗耶离国诸梨昌种。迦毗罗婆国诸释子。摩伽陀国主阿阇世王。韦提希子。闻佛于拘尸城般涅槃。今众人以香华伎乐供养舍利。尔时阿阇世王。敕其大臣婆罗门婆利沙迦罗言。汝往到拘尸城诸力士所。持我言致问无量。气力安隐身心乐不。又语诸人。佛亦我师我之所尊。今于汝国般涅槃。请分舍利。欲于王舍城中起塔供养。与我者善。若不见与。当举兵众以力夺汝。受敕即严四种兵。直至拘尸城。语诸力士言。摩伽陀国主。阿阇世王致问无量。气力安隐身心乐不。又言。佛亦我师我之所尊。在此般涅槃。来请舍利分。汝当与我。我于王舍城起塔供养。拘尸城诸力士答大臣婆罗门言。佛在我国土地般涅槃。我自于此拘尸城起塔供养。舍利分不得与汝。大臣婆罗门言。摩伽陀国主阿阇世王语汝。汝等以舍利与我者善。若不见与。当举四兵以力夺汝。诸力士言。我自供养不以与汝。波婆城力士亦集四兵。在一面住。罗婆聚落拘婆罗。亦集四兵在一面住。遮勒国诸刹帝利。亦集四兵在一面住。毗□国诸婆罗门。亦集四兵在一面住。毗耶离国诸梨昌。亦集四兵在一面住。迦毗罗婆诸释子。亦集四兵在一面住。婆罗沙迦罗婆罗门。更增四兵。拘尸城一面住。尔时拘尸城外。八军围绕。为舍利故。各欲夺取。尔时大众中。有一婆罗门姓烟。在八军中。高声大唱。拘尸城诸力士主听。佛无量劫积善修忍。诸君亦常闻赞忍法。今日何可于佛灭后为舍利故起兵相夺。诸君当知此非敬事。舍利现在。但当分作八分。诸力士言。敬如来议。尔时姓烟婆罗门。即分舍利作八分。分竟复高声大唱。汝诸力士主听盛舍利瓶。请以见惠。欲还头那罗聚落起瓶塔。华香幡盖伎乐供养。诸力士答言。敬从来请。尔时必波罗延那婆罗门居士。复以高声大唱。拘尸城中诸力士主听。烧佛处炭与我。欲还我国起炭塔。华香伎乐供养。诸力士答婆罗门。敬从来请。尔时拘尸城诸力士。得第一分舍利。即于国中起塔。华香伎乐种种供养。波婆国得第二分舍利。还归起塔种种供养。罗摩聚落拘楼罗。得第三分舍利。还归起塔种种供养。遮勒国诸刹帝利。得第四分舍利。还国起塔种种供养毗□诸婆罗

门。得第五分舍利。还国起塔种种供养。毗耶离国诸梨昌种。得第六分舍利。还国起塔种种供养。迦毗罗婆国诸释子。得第七分舍利。还国起塔华香供养。摩伽陀国主阿阇世王。得第八分舍利。还王舍城起塔华香供养。姓烟婆罗门。得盛舍利瓶。还头那罗聚落。起塔华香供养。必波罗延那婆罗门居士。得炭还国起塔供养。尔时阎浮提中。八舍利塔第九瓶塔第十炭塔。佛初般涅槃后起十塔。自是已后起无量塔。

尔时长老摩诃迦葉。知佛舍利流布十方白衣起塔。以是因缘故集僧。集僧竟。语诸比丘。我昔时从波婆城。将五百比丘。向拘尸城。于二城中间。见一梵志持天曼陀罗华。从拘尸城来。欲诣波婆城。我问梵志言。优婆伽从何所来。欲至何所。梵志答言。我从拘尸城来。欲到波婆城。问识我大师不。梵志答言识。汝大师娑罗双树间般涅槃。今已七日。诸天世人供养舍利。我从彼得此天曼陀罗华。我尔时心不乐。作是言。佛取涅槃一何驶哉世间眼灭。诸比丘中有大忧愁者。有举手哭者。有躄地者。皆言佛取涅槃一何驶哉。世间眼灭。诸比丘有宛转地者。有愁戚者。有行舍心观诸法相者。一切无常苦空无我。此无常法相。何可得常。佛在时自言。一切众生所可乐着。难得久保皆当别离散坏磨灭。尔时有一顽愚不善及老比丘。出恶口言。彼长老常言。应当行是不应行是。我今得自在。所欲便作不欲便止。是愚痴比丘作是语时。唯我独闻余无知者。是诸天神力之所隐蔽。复有一比丘。在我前说。法言非法。非法言法。善言不善。不善言善。我等今应当集一切修妒路。一切毗尼。一切阿毗昙。摩诃迦葉自思惟。我当僧中集一切修妒路。一切毗尼。一切阿毗昙。或有无知比丘。作如是言。不应如是集一切修妒路。一切毗尼。一切阿毗昙。我等今当于僧中。择取聪明能集法人。僧中作羯磨取。尔时长老摩诃迦葉。僧中取五百少一比丘。一一称字。是诸比丘。皆读三藏得三明灭三毒。皆得共解脱。摩诃迦葉僧中唱。大德僧听。是五百少一比丘。称名字。皆读三藏得三明灭三毒。皆得共解脱。若僧时到僧忍听。是五百少一比丘。皆是集法人。如是白。尔时长老阿难在僧中。长老大迦葉思惟。是阿难好善学人。佛说阿难于多闻人中最第一。我等今当使阿难作集法人。长老大迦葉思惟已。僧中唱。大德僧听。是阿难好善学人。佛说阿难多闻人中最第一。若僧时到僧忍听。我等今当使阿难作集法人。如是白。大德僧听。是阿难好善学人。佛说阿难于多闻人中最第一。我等今当使阿难作集法人。谁诸长老忍阿难作集法人者默然。谁不忍是长老说僧已。忍听长老阿难作集法人竟。僧忍默然故。是事如是持。长老大迦葉复思惟。今集一切修妒路。一切毗尼。一切阿毗昙。是事多非一日二日乃至七日可竟。今僧中当作羯磨。能作集法人。共一处安居。不作羯磨人。不得共一处安居。如是思惟竟。长老摩诃迦葉。僧中唱。大德僧听。今集法多非一日二日乃至七日可

竟。今僧中作羯磨。能集法人共一处安居。不作羯磨人。不得共一处安居。如是白。尔时长老摩诃迦葉。复作是念。何处国土安隐。有好精舍。四事供养饮食无乏。无诸寇贼。即念王舍城中。四事供养具足无乏。国土安隐无诸贼寇。我等今当往到王舍城安居。如是思惟已。摩诃迦葉独身先往治精舍。泥涂壁孔治土埵。敷床洒扫抖擞被褥教备药具饮食衣被。摩诃迦葉知安居时到。共五百比丘。王舍城安居。摩诃迦葉清旦着衣持钵。入王舍城。教化诸人。持饮食供养集法人教已。摩诃迦葉自行乞食食竟。出城还至精舍。以是因缘集僧。集僧已思惟。何等比丘能诵毗尼明了。我等难问能随问答。当从此人集毗尼。即念优波离比丘。佛常赞诵毗尼。比丘中明了第一。念已白僧。佛常赞优波离比丘。于诵毗尼。比丘中明了第一。优波离比丘。我等问难能随问答。尔时摩诃迦葉。为敷法座。优波离比丘升高座坐竟。摩诃迦葉问优波离。初波罗夷因缘从何处出。优波离答言。初波罗夷。从毗耶离国须提那比丘迦兰陀子出。是中云何犯云何不犯。尔时优波离广说犯不犯相。摩诃迦葉。问阿若憍陈如。尔不答言尔。如优波离所说。摩诃迦葉问阿若憍陈如竟。次问长老均陀。次问十力迦葉。次第问五百阿罗汉。乃至阿难。阿难答言。我亦如是闻。是事是法是善。如长老优波离所说。阿难问摩诃迦葉。尔不。答言尔。是中长老。摩诃迦葉。僧中高声大唱。大德僧听。初波罗夷法集竟。是法是毗尼是佛教。无有比丘言是法言非法。非法言是法。是毗尼言非毗尼。非毗尼言是毗尼。是法是毗尼是佛教。僧忍默然故。是事如是持。摩诃迦葉复问长老优波离。第二波罗夷因缘。从何处出。优波离答。王舍城中。为达尼迦比丘瓦师子。第三波罗夷因缘何处出。优波离答。跋耆国中。为婆求摩题河边住诸比丘。第四波罗夷因缘何处出。答言毗耶离国。为婆求摩题河边住诸比丘。第一僧伽婆尸沙因缘何处出。答言舍婆提国。为迦留陀夷比丘。第二第三第四。皆为舍婆提国迦留陀夷比丘。第五僧伽婆尸沙因缘何处出。答舍婆提国中。为迦罗比丘弥梨迦子。摩诃迦葉复问。云何犯云何不犯。优波离。广说犯不犯相。摩诃迦葉问优波离竟。次问阿若憍陈如。尔不。阿若憍陈如答言。长老大迦葉。我亦如是知。如优波离所说。次问长老均陀。次问十力迦葉。次第问五百阿罗汉。乃至阿难。阿难答言。长老大迦葉。我亦如是知。如长老优波离所说。阿难问摩诃迦葉。如优波离所说不。答言阿难我亦如是知。如优波离所说。如是次第一切毗尼集竟。尔时长老大迦葉。僧中高声大唱。大德僧听。如是一切毗尼法集竟。是法是毗尼是佛教。无有比丘言。是法言非法。非法言是法。是毗尼言非毗尼。非毗尼言是毗尼。是法是毗尼是佛教。僧忍默然故。是事如是持。长老摩诃迦葉思惟。何等比丘诵修妒路阿毗昙明了。我等难问能随问答。我等当从此人。集修妒路阿毗昙。即时作是念。佛赞阿难比丘。于诸多闻比丘中最第一。持一切修妒路一切阿毗昙。迦葉思惟竟。僧中唱。大德僧听。是阿难比丘好善学人。佛常赞阿难比

丘。于诸多闻中最第一。我等从是人。了了问修妒路阿毗昙集。如是白。尔时摩诃迦葉。敷好高座。阿难升高座坐竟。摩诃迦葉问阿难。佛修妒路初从何处说。阿难答如是我闻。一时佛在波罗柰仙人住处鹿林中。阿难说此语时。五百比丘皆下地胡跪。涕零而言。我从佛所面受见法。而今已闻。摩诃迦葉语阿难。从今日一切修妒路。一切毗尼。一切阿毗昙。初皆称如是我闻一时。阿难言尔。是时佛告五比丘。是苦圣谛。我先不从他闻法。中正忆念时。于诸法中。生眼生智生明生觉。是集圣谛。是尽圣谛。是道圣谛。我先不从他闻法。中正忆念时。于诸法中。生眼生智生明生觉。诸比丘是苦圣谛知故应知。我先不从他闻法。中正忆念时于诸法中。生眼生智生明生觉。是苦集圣谛知已应断。是苦灭圣谛知已应证。是苦灭道圣谛知已应修。我先不从他闻法。中正忆念时。于诸法中。生眼生智生明生觉。诸比丘是苦圣谛知故知已。我先不从他闻法。中正忆念时。于诸法中。生眼生智生明生觉。是苦集圣谛知故断已。是苦灭圣谛知故证已。是苦灭道圣谛知故修已。我先不从他闻法。中正忆念时。于诸法中。生眼生智生明生觉。诸比丘若我随尔许时。四圣谛中。三转十二分法轮行。不生眼智明觉。我于一切世间。若魔若梵及沙门婆罗门天人等众中。不得解不得离不得舍。亦不得不颠倒心。是时我亦不作是念。得阿耨多罗三藐三菩提。以我尔许时。四圣谛中。三转十二分法轮行。生眼智明觉。我于一切世间。若魔若梵及沙门婆罗门天人等众中。得解得离得舍。得不颠倒心。是时我作是念。得阿耨多罗三藐三菩提。说是法时。长老憍陈如。及八万诸天。远尘离垢诸法中法眼生。尔时佛告憍陈如。得法已不。憍陈如言。得已。世尊憍陈如得法已不。憍陈如言得已。世尊憍陈如得法已不。憍陈如言得已。世尊憍陈如。以初得故。故名阿若憍陈如。阿若憍陈如得法已。是时地神高声大声唱言。诸众生佛在波罗奈国仙人住处鹿林中。三转十二分法轮。诸余沙门若波罗门。若天若魔若梵。如是等一切世间中。不能如法转。为饶益众生故。安乐多众生。怜愍世间故。利益安乐诸天人。增益诸天种。减损阿修罗众。虚空中神。闻地神唱声已。亦高声大声唱。佛转法轮。四天王闻虚空神唱。亦高声大声唱。三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。即时唱声。乃到梵天处。皆高声大声唱言。诸众生佛在波罗奈国仙人住处鹿林中。三转十二行法轮。诸余沙门若婆罗门。若天若魔若梵。如是等一切世间中。不能如法转。为饶益多众生故。安乐多众生怜愍世间故。利益安乐诸天人。增益诸天种。减损阿修罗众。佛在波罗奈国仙人住处鹿林中。三转十二行法轮已。是故是经名转法轮经。大迦葉问阿若憍陈如。如阿难所说尔不。答言尔。长老大迦葉。我亦如是知。如阿难所说。次问长老均陀。次问十力迦葉。乃至次第问五百阿罗汉。末后问优波离。如阿难所说不。答言尔。长老优波离。问摩诃迦葉。如阿难所说不。答言尔。长老优波离我亦如是知。如阿难所说。如是展转问已。一切修妒路藏集竟。尔时摩诃迦

葉。僧中唱大德僧听。一切修妒路集竟。是法是毗尼是佛教。无有比丘言。是法言非法。非法言是法。是毗尼言非毗尼。非毗尼言是毗尼。是法是毗尼是佛教。僧忍默然故。是事如是持。长老摩诃迦葉。复问阿难。佛何处始说阿毗昙。阿难答言。如是我闻。一时佛在舍婆提。尔时佛告诸比丘。若人五怖五罪五怨五灭。是人五怖罪怨故。死后譬如力士屈伸臂顷。堕于地狱。何等五。一者杀。二者偷。三者邪淫。四者妄语。五者饮酒。若人五怖五罪五怨五灭。是人五怖罪怨灭故。死后譬如力士屈伸臂顷。生于天上。何等五。一者不杀怖罪怨灭。不偷不邪淫不妄语不饮酒。亦如是怖罪怨灭。长老摩诃迦葉。问阿若憍陈如。如阿难所说不。答言。长老大迦葉。我亦如是知。如阿难所说。次问长老均陀。次问十力迦葉。乃至次第问五百阿罗汉。末后问优波离。如阿难所说不。答言。长老大迦葉。我亦如是知。如阿难所说。长老优波离。问摩诃迦葉。尔不。答言实尔。如是一切阿毗昙集已。尔时摩诃迦葉。僧中大唱大德僧听。一切阿毗昙集竟。是法是毗尼是佛教。无有比丘言。是法言非法。非法言是法。是毗尼言非毗尼。非毗尼言是毗尼。是法是毗尼是佛教。僧忍默然故。是事如是持。尔时一切修妒路。一切阿毗昙。一切毗尼集竟。长老阿难。偏袒右肩长跪叉手。白大德摩诃迦葉。我面从佛闻受是语。佛言。我般涅槃后。若僧一心和合。筹量放舍微细戒。摩诃迦葉答。阿难。汝从佛问不。何名微细戒。一心和合放舍。阿难答。大德不问。迦葉言。汝应当了了问。何名微细戒。僧一心和合而放舍此戒。长老阿难。汝若不问佛。汝得突吉罗罪。是罪汝当如法忏悔。莫覆藏。阿难答言。我不轻戒故不问。是时佛欲灭度。我心愁闷故不问。摩诃迦葉语阿难。佛三语汝。阎浮提地种种事。乐寿命最快。若人有修四如意足。能住寿一劫。若减一劫。阿难佛四如意足善修。若欲住寿一劫。若减一劫。自在能住。汝何以不请佛久住。以是事故。汝得突吉罗罪是罪汝当如法忏悔。莫覆藏。阿难答。我不轻戒。非不敬佛故不请久住。是时魔蔽我心。不自觉知是故不即请佛久住。大迦葉复语阿难。汝以足蹑佛衣。得突吉罗。是罪如法忏悔。阿难答言。我不轻戒。非不敬佛。是时大风卒起。更无余人。我褺佛衣。以是故足蹑。大迦葉复语阿难。佛语汝。迦拘陀河取一钵水。汝言迦拘陀河水浊未清。不即取水。以是事故。汝得突吉罗是罪如法忏悔。阿难答言。我不轻戒。非不敬佛。时五百乘车濿渡未久。水浊水清。以是故不即取水与佛。大迦葉复语阿难。佛不听女人出家。汝乃至三请。令女人出家。以是事故得突吉罗是罪如法忏悔。阿难答言。我不轻戒。非不敬佛。但以过去诸佛。皆有四众。今我世尊云何独无四众。是故乃至三请。大迦葉复语阿难。佛灭度后。汝何以出佛阴藏相。以示女人。以是事故。汝得突吉罗。是罪如法忏悔。阿难答言。是女人福德浅薄。欲得见佛相。见已厌离女身。后得男子形。以是故示。

尔时大迦葉。令长老阿难六突吉罗罪。僧中悔过。长老摩诃迦葉。集僧言。我等不听放舍微细戒。何以故。外道异学若闻是事。便言弟子聪明。所以者何。师结戒弟子放舍。以是故。我等一心集会筹量。不听舍微细戒。外道异学有如是言。大师在时释子沙门皆具持戒。师灭度后不能具持戒。便还放舍。释子法灭不久。譬如燃火烟出。火灭烟止。以是故。我等一心集会筹量。不听舍微细戒。若我等听放舍微细戒者。诸比丘。不知何者是微细戒。或如是言微细戒非独是突吉罗。更有四波罗提提舍尼。亦名微细戒。以是故。我等不听舍微细戒。若我等一心集会。听舍微细戒者。或有比丘。不知何者是微细戒。作如是言。非独突吉罗。四波罗提提舍尼。九十波夜提。亦名微细戒。以是故。我等一心集会。不听放舍微细戒。若我等一心集会。听舍微细戒者。或有诸比丘。不知何者是微细戒。如是言。非独突吉罗。四波罗提提舍尼。九十波夜提。是微细戒。三十尼萨耆波夜提。亦名微细戒。以是故我等不听舍微细戒。若我等一心集会。听舍微细戒者。或有诸比丘。不知何者是微细戒。作如是言。非独突吉罗。四波罗提提舍尼。九十波夜提。三十尼萨耆波夜提。二不定法亦名微细戒。以是故。我等不听舍微细戒。若我等一心集会筹量听舍微细戒者。或有比丘不知何者是微细戒。作如是言。微细戒非独是突吉罗。四波罗提提舍尼。九十波夜提。三十尼萨耆波夜提。二不定法。十三僧伽婆尸沙。亦名微细戒。以是故。我等不听舍微细戒。若我等一心集会筹量。听舍微细戒者。或有比丘作如是言。我受持四戒余残戒放舍。以是故。我等一心集会筹量。不听舍微细戒。我等随佛结戒。若佛结戒一切受持。佛经中说摩伽陀国中大臣婆罗沙迦婆罗门因缘。七不灭法中。若诸比丘佛不结戒不结。已结戒不舍。如说戒受持。诸比丘善法增益不灭。以是故。我等尽当受持不应放舍(三藏集法品竟)。

善诵七百比丘结集灭恶法品第二

佛般涅槃后一百一十岁。毗耶离国十事出。是十事非法非善。远离佛法。不入修妒路。不入毗尼。亦破法相。是十事。毗耶离国诸比丘。用是法行是法言是法清净。如是受持。何等十事。一者盐净。二者指净。三者近聚落净。四者生和合净。五者如是净。六者证知净。七者贫住处净。八者行法净。九者缕边不益尼师檀净。十者金银宝物净。毗耶离诸比丘。又持憍萨罗国大金钵。出憍萨罗国。入毗耶离国。次第乞钱。随多少皆着钵中。时人或以万钱。或千五百五十乃至以一钱。悉着钵中。是时有长老耶舍陀迦兰提子。毗耶离住。得三明持三藏法。修妒路毗尼阿毗昙。耶舍陀是长老阿难弟子。耶舍陀闻毗耶离国十事出已。非法非善远离佛法。不入修妒路。不入毗尼。亦破法相。是十事。毗耶离国诸比丘。用是法行是法言是法清净。如是受

持。何等十。一者盐净乃至金银宝物净。毗耶离国诸比丘。又持憍萨罗大金钵。出憍萨罗国。入毗耶离国。次第乞钱。随多少皆着金钵中。时人或以万钱。千五百五十一钱着钵中。长老耶舍陀闻是事已。知是事作非法。遣使诣毗耶离诸白衣所。语言。沙门释子不应乞金银宝物畜。佛种种因缘为摩尼周罗聚落主说法。从今日比丘。须薪乞薪。须草乞草。须乘借乘。须作人借作人。沙门释子。是中佛不听乞金银宝物畜。毗耶离国诸比丘。闻耶舍陀遣使诣毗耶离诸白衣所言。沙门释子不应乞金银宝物畜。佛种种因缘为摩尼周罗聚落主说法。从今日诸比丘。须薪乞薪。须草乞草。须乘借乘。须作人借作人。沙门释子乃至佛不听乞金银宝物畜。闻已集会。所有金银宝物当分。是中有比丘。自取分持出。或使沙弥白衣持去。或着床上持去。或着靴中持去。或衣裹持去。或遣使持分与耶舍陀。耶舍陀即还遣使此不净物。何以教。我受。沙门释子不应受此不净物。佛种种因缘说法从今日比丘。须薪草应乞。须车乘作人应借。金银宝物不听受畜。毗耶离比丘思惟言。耶舍陀于诸白衣前出我等罪。我等当与耶舍陀作下意羯磨。令向毗耶离诸白衣忏悔。思惟已集僧。与耶舍陀作下意羯磨。令向毗耶离诸白衣忏悔。耶舍陀闻毗耶离诸比丘作下意羯磨令向毗耶离诸白衣忏悔。闻已如是思惟。我向诸白衣忏悔时。能事事说法。使诸白衣得信言。佛种种因缘为摩尼周罗聚落主说因缘。乃至沙门释子。不应乞金银宝物畜。尔时耶舍陀。明日食时着衣持钵。入毗耶离城乞食。食已到毗耶离诸白衣所忏悔时。事事说法使诸白衣得信言。佛种种因缘为摩尼周罗说。比丘须薪草应乞。车乘作人应借。不应乞金银宝物畜。如是长老耶舍陀事事说法。诸白衣即得信解。知沙门释子不应乞金银宝物畜毗耶离诸比丘闻。长老耶舍陀。向毗耶离白衣忏悔时。事事说法使白衣信解。知佛种种因缘说。比丘须薪草应乞。车乘作人应借。不应乞金银宝物畜。闻已如是思惟。我等不应令耶舍陀是中住。今当作出羯磨。汝不应毗耶离住。如是思惟已集僧。与耶舍陀作出羯磨。不得毗耶离住。长老耶舍陀闻。毗耶离诸比丘作出羯磨。不得住毗耶离。闻已还房付授卧具。持衣钵发毗耶离去。未远自念。我于毗耶离诸比丘边得脱。是诸比丘畜金银宝物。多欲多求恶法成就。耶含陀住憍萨罗国夏安居。尔时长老三菩伽。住摩偷罗国僧伽遮僧伽蓝精舍阿波大罗林中乌头婆罗树下。是三菩伽。持三藏得三明。有名称大阿罗汉。长老阿难弟子。长老耶舍陀闻。长老三菩伽。住摩偷罗国僧伽遮僧伽蓝阿波大罗林中乌头波罗树下。持三藏得三明。有名称大阿罗汉。闻已遣使诣三菩伽言。长老知不。毗耶离国有十事出。非法非善远离佛法。不入修妒路。不入毗尼。亦破法相。毗耶离诸比丘。用是法行是法。言是法清净。如是受持。何等十。一者盐净。二者指净。三者近聚落净。四者生和合净。五者如是净。六者证知净。七者贫住处净。八者行法净。九者缕边不益尼师檀净。十者金银宝物净。毗耶离国诸比丘。又持憍萨罗大金钵。出憍萨罗国。入毗

耶离国。乞钱次第乞。随多少皆着钵中。或得万钱千五百五十乃至一钱。诸长老比丘。应集会灭是恶法。今若不灭后必将大。长老三菩伽闻是事已。即遣使诣达嚫那国阿槃提国。如是诸国皆遣使语言。汝知不。毗耶离国十事出。何等十。一者盐净乃至金银宝物净。是诸恶法。今若不灭后将必大。尔时达嚫那国阿槃提国等诸比丘。即皆集会毗耶离。是时长老梨婆多。住萨寒若国。持三藏得三明。有名称大阿罗汉。好行四无量心。是长老阿难弟子。长老三菩伽闻。长老梨婆多住萨寒若国。持三藏得三明。有名称大阿罗汉。好行四无量心。闻已长老三菩伽如是思惟。我等以何长老为上座。当求是长老为上座摄诸比丘。作是思惟已。我等当求长老梨婆多为诸比丘说实法。尔时长老三菩伽。集诸比丘。从白衣索四事供养。索已乘舡至萨寒若国。到长老梨婆多所。长老梨婆多。遥见三菩伽来。善心起迎问讯。道路疲不。代持衣钵示房舍。语三菩伽等诸比丘。是汝床榻被褥卧具。若上座为办浴具。澡豆灰麻油薪。浴竟至夜。是时梨婆多。与三菩伽共一房宿。夜多坐禅至天明。时长老梨婆多语三菩伽。我供养客法作竟。汝从出家法。长老三菩伽闻是语竟。食时着衣持钵。入萨寒若城乞食。乞食竟食后。还梨婆多所头面礼足。

尔时长老三菩伽思惟。是梨婆多大法师。或能难问我阿毗昙。我或不疾解。我今当先问梨婆多毗耶离比丘十事。即合手问。盐净应受不。梨婆多还问三菩伽。云何名盐净。大德梨婆多。毗耶离诸比丘。盐举残宿着净食中啖。言是事净。我问长老实净不。梨婆多答。不净不应食。若食得何罪。答得突吉罗罪。三菩伽又问。佛何处结戒。是事不应食。答舍婆提毗尼药法中说。三菩伽问。大德梨婆多。应受二指净不。还问。云何名二指净。答言。毗耶离诸比丘。食竟从座起。不受残食法。两指抄食啖。言是事净。我问长老实净不。梨婆多答。不净。不净得何罪。答得波逸提罪。又问佛何处结戒。是事不应行。答毗耶离国为不受残食法故结戒。三菩伽言。大德梨婆多。近聚落净实净不。还问。云何名近聚落净。答言。毗耶离诸比丘。近聚落边得食。不受残食法啖。言是事净。我问长老实净不。梨婆多答。不净。不净得何罪。答得波逸提罪。又问。佛何处说是事不应行。答毗耶离国佛为不受残食法结戒。三菩伽言。大德梨婆多。应受生和合净。实净不。还问。云何名生和合净。答言。毗耶离诸比丘。食竟从座起。不受残食法。乳酪酥共和合而啖。言是事净。我问长老实净不。答不净。不净得何罪。答得波逸提罪。又问。佛何处结戒。是事不应行。答毗耶离。佛为不受残食法结戒。三菩伽言。大德梨婆多。如是净实净不。梨婆多还问。云何名如是净。答毗耶离诸比丘。内界共住处别作羯磨竟。入僧中唱言。彼住处作羯磨。长老是事净。今我问。是事实净不。答不净。不净得何罪。答得突吉罗罪。又问。佛何处结戒。答占波国毗尼行法中。三菩伽言。大德梨婆多。证知净实净不。梨婆

多还问。云何名证知净。答毗耶离诸比丘。各各住处作不如法羯磨竟。入僧中白。我等处处作羯磨。诸僧证知。言是事证知净。今我问长老实净不。答不净。不净得何罪。答得突吉罗罪。又问。佛何处结戒。答占波国毗尼行法中。三菩伽言。大德梨婆多。贫住处净实净不。梨婆多还问。云何贫住处净。答毗耶离诸比丘言。我等住处贫作酒饮。言是贫住处净。实净不。答不净。不净得何罪。答得波逸提罪。又问。佛何处结戒。答支婆提国颰陀罗婆提城。为长老婆伽陀阿罗汉结戒。不得饮酒。三菩伽言。大德梨婆多行法净实净不。梨婆多答。有行法净。行亦净。不行亦净。有行法不净。行亦不净。不行亦不净。何等行法不净。行亦不净。不行亦不净。答杀罪。行亦不净。不行亦不净。偷邪淫妄语两舌恶口绮语悭贪嗔恚邪见。行亦不净。不行亦不净。是为行法不净。行亦不净。不行亦不净。何等行法净。行亦净。不行亦净。答不杀不偷不邪淫不妄语两舌恶口绮语悭贪嗔恚邪见。是为行法净。行亦净。不行亦净。三菩伽言。大德梨婆多。不益缕边尼师檀净。实净不。还问。云何不益缕边尼师檀。答毗耶离诸比丘。作不益缕边尼师檀。言是事净。为净不。答不净。问不净得何罪。答得波逸提罪。又问。佛何处结戒。答舍婆提国。佛为长老迦留陀夷。听缕边益一搩手。尼师檀结戒。三菩伽言。大德梨婆多。金银宝物净。实净不。还问。云何金银宝物净。答毗耶离诸比丘。取金银宝物。言是事净。实净不。答不净。不净得何罪。答得波逸提罪。佛何处结戒。答毗耶离。佛为跋难陀结戒。不得取金银宝物。三菩伽言。善哉善哉。大德梨婆多。善说十事。三菩伽言。此诸比丘当云何。梨婆多答。当共勤方便灭是不善法。

尔时长老沙罗。住毗耶离国。持三藏得三明。有名称大阿罗汉。是长老阿难弟子。如是思惟。我所学智。皆从和上口受诵戒。我当分别观察客比丘毗耶离比丘。如是思惟已。着衣持钵入城乞食。食后向沙树林间。入树林已。于一树下敷尼师檀坐观所诵法。知谁是。为毗耶离比丘是。为客比丘是。如是观已。知毗耶离比丘不是。知阿槃提达嚫那婆多国诸客比丘是。是树林中有神天。合手向沙罗言。如是如是长老。是毗耶离比丘非法语。诸客比丘是法语。大德沙罗。汝欲作何等。答当勤方便灭是不善法。毗耶离诸比丘闻。阿槃提达嚫那婆多国诸客比丘。勤方便欲灭是事。闻已如是思惟。我等当请何等上座为好上座故。多比丘来。上座梨婆多。我等当请。为是上座故。诸比丘当来集。如是思惟竟。毗耶离诸比丘。着衣持钵诣萨寒若国。到已见长老梨婆多。已同阿槃提达嚫那婆多国诸比丘。见已如是思惟。长老梨婆多已同彼。复作是念。诸上座弟子。我等今当软语令请。是上座当用弟子语。毗耶离诸比丘。到上座弟子所。与衣钵户钩革屣。与三种药尽与竟。诸上座弟子即觉问。是上座供养何以故与我。毗耶离诸比丘答。当语汝师。毗耶离比丘。是有法语。阿槃提达嚫那婆多国诸

比丘。不是法语。一切诸佛皆出东方。长老上座。莫与毗耶离中国比丘斗诤。诸上座弟子答。此是小事。我经营之。汝等当受我恩。诸弟子即到上座梨婆多所言。阿槃提达嚫那婆多国诸比丘。非法非善。言一切诸佛皆。出东方。长老上座。莫与毗耶离中国比丘斗诤。梨婆多语弟子。汝愚痴人。我自知见毗耶离诸比丘非法非善。阿槃提达嚫那婆多国诸比丘。实是法是善语。汝愚痴人。云何教我非法非善非佛语。汝去莫来。我乃至死不用见汝。是时长老梨婆多语三菩伽。此事是间可灭。或有不知人言。此事不可是间灭。本从何处出。应还至本处灭。尔时长老梨婆多三菩伽。及阿槃提达嚫那婆多国诸比丘。随意多少。往萨寒若国。持衣钵向毗耶离国。次第行到毗耶离。毗耶离国比丘。亦持衣钵向毗耶离城。次第行到。是时长老萨婆伽罗婆梨婆罗上座。住毗耶离。持三藏得三明。有名称大阿罗汉。好行空三昧。是长老阿难弟子。长老梨婆多。到萨婆伽罗波梨婆罗上座所。是上座遥见梨婆多来。欢喜问讯。长老具醯善来具醯。久不相见具醯。到已共坐。诸上座有如是法。若客比丘来。共一处宿。告给事。汝为客比丘敷卧具。给事如是思惟。上座如是约敕。我与客比丘敷床卧具。上座必与客比丘一房宿。给事受敕已即向上座房。与客比丘敷床卧具。弟子受敕。与客比丘敷床卧具竟。还白上座言。与客比丘敷床卧具已。上座自知时。上座即从座起。向房舍自坐处。敷尼师坛结加趺坐。长老梨婆多亦向上座房。入已头面礼上座足。卧具上敷尼师坛。结加趺坐。萨婆伽罗婆梨婆罗上座。如是思惟。长老梨婆多。客来道路疲极。客比丘未卧。我不应先卧。客比丘卧竟我乃应卧。长老梨婆多亦思惟。今僧中第一上座未卧。我不应先卧。上座卧竟尔乃我卧。是夜二人俱坐禅。后夜长老第一上座问长老梨婆多。汝何以不卧。答我如是思惟。长老是僧中第一上座未卧。我不应先卧。上座卧竟尔乃我卧。上座问梨婆多。是夜心入何等三昧。答我多行慈三昧。上座言。汝长老具醯。此是小三昧行。汝夜行小三昧行。梨婆多答。此实小三昧行。我阿罗汉一切漏尽。是行长夜喜念。以是故。常行是三昧行。问上座何以不卧。上座答。我亦思惟。汝道路行极未卧。我不应先卧。汝卧竟我乃应卧。问上座是夜入何等三昧。上座答。多行空三昧。梨婆多言。此是上三昧行。汝夜行上三昧行。上座答。此实上三昧行。我阿罗汉一切漏尽。是行长夜喜念。以是故。常行是三昧。是二善人。俱得阿罗汉道出所行法。长老三菩伽。是夜过已向第一上座。头面礼足一面坐。上座问三菩伽。汝三菩伽。是事云何欲灭。答长老一切僧中上座。当知是事云何灭。汝三菩伽。今日食后集一切僧。三菩伽受上坐语竟。食时着衣持钵入毗耶离城乞食。食后一处集僧。是时毗耶离国少一比丘。不满七百集会。为灭是非法非善非佛语恶事灭故。是时有长老。名级阇苏弥罗。在婆罗梨弗国住。持三藏得三明。有名称大阿罗汉。喜用天眼。是长老阿难弟子。以天眼遥见少一比丘。不满七百。在毗耶离国集。为灭非法非善非佛语恶事故。即

入三昧。如力士屈伸臂顷。于婆罗梨弗国没。毗耶离国僧住处门下出住。是级阇苏弥罗出三昧。说偈索开门。

婆罗梨弗国　　诸旧比丘中
持律多闻人　　已断诸狐疑
今从彼间来　　在此门下立
婆罗梨弗国　　诸旧比丘中
持律多闻人　　调御六情根
今从彼间来　　在此门下立
婆罗梨弗国　　诸旧比丘中
持律多闻人　　级阇苏弥罗
今从彼间来　　在此门下立

十诵律毗尼序卷中

善诵七百比丘集法品之余

长老级阇苏弥罗来。满七百僧。苏弥罗入僧中已。是时长老三菩伽。如是思惟。我等若在僧中灭是恶事。或有不智比丘言。是事不应如是灭。是事应如是灭。我今当僧中作羯磨。一切僧当听灭是事。长老三菩伽僧中唱。大德僧听。我等僧中灭是恶事。若有不智比丘。言是事不应如是灭是事应如是灭。我今当僧中作羯磨。一切僧当忍听灭是事。如是白。是时三菩伽。僧中唱四比丘名字。阿盘提达嚫那婆多国四客比丘。东方四旧比丘。何等阿盘提达嚫那婆多国四客比丘。一萨婆伽罗婆梨婆罗上座。二沙罗。三耶输陀。四级阇苏弥罗。是为四客比丘。何等东方四旧比丘。一上座梨婆多。二长老三菩伽。三修摩那。四萨波摩伽罗摩。是为东方四旧比丘。长老三菩伽僧中唱。大德僧听。我唱是八人名字。阿盘提达嚫那婆多四客比丘。东方四旧比丘。若僧时到僧忍听。是八人作乌回鸠罗。为断灭僧中恶事故。如是白。是时长老阿嗜多受戒五岁。善诵持毗尼藏在僧中。长老三菩伽如是思惟。是阿嗜多比丘受戒五岁。善诵持毗尼藏。在此间僧中。若我等令阿嗜多比丘依上座乌回鸠罗。灭僧中恶事。诸上座或能不喜。我等使阿嗜多依受上座作乌回鸠罗。沙树林中为诸上座作敷坐具人。三菩伽如是思惟竟。僧中唱。大德僧听。是阿嗜多比丘受戒五岁。善诵持毗尼藏。学持阿含。若僧时到僧忍听。是阿嗜多比丘依受诸上座作乌回鸠罗。沙树林中作敷坐具人。如是白。如是白二羯磨。僧听阿嗜多比丘依上座作乌回鸠罗。沙树林中与上座敷坐具竟。僧忍默然故。是事如是持。是时阿嗜多比丘。从座起至树林中。与诸上座比丘敷坐具已。还到集僧中白诸上座。大德上座我已于树林中敷坐具竟。上座自知时。诸上座从座起。向树林中敷坐具处。自敷尼师檀结加趺坐。

长老三菩伽。从座起偏袒右臂合手。向上座萨婆伽罗婆梨婆罗。如是言大德。上座盐净。实净不。上座还问。云何名盐净。三菩伽言。毗耶离诸比丘。盐共宿着净食中啖。言是事净。实净不。上座答。不净不净。得何罪。答得突吉罗罪。三菩伽问。佛何处结戒。上座答。舍婆提国毗尼药法中。三菩伽问萨婆伽罗婆梨婆罗上座竟。次问上座沙罗上座耶输陀级阇苏弥罗梨婆多修摩那婆弃伽弥。问一切上座。乃至问阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多答。我亦如是知。如上座答。阿嗜多亦问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。三菩伽答。我亦如是知。如上座答。是时长老三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第一事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。是非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行一筹。为灭一恶事故。三菩伽问上座萨婆伽罗婆梨。婆罗大德二指净。实净不。上座还问。云何名二指净。答毗耶离诸比丘。食竟从座起。不受残食法。两指抄饭食啖。言是事净。实净不。上座答。不净不净。得何罪。上座答。得波逸提罪。问佛何处结戒。答毗耶离国为不受残食法结戒。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗竟。次问上座沙罗耶输陀级阇苏弥罗梨婆多修摩那婆弃伽弥。问一切上座。乃至问阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多答言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多转问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。三菩伽言。我亦如是知。如上座答。是时长老三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第二事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。是非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行二筹。为灭二恶事故。三菩伽问上座萨婆伽罗波梨婆罗大德。近聚落净。实净不还问云何名近聚落净。答毗耶离诸比丘。近聚落边得食。不受残食法啖。言是事净。为实净不。上座答。不净不净。得何罪。答得波逸提罪。问佛何处结戒。答毗耶离国为不受残食法故结戒。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗上座竟。次问上座沙罗耶输陀级阇苏弥罗梨婆多修摩那波弃伽。问一切上座。乃至问阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多亦问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。三菩伽言。我亦如是知。如上座答。是时长老三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第三恶事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行三筹。为灭三恶事故。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗。生和合净。大德上座。是净实净不。还问。云何名生和合净。答毗耶离诸比丘。食竟从座起。生乳酪酥共和合啖。言是事净。为实净不。答不净。问不净得何罪。答得波逸提罪。问佛何处结戒。答毗耶离为不受残食法故结戒。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗上座竟。次问上座沙罗耶输陀级阇苏弥罗梨婆多修摩那波弃伽弥。问一切上座。乃至问阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是

知。如上座答。阿嗜多还问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。三菩伽言。我亦如是知。如上座答。是时长老三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第四事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行四筹。为灭四恶事故。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗。大德上座。如是净实净不。上座还问云何名如是净。答毗耶离诸比丘。内界共住处别作羯磨。言是事净。为实净不。答不净。问不净得何罪。答得突吉罗罪。问佛何处结戒。答占波国中毗尼行法中。三菩伽问一切上座竟。乃至阿嗜多。汝亦如是知如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。如上座答。阿耆多转问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。答我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第五事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。此非善非法非佛教。如是不净。作是语竟行五筹。为灭五恶事故。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗。大德上座。证知净实净不。上座还问。云何名证知净。答毗耶离诸比丘。各各住处作非法羯磨竟。入僧中白。我等处处作羯磨。诸僧证知。言是事证知净。为实净不。答不净。问不净得何罪。答得突吉罗罪。问佛何处结戒。答占波国毗尼行法中。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗上座竟。次问一切诸上座乃至阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多转问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。答言。我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第六事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行六筹。为灭六恶事故。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗。大德上座。贫住处净实净不。上座还问。云何名贫住处净。答毗耶离诸比丘言。我等住处贫作酒饮。言是事净。为净不。答不净。问不净得何罪。答得波逸提罪。问佛何处结戒。答婆提国跋陀婆提城。为长老婆伽陀结戒。不得饮酒。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗上座竟。次问一切上座。乃至阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多转问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。答言。我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第七事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法。法言非法。非善言善。善言非善。此非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行七筹。为灭七恶事故。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗。大德上座。行法净实净不。答有行法净。行亦净。不行亦净。有行法不净。行亦不净。不行亦不净。何等行法不净。行亦不净。不行亦不净。答杀罪。行亦不净。不行亦不净。偷淫妄语两舌恶口绮语悭贪嗔恚邪见。行亦不净。不行亦不净。是为行法不净。行亦不净。不行亦不净。何等行法净。行亦净。不行亦净。答曰。不杀不偷不邪淫不妄

语两舌恶口绮语悭贪嗔恚邪见。是为行法净。行亦净。不行亦净。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗上座竟。次问一切上座。乃至阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多转问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。三菩伽言。我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第八事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行八筹。为灭八恶事故。三菩伽问萨伽婆伽罗波梨婆罗。大德上座。不益缕边尼师檀净。实净不。还问。云何不益缕边尼师檀净。答毗耶离诸比丘。作不益缕边尼师檀。言是事净。为净不。答不净。不净得何罪。答得波逸提罪。问佛何处结戒。答舍婆提国。佛为长老迦留陀夷。听益缕边一磔手尼师檀结戒。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗上座竟。次问一切上座。乃至阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多转问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。三菩伽言。我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十事中第九事已。如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。此非善非法非佛教。如是不净。作是语竟行九筹。为灭九恶事故。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗。大德上座。金银宝物净不。还问云何金银宝物净。答毗耶离诸比丘。言金银宝物净。为净不。答不净不净。得何罪。答得波逸提罪。问佛何处结戒。答毗耶离为跋难陀释子结戒。不得取金银宝物。三菩伽问萨婆伽罗波梨婆罗上座竟。次问一切上座。乃至阿嗜多。汝亦如是知。如上座答不。阿嗜多言。我亦如是知。如上座答。阿嗜多转问三菩伽。长老亦如是知。如上座答不。三菩伽言。我亦如是知。如上座答。三菩伽僧中唱。大德僧听。今僧以灭十恶事尽。皆如法如善如佛教。现前僧中灭是恶事。是中无有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善。此非法非善非佛教。如是不净。作是语竟行十筹。为灭十恶事故。是时上座萨婆伽罗波梨婆罗。语长老三菩伽。是事今已灭竟。如法如善如佛教。现前行十筹了了问答。或有不智比丘。作是语。今灭是十事。为如法灭耶。为不如法灭耶。皆不可知。以是故。汝三菩伽。当往大会僧中使大会僧皆共普问是十事。如此我答。汝令一无异。如是教竟。诸上座从座起。往至大会僧处。还至本坐处坐。长老三菩伽起合手。向上座萨婆伽罗波梨婆罗。如是言。大德上座。盐净实净不。答不净不净。得何罪。答得突吉罗罪。佛何处结戒。答舍婆提国毗尼药法中。大德上座。二指净实净不。答不净不净。得何罪。答波逸提罪。佛何处结戒。答毗耶离为不受残食法故结戒。大德上座。近聚落净实净不。答不净不净。得何罪。答得波逸提罪。佛何处结戒。答毗耶离为不受残食法故结戒。大德上座。生和合净实净不。答不净不净。得何罪。答得波逸提罪。佛何处结戒。答毗耶离为不受残食法结戒。大德上座。如是净实净不。答不净

不净。得何罪。答得突吉罗罪。佛何处结戒。答占波国毗尼行法中。大德上座。证知净实净不。答不净不净。得何罪。答得突吉罗罪。佛何处结戒。答占波国毗尼行法中。大德上座。贫住处净实净不。答不净不净。得何罪。答得波逸提罪。佛何处结戒。答婆提国跋陀婆提城为长老娑伽陀结戒不得饮酒。大德上座。行法净实净不。答有行法净。行亦净。不行亦净。有行法不净。行亦不净。不行亦不净。何等行法不净。行亦不净。不行亦不净。答杀罪乃至邪见。行亦大净。不行亦不净。何等行法净。行亦净。不行亦净。答不杀等法。是为行法净。行亦净。不行亦净。大德上座。不益缕边尼师檀净实。净不。答不净不净。得何罪。答得波逸提罪。佛何处结戒。答舍婆提国为迦留陀夷听益缕边一磔手尼师檀结戒。大德上座。金银宝物净实净不。答不净不净。得何罪。答得波逸提。佛何处结戒。答毗耶离为跋难陀结戒。不得取金银宝物。长老三菩伽。僧中如法灭。是毗耶离诸比丘十事罪。如法灭竟。便说此偈。

若人不知罪不除　　他为除罪便嗔恚
是名无智愚痴人　　日日妄失功德利
譬如月十六日后　　其光渐渐消灭尽
若有人知罪得除　　他为除罪便欢喜
是名有智黠慧人　　日日大得功德利
譬如月生一日后　　其光渐渐转增上

七百比丘集灭恶品竟。

善诵毗尼杂品第三

佛在舍婆提城。有比丘。与一比丘相嫌礼拜恭敬。是比丘高声大唤。诸比丘大集问。何以故大声唤。答言。此比丘打我。诸比丘问此比丘。实打不。比丘答言。我礼拜恭敬。实不打。是比丘先相嫌故。为我作过耳。诸比丘是事白佛。佛以是因缘会僧。会僧已告诸比丘。从今日若先相嫌。不应礼拜。若礼拜得突吉罗罪。长老优波离问佛。如佛所言。先相嫌不应礼拜。若未受具戒人先相嫌者。得礼拜不。佛言不得。若僧都会时听礼无罪。优波离问。沙弥受具足羯磨时。男根转成女。为名比丘名比丘尼耶。佛言。名比丘尼。又问。式叉摩尼受具戒羯磨时。女根转成男。为名比丘尼名比丘耶。佛言。名比丘。又问。若一切比丘结界羯磨时。僧都转成女。是界名比丘界名比丘尼界耶。佛言。名比丘尼界。问若一切比丘尼结界羯磨时。都转成男。是界名比丘尼界名比丘界耶。佛言。是名比丘界。问若比丘结界羯磨时。或转者或不转者。是界名比丘界名比丘尼界耶。佛言。若说羯磨人。是男界属比丘。成女界属比丘尼。问比丘结界羯磨时。说羯磨比

丘独转成女。是界名比丘界名比丘尼界耶。佛言。名比丘尼界。问比丘尼结界羯磨时。说羯磨人独转成男。是界名比丘尼界名比丘界耶。佛言。名比丘界。

诸比丘。为比丘尼作种种羯磨。诸比丘尼不受。是事白佛。佛言。比丘不应与比丘尼作羯磨。还比丘尼应与比丘尼作羯磨。除三种羯磨。何等三。一者受具戒。二者行摩那埵。三者出罪羯磨。

诸比丘尼。为比丘作种种羯磨。诸比丘不受。是事白佛。佛言。比丘尼不应与比丘作羯磨。还比丘应与比丘作羯磨。除三种羯磨。何等三。一者不礼拜。二者不共语。三者不敬畏羯磨。

佛在舍卫国。时诸比丘尼。到祇洹欲听法。其日说戒。诸比丘语。姊妹汝出去。我欲作法事说戒。比丘尼言。我等欲听诸比丘戒。诸比丘言。佛未听我等比丘尼前说比丘戒。是事白佛。佛言。听比丘比丘尼前说比丘戒。不听比丘尼说比丘戒。若比丘说戒时忘。听比丘尼口授。时诸比丘。到王园比丘尼精舍中欲听法。其日说戒。诸比丘尼言。大德汝出去。我欲作法事说戒。诸比丘言。我欲听比丘尼戒。诸比丘尼言。佛未听我等比丘前说比丘尼戒。是事白佛。佛言。听比丘尼比丘前说比丘尼戒。不听比丘说比丘尼戒。若比丘尼说戒时忘。听比丘口授波斯匿王。请佛及阿难明日入宫食。阿难先已受他请。时忘不忆复受王请。佛默然受请竟。王头面礼佛足还宫。是夜办种种饮食。办竟敷佛坐处。遣使白佛。唯圣知时食具已办。佛着衣持钵。共阿难入王宫食。尔时阿难。二请忘不与他一请。阿难以食着口中。是时乃忆知。有二请不与他一请。不敢吐食。为恭敬佛故。又不敢咽。为持戒故。佛知阿难心悔告阿难。心念与他已便食。长老优婆离问佛。佛听阿难心念与他得食。若余人心念与他。亦得食不。佛言。不得。除五人一者坐禅人。二者独处。三者远行。四者长病。五者饥饿时依亲里住。如是人更无余人。听心念与他。

有比丘。与一比丘相嫌与清净。是人高声大唤。诸比丘大集问。何以大唤。答言。是比丘重罪欲我边忏悔。诸比丘问是比丘汝实重罪欲忏悔不。答言不。我欲与清净。此人与我相嫌。是故大唤与我作过。是事白佛。佛言。从今日先相嫌人。不应与清净。不应与欲。不应与自恣。不应与忏悔。若与忏悔得突吉罗罪。优波离问佛。若比丘一处僧摈。余处得忏悔不。佛言。不得。除是精舍空。若诸比丘死。若反戒若入外道。听余处忏悔无罪。憍萨罗国有二聚落界相连。是中一比丘尼。谓是一聚落。入异聚落界。诸比丘尼语此比丘尼。汝得僧伽婆尸沙罪。是比丘尼言。何等僧伽婆尸沙。诸比丘尼言。汝独入异聚落。是比丘尼心中悔。出界故。得僧伽婆尸沙。以是事白佛。佛知故问。汝谓是一界。谓是异界耶。比丘尼言。我谓是一界。佛言无

罪。从今日听。若有两聚落界相连。是中应作一界羯磨。云何作。一比丘尼应僧中唱。大德尼僧听。某甲某甲聚落界。是中欲作一界羯磨。若僧时到僧忍听。某甲某甲聚落界。作一界羯磨。如是白。白二羯磨。僧已听。某甲某甲聚落界作一界羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

诸比丘从憍萨罗国游行。欲至舍婆提城。近祇洹有好林木茂盛。其中净洁。诸比丘心乐是处。其日说戒。诸比丘言。是中作说戒。说戒竟入祇洹。祇洹比丘打揵椎欲说戒。客比丘问。何以打揵椎。答欲说戒。客比丘言。我等已说戒竟。问长老汝等何处说戒。答某处。祇洹比丘言。汝等破僧。客比丘言。云何破僧。汝等界内二处说戒。轻我等故。客比丘心悔。我等破僧。或得偷兰遮罪。是事白佛。佛知故问。汝心云何。客比丘言。我谓是外界。佛言无罪。从今日不得为小因缘故住道中说戒。若欲说戒。当上高处立观知。近处有精舍无。若有应入中作布萨说戒。

憍萨罗国有边聚落。诸比丘畏贼。弃精舍入是聚落。其日说戒日。有比丘共贼来。是比丘不知。何者是外界。何者是内界。是事白佛。佛言。有聚落属贼。是一切外界。是时随所在处。自在说戒。

舍婆提国有贾客主。欲至他国。占沸星日发。有比丘。以此布萨。日欲共贾客主去。是比丘到贾客主所语言。小住。我有法事。贾客主答。今是沸星日好不得住。汝作法事竟随后来。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。若贾客住广说戒。若小住略说戒。若不住三语说。若都不听住。各各口语。今日布萨说戒。若白衣在比丘中不得各各口语。是时应一心念。今日布萨说戒。是贾客主发。到宿处作制限。不得散住。若散住尽夺财物及夺命。是日说戒日。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。从今日若有如是布萨说戒日。应但一心念。今日布萨说戒。有贾客主。到有龙处宿。诸比丘语贾客主。我等欲作法事。贾客主言。大德。是处龙处莫作声。龙傥嗔我等得大愁怖。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。从今日如是布萨说戒日。应但一心念。今日布萨说戒。有贾客主。到鬼神处宿。是日说戒日。诸比丘语贾客主。我等欲作法事。贾客主言。大德。是处鬼神处莫作声。鬼傥来我等得大愁怖。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。从今日若如是布萨说戒日。但应一心念。今日布萨说戒。

长老优波离问佛。阿兰若比丘。在独处一身当云何说戒。云何自恣。云何受衣。云何受七日法。云何受七日药。云何与一请。云何衣物以清净故施。佛告优波离。若阿兰若比丘。独处一身。听一心念。今日布萨说戒。得说戒法。自恣受衣受七日法。受七日药与一请。及净施衣物亦尔。

神通大德大力比丘。至净国乞食。国人多恶。若受饮食先好洗手。是比丘先受食便欲啖。净人言。我等非不净人。持饮食来与比丘。不手授便着地。诸比丘不知当云何。白佛。佛言。从今日净国中。听不手授得取。以净国土故有一住处。一上座犯僧伽婆尸沙。上座言。我当行波利婆沙行摩那埵。诸人言。上座行波利婆沙摩那埵。何况中座下座生不信心。诸比丘是事白佛。佛言。若一心生念。从今日更不作。是时即得清净。

有一住处。有比丘大德多知。我行波利婆沙行摩那埵。诸人言。大德多知比丘。行如是事。何况余人。生不信心。诸比丘以是事白佛。佛言。若一心生念。从今日是事更不作。是时即得清净。

有比丘犯僧伽婆尸沙罪。诸比丘言。汝行波利婆沙摩那埵。是罪如法忏悔。其人言。我不能行。我宁当反戒。诸比丘以是事白佛。佛言。若一心生念。从今日更不作。是时即得清净。有比丘病。犯僧伽婆尸沙罪。诸比丘言。汝行波利婆沙摩那埵。是罪如法忏悔。其人言。我不能行忏悔法。无力故。诸比丘言。汝乞出罪羯磨。其人言。我不能胡跪住。诸比丘以是事白佛。佛言。若一心生念。从今日更不作。是时即得清净。

有一住处。比丘犯僧伽婆尸沙罪。众不满二十人。是比丘欲至他处忏悔。道路遇贼死。诸比丘言。是比丘不清净死。或堕恶道。是事白佛。佛言。一心生念如法忏悔。是人清净。死不堕恶道。得生天上。

有一住处。比丘犯僧伽婆尸沙罪。众不清净。是比丘至他众欲忏悔。道路遇贼夺命诸比丘言。是比丘不清净死。或堕恶道。是事白佛。佛言。一心生念如法忏悔。是人清净。死不堕恶道得生天上(凡有六种忏法不可妄用及侥幸也唐为自欺罪亦不除要须广问明律者能断之耳相甚难知)。

憍萨罗国远住处。二比丘共住。有贼来捕是比丘。欲祠祀故贼一面住守。是二比丘其日说戒日。二比丘言。聚落主小放。我等欲作法事。贼言。听汝作法事。二比丘小远。一人言。我有罪。一人言。我亦有罪。佛说俱有罪人不得清净。贼言。汝道何物。汝欲走去耶。答不去。道何等。答言。我等有过欲忏悔耳。贼言。汝有何过。答如是如是过。贼言。汝等是好人。有尔许小事。持是作过。我等是恶人。恼如是好善人。贼到贼主所言。是比丘好善人。可放使去。我更觅余人。贼主言。放去。比丘从恐怖中得脱。是二比丘以是事向诸比丘说。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日如是急事。若不相应罪听忏悔憍萨罗国远住处。有二比丘共住。有贼来捕是比丘。为祠祀故贼一面

住守。是二比丘。其日是说戒日。比丘言。聚落主小放我等。我等欲作法事。贼言。听汝作法事。二比丘小远。一人言。我有罪。一人言。我亦有罪。佛说相应罪不得忏悔。不相应罪得忏悔。今我等是相应罪。不得共忏悔。贼言。汝道何等。欲走去耶。答言不去。问若不走道何等。答言。我等有过欲忏悔耳。贼言。汝有何过。答如是如是过。贼言。汝等是好善人。有尔许小事持作过。我等是恶人。恼如是善人。贼到贼主所言。是比丘善人。可放使去。我等更觅余人。贼主言。放去。是二比丘恐怖中得脱。向诸比丘说。诸比丘白佛。佛言。从今日若有相应罪。是比丘一心生念口言。后当向清净比丘忏悔。听受相应罪忏悔。

有一住处。比丘病。堕罪语看病人。我有罪。看病人言。我亦同有是罪。佛说。有相应罪。一心生念口言忏悔。后听受他忏悔。我等是事故欲从汝忏悔。看病人答。远住处二比丘。为贼捕得欲祠祀。是故佛听。若相应罪忏悔。不听病人如是忏悔。是病比丘死。心悔故堕恶道。是事白佛。佛言。从今日若有相应罪。若贼捕得。若病人。听心生口言忏。后当从清净比丘忏悔。后听受他忏悔。

憍萨罗国舍利弗。欲游行至舍婆提。中道有空精舍。是说戒日不知何者是内界何处是界外。是事白佛。佛言。若有弃空精舍。是名一切界外。是中随意说戒。

憍萨罗国有二聚落连界。是时饥饿有比丘尼。将一比丘尼伴。到异聚落亲里舍。与二三日食。更不能与。语比丘尼言。汝一人尚不能活。何以将人来。比丘尼答。佛不听我独余聚落行。以是故将来。比丘尼不知当云何。便白佛。佛言。从今日连界。是中应作一界羯磨。云何作。僧一心会。一比丘尼应唱言。大德尼僧听。某甲某甲聚落。作一界羯磨。若僧时到僧忍听。某甲某甲聚落。作一界羯磨。如是白。白二羯磨。僧已听某甲某甲聚落作一界羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

憍萨罗国诸比丘游行。与贾客俱经过大泽。诸比丘从贾客主乞水。贾客主即出水与着钵中。水上有少食。诸比丘弃水。贾客主言。汝亦知是中无水水难得。何以弃水。比丘言。日时已过。是水上有少食。不应饮故。是比丘不知当云何。是事白佛。佛言。不应一切弃。弃上少许水。下净水听饮。

憍萨罗国诸比丘游行。与贾客俱经过大泽故。诸比丘从贾客主乞水。贾客主即出水与着钵中。水底有少许食。诸比丘弃水。贾客主言。汝亦知是中无水水难得。何以弃是水。比丘答言。日过中。是水底有少食。不应饮。是故弃。是比丘不知当云何。是事白佛。佛言。

不应一切弃。上水听饮。下底应弃。诸比丘从放牛人乞水。水瓶腻泻水着钵中。水上凝酥如芥子。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。酥可却者却。净水应饮。诸比丘持腻钵。着汪池水中取水。水腻尽凝。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。酥可却者却。净水应得饮。诸比丘钵有残食着钵。着潢池水中取水。食没入水。遥见饭白。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。可却者却。残余净水得饮。

沙弥白衣捉瓶酥麻油。澍着比丘钵中不断。诸比丘心中疑。我或非是受法。便白佛。佛言。是澍下流非上流。不破受法。

憍萨罗国比丘。游行至舍波提国。经过大泽是时有小沙弥持净物。沙弥不能担。便白佛。佛言。比丘应并担净人去。诸比丘舍内壁上有棚。棚上有食。沙弥小。不及举食。不及取食。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。比丘明日当担净人棚上取。

憍萨罗国诸比丘。游行至舍婆提。道中值河水。沙弥小。担净物不能渡。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。比丘当担沙弥渡河。

憍萨罗国诸比丘。游行至舍婆提。道中值河水。沙弥小担净物。是河水駃长。比丘担沙弥渡。为水所漂。比丘手触食。诸比丘疑。是食或能不净。便白佛。佛言。净人恒念守视食囊。虽触无罪。有河浮囊渡。担净物沙弥小。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。比丘当使净人持食。着浮囊上。渡到彼岸上。莫手触食。还使净人捉。比丘新熏钵。酥着钵。二三过洗。腻气不净。便白佛。佛言。若一心三洗者。是钵名净。

比丘用不净脂涂钵受麨。是比丘一切弃。白佛。佛言。不应一切弃。泻着余器中应食。余着钵糗是应弃。比丘绳缀钵用受热粥。少腻从缀间出。比丘都一切弃。佛言。不应一切弃。应弃此腻余应食。比丘使沙弥持钵。是沙弥持食。不净钵与师。是比丘不知当云何。便白佛。佛言。无急事不应使沙弥持钵。若使持应从沙弥受。比丘净食中着不净食。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。不净除却。余残应食。比丘不净食中着净食。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。不净者却。应取净者食。比丘净饭中着不净饭。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。不净除却。余残应食。比丘不净饭中着净饭。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。不净者应却。取净者食。

憍萨罗国诸比丘。与贾客俱向舍婆提城。经过大泽。诸比丘从贾客主乞食贾客主言。汝知此间食难得。何以不自担粮。诸比丘答。佛未听我等道路赍粮。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。从今日听自担粮。从他易净食乃听啖。不易不听啖。诸比丘欲易食。他人不与。

言汝食中有何不可故。易诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。从今日清净故与。与竟他不还。是事白佛。佛言。当从乞取。是贾客主到宿处。净人办饮食。满钵着一面。贾客夜半发去。诸比丘忘自持食。后忆念此食不净便弃。佛言。不应弃。忆念时从人受。

有守逻人。从比丘乞食。若与食少若不与。此人嗔作不可事。是事白佛。佛言。从今日听担食藏。莫使人见。若食当出道取一搦不受得食。以经旷泽故。频婆娑罗王。请佛及僧与粥田。诸比丘守谷不肯取。以上场不净故。佛言。未分应取。若分不应故取。若取得突吉罗罪。饮食具车载来入车欲倾。将车人呼。大德佐捉。诸比丘不肯捉。以不净故。佛言。听佐正车。正车后不应更捉。若捉得突吉罗罪。

饮食具舡载。诸比丘不肯上舡。以不净故。佛言。从今日听着芦[艹/博]。若席应坐。若坐触食具。佛言。敷令遍。莫触食具。

饮食具骡驴牛象驮来。诸驮倾转。驱驮人唤。诸大德。佐我正驮。比丘不肯若佐。是食具或不净。是事白佛。佛言。从今日听佐正。若正后更莫捉。若触得突吉罗罪。白衣沙弥负食具来。负倾转。语诸大德。与我正负。诸比丘不肯。以是事白佛。佛言。从今日听正。若正已莫复触。若触得突吉罗罪。沙弥白衣持酥油瓶泻着异瓶中。瓶倾动。净人语。大德与我正。诸比丘不肯。是事白佛。佛言。从今日听与正。正已莫复触。若触得突吉罗罪。比丘使沙弥白衣僧。釜中煮肉饭粥羹。釜倾转。呼佐我支。诸比丘不肯。是事白佛。佛言。从今日听佐正。正已不应复触。若触得突吉罗罪。有看马人。从波罗奈国诣舍婆提放马。是人信佛法。办种种饮食。入着僧前。是人闻马屋失火。是人言。大德自食。我等有急事。留食便去。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。信佛法人一心与。若舍去便应食。比丘乞食食着一面。待时到我当食。乌来啄一口去。比丘一切弃食。佛言。不应一切弃。但弃啄处。余残应食。比丘乞食食着一面。待时当食。蝇来入食钵中。比丘言。此食或破受法。日近中无净人。是比丘心疑。不敢食。佛言。蝇不可遮不破受法。

长老优波离问佛。有比丘求水瓶。误取酥油瓶。是瓶破净应弃不。佛言。有二种不坏净。一无羞破戒人捉。二持戒人忘误捉。俱净应食。诸比丘为小沙弥担饮食。行道中与沙弥食。沙弥食时还与比丘。比丘不肯受。共宿故。佛言。先不共要得食。若要不应食。

诸比丘夏安居。聚落中有因缘应出。是比丘畏犯戒不去。是众所可作事废。佛言。听受七夜法去。诸比丘受七夜去聚落。若七夜未尽。所作事未竟来还。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。受余残夜去。言我受七夜法。若干夜已过。余若干夜在。受彼出界佛在舍婆

提。波斯匿王有园。名波罗陀。清凉净洁。众事作竟唯无有水。一时波斯匿王出诣园四顾看不见水。王告大臣侍人。此中何以无水。大臣答。素无水。王告大臣。汝等方便引水令来。园无水不可爱乐。大臣侍人中。有恶心不信法者言有一因缘水可得来。王言。水云何可得。大臣言。当于祇洹中作渠通水来。作渠者。当破祇洹中树及佛图精舍。王言。吾欲使水来。不知余事。王为是故至桑奇多国。恐诸比丘傥来从我乞救。是事故王去。后工匠即诣祇洹。引绳使直欲凿渠。语比丘问言。聚落主欲作何等。工匠言。波斯匿王有园。名波罗陀。清凉净洁。众事作竟唯无水。欲于祇洹作渠通水。诸比丘言。聚落主。汝等欲伐树木。房舍非复僧伽蓝。工匠答言。大德。我是官人。不得自在。从王约敕。非是我意。憍萨罗主波斯匿王意耳。工匠言。我等唯能小停不作。汝等自诣王求令不作渠。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。应受七夜去诸比丘受七夜去。到彼间久住。无人与白王。七日向尽而事未了。心疑即还祇洹。诸比丘见彼比丘来问。是事办不。答言不办。祇洹诸比丘言。何以不办。答我等彼间久住。无人白王。七夜向尽而事未了。我等心疑便还。是事白佛。佛言。听受三十九夜去。云何应受。一比丘应僧中唱。大德僧听。某甲某甲诸比丘。受三十九夜。僧事故出界。是处安居自恣。若僧时到僧忍听。某甲某甲比丘。受三十九夜。僧事故出界。是处安居自恣。如是白。大德僧听。某甲某甲比丘。受三十九夜。僧事故出界。是处安居自恣。谁诸长老忍。某甲某甲比丘。受三十九夜。僧事出界。是处安居自恣者默然。谁不忍者便说。僧已听。某甲某甲比丘。受三十九夜。僧事故出界。是处安居自恣竟。僧忍默然故是事如是持。是诸比丘到彼亦久住。无人白王。王余时小出。王举眼视。遥见比丘。王语臣言。往问沙门释子。来何所作。受教往问。为何所作。比丘答言。我欲见王。臣还白言。比丘欲见王。即语臣言。唤比丘来。即往言。王唤比丘。比丘即入就座坐已。共相问讯乐不乐。王小默然。王忘先事故便问比丘。何故来。比丘即以此事向王广说。王言去。莫复使作。工匠即不作渠。

六群比丘畜五大皮。师子皮。虎皮豹皮獭皮。狸皮。是事白佛。佛言。五大皮不应畜。若师子皮虎皮豹皮獭皮狸皮。更有五皮不应畜。象皮马皮豺皮狗皮黑鹿皮。若畜得突吉罗罪。阿阇世王见父诸好大床。心悔忧恼。以是物故。我父清净人无过人。而抂死。便告大臣侍者。持是诸床去。即持着空地。王出犹见。王言。除却。彼即移着外门屋中。王出入复数见。王言。持去。彼即移着中门屋中。王见犹数。王言。何以置此耶。臣言。大王。不知当移置何处。王言。持去施竹园众僧。臣即持去与竹园僧。僧着空地讲堂门间。诸兵将吏到竹园看见之言。我眼初不得见。是好物何缘弃之。若王闻者心或不净。诸比丘闻。不知当云何。是事白佛。佛言。从今日听。白衣舍大床高

床。比丘不得畜不得坐不得卧。若人施高床大床听受应护藏举。不得坐不得卧。

波斯匿王母死。母所有生时一切众物。持诣祇洹与诸比丘。诸比丘得是贵衣被。从阿蛾罗弥国出。户摩根衣。婆蹉阿婆多兰国出。以是好贵衣被。敷着地在上经行。诸兵将吏到祇洹观看见已言。我等初不得手捉着头上。云何敷地脚蹑。若波斯匿王闻。心或不净。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。听贵衣中可作卧具者便作。中作衣者便作。是物任所用者便作。是大贵衣阿蛾罗弥国出。户摩根衣婆蹉阿婆多兰国出。贵价衣是比丘受用。作四方僧卧具有时大雷。诸飞鸟怖死。诸居士知是事即出择取好鸟。除大乌鸟鹫秃枭角鸱阿罗。如是诸鸟不取不中食故。诸比丘时到着衣持钵。入舍婆提乞食。见此诸鸟皆死无人取。诸比丘语余比丘。汝持去煮炙。我乞食还。共汝等啖。是时有比丘。持来煮炙。有诸比丘问。是何等肉。答乌肉。诸比丘以种种因缘。呵云。何名比丘。啖乌肉。佛所未听。诸比丘种种因缘呵竟。是事白佛。佛言。乌肉不得啖。若啖得突吉罗罪。诸比丘问。是复何等肉。答小乌肉鹫肉鸿肉婆娑秃枭角鸱阿罗肉等。诸比丘种种因缘呵。云何名比丘。啖大乌肉鹫肉鸿肉婆娑秃枭角鸱阿罗等肉。佛所不听。呵竟白佛。佛言。不得啖如是等肉。一切啖死尸鸟肉。皆不得啖。若啖得突吉罗罪。诸比丘食后。至阿耆罗河上经行。见水中漂豺来。诸比丘语一比丘。取此豺来。明日当食。是比丘即取。明日有煮豺肉者。有乞食者。诸比丘问。长者是何等肉。答豺肉。诸比丘种种因缘呵。云何名比丘。佛未听啖。豺肉而啖。呵竟白佛。佛言。云何名比丘。啖豺肉。豺肉狗肉无异。从今日不得啖豺肉。若啖得突吉罗罪。诸人骡死弃着堑中。诸比丘食时着衣持钵。入舍婆提城乞食。见堑中有死骡。语余比丘。持去煮。我等乞食还。当共啖。诸比丘问。是何等肉。答骡肉。诸比丘种种因缘呵。云何名比丘。佛未听啖骡肉而啖。是事白佛。佛言。骡马何异。从今日不得啖骡肉。若啖得突吉罗罪。诸比丘食后。入安陀林经行。见死猕猴。语余比丘。持去明日当食。是比丘即取。明日有煮者。有行乞食者。诸比丘问。长老是何等肉。答猕猴肉。诸比丘种种因缘呵。云何名比丘。佛未听啖猕猴肉而啖。是事白佛。佛言。猕猴似人肉。与人肉何异。若啖得突吉罗罪。

毗尼杂品竟。

十诵律毗尼序卷下

善诵因缘品第四

佛在迦毗罗婆国。诸贵释子出家得长病。病人早起。到亲里家檀越知识家。诸主人问言。乐不。答长病不乐。主人问。得何等病。答得如是如是病。主人言。白衣时病云何治。答牛胞中着药灌。主人言。与汝是药治。比丘言。佛未听我着是药。是事白佛。佛言。听灌用。薄皮不中灌。佛言。听厚皮灌屏处。听若药师教亲亲人灌。

诸贵释子出家得长病。病人早起。到亲里檀越知识家。主人问。乐不。答长病不乐。主人问。何等病。答如是如是病。主人言。白衣时病云何治。答用刀治。主人言。与汝刀。比丘言。佛未听我等用刀治。是事白佛。佛言。听莲华茎割。比丘言。不中用。佛言。听用金银琉璃铜铅锡珠刀割。比丘言。如是诸刀不中用治。佛言。屏处听用铁刀治。

有比丘病。语看病人言。持生熟酥油蜜石蜜来。看病人言。无。若有是佛僧物不净举宿恶捉不受内宿。是事白佛。佛言。听若佛物僧物不净举宿恶捉不受内宿。若病人得上物。差竟应与。长老毕陵伽婆蹉患眼痛。药师教罗散禅那着眼中。作是言。佛未听罗散禅那着眼中。佛言。听用治眼。毕陵伽婆蹉钵中有罗散禅那。小钵半钵大揵瓷小揵瓷络囊悬着象牙杙上。取时流污壁卧具房舍卧具垢臭。是事白佛。佛言。听罗散禅那函盛。比丘作函不盖。比丘不知当云何。是事白佛。佛言。听作盖。比丘直作盖喜堕。佛言。作子口盖。用乌翅鸡翅收漏罗翅。涂着眼中眼痛更增。佛言。作筹。长老优波离问。何物作筹。佛言。铁铜贝牙角木瓦作。佛言。从今日界内不应作净处。若作得突吉罗罪。长老优波离问佛。阿耆达婆罗门为佛作八种粥。酥粥胡麻粥油粥乳粥。小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥。是八种粥。杂根药茎药叶药华药果药。煮可饮不。佛言。病比丘可饮。不病者不得饮。

佛在苏摩国。是时长老阿那律比丘弟子病。服下药中后心闷。佛言。与熬稻华汁。与与竟闷不止。佛言。竹笋汁与。与竟不差。佛言。囊盛米粥绞汁与。与竟不差。佛言。将屏处与米粥。

优波离问佛。佛听结发鸡尼耶梵志施八种浆。昭梨浆牟梨浆。拘梨多浆舍梨浆。阿说陀浆波流沙浆。劫必陀浆蒲萄浆。是八种浆。根汤茎汤叶汤华汤果汤。合可饮不。佛言。若无酒味不杂食。清不浊听饮。

佛在舍婆提。尔时憍萨罗国诸居士。道中无水处。以水施并施石蜜。六群比丘从憍萨罗国至舍婆提。次第行到施水处。六群比丘但啖石蜜不饮水居士言。何以独啖石蜜不饮水。六群比丘言。我嗜石蜜不喜饮水。施主言。我为饮水故施石蜜。今汝何以但啖石蜜不饮水。六群比丘言。我嗜石蜜不喜饮水。是六群比丘有大力。复不畏破戒。是

居士不能面前讥说。去后心嗔呵骂。沙门释子自言善好有德。但啖石蜜不欲饮水。诸比丘少欲知足行头陀。闻是事心惭愧。是事白佛。佛言。从今日五时听啖石蜜。一远行来。二若病。三若食少。四若不得食。五若施水处。是五时听啖石蜜。从今日若不饮水不听啖石蜜。若啖得突吉罗罪。

优波离问佛。石蜜浆举宿得饮不。佛言。病比丘得饮。不病不得饮。

比丘若得二种请。一请与他一比丘受。问汝与不。答我与。更问。何时与。答瓶沙王请佛及僧百岁四事供养。是时与。是事白佛。佛言。比丘有二请。一今日请。二冷请。若有一日得二请。一请与他一请自受。冷请有二种。随受净随受不净。随受云何净。随受五佉陀尼。五食五似食。何等五佉陀尼。根茎叶果磨何等五食。饭麨面鱼肉。何等五似食。糜粟大麦迦师莠子。何等不净随受。五宝五似宝。五宝者。金银摩尼珠玻梨毗琉璃。何等五似宝。赤铜铁鋀石水精铅锡白镴。若净物直受。不净物作净已受。阿罗毗国诸比丘。日日借作具。居士言。诸作具何以不自作。而日日借。比丘言。佛未听我等畜作具。是事白佛。佛言。为僧听畜一切作具。有居士祇洹作房舍。是中有少供养具。客比丘房舍中宿。问是房舍谁作。答某甲居士作。是比丘一宿。早起着衣持钵诣居士所。语言。汝房舍中供养具何以少。居士言。我先时大多与。是比丘言。我是中。一宿住。见供养具少不足言。居士语比丘。共诣本作房舍比丘所。居士到本营房舍比丘所言。我本与长老是中供养具。斯何所在。比丘答。本所与供养具。异房比丘用去。居士言。我本不与异房比丘用。与自作房舍中住比丘用。我房舍空。是供养具着异处。是不应尔。是比丘不知当云何。是事白佛。佛言。从今日听。檀越与何房舍。是中住者应用分。

舍婆提有一人亲里为他杀。着祇洹堑中空处。比丘求觅粪扫衣。到死人边取一衣去。诸亲里觅到祇洹。见是比丘问言。大德。如是人若见若闻不。比丘答。此人死弃在祇洹堑中。我是边取一衣来。亲里言。将我示处。比丘即将示处。亲里见死悲咽言。汝或能以衣故杀我人。比丘言。我实不杀。若杀何以不取余残衣物也。亲里如是思惟。我等软语是比丘不实语。我当将去诣官。便将去诣官。官问是比丘。汝实杀不。比丘答言。我是比丘云何杀人。我若杀应当持余衣物去。官人聪明信佛法。知释子比丘不作是事。放此比丘去。若后如是。比丘不问他莫取。是比丘从恐怖得脱。是事语诸比丘。诸比丘是事白佛。佛言。从今日不问他。杀人衣不应取。若取得突吉罗。诸比丘取有主死人地衣。旃陀罗言。死人地衣莫取。我曹输王如是如是物。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。有主死人地衣不应取。若取得

罪。诸比丘取有主死人地四边有粪扫衣。是中旃陀罗亦遮。是事白佛。佛言。若遮莫取。若取得突吉罗。

时舍婆提有大疫病。多有人死。诸比丘取烧死人间薪。为僧办温室。是焦薪鬼逐来。一切僧得病苦。是事白佛。佛言。不听取死人间薪。若取得突吉罗罪。

诸比丘取天祠中衣毾劫贝白氎。守祠人言。大德。此诸衣物属祠莫取。比丘言。此泥木天用衣物为。守祠人言。佛阿罗汉塔物我亦当取。是事白佛。佛言。从今日天祠中衣毾劫贝白氎不得取。若取得偷兰遮罪。

有比丘病。多钵多衣多物。看病人思惟。若交与我一切物。或教六物与僧余残与我。思惟竟语病比丘。汝病久不差。汝死后现前一切物。僧当分。汝亦不得大福。不得恩分。汝今活时。分处六物与僧。余残物与我。病比丘思惟。若不与。恐不好看我。思惟竟。即以六物与僧。余残物与看病人。是比丘后病差。是时佛及僧。夏后月游行诸国土。余比丘着新染衣。是比丘独着弊衣。佛知故问比丘。何以独着弊故衣。是比丘以是事白佛。佛种种因缘呵。何以名比丘。六物不应与僧。不应分与他。亦不应教他与。佛种种因缘呵竟告诸比丘。从今日六物不应自与。不应教与。若自与教他与。得突吉罗罪。

长老优波离问佛。僧坊中房舍破。是中有所用敷具覆具。得持博贸治不。佛言得。若僧中有两房舍欲坏。得卖一房治一房不。佛言得。憍萨罗国有边聚落。是时有贼。诸居士畏贼弃聚落去。是时诸比丘乞食难得。便弃塔物僧物已。自持衣钵出去。是贼世静已。诸居士还本住处。诸比丘为塔物僧物乞求钱财。居士言。先有塔物僧物。皆何所在。比丘言。于贼世中失去。居士言。汝自衣钵在不。比丘言。我持随身。居士言。汝等自爱衣钵。不爱佛物僧物。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。若贼世怖畏时。听担去后还着本处。

更有贼世。诸比丘取自衣钵及佛物僧物持出去。六群比丘道中逢言。是僧卧具我当用之。时比丘不与便斗诤。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。担去者应用余不应索。

诸比丘持塔物僧物着空地。自着衣持钵乞食。来还失是物去。佛言。行乞食时担佛物僧物。自持衣钵担荷不好。佛言。乞食时听以物着衣裹。

是比丘持佛物僧物着空地。上厕出失衣物。白佛。佛言。护是物欲使不失。当寄人若着屏处。憍萨罗国一住处。檀越为比丘僧施衣。

是中比丘僧不在。是事白佛。佛言。现在三比丘应分。二比丘亦应分。一比丘心生口言受。沙弥若三若二应分。一人心生口言应受。

憍萨罗国一住处。檀越为比丘尼僧施诸衣物。是中比丘尼僧不在。是事白佛。佛言。现前三比丘尼应分。二比丘尼亦应分。一比丘尼心生口言应受。三式叉摩尼二式叉摩尼应分。一式叉摩尼心生口言应受。三沙弥尼二沙弥尼应分。一沙弥尼若心生口言应受。憍萨罗国一住处。檀越为比丘僧施衣物。比丘僧不在。是事白佛。佛言。现在三比丘二比丘应分。一比丘心生口言应受。三沙弥二沙弥应分。一沙弥心生口言应受。若时都无比丘无沙弥。是事白佛。佛言。是物比丘尼僧应分。若时亦无比丘尼僧。三比丘尼二比丘尼应分。一比丘尼心生口言应受。三式叉摩尼二式叉摩尼应分。一式叉摩尼心生口言应受。三沙弥尼二沙弥尼应分。一沙弥尼心生口言应受。

憍萨罗国一住处。檀越为比丘尼僧施衣物。是中无比丘尼僧。白佛。佛言。现在三比丘尼二比丘尼应分。一比丘尼心生口言应受。三式叉摩尼二式叉摩尼应分。一式叉摩尼心生口言应受。三沙弥尼二沙弥尼应分。一沙弥尼心生口言应受。若时都无比丘尼。又无式叉摩尼沙弥尼。尔时比丘僧应分。乃至沙弥亦如是。

憍萨罗国一住处。檀越为二部僧施衣物。比丘僧不在。佛言。比丘尼僧应分。比丘尼僧亦不在。佛言。三比丘二比丘应分。一比丘若心生口言应受。三比丘尼二比丘尼应分。一比丘尼心生口言应受。三式叉摩尼二式叉摩尼应分。一式叉摩尼若心生口言应受。三沙弥二沙弥应分。一沙弥心生口言应受。三沙弥尼二沙弥尼应分。一沙弥尼若心生口言应受。

佛在舍婆提。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。从座起头面礼佛足绕竟还归。是夜办种种饮食。早起敷床座。遣使白佛。食具已办。唯圣知时。僧着衣持钵入居士舍。佛住精舍迎食分。是居士见众坐定。自行澡水。上座中座多美饮食。下座及沙弥。与六十日稻饭胡麻滓合菜煮。与诸居士与众僧多美饮食竟。自行澡水。取小座具僧前坐听说法。上座舍利弗说法竟。从座出去。是时罗睺罗作沙弥。食后行到佛所。头面礼佛足一面立。诸佛常法。比丘食。后如是劳问。多美饮食饱满不。尔时佛问罗睺罗。僧饮食饱满足不。罗睺罗言。得者足不得者不足。佛问。何以作是语。罗睺罗言。世尊。诸居士与上座中座多美饮食饱满。下座及沙弥与六十日稻饭胡麻滓合菜煮。是时罗睺罗羸瘦少气力。佛知故问罗睺罗。汝何以羸瘦少气力。罗睺罗即说偈言。

食胡麻油大得力　　有食酥者得净色

胡麻滓菜无色力　　佛天中天自当知

佛知故问罗睺罗。是僧中谁作上座。答和上舍利弗。佛言。比丘舍利弗不净食。长老舍利弗闻。今日世尊呵言。比丘舍利弗不净食。闻竟吐食出。尽寿断一切请食及僧布施。常受乞食法。诸大贵人居士。欲作僧食。欲得舍利弗入舍。白佛。愿佛敕舍利弗还受请。佛告诸人。汝等莫求舍利弗使受请。舍利弗性。若受必受若弃必弃。舍利弗非适今世有是性。乃前过去亦有是性。若受必受若弃必弃。汝等今听。尔时世尊广说本生因缘。过去世时有一国王。为毒蛇所螫。能治毒师。作舍伽罗咒。将毒蛇来。先作大火。语蛇言。汝宁入火耶。宁还嗽毒。毒蛇思惟。唾竟云何为命故复嗽已吐。不可还啖。我宁入火死。如是思惟竟投身火中。佛语诸人。蛇者今舍利弗是。此人过去世。若受必受。若弃必弃。今亦如是。是时佛种种因缘呵舍利弗竟。告诸比丘。从今日应行上座法。云何应行。若闻揵捶声若时到声。应疾往坐处坐。观中座比丘下座比丘。或有坐不应法者。若坐不应法者。应示。是比丘若不觉。应弹指。弹指不觉。应语比座。安祥语。若上座施主与僧食时。不应先食。待得遍。闻等供声乃食。一切僧应随上座法行。

佛在王舍城。王舍城中有居士。名尸利仇多。大富多钱财。有大德力。是外道婆罗门弟子。此人疑沙门瞿昙有一切智不。行到佛所。问讯佛竟一面坐。佛为尸利仇多说法示教利喜。是应行是不应行。种种因缘说法已默然。居士尸利仇多闻法已。叉手向佛白佛言。沙门瞿昙。明日我舍食。怜愍故。以彼应度故。佛默然受请。时尸利仇多见佛默然受。从座起为佛作礼。绕佛三匝而还到舍。于外门间作大火坑。令火无烟无焰。以沙覆上。如是心生口言。若沙门瞿昙是一切智人。当知是事。若非一切智人。沙门瞿昙并诸弟子。当堕此坑中。即入舍敷不织坐床上敷白氎。如是心生口言。若是一切智人。当知是事。非一切智人。并弟子当堕。尸利仇多以毒和饮食。心生口言。若是一切智人。当知是事。非一切智人。当中毒死。早起遣使白佛。饮食已办佛自知时。尔时佛语阿难。令僧诸比丘皆不得先佛前行。一切应在佛后。阿难受教。令诸比丘皆不得先佛前行。一切应在佛后。令僧竟。是时佛着衣持钵在前行。诸比丘从佛后。佛入尸利仇多舍。佛变火坑作莲华池。满中清净水。既甘而冷。水中有赤白种种色莲华。遍覆水上。时佛与僧皆行广叶莲华上。告尸利仇多。汝居士。当除心中疑。我实一切智人。佛作是语竟。入舍上不织床。变令成织。告尸利仇多。汝居士。当除心中疑。我实一切智人。是尸利仇多见二神力。信心即生清净。恭敬尊重于佛。是时尸利仇多欢喜叉手。白佛言。食中有毒。僧或得病。愿佛小待。更作饮食。佛言。居士。但施此食。僧不得病。佛告阿难。僧中令未唱等供一不得食。阿难受教。

即僧中令。大德僧。佛约敕。未唱等供一不得食。是时佛如是咒愿。淫欲嗔恚愚痴是世界中毒。佛有实法。除一切毒解除舍已。一切诸佛无毒。以是实语故。毒皆得除。佛作是语。食即净无毒。是时居士尸利仇多。从座起行澡水。手自斟酌多美饮食。饱满多美饮食。饱满与竟。洗手摄钵。尸利仇多。取小座具。于佛前欲听法佛随意说。甚深净妙法。尸利仇多。即于坐处得诸法法眼净。如是尸利仇多。得法见法知法。善法净法心除疑悔。不信他法。得不随他语。佛法中得无畏力。从座起头面礼佛足。大德。我从今日归依佛归依法归依僧。持五戒为优婆塞。佛为尸利仇多。更多说法示教利喜。佛从座起而还。以是因缘故会僧。会僧已告诸比丘。从今日不得在佛前行。不得和上阿阇梨一切上座前行。从今日未唱等供不得食。若食得突吉罗罪。

憍萨罗国一住处。二部僧得衣物。比丘多比丘尼少。比丘言。我取二分。汝取一分。比丘尼言。中半分。诸比丘不知当云何。白佛。佛言。比丘比丘尼等分。式叉摩尼沙弥沙弥尼。四分与第四分。

佛在王舍城。有居士。名婆提。为佛及僧作房舍。极好庄严多备饮食。多比丘会。千二百五十。便有居士。为大众布施衣物。是居士言。佛听于众中大声唱。是事白佛。佛言。听布施时于众中大声唱。比丘平地立唱。众多不闻。是事白佛。佛言。听座上立唱。立唱亦不闻。高处立唱亦见亦闻。更有居士。见大众集布施衣物。作是言。佛若听我衣摩罗鞞诃罗施。佛言。听摩罗鞞诃罗施。众人言。佛若听我人捉衣角去。曳土中或脚蹑上。是事白佛。佛言。听着绳上系两头各一人捉中央。故曳泥土中。是事白佛。佛言。听作木叉擎。时小儿男女擎木叉。道中见人作伎乐饮食嬉戏。舍衣绳着一面。走往看失衣物。佛言。若六岁以下至无岁。及式叉摩尼沙弥沙弥尼。为五众担衣。居士更言。佛听持香炉在前。白佛。佛言听。时众默然行。诸外道人嫉妒言。是沙门释子如担死人出无异。居士言。佛若听我如世俗法作唱伎乐去。佛言听。有一居士。见大众集。多施衣物。居士言。佛若听处处唱赞。佛言听。无人受是衣物。佛言。听先作羯磨使一人受。无人守。佛言听。作羯磨使一人守。比丘无五法。不应作羯磨受衣物。何等五。不知得不知不得。不知受得物。不知价。不知数。若着不知忆念处。比丘有五法。应作羯磨受衣。知得。知受得物。知价。知数。若着忆念处。

憍萨罗国一住处。二部僧得衣物。比丘尼言。佛听我布施物各着一处。佛言听。诸比丘尼无人布施衣物饮食卧具随病药。或有人。少多与余人。轻笑言。爱念妇故与。诸比丘尼白佛言。听我施物还着一处。佛言听。无人分是衣物。佛言。知分物人。应作羯磨。无五法。是比丘不应羯磨作分衣人。何等五。不知相。不知衣色。不知衣价。

不知数。若与若不与不忆念。比丘有五法。应作分衣人。知衣相。知衣色。知衣价。知数。与不与忆念。诸比丘尼分衣时赞叹。是好是不好。乱众。佛言。分衣时不应赞叹。乱众故应默然受衣分。

佛在舍婆提。尔时祇洹有人。为新房舍因缘故作饮食。多比丘会。千二百五十。诸比丘乱入乱坐乱食。无有次第。或有比丘先食入。或有比丘食时入。或有比丘食后入。是事白佛。佛言。应唱时到。虽唱时到远处不闻。是事白佛。佛言。应打揵捶。虽打远处不闻。佛言。应打鼓。平地打鼓远处不闻。佛言。应立埵上打。亦不闻。佛言。应高处立打。亦见亦闻。或时无有看食人。食未办未熟。虽时到食不好。或时有看食人。食办食熟时到食好。是事白佛。佛言。看食人应僧中作羯磨。

憍萨罗国一住处。二部僧得衣物。比丘少比丘尼多。比丘言。是衣物作中半。半与比丘僧。半与比丘尼僧。比丘尼言。我本众少。诸比丘取二分。我等取一分。今日多。何以与半分。是事白佛。佛言。比丘比丘尼应等分。式叉摩尼沙弥沙弥尼四分与第四一分。

有时檀越施僧食。在空露地。盘上有残饼。箧中有残饭。木盆器中有羹。诸外道异学嫉妒。持酒糟着诸饭羹中。如是思惟。是食不净。使出家人不得食。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。若可却者却。余可食之。若诸比丘共沙弥传钵食。比丘转食与沙弥。沙弥食转与比丘。比丘洗手更从沙弥受。意中疑。此或不净食。便白佛。佛言。若一心实与沙弥钵食。是为净。诸沙弥持器盆筐盔杓行食时。比丘为沙弥受食分。若沙弥行食。比丘为受。比丘心疑。将非触食。不知云何。是事白佛。佛言。比丘受触无所犯。诸比丘食竟。以食不净钵与沙弥白衣。沙弥白衣洗钵竟。还着诸盆筐器中。诸比丘思惟。是或不净。佛言。一心与净人钵。是为净。诸比丘有檀越。施食在空地。诸比丘食竟。舍诸食器去。风雨污泥不净。佛言。器物净洗应着覆处。诸比丘二三用澡豆。腻故不尽。木刮却腻。与澡豆净洗。取水极远。诸居士以水布施。居士言。知水极远。何以大用水。诸比丘不知当云何。佛言。若一心二三遍。与澡豆净洗。是事应净。时有潢水。僧取用。是中有象马驴牛羊猪狗。皆入中饮屎尿不净。树叶华果皆堕水中。烂臭不净。是事白佛。佛言。水中不净者可却。便却余水应饮。诸比丘白佛。水浊碱。应得饮不。佛言先疑不净不应饮。若先不疑应饮。

憍萨罗国有一住处。僧得衣物施。非一切处在。羯磨比丘不知当云何。便白佛。佛言。是衣物应作二分。如是言。是分属上座。是分属下座。如是言。是分属下座。是分属上座。作竟即应羯磨竟。异比丘来。不欲与不应与。若不作如上法。不应受。若受得突吉罗罪。若

不如是作出界。得突吉罗罪。亦应共异比丘分。是衣物中应作价数。如是分我应取。余残属汝我如是分。我应受。若作如上法。应羯磨竟。异比丘来。不欲与不应与。若不如是作。应与余比丘分。若不如上法。不应受出界。得突吉罗罪。若一比丘言取是衣。中一衣言我分。足余残属汝等。如是作应羯磨法竟。余法如上。是衣物。应与一比丘作羯磨。云何应与。一心会僧。应一比丘众中唱。大德僧听。是衣物。是住处现前僧应分。若僧时到僧忍听。比丘某甲僧羯磨与。如是白。白四羯磨。僧某甲比丘羯磨与衣物竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘受衣竟。不肯还归。作是言。何处善法善言善施法与。都是僧中我何以还归。诸比丘不知当云何。便白佛。佛言。清净故与。如是言。是比丘还归便好。不归应强夺。是比丘应教突吉罗罪忏悔。

优波离问佛。佛听诸比丘所著衣。覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇枝泥洹僧。是衣名何等。佛言。名波迦罗(晋言助身衣也)。

优波离问。是衣云何受。答言。是衣如是言。是波迦罗衣我受用故。何等人边应受。佛言。五众边应受。

优波离问佛。上座比丘不聪明。作非法遮。如是成遮不。佛言。不成。复问。持戒作非法非善遮。如是成遮不。佛言。不成。

优波离问佛。如佛所说。遮如法羯磨。不成遮羯磨。一切不成遮耶。佛言。不也优波离。或有沙弥。受具戒时心悔。不用受具戒。作是言。我不用受具戒。是言成遮。沙弥尼受六法。作式叉摩尼。作是言。我不用受六法。是言成遮。式叉摩尼受具戒时。作是言。我不用受具戒。是言成遮。若比丘有僧伽婆尸沙罪。与作波利婆沙摩那埵本日治。作阿浮呵那羯磨。是比丘言。莫作。我不用是言成遮。若比丘十四人应僧中羯磨。作是言。我不用。是言成遮。优波离问。有比丘被摈欲忏悔。忏悔时下意随僧法。界外得作羯磨解摈不。佛言。不得。作解摈者得罪。

优波离问佛。佛余处说。有二因缘知破僧。一僧中唱。二受筹。有贼住。僧中唱行筹。是名破僧不。佛言。不破。与学沙弥。僧中唱行筹。是名破僧不。佛言。不破。优波离问。四人本白衣。众中唱行筹。破僧不。佛言。不破。数满一比丘男根转为女。破僧不。佛言。不破。

优波离问。若草敷座若长床。得共未受具戒人坐不。佛言。可坐。得共黄门坐不。佛言。不可。与学沙弥可共坐不。佛言。可坐。二与学沙弥。可共坐不。佛言。不可。

优波离问佛。几许为长床坐处。佛言。极小床容四人坐处。是名为长床。

有居士。于祇洹中作房舍。是房舍中比丘。着衣持钵入舍婆提城乞食。居士见问。汝何以乞食。比丘言。不能得食故。居士言。长老可还。我当为长老送食。言已便送。比丘问。是食与谁。使人言。是食与僧。比丘即将使人。持食着僧食处。是比丘明日更着衣持钵。入舍婆提乞食。居士见复问。长老何以乞食。比丘言。无食故乞。居士言。我昨日送食。何以不啖。比丘言。汝所送食我问使人。是食与谁。使人言。与僧。我即持着僧食处。是故不食。居士言。我不为一切僧送食。为住我房中僧送食。比丘不知当云何。便白佛。佛言。若施主供养物。为住房舍中。僧住房舍比丘应取。

有一居士于祇洹中作房。是居士过数日。到祇洹中欲听法。入所作房日暮打揵槌欲听法。诸比丘闇中坐说法。居士言。大德然灯。比丘言。无苏油。居士言。我与大德遣人送。即送比丘言。与谁。使人言。与僧。比丘即将使人。持苏油着僧然灯处用。居士余时。到祇洹入自所作房欲听法。如本日暮打揵槌。僧闇中坐说法。居士言。大德然灯。比丘言。无苏油。居士言。我前与送。何以不然。比丘言。汝送与僧。我便将使人。持苏油着一切僧然灯处。居士言。我不与一切僧送苏油。为住房比丘送。比丘不知当云何。便白佛。佛言。若是供养物为住房中比丘。是物住房比丘应用。应分取涂脚苏油。革屣衣钵果药亦如是。佛言。若檀越言。大德于中几时住。随大德所用听用。若言是物属汝听担出去。得持去。诸比丘僧卧具。不着覆身衣便取用。僧卧具弊失色不好。垢臭有虱。是事白佛。佛言。从今日僧卧具。不听比丘不着覆身衣便取用。若用得突吉罗罪。

诸比丘不知长几许作覆身衣。佛言。极下乃至能覆身三分。何等三。胸腰膝。诸比丘不护惜用僧卧具。余比丘以是事白佛。佛言。僧卧具不得不护惜用。若不护用得突吉罗罪。五事不护惜。何等五。水日尘垢指突。是为五不护惜。诸比丘用僧卧具雨中立。卧具失色染汁流出。是事白佛。佛言。从今日不得着僧物雨中立。若立得突吉罗罪。比丘用僧卧具向火炙身。是衣烟臭色弊减损脆烂福皱。佛言。着僧卧具不应向火炙身。若炙得突吉罗罪。若被着脊上向火炙身无罪。比丘着僧卧具。入大小便处。入洗大小便处。入浴室。是衣卧具失色垢臭生虱。佛言。从今日不得着僧卧具衣入大小便处及洗大小便处入浴室。若着入得突吉罗罪。六群比丘欲剃发。一小比丘剃未竟未着袈裟。六群比丘驱小比丘去汝小。佛言。剃发时小比丘。有少许发在。不应驱去若驱去得突吉罗罪。僧剃刀镊剪爪刀子。诸比丘已磨利欲用。六群比丘来驱去。我上座汝小。与我用。诸比丘不与。斗诤骂

詈。佛言。不应与。若有先受磨利者。用竟后应与他。六群比丘见诸小比丘入大小便处。入洗大小便处。入驱去言。我上座汝小。令诸无病者得病。病者增剧。佛言。大小便处洗大小便处。后入者不应驱先入者出。若驱得突吉罗罪。六群比丘。浴室中语余比丘。汝起去。我是上座汝小。佛言。浴室中上座不应驱下座去。待出时若驱得突吉罗罪。

佛在舍婆提。时长老阿难。在多众中说法。有第一上座来。阿难教起。第二第三亦如是起。是众散去皆不一心。诸白衣言。大德。此中无小食亦无中食。上座来何以起。使众散去破听法众。若上座欲上座处坐。何以不先入。是阿难说法。不知初不知后。不知次第不知因缘。为谁故说。是事白佛。佛言。从今日说法时听法时。上座来不应起。上座亦不应驱下座起。若自起若驱他起。俱得突吉罗罪。佛言。若和上阿阇梨来。恭敬故起。不应语余人起。若语余人起。得突吉罗罪。从今日粗[打-丁＋呰]长绳床上。听三人共坐。若三岁中间得共坐。四岁不得共坐。细[打-丁＋呰]绳床上听二人共坐。独坐床上听一人坐。有僧釜镬盆。诸比丘用煮染汁竟着余处。持衣着染汁中。六群比丘来语余比丘。与我釜盆瓶。我上座汝小。我欲用。持染汁泻着一物中竟。复泻着一物中。染汁渐少衣色变黑。诸比丘不与。斗诤骂詈。是事白佛。佛言。不应与。比丘若先取用竟。后应与上座。染汁残少许在。上座来索不欲与。佛言。若少许残。可却着余处者。应与。诸比丘取僧园中树木。用煮饭煮羹煮肉煮汤煮药煮染。旧比丘不喜。如是言。我等经营种树木勤苦。汝等客比丘。不语我默然取烧。佛言。应语旧比丘。佛言。从今日僧园中树华。应取用供养佛塔及阿罗汉塔。若有净人应使取果啖。树上大木。四方僧应用作梁椽。树皮枝叶。诸比丘自在用。

佛在舍婆提。给孤独作祇洹竟。种种庄严。四事供养与僧。诸比丘不受言。佛未听我等受如是庄严房舍。是事白佛。佛言。听受清净房舍。六群比丘驱坐禅比丘。汝起。我上座汝小。是事白佛。佛言。坐禅时不应计大小。不应驱去。若驱去得突吉罗罪。

诸比丘用僧水洗脚。六群比丘驱去。汝小我上座。是事白佛。佛言。洗脚时不应计大小驱去。若驱得突吉罗罪。诸比丘促僧拭脚物浣捩晒。欲拭复罗革屣。六群比丘言。汝起去。我上座汝小取拭脚物来我用。诸比丘不与。斗诤骂詈。是事白佛。佛言。不应与。若前人用竟应与。

有一住处。旧比丘属塔物自贷用。是比丘死。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。衣钵物还计直输塔。余残僧应分。一住处一比丘。衣钵物为塔用。是比丘死。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛

言。塔物计直还取。现前僧应分。一住处一比丘。贷取四方僧物私用。是比丘死。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。财物还计直输四方僧。余残现前僧应分。

一住处一比丘。衣钵物贷四方僧用。是比丘死。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。衣钵物四方僧物计直。还现前僧应分。客比丘旧比丘亦如是。

一比丘衣钵寄居士。居士失去。是比丘往居士边索。居士言失。比丘言。汝自失我不失。若失汝自偿。诸比丘是事白佛。佛言。若好看失不应偿。若不好看失应偿。

有贾客。寄比丘衣物。比丘失去。是贾客往比丘边索。比丘言。失去。贾客言。汝自失我不失。若失汝自偿。诸比丘是事白佛。佛言。若得自在不应偿。若不得自在应偿。

有居士。祇洹中作房舍竟设饭食。众多比丘千二百五十。是时四方国土不知法人皆来会。有布施诸比丘者。诸比丘咒愿时赞佛言。佛大力大德。赞法大德大力。赞僧大德大力。赞大德舍利弗目揵连阿那律难提金毗罗。如是三宝无数无量阿僧祇。是中或有人持佛名字。或人持法名字。或人持僧名字。或人持舍利弗目揵连阿那律难提金毗罗名字。或人持无数无量阿僧祇名字。是大众会不久各还散去。是人辈各还田舍聚落。余时诸比丘出诸国田舍乞。有持佛名字者。言佛来与布施。持法名字者。言法来与布施。持僧名字者。言僧来与布施。持舍利弗名字者。言舍利弗来与布施。持目连阿那律难提金毗罗。无数无量阿僧祇如是等名字者。言无数无量阿僧祇来与无数无量阿僧祇布施。诸比丘不受是食。是事白佛。佛言。是边国人不知为是比丘故与食。而名与佛法僧舍利弗无数无量阿僧祇饮。食自在应受。

有比丘病。余住处有亲。亲比丘来问讯。病比丘语坐。坐已问讯。客比丘小住便起欲去。病比丘言。何以去。答我不持衣钵来。病比丘言。我与汝衣即与。客比丘一处宿。明日担此衣去。病比丘见言。我衣莫担去。客比丘言。是衣实与我。病比丘言。非常与汝。受故与汝。客比丘言。是实常与。病比丘不知当云何。便白佛。佛言。是非实与。清净故与。是比丘应还归衣。软语归好。不归强夺取。教受突吉罗罪忏。佛在祇洹精舍住。时火灾渐次来烧祇洹。是时佛咒愿言。我一切漏尽真阿罗呵得佛道。是实语故火即灭。诸比丘持僧卧具出着一处。火灭后不知此诸卧具本属何房舍。是事白佛。佛言。应作帜作帜故不可分别。应更作异相。作异相故不可知。应作轮应作券文应作德字。如是作故不识。佛言。应作字。是物某甲某甲居士所布施。属某甲某甲房舍。是卧具物虽知有所属。复不知是物为属何重

阁。何者属上阁。何者属中阁。何者属下阁。佛言。应了了上作字。是属上是属中是属下。给孤独居士作楼施僧。僧不受。是事白佛。佛言。听受楼。给孤独居士施僧褥。僧不受。白佛。佛言。听受褥。居士白佛。愿听我缕文氍毹施僧。佛言。除作女像。余尽听。

给孤独居士。作五百独座漆画床并褥施僧。僧不受言。佛未听我等畜如是上好独坐床。是事白佛。佛言。听受如是净上好独坐床。

佛在舍婆提。居士给孤独死。以是故。只陀槃那破坏无人治。诸比丘是事白佛。佛言。应作羯磨。如七法衣法中说。佛在舍婆提。诸人亲里死。以白氎裹。弃着死人处。如是思惟。是人死用是氎为持布施僧。可得福德。思惟竟。即持白氎诣祇洹。布施诸比丘。诸比丘不受言。佛未听我等受弃死人处衣物。是事白佛佛言。听受。

有一贫穷人死。以衣裹弃死人处。如是思惟是死人用是衣为当布施僧可。得福德。思惟竟即持诣祇洹。布施诸比丘。诸比丘不受言。此衣无主。当从谁受。是事白佛。佛言。无余人法应受。彼人亲里死。如是思惟。更用异衣裹。异衣裹不净。还从比丘索本衣。裹送着弃死人处。诸亲里往到比丘所索本衣。诸比丘不与。是事白佛。佛言。应与。亲里裹死人。如是思惟。是衣不吉。裹二死人。谁当受者。并死人弃。弃竟还去。是衣即失。诸比丘还从彼人索。答言。已失。以是事白佛。佛言。出来软语索得好。不得法应强索。

有一比丘。赊酤酒未偿便死。酒主从诸比丘责酒价。诸比丘答。此比丘在时何以不责。酒主言。偿我酒价。不偿者出汝恶名声。释种沙门饮酒不肯偿价。诸比丘不知当云何。以是事白佛。佛言。是比丘有衣钵物应用偿。若主无物应取僧物与偿。何以故。恐出诸比丘恶名声故。

佛在舍婆提。舍婆提诸贾客欲发去。是估客道中空泽畏处。有极好精舍。估客入精舍中。见诸比丘默然坐不眠不睡坐禅入深禅定。是估客见诸比丘。心生厚信清净。语诸子弟。汝看少多有饮食者取来。布施是好比丘。子弟答。更无余食。有少葡萄。估客言。随少多与。若不布施无福德。即以葡萄施诸比丘。诸比丘各各分。人得五枚。诸比丘各各觅净人。或得或不得。不知当云何。以是事白佛。佛言。都合诸葡萄一处火净。应食。

佛在阿罗毗国。诸上座比丘初夜坐禅。中夜各各还房宿。道中诸恶虫怖师子怖虎豹豺罴怖。以是事白佛。佛言。从今日听然炬行。末利夫人诣祇洹欲听法。诸比丘闇冥中说法。末利夫人言。大德然灯。诸比丘答。无苏油。夫人言。我当送。后日即送。诸比丘即然灯。着

地不大明。末利夫人即与灯树。诸比丘言。佛未听我等受灯树。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。从今日听受灯树。

佛在王舍城。六群比丘以不净脂。用师子虎豹豺罴脂涂脚已。到他象马牛羊驴厩中。是畜生等闻脂臭。皆拽顿羁靽惊走。诸人问。畜生何以惊走。六群比丘言。我有大威德神力。是故惊走。诸居士嗔呵骂言。沙门释子自称善好有德。似如猎师。用恶兽脂涂脚。使畜生惊怖散走。而言。我有大神力威德。诸比丘少欲知足。闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今日诸恶兽脂。不应用涂脚。若用得突吉罗罪。佛在舍婆提。波斯匿王诣祇洹欲听法。其日布萨说戒。诸比丘言。大王。汝出。我等欲作法事。王言。我欲听法事。诸比丘言。佛未听我等未受大戒人前说戒法事。是王必欲得听。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。从今日听在波斯匿王等诸王前说戒。大臣兵吏遣去。时波斯匿王得心清净。

有一人。大有诸地布施诸比丘。诸比丘不受。以是事白佛。佛言。从今日听众僧受用。作园林别房房舍经行处受用。五比丘着五三肘衣。入聚落乞食。是衣曳地。脚蹑土污风吹露身。以是事白佛。佛言。从今日听诸比丘受泥洹僧。着入聚落。泥洹僧。长四肘广二肘。阿罗毗国诸比丘。日日檐石土墼[鹿*瓦]甎泥土。治佛塔精舍。衣不净垢污行乞食。诸居士嗔呵骂。沙门释子自言善好有德。诸外道婆罗门尚着净衣来乞食。是释子今著作垢衣来乞食。如作胡麻油人。如土作人。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日若作时。听着内小泥洹僧。

佛在迦毗罗卫国。诸贵释子出家。戏笑露胸行乞食。婆罗门言。诸释子自言。善好有德。今戏笑露胸乞食。使众人见。以是事白佛。佛言。从今日听着僧祇枝用覆胸入聚落乞食。诸比丘早起。入聚落乞食。得食着一面。待时当食。是时大风雨尘土入钵食中。诸比丘心悔言。是食更受。日时到。求净人不可得。诸比丘不得净人日时欲过。是事白佛。佛言。从今日听五尘不受应食。米尘谷尘水尘衣尘风尘。是为五尘。

憍萨罗国诸比丘。得甘蔗作分。诸上座得多无齿。中座下座及沙弥得少。齿利啖即尽。眼看上座欲更得。以是事白佛。佛言。从今日饮食时。应等分。

憍萨罗国众多比丘夏安居。诸居士等见众多比丘。便欲次第请食。若自减食分布施比丘。或半月食。或一月食。诸比丘受食竟。自恣已夏后月。分衣物分食分竟。各各自出去。余比丘憍萨罗游行。欲至舍婆提到住处。非时大雨堕。诸比丘问。是中有檀越能与食不。有比丘言无。问有僧食。不答本有僧食。夏后月安居竟。分衣物分食分

已。各自去。诸比丘少欲知足。闻是事心不喜。呵责诸比丘言。何以名比丘。僧食物夏安居竟。各自分去。诸比丘种种因缘呵竟。以是事白佛。佛言。从今日僧食不应分。若分得突吉罗罪。从今日听树下安居时。若有好树让上座。如树下露地亦如是。有事应羯磨十四人。

佛在婆伽国。国中有贵人子。名满提。请佛及僧明日于舍食。佛及僧默然受请。满提知佛受请。为佛作礼绕三匝还归。是夜办种种饮食布坐处。遣使白佛。食具已办唯佛知时。佛与比丘僧前后围绕俱入满提舍。佛在僧中敷座处坐。满提子弟。不信佛法僧。皆是婆罗门。边国人下食时。不疾与少与不一心与。与时触比丘手。比丘语言。高举手莫触我手。子弟言。我非白癞。非旃陀罗。汝等何以恶我。诸比丘不知当云何。是事白佛。佛言。若不轻与得受。若轻故触手不应受。

憍萨罗国一住处。一比丘死。是死比丘。以衣钵物寄比丘尼精舍。诸比丘言。我等应分。比丘尼言。我等应分。比丘不知云何。以是事白佛。佛言。若比丘死前。寄比丘尼衣钵物。现前比丘僧应分。

憍萨罗国一住处。比丘尼死。是死比丘尼。以衣钵物寄比丘精舍。诸比丘尼言。我等应分。比丘言。我等应分。比丘尼不知云何。以是事白佛。佛言。若比丘尼死前。寄比丘衣钵物。现前比丘尼僧应分。

佛在舍婆提。释子跋难陀死。衣钵直三十万两金。憍萨罗国王波斯匿言。是人无儿子故。是物应属我。佛遣使语波斯匿王言。大王。王赐城邑聚落人禀。颇少多与跋难陀禀分不。王言。不与。佛言。谁力故令得生活。是应分。僧力故今应取。王闻好教便止。诸刹利辈言。是比丘与我同姓同生。同是刹利种。是衣钵物应属我等。佛遣使语刹帝利言。汝等作国事大事官事。颇问跋难陀不。答不问。跋难陀不在时汝作官事。颇待跋难陀不。答言。不待。佛言。跋难陀共僧羯磨。跋难陀不在时僧不羯磨。是衣钵物应属僧。诸刹利闻是好教便止。诸亲族中表内外皆言。是跋难陀是我伯叔父舅外甥兄子。是衣钵物应属我等。佛遣使语言。汝等嫁女娶妇会同取与钱财颇待跋难陀与分不。答言。不。佛言。诸与跋难陀衣食分者。应得是衣分。跋难陀僧与食故。是衣钵物应属僧。诸亲族闻是好教便止。跋难陀衣钵物寄在余处。是跋难陀于余处死。寄物处诸比丘言。是衣钵物我等应分。死处诸比丘言。是衣钵物我等应分。以是事白佛。佛言。是诸衣钵物。在界内现前僧应分。跋难陀衣钵物。处处出息与人。应异处死。异处人负其债。死后负债处诸比丘言。是物我等应分。死处诸比丘言。是物我等应分。佛言。负债处界内。彼比丘应分。跋难陀衣钵物。保任出息余处死。余处出息。余处保任。死处诸比丘言。是衣钵

物应属我等。出息处诸比丘言。是衣钵物应属我等。保任处诸比丘言。是衣钵物应属我等。佛言。保任处界内现前僧应分。跋难陀衣钵出息质物。跋难陀异处死。质物复在异处。取钱人亦在异处。死处诸比丘言。是财物应属我等。质物处诸比丘言。是财物应属我等。取钱处诸比丘言。是财物应属我等。佛言。质物处界内现前比丘应分。跋难陀衣钵财物。与他作劵出息。跋难陀异处死。取钱者在异处。作劵人亦在异处。死处诸比丘言。是物应属我等。取钱处诸比丘言。是物应属我等。有手执劵处诸比丘言。是物应属我等。诸比丘不知当云何。以是事白佛。佛言。有手执劵处界内现前比丘应分。若手执劵若质物。是二无异佛在舍婆提。牟罗破求那比丘死。是衣钵物。本寄长老阿难。牟罗破。求那在异处死。长老阿难在异处。所寄衣钵物在异处死。处诸比丘言。是衣钵物应属我等。长老阿难所住处诸比丘言。是衣钵物应属我等。寄衣钵物处诸比丘言。是衣钵物应属我等。诸比丘不知当云何。以是事白佛。佛言。阿难所在处界内现前比丘应分。

沙弥十戒法并威仪序

夫乾坤覆载。以人为贵。立身处世。以礼仪之。本君臣父子非礼不立。防邪止奸非礼不禁。和国崇婚非礼不定。逊悌乡邑。非礼不通。师徒朋友非礼不敬。吊丧问疾非礼不行。昔先贤垂范。永以为轨则。丧祭之仪世务之急。是以信行之机旦夕之要。今世浮游。或轻或重。或深或浅。不谐法则。以致讥论。

沙弥十戒法并威仪

佛语舍利弗。汝去度罗睺罗出家。舍利弗言。我当云何度。佛教言。我罗睺罗。归依佛归依法归依僧(如是三说)我某甲。归依佛竟归依法竟归依僧竟(如是三说)尽形寿不杀生。尽形寿不盗。尽形寿不邪淫。尽形寿不妄语。尽形寿不饮酒佛婆伽婆出家。我某甲因和上某甲。随佛出家(如是三说)佛婆伽婆出家。舍俗服着袈裟。我某甲。因和上某甲。随佛出家。舍俗服着袈裟。

尽形寿不杀生持沙弥戒。

尽形寿不盗持沙弥戒。

尽形寿不淫持沙弥戒。

尽形寿不妄语持沙弥戒。

尽形寿不饮酒持沙弥戒。

尽形寿不着香华鬘不香涂身持沙弥戒。

尽形寿不歌舞倡妓不往观听持沙弥戒。

尽形寿不坐高广大床持沙弥戒。

尽形寿不非时食持沙弥戒。

尽形寿不捉持生像金银宝物持沙弥戒。

汝今已受沙弥十戒竟。当尽形寿顶戴奉持。终身不得犯。应供养

三宝。和上阿阇梨一切如法教。不得违逆。上中下坐心常恭敬。勤求方便坐禅诵经学问劝助作福。闭三恶道开涅槃门。于比丘法中增长正业。得四道果沙弥之戒。尽形寿不得残杀伤害人物。当念所生及师友恩。精进行道欲度父母。慎无愠讼。推直于人。引曲向己。蠉飞蠕动蚑行之类。无所克伤。施恩济乏使其得安。心念为人。言无及杀。见杀不食。闻声不食。疑杀不食。若见杀时当起慈心。誓吾得道国无杀者。草木不用慎无毁伤。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿不得偷盗。圭合铢两一无欺人。心存于义口不教取。贩卖仆使奴婢。借赁僮客。或有惠施一不得取。无服饰珍玩高床帏帐。衣趣蔽形无以文彩。食趣支命不得嗜味。无得贮畜谷粮。藏积秽宝人与不受。受则不留转济穷乏。常为人说不贪之德。宁就断手不取非财。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿不得取妇畜养继嗣。防远女色禁闭六情。莫睹美色。目不瞻眄。心无念淫。口无言调。华香脂粉无以近身。好声邪色一无视听。宁破骨碎心焚烧身体不得为淫。虽淫劮而生垢秽。不如贞洁而死。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿诚信为本。不得两舌恶骂妄言绮语。前誉后毁证人入罪。徐言持政无宣人短。为人说法思合议理。见有诤者两说和善。夫士处世斧在口中。所以斩身由其恶言。不慎言者非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿不得饮酒。无得尝酒。无得嗅酒。亦无粥酒。无以酒饮人。无饮药酒。无止酒舍。酒为毒水众失之原。残贤毁圣招致祸殃。四等枯朽去福就罪。靡不由之。宁饮洋铜。慎无犯酒。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿。不得习弄兵仗手执利器。畜养六畜笼系飞鸟。车舆骑乘快心恣意。驰骋游猎弹射禽兽。无得放火焚烧山林伤害众生。无得破决湖池堰塞泒渎。钩钓鱼网残害水性。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿不得习弄棋局摴蒱博塞。诤于胜负弄舞调戏。吟咏歌音手执乐器。琴瑟箜篌筝笛竽笙。以乱道意。无得垦掘山泽耕犁田亩。修治园圃种殖五谷。船车贾作于市贩买。与百姓诤利。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿。不得学习奇技巫医蛊道。时日卜筮占相吉凶。仰观历数推步盈虚。日月薄蚀星宿变怪。山崩地动风雨旱涝。岁熟不熟有疫无疫。一不得知不得论说。国家政事平量优劣。出军行师

攻伐胜负。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿。男女有别居。不同寺迹不相寻。无同船车俱载。逢无道谈。若持异物无察视之。远嫌避疑。无书疏往来。假借裁割浣濯衣服及所乞求。彼若惠己亦不宜受。若欲往时必须耆年。慎无独行。无止坐宿。有犯斯戒非沙弥也。

沙弥之戒。尽形寿。非贤不友。非圣不宗。不孝之子。屠儿猎者。偷盗嗜酒之徒。志趣邪僻。履行凶崄。不得交游往来之艺浊亏损道行。法服应器常与身俱。非时不食。非法不言。食则无语卧则无谈。精勤思义温故知新。坐则禅思。起则讽诵。戒行如是真佛弟子(说戒已竟次说威仪)

已受沙弥十戒。为贤者道人。次教之当用。渐渐稍从小起。当知威仪施行所应。当知和上几岁三师名字。当教识知初受戒时岁日月数。当知事和上有几事。亦当知随事阿阇梨有几事。亦当知给杨枝澡水有几事。亦当知授袈裟摄袈裟及持钵有几事亦当知捉锡杖持履有几事。与和上阿阇梨俱应请时。若至国王家时。若至迦罗越家时。若至婆罗门家时。若连坐饭时。若别坐饭时。若俱入城乞食时。若俱还时。至故处时。若日晚时。若止水边饭时。若道边时。若树下饭时。若自先去住相待时。若合钵食时。若转贸钵时。若俱共对饭时。若前后饭时。若饭已澡漱时。若澡钵去时。各当具知有几事。当知给众僧作直日时。各当知有几事。年满二十欲受具足戒时。皆悉当知设为贤者。比丘所问不具对者。不应与受具足戒。何以故。作沙弥乃不知沙弥事所应施行。沙门事大难作甚微妙。贤者沙弥。卿且去熟学当悉闻知。乃应授与具足戒。所以卿不知沙弥法者。但未谛知身苦故。不伏意耳。而反欲受具足戒。今授卿具足戒者。人谓佛法易行沙门易作。不知佛道至妙。罪福运行法律交互。以是数日之中相之。是故当先问。设能具对能如法者。三师易得耳师教沙弥有五事。一者当敬大沙门。二者不得呼大沙门名字。三者大沙门说戒经时不得盗听。四者不得求大沙门长短。五者大沙门误失时。不得转行说。是为沙弥威仪。

又教沙弥有五事。一者不得屏处骂大沙门。二者不得轻易大沙门于前戏笑。效其语言形相行步。三者见大沙门过。即当起住若读诵经。若饭时若作众事。不应得起。四者行与大沙门相逢。当下道止住避之。五者若调戏时。若见大沙门即当止谢言不及。是为施行所应尔。

沙弥事和上有十事。一者当早起。二者欲入户当先三弹指。三者具杨枝澡水。四者当授袈裟却授履。五者当扫地益澡水。六者当襞被[木*尤]拂拭床席。七者师出未还不得舍房中去。师还当逆取袈裟内襞

之。八者若有过和上阿阇梨教诫。不得还逆语。九者当低头受师语去。当思念行之。十者出户当还牵户闭之。是为事和上法。教沙弥事阿阇梨有五事。一者视阿阇梨。一切当如视我。二者不得调戏。三者设呵骂汝。不得还语。四者若使汝出不净器。不得唾恶怒。五者暮当按摩之。是为事阿阇梨法也。

事阿阇梨法。沙弥事师。当早起具杨枝澡水。有六事。一者断杨枝当随度数。二者当破头。三者当洗使令净。四者当易故宿水。五者当净澡军持。六者当满中水。持入不得使有污湔有声。是为具杨枝澡水法。

授袈裟有四事。一者当徐徐一手排一手捉下授之。二者当次视上下。三者当止住持师衣已。四者当上着师肩上。是为授袈裟法。

摄袈裟有四事。一者当视上下。二者不得使着地。三者当着安常处。四者覆上。是为摄袈裟法。

持钵有四事。一者当洗令净。二者拭令燥。三者带令坚。四者不得使有声。是为持钵法。

持锡杖有四事。一者取拭去生垢。二者不得着地使有声。三者师出户乃当授。四者师出还当受取。若俱行若入众若礼佛。亦当取持。是为持锡杖法。

持履有四事。一者当先抖擞之。二者当视次比之。三者当澡手。不得便持袈裟。四者师坐当取次比之。是为持履法。

若俱应请连坐饭时。有四事。一者坐当离师六尺。二者当视师达嚫竟乃应授钵。三者不得先师食饭。四者师饭已当起取钵自近。是为连坐饭时法也。

别坐饭时有四事。一者当立住师边。二者师教食去乃当坐去。三者头面着地作礼。四者食饭不得倨坐。上戏饭已当至师边住。师教还坐乃应坐。是为别坐饭时法也。

入城乞食时有四事。一者当持师钵。二者当随师后。不得以足蹈师影。三者于城外当取钵授师。四者入城欲别行当报师。是为行乞食时法。

俱行还至故处有四事。一者当先徐开户出坐具敷之。二者澡师手已乃却自澡。三者当授师钵自却叉手住。四者当豫具澡豆手巾等。是为还归饭时法。

过水边饭时有四事。一者当求净地。二者当求草作坐。三者当取水澡师手已还自洗手。已乃却授师钵。四者师教使饭。当作礼却坐。是为水边饭时法。

止阴树下饭时法。有四事。一者当持钵挂着树上采取叶作坐。二者取水澡师手。设不得水。取净草授与师。三者还取钵授师四者当豫具净草澡师钵已。却以草熟拭钵乃去。是为树下饭时法。

道中相待有三事。一者持钵着净地作礼如事说。二者当视日早晚。可疾还归若道止。三者当取师钵。并持随师后去。是为道中相待时法。

合钵饭时有二事。一者若师钵中无酪酥浆。当自取所得钵饭授师。若师不取。旦当却住。二者徐取师钵中半饭。出着净地树叶上。却自取钵中半饭。着师钵中却住。是为合钵饭时法。

转贸钵饭时有三事。一者若师钵中得美膳者。自得不如者便当授师。二者师欲贸钵当让不受。三者师坚呼贸钵当取再餐。便当拭钵还授师。是为贸钵饭时法。

对饭时有三事。一者当授师钵乃却坐饭。二者当数视师所欲得。即当起取与。三者食不得大疾亦不得后竟以起。当复问欲得何等。师言持去乃当取去。是为对饭时法。

前后饭时有三事。一者授师钵具已。当却至屏处住。听师呼声即当应之。二者当豫取澡水着一边。三者师饭毕当澡师手却住。师教去饭。乃当作礼去饭。是为前后饭时法。

饭已澡钵有三事。一者澡漱已。当先取师钵澡。令净已着树叶上。二者却自澡钵已。亦着树叶上。先取师钵已手摩令净。燥内着囊中付师。三者还自取钵拭令燥。亦内着囊中带之止住。是为燥钵时法。

澡钵去时法有三事。一者师言我今欲过某许贤者某自先归。二者头面着地作礼便去。三者独还去。不得过余聚落中戏笑。直归故处诵经。是为澡钵去时法。

沙弥入众有五事。一者当明学。二者当习事。三者当给众。四者当授大沙门物。五者欲受大戒时。三师易得耳。

复有五事。一者当礼佛。二者当礼比丘僧。三者当问讯上下坐。四者当留上座坐处。五者不得诤坐处。

复有五事。一者不得于坐上遥相呼语笑。二者不得数起出。三者若众中呼沙弥某甲。即当起应。四者当随众僧命。五者摩摩帝呼有所作。当还白师。是名入众时法用。

沙弥作直日有五事。一者当惜众僧物。二者不得当道作事。三者作事未讫。不得中起舍去。四者若和上阿阇梨呼不得便往。应当报摩摩帝。五者当随摩摩帝教令不得违戾。是为作直日法。

择菜有五事。一者当却根。二者当齐头。三者不得使有青黄合。四者洗菜。当三易水令净。已当三振去水。五者作事毕竟。当扫处令净。

复有五事。一者不得私取众僧物。二者若有所欲取。当报摩摩帝。三者尽力作众僧事。四者当扫除食堂中。乃却布席空案。五者当朝暮扫除舍后。益水弃灰土。

汲水有十事。一者手不净。不得便用汲水。当先澡手。二者不得大投罐井中使有声。三者当徐徐下罐。不得大挑击左右着使有声。四者不得使绳头还入井中使有声。五者不得持履覆井栏上。六者不得持罐水着入釜中。七者不得持罐置地。八者当洗澡器令净。九者举水入当徐徐行。十者着屏处不得妨人道中。

澡釜有五事。一者当澡釜缘口上。二者当澡釜缘里三者当洗腰腹。四者澡里底。五者当三易水。

吹窖有五事。一者不得蹲吹火。二者不得然生薪。三者不得倒然湿薪。四者不得然腐薪。五者不得以热汤浇火灭。

扫地有五事。一者当顺行。二者洒地不得有厚薄三者不得有污湔四壁。四者不得蹈湿地坏。五者扫已即当自撮草粪弃之。

比丘僧饭时沙弥扫地。有五事。一者常却行。二者不得挑手持。三者过六人土作聚。四者悉扫令遍为善。五者即当自手扫除持出弃之。

持水澡罐泻水。有五事。一者一手持上。一手持下。不得转易二者当近左面坚持直视前。三者当视人手浇下水。不得多不得少。正当投人手中。四者下水当去人手四寸。不得高不得下。当相视水多少。设水少不足一人。当益水不得住人手。五者以澡手还着袈裟如法。

持当盘有五事。一者不得曳盘使有声。二者当两手坚持左面。三者当随人手高下。不得左右顾视。四者澡盘中水满当出弃之。不得浇

人前地。五者已当过澡手还着袈裟如法。

持手巾有五事。一者当左手持下头右手持上头授人。二者去坐二尺。不得倚人膝。三者持手巾。不得随障人口。四者人拭手未放巾不得引去。以下竟当持付主若着故处。五者已当澡手还着袈裟如法。

布履有五事。一者当先抖擞去中所有。二者当从上座起。三者当从澡盘后示主令自识。四者不得持左着右。皆当下意沙弥。五者已竟当还澡手着袈裟如法。

沙弥澡钵有七事。一者钵中有余饭。不得便取弃之。二者欲弃中饭当着净地。三者当用澡豆若草叶。四者澡钵不得于净地当人道中。五者澡钵当使下有枝。六者当更益净水。不得远弃污湔人。七者欲弃钵中水。当去地四寸。不得使有高下。

拭钵有五事。一者当更澡手拭令燥。二者当持净手巾着膝上。三者当拭里使燥。四者手已拭表。不复得拭里。五者钵已燥。即当持净手巾并覆。着囊中安常处。

行会饭时教沙弥持钵。有五事。一者不得置地。二者不得累使有声。三者不得持杨枝着钵中。四者人来授案。不得持钵榰着人案上。五者不得从人后授钵。当正从前亦不行众中。视师饭已当起取钵还坐。是为持钵法。

为师遣行答谢人。有七事。一者当直往二者当直还。三者当识师所语。亦当识人报语。四者不得妄有所过。五者若所索不得止留宿。六者不得调譺。七者出行当有法则。

沙弥给比丘僧使未竟。不得妄入大沙门户。有三事得入。一者若和上阿阇梨暂使往。二者若倩有所取。三者欲往问经应得入。

欲入门户有七事。一者当三弹指乃得入。二者不得当人道住坐若障火光。三者不得妄语他事。四者当叉手如法说。五者若教坐不得交脚。六者不得调譺。七者不得障人先。欲出户当向户出。回面向户却行而出。不得背去。

独使沙弥远出行当教上头。有三事。一者彼人问卿和上名何等。便报言字某甲。二者复问卿和上作沙门来几岁。便报言若干岁。三者复问卿和上是何许人。便报言某郡县人。设复问卿阿阇梨名何等人。便报言字某甲。复问卿阿阇梨年几许。便报言年若干。复问卿阿阇梨是何许人。便报言是某国县人。若复问贤者名何等字。便报言字某

甲。复问卿作沙弥已来几时。便报言若干岁若干月若干日若干时。是为知和上阿阇梨亦自知时名字岁日月数。

入浴室有五事。一者低头入。二者入当避上座处。三者上座读经时不得狂语。四者不得以水互相浇。五者不得以水浇火灭。

复有五事。一者不得调譺。二者不得破中盆[央/瓦]。三者用水不得大费。四者不得滀中澡豆麻油。五者当疾出去不得止中浣衣。

沙弥至舍后行有十事。一者欲大小便即当行。二者行不得左右顾视。三者至当三弹指。四者不得迫促中人使出。五者已至上复三弹指。六者不得大咽。七者不得低头视阴。八者不得弄上灰土。九者不得持水浇壁。十者已还当澡手。未澡手不应持物。

复有五事。一者不得正唾前壁。二者不得左右顾视望。三者不得持草画壁地。四者不得持火[火*曹]画地及壁。五者不得久固圊厕上。当自下去。设当逢人不得为作礼。当避道去。

说沙弥威仪式竟。

沙弥七十二威仪。总有十四事。

师与语有二事。一者不得报语。二者不得自理。

沙弥为师作礼有十事。一者师头前有盘不应作礼。二者师坐禅不应作礼。三者师经行不应作礼。四者师食不应作礼。五者师说经不应作礼。六者与师相逢左面不应作礼。七者师梳齿不应作礼。八者欲入户。作礼应弹指三返。师不应应去。九者不得离师七步。十者师户开应作礼。早起入户有五事。一者整理衣被。二者出瓯。三者扫地。四者问经五者与物。襞三衣有五事。一者不得当前。二者当于左面。三者当识衣表里。四者不得倒襞。五者当置常处。随师行有五事。一者不得过历人家。二者不得止住道与人共语。三者不得左右顾视。四者当低头随师后。五者到檀越家。当住一面师教应坐。

给师所须有五事。一者当得杨枝。二者当得澡豆。三者不得宿水。四者当更汲。五者手巾用应浣净。沙弥洗有五事。一者不得向塔。二者不得向和上。三者不得向阿阇梨。四者当于屏处。五者当自取水。不得取他人成事水。暮入户有五事。一者当扫除床。二者当理衣被。三者当内瓯。四者当然灯。五者教卧应去出者当背向。牵户闭。沙弥从师受经。有五事。一者整衣服。二者当叉手作礼。三者不得前却。四者两足当齐。五者当小偻。沙弥授师三衣。有五事。一者

当洗手。二者当与安陀卫。三者当与忧多罗僧。四者当与僧伽梨。五者当与手巾。沙弥洗钵有五事。一者当得牛粪灰。二者当得澡豆。三者去地七寸。四者不得有声三易水欲捐水不得洒地。五者当令燥。沙弥扫地有五事。一者不得背师。二者不得逆扫。三者当令净。四者不得有迹。五者当即时弃却。沙弥随师至檀越家。有五事。一者当持钵。二者当持手巾。三者当搏户。四者到檀越家索净水洗钵。五者师坐捉手巾钵授与师。乃应还自坐。沙弥入浴室。有五事。一者不得先师入。二者不得在坐前。三者师未获水不得动。四者设欲揩背先当拟之。五者浴已当先取可着衣。沙弥礼节威仪又朝晡。问讯礼敬。有十三事。一者当早起澡漱。二者当整顿衣服。三者问讯起居。四者师若在内欲进之法。当先脱头上所著物及足所著物。五者不得蹑迹。六者当住外立三弹指呼前乃进入。七者当头面着地稽首为礼。八者若命令坐三让乃坐。九者坐必端严。十者有问即对应声分明。十一者无云即默。十二者事必宜退稽首如初。十三者欲出户时。当回身还向去。沙弥又持师澡罐。有十五事。一者净洗澡瓶。二者当有常处。三者当令净水满器。四者不得宿水。五者豫具杨枝。六者治杨枝当令如法。七者澡瓶去膝一尺。八者执澡瓶。当左手持上右手捧下。九者泻水调适当得其多少。十者不得令有声。十一者手巾必有常处。十二者持巾左执其手巾右以授师。十三者弃不净水当有常处。十四者无令浇灒净地。十五者用巾已当复常处。又洒扫拂拭床有八事。一者常向于尊。二者不得背。三者洒地当轻手裁水多少。四者用粪箕当以自向。五者弃粪当有常处。六者扫拭床席。七者襞衣被[木*尤]。八者扫拭床不令有声。又持师食有十四事。一者当具净巾。二者所欲进食皆当两手捧下。三者当直进。四者跪以授师。五者不得道中与人言笑。六者进食不得有声。七者凡所进饮食当适其寒温。八者匙[木*著]当令净洁。九者若有所益必令调均。十者住必有常处。十一者宜端严。十二者食毕敛器务令徐徐。十三者随次所举。十四者扫洒澡器一如常法。又取法衣及履。有十事。一者当左执其上右执其下。二者当跪以授师。三者当襞袈裟。不得以口衔之。四者不得振令有声。五者还复其常处。六者以巾覆上。七者取履当先抖擞之。八者不得使有大声。九者着地当令端正。十者还当复其常处。若取应器及澡瓶。有八事。一者先摩拭令净。二者当两手捧其下。三者跪取师钵。四者洗当用皂荚豆末。五者毕令于手中澡。六者有急事当行宜着日中。七者若向火令其燥。八者毕令复其常处。若取锡杖有七事。一者当扫拭令净。二者不得下拄地。三者不得以有所指拟。四者无使有声。五者当两手捧之。六者当跪以授师。七者毕还复常处。又侍师沐浴剃头朝当着法衣。有十二事。一者务当恭敬执所宜作。二者随时寒温。三者拂除浴室。四者具净汤水。五者当先具皂荚澡豆及麻油。六者豫取净手巾。七者寒具炉火。八者当端住于外无令人入。九者若去发必令有常处。十者若曝法衣当待干燥。十一者急事行当有所付。不得使忘去。十二者执事必宜

复其常处。又持香赋花有七事。一者当净拭香炉。二者当舍去宿花。三者当裁火多少。四者赋香花从上座始。五者赋香时手相离五寸。六者执香炉无以自薰。七者毕竟当着常处。又然灯有八事。一者去故炷。二者梳洗灯炉令净。三者当调适盛油。四者求净炷。五者不令欲尽数往益之。六者朝当早起视护。七者油未尽当扶出余炷聚着倚处别然令尽。八者毕竟徐还着本处。若行采花及取杨枝。有九事。一者有主问其主。二者无主当咒愿山泽树神。三者取花及杨枝。不得拔其根株。四者于道路当直往还。五者不得慢惰语戏。六者设为人所犯。慎无与人交通。七者低头内自克责。勿令有恨心。八者若欲赋花当于上座始。九者当去萎花。凡所施行不得自用。有十八事。一者出入行来当先白师。二者若欲宿行当先白师。三者若作新法衣当先白师。四者若欲着新法衣。当先白师从受。五者若欲浣法衣裳当先白师。六者若欲剃头先当白师。七者若疾病服药当先白师。八者若作众僧事当先白师去。九者若欲私有具纸笔之辈当先白师。十者若讽起经呗当先白师。十一者若人以物惠施。先白师已受取。十二者己物惠施人。当先白师。师听然后与。十三者人从己假借。一一当先白师。师听然后有与。十四者己欲从人假借。皆当白师。师听得去。十五者欲白之仪先整衣服稽首为礼。十六者若其听或不听。皆当恭敬稽首作礼。十七者陈所欲知。十八者不得有恨意有所应辞报。又从师行先后还。有十六事。一者当整衣服。二者识所言趣常报应答。随持锡杖手巾之辈。三者寻师后。四者无蹑其影。五者无锡杖戏其前。六者不得道中与人语。七者不得恶师有过。八者师若遣还有所取当寻其来道。九者即当如其教行。十者慎无淹留。十一者师若使住为檀越说经。即当稽首承受节度。十二者暮当早还。十三者慎无留宿。十四者还到请礼问事先整衣服。十五者当五体投地稽首作礼。十六者礼师自如常法。若独行送死问疾。有九事。一者当主人门。当相进退之仪。有异座当坐。设无异座不宜杂坐。二者当视其座席无犯宜忌端坐。三者人若欲问经当宜知时。四者慎无为非时之说。五者主人设食。虽非时法会之食。无令失其仪轨。六者宜还及日。七者无犯夜行。八者若逼暮疾风雨临时制宜。九者还毕如旧。若于道路与师相逢。有六事。一者当先整衣服。二者当脱革屣。三者礼师当稽首足下。四者身寻师后。五者师若自别去当稽首承受节度。六者虽不与师相随。所行礼节必令如常。若众僧食饭时。十六事。一者闻揵稚声即当整衣服。二者当务脱革往住塔下。三者住必端严。四者若从师后到便位住。慎勿言笑有所及。五者若上人说经咒愿。皆当恭敬慎无失仪。六者欲食之初。当先瞻望上下。七者食无众人前食止无后众。八者无诃食好恶。九者不得大餐小餐。十者慎无大咽。十一者不得大挠刮钵中。十二者不得[木*著]叩案上。十三者不得求益。十四者不得以食私所与若擿与狗。十五者有来益食不得言不用。十六者说已饱当以手让却之。又众僧说经。有十三事。若法会说经在温室及清凉室若浴室。一者当整理衣服。二者当平

视直进。三者无得道中与人语笑。四者以次礼所尊。五者却入偶坐席。六者上座说经及位便坐。七者坐必端严。八者慎无乱语。九者无大欬唾。十者无唾净地违礼律。十一者若次应说经即当说。十二者为众人所差上高座。当先审所举措慎莫失仪。十三者若坐中有失义。当遏恶扬善。慎无苟且现之过。又众僧说经十三事。若番次直日朝晡行礼。一者闻揵稚声豫具香火。二者赋香如旧。三者整所宜次四者净拂床席。五者扫洒如法。六者若法会出所领分明付授檀越诸宜用。七者事毕领受毕令如初。八者门钥相付。早关晚开一以为常。九者若有异宾当师边听所须当付。十者若有宾宿皆当整衣服住其常位。十一者有即对应声分明。十二者住必端严无令失仪。十三者若欲暂出辄者。令人自代无令处空重呼。又直日所领知后十事。若为直日宜轨所修。其有众事功夫。一者起塔。二者讲堂设僧诸事。三者若作佛像常早起忧识事。四者当选所宜。用错斧锯必使常处。五者若所画朱彩胶墨豫具所得。无令临时有乏。六者毕宜选录复有常处(经本元少七者)八者数所领受。分明付授无令差跌。九者居有所市求。皆问于摩摩帝。十者出用令余宣陈列令有本末。又独行分卫十六事。若行分卫。一者务与人俱。二者若无人俱当知所可行处。三者应器常在左胁。四者带应器之宜出时当以外向。五者以食来还当以内向。六者到人门户宜审举措。七者家无男子慎无入门。八者若欲坐当先瞻视座席。九者设座有刀兵不应坐。十者设有宝物不应坐。十一者若设有妇女衣被严具之辈不应坐。都无此者然有及坐。十二者主人设食。十三所食者便当咒愿。十四者不得问食好丑。十五者不先食说经。十六者虽欲说经。当知所应说时不宜说时。又市所求有九事。一者当低头直往直还。二者若睹异物慎无察视。三者无诤贵贱。四者无坐女肆。五者若为人所犯方便避之。勿从求直。六者卖买若于诚谛送直。无言来取致及反覆。七者已许某甲物。虽复更贱。无舍彼取此令主有恨。八者若见四辈人有卖买贱直。不令己任如当言法不得尔。九者慎无保任致愆负。又到比丘尼寺中有九事。若师使到比丘尼寺中。一者当与俱。二者绕塔作礼一如常法。三者若有异座讫无异座不得坐。四者疾病欲问经。当说所宜说。五者不得为非时之说。六者不得反人之非。七者若坐以珍异衣服巾履施惠一不得受。八者若还不得说其好丑。九者余人不得言但用供养某。又讲经诵法有八事。一者必令详审所见不同。或左右各有所习。二者慎无专知据言此是彼非。三者同学变诤务令和解无令颇。四者众事役劳。慎无自代显己之功。五者大沙门说戒慎无瞩之。六者知己有过犯于众人。即当言悔与共和解。七者师若问言。某说卿有过。即当如事道之。八者无得隐蔽以成愆负。有论语有十事。常昼夜三时诵经行道。一者整衣服。二者若经行必令有常处。三者当于中。四者讲堂中。五者或于塔下。六者亦饭堂中。七者不得蹑革屣。八者不得木履。九者不得持杖。十者慎无卧诵经。又诵经行有十事。房室中常法。一者寝息各异不相涉入。二者受经句读。三者论经义。四者

问讯疾病。五者或为便往。六者不得说不急之事。七者不得示人之非。八者不得转相评论。九者借取与必分明。十者无违期约以失道信。

沙弥十戒法并威仪一卷五德者。一者发心离俗。怀佩道故。二者毁其形好。应法服故。三者永割亲爱。无适莫故。四者委弃身命。遵崇道故。五者志求大乘。为度人故。十数者。一者一切众生皆依饮食而存。二者名色。三者三受。四者四谛。五者五阴。六者六入。七者七觉分。八者八正道。九者九众生居。十者十一切入。

羯磨卷上(出昙无德律)

结界法第一

(凡诸羯磨作法。应先白。未受具戒者出。不来比丘说欲及清净。僧今和合何所作为。僧中一人随事答言。某甲羯磨。除结界无受欲法故。又结法。二界不得相接。应留中间。亦不得隔駃流水结。除常有桥梁。若大界内安戒场者。先竖戒场四方相竟。于外下至相去一肘。竖大界内相外随近远亦竖四方相。使一旧住比丘唱其方相。众中差堪能羯磨者结。应先结大界后结戒场。如欲唱此大界相者。先从外相东南角起。四方一周。又唱内相。亦令一周言。彼为外相。此为内相。是大界内外相一周。如是三唱。若内无戒场者。直唱外相。结大小界法。僧应尽集。不得受欲。受欲者不知相故。失衣破夏故)

凡说欲有三种。一者说戒时与欲清净。二者自恣时与欲自恣。三者自余羯磨。但言与欲。

结大界羯磨文。

大德僧听。此住处比丘某甲。唱四方大界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒。白如是。

大德僧听。此住处比丘某甲。唱四方大界相。僧今于此四方相内结大界。同一住处同一说戒谁诸长老忍。僧于此四方相内结大界。同一住处同一说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内结大界。同一住处同一说戒结大界竟。僧忍默然故。是时如是持。

结戒场羯磨文(原戒场之兴。为其住处众大难集故。别结此界用拟。众中有于要事。随时得作故。不容即解。若不依住处。但为暂时作法者。事讫去即便解。不容不解得罪。为碍后人结界故)大德僧听。此住处比丘某甲。称四方小界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方小界相内结作戒场。白如是。

大德僧听。此住处比丘某甲。称四方小界相。僧今于此四方小界相内结作戒场。谁诸长老忍。僧于此四方相内结戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内结戒场竟。僧忍默然故。是时如是持。

解大界戒场羯磨文(此一羯磨。通解二界故。羯磨文中。但云解

界。名无偏局。其致在兹。任现作法时随事所称解戒场。唯除同住同说戒为异)

大德僧听。今此住处比丘。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。解界。白如是。

大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒。今解界。谁诸长老忍。僧同一住处同一说戒解界者默然。谁不忍者说。僧已忍同一住处同一说戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结不失衣界羯磨文(不失衣界。即衣大界相结。无别异相故。文言还称此住处。若有村除村。无村不须唱除村村外界)

大德僧听。此住处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。僧今结不失衣界。除村村外界。白如是。

大德僧听。此住处同一住处同一说戒。僧今结不失衣界。除村村外界。谁诸长老忍。僧于此住处同一住处同一说戒结不失衣界除村村外界者默然。谁不忍者说。僧已忍。同一住处同一说戒。结不失衣界除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解不失衣界羯磨文(大界不失衣界既是一处重结故前后解结互易不同。若欲解者应先解。不失衣界却解大界)

大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。僧今解不失衣界。白如是。大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒。僧今解不失衣界。谁诸长老忍。僧同一住处同一说戒解不失衣界者默然。谁不忍者说。僧已忍同一住处同一说戒。解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结小界羯磨文(若布萨日。诸比丘于村野路中行。欲说戒众多难集。不得和合。听随同师善友知识。下道别集一处。结小界说戒。不须唱相。数人结故)

大德僧听。今有尔许比丘集。若僧时到僧忍听。结小界。白如是。

大德僧听。今有尔许比丘集。结小界。谁诸长老忍尔许比丘集结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍。尔许比丘集结小界竟。僧忍默然故。是事如是持(四人言四人。五人言五人。等亦如是。不定数故。言尔许比丘集)

解小界羯磨文。

大德僧听。今有尔许比丘集。若僧时到僧忍听。解此处小界。白如是。

大德僧听。今有尔许比丘集。解此处小界。谁诸长老忍僧解此处小界者默然。谁不忍者说。僧已忍解此处小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结小界自恣法(非村阿兰若道路行欲自恣。非同意不得和合自恣。应同师亲友异处结小界自恣。此是人坐已满。界不须唱相也)

大德僧听。诸比丘坐处已满。齐如是比丘坐处。若僧时到僧忍听。僧于此处结小界。白如是。

大德僧听。齐如是比丘坐处。僧于此处结小界。谁诸长老忍。齐如是比丘坐处僧于中结小界者默然。谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘坐处结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒同一利养羯磨文(若二住处彼此各别。今欲共合同一说戒同一利养者。先彼此各解本界。然后两住处通竖标相。合为一界。僧尽集一处。羯磨结界)

大德僧听。如所说戒相。若僧时到僧忍听。于此处彼处。结同一说戒同一利养。白如是。大德僧听。如所说界相。今僧于此处彼处。结同一说戒同一利养。谁诸长老忍。僧于此处彼处同一说戒同一利养。结界者默然。谁不忍者说。僧已忍于此处彼处同一说戒同一利养。结界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结同一说戒别利养羯磨文(亦先彼此各解本界。然后两住处通竖标相。合为一界。僧尽集一处作羯磨结之)

大德僧听。如所说界方相。若僧时到僧忍听。僧今于此处结同一说戒别利养。白如是。

大德僧听。如所说界方相。僧今于此处结同一说戒别利养。谁诸长老忍。僧于此四方相内结同一说戒别利养者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方相内结。同一说戒别利养竟。僧忍默然故。是事如是持(若二住处。先共同说戒同利养。或同说戒别利养。后还欲别者。应先解界。后各自唱界相。依旧别结)

结别说戒同一利养磨羯文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。白如是。

大德僧听。僧今于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。谁诸长老忍。僧于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处故。僧忍者默然。谁不忍者说。僧已忍于此彼住处。结别说戒同一利养。为守护住处竟。僧忍默然故。是事如是持。

受戒法第二

度沙弥法(若欲在僧伽蓝中剃发。当白一切僧。若不和合。房房语令知已与剃发。若和合当作白。白已然后剃发。当如是白)

大德僧听。此某甲。欲求某甲剃发。若僧时到僧忍听。与某甲剃发。白如是(若欲僧伽蓝中度令出家者。当白一切僧。白已然后听与出家。当如是白)

大德僧听。此某甲。从某甲求出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是(作如是白已出家。教使着袈裟。偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。教作如是言)我某甲。归依佛归依法归依僧。随佛出家。某甲为和上。如来至真等正觉。是我世尊(如是三说)我某甲。归依佛竟归依法竟归依僧竟。随佛出家竟。某甲为和上。如来至真等正觉。是我世尊(如是三说)尽形寿不得杀生。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得盗。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得淫。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得妄语。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得饮酒。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得着华鬘香油涂身。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得歌舞倡伎及故往观听。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得高广大床上坐。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得非时食。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得捉持生像金银宝物。是沙弥戒。能持不(答言能)此是沙弥十戒。尽形寿不得犯。能持不(答言能)汝已受戒竟。当供养三宝佛宝法宝僧宝。勤修三业坐禅诵经劝作众事。

受大戒法请和上文。

大德一心念。我某甲。请大德为和上。愿大德。为我作和上。我依大德故。得受具足戒。慈愍故(第二第三亦如是说。和尚应言好。若言可尔。尔时众僧。应安欲受具足者。离闻处着见处已。戒师应问言)众中谁能为某甲。作教授师(若有能者答言我能戒师即应。作白)差教授师法。大德僧听。是某甲。从和上某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。某甲作教授师。白如是(教授师应往受戒人所问言)此安陀会。

郁多罗僧。僧伽梨。是衣钵。是汝有不(答言是应语言)善男子谛听。今是真诚时实语时。实当言实。不实当言不实。汝不犯边罪不。汝不犯比丘尼不。汝不贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父不。汝不杀母不。汝不杀阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和上字谁。年满二十未。三衣钵具不。父母听汝不。汝不负债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞[病-丙＋干]痟颠狂病。汝无如是诸病不(答言无应语言)如我今问汝。僧中亦当如是问汝如汝向者答我。僧中亦如是答(教授师如是问已还僧中如常威仪至舒手及僧处立应如是白)

大德僧听。是某甲从和上某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。我问已听将来。白如是(教授师唤受戒人言汝来来已为捉衣钵与戒师教礼僧足已在戒师前。长跪合掌教授师应教乞戒如是白)

大德僧听。我某甲。从和上某甲求受具足戒。我某甲。今从僧乞受具足戒。和上某甲。愿僧济度我。慈愍故(第二第三亦如是说戒师应作白)大德僧听。是某甲。从和上某甲求受具足戒此某甲。今从众僧乞受具足戒。和上某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是(作是白已应问言)善男子听。今是真诚时实语时。我今问汝。当随实答。汝不犯边罪不。汝不犯净戒尼不。汝不贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父不。汝不杀母不。汝不杀阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和上字谁。年满二十未。三衣钵具不。父母听汝不。汝不负债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞[病-丙＋干]痟癫狂。汝无如是诸病不(若言无应作白四羯磨)大德僧听。是某甲从和上某甲求受具足戒。此某甲。今从众僧乞受具足戒和上某甲。某甲自说清净无诸难。事年满二十三衣钵具。若僧时到僧忍听。僧今授某甲具足戒。和上某甲白如是。

大德僧听。是某甲。从和上某甲求受具足戒。此某甲今从众僧乞受具足戒。和上某甲。某甲自说清净无诸难事。年满二十三衣钵具僧今授某甲具足戒。和上某甲。谁诸长老忍。僧与某甲受具足戒和上某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已与某甲受具足戒竟。和上某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。

善男子谛听。如来无所著等正觉说四波罗夷法。若比丘犯一一法。非沙门非释种子。汝一切不得犯淫作不净行。若比丘犯不净行。受淫欲法。乃至共畜生。非沙门非释种子。如折石破不可还合。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得盗乃至草叶。若比丘盗人五钱若过五钱。若自取若教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若自

烧教人烧。若埋若坏色。非沙门非释种子。犹如截头不复还活。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得故断众生命乃至蚁子。若比丘故自手断人命。持刀授与人。教死赞死劝死。与人非药。若堕胎若厌祷杀。自作方便若教人作。非沙门非释种子。犹如多罗树心断不复生。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得妄语乃至戏笑。若比丘不真实非己有。自称言得上人法。得禅得解脱得定得四空定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。言天来龙来鬼神来供养我。非沙门非释种子。如针鼻破不复用。汝是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)善男子谛听。如来无所著等正觉说四依法。比丘依是出家。依粪扫衣。是比丘出家。人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。檀越施衣。割坏衣。得受依乞食。是比丘出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。若僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。众僧常食。檀越请食。得受依树下坐。是比丘出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。别房尖头屋。小房石室两房一户。得受。依腐烂药。是比丘出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。酥油石蜜。得受汝已受戒竟。白四羯磨如法成就。得好处所。和上如法。阿阇梨如法。众僧具足。当善受教法。应劝化作福治塔供养众僧。和上阿阇梨一切如法教。不得违逆。应学问坐禅诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐果报不绝。余所未知。当问和上阿阇梨(应令受戒人在前而去)

受衣钵文。

长老一心念。我某甲。此僧伽梨若干条割截成。今受持不离宿(如是三说余二衣亦尔)长老一心念。我某甲。此钵多罗应量器。令受持常用故(如是三说)

请依止文。

大德一心念。我某甲。请大德为依止阿阇梨。愿大德。为我作依止阿阇梨。我依大德故。得如法住。慈愍故(如是三说师应语言莫放逸若言好若言去彼答言尔)

除罪法第三

忏僧残罪法(此第二篇。其罪既重。故须经众悔。行调伏法以肃其怀。然调伏法。要有于二。一者治过。二者治罪故。初覆藏羯磨法。治过。非治罪故。乞覆藏羯磨时。先忏覆藏突吉罗罪。后方与覆藏羯磨治法。六夜出罪。此二是治罪法。正忏僧残故。故有覆藏者。

备三种羯磨。无覆藏者。唯与六夜出罪)

乞覆藏羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。今从僧乞覆藏羯磨。愿僧。与我随覆藏日羯磨。慈愍故(如是三说)

与覆藏羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲随覆藏日羯磨。白如是。大德僧听。比丘某甲。犯某僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧今与比丘某甲随覆藏日羯磨。谁诸长老忍。僧与比丘某甲随覆藏日羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘某甲随覆藏日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(行覆藏者。应当备修四法羯磨。是其教法。克宜遵之在心。夺三十五事。是折伏法。勿得有违。下最执众苦事。敬奉清净比丘。是调伏法。当一一顺而行之。白等八事是发露悔法宜加愧省。深自慨责忆念依法而白。勿容阙失若阙失宿一一事。皆得突吉罗罪。何等八。往余寺不白。有客比丘来不白有余事出界外不白。寺内徐行者不白。病不遣信。白。二三人共室宿。在无比丘处住。不半月半月说戒时白。是为八事失夜。佛听半月半月说戒时白。应如是白。彼行覆藏者。应至僧中偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。白如是言)大德僧听。我比丘某甲。犯僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。今从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德令知。我行覆藏(有三最下。一最大比丘下行。二最下卧具。三与最下房舍。有三事随本次。僧得施物时。自恣时行钵时)

乞摩那埵羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵。愿僧与我六夜摩那埵。慈愍故(如是三说)

与摩那埵羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此

比丘某甲行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲六夜摩那埵。白如是。

大德僧听。比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。从僧乞六夜摩那埵。僧今与比丘某甲六夜摩那埵。谁诸长老忍。僧与比丘某甲六夜摩那埵者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已与比丘某甲六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

(佛言。听行摩那埵比丘亦行如上事。行摩那埵者应常在僧中宿日日白。应如是白偏露右肩脱革屣。右膝着地合掌白如是言)大德僧听。我比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。从僧乞六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德令知。我行摩那埵(三说)

乞出罪羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。从僧乞六夜摩那埵。僧已与我六夜摩那埵。我比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我出罪羯磨。慈愍故(第二第三亦如是说)

与出罪羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。犯某甲僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此比丘某甲。已行覆藏日羯磨竟。从僧乞六夜摩那埵。僧已与比丘某甲六夜摩那埵。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲出罪羯磨。白如是。

大德僧听。比丘某甲。犯僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。从僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已与比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。从僧乞出罪羯磨。僧今与比丘某甲出罪羯磨。谁诸长老忍。僧与比丘某甲出罪羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

舍堕忏悔法(此第三篇。尼萨耆波逸提过。犯两篇故。加以折伏法。要须僧中舍。若住处无僧。亦得三人二人一人前舍。但不得别众舍不。成舍)

持舍堕衣于僧中舍文。

大德僧听。我比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。今舍与僧(第一第三亦如是说舍已即应僧中忏悔)

从僧乞忏悔文。

大德僧听。我比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍与僧。犯某甲罪。今从众僧乞忏悔。愿僧。听我比丘某甲忏悔。慈愍故(第二第三亦如是说僧中别请一人对忏悔至清净比丘所作如是白)我比丘某甲。请大德忏悔(受忏者应白僧已然后受忏)

受忏者僧中白文。

大德僧听。比丘某甲。故畜尔所长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍与僧。有某甲罪。今从众僧忏悔。若僧时到僧忍听。我受比丘某甲忏悔。白如是。

某对一人僧中忏悔文。

大德一心念。我比丘某甲。故畜尔所长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍与僧。今有某甲罪。今从大德忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不敢覆藏。大德忆我清净。戒身具足清净布萨(第二第三亦如是说。说已受忏悔者应语言)自责汝心生厌离(彼即应答言尔)

僧还此比丘衣羯磨文(舍堕还衣法。若有畜染者。应经宿方羯磨还。若有缘亦听即日作羯磨。但须别称人转付。不得直还。若无畜染者。皆即日还。今此畜长犯舍堕还衣。是经宿还羯磨文)

大德僧听。比丘某甲。故畜尔所长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍与僧。若僧时到僧忍听。僧今持此衣与某甲。某甲当还比丘某甲。白如是。

大德僧听。比丘某甲。故畜尔所长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍与僧。僧今持此衣与某甲。某甲当还比丘某甲。谁诸长老忍。僧持此衣与某甲。某甲当还比丘某甲者默然。谁不忍者说。僧已忍。僧持此衣与某甲。某甲当还比丘某甲衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

三人二人一人前舍堕文(若三人二人一人前舍法同上。唯不称僧为异。三人二人一人中忏法。受忏者应语边人然后受忏。对一人者。直尔舍已。而忏悔也)

三人二人中受忏者语边人文。

长老听。我受比丘某甲忏悔(彼答言尔忏法如上)

余罪忏悔法(言余罪者。除上二篇及尼萨耆。自余波逸提。下二篇偷兰遮突吉罗等。此余罪中波逸提提舍尼。皆是对手悔。第五篇罪皆是心悔。偷兰遮罪中。重者众中悔。微者对悔。故致悔法阶降不同)

向一比丘忏悔文(应至一清净比丘所偏露右肩。若上座礼足右膝着地合掌说罪名。说罪种。作如是言)

长老一心念。我某甲比丘。犯某甲罪。今从长老忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。长老忆我清净。戒身具是清净布萨(第二第三亦如是说。彼受忏者应语言)

自责汝心生厌离(即答言尔)二比丘前忏悔文(应至二清净比丘所请一比丘对忏悔。受忏者应先问彼。第二比丘作如是言)

长老听。我比丘某甲忏悔(彼答言尔。其忏法同上)

三比丘前忏悔文(应至三清净比丘所。亦请一比丘对忏悔。余与上二人法同也)

僧中忏悔文(应往僧中偏露右肩脱革屣。礼僧足已右膝着地合掌白如是言)

大德僧听。我比丘某甲。犯某甲罪。今从僧乞忏悔(如是三说僧中别请一人对忏悔至清净比丘所作如是言)

我比丘某甲。请大德忏悔(受忏者应白僧已然后受忏应作如是白)大德僧听。彼比丘某甲。犯某甲罪。今从僧忏悔。若僧时到僧忍听。我受比丘某甲忏。白如是(作如是白已受忏其悔法同上)

一切僧同犯即僧中忏悔文(于住处当说戒时。一切僧同犯。而同犯者不得相向忏悔。既临说戒时。复不容于外求清净比丘。说戒事重故。听众以单白而忏。得为说戒。应作如是白)

大德僧听。此一切众僧犯罪。若僧时到僧忍听。此一切僧忏悔。白如是(作如是白已然后说戒)

疑罪发露文(至一清净比丘所偏露右肩脱革屣礼僧足已右膝着地合掌自称所犯戒名口作是语)

大德忆念。我于某罪生疑。今向大德说。须后无疑时。当如法忏悔。

一切僧同犯罪疑于僧中发露文(亦是当说戒时疑罪发露与上忏悔法同应作如是白)

大德僧听。此一切僧于罪有疑。若僧时到僧忍听。此众僧自说罪。白如是(作如是白然后得说戒)

说戒法第四

与欲及清净文(若有佛法僧事病患及看病与欲清净法)

大德一心念。今日众僧布萨说戒。我某甲。为某缘事故。如法僧事。与欲清净(有五种与欲。若言与汝欲若言我说欲。若言与我说欲。若现身相若广说尽成与欲。不者不成与欲。自恣时与欲亦同。但言我与欲自恣为异也)

受欲清净文(随能忆姓字多少得受至僧中应如是说)

大德一心念众多比丘。为某缘事。我与众多比丘受欲清净。如法僧事与欲清净。

转与欲清净文(受彼欲清净已。后自有事起故以彼及己欲清净。更转与余人言)

长老一心念。我比丘某甲。与众多比丘受欲清净。今有缘事。彼及我身如法僧事。与欲清净。

布萨说戒文(布萨日若小食上若大食上上座应唱言)

今布萨日。某时。众僧和合。集某堂说戒(若四人若过四人应先白已然后说戒白者如戒中说。若三人若二人各各相向。共作三语布萨言)长老一心念。今日众僧十五日说戒我某甲清净(如是三说若一人应心念口言)今日众僧十五日说戒。我某甲清净(如是三说)

告清净文(布萨日有三。或十六日十五日十四日。若有客旧已说未说。来有先后。众有多少及等。若客已说。后旧比丘来。多之以等。皆重说戒。若旧比丘少。当出界外说戒。若旧比丘已说戒。后客比丘来多旧比丘应更重说戒。客比丘少之以等。应自出界外说戒。若说戒日同。而时不同。客旧先后多少以等。若旧比丘说戒后。客比丘来。多之以等。皆更重说戒。若客比丘少。当告清净。若客比丘说戒后。旧比丘来。多之以等。客比丘亦当更重说戒。少当告清净。依次坐听。若举众未起。若多以起说以不说。义皆同上告清净法应言)

大德僧听。我某甲清净(如是三说已随次坐听)

八难事起及余缘略说戒文(八难者。王难贼难火难水难病难人难非人难恶虫难是为八难及余缘者。大众集床座少。若众多病。大众集坐上覆盖不周。或天雨。若布萨多。若斗诤事起。论阿毗昙毗尼。说法夜已久。明相未出。应作羯磨说戒。若明相出。不得宿受欲清净羯磨说戒。应随事远近。可广说便广说。不者如法治。可略说便略说。不者如法治。若难事近不得略说。即应从坐起去。略说戒者。说戒序已。余者应言。僧常闻。若说戒序四事已。余者应言。僧常闻。如是乃至提舍尼。余者应言。僧常闻)

教诫比丘尼法(僧说戒时诵戒者应问谁遣比丘尼来受教尼嘱授者为白僧言)

大德僧听。比丘尼僧某甲等。和合礼大德僧足。求教授(如是三说众中若有教授人应差若无上座应设教授敕法)

差教授比丘尼人羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差比丘某甲。教授比丘尼。白如是。

大德僧听。僧差比丘某甲。教授比丘尼。谁诸长老忍。僧差比丘某甲。教授比丘尼者默然。谁不忍者说。僧已忍。差比丘某甲教授比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持(被差人往尼寺中应教集尼僧已)先为说八不违法。何等为八。一者虽百岁比丘尼。见新受戒比丘。应起迎逆礼拜与敷请坐。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。二者比丘尼不应骂比丘呵责比丘。不应诽谤言破戒破见破威仪。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。三者比丘尼。不应为比丘作举作忆念作自言。不应遮他觅罪说戒自恣。不应呵比丘。比丘应呵比丘尼。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。四者式叉摩那学戒已。从比丘僧乞受大戒。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。五者比丘尼犯僧残罪。应在二部僧中半月行

摩那埵。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。六者比丘尼。半月半月从僧乞教授。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。七者比丘尼。不应无比丘僧处夏安居。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。八者比丘尼僧安居竟。应比丘僧中求三事自恣见闻疑。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违(说八不可违已然后随意为说法广教法也)

上座教授敕文(答言)

此处无教授人。尼众等当如法布萨。谨慎莫放逸(明日尼来时受嘱者应还依此文答遣此略教法)

安居法第五

僧差人分房舍卧具羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差比丘某甲。分房舍卧具。白如是。

大德僧听。僧差比丘某甲。分房舍卧具。谁诸长老忍。僧差比丘某甲分房舍卧具者默然。谁不忍者说。僧已忍。差比丘某甲分房舍卧具竟。僧忍默然故。是事如是持(分房法先使营事人选择一房取已余房白上座次第取房白言)

大德上座。如是好房舍卧具。随意所乐便取(先与上座房以次与第二第三第四乃至下座亦如是若长房应留客比丘)

安居文。

长老一心念。我某甲比丘。依某甲聚落某甲僧伽蓝某甲房舍。前三月夏安居。房舍破修治故(第二第三亦如是说)依某甲持律。若有疑事。当往问(后安居亦如是法唯言后安居为异)

受七日文。

长老一心念。我比丘某甲。受七日法出界外为某甲事故。还此中安居。白长老令知(第二第三亦如是说)

受过七日羯磨法(其羯磨法。出在律本瞻波揵度。据斯以验。旧本曰羯磨文不足故宜须详准改以从正)

乞受过七日羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。此处夏安居。受过七日法。十五日若一月日。出界外。为某事故。还此中安居。今从僧乞受过七日法。十五日若一月日羯磨。愿僧与我比丘某甲受过七日法。十五日若一月日羯磨。慈愍故(第二第三亦如是说)

与过七日羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。此处夏安居。受过七日法。十五日若一月日出界外。为某事故。还此中安居。今从僧乞受过七日法。十五日若一月日羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲受过七日法十五日若一月日羯磨。白如是。

大德僧听。比丘某甲。此处夏安居。受过七日法。十五日若一月日出界外。为某事故。还此中安居。今从僧乞受过七日法。十五日若一月日羯磨。僧今与比丘某甲受过七日法十五日若一月日羯磨。谁诸长老忍。僧今与比丘某甲受过七日法十五日若一月日羯磨者默然。谁不忍者说。僧已忍。与比丘某甲受过七日法十五日若一月日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差比丘某甲。作受自恣人。白如是。

大德僧听。僧差比丘某甲。作受自恣人。谁诸长老忍。僧差比丘某甲作受自恣人者默然。谁不忍者说。僧已忍。差比丘某甲作受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧自恣文。

大德僧听。今日众僧自恣。若僧时到僧忍听和合自恣。白如是(作如是白已然后自恣)

众僧自恣文。

大德一心念。众僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若见闻疑罪。大德长老哀愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(第二第三亦如是说)

若四人更互自恣文。

长老一心念。众僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣(如是三说若二人若三人亦如是说。若一人心念口言自恣)

众僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣(如是三说自恣法若五人若减五人不得受欲)

有八难事起白僧各三语自恣文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今各各三语自恣。白如是(如是白已。各各共三语自恣。再说一说亦如是。若难事近。不得各各共三语自恣。亦不得作白。彼比丘即应以此难事故去)

差持功德衣人羯磨文(僧应先问谁能持功德衣。若有言能者应差)大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差比丘某甲。为僧持功德衣。白如是。

大德僧听。僧差比丘某甲。为僧持功德衣。谁诸长老忍。僧差比丘某甲。为僧持功德衣者。默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘。某甲为僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

以衣与持功德衣人羯磨文。

大德僧听。此住处僧得可分衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今持此衣与比丘某甲。此比丘某甲。当持此衣为僧受作功德衣。于此住处持。白如是。

大德僧听。此住处僧得可分衣。现前僧应分。僧今持此衣与比丘某甲。某甲比丘当持此衣为僧受作功德衣于此住处持。谁诸长老忍。僧持此衣与比丘某甲。某甲比丘当持此衣为僧受作功德衣。于此住处持者默然。谁不忍者说。僧已忍与比丘某甲衣。此比丘某甲持此衣于此住处持竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧受功德衣法。

大德僧听。今日众僧受功德衣。若僧时到僧忍听。僧今和合受功德衣。白如是。持功德衣人持衣。众僧前说法(以功德衣横叠长展从上次第随手及衣者人各捉衣已持衣应作如是说尔)此衣众僧当受作功德衣。此衣众僧今受作功德衣。此衣众僧已受作功德衣(如是三说)

捉衣者受功德衣法(其手捉衣人随次各自言受之应作如是说)其受者已善受。此中所有功德名称属我(持衣者答言可尔。如是尽各说受已。复以功德衣次第转下。亦令随手及者捉。说受法用如前。如是讫

未)

出功德衣白羯磨法。

大德僧听。今日众僧出功德衣。若僧时到僧忍听。僧今和合。出功德衣。白如是(过限不出得罪五利功德亦失)

羯磨卷下

分衣法第七

分非时僧得施羯磨法(僧得施凡有二种。一时僧得施为夏安居。应时法故各随安居处摄。二非时僧得施无所居故作羯磨法分)

大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧与比丘某甲。彼某甲当还与僧。白如是。

大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。僧与比丘某甲。彼某甲当还与僧。谁诸长老忍。此住处若衣若非衣现前僧应分。僧与比丘某甲。彼某甲当还与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍与比丘某甲。彼某甲当还与僧竟。僧忍默然故。是事如是持(若住处有三人二人得施衣物应各各相向作如是说)长老一心念。是住处得可分衣物。现前僧应分。是中无僧。此衣物属我及长老。我及长老受用(如是三说若一人应心念口言)是住处得可分衣物。现前僧应分。是中无僧。此衣物属我。我应受用(如是三说)

分亡者衣物羯磨法(以出家人同遵出离身行所为。莫不皆是僧法所摄。故身亡已后所有资生。皆属四分僧。义同非时僧得施。又僧得施其用有二。一者随处。二者随人。故非时僧得施。从施主为定。亡比丘衣物。据轻重为判。重者随即入住处。轻者僧作羯磨法分)

看病人持亡者衣物资具僧中舍法大德僧听。比丘某甲此住处命过。所有若衣若非衣。此住处现前僧应分(如是三说)

持亡者衣钵与看病人羯磨文。

大德僧听。比丘某甲此住处命过。所有衣钵坐具针筒盛衣[袖-由+著]器。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲看病人。白如是。

大德僧听。比丘某甲此住处命过。所有衣钵坐具针筒盛衣[袖-由

＋著]器。现前僧应分。僧今与比丘某甲看病人。谁诸长老忍。僧与比丘某甲看病人衣钵坐具针筒盛衣[袖-由＋著]器者默然。谁不忍者说。僧已忍与比丘某甲看病人衣钵坐具针筒盛衣[袖-由＋著]器竟。僧忍默然故。是事如是持。

现前僧分亡者轻物羯磨文。

大德僧听。比丘某甲此住处命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲。比丘某甲当还与僧。白如是。

大德僧听。比丘某甲此住处命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。僧今与比丘某甲。比丘某甲当还与僧。谁诸长老忍。比丘某甲此住处命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。僧今与比丘某甲。比丘某甲。当还与僧者默然。谁不忍者说僧。已忍与比丘某甲比丘。某甲当还与僧竟。僧忍默然故。是事如是持。

三人二人分亡者衣物文(若住处有二人。二人欲分亡者衣物。应一人作法余人不须。作如是言)

长老一心念。比丘某甲此住处命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。此处无僧。是衣物属我及长老。我及长老受用(如是三说。若独一人应心念口言)比丘某甲此住处命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。此处无僧。是衣物应属我。我应受用(如是三说)

衣药净法第八

真实净施文。

长老一心念。我比丘某甲。有此长衣未作净。今为作净故舍与长老。为真实净施故。

展转净施文。

长老一心念。我比丘某甲。有此长衣未作净。施与长老。为展转净故(彼受请者应如是言)长老一心念。汝有此长衣未作净。为展转净故施与我。我已受之(受已当问彼言汝施与谁彼应答言)施与某甲(受请者应语如是言)

长老一心念。汝有是长衣未作净。为展转净故施与我。我今受之。受已汝与某甲。是衣某甲已有。汝为某甲善护持。着用时随意

(作真实施者应问主然后得用。展转净施者。若问若不问随意用之)

足食已作余食文(应持食至彼比丘前应如是言)

大德。我已足食。长老看是知是。作余食法(彼应即取少许食食已语言)我已食止。汝取食之(若受请足食作余食法亦如是唯称受请为异)

受请已食前食后入村嘱授文。

长老一心念。我比丘某甲。已受某甲请。有缘事。欲入某甲聚落至某甲家。白长老令知。

受七日药文(先从净人边受已持至大比丘所作如是言)

长老一心念。我比丘某甲。有病因缘。是七日药。为共宿七日服故。今于长老边受(如是三说)

受尽形寿药文(先从净人边受持至大比丘所作如是言)

长老一心念。我比丘某甲。有病因缘。此尽形寿药。为共宿长服。故今于长老边受(如是三说)

结净地文(净地法有四种。一者初作僧伽蓝时处分。二者僧伽蓝半有墙障。三新作僧伽蓝未在中宿。此三不须羯磨结。四者僧已住宿作羯磨结。若故僧伽蓝疑先有净地。应解已然后更结)

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今结某处作净地。白如是。

大德僧听。僧今结某处作净地。谁诸长老忍僧结某处作净地者默然。谁不忍者说。僧已忍结某处作净地竟。僧忍默然故。是事如是持。

房舍杂法第九

乞作小房羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲自乞作房。无主自为已。今从僧乞处分无难处无妨处(第二第三亦如是说。僧应当观此比丘若可信即应与法。若不可信一切僧应当到彼处看若远遣。可信者看已作羯磨)大德僧听。比丘某甲。自乞作房。无主自为已。今从僧乞处分无难处无妨处。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲处分无难处无妨处。白如是。

大德僧听。此比丘某甲。自乞作房。无主自为已。今从僧乞处分无难处无妨处。僧今与比丘某甲处分无难处无妨处。谁诸长老忍。僧与比丘某甲处分无难处无妨处者默然。谁不忍者说。僧已忍与比丘某甲处分无难处无妨处竟。僧忍默然故。是事如是持。

(次后大房羯磨与此同但称有主为异)

结房作库藏文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧结某甲房作库藏屋。白如是。

大德僧听。僧结某甲房作库藏屋。谁诸长老忍。僧结某甲房作库藏屋者默然。谁不忍者说。僧已忍结某甲房作库藏屋竟。僧忍默然故。是事如是持。

差守库藏物人羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧差比丘某甲作守物人。白如是。

大德僧听。僧差比丘某甲作守物人。谁诸长老忍。僧差比丘某甲作守物人者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘某甲作守物人竟。僧忍默然故。是事如是持(差作维那。使如法作饭食净果菜杨枝敷僧卧具分僧粥分饼分雨衣处分沙弥守僧园人。如是等羯磨文同。但称事为异也)

老病比丘畜杖络囊乞羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲老病。不能无杖络囊而行。今从僧乞畜杖络囊。愿僧听。我比丘某甲畜杖络囊。慈愍故(如是三说)

与老病比丘畜杖络囊羯磨文。

大德僧听。比丘某甲老病。不能无杖络囊而行。今从僧乞畜杖络囊。若僧时到僧忍听。比丘某甲畜杖络囊。白如是。

大德僧听。比丘某甲老病。不能无杖络囊而行。今从僧乞畜杖络囊。僧今听此比丘畜杖络囊。谁诸长老忍。僧听比丘某甲畜杖络囊者默然。谁不忍者说。僧已忍听比丘某甲畜杖络囊竟。僧忍默然故。是事如是持。

非时入聚落嘱授文。

长老一心念。我比丘某甲。非时入某甲聚落。至某甲家。为某缘事。白长老令知。

比丘尼羯磨文

结界法第一

(其诸结界羯磨作法一与上大僧同。唯称尼大姊为异也)

受戒法第二

比丘尼乞畜众羯磨文(若比丘尼欲度人者。当往比丘尼僧中偏露右肩脱革屣礼僧足已。右膝着地合掌乞畜众羯磨作如是白)

大姊僧听。我比丘尼某甲。今从僧乞度人授具足戒。愿僧听。我度人授具足戒(如是三说)与畜众羯磨文。

大姊僧听。此比丘尼某甲。今从僧乞度人授人具足戒。若僧时到僧忍听。僧今听比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是。

大姊僧听。此比丘尼某甲今从僧乞度人授人具足戒。僧今听比丘尼某甲度人授人具足戒。谁诸大姊忍。僧听比丘尼某甲度人授人具足戒者默然。谁不忍者说。僧已忍听比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

度沙弥尼文(若欲在寺内剃发者。应白一切僧知。若不和合应房房语令知。若和合应作白。然后与剃发。应作如是白)

大姊僧听。此某甲。欲从某甲求剃发。若僧时到僧忍听。为某甲剃发。白如是(白已为剃发。欲在寺内出家者。应白一切僧若不和合应房房语令知。若和合应作白。然后与出家应作如是白)大姊僧听。此某甲。欲从某甲求出家。若僧时到僧忍听。与某甲出家。白如是(应作如是出家教出家者。着袈裟已偏露右肩脱革屣右膝着地。合掌教作如是言)

我阿夷某甲。归依佛归依法归依僧。我今随佛出家。和上尼某甲。如来无所著等正觉是我世尊(如是三说)我阿夷某甲。归依佛竟归依法竟归依僧竟。我今随佛出家竟。和上尼某甲。如来无所著等正觉。是我世尊。(第二第三亦如是说。如是说已应与受戒)

尽形寿不得杀生。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得盗。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得淫。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得妄语。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得饮酒。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得着华鬘香油涂身。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得歌舞倡伎。亦不得故往观听。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得高广大床上坐。是沙弥尼戒能持不(答言能)

尽形寿不得非时食。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

尽形寿不得捉持生像金银宝物。是沙弥尼戒。能持不(答言能)

如是沙弥尼十戒。尽形寿不得犯。能持不(答言能)汝已受戒竟。当供养三宝佛宝法宝僧宝。当修三业坐禅诵经劝助众事(听童女十八者二年学戒年满二十。二部僧中受大戒。若年十岁曾出适者听二岁学戒。年满十二与受大戒。应如是与二岁学戒)

式叉摩那受六法文(沙弥尼应往比丘尼众中。偏露右肩脱革屣礼比丘尼僧足已。右膝着地合掌白如是言)大姊僧听。我沙弥尼某甲。今从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。愿僧济度我。慈愍故。与我二岁学戒(第二第三亦如是说。应将沙弥尼至离闻处着见处已。众中差堪能作羯磨者如上应作白言)大姊僧听。此某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和上尼某甲若僧时到僧忍听。僧今与某甲沙弥尼二岁学戒。和上尼某甲。白如是。

大姊僧听。此某甲沙弥尼。今从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与某甲沙弥尼二岁学戒。和上尼某甲。谁诸大姊忍。僧与某甲沙弥尼二岁学戒。和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)僧已忍与某甲沙弥尼二岁学戒和上尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持(应如是与六法)某甲谛听。如来无所著等正觉说六法。不得犯不净行行淫欲法。若式叉摩那行淫欲法。非式叉摩那非释种女。与染污心男子共身相摩触缺戒。应更与受戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得偷盗乃至草叶若式叉摩那。取人五钱若过五钱。若自取教人

取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧若埋若坏色。非式叉摩那非释种女。若取减五钱缺戒。应更与受戒是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得故断众生命乃至蚁子若式叉摩那。故自手断人命。持刀授与人教死劝死赞死若与非药。若堕胎厌祷咒术自作教人作者非式叉摩那非释种女若断畜生不能变化者命缺戒。应更与受戒。是中尽形寿不得犯能持不(答言能)不得妄语乃至戏笑。若式叉摩那。不真实非己有自称言得上人法。言得禅得解脱得三昧正受。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果言。天来龙来鬼神来供养我。此非式叉摩那非释种女。若于众中故作妄语缺戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得非时食。若式叉摩那。非时食犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得饮酒。若式叉摩那。饮酒犯戒。应更与戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)式叉摩那。于一切尼戒中应学。除为比丘尼过食自受食食。

式叉摩那受大戒法(若式叉摩那学戒已。年满二十若满十二应与受大戒。先至比丘尼僧中请和尚。应如是说言)

大姊一心念。我某甲。求阿夷为和上。愿阿夷。为我作和上。我依阿夷故。得受大戒(第二第三亦如是说和尚尼应答言)尔(应如是受戒人离闻处着见处应差教授师是中戒师应如是问言)此众中谁能为某甲作教授师(若有者答言我能尔时戒师即应作白)大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。某甲为教授师。白如是。(教授师应往至受戒人所语言)此安陀会郁多罗僧僧伽梨。此僧祇支覆肩衣。此衣钵是汝有不(答言是)

善女人谛听。今是真诚时。我今问汝。有便言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯净行比丘不。汝不贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父杀母杀真人阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和上尼字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞白癞[病-丙＋干]痟颠狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是诸病不(答言无者应语言)如我向问汝。僧中亦当如是问。汝如汝向者答我。僧中亦当如是答(教授师问已应至僧中如常威仪至舒手及处立作白)大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。我已问竟。听将来。白如是(彼应语言来。来已应与捉衣钵教礼僧足已在戒师前胡跪合掌教作如是乞)大姊僧听。我某甲。从和上尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。愿僧济度我。慈愍故(如是三说是中戒师应作白)大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难

事。白如是。

汝谛听。今是真诚时。我今问汝。有当言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯净行比丘不。汝不贼心受戒不。汝不犯破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父杀母杀真人阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和上尼字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞白癞[病-丙＋干]痟颠狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是诸病不(答言无应作白)大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年满二十衣钵具足。若僧时到僧忍听。僧今为某甲受大戒。和上尼某甲。白如是。

大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。僧今为某甲受大戒。和上尼某甲。谁诸大姊忍。僧今为某甲受大戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)僧已忍与某甲受大戒竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

尼往比丘僧中受大戒法(彼受戒者与比丘尼僧俱至比丘僧中礼僧足已右膝着地合掌作如是言)

大德僧听。我某甲。从和上尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。愿僧救济我。慈愍故(如是三说此中戒师应问诸难事)大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

善女人谛听。今是真诚时实语时。我今问汝。有当言有。无当言无。汝不犯边罪不。汝不犯净行比丘不。汝不贼心受戒不。汝不破内外道不。汝非黄门不。汝不杀父杀母杀真人阿罗汉不。汝不破僧不。汝不恶心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和上尼字谁。年满二十未。衣钵具足不。父母夫主听汝不。汝不负债不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞病白癞[病-丙＋干]痟颠狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是诸病不(答言无者应问言)汝学戒未清净不(答言学戒清净应问余比丘尼)某甲学戒未清净不(答言已学戒清净)大德僧听。此某甲从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。若僧时到僧忍听。僧今为某甲受大戒。和上尼某甲。白如是。大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。僧今为某甲受大戒。和上

尼某甲。谁诸长老忍。僧为某甲受大戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)僧已忍为某甲受大戒竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

善女人谛听。如来无所著等正觉说八波罗夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非释种女。

不得犯不净行行淫欲法。若比丘尼作不净行行淫欲法乃至共畜生。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得偷盗乃至草叶。若比丘尼盗人五钱若过五钱。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若烧若埋若坏色。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不得断众生命乃至蚁子。若比丘尼自手断人命。持刀授与人。教死赞死劝死。与人非药。堕胎厌祷咒术。若作方便教人作方便。彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得妄语乃至戏笑。若比丘尼不真实非己有。自称言得上人法。得禅得解脱三昧正受。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。言天来龙来鬼神来供养我。彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得身相触乃至共畜生。若比丘尼有染污心。与染污心男子身相触。腋已下膝已上若摩若捺。若逆摩若顺摩。若牵若推。若举若下。若捉急捺。彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心。与染污心男子受捉手捉衣。至屏处屏处立屏处语。若共行若身相近若共期。犯此八事。彼非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)

不应覆藏他罪。乃至突吉罗恶说。若比丘尼知比丘尼犯波罗夷。不自举亦不白僧不语人令知。后于异时。此比丘尼若休道若灭摈。若作不共住若入外道。后作如是言。我先知此人如是如是。彼非比丘尼非释种女。覆藏重罪。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得随被举比丘语乃至沙弥。若比丘尼知比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。便随顺彼比丘。彼比丘尼谏此比丘尼言。大姊。彼比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不共住。莫随顺彼比丘。彼比丘尼谏此比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应乃至三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。若不舍者。彼非比丘尼非释种女。犯随举。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)善女人谛听。如来无所著等正觉说四依法。比丘尼依此出家受大戒。是比丘尼法。

依粪扫衣出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。若檀越施衣。若得轻衣。若得割截衣。应受。

依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。众僧常食。檀越请食。得受。

依树下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。若别房楼阁。小房石室两房一户。应受。

依腐烂药出家受大戒。是比丘尼法。是中尽形寿能持不(答言能)

若得长利。苏油生酥蜜石蜜应受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得处所。和上如法。阿阇梨如法。二部僧具足满。当善受教法。当勤供养佛法僧。和上阿阇梨一切如法教敕。一不得违逆。当学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始出家。功不唐捐果报不绝。余所未知者。当问和上阿阇梨(使受戒人在前而去)

除罪法第三

尼忏僧残罪法(尼以女弱。事须假其强缘。加其日数。如若私已容恶。则自坏坏彼。犯在不轻故。尼覆僧残。但增罪治。半月行摩那埵。无别覆藏调伏法故。尼忏僧残。要在二部僧中。作摩那埵羯磨。大僧与尼。二部各满四人。若作出罪羯磨。大僧与尼。二部各满二十人。不得减)

乞摩那埵羯磨文(比丘尼犯僧残罪。应二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵时。应至二部僧中偏露右肩脱革屣礼僧足右膝着地合掌作如是乞也)

大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。今从二部僧乞半月摩那埵。愿僧与我半月摩那埵。慈愍故(如是三说)

与摩那埵羯磨文。

大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。今从二部僧乞半月摩那埵。若僧时到僧忍听。僧今与比丘尼某甲半月摩那埵。白如是。

大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。今从二部僧乞半月摩那埵。僧今与比丘尼某甲半月摩那埵。谁诸长老忍。僧与比丘尼某甲半月摩那埵者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)僧已忍与比丘尼某甲半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持(比丘尼行摩那

埵法。与上大僧同。唯应二部僧中。日日应作如是白也)大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月摩那埵。僧已与我半月摩那埵。我比丘尼某甲。已行若干日过。余有若干日在。白大德僧令知。我行摩那埵。

乞出罪羯磨文(比丘尼半月行摩那埵竟。应至二部僧中作如是乞)

大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月摩那埵。僧已与我半月摩那埵。我已于二部僧中行半月摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我出罪羯磨。慈愍故(如是三说)

与出罪羯磨文。

大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月摩那埵。僧已与比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已于二部僧中行半月摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。

大德僧听。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧残罪。已从二部僧乞半月摩那埵。僧已与比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已于二部僧中行半月摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。僧今与比丘尼某甲出罪羯磨。谁诸长老忍。僧今与比丘尼某甲出罪羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

说戒法第四(其说戒法一与上大僧同)

尼僧差请教授人羯磨文(尼僧应半月至大僧中请教诫。故今须差此使。若尼僧请教诫。应如是差)

大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。谁诸大姊忍。僧差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘尼某甲为比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持(更差一人为伴。往大僧中。至旧住比丘所。礼足曲身低头合掌。白如是言)大德一心念。比丘尼僧某甲等和合。礼比丘僧足求教授(第二第三亦如是说。受嘱比丘说戒时。应作如是白)大德僧听。比丘尼僧某甲众和合。礼大德僧足求教授(如是三说)比丘尼明日应问可否。比丘教授师应期往。比丘尼应期迎比丘。期往不往者突吉罗。比丘尼僧期迎而不迎者突吉罗。若比丘尼闻教授师来。

当半由旬迎至寺内。供给所须洗浴具。羹粥饮食果蓏以此供养。若不者突吉罗。若比丘僧尽病。若众不和合。若众不满。遣信往礼拜问讯。若比丘尼僧尽病不和合若众不满。亦当遣信往礼拜问讯。若不往者突吉罗。

安居法第五(其安居法皆与上大僧同)

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文(比丘尼僧夏安居竟。应往大僧中受自恣。故今须差此使。为尼僧诣大僧中求受自恣。应如是差之也)

大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。白如是。

大姊僧听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑。谁诸大姊忍僧差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。往大僧中说三事自恣见闻疑者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘尼某甲为比丘尼僧故往大僧中说三事自恣竟。僧忍默然故。是事如是持。

往大僧中受自恣文(差二人为伴往大僧中。礼僧足已。曲身低头合掌。作如是说)

比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧说三事自恣见闻疑。大德僧慈愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(如是三说)彼比丘僧自恣日便自恣。而皆疲极。佛言。不应尔。若比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病。若众不和合。若众不满。比丘尼应遣信礼拜问讯。不者突吉罗。若比丘尼僧病。若众不和合。若众不满。比丘尼僧亦当遣信礼拜问讯。不者突吉罗(其至大僧中受自恣人还。共尼僧作自恣。其自恣法与上大僧同也)

分衣法第七(与上大僧同)

衣食净法第八(尼无作余食法除此已。余皆与大僧同)

杂法第九(尼无乞分处作房法。自余皆与上大僧同)

内护匡救僧众摈罚羯磨法。

律藏所明僧之正法。采要有三。故结集称言。是法是毗尼是佛所教。

法者。谓五称远离行。何等五(一出离非世法。二越度非受法。三无欲非有欲。四无结非有结。五不亲近生死非亲近)毗尼者。谓五种出要行。何等五(一少欲非多欲。二知足非无厌。三易护非难护。四易养非难养。五智慧非愚痴)

佛所教者。谓五种教诫行。何等五(一有罪行者制。二无罪者听。三若制若听法。有缺戒者。如法举之。四数数违犯者折伏与念。五真实功德爱念称美)故经云。正法住正法灭。谓之。于此传法之人。亦有于三。故圣语称言。知法知律知摩夷。知法者。谓善持修多罗藏。如阿难等。知律者。谓善持毗尼藏。如优波离等。知摩夷者。谓善于训导宰任玄纲。如大迦葉等。故凡欲晖踪圣迹以隆道教继轨后代不绝于时者。非兹而谁。

五种入众法。何等五(一应以慈心。二应自卑下如拭尘巾。三应善知坐起上下威仪。四不杂说俗事。为众说法。若请他说。五若见僧中有不可事心安忍应作默然也)五。种如法默然。何等五(一见他非法默然。而二不得伴而默然。三犯重而默然。四同默然。五在同住地默然也)五种非法默然。何等五(如法羯磨而心不同。默然任之。二得同意伴亦默然任之。三若见小罪而默然。四为作别住而默然。五在戒场上而默然)

五种弃法。何等五(一比丘犯罪。余比丘问。汝犯罪见不。答言不见。彼语言。汝若见罪应忏悔。二比丘犯罪。余比丘问。汝犯罪见不。答言不见。彼语言。汝若见罪。应僧中忏悔。三比丘犯罪。余比丘问言。汝犯罪见不。答言不见。彼语言。汝若见罪。当于此僧中忏悔。四比丘犯罪。余比丘问言。汝犯罪见不。答言不见。众僧应舍弃语言。汝不见罪随所至处。不听汝布萨。如恶马难调。合缰杙俱弃。汝亦如是。五比丘犯罪。余比丘问言。汝犯罪见不。答言不见。彼应僧中作不见举羯磨也)五种作羯磨法。何等五(一现前。二自言。三不清净。四如法。五和合)斯谓知病知药知对治。善于废立通塞存护之仪。故致任持之功。义显于此。三种调法(谓呵责羯磨。摈羯磨。依止羯磨)三种灭法(谓罪处所。多人语。如草覆地也)三种不共住法(谓三举羯磨。恶骂治。灭摈羯磨)呵责羯磨法(先作举作忆念与罪。已然后作羯磨)

大德僧听。此比丘某甲。喜共斗诤共相骂詈。口出刀剑互求长短。彼自共斗诤已。若更有余比丘斗诤者。即复往彼劝言。汝等勉力。莫不如他。汝等多闻智慧财富。亦胜多有知识。我等当为汝作伴

侻。令僧未有诤事而生诤事。已有诤事而不除灭。若僧时到僧忍听。为比丘某甲作呵责羯磨。若后复更斗诤共相骂詈者。众僧当更增罪治。白如是。

大德僧听。此比丘某甲。喜共斗诤共骂詈。口出刀剑互求长短。彼自共斗诤已。若复有余比丘斗诤者。即复往彼劝言。汝等勉力莫不如他。汝等智慧多闻财富。亦胜多有知识。我等当为汝作伴侻。令僧未有诤事而有诤事。已有诤事而不除灭。僧为比丘某甲集呵责羯磨。谁诸长老忍。僧与比丘某甲作呵责羯磨。若复后更斗诤共相骂詈者。众僧当更增罪治者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是说三)僧已忍为比丘某甲作呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(与羯磨已。夺三十五事。令其折伏。后若其随顺改悔者。僧应还与解羯磨)

与罪处所羯磨法(先作举作忆念与罪已。然后作羯磨)

大德僧听。是比丘某甲。无惭无愧多犯诸罪。有见闻疑。先自言犯。后言不犯。前后言语相违若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲罪处所羯磨。白如是。大德僧听。是比丘某甲。无惭无愧多犯诸罪。有见闻疑。先自言犯。后言不犯。前后言语相违。僧今与是比丘某甲罪处所羯磨。谁诸长老忍。僧今与比丘某甲罪处所羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)僧已忍与比丘某甲罪处所羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(与羯磨已。夺三十五事。令其折伏后。若随顺改悔。僧应还与解羯磨)

与灭摈羯磨文(先作举作忆念与罪已。然后作羯磨)

大德僧听。是比丘某甲犯某甲波罗夷罪。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住。不得共事。白如是。

大德僧听。是比丘某甲。犯某甲波罗夷罪。僧今与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨。不得共住。不得共事。谁诸长老忍。僧与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨不得共住不得共事者默然。谁不忍者说。是初羯磨(如是三说)

僧已忍与比丘某甲波罗夷罪灭摈羯磨不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持(此永摈无解法)

此后三羯磨。皆是治罚法。但以过有轻重。阶之为三。前呵责羯磨等是调伏法。罪处所羯磨等是折伏法。灭摈羯磨等是驱出法。故经言。应调伏者而调伏之。应折伏者而折伏之。应罚黜者而罚黜之。若随事而言。羯磨非一。备明律典。宁容具集。故各当其分。唯标一羯

磨。示之恒式。余类准以可知。

羯磨一卷。

僧祇律受事讫羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。于此处两安居。若僧时到僧忍听。比丘某甲。于此处两安居。为塔事僧事出界行。还此处住。诸大德僧听。比丘某甲。于此处两安居。为塔事僧事出界行。还此中安居。僧忍默然故。是事如是持。

十诵律受三十九夜羯磨文。

大德僧听。某甲某甲诸比丘。受三十九夜。僧事故出界。是处安居自恣。若僧时到僧忍听。某甲某甲诸比丘。受三十九夜。僧事故出界。是处安居自恣。如是白。

大德僧听。某甲某甲诸比丘。受三十九夜。僧事故出界。是处安居自恣谁诸长老忍。某甲某甲诸比丘受三十九夜僧事故出界是处安居自恣者默然。谁不忍者说。僧已忍听。某甲某甲诸比丘受三十九夜。僧事故出界是处安居自恣竟。僧忍默然故。是事如是持。

十诵律受残夜法(若比丘受七夜未尽而还。事未竟。佛言。听受残夜法)

我受七夜法。若干夜已过。若干夜在受彼出(如是一说)

凡诸部律。受日文各不同。后来诸师用事者。若执一部不用余部。此亦是一家。今详此诸部律文及以前事互用。皆得所以者。如其定知前事。或须一夜。即用十诵受一夜法。乃至七夜亦如是。或须三十九夜。亦用十诵羯磨受法。若须七日十五日一月日。即用四分律文受日法。若不定知前事几日当了。即用僧祇律文受日法。复有人不解。即诵四分羯磨文。为他受僧祇事讫。十诵三十九夜。此皆非法不成。何以知羯磨文中叠事作法各各不同。故知不成也。今畏诸人谬用。总抄诸部律正羯磨文。呈简诸贤。任见作法随事所用也。

佛说大爱道比丘尼经二卷

大爱道比丘尼经卷上

尔时佛游于迦维罗卫释氏精庐。与诸大比丘众俱。是时大爱道裘昙弥。行到佛所。稽首作礼迁住一面。叉手白佛言。我闻女人精进可得沙门四道。愿得受佛法律。我以居家有信有乐。欲出家为道。佛言。且止裘昙弥。无乐以母人入我法律中服我法衣者。当尽寿命清净洁己。究畅梵行静意自守。未曾起想。如道憺然。无邪念欲。心与空寂为娱乐。时大爱道。即复求哀言。如是行者为可不乎。愿佛见过度得至泥洹。如是至三。佛不肯听之。便复前作礼绕佛而去。去后未久。佛与诸大比丘俱。从释氏精庐行入迦维罗卫。时大爱道。闻佛从诸弟子来入国中。心大欢喜。即行到佛所。叉手前稽首。礼佛足下却坐。须臾起长跪叉手。前复白佛言。我闻女人精进可得沙门四道。愿得受佛法律。使得无上正真之道。我以居家有信有乐。晓知无常。如是乐欲出家为道。佛言。止止裘昙弥。无乐以母人入我法律服我法衣者。当尽寿命清净洁己。究畅梵行静意自守。未曾起想。如道憺然。无邪念欲。心与空寂为娱乐。时大爱道。即复求哀言。如是行者为可不乎。愿佛见过度得至泥洹。如是至三。佛复不肯听之。前后作礼绕佛而去。自感愁毒悔过悲哀。泪出不能自止。自念。作女人情态罪患乃当如是。即便作大愿。愿一切诸菩萨及人非人。莫复更此女人想态也。今要当求佛。尽形寿终不懈倦。佛时与大比丘留止是国。避雨三月补纳成衣已着衣持钵出国而去。大爱道即与诸老母等。俱行追佛。佛转到那和县顿止河上。大爱道便前稽首作礼迁住。白佛言。我闻女人精进可得沙门四道。愿得受佛法律。我以居家有信有乐。晓知无常。如是乐欲出家为道。佛言。止止裘昙弥。无乐令母人入我法律中服我法衣者。当尽寿命清净洁己。究畅梵行静意自守。未曾起想。如道憺然。无邪念欲。心与空寂为娱乐。时大爱道。即复求哀言。如是行者为可不乎。愿佛见过度得至泥洹。如是至三。佛复不肯听之。便复前作礼绕佛而去。退住于外门被弊败之衣。踱跣而立。泪出如雨。面目颜色垢秽流离。衣服污尘身体疲劳。歔欷悲啼不能自胜。自悔恣态恶有八十四。迷乱丈夫使失道德。佛知深谛实如是审。天下男子。无不为女人所惑者。甚难甚难。我今用是态欲故。要当洁己不敢厥废也。唯子当度母耳。终不失子本愿也。贤者阿难。见母大爱道如是不乐。即问言。裘昙弥。何因着弊衣踱跣。面目流离身上蒙尘。疲劳悲涕乃尔耶。大爱道答言。贤者阿难。今我用母人。故不得受佛法律。是故自悲伤耳。阿难言。止止裘昙弥。且自宽意。莫复悲怀乎。待我今入当向佛说是事。令母得安隐。使母欢喜。大爱道报言。阿难。唯贤者当见过度使得成立。贤者阿难即入。叉手长跪稽首佛足下。三自

归命。前白佛言。我从佛闻。母人精进可得沙门四道。今大爱道。以至心欲受佛法律。其以居家有信有乐。晓知无常。自审欲态。深知已谛。今欲出家为道。愿佛许之。佛言。止止阿难。无乐使母人入我法律为沙门也。所以者何。必危清高之士故。譬如阿难族姓之家生子。多女少男者。当知其家欲微矣。为已弱衰。不得大强盛也。今使母人入我法律者。必令佛法地清净梵行不得久住也。复譬如稻田禾稼且熟而有恶露灾气。则令善谷伤败。令使母人入我法律者。必令佛法地清净梵行大道不得久兴盛。何以故。阿难。复譬如好良田持蒺[卄/梨]种散其中。必败良田。今使母人入我法。譬如是。母人入我法律中者。无有成我法时。但犄我法欲坏败清净梵行。使堕欲中立罪之根耳。阿难复言。今大爱道。多有善意于佛。佛初生时乃自育养至于长大。皆从大爱道善乐之德也。佛言阿难。有是。大爱道信多有善意。于我有大恩。我生七日而母亡。大爱道育养我至于长大。今我天上天下最尊。自致作佛。号名如来无上正真觉。亦念多有恩德于我。我念大爱道其恩大重。大爱道。但由是恩故。得来自归佛自归法自归比丘僧。又信佛信法信比丘僧。不复疑苦。不复疑习。不复疑尽。不复疑谛。乃成其道成其信。成其禁戒。成其名闻。成其布施。成其智慧。亦能自禁制。不杀生。不盗窃于他人。不淫劮于女欲。不妄语证人罪。不饮酒迷乱。如是阿难。正使人终身相给施与衣被饮食床卧具病瘦因缘医药。不及此恩德也。亿百千分也。佛告阿难。假使母人欲作沙门者。有八敬之法不得踰越。当尽形寿学而持之。自纪信解专心行之。譬如防水善治堤塘。勿令漏泆。其已能如是者。可得入我法律戒中也。何谓为八敬。一者比丘持大戒母人比丘尼。当从受正法。不得戏故轻慢之。调欺咳笑说不急之事。用自欢乐也。二者比丘持大戒。半月以上。比丘尼当礼事之。不得故言新沙门劳精进乎。今日寒热乃尔耶。设有是语者。便为乱新学比丘意。常自恭敬谨敕自修。劝乐新学远离防欲憺然自守。三者比丘比丘尼。不得相与并居同止。设相与并居同止者。为不清净。为欲所缠。不免罪根。坚当自制明断欲情憺然自守。四者三月止一处自相捡挍。所闻所见当自省察。若邪语受而不报。闻若不闻。见若不见。亦无往反之缘憺而自守。五者比丘尼不得讼问自了。设比丘以所闻所见。若比丘有所闻见讼问比丘尼。比丘尼即当自省过恶。不得高声大语自现其欲态也。当自捡挍憺而自守。六者比丘尼有庶几于道法者得问比丘僧经律之事。但得说般若波罗蜜。不得共说世间不急之事也。设说不急之事者。知是人非为道也。是为世间放逸之人耳。深自省察憺而自守。七者比丘尼自未得道。若犯法律之戒。当半月诣众僧中自首过忏悔。以弃憍慢之态。今复如是自耻惭愧。深自省察憺而自守。八者比丘尼虽百岁持大戒。当处新受大戒比丘下坐。当以谦敬为作礼。是为八敬之法。我教女人。当自束修不得踰越。当以尽寿学而行之。假令大爱道。审能持此八敬法者。听为沙门。贤者阿难受佛语已。以熟谛思惟深而且要。便起作礼而出。报

大爱道言。裘昙弥。勿可复愁忧也。已得舍家之信。去家就道。亦甚安隐矣。佛说。女人作沙门者。有八敬之法。不得踰越。但当终身勤意学而行之耳。持意当如防水善治堤塘。勿令漏泆。尔时阿难。便一一为母说佛教敕八敬之事言。能如是者。可得入佛法律。于是大爱道。闻是语即大欢喜而言。唯诺阿难。听我一言。譬如四姓家女。沐浴涂香衣被庄严之事。而人复欲利之。如是宁当益安隐不。对曰无不安隐也。复以好华香珍宝结为步瑶。持与女人。岂不爱乐头首受乎。今佛所教敕八敬法者。我亦观心。愿以头顶受而行之。遂乐所业万不惟恨。自约如是无不悦豫。

尔时佛便授大爱道十戒为沙弥尼。沙弥尼奉戒者。断之根也。不得杀生禽兽虫蛾斫树生折草华。终无害心。不得盗不得偷。不得贪人财物。或娱色欲。软细语言令人迷乱。贪得布施以为家业。此利堕贪盗之中。比丘尼当慎莫豫也。

尔时大爱道。便受十戒为沙弥尼。何等为十戒。为贤者道。当以慈心不起毒意。尽形寿不得残杀群生伤害人物。常念所生当慈念之。精进行道。欲度父母及一切人。慎无温讼求直害彼。蜎飞蠕动蚑行之类。一不得伤害。恒欲济生慈心于道。及见杀者为其堕泪。闻声不食。常当悲哀之。自誓淫欲之根。乃致是哉乎。作是得是不与他人。有犯斯戒。非沙弥尼也。

二者尽形寿不得偷盗。不得贪财。买贱卖贵圭合铢两。一不得欺人。心存于道静志自守。口不教人买使奴婢借倩僮客。或人惠施财宝及男子衣被。一不得取。若受者为不清净。是为勃乱。不得服饰衣珍宝之衣。不得着珠环璎珞。不得坐高床帏帐之中。若有此想为不清净。衣取盖形。莫用文采。饭取充口。立其四大。莫着味。积秽恶宝人与莫受。恶从何得前耶。若设受者为不清净。为人说经。前叹罪恶地狱之患。贤者当知。天上之福不可称量。违说世间生死之事也。若设布施者。宁就斩手不取非财也。寂然自守坚离色欲。有犯斯戒非沙弥尼也。

三者沙弥尼。尽形寿不得淫。不得畜夫婿。不得思夫婿。不得念夫婿。房远男子禁闭情态。心无存淫。口无言调。华香脂粉无以近身。常念欲态垢浊不净。自念淫恶万事百端。宁破骨碎心焚烧身体死死无淫。非淫犾而生。不如守贞洁而死。淫犾之态。譬如须弥山。溺在海中无有出期。淫犾之欲。没在泥犁中。甚于须弥山。有犯斯戒非沙弥尼也。

四者沙弥尼。尽形寿至诚有信。心直为本。口无二言。不得两舌说道奸非。不得恶骂詈中伤他人。妄言绮语前誉后毁证入人罪。不得

诽谤于他人。是不是好不好。徐语惟正乃宣。不正无宣也。若人说法一心听之。思念要义意以为庆。大士处世。斧在口中。所以杀身皆由恶言。恣心快语乃致祸患。捡身口意灾当何缘。智者所达自守节一心有犯斯戒非沙弥尼也。

五者沙弥尼尽形寿不得饮酒。不得尝酒。不得嗅酒。不得粥酒。以酒饮人。不得言有欺药酒。不得至酒家。不得与酒客共语言。夫酒为毒药。酒为毒水。酒为毒气。众失之原众恶之本。残贤毁圣败乱道德。轻毁致灾立祸根本。四大枯朽去福就祸。靡不更之。宁饮煬铜。不饮酒味。所以者何。酒令人失志迷乱颠狂。令人不觉入泥犁中。是故防酒耳。有犯斯戒非沙弥尼也。

六者沙弥尼尽形寿。不得乘车马舆快心恣意可口骂詈咒咀自可。不得戏故五岁男儿。不得引掌触雄畜生。不得挝捶雄畜生。不得摸[打-丁＋索]雄畜生阴。静志自守思念经道。常以空寂为娱乐。一切群生无快死者。欲买其肉五肉不得食。常自惭愧恶露不净。忏悔慈心无所伤害。有犯斯戒非沙弥尼也。

七者沙弥尼尽形寿不得采画。不得金缕绣。不作织成衣与他人。不得坐高床上低帷而坐。不得照镜自现其形相好不好。不得施床襜衣。不得倨床而吟。不得大笑而语。不得高声大语。语时当软声。不得弹琴手执乐器。不得歌舞自摇身体。不得顾视而行。不得邪视而行。不得市买百姓诤欲利害使人诽谤。有犯斯戒非沙弥尼也。

八者沙弥尼尽形寿不得学习巫师不得作医蛊饮人不得说道日好日不好。占视吉凶仰观历数。推布盈虚日月薄蚀。星宿变殒山崩地动。风雨水旱占岁寒热。有多病疾一不得知。不得论说国家政事。某国强某国弱。某国人健某国人劣。可出军行师攻伐胜负。可得财利以为家业。不得道说某家富乐某家贫苦。不得相人某相富某相贫。不得行伐生树自治屋室。不得自手折生华以散佛上。若人持华来上佛应受。当为三反咒愿。当愍伤于人。此华化华耳。不得久立。一切人亦复如化。皆从女人生形。而不久立。坐之苦痛。生老病死更相哭吊。忧恼意乱。善神日远邪鬼复娆。身当复死。是以如化而不久立。有犯斯者非沙弥尼也。

九者沙弥尼尽形寿男女各别不得同室而止。行迹不与男子迹相寻。不得与男子同舟车而载。不得与男子衣同色。不得与男子同席而坐。不得与男子同器而食。不得与男子染作采色。不得与男子裁割作衣。不得与男子浣濯衣服。不得从男子有所求乞。若男子进贡好物。当重察观之。当远嫌避疑慎所思名。不得书疏往来。假借倩人使。若有布施亦不宜受。若欲行者必。须年耆。慎莫独行。行必有所视。视

设见色为不清净。不得别行。独止一室而宿也。有犯斯戒非沙弥尼也。

十者沙弥尼尽形寿身不犯恶。口不犯恶。心不犯恶。言行相应。非贤不友非圣不宗。何以故。非贤不友也。夫贤者心无起灭故。何以故。非圣不宗也。夫圣无缚着之色。灭断种姓贪垢已尽故。不宗不孝之子。屠儿贼寇嗜酒之徒。志趣邪冥履行凶危。慎莫交游往来。往来者与之滓浊毁损道行。坚当自持无大笑戏调。不得犇走着长者前。不得仰头而行。不得数与国王相见。若道街里有伎乐。不得攀垣墙视之。不得倚壁而视。不得交脚而坐。不得展脚而坐。不得伏坐上而语。常当自羞耻女人恶露。有犯斯戒非沙弥尼也。

尔时比丘尼裘昙弥。受佛十戒。一一不失。如十戒行之。无有漏缺。常在佛左右。遂尔三年。聪明智慧博览众经。欢喜不乱志如大山。心端意正平直无邪。恒自愍伤及一切人。蜎飞蠕动蚑行之类。莫不悲叹。劝化善法终离恼患。三年之中未常短愆。复还诣佛稽首陈情。叩头悔过靡所不言。佛有慈慧告诉罪患。以见成立以脱恶愆。万不惟恨。愿启一言。十戒便止。复有残余十戒。微少不足设心。愿告异戒令心酸勤。当学问无有懈慢。当如法律行菩萨焉。

佛告比丘尼裘昙弥。汝行十戒如法者。有大戒名具足。真谛行之疾得作佛。凡有五百要事。若且复行十事可得道场。若不能行者不得至。终不能得是大具足戒也。尔时裘昙弥。见佛说是语。大欢喜。前以头面着地。稽首礼佛足下。却长跪叉手。白佛言。受恩使复受十戒之慧。佛告沙弥尼。已作沙弥尼。依其法律。奉行十事。可疾得入。何等十。一者常有慈心。内外清白无伤害意。二者思念布施无爱悭惜。不畜余遗无窃盗意。三者常自净洁。静志自守无淫邪垢。四者常当至诚。口无异言。五者常当自清净。终离蜜酒无醉乱意。六者常自守志。无恶口骂人。七者常谦卑。无贡高坐珍宝高床。八者常持斋日中乃食。九者常持等心无嫉妒意。十者当观菩萨及诸师如视佛想。心常柔软无嗔怒意。是为沙弥尼十事法律也。

沙弥尼复有十事法。何谓为十。一者当敬佛至心无邪。持头脑着地。常自忏悔宿世罪行恶。二者常敬法心存于道慈孝于经。三者常敬于僧心平不废至诚有信。四者昼夜事师心不懈惓如事佛。五者视一切众生。心皆平等如自视其师。六者还自视诸沙弥尼。心敬爱之如视父母。七者视一切悉以等心。如视兄弟姊妹。八者视一切畜兽。心愍伤敬爱。如视夫主儿子。九者视一切置心树草木芭蕉。敬之视之无厌如视身。十者当念十方天下蠕动蚑行勤苦不可言。是为沙弥尼十事法律也。

沙弥尼事师。有十事。何等为十。一者当敬于师常附近之如法律行。二者当如师教常当和顺。三者常当早起勿后师起。自敬其心勿令师呼。四者常诚信于师心直有实。五者慈孝于师。心存左右不去食息。六者若行国中见怪异之事。当启语师问其变异。七者从师受经。当端心至实。身心口意无差特如毛发。八者师设使行所至到。当疾去疾来还。设有人问。沙弥尼汝师在不。当默然而去。不当共相应和也。九者设有过恶。寻当疾向师首过言无状。十者一切当信向师。若闻人说师即当呵之。是为沙弥尼十事法律。行之得道。佛言。已说沙弥尼十戒。复说行十事具足。无毛发之缺。可师意无增无减。一心持之。时沙弥尼裘昙弥。即头脑着地作礼而去。

尔时裘昙弥。自检挍奉持十行事。无一缺减行。如中事一心行之。终无差特。意无退转。精进诚感应时。佛知沙弥尼至诚有信。佛语阿难。汝见是沙弥尼瑞应百鸟侍之不也。阿难对曰。蒙佛恩。时沙弥尼复来到佛所。稽首作礼却住一面。须臾前叉手头脑着佛足下。复白佛言。佛道恩慈多所过道。前受佛十戒为沙弥尼。次行十事悉具足。不审如行不也。佛言。大爱道。汝自当知之。大佳耳。大爱道复白佛言。人命无常恍惚之间。如大爱道辈。旦日当过去。恐不及佛时。愿佛愍念。授我大戒。令至无上之觉一切蒙度也。

佛告沙弥尼裘昙弥。汝欲受具足戒大善。尔时大爱道便更正衣服。叉手作礼绕佛十匝却住一面。尔时佛便授大爱道裘昙弥大具足戒。为比丘尼奉行法律。遂得应真道。且睹生死本际。所见已谛。眼能彻视。耳能通听。鼻能禅息。心知他人意所念。身能飞行。然后大爱道比丘尼与诸长老比丘尼俱。行诣佛贤者阿难。而问言。阿难。是诸长老比丘尼。受大戒皆已久矣。勤修梵行且已见谛。云何阿难。甫当使我为新受大戒幼少比丘作礼也。阿难言。小住且待。须我问之。须臾阿难即入稽首佛足下白佛言。大爱道比丘尼言。是诸长老比丘尼皆久修梵行。且以见谛。云何甫使当为新受大戒幼少比丘作礼也。

佛言。止止阿难。当慎此言。勿得说。是汝所知。何以薄少也。汝尚未知一焉能知二。汝所知似不如我知谛耶。若使女人不于我道作沙门者。外诸梵志及诸居士。皆当以衣被用持布施。以头脑着地求哀于诸沙门。当言。贤者有净戒志。愿以足行此衣上。令我长夜得其福德。不可称量皆从心计。如其所愿皆得其证。若使女人不于我道作沙门者。天下人民皆当解发布地。以头脑着地。求哀于诸沙门。皆言。贤者有净戒闻慧之行。愿以足行此发上。令我长夜身得安隐福德。无量。若使女人不于我道作沙门者。天下人民当豫具衣被饭食床卧具病瘦因缘医药赈给。愿诸沙门当自来取之。使我国土人民无啼哭者。若使女人不于我道作沙门者。天下人民奉事诸沙门。当如事日月。当如

事天神。过踰于外道异学者上。沙门亦清净不可沾污。如摩尼珠。若国中有沙门者。国中常安隐。胜于余国土。若使女人。不于我道作沙门者。佛之正法当住千岁兴盛流布。归留一切悉蒙得度。今以女人在我法中为沙门故。当除减五百岁寿法消衰微。所以者何。阿难女人有五处。不得作沙门。何等为五处。女人不得作如来至真等正觉。女人不得作转轮圣王。女人不得作第七梵天王。女人不得作飞行皇帝女人不得作魔天王。如是五处者。当皆丈夫得作为之尊。丈夫得作佛。得作转轮圣王。得作天帝释。得作魔天王。得作梵天王。得作人中王。如是阿难。诸女人譬如毒蛇。人虽取杀之。破其身出其脑。是蛇以死。复有人见之。心中惊怖。如此女人虽得沙门。恶露故存。一切男子为之回转。用是故。令一切人不得道。佛言。如是女人。政使作沙门持具足戒。百岁乃至得阿罗汉故。当为八岁沙弥作礼。何以故。沙弥具足亦得阿罗汉。身中能出水火。以足指按须弥山顶。三千大千国土皆为六反震动。如是女人虽得阿罗汉道。不能动摇一针大如毛发也。云何阿难。女人坐贡高。以阴不净。以倭男子。用是故不得道也。佛言。夙夜不学。目无所见。动入罪中。宛转益深自没其体。其亦苦辛往而不反。投命太山地狱之罪。难可堪任。生时不学死当入渊。老不止淫尘灭世门。呼吸而尽何足自珍。能自改悔守身良真。今世灭罪后世得申。有财不施世世受贫。常多疾病面目萎黄。行步须人卧亦不安。甫能自悔深远之端。今入我法律。得全人身。却后无数亦得自然。

尔时大爱道比丘尼与诸长老比丘尼。闻佛说经如是。皆大愁忧不乐。泪下如雨。前头面着佛足下。白佛言。如是女人为不可度耶。佛报言。有女人作沙门。精进持戒具足无缺减。不犯如毛发。现世得化成男子身。便得无量决得作佛。无所挂碍自恣所作。若所求者皆可得。大爱道裘昙弥比丘尼。复问佛言。宁有比乎。佛言有。乃前过去佛时。有女人持金花散佛上佛即授决。却后如恒沙数劫。当得作佛。号名金花佛。其女人名恒竭优婆夷。受决已大欢喜。踊在虚空中。化成男子身。时我上佛华五茎。佛亦授我决。却后无数劫。当得作佛号字释迦文。今我身是也。我为释迦文佛时。尔时恒竭优婆夷来生我国土。为女人身。号字须摩提。谁能当此慧为文殊师利瑞应故。化成男子。为作八岁沙弥。如是分明当勤精进。可得无上正真之道。佛言。复有明比前过去迦葉佛时。国王家有七女人。从生至长大。不乐绮饰。六情断灭无余垢欲。行观死人。分别身中恶露。愁悲不乐。乃彻第七梵天。时第二释提桓因来下问讯之。欲求何愿乎。吾皆能得之。时七女各各说愿。乃愿摩诃衍不可思议事。尔时释提桓因了不能得是愿。天神语之。迦葉佛近在此。可往问之也。七女即从诸女人。共到佛所。稽首佛足下。释提桓因叉手白佛言。七女愿如是我不能得之。愿佛开解之使得安隐。佛言。如是七女前过去佛时。世世作功德。今

得生国王家。当得受决此愿。阿罗汉辟支佛尚不能及知。何况诸天释梵也。尔时七女踊跃欢喜。踊在虚空中。皆成男子身。却后亦当受决。当得作佛。今大爱道辈。常行大慈大悲。却后亦当成男子受决作佛。大爱道闻佛说是语。头脑着地作礼而去。

大爱道比丘尼经卷下

尔时大爱道。及长老比丘尼。语阿难言。如是佛以为授我决已。愿佛当复授我法律。入出房室。行步威仪。止住处所。檀越请食之法。入禅思之慧。大行小行之禁。愿乐欲闻。当奉行之。贤者阿难言。且待。我须臾入白之。阿难入稽首佛足下。白佛言。大爱道裘昙弥比丘尼。与诸长老比丘尼言。佛以为授我决。以其恩无量。愿佛复授我法律。入出房室。行步威仪法则。止住处所。檀越请食之法。入禅思之慧。大行小行之禁。愿乐欲闻当奉持之。佛言阿难。是法律大重甚难甚难。能持者自然成男子身。可得作佛。贤者阿难即出语大爱道比丘尼。佛说法律。大重甚难甚难。持之疾得作男子。可得作佛。大爱道欢喜。即礼阿难而去。

佛告比丘尼。出家求道灭断阳欲。阴气已尽。既隆劝进建立大乘。修恂道德精修佛戒。行如佛行住如佛住。视如佛视无以虚危捐除俗网正修进度。可勉女身受金刚志。作福一日受无量德。无以绮饰幽妙之姿。育养媚色迷惑丈夫。自缠入罪十死有余。不念道法专作罪根。思之思之慎莫复淫。积功累德可得全身。是为比丘尼立德之本法也。

比丘尼以舍家立法。当如法行如法立德。如法立志如法立行。却情欲态心常良洁。灭除妖惑。入深微妙之法。窥及大法。若能自分别本能之原。一切绝灭与色永然。是为比丘尼立法之本也。比丘尼以舍家立志除去恶露。常自惭愧羞耻。罪患受女人身。不得纵意迷惑于众。欲破败道意展转生死与罪相值。自省态恶无过是患因拔罪根求金刚体。终离女身求鲜洁志。是故舍家行作沙门。断诸恶论远离罪患。是为比丘尼立德之本也。

比丘尼已受具足戒有三法。何等为三。一者常供养于佛。无有懈惓心。常用大悲大慈救济众生。二者常敬慎于法行无失宜。直言至诚所说常谛。依按法律不以憍慢。三者当敬比丘僧。视之如见佛。至心恭敬是为三尊也。敬之得道终离恼患。不更三处自然生天。莫不离欲其福永安。是为比丘尼立德之本也。

比丘尼已受具足戒。有三事。何谓为三。一者自念恶露不净洁。二者自念多欲。妖惑一切人。皆令意乱。三者自念多恣态。娆乱正法

皆令败坏。自谓姝好天下无双。不知罪至欲来缠身。是为比丘尼观欲之本也。

比丘尼若受檀越请食。当如法行当如法食。有三事。一者不得与比丘僧共会坐而食。二者不得与优婆塞共会坐食。三者不得贪持食用啖年少优婆塞也。是为比丘尼食法也。比丘尼若檀越请食。不得受宿请。何以故。有宿昔思想故。受请即当进道。不得留迟。若失一时。不应复往也。违时行者。是为犯盗食。为犯禁法。非贤者比丘尼也。

比丘尼若诣檀越家。当大小更相捡挍行。当低头直去。不得在右顾视戏笑直行也。若于道上见大比丘若沙弥平等观之。当直作礼而去。不得与相视颜色。若视颜色者。心为不净。亦不得问讯起居。欲至何所。设相问讯者。必有情态起。何以故。用心意识想故。虽不得交其心乱矣。正尔为两堕已。若有犯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼若受檀越请食。当先净心无余结恨。静修斋戒无缺如毛发。心思经道无懈怠意。当自洗心无起灭意。常有慈心无嗔怒意。是为比丘尼。为行大慈食也。犯者非贤者比丘尼也。比丘尼若受檀越请食。当如法食。若时到当食。上坐当令下坐皆起。呼檀越来各布香讫。三偈礼佛讫还坐。檀越下手巾竟下食讫。悉平等乃咒愿达嚫而食。食不得有声。不得左右顾视也。不得含饭而戏笑。亦无含饭而语。犯者非贤者比丘尼也。

比丘尼受檀越食讫。上座当教语下坐。各出澡手漱口还坐。各说一偈讫乃辞去。行当低头视地。不得过三尺。口诵咒愿徐徐安详而行。行不得蹭地而行。不得跳地而行。不得双脚而行。不得一脚而行。不得摇头行。不得摇身行。不得掉两臂行。不得跳尻行。不得邪身行。不得语笑行。不得与男子并行。不得与男子语行。不得与男子笑行。行当如佛行。住当如佛住。视当如佛视。语如佛语。不得高足行。不得犇走行。不得迟行。不得卑足行。行应举足足去地三寸半。应三为一步。还到塔寺当礼佛。礼佛竟还室。礼经像自忏悔恶露不净。今食檀越某食。当使十方天下人非人无女之态。檀越家门现世得安隐。早得佛三十二相八十种好。十力具足一切蒙度。得福无量皆发大道意等正觉乘。作是愿者。乃是比丘尼耳。犯者非贤者比丘尼也。

比丘尼受檀越食讫。还归入室静修厥德。学六度无极。共相捡敕绝欲情态。无有沾污意在空寂。无余结缚志净如是。可疾得道。若无请者。自头其食亦无惊怪。今日无食非道不言。非时不食过日中后。无得行来经于街里。过中之后一不得复食。深密在室经行如法。有犯斯者。非贤者比丘尼也。比丘尼入室。有十三事法。何等为十三事法。一者常当自念恶露不净。迷惑于人纯缠罪根。不能自勉二者常当

自念过恶。不能自还。三者常当自念罪原。深不能自出四者常当自念多淫欲态。不能自净。五者常当自念淫欲。乃乱清净道志。不能自拔。六者常当自念破坏道意。不能远离。七者常当自念心。如水中船多欲载人。忽然没水中。尽亡其人不能自全。八者常当自念。口舌丹赤迷惑人心。心乱意惑目无所见。九者常当自念。身体是锦彩之囊。用盛臭屎表甚姝好。其人利之近之必污。不净流出臭不可当。十者常当自念态恶妖治姿。则贡高自快欲动人心。十一者常当自念弱态。欲令人哀之。不能自止。十二者常当自念。受女人形为欲态自缠不能自免。十三者常当自念恃怙。恶露不净不能自解。是为入室十三者。匿事真为极大罪。若有勇猛[角*京]戾女人。自观态欲无离此患。深思见谛能断态欲。自拔为道行如戒行。依按法律礼节安详。言如威仪。可疾得作男子身。宿识故存。复加劝助。灭诸思想。可得须陀洹。亦可得斯陀含阿那含阿难汉辟支佛道。若不取证。无数劫中当成作佛。

比丘尼入室。有四事法。何等为四。一者当自伏意。无起灭心。心存于道。二者当自捡挍心。常束修志存于法。三者当自念恶露欲灭意患。无放逸心自捐睡卧。谨敕修身不自惰恣约己自守。四者当建立戒法。使众人乐从无猗着佛法放纵其心。迷乱色欲。或于清净道士。妖冶自媚求豫声名。令人堕坠遭值凶患。当自慎护众获大安。有犯斯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼入室。有四事法。何等为四。一者当直低头而前。不得左右顾视有所比像。二者不得欬唾室中净地及四壁。三者不得却踞所止床。不得傍卧床上。不得伏床上。不得偃卧床上。四者不得背所止床立。不得背经像立。不得背火立。是为。比丘尼入室四事。谛自挍计可得自然。若犯斯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼入室。有四事法。何等为四。一者当礼经像及自所止床。二者当安坐自思念恣态。多当自惭愧。三者当读经行道无懈倦。时断诸邪念。四者淡然自守身口心意亦尔。常念欲除此恶露之患。是为四。有犯斯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼入室。复有四事法。何等为四。一者常端坐不得猗卧熟视户中。二者当默然静息思念经道。三者当闭目闭耳闭鼻闭口闭身闭意安心着空中。四者当坚自持。不得放心恣意。身伏坐上发衣爬搔。现露形体及诸垢恶不净。令鬼神见。设鬼神见为无礼敬。是为四。若犯斯者。非贤者比丘尼也。比丘尼入室。复有四事法。何等为四。一者当直视其前。端正心意无有邪想。二者当端正而坐。不得自摇身体。不得摇头摇手。不得摇足。若自摇者。其心悉摇情态起矣。三者当自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心。守是八者。能自致得道。四者不得与伴辈相呼谈笑论说世间不急之事。小语大笑动乱道德清净之

志。常当自重不妄出户三尺。罪何从得入耶。若犯斯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼出室。小便大便当树铃师。即遣沙弥尼二人往整衣服。沙弥尼乘掌袈裟里。识还头出。当礼师下漏而去。行不得留迟。还至师所漏。无余阙失礼师而去。还到室户当三弹指。沙弥尼皆还至师所坐当经行。是为比丘尼出室法。若犯斯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼出至舍后。有十事。一者欲大小便即当行。不得自难�在身中。二者行不得左右顾视及自身阴。三者至圊厕上。当三弹指。四者当先问沙弥尼。此无人耶。沙弥尼言无也。乃当前。若有人不得迫促人也。五者已至厕上。当三弹指。便讫复三弹指乃下。六者不得大咽。七者不得低头熟自视阴。八者不得弄厕上掘土。九者不得持澡水浇壁。十者已澡手未燥不得持物。若犯斯者。是为非法。

比丘尼。若小便还当澡手漱口。礼经像深自忏悔。及自礼床。乃当还坐经行。如法思寻要义。自己行之。若犯斯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼出室。有三事应得出。何等为三。一者诣师受经。二者若人欲来见者。被师教即当出礼师徐与相见。不得离师所二丈。三者日中食讫。当起礼师。三事应出。若犯斯者。非贤者比丘尼也。

比丘尼出室户。有三事法。何等为三。一者出户当低头直出。不得举头四向顾望。二者当默声而行。不得自纵大咳唾。三者当徐出户。当自惭愧受女人身恶露不净。欲态怨仇为之患厌苦。如是女人甚难。若犯斯者。非贤者比丘尼也。

已说出入房室三十九事。如初从月至月。受持戒法无令有失。默然而持之。次说奉之。令人疾得道。

贤者阿难叉手长跪。前白佛言。佛所说比丘尼法律亦自备足。莫不得度者。恐佛般泥洹后。当复有女人沙门者。便可比丘尼作师不也。佛语阿难。若长老比丘尼戒法具足可尔。虽尔当由比丘僧。若众可得耳。一比丘不肯。不得作沙门也。

阿难复问佛言。尔为故为故。当得比丘僧以成女沙门乎。佛言尔。阿难。所以者何。女人多欲态。但欲惑色。益畜弟子。亦不欲学问。但知须臾之事。是故当须比丘僧耳。阿难复问佛言。便当令比丘作师耶。佛言不也。当令大比丘尼作师。若无比丘尼者。比丘僧可。阿难复问佛言。愿佛说女沙门几岁应受大戒。几岁应作沙弥尼师。几

岁应作沙弥尼和上。几岁作小阿只梨。几岁应作大阿只梨。几岁应作和上也。几岁应就檀越请食。所止处所为。可在塔寺中不也。

佛告阿难。汝所问大深多所过度。谛听谛听。我当具为若说之。阿难言。当谛受思。是时阿难及诸长老比丘尼。大爱道裘昙弥。志性比丘尼。皆一心叉手而听。佛告阿难已受女人作沙门。缘是后世。亦当有女人作沙门。今为汝说沙弥尼法。教授当来及新发意者。欲作沙门念欲度已远离罪门。当得众比丘僧五十人比丘尼三十人。若无比丘尼者不满其数。从师所请比丘众皆会坐。其女人皆作礼毕竟叉手却住。师呼女人剃头竟。授袈裟及履鞘讫。即授十戒为沙弥尼。皆礼众僧当言。不直众付。便其师。年满七十应具足。比丘尼受三般具足戒五年。应作沙弥尼阿只梨。

比丘尼受三般具足戒十年。应作沙弥尼和上。

比丘尼受三般具足戒十年。应具足戒作威仪阿只梨。

比丘尼受三般具足戒十五年。应具足戒作大阿只梨。

比丘尼受三般具足戒二十年。应具足戒作和上。

佛言。比丘尼正使年过七十。有若干事不得受具足戒。何等为若干事不应具足戒。情欲未断。不应得具足戒。喜嗔恚。不应受具足戒。喜行来。不应受具足戒。喜美酒食。不应受具足戒。喜贡高洪声大呼。不应受具足戒。能自慎如法律者。疾得男子身转当作佛。阿难复问言如是诚为难矣。佛言。不难也。但女人自作挂碍耳。阿难复问佛言。如是大爱道裘昙弥志性比丘尼。为应在山中树下。若石窟中止不也。应在丘泽冢间人中私寺止不乎。应受檀越请归食不。应疗救劳一切人病不。愿佛一一解说其大要。使立生死之本。令后世当来悉皆闻知。成立大法如佛在时。莫不得度。佛告阿难。亦有二因缘谛听谛听。我当具为汝说之。善持内着心中。若比丘尼倚来在我法中。因不能自还。若居山中树下。树即枯死。若居石窟中。举石燋旱。树木枯燥禽兽饥饿。水泉竭尽众魔乱矣。若居丘泽。草木园果悉闭不生。若居冢中。死人更相刻校。天地为动。若居人中。国土不安贼寇摃出。兵不息甲。人民呼嗟皆有饥色。若居私寺。使诸沙门迷惑于色。贪着财宝饮酒啖肉。身衣缯彩欲令身好。绮行雅步亡失经道。转相诽谤更相愁恼。若受檀越请食。檀越不得福德。便多疾病钱财消散。若劳人病。鬼神更兴。灾祸日增。何以故。用是两罪相向故。疾者当何从得愈也。是故裘昙弥志性比丘尼等。入我法中却五百岁寿。如是阿难。女人过患如是。汝谛奉持。阿难复更长跪叉手白佛言。甚可怪之怪哉。何以故。比丘尼罪乃如是乎。佛语阿难。此是我小说耳。女人凡

有八万四千匿态。迷惑清净道士。使堕泥犁中。动有劫数。不能自免。然外态有八十四。乱清净道士。迷愦惑欲亡失经道。夫为女人所惑者。皆是泥犁薜荔禽兽地狱也。尔时阿难闻佛说是语。大惊怪恐怖。不如是何言。低头不乐泪下如雨。不能复自动摇。佛告阿难。莫恐怖也。我当具为若说之。使汝开解得至泥洹。

佛告阿难。若比丘尼居山中树下。树为枯死者。用女人多恣态篓娸。细视丹唇赤口坐树下亦不念道。但念身好。欲惑他人。坏人善心。令其颠狂亡失道德。用是故。树死不生。比丘尼若居山窟中。举山燋旱树木枯燥禽兽饥饿水泉竭尽者。用女人多欲态愚惑自痴。不念思道。但念淫欲之事。心不自安。嗟叹涕泣剧于念道。外说经中义。内有情欲之心。有人嗟叹者。是愚者所见也。夫智者深知此女人不念大道也。但念他男子耳。是故致干旱水泉竭尽不生。比丘尼若居泽中。泽中禽兽更相啖食。荆棘百草悉枯不生。何以故。用女人多恣态专行妖惑。思念卧起之原本末。其心意起永不见道。亡失本业从欲致结毒意一起目无所见。诸魔悉作皆为震动。用是之故。并令荆棘草木枯死不生。比丘尼若居冢间。冢中死人悉坐榜笞丘墓柏柏皆便枯死。何以故。用女人多恣态静不念道。但念色欲。淫劮之心淫态一起。天地悉动。鬼神百兽悉为恐惧。用是故。丘墓松柏死不生。比丘尼若居人间。国中不安蟥虫数出。贼寇数起兵甲不息。人民呼嗟皆有饥色。何以故。用女人多恣态。贪着色欲淫劮之垢。欲令人敬。都不念道。但念男子相好不好。某男子健某男子不健。昼则谈笑。暮则思卧起之事。用是故令人民穷困不安隐。比丘尼若居私寺。使诸沙门迷惑于色。贪着财宝饮酒啖肉。身衣缯彩欲令身好。绮行雅步亡失经道。转相诽谤更相愁恼。何以故。用女人多恣态亦不读经行道。但作细软音声。迷惑丈夫使令心动。未得道者其心乱矣。更相占视睹其恶露。剧于洞视悉见所有。其心欢喜计利一时。即堕生死。十五劫中当作黄门。用是使比丘相憎耳。比丘尼若受檀越请食。檀越不得其福。钱财日尽。又多疾病何以故。用是女人多恣态亦不如法食。但作恣则欲令人观。亦不以食为味。但相他人男子中婿不中婿也。如是檀越欲作福施。更合大罪。所以者何。用此比丘尼心意。亦不用法来食。而但持淫劮意来食耳。用是故。使檀越不得安隐也。比丘尼若行劳疾病者不愈。鬼神更兴灾祸日增。何以故。用女人多恣态。不能自端心。焉能端他人心。尚不能自度。焉能度人身。自在罪中。焉能脱他人罪也。何以故。用多欲有所希望故。用是故。不能愈人病。令鬼神乱。

佛告阿难。我法中今有比丘尼。即却寿五百岁。我般泥洹后。当复有三千比丘尼有千八百比丘。奉持是法律。皆得阿罗汉。末世时当有八万比丘尼。有七百六十比丘尼。奉是法律经皆得阿罗汉。其余者却后百三十劫。当复奉是法律。当复得阿罗汉。尔时阿难问佛言。比

丘尼当云何行得道也。当用何法行之乎。佛语阿难。夫天下欲淫垢大重。若能断是态者。便可得道。女人身譬如珠宝。其像大好不可久立。迷乱道德亡失人身。何以故。用珠宝好故。当入深海中。求之不止。杀身不久。女人求道。但坐外八十四态。还自缠身。有堕八十四态者。如入大深海。必没其身。有能除此八十四态者。即是阿罗汉也。阿难。复叉手长跪前白佛言。何等为八十四态。令人不得道也。愿佛加威神解说。威德现敬。使众人开解信乐其义。终日习闻令脱罪患。使得正真即皆欢喜。及后当来皆使开解。佛言阿难。谛听善思念之。内着心中。我当具为若说之。如是阿难。谛受奉持之。为当来过去今现在比丘尼。布说其要使奉持之。行如是法者。疾令人得道。佛言。女人八十四态者。迷惑于人使不得道。何等为八十四态女人喜摩眉目自庄。是为一态。女人喜梳头剃[月*樂]。是为二态。女人喜。傅脂粉迷惑丈夫。是为三态。女人喜婴娱细视。是为四态。女人喜丹唇赤口。是为五态。女人喜耳中着珠玑。是为六态。女人颈下喜着璎珞金珠是为七态。女人喜着珠宝缯彩之衣。是为八态。女人喜着糸履。是九态。女人喜掉两臂行。是十态。女人喜邪视。是十一态。女人喜盗视。是十二态。女人欲视男子见之复却缩。是十三态。女人见男子去复在后视之。是十四态。女人欲见男子见之复低头不语。是十五态。女人行喜摇头摇身。是十六态。女人坐喜摇头摇身。是十七态。女人坐低头摩手爪。是十八态。女人坐喜含笑语。是十九态。女人喜细软声语。是二十态。女人喜扪两眉。是二十一态。女人坐喜大声呵狗。是二十二态。女人设见男子来外大嗔恚内自喜欢。是二十三态。女人贡高自可憎妒他人。是二十四态女人欲得夫婿适见阳嗔怒。是二十五态。女人见夫婿阳嗔恚之。设去复愁忧心悔。是二十六态。女人见男子来。共语阳嗔怒骂詈。内心欢喜。是二十七态。女人设见男子去。口诽谤之。其心甚哀。是二十八态。女人轻口喜骂詈疾快遂非。是二十九态。女人喜欢纵掼非他自。是为三十态。女人慢易孤弱以力胜人。是三十一态。女人威势迫胁语欲得胜。是三十二态。女人借不念还贷不念偿。是三十三态。女人喜曲人自直恶人自善。是三十四态。女人怒喜无常愚人自贤。是三十五态。女人以贤自着恶与他人。是三十六态。女人以功自与专己自可名他人功。是三十七态。女人己劳自怨他劳欢喜。是三十八态。女人以实为虚喜说人过。是三十九态。女人喜以富憍人以贵陵人。是四十态。女人以贫妒富以贱讪贵。是四十一态。女人喜谗人自媚以德自显。是四十二态。女人喜败人成功破坏道德。是四十三态。女人喜私乱妖迷正道。是四十四态。女人喜阴怀嫉妒激厉谤勃。是四十五态。女人论评诽议推负与人。是四十六态。女人又巨说谤正道清净之士欲令坏乱。是四十七态。女人喜持人长短迷乱丈夫。是四十八态。女人喜要人自誓施人望报。是四十九态。女人喜与人施追悔责人毁訾高才。是五十态。女人喜自怨诉骂詈虫畜。是五十一态。女人喜作妖媚蛊道厌人。是五十二态女人憎人胜

己欲令早死。是五十三态。女人喜持毒药酖饵中人心不平等。是五十四态。女人喜追念旧恶常在心怀。是五十五态。女人喜自用不受他人谏谀谄[怡-台＋龍]悷自可。是五十六态。女人喜疏内亲外伏匿之事发露于邻落。是五十七态。女人喜自健烦苛轻躁不由丈夫。是五十八态。女人喜自憍挝捶无理。自嗔自喜欲令人畏之。是五十九态。女人喜贪欲之行。威设自由。欲作正法违戾丈夫。是六十态。女人喜贪淫心怀嫉妒。多疑少信怨憎澌地。是六十一态。女人喜惟怒蹲踞无礼自谓是法。是六十二态。女人喜丑言恶语不避亲属。是六十三态。女人喜憍踺自恣。轻易老小无有上下是六十四态。女人喜自可恶态丑怼言语无次。是六十五态。女人喜好嗜笑不避禁法。是六十六态。女人喜禁固丈夫不得与人言语戏调。是六十七态。女人喜缭戾自用。轻毁丈夫言不逊慎。是六十八态。女人喜危人自安。以为欢喜。是六十九态。女人喜咀赖弊恶毁伤贤士。谄诡姿则惑乱道德。是七十态。女人喜诡黠谀谄谓人不觉。是七十一态。女人喜贪者得恶亡。得便欢喜亡便愁恼。呼嗟怨天语言唾口。是七十二态。女人喜骂詈风雨向窖咒咀。恶生好杀无有慈心。是七十三态。女人喜教人堕胎不欲令生。是七十四态。女人喜孔穴窃视。相人长短有钱财不。是七十五态。女人喜调戏必固迷误人意。是七十六态。女人喜擿烧丈夫令意回转不能自还。是七十八态。女人喜刳胎剖形视其恶露。是七十九态。女人喜笑盲聋喑哑蹇躄自快恶他人。是八十态。女人喜教人去妇欲令穷困。是八十一态。女人喜教人相挝捶合祸证受。是八十二态。女人喜教人作恶斗讼。相言县官牢狱系闭。是八十三态。女人喜倡祸导非。大笑颠狂人见便欲得。以猗狂勃强夺人物。令人呼嗟言。女人甚可畏也。是为八十四态。明当知之。女人能除此八十四态者。无不得度。无不得道。无不得佛也。贤者阿难白佛言。如是女人淫欲态。为可除不乎。佛告阿难。此态自是女人所作耳。女人能自灭者。极可得灭耳。灭者。是现世阿罗汉也。阿难复白佛言。天上天下莫不愍济。群黎之类皆得度脱。愿佛当复解说灭除态欲之患。使大爱道等比丘尼皆得开解。

佛言。善哉阿难。谛听我所说。善思念之内着心中。奉持如法为报佛恩。不如法者劳女人耳。谛听谛听。阿难及诸长老比丘尼。皆同声言诺。受思欢喜。叉手而听。

佛说目连问戒律中五百轻重事经二卷

佛说目连问戒律中五百轻重事经卷上

五篇事品第一

如是我闻一时。佛住王舍城迦兰陀竹园。是时目连从坐而起。白佛言。世尊。我今欲有所问惟愿世尊。为我演说。佛言。善哉汝所问者。能大利益无量众生。恣汝所问。目连白佛言。世尊。末世比丘。轻慢佛语犯众学戒。杂用三宝物。当堕何处。尔时佛告目连。谛听谛听当为汝说。若比丘无惭愧轻慢佛语犯众学戒。如四天王寿五百岁。堕泥犁中。于人间数九百千岁。犯波罗提提舍尼。如三十三天寿千岁。堕泥犁中。于人间数三亿六十千岁。犯波夜提。如夜摩天寿二千岁。堕泥犁中。于人间数。二十亿千岁。犯偷兰遮。如兜率天寿四千岁。堕泥犁中。于人间数五十亿六十千岁犯僧伽婆尸沙。如不憍乐天寿八千岁。堕泥犁中。于人间数。二百三十亿四十千岁。犯波罗夷。如他化自在天寿十六千岁。堕泥犁中。于人间数五百二十一亿六十千岁。

问佛事品第二

问佛物先在一处。有比丘赍至。余处作佛事。犯何事。答犯弃。一切佛物都不得移动。若有事难。众僧尽去。当白众。若众听。得赍至余处。无罪。

问佛物得买供养具不。答得。

问佛物造堂。与直可赁不。答一切佛物得买。不得赁。

问比丘作佛事。得佛奴牛驴马。得借使不。答若知本是佛物不得。不知得。以非法得故。

问僧地起塔。用佛物作篱篱里可住不。答若知而故入犯堕。不知不犯。若知故住。过三谏。犯决断过四谏。转犯重。

问先佛堂坏。主人更出私财作堂。用故财施比丘。比丘可取不。答言不得。

问僧地。佛物用作都篱。篱里先有井果菜。可食不。答不得。若

是檀越物作佛事。先要以果并菜施僧。得食。不要不得食。若买五倍价。若知不买而食。计钱多少犯罪。

问欠负佛物。物云何偿。答直偿本物。以佛不出入故不加偿。虽尔故入地狱。昔佛泥洹后。一比丘精进聪明。有一婆罗门见比丘精进聪明。持女施比丘。作比丘尼。比丘即受。其女姝好。比丘后生染意作不净行。共生活用佛法僧物。各一千万钱用衣食。而此比丘极聪明。能说法使人得四道果。自惟罪深重。便欲偿之。即诣沙佉国乞。大得钱物还欲偿之。道路山中为七步蛇所螫。比丘知七步当死。六步里便向弟子言。何处偿物。遣还本国言。汝偿物已还。我住此待汝。弟子偿物讫还报之。即起七步便死。堕阿鼻地狱中。初入温暖未至大热。谓是温室。便举大声经呗咒愿。狱中诸罪人鬼。闻经呗者数千人得度。狱卒大嗔。便举铁叉打之。即命终生三十三天。以此验之。佛法僧物不可不偿。虽复受罪。故得时出矣。

问佛塔上扫得土弃之有罪不。答得。弃不得余用。

问佛物出与人。取子息用犯罪不。答与佛物同体俱犯重。出入合子与佛。由故无福。以坏法身而为形故。

问佛图主。遣佛奴小儿给比丘。可使不。答不得使。以是佛物故。

问比丘要与佛作。得食佛食不。答不得。比丘无客作之理。何况取佛物衣食用耶。

问白衣与佛作得佛物。用此物作食请僧。僧得食不。答不得食。

问佛事法事。得捉金银钱不。答不得捉。犯舍堕罪。

问人施牛驴马奴。造佛事法事。可受不。答得受使用。但不得卖弓刀军器。一不得受。

问人施佛屋宅未用。可寄住不。答不得。便是佛物。

问续佛光明。昼可灭不。答不得。若灭犯堕。虽云佛无明闇。施者得福故。灭有罪。

问非佛屋。佛像在中。可在前食卧不。答得。若佛在世犹于前食卧。况像不得但卧须障。若有灯光明。不得足光中过住。若自有灯得。

问上佛图佛塔佛墙远望。犯何等事。答不知不犯。若必急难事上亦不犯。知而上犯舍堕。过三谏犯决断过四谏故上犯弃。

问指物造佛经。更得他物。不用前物得尔不。答不得。以许便是。

问得买佛上缯作衣不。答不得。

问形相佛像犯何事。答一切佛像。不问好恶不得形相。其罪甚重必不可为。

问人作佛像鼻不作孔。后人得作不。答不得。

问佛墙。得持物倚不。答不得。犯舍堕。昔有一比丘入寺礼佛。有婆罗门知相。相比丘有天子相。便语比丘。我有一女嫁与比丘比丘言。须我礼佛还。比丘便持锡杖倚佛图墙。入寺礼佛已还出。婆罗门便不复与语。比丘问。故与我女不。婆罗门言不与。婆罗门言。向见比丘有贵相故与。今无复此相。是故不与。所以尔者。消其功德故。以是佛墙及塔壁。不可持物倚。既犯戒又消其无量功德。

问佛物。得作天人世人畜生像不。答佛边得作。

问比丘度人不知本末后度。知是佛奴而不发遣。犯何事。答知而度犯重。若先不知。知便发遣。若不发遣。犯重。问其人是大道不答非。

问自有私财。顾比丘作佛像。作者得取物不。答不得。

问先上佛旛。得取用作佛事不。答佛事得用。檀越不听不得。

问得通礼过去七佛不。答得。以法身同故。

问若人先许佛三会。然后作一会。或三行香三布施。得了不。答言不得。自违言有罪。

问比丘犯决断。得佛地中忏悔不。答不得。

问久远故寺。都无垣障。不知佛地远近。若欲作者。云何得知齐。畔答不知当以意作齐畔。以不知故增损无罪。

问佛物。作鬼子母屋及作像。有罪不。答同以佛物施人。

问佛塔前得礼比丘不。答不得犯舍堕。

问比丘卖佛像有何罪。答同卖父母。

问比丘自手断树掘地。作佛塔寺及造形像。有福不。答尚不免地狱受大罪苦。有何福耶。以故犯戒故。

问法事品第三

问高座说法。前人着俗服可与说法不。答听法说者二俱犯众多。过三谏不改犯突吉罗。问复过三谏犯堕复过三谏犯决断。复过三谏至弃。若使不谏经三说戒。转增。

问为说法者如法。余听者不如法。得说不。答同上。

问请人说法先高座上有帐盖是供养佛物得于下坐不。答都不知不犯知不得。

问僧坐先寄佛在上。后可于上坐说法不。答佛坐得。先是僧坐不得。

问若人请比丘。读经及说法。施物得受不。答若有希望心受。犯舍堕若无贪心受不犯。若无衣钵受不犯。

问僧中说法。高座上得备机捉尘毛尾不。答病得备机。捉尘毛尾犯堕。非毛得。

问秘经及戒律。有事不。答犯舍堕。

问师具着俗服。向说法得礼不。答得不病。不得为说法。

问白衣头上有帽。得为说法不。答除有病必须覆头。余悉不得。

问经上有尘土草秽。得吹去不。答不得。

问比丘得书经取物不。答不得。取舍犯堕。

问经上有饭食。犯何事。答有慢意故为。犯决断。不慢意犯堕。

问戒律不用流落可烧不。答不得。不知有罪。烧舍堕。若知烧有罪。故烧犯决断。与方便破僧同。亦如烧父母。

结界法品第四

问结界为云何。答结界法。若山泽无人处随意远近。若在城邑聚落不得远结。亦不得夜结。结时要须比丘在四角头立。不得使外人入。外人入则界不成。先结界场。僧家白衣奴子。尽着界场上。然后视度四方。结界时除四处。一者聚落。二者聚落外俗人田地常作事处。三者若有阿练若独处山泽。恐说戒羯磨时有种种事难不得来。白众求别结小界。众若听可。彼无五人众。当遣僧与结别界。此谓阿练若坐处。四者受戒场。先结界文均。除结戒场。除是结界以是其事或先结大界。后结戒场。于中受戒。如界公所云。恐无所获。然云不知同于取别显通。此路可有侥幸。其人云。若有病比丘。不能得往僧中。求索别一屋中结界。僧亦应听。先解大界与结别界讫。然后结大界。一切比丘不持衣夜中得入中。

有一住处有界。一比丘亦可打揵槌广说戒。先向四方僧忏悔。然后说亦可三语。三语者谓三说。

问结界得通佛地结不。答不得。于中受戒。若先不知法已受得戒。师僧若知故违有罪。

问行船船上得结界不。答得。若有沙弥白衣。驱着岸上。然后结界。若不驱出。当障隔着一处。然后结界。结界后比丘夜不持衣不得入中。

问大僧尽行。唯有沙弥在界。为得不。答但有一清信士。界便不坏。况沙弥。尽无一宿界坏。若僧尽去不还。亦不须解。

问贼来界里杀比丘。界坏不。答不坏。

问一人三四人行道。或在白衣家。得结界不。答不得。五人以上得结界。

问结界得通流水池水结不。答一切亭水尽得。分流不得。以不知齐畔故。

问结界后不打揵槌。界坏不。答不坏。

问结界得通王路结界不。答得。当结界时遣人两头断行人。然后结界。

问无主地可得结界不。答得。便如郁单越法。

问先结界后有大水。或掘坑长十五步。或复于中行欲此界坏不。答尽不坏。其人云。假使掘大坑深广一由旬。界犹不坏。况小小坑耶。

问比丘得比丘尼界里宿不。答得。亦不得失衣。但不得入其房内耳。

问僧结界竟。后来僧共住。不持衣失衣不。答不失。当结时已通三世僧故。

问僧不尽集。得结界不。答若有事嘱授得。无事不得。

问一结界得几时。答不限年数。若施主要增地更结耳。

问先僧结界不解而去。后来僧得于中结界不。答得。

问结戒场时。要须集一切僧。为随意多少。答五人以上得。以无大界故。众不集无犯。

问结界场。要须至场上。亦得遥结耶。答要须至场上。乃得结耳。

问二众结界。得互相叉结不。答不得相叉得共通结耳。

问一界里。得鸣二揵槌不。答得。但不得二处说戒及以羯磨种种僧事。唯得烧香饭食而已。

问大僧得与尼通结界不。答得。

问岁坐事品第五

问夏中几日得结坐。答从四月十六日。尽五月十五日。日日可结。此谓坐初。有事难不得结。或五三四日。乃至一月尽。不失前坐。此名三十日结坐一日受岁。后坐人唯得一日结坐。过七月十五日。有事难日日可受岁。尽八月十五日。此名一日结坐三十日受岁。

问结坐受七日法。为坐初受。为临行时受。答若坐初受者好。坐初不受亦可临行时受夫受七日法。行不满七日还。后行不复更受。计满七日。乃复更受。若虑忘亦可日受。

问夏坐中。不受床坐房舍十二物。得坐不。答不须受。

问结坐而不坐。得岁不。答若先不知坐法。受岁得。若知故违。不得。

问都不结不坐。受岁得不。答若先不知有结。不知有坐法。受腊得。有结知便应向僧悔。若先知法。故违不得。

问不结而坐。得岁不。答同上事。

问夏坐。中得入流水池水浴。不答界内尽。得若受七日行过水亦得。

问夏中。犯决断不悔。受岁得不。答虽有罪得岁。所以尔者。故是比丘故。

问受岁不和合。得岁不。答要先忏悔。然后受岁。若其人不悔。摈出得受。若不摈出。众当三谏。过三谏不受。犯决断。过四谏犯重。若力能驱逼出界好。若其不出。当牢闭着一房中。然后受岁无苦以其非复比丘故。若恶人多众所不敌。当避出界。若共受不得岁。

问夏坐中得为亡师造福不。答得。但不得手自造事。

问夏中得捉扇拂不。答一切毛不得捉。竹扇得。

问后坐人。得七月十五日受岁起去不。答不得。若先不知已受。得岁。若知法故违不得。若已和合。僧就受筹而已。若后坐人受岁时。前坐人亦尔。

问二人同腊。小者前坐。大者后坐。前坐者已受岁。后者未受。于一月中何者应大。答先大故。大计本日故。

问夏中不受七日法。暂小小出界故得坐不。答忏悔得。

问夏中一因缘。得三受七日不。答言得。

问夏中不坐。或十人至十五人。欲来寄住共受岁。得共住共受岁不答若及后坐当结。若不及后坐不得。此人若全不知有坐法。得容。若知有故违。不得。

问夏中坐。若为三宝事若疾病种种众难得移坐不。答得坐当白众中受三十九日法。三十九日已有事便出界。三十九日法三十九日满得还。一若不得亦可彼处受岁无犯。若坐初不受临行时亦得受。若坐已满三十九日者事便出界。不须复受。若不还亦得于彼处受岁。

问不结坐。或不受七日。已受腊得不。答不知法。已受。得腊。不得夏。若以夏。僧一谏取好。过三谏不取。犯戾语决断忏。还取得。当取时白众然可得。

问比丘不受岁。犯何事。答若一比丘不受岁。众谏使受。一谏至三受好。若过三不受。犯决断。过四不受。非沙门。以不肯受法故。

问夏坐新受戒人。日中后结坐得岁不。答得。唯后夜不得。

问夏中坐忘。不受七日。法一出行得坐不。答忆即悔得。一坐中不过二三悔。过二三悔。不得岁。

问受岁时若天雨。得屋下受岁不。答得。

问既至某方结坐。有碍不达。得进遥结坐不。答不得。正可到彼结后坐。若道路有僧住处。便应就坐住。二三日治房室。然后受三十九日去。若无僧住处五人以上共结界坐。然后坐留一二人守界。满三十九日乃得去。若后人不满三十九日去者。前去人不知不失坐。后人失。

问一人至四人。得白衣家结坐不。答不得。五人以上得。

问一人静处得结坐不。答先有结界。二人以上得。一人以不得。无人共受坐故。无界尽不得。若欲别坐。当更请僧结界坐然后得。

问比丘夏坐中。得受请他施。及受他寄物。或经十日至三月。得尔不。答作不贪受。不限时节。

问夏坐中。界内作有为事。得应坐不。答福事得指授。余不得。

问受夏坐人。云何房舍破当补治。为谓始坐坐讫时耶。答三月中破即治。

问受岁时尼来界内求索受岁。应与受不。答二尼以上得。一不得。所以尔时。以尼独出界犯重故。

度人事品第六

问一人得度沙弥不。答二人得。

问度沙弥。得遥请和尚不。答不得。

问未满五腊度人。犯何事。其弟子为得戒不。答若知非法而度。犯舍堕。过三谏不止。犯决断若弟子不知是非法。得戒。若知不得。

问比丘都不诵戒。又不知法种种僧事。而多度人。或作三师。有所犯不。答此人尚不应食人信施况复度人。

问若人。父母王法不听。比丘盗将去度。犯何事。答犯重。若官人走奴。投比丘为道。比丘若知而安止。未度亦犯重。

问若儿前出家。父母后出家。来投其儿其儿得度不。答得。

问犯戒比丘。得度人不。答若犯重无复度人之理。若犯决断同上未满五腊者。若犯余轻戒。要须忏悔然后得度。

问白衣投一比丘欲出家。比丘即受。更为请和尚戒师。所投比丘故是师非。答非师。若后从受法者。可为法师。若依随者。可为依止师。

问比丘多度弟子。或作二师。都不教戒。犯何事。答犯舍堕。昔迦葉佛时。有比丘度弟子不教戒多作非法。命终生龙中。龙法。七日一受对时火。烧其身肉尽骨在。寻后还复则复烧。不能堪若。便自思惟我宿何罪致如此若耶。便观宿命。自见本作沙门不持禁戒师亦不教。便作毒念。嗔其本师。念欲伤害。会后其师。与五百人来。乘船渡海。龙便出水捉船。众人即问。汝是谁。答我是龙问汝何以捉船。答汝若下此比丘。放汝使去。问此比丘何豫汝事。都不索余人。而独索此比丘者何。龙曰本是我师不教戒我今受苦痛。是故索之。众人事不得止。便欲捉此比丘着水中。比丘曰我自入水不须见捉。即便投水丧命。以此验之。度人不可不教戒。

问受戒事品第七

问沙弥。犯十戒一二三不悔。受大戒得不。答若忆而不悔不得。都不忆若不知法受得。夫受戒法。师应问沙弥。汝不犯戒不。答若言犯。即教忏悔。若本师不问坛上师应。

问。若都不问。师犯舍堕。

问以受大戒。得悔沙弥时所犯不。答得忏悔法。同沙弥时悔法。

问沙弥坛上欲受大戒。或着俗服。脚着履屣。或衣钵不具。假借。当时为得戒不。答唯俗服。师不问不得。其余尽得。师僧犯舍

堕。

问若有比丘。不舍戒作沙弥。或即大道人。而更受戒不。答不得。

问若不得戒。前所受戒。故在不。答在。

问后师。故是师不。答非。

问多人受戒。而并请一人为师。可得十人五人一时受戒不。答无此理。

问沙弥更受大戒。请一比丘为大戒师。而比比丘不知羯磨法及受戒法。更与请一人与受戒。以何当为师答与。受戒者是师。无戒法与者非师。

问坛上师僧。或着俗服。或犯禁戒。受戒者得戒不。答若受戒人知是非法不得。不知得。

问受戒时。众僧不和合或相打骂。为得戒不。答若坛上僧和合便得。不和不得。

问受戒为有时节不。答唯后夜不得。初夜中夜无灯烛亦不得。要须相睹形色乃得。

问受戒时。或值天雨。更移场屋下。受戒得戒不。答若欲移戒场。当先解大界更结界场。乃得受戒。不尔者不得。

问受戒时。或有事难不得究竟。是大比丘不。答但三羯磨讫。便是。

问受戒尽十三事。后诸戒师和尚。不续教戒。得戒具不。答若师不教诫。至十五日说戒专心听受。便得具足。

问受戒三衣不具。有持衣直。或染不染。或裁不裁。得当衣不。答尽不得。

问受戒时。众僧难得限齐。几僧得受大戒。答除三师五僧。以上得。

问沙弥。曾诈称为大道人。受大比丘礼。后得受大戒不。答不得。

问沙弥辞师行。事难不得还。辄于彼处。请依止师受戒。得戒不。答得戒。

问若比丘。诱他沙弥。将至异众。与受大戒。犯何事。彼众知应听不。答若其师有非法事。沙弥及将去者。无罪。若无非法将去者。犯重。坛上师僧犯舍堕。昔有一长老比丘。唯有一沙弥瞻视。有一比丘。辄诱将沙弥去。此老比丘无人看视。不久命终。因此制戒。不得诱他沙弥。诱他沙弥犯重。若有一比丘。见他沙弥瞻视老病人。教使舍去。沙弥若去此比丘犯重。

受施事品第八

问比丘受檀越请。四事供养所受物。得分施人不。答得。

问以受四事长请。小小缘事出行。得食外食得服外药不。答施主听得。

问他人欲施比丘物。先问比丘有无。比丘实自有。以贪心欺彼言无。他即施物。犯何事。答贪取犯舍堕。妄语犯堕。

问若众僧食。偏与上座。上座得食不。答上座贪心。犯舍堕。

问比丘不病。称有患苦。求索好食。既得食之。犯何事。答犯重。

问不着三衣受食。犯何事。答犯舍堕。

问檀越适请二人三人。须众唱不答须唱。

问大比丘羯磨分物时。尼来界内。应得分不。答应得。

问有人寄物施一处僧。物至。后更有比丘来。分时在坐。应得分不。答打揵椎应得。不打不得。

问比丘行道中。妇人施物得受不。答亲里若相识。得取。

问比丘行道中。比丘尼施物。得受不。答施僧得受。非众不得。

问供僧斋米。僧去。斋主得供后人得食不。答打揵椎得食。若不打食一饱。犯弃。

问四月八日嚫物。七月十五日本僧已去。寺主取与后僧。后僧分

取者。犯何事。答打揵槌。现在僧共分无罪。若不打揵槌。分者犯盗。

问白衣有贳嚫物。本道人去。与后人。后人得受不。答应取。

问主人本道人当来不。答言永不来咒愿取。若言或来。不得取取犯舍堕。知取犯弃。是僧物故犯。

问比丘治生得物。施比丘衣食。得受不。答取衣犯舍堕。穷厄无食处。彼使白衣作可食。治生道人若白众言。此物非我物。是使人物。若尔可食。若主不白众食。犯堕二三人亦可白。若道人施他人。他人言。是我物可食。

问比丘得出物不。答不得犯舍堕。

问长受百日请。中间得受他一食二食不。答施主听得。不听不得。

问比丘食或啥一口饮吐之取一抟饭弃之犯事不。答犯舍堕。

问乞食长得。与人不。答先无贪心取。长得施众生。若无众生。举着树头。有众生啖好若。无明日还自受水取食。不得弃以信施重故。所以还得自取者。以更无主故。如郁单越取食法。

问主人殷勤得长受请不。答若其处得行道。无难无短乏得往。

问主人请食。得遣人代不。答主人意无在得若主人嫌代去。犯舍堕。

问鬼子母食。可食不。答咒愿然后可食。

问主人施比丘牛马奴供食。直得取不。答得取用。不得卖。弓刀一切凶器仗。皆不得受。

问人自出物供斋。斋竟去。余物后僧来。得食不。答打揵槌得不打犯盗。

问比丘共盘食他分。犯何事。答若问听无罪。不听取食犯堕。若不问亦犯堕。所以不犯者。以共仰手故受。

问比丘乞。前人问好。比丘非答。是得物至。犯何事。答实好言好犯堕。不好言好犯弃。

问比丘一切长物。施人言。我后须还自取。得尔不。答得与可信者。然后更语一人。我物施某比丘。若取还语。不得辄取。

疾病事品第九

问比丘病得离钵食不。答重病得。小病不得。

问比丘疾病。三衣不持犯何事。答大困无所识知得。有觉知不得。

问看病人不语病者。私用钱与他病人。作食汤药。犯何事。答若用五钱犯弃。若后语病者欢喜。不犯。若病人恚不偿。犯弃。

问为病故。主人日供一百钱。五十便足。余者得与余病者作食不。答病者自与便得。

问病比丘无人看。比丘得与作食不。答山野无人处日中不得往还得作。七日先净薪米。受取得作。

问病人须酒。一升二升下药可与不。答若师言必瘥。得和药服。不得空服。

问比丘病得服气不。答不得。同外道故。

问比丘肿病。得使人唾咒不。答得。

问比丘病。困或阙衣钵施众。或卖用作福德犯何事。答若更得弊故。即受得。无有犯舍堕。

死亡事品第十

问亡比丘物。都不打揵槌。不羯磨而分犯何事。答界里一人以上。尽得打揵槌羯磨。若不羯磨而打揵槌亦不羯磨。尽犯弃。所以尔者。亡比丘物。尽属四方僧故。不得辄分。若界外五人以上。得羯磨分。不打揵槌。以无界故。四人以下不得羯磨分。若分犯弃。当赍诣僧中若自取赍去。至异众。初入界不犯。出则犯弃。如是复至余众。一出界一犯弃。弟子持师物去。亦尔。

问比丘亡。弟子不。持师物与众。辄自分处供养僧。僧可食不。答其弟子先知法者有罪。僧不打槌不羯磨而食。犯舍堕。

问若师亡。僧羯磨分物。弟子应得分不。答应得。即是僧故。

问师亡。更无余僧。唯有弟子。或五戒十戒。得羯磨分此物不。答即是僧故得分。但打揵槌羯磨。不打不羯磨不。得。

问病者无常。供病余物。后人得与余病者不。答此是僧物。不得辄与。直五钱犯弃。

问师徒父母兄弟死。得哭不。答不得。一举声犯舍堕。可小小泣涕而已。

问或比丘死时在。羯磨时不在。或死时不在。羯磨时在。各应得分不。答及羯磨尽得。死时在。羯磨时不在。不得。

问比丘死。后人与买棺木衣服。葬埋与者。犯何事。答曰白僧与泥洹僧僧祇支自覆。自余应入僧师物。一切不得埋埋过五钱犯弃。若弟子私物得。亡者知法。已得分处分者。无罪。

问父母诸亲死。比丘与办衣棺木埋不。答不得。若父母亡日。若病无人供养乞食与半。若自能绳线不得与食。犯舍堕。与衣犯舍堕。况复棺木葬埋耶。

问病者无常。衣钵先与看病者竟不羯磨。看病者卖为饭僧。得食不。答众未得羯磨食众犯舍堕。若看病者不知法。已作羯磨得食。若未作众当语法。

问比丘借人物。前人死。得还自取不。答一切不得自取取犯突吉罗。白众。众还得取。众不还犯突吉罗。若众不与。强取犯舍堕。

问比丘得为亡师起塔不。答自物得用。师物作不得。

问比丘得向师冢礼不。答得。难曰生是我师。已死尚非比丘。唯枯骨而已。何由向礼。答若佛在世应供养恭敬。泥洹后亦是枯骨何以供养耶。师生以法益人。后亦应恭敬礼拜有何过也。

问分物时羯磨已讫。更有僧来得分不答若羯磨讫。不与无咎。若及后羯磨犹故得分。

问三衣事品第十一

问三衣事浣要须舍不。答须舍。若不舍犯舍堕。当施与人。还乃得更受。

问三衣尽得条成不。答大衣得。中衣小衣不得。

问小衣得着烧香上讲不。答无中衣得。若不近身体净洁亦得。

问浣衣出帛。得用米粘不。答不得犯舍堕。日日从沙弥白衣受乃得着。

问三衣应施里不。答里施不施亦得。

问大衣得着上讲礼拜不。答无中衣得。

问三衣得用生绢作不。答一切生绢衣不见身者得着。

问比丘嗔忿。自坏衣钵锡杖。犯何事。答嗔恼自坏三衣钵。犯舍堕。坏锡杖犯舍堕。坏他物。计钱犯事。

问三衣得借人不。答不得出界经宿。若同界内得不限日数。

问入聚落中不被大衣。犯何事。答着肩上去不犯。若僧使或为病人持去。不犯。

问三衣破补便得受须。复施他人耶。答破容猫子脚。便应施人。人还乃得补受。若先补后施人亦得。

佛说目连问戒律中五百轻重事经卷下

钵事品第十二

问钵云何失。答若缘缺。若穿穴。若裂。若油不舍。尽是失。缘缺穿穴不可复持。裂者缀已施人。人还更受。油不舍亦尔。若弃出界经宿不失。

问钵得合覆着壁上不。答若巾裹得。合净处。着若囊或悬壁好。不得覆着壁上。昔六群比丘覆钵壁上堕地即破。佛因此制戒。自今已后不得覆钵壁上。覆钵壁上者犯舍。堕地者犯舍堕。

问比丘早起得用钵食不用有何咎耶。答一切食皆应用钵。若一日都不用钵。犯堕。

问比丘食饭欲尽。得侧钵括取饭不。答得。

问食后已讫。更啖余果。手得离钵不。答得。若食未讫亦得暂

离。

问比丘食钵要当擎。得放地不。答要当擎。若放地亦不犯戒。

问比丘以器盛饭。停着钵中。得互用钵食不。答不得。犯舍堕。

问钵得炊作食不。答不得炊。犯舍堕。

问杂事品第十三

问比丘或被劫盗物未出界。主见本物不知诸物。得取不。答得取。即取即用九十事中宝相似者。当先作念。若有人认者不得取。无认者白众得取若无众。作界内物取。不以为已取物。

问众僧打揵槌食。而限外僧来不与食。犯何事。答便是失利。得突吉罗。

问先比丘教化作百人斋。长一人以上应受不。教化比丘有犯不。答打揵槌食应受。教化者无犯。所以尔者打揵槌谓僧多过失。揵槌法。要作意请四方僧。僧来若多若少。一切分财饮食其于无咎。

问比丘教化白衣供养众僧。若有外人来乞索。得与一升五升不。答不得若知非法故与过五钱犯弃。若白众听得。

问主人供养诸僧。长请一日百钱。用五十自供。残者得余用不。答打揵槌得。若无衣钵。不打揵槌。众和合得减用。若自损施客僧最善。

问主人请比丘。十日供十日食。残用作五三日好食犯何事答不犯。但不得更索。索犯舍堕。若不满十日去。亦犯舍堕。

问主人请供十日食。自裁作一月食得不。答打揵槌得。若不打揵槌。僧有出去者。若不施后人食。后人食己分。尽食他分一饱。犯弃不饱犯舍堕。

问父母兄弟破坏。得乞物赎不。答得。但不得。称已。须乞父母兄弟得。若用讫有长不。得自入。还属所赎者。若语听用犯堕不听用而用。犯弃。

问至酤酒家得乞财不。无事得坐语不。答酤酒门一切不得入。若入犯堕。更有余门得入。若请比丘会。当问能受一日戒不。若言能。与受得住。若不受但能一日不酤酒得住。屠家亦尔。

问劝人饮酒。犯何事。答强劝不饮犯突吉罗。若饮犯堕。

问道人寄白衣物此人过期不来。与余比丘得取不。答不得取。若活是有主物。若死是僧物。

问比丘暮得捉火行不。答曰冬得夏然烛亦得。若把火犯堕。

问本物直一匹因行至他方卖得五三匹可取不。答不得犯舍堕。

问一切戏负他物不偿犯何事。答戏。取物及与尽犯舍堕。

问比丘尝食得食不。答不得。知而食犯舍堕。前尝食人亦犯堕。若不即忏。其罪日增。昔有一执事比丘。恒知处分当作饮食。常手拄器言。取是用是。日日常尔。不忏命终。后堕饿鬼中。有一比丘无著。于夜上厕。闻呻唤声。问汝是谁。答我言是饿鬼。问本作何行堕饿鬼中。答于此寺中为僧执事。问汝本精进。何由堕饿鬼中。答不净食与众僧无著。问云何不净。答众僧有种种盆器。器盛食见以指拄器。教取是用是物。犯堕。三说诫不悔。转至重。以是故。堕饿鬼中。两手擘胸。裂皮破肉抟喉吹噗。问何以擘胸。答虫啖身痛故。问何以抟喉吹噗。以口中虫故复。问何以呻唤。答饿极欲死故。问欲食何物。答意欲食粪。而不能得。问何故不得。答以诸饿鬼推排不能前无著言。我知柰何。鬼言。愿众僧见为咒愿。答可尔。无著即还向众说。彼人堕饿鬼。众僧问。本行精进何堕恶趣。答本以不净食与僧。而不悔故。愿与咒愿。便得食粪。不复呻唤。以是证故知大比丘。不得手造饮食及拄触僧器物。若非僧器。手受得行与僧。无犯。

问师令弟子贩卖作诸非法。得远离师不。答得舍去。有四因缘应住。一者与法与食。不与衣钵应住。二者与法与衣钵。不与食应住。三者与法衣钵与食应住。四者与法。不与衣钵不与食应住。若师都不与法不与衣钵食应去。

问夫净。何者须净。净有几事。答果菜须刀手火净。唯谷米须火净。果已净子。无苦。

问礼拜得着靴鞋履不。答净者得。

问画作旛华卖得物犯何事。答犯舍堕。

问比丘教他贩卖犯何事。答犯舍堕。

问比丘畜奴牛驴马。犯何事。答犯舍堕。不悔转增。

问比丘授人为道。未度得食僧食不。答白僧得。不白犯堕。

问为僧乞食道路。己身得食不。答若去时先白僧。僧听好。若不白。还白听亦好。若不听还偿。若不偿犯重。

问若他人持食具。寄屋中经宿有犯不。答不犯。

问续明油一升二升。得着自房中不。答得。

问药酒得着自房中不。答病得七日。

问都不用杨枝。有犯不。答犯舍堕。

问未晓得用杨枝不。答明星出后得用。

问中食后口。得用杨枝不。答得用。若不用。纯灰皂荚汁。都不用犯堕。过中亦犯堕。中后除药。一切草木有形之味。不得入口。犯舍堕。

问若无杨枝。口得用一切余木不。答尽得。

问贫乏得入市乞不。答中前得。中后不得。亦不得乞钱。若欲乞钱。当将一白衣。沙弥亦不得。

问人捉比丘卖。得走不。答初时得。经主不得。

问比丘戏得物得作食请。比丘得食不。答不得。犯舍堕。

问比丘尼不精进。可劝罢道不。答无此理。

问合药施人。而不知裁节。服者死。犯何事。答好心与无犯。恶心与犯重。

问比丘或十腊五腊。竟不诵戒。犯何事。答若不诵戒食人信施日日犯盗。若先不知。犹得忏悔。

问一切鬼神屋。可寄宿不。答在路得宿。有触扰意住。犯堕。

问比丘啖生肉。犯何事。答犯堕。

问二男行欲不竟。犯何事。答犯决断。

问二男欲口戏拟便止。犯何事。答犯堕。成者犯决断。

问床席。他人于上行欲。其处可住不。答见处净洗可住。

问以唱僧跋。上座未食。下座先食。犯何事答闻唱便食不犯。

问比丘不具六物。犯何事。答不乞作。犯舍堕。若乞不能得。不犯。

问比丘大寒得通衣卧不。答着衣得。

问比丘自称贵姓及持戒强力乞得。犯何事。答犯舍堕。

问姊妹有肿病。或有痛处。比丘手按此处可治。犯何事。答若起心。犯决断。不起犯舍堕。

问妹姊无儿息。语比丘教我方术。比丘即教犯何事。答犯决断。

问寄比丘物与。人竟不与。犯何事。答自取不过。犯重。着故坏还。计直轻重。

问聚落中都不着衣。犯何事。答犯舍堕。

问比丘啼。犯何事。答若聚落众中一作。犯舍堕。三谏不休。犯决断。

问聚落中持弓刀看。犯何事答先不知法无犯。知突吉罗罪。

问比丘骑乘犯何事。雄者一住犯过。三谏不止犯决断。雌者一载犯决断。

问聚落中。比丘看白衣斗。犯何事。答犯舍堕。

问比丘暂捉棋子五木而戏。犯何事。答犯堕。

问聚落中。三岁小儿抱鸣口。犯何事。答犯堕。

问聚落中。合白衣相扑。犯何事。答犯突吉罗。

问聚落中。看白衣合畜生。犯何事答知非法故看。犯舍堕。不知不犯。内起淫心。口有染污言。犯决断。

问比丘食不足。得嘱未具戒者不。答得。唯除婆罗门。

问山中旷野中。见一无主器物。可取用不。答得用。要须语王。

若王家之人。若语余人得用。不得持去。犯舍堕。

问道人作医得取物不。答若慈心持得作。恶心不得。无衣钵。前人与得取若有衣钵。前人强与为福事得取。若人不与亦不得为福乞。犯舍堕。

问食巾或少多。酱菜饭羹堕上。要须浣不答不污亦须日浣。若有沙弥白衣付之日从受。不犯若已付着室中无苦。若不付有不浣。犯舍堕。

问比丘私房小小出不闭户。有犯不。答犯舍堕。

问比丘私房内拍手笑。犯何事。答犯舍堕。

问比丘得踯过小水小坑不。答不得。犯堕。昔有一优婆塞。请一比丘欲与作一领好衣。比丘即随去。中道有一小水。比丘便踯度。此优婆塞便嫌。心念。我谓是好比丘。欲与一领好衣而更跳踯沟坑。我归当与半领衣。此是无著知其人念。前行见水复故踯过。贤者复念。我归当与一张粗氎。前行见水复踯过。贤者复念。我归当与一顿食。无著复知其念。前行见水便举衣涉渡。贤者问比丘。何以不踯渡。比丘言。卿前与我一领衣已。一踯过水。正得半领。复一踯。正得一张粗[疊*毛]。复一踯正得一顿食。我今所不踯者。恐复失食。贤者乃知是得道人。便向忏悔。将归大供养。以此验之。知比丘不得踯过坑水。

问比丘走。犯何事。答犯堕。有急事不犯。

问有人。出家之后。还来盗本家物。犯何事。答犯弃所以尔者。初出家时。一切尽舍。非己物故。

问比丘本在俗时。共父母兄弟藏物。出家后家人尽死。比丘还自来取物。犯何事答若自取犯弃。若有所亲白衣。可说便取作福应分半与官。所以尔者。此物无主。应属官。不得全取。取犯重。

问师更受戒小弟子。弟子得下腊下戒及在下行不。若不下得为作礼不。答都无此理。

问比丘行他田地中。或有苗或无苗有事不答有苗。犯堕。急事不犯。无苗尽得。

问大悔人已发露。或五三日。或有难。众僧分散。罪得决不。答更求众乃决问王者。

问比丘吉凶事。比丘为说。然后供养。犯何事。答若得食犯堕。得衣犯舍堕。若说征伐得供养。犯重。

问比丘有缘事。俗田行不。答得。

问比丘未满五腊不依止。犯何事。答不依止师。若饮水食饭。日日犯盗。若先不知法。犹得忏悔。

问若比丘或十腊不诵戒。答同上依止。

问比丘市卖。自誉己物过价。前人信贵买。犯何事。答犯盗。

问比丘行回路。有食无人受。云何得食答正得舒一手下向一捉食便止。过犯舍堕。

问比丘船行。水奔不得下。得水中便利不。答得。

问比丘。书经竹木上。诵讫拭去。犯事不。答犯舍堕。

问未满五腊。得并入诵律不。答不得为。可粗教诫而已。若诵犯舍堕。大戒不灭沙弥戒故是沙弥非。答非问比丘昼眠。犯何事答开户不得。犯堕。

问比丘得倚壁伏地不。答私房得。众中不得犯堕。

问比丘舍内都不着三衣。犯何事。答坐禅诵经不着。犯堕。

问比丘行道着泥洹僧。得系脚不。答大寒得。

问比丘畜漆器犯何事。答漆木器尽不得。用犯堕。

问比丘已食手。或摣饮食污手。更得受食不。答得。

问比丘至上房中不坐辄坐犯何事。答犯堕。

问比丘旋塔。或比丘尼优婆夷随后从。有犯不。答若有优婆塞。不犯。

问比丘生菜已净。有根得食不。答得。

问弟子远行寄师物。或师寄弟子。过期不还或经年岁。可取用不。答若去时无言不得用若知在是有主物。若死是四方僧物。

问比丘教白衣。不祭一切亡人。为是理不。答非。假使父母不食。敬心供养。亦得其福。

问众中得共师并坐不。答不接得共盘食。

问比丘不褰三衣礼佛。犯何事。答众多。

问比丘得手自合药不。答被净草得。

问比丘休道意已。着俗服经时。向其尊礼拜然后来投众。求复常位。为应听不。答若不舍戒者。应听。

问比丘知其父母兄弟破落属人。而不购赎。有罪不。答若为行道不赎。无罪。

问若人白僧称言圣众。得然可不。答不得然可。

问若人持物施僧。言施圣众应受不。答若不言。得分得取。以众通有俗故。

问行道过水使人负渡。犯何事。答若不老病。犯堕。

问众僧家奴。比丘得小小倩使不。答小小取与得。大事不得。

问比丘养爪甲长。犯何事。答犯堕。

问上座比丘未浴。下坐于前浴。有犯不。答犯堕。

问比丘器中忽有异物。或复弊故不知谁许。可取用不。复可弃不。答与僧。不得私用。

问有一住处多来去僧。所有遗亡。或是神。或是弊衣。永无取用者。可取不。答与众僧。众僧停一月一岁。后得用。若后主来。僧物偿。若是贵珍宝众后不能偿者。勿用。

问比丘有知旧白衣来造已。得语上座维那持僧食与不。答僧先令得不令不得。

问比丘舍道还俗。后更出家。前师故是师非。答非是。

问临坛诸师。僧可呼言师不。答无此理。不从受法者。尽不得为师。

问一切师。得呼为和尚不。称为弟子不。答不得。正可敬重。如俗中之尊。

三自归事品第十四

问三自归趣得人受。复有不应受者答除五逆罪得。

问三自归斯行何事。答身口意不行邪事。及不随邪见师。

问云何犯三自归。答好邪见。随外道师。

问若犯三自归。云何悔。答向本师悔。若无本师。向余比丘亦得。

问若不能持。得还不。答得。

问若还。还云何。向本师若一比丘言。我从今日已后。不复能归佛法归比丘僧。如是三说。若不满三。故成就三归。

问或人受三自归。乃悔宿命恶逆。为是理非。答无此理。

问三归正得从一人受。复得从三人。各得受一归不。答不得。

问受三归法。要终身。复可得一年半年十日五日不。答随意多少。问若从师受一年半年自归。日满后。故是师非。答一从受法。终身是师。

问三自归。得但受一二归不。答不得。

问受三归现前无师。得逢从文受不。答不得。

问先受三归犯不悔。得更受不。答不得。要当悔。若欲当受。舍先所受。若不舍。更受者。不得。

五戒事品第十五

问不受三归。得受五戒不。答不得。

问若受三归。犯而不悔者。得受五戒不。答不得。

问受五戒法。可得但受五日十日一年二年不。答随意多少。

问受五戒不悔。得更受不。答不舍不得更受。不悔亦不得舍。

问五戒尽得悔不。答若杀人。淫其所尊及比丘尼。盗三尊财者不得悔。余得悔。

问五戒若不能持。得中还不。答得还。若欲都还五戒者。合三自归还言。从今日佛非我尊。我非佛弟子。如是至三法。亦尔。若还一二三四者。但言。我从今日不能复持某戒。如是至三。若不满三。戒犹成就。

问五戒可从五师各一戒不。答得。

问既受五戒遍所重。可但分还一二不。答得。

问五戒可但受一二三不。答得随意多少。

问比丘犯重戒。或犯酒戒得不。答不得。

问颇有八戒白衣不。答无。唯有八关斋。

十戒事品第十六

问不受五戒。得受十戒不。答若先三自归得。以十戒中即有五戒。亦不复受。

问犯五戒不悔。得受十戒不。答不得。若先不知悔已受。而不悔不得。

问若师犯重戒。从受十戒得不。答不得。

问若犯重戒。从受十戒得不。答不得。

问沙弥犯十戒。尽得悔不。答同上五戒。

问沙弥品第十七

问悔须众不。答不须众。但向本师得了。若现在无师。向余一比丘亦得。

问沙弥半月一说戒不。答无此理。所以尔者。以沙弥戒不成俗人。然终已可说。须十五日一集。

问沙弥犯戒。得还向沙弥悔不。答不得。

问沙弥得着俗服不。答不得。

问师有种种违法事。沙弥得舍更求师不。答得。

问沙弥叛师。以白衣师综习俗。竟不舍。或经年月。还来投师。故是沙弥非。但悔过而已。不须更受戒耶。答故是沙弥。但向师忏本。不舍戒不得更受。受亦不得戒。

问沙弥为贼所抄。经历年月。或转经主。得逃不。答转经主。不得。

问沙弥犯禁。师僧已摈。谢得更出家不。答若不舍戒。故是沙弥。可忏而已。

问白衣时。从沙弥受五戒。然后出家受大戒。本师故是沙弥。得呼为师不。答得呼为师。但不得为礼。沙弥应作礼。白衣时从尼受五戒。然后出家亦尔。

问比丘贪资之物。其罪甚重。昔有一比丘。贪着一铜铙。死后作饿鬼。众分物竟。便来现其身。绝大黤黮如纯黑云。诸比丘惊怪。此是何物。众中有得道者言。是死比丘。贪着铙故堕饿鬼中。今故贪惜来欲索之。诸比丘即以铙还既得便捉。舌舐放地而去。诸比丘还取之。而绝臭不可近。复使人更铸作器。犹臭不可用。以此验之。知贪为大患。比丘贪着衣服。乃有自焚之酷。昔有一比丘。喜作衣昼夜染着。得病困笃自知当死。便举头视衣。内起毒想言。我死后谁敢着我此服者。不久便命终作化生蛇。还来缠衣。众与死比丘出烧。葬讫。遣人往取衣物。见蛇缠衣。近胭吐毒。不敢近。即还白众具说所见。诸比丘便共往看之。都无敢近者。有一比丘得道。便入四等观四等观。毒不中。便往近之语言。此本是汝衣。今非汝有。何以护之便即舍去。不远入一草。毒火出然草。还自烧身命终。即入地狱。地狱一日之中三过被烧。皆由贪害。

岁坐竟忏悔文

若僧听多萨阿竭。所受岁坐比丘应尔。我从岁始至今岁竟。六月中多所违失。违失者。戒事。除二鼻贰事。余不除是。世尊集和僧所教敕。今我是思念。共诸君发露陈说。所违失事。君各忍受。我若九十日无世尊定。无世尊智。无世尊戒故。多犯。无世尊智。无世尊戒。故犯。无世尊戒故犯。无世尊智故。多失教事。无世尊定故多犯

乱意。或念欲法。不行欲事。或念盗法不行盗事。或念杀法不行杀事。或念欺法不行欺事。或念僧伽婆尸沙法。不行僧伽婆尸沙事此九十日中。所犯事通威仪。

问白衣欲出家。比丘即受。更为请师不。故是师非。答非师。若从受法者可为师。若依随者。可为依止师。

问若有比丘。不舍作沙弥戒即大道人。而更受戒。为僧不。答得。

问若不得戒前所受戒。故在不。答在。

问复师。是非。答非。

问多人受戒。而并请一人为师。可得十人五人一时受不。答无此理。问沙弥受大戒。请一比丘为大戒师。而此比丘。不知羯磨及受戒法。受转请一人与受。以何者为师。答与戒者为师。是无法非师。

授五戒比丘。唯得授婆罗门。于余者尼。授比丘不得。问中间事问者。犯僧残。

问一切所有。王者不全施得不。答王者不嫌。便得。

问见人行欲不呵。犯事不。答前人可谏。不谏犯舍堕。若不可谏。向一比丘好发露。

问比丘先犯事。更受戒得共住不。答犯重。不得更受戒。决断讲过得。更作不悔。亦不得。况得共住。

问有急事。比丘持弓箭上船。可随去不。答主犯重。寄载犯舍堕。

问比丘官逼作非法。犯何事。答不得作。

问二男共戏便止。犯何事。答成犯决断。

问比丘盗听二男行欲。犯何事。答无欲心听犯舍堕。有欲心听。身不失犯突吉罗。

问比丘病不能行得乘车马不。答雄者尽得。雌者无想犯舍堕。有想犯决断。不知是雌无罪。

问比丘嫌经不好。卖去更作好者。犯何事。答卖经。如卖父母罪同。

问二男角力。犯何事。答犯堕。

问畜生行欲。比丘验令全别离。犯何事。答犯舍堕。

问着小衣行留大衣。得受人施不。答言得。

问比丘夏中。得受僧物不。答若施僧物。即应分。不得停。

问比丘有好知家。结事委任之。更异比丘从乞得物。犯何事。答观主人意恶不得。犯舍堕。知主意好得取。

问鸠雀于人舍内作窠。比丘破。或塞鼠孔。犯何事。答鸠雀未有子。得去。有子不得。鼠穴唯有一孔。不得塞。若有内外孔。得塞内者。

问比丘得与师。及同学得作书不。答在他方情通。异国不得。

问人出家。王法父母不听。为得戒不。答不得。

尔时目连。从座而起。白佛言。世尊。快说毗尼。于如来灭度后。谁受持如是毗尼。佛言。目连。思学毗尼者。当知是人。能修行如是毗尼。佛告目连。吾灭度后。若有比丘比丘尼。诽谤如是毗尼者。当知是人是魔朋侣。非吾弟子。如是人辈。世世学道不成。不出三界。吾今怜愍诸众生辈。是时目连。闻佛所说。欢喜奉行。

根本说一切有部苾刍尼戒经卷上

别解脱经难得闻　　经于无量俱胝劫
读诵受持亦如是　　如说行者更难遇
诸佛出现于世乐　　演说微妙正法乐
僧伽一心同见乐　　和合俱修勇进乐
若见圣人则为乐　　并与共住亦为乐
若不见诸愚痴人　　是则名为常受乐
见具尸罗者为乐　　若见多闻亦名乐
见阿罗汉是真乐　　由于后有不生故
于河津处妙阶乐　　以法降怨战胜乐
证得正慧果生时　　能除我慢尽为乐
若有能为决定意　　善伏根欲具多闻
从少至老处林中　　寂静闲居兰若乐

诸大德。春时尔许过。余有尔许在。老死既侵命根渐减。大师教法不久当灭。诸大德。应勤光显。莫为放逸。由不放逸。必当证得如来应正等觉。何况所余觉品善法。大德僧伽。先作何事。佛声闻众少求少事。未受近圆者出。不来诸苾刍尼说欲及清净(其持欲者各对比坐而说)

合十指恭敬　　礼释迦师子
别解脱调伏　　我说仁善听
听已当正行　　如大仙所说
于诸小罪中　　勇猛亦勤护
心马难制止　　勇决恒相续
别解脱如衔　　有百针极利
若人违轨则　　闻教便能止
大士若良马　　当出烦恼阵
若人无此衔　　亦不曾喜乐
彼没烦恼阵　　迷转于生死

大德尼僧伽听。今僧伽黑月十四日(或云白月十五日)作褒洒陀。若苾刍尼僧伽时至听者。苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今作褒洒陀。说波罗底木叉戒经。白如是。

诸大德。我今作褒洒陀。说波罗底木叉戒经。仁等谛听。善思念

之。若有犯者。当发露。无犯者默然。默然故。知诸大德清净。如余问时即如实答。我今于此胜苾刍尼众中。乃至三问亦应如实答。若苾刍尼忆知有犯不发露者。得故妄语罪。诸大德。佛说故妄语是障碍法。是故苾刍尼欲求清净者。当发露。发露即安乐。不发露不安乐。

诸大德。我已说戒经序。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。此八波罗市迦法。半月半月戒经中说。

摄颂曰。

不净不与取　　断人称上法
触八事覆随　　斯皆不共住

若复苾刍尼与诸苾刍尼同得学处。不舍学处。学羸不自说。作不净行。两交会法。乃至共傍生。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍尼若在聚落。若空闲处。他不与物以盗心取。如是盗时。若王若大臣。若捉若杀。若缚若驱摈。若呵责言。咄女子。汝是贼痴无所知。作如是盗。如是盗者。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍尼若人若人胎。故自手断其命。或持刀授与。或自持刀。或求持刀者。若劝死赞死。语言。咄女子。何用此罪累不净恶活为。汝今宁死死胜生。随自心念。以余言说劝赞令死。彼因死者。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍尼实无知无遍知自知。不得上人法寂静。圣者殊胜证悟智见安乐住。而言我知我见。彼于异时。若问若不问。欲自清净故。作如是说。诸具寿。我实不知不见。言知言见。虚诳妄语。除增上慢。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍尼自有染心。共染心男子。从自腋已下膝已上作受乐心。身相摩触。若极摩触。于如是事。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍尼自有染心共染心男子。掉举戏笑。指其处所。定时现相。来去丈夫。情相许可。在可行非处。纵身而卧。于是八事共相领受。若苾刍尼作如是事者。亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍尼先知他苾刍尼犯他胜罪。而不曾说。彼身死后。若归

俗若出去。方作是语。尼众应知。我先知此苾刍尼犯他胜罪。于如是事。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

若复苾刍尼知彼苾刍和合僧伽。与作舍置羯磨。苾刍尼众亦复与作不礼敬法。彼苾刍于僧伽处现恭敬相。希求拔济。自于界内乞解舍置法。彼苾刍尼报苾刍言。圣者。勿于僧伽处现恭敬相。希求拔济。自于界内乞解舍置法。我为圣者供给衣钵及余资具。悉令无乏。当可安心读诵作意。时诸苾刍尼告此尼曰。汝岂不知众与此人作舍置羯磨。苾刍尼与作不礼敬法。彼苾刍起谦下心。自于界内乞解舍置法。汝便供给衣钵等物。令无乏少。汝今应舍此随从事。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。此苾刍尼亦得波罗市迦。不应共住。

诸大德。我已说八他胜法。苾刍尼于此随犯一一事。不得与诸苾刍尼共住如前。后亦如是。得他胜罪。不应共住。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。是二十僧伽伐尸沙法。半月半月戒经中说。

摄颂曰。

媒嫁及二谤　　二染并四独
夫弃契作解　　二净杂独住
破僧与随伴　　污家并恶性
众教有二十　　八三谏应知

若复苾刍尼作媒嫁事。持男意语女。持女意语男。若为成妇及私通事。乃至须臾顷。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼怀嗔不舍故。于清净苾刍尼。以无根波罗市迦法谤。欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此是无根谤。彼苾刍尼由嗔恚故。作是语者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼怀嗔不舍故。于清净苾刍尼以异非分波罗市迦法谤。欲坏彼净行。后于异时。若问若不问。知此是异非分事。以少相似法而为毁谤。彼苾刍尼。由嗔恚故。作是语者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼有染心。从染心男子共相领受。随取何物。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼向苾刍尼作如是语。随汝无染心受染心男子物。我复何过者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼独从尼寺向余处宿者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼独从尼寺昼向俗家者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼独在道行者。

僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼独浮渡河者僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼知他妇女作非法事。众人共嫌为夫所弃。并白王知度令出家者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼依他旧契。自为己索亡人物者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼知苾刍尼被苾刍尼众。为作舍置羯磨。便出界外。为作解法者僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼。共诸苾刍尼斗诤纷扰作如是语。我舍佛法僧非但此沙门释女具戒具德。有胜善法。于余沙门。亦具戒具德。有胜善法。我当诣彼修习梵行。时诸苾刍尼语言。汝可舍此罪恶之见。如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼。共诸苾刍尼斗诤纷扰。诸苾刍尼语是苾刍尼言。姊妹。莫斗诤纷扰。此苾刍尼作如是语。汝有爱恚怖痴。于斗诤人有遮不遮。诸苾刍尼语言。大德。他谏诲时莫作是语。汝有爱恚怖痴。于斗诤人有遮不遮。姊妹可止。此语诸苾刍尼。如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼共余苾刍尼杂乱而住。掉举戏笑。诸苾刍尼语是苾刍尼言。姊妹。莫杂乱住掉举戏笑。汝杂乱住时。令善法衰损。不得增益。应可别住。别住之时令善法增益。不复衰损。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼知余苾刍尼乐为独住。诸苾刍尼语是苾刍尼言。大德。莫为独住。汝独住时令善法衰损。不得增益。姊妹。应可共住。令善法增益。不复衰损。诸苾刍尼亦应告言。大德。勿乐独住。令善法衰损。大德。应可舍此独住恶见。作是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐

尸沙。

若复苾刍尼兴方便。欲破和合僧伽。于破僧事坚执不舍。诸苾刍尼应语彼苾刍尼言。姊妹。莫欲破和合僧伽坚执而住。姊妹。应与僧伽和合共住欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿。汝可舍破僧事。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼若一若二若多。与彼苾刍尼共为伴党。同邪违正随顺而住。时此苾刍尼语诸苾刍尼言。大德。莫共彼苾刍尼有所论说。若好若恶。何以故。彼苾刍尼是顺法律依法律。语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。诸苾刍尼应语此苾刍尼言。具寿。莫作是说。彼苾刍尼是顺法律依法律。语言无虚妄。彼爱乐者我亦爱乐。何以故。彼苾刍尼非顺法律不依法律。语言皆虚妄。汝莫乐破僧。当乐和合僧。应与僧和合欢喜无诤。一心一说如水乳合。大师教法令得光显安乐久住。具寿。可舍破僧恶见。顺邪违正。劝作诤事坚执而住。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复众多苾刍尼于村落城邑住。污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。诸苾刍尼应语彼苾刍尼言。具寿。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。汝等可去不应住此。彼苾刍尼语诸苾刍尼言。大德。有爱恚怖痴。有如是同罪。苾刍尼有驱者有不驱者。时诸苾刍尼语彼苾刍尼言。具寿。莫作是语。诸大德。有爱恚怖痴。有如是同罪。苾刍尼有驱者有不驱者。何以故。诸苾刍尼无爱恚怖痴。汝等污他家行恶行。污他家亦众见闻知。行恶行亦众见闻知。具寿。汝等应舍爱恚等。言诸苾刍尼。如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

若复苾刍尼恶性不受人语。诸苾刍尼于佛所说戒经中。如法如律劝诲之时。不受谏语言。诸大德。莫向我说少许若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止。莫劝我。莫论说我。诸苾刍尼语是苾刍尼言。具寿。汝莫不受谏语。诸苾刍尼于佛所说戒经中。如法如律劝诲之时。应受谏语。具寿。如法谏诸苾刍尼。诸苾刍尼亦如法谏具寿。如是如来应正等觉佛声闻众。便得增长。共相谏诲。具寿。汝等应舍此事。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。应可再三殷勤正谏。随教应诘。令舍是事。舍者善。若不舍者。僧伽伐尸沙。

诸大德。我已说二十僧伽伐尸沙法。十二初犯八至三谏若苾刍尼

随一一犯故覆藏者。二部僧伽应与作半月行摩那[卑*也]。行摩那[卑*也]竟。余有出罪。若称可二部僧伽意者。二部僧伽各二十众。当于四十众中出是苾刍尼罪。若少一人不满四十众。是苾刍尼罪。不得除。二部僧伽得罪此是出罪法。

今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故我今如是持(尼无二不定法)

诸大德。此三十三泥萨只波逸底迦法。半月半月戒经中说。

初摄颂曰。

持离畜浣衣　　取衣乞过受
同价及别主　　遣使送衣直

若复苾刍尼作衣已竟。羯耻那衣复出。得长衣齐。十日不分别应畜。若过畜者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼作衣已竟。羯耻那衣复出。于五衣中离一一衣界外宿。下至一夜。除得众法。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼作衣已竟。羯耻那衣复出。得非时衣。欲须应受受已。当疾成衣。若有望处求令满足。若不足者。得畜经一月。若过者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼与非亲苾刍浣染打故衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼从非亲苾刍取衣者。除贸易。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼从非亲居士居士妇乞衣。除余时。泥萨只波逸底迦。余时者。若苾刍尼夺衣失衣。烧衣吹衣漂衣。此是时。

若复苾刍尼夺衣。失衣烧衣吹衣漂衣。从非亲居士居士妇乞衣。彼多施衣苾刍尼。若须应受上下二衣。若过受者泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼。有非亲居士居士妇共办衣价。当买如是清净衣。与某甲苾刍尼及时应用。此苾刍尼先不受请。因他告知。便诣彼家作如是语。善哉仁者。为我所办衣价可买如是清净衣。及时与我为好故。若得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼有非亲居士居士妇。各办衣价。当买如是清净衣。与某甲苾刍尼。此苾刍尼先不受请。因他告知。便诣彼家作如是语。善

哉仁者。为我所办衣价。可共买如是清净衣。及时与我为好故。若得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼若王若大臣婆罗门居士等。遣使为苾刍尼送衣价。彼使持衣价至苾刍尼所。白言。圣者。此物是某甲王大臣婆罗门居士等遣我送来。圣者哀愍为受。是苾刍尼语彼使言。仁此衣价我不应受。若得顺时净衣应受。彼使白言圣者。有执事人不须衣。苾刍尼言有。若僧伽净人。若邬波斯伽。此是苾刍尼执事人。彼使往执事人所。与衣价已。语言。汝可以此衣价。买顺时清净衣。与某甲苾刍尼令其披服。彼使善教执事人已还至苾刍尼所白言。圣者。所示执事人。我已与衣价。得清净衣应受。苾刍尼须衣。应往执事人所。若二若三令彼忆念。告言。我须衣。若得者善。若不得者。乃至四五六返往。彼默然随处而住。若四五六返得衣者善。若不得衣过。是求得衣者。泥萨只波逸底迦。若竟不得衣。是苾刍尼应随彼送衣价处。若自往若遣可信人。往报言。人为某甲苾刍尼送衣价。彼苾刍尼竟不得衣。仁应知。勿令失。此是时。

第二摄颂曰。

捉金银出纳　　卖买钵乞线
织师自夺衣　　回他病长钵

若复苾刍尼自手捉金银钱等。若教他捉者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼种种出纳求利者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼种种卖买者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼有钵减五缀。堪得受用。为好故更求余钵得者。泥萨只波逸底迦。

彼苾刍尼应于众中舍此钵。取众中最下钵。与彼苾刍尼报言。此钵还汝不应守持。不应分别。亦不施人。应自审详徐徐受用。乃至破应护持。此是其法。若复苾刍尼自乞缕线。使非亲织师织作衣。若得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼有非亲居士居士妇。为苾刍尼使非亲织师织作衣。此苾刍尼先不受请。便生异念。诣彼织师所。作如是言。汝今知不。此衣为我织。善哉织师。应好织净梳治。善拣择极坚打。我当以少钵食。或钵食类。或复食直而相济给。若苾刍尼以如是物与织师求得衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼与苾刍尼衣。彼于后时恼嗔骂詈生嫌贱心。若自夺若教他夺。报言。还我衣来。不与汝。若衣离彼身自受用者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼知他与众物。自回入己者。泥萨只波逸底迦。

如世尊说。听诸病苾刍尼。所有诸药随意服食。谓酥油糖蜜。于七日中应自守持触宿而服。若苾刍尼过七日服者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼畜长钵得经一宿。若过畜者。泥萨只波逸底迦。

第三摄颂曰。

不着舍不舍　　乞金银染衣
得利有五殊　　买药衣二价

若复苾刍尼于半月内不着五衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼非时舍羯耻那衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼依时不舍羯耻那衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼乞求金银者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼以衣利直。将充食用者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼得别衣利。充食用者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼得卧具利。将充食用者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼得夏安居利。充食用者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼得多人利。回入己者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼得僧祇利物。回入己者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼买诸药物系竟复解。解而复系者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼持贵价重衣者。泥萨只波逸底迦。

若复苾刍尼持贵价轻衣者。泥萨只波逸底迦。

诸大德。我已说三十三泥萨只波逸底迦法。今问诸大德。是中清

净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德此一百八十波逸底迦法。半月半月戒经中说。

第一摄颂曰。

妄毁及离间　　发举说同声
说罪得上人　　随亲辄轻毁

若复苾刍尼故妄语者。波逸底迦。

若复苾刍尼毁訾语故。波逸底迦。

若复苾刍尼离间语故。波逸底迦。

若复苾刍尼知和合僧伽。如法断诤事已除灭。后于羯磨处。更发举者。波逸底迦。

若复苾刍尼为男子说法。过五六语。除有智女人。波逸底迦。

若复苾刍尼与未近圆人同句读诵。及教授法者。波逸底迦。

若复苾刍尼知他苾刍尼有粗恶罪。向未近圆人说除众羯磨。波逸底迦。

若复苾刍尼实得上人法。向未近圆人说者。波逸底迦。

若复苾刍尼先同心许。后作是说。诸具寿。以僧利物随亲厚处。回与别人者。波逸底迦。

若复苾刍尼半月半月说戒经时。作如是语。诸具寿。何用说此小随小学处。为说是戒。时令诸苾刍尼心生恶作恼悔怀忧。若作如是轻呵戒者。波逸底迦。

第二摄颂曰。

种子轻恼教　　安床草叶敷
强住脱床虫　　过三外道处

若复苾刍尼自坏种子有情村。及令他坏者。波逸底迦。

若复苾刍尼嫌毁轻贱苾刍尼者。波逸底迦。

若复苾刍尼违恼言教者。波逸底迦。

若复苾刍尼于露地处安僧敷具及诸床座。去时不自举。不教人举。

若有苾刍尼不嘱授者。除余缘故波逸底迦。

若复苾刍尼于僧房内。若草若叶自敷教人敷。去时不自举。不教人举。若有苾刍尼不嘱授。除余缘故波逸底迦。

若复苾刍尼于僧住处。知诸苾刍尼先此处住。后来于中故相恼触于彼卧具。若坐若卧。作如是念。彼若生苦者。自当避我去。波逸底迦。

若复苾刍尼于僧住处。知重房棚上脱脚床。及余坐物。放身坐卧者。波逸底迦。

若复苾刍尼知水有虫。自浇草土。若和牛粪。及教人浇者。波逸底迦。

若复苾刍尼作大住处。于门楹边应安横扂。及诸窗牖并安水窦。若起墙时是湿泥者。应二三重齐横居处。若过者。波逸底迦。

若复苾刍尼于外道住处。得经一宿一食。除病因缘。若过者。波逸底迦。

第三摄颂曰。

过三不余食　　劝足并别众
非时触不受　　虫外道观装

若复众多苾刍尼往俗家中。有净信婆罗门居士。殷勤劝请与饼麨饭。苾刍尼须者应两三钵受。若过受者。波逸底迦。既受得已还至住处。若有苾刍尼应共分食。此是时。

若复苾刍尼足食竟。不作余食法。更食者。波逸底迦。

若复苾刍尼知他苾刍尼足食竟。不作余食法。劝令更食。告言。具寿。当啖此食。以此因缘欲使他犯生忧恼者。波逸底迦。

若复苾刍尼别众食者。除余时。波逸底迦。余时者。病时作时。道行时船行时。大众食时。沙门施食时。此是时。

若复苾刍尼非时食者。波逸底迦。

若复苾刍尼食曾经触食者。波逸底迦。

若复苾刍尼不受食举着口中而啖咽者。除水及齿木。波逸底迦。

若复苾刍尼知水有虫受用者。波逸底迦。

若复苾刍尼自手授与无衣外道及余外道男女食者。波逸底迦。

若复苾刍尼往观整装军者。波逸底迦。

第四摄颂曰。

观军二打拟　　覆罪诣俗家
然火与欲过　　说欲非障法

若复苾刍尼有因缘往军中。应齐二夜。若过宿者。波逸底迦。

若复苾刍尼在军中宿经二夜。观整装军。见先旗兵。及看布阵散兵者。波逸底迦。

若复苾刍尼嗔恚故不喜。打苾刍尼者。波逸底迦。

若复苾刍尼嗔恚故不喜。拟手向苾刍尼者。波逸底迦。

若复苾刍尼知他苾刍尼有粗恶罪。覆藏者。波逸底迦。

若复苾刍尼语余苾刍尼。作如是语。具寿。共汝诣俗家。当与汝美好饮食令得饱满。彼苾刍尼至俗家竟。不与食。语言。具寿。汝去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。作是语时。欲令生恼者。波逸底迦。

若复苾刍尼无病为身。若自然火。若教他然者。波逸底迦。

若复苾刍尼。与他欲已。后便悔言。还我欲来。不与汝者。波逸底迦。

若复苾刍尼与未近圆人同室宿。过二夜者。波逸底迦。

若复苾刍尼作如是语。我知佛所说法。欲是障碍者。习行之时非是障碍。诸苾刍尼应语彼苾刍尼言。具寿。汝莫作是语。我知佛所说。欲是障碍法者。习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门。于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍尼如是谏时。舍者善。若不舍者。乃至二三随正应谏。随正应教令舍是事。舍者善。若不舍者。波逸底迦。

第五摄颂曰。

与恶见同宿　　求寂坏色衣
捉宝洗傍生　　恼指水同宿

根本说一切有部苾刍尼戒经卷下

若复苾刍尼知如是语人。未为随法不舍恶见。共为言说共住受用。同室而宿者。波逸底迦。

若复苾刍尼见有求寂女。作如是语。我知佛所说法。欲是障碍者。习行之时非是障碍。诸苾刍尼应语彼求寂女言。汝莫作是语。我知佛所说。欲是障碍法者。习行之时非是障碍。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊以无量门。于诸欲法说为障碍。汝可弃舍如是恶见。诸苾刍尼语彼求寂女时。舍此事者善。若不舍者。乃至二三随正应谏。随正应教。令舍是事。舍者善。若不舍者。诸苾刍尼应语彼求寂女言。汝从今已去。不应说言。如来应正等觉是我大师。若有尊宿及同梵行者。不应随行。如余求寂女。得与苾刍尼二夜同宿。汝今无是事。汝愚痴人。可速灭去。若苾刍尼知是被摈求寂女而摄受饶益。同室宿者。波逸底迦。

若复苾刍尼得新衣。当作三种染坏色。若青若泥若赤。随一而坏。若不作三种坏色而受用者。波逸底迦。

若复苾刍尼宝及宝类。若自捉若教人捉。除在寺内及白衣舍。波逸底迦。若在寺内及白衣舍。见宝及宝类。应作是念。然后当取。若有认者我当与之。此是时。

若复苾刍尼半月应洗浴。故违而浴者。除余时波逸底迦。余时者。热时病时。作时行时。风时雨时风雨时。此是时。

若复苾刍尼故断傍生命者。波逸底迦。

若复苾刍尼故恼他苾刍尼。乃至少时不乐。以此为缘者。波逸底

迦。

若复苾刍尼以指击攊他者。波逸底迦。

若复苾刍尼水中戏者。波逸底迦。

若复苾刍尼共男子同室宿者。波逸底迦。

第六摄颂曰。

怖藏嗔二道　　掘地四月请
拒教窃听言　　默然从座起

若复苾刍尼若自恐怖。若教人恐怖他苾刍尼。下至戏笑者。波逸底迦。

若复苾刍尼自藏苾刍苾刍尼。若正学女求寂求寂女衣钵。及余资具若教人藏者。除余缘。故波逸底迦。

若复苾刍尼嗔恚故。知彼苾刍尼清净无犯以无根僧伽伐尸沙法谤者。波逸底迦。

若复苾刍尼共男子同道行。更无女人。乃至一村间者。波逸底迦。

若复苾刍尼与贼商旅共同道行。乃至一村间者。波逸底迦。

若复苾刍尼自手掘地。若教人掘者。波逸底迦。

若复苾刍尼有四月请。须时应受。若过受者。除余时。波逸底迦。余时者。谓别请更请。殷勤请常请。此是时。

若复苾刍尼闻诸苾刍尼作如是语。具寿。仁今当习如是学处。彼作是语。我实不能用。汝愚痴不分明不善解者。所说之言。受行学处。我若见余善闲三藏。当随彼言而受行者。波逸底迦。

若苾刍尼实欲求解彼者。当问三藏。此是时。

若复苾刍尼知余苾刍尼评论事生求过纷扰诤竞而住。默然往彼听其所说。作如是念。我欲听已。当令斗乱。以此为缘者。波逸底迦。

若复苾刍尼知众如法评论事时。默然从座起去。有苾刍尼不嘱授者。除余缘。故波逸底迦。

第七摄颂曰。

不恭敬饮酒　　入聚往余家
明相摄耳筒　　床足绵敷具

若复苾刍尼不恭敬者。波逸底迦。

若复苾刍尼饮诸酒者。波逸底迦。

若复苾刍尼非时入聚落。不嘱余苾刍尼。除余缘。故波逸底迦。

若复苾刍尼受食家请。食前食后行诣余家。不嘱授者。波逸底迦。

若复苾刍尼明相未出。刹帝利灌顶王未藏宝及宝类。若入过宫门阃者。除余缘故波逸底迦。

若复苾刍尼半月半月说戒经时。作如是语。具寿。我今始知。是法戒经中说。诸苾刍尼知是苾刍尼。若二若三同作长净。况复过此。应语彼言。具寿。非不知故得免其罪。汝所犯罪应如法说悔。当劝喻言。具寿。此法希奇难可逢遇。汝说戒时。不恭敬不住心。不殷重不作意。不一想不摄耳。不策念而听法者。波逸底迦。

若复苾刍尼用骨牙角。作针筒成者。应打碎。波逸底迦。

若复苾刍尼作大木床足。应高佛八指。除入梐木。若过者。应截去。波逸底迦。

若复苾刍尼以草木绵贮僧床座者。应撤去。波逸底迦。

若复苾刍尼作尼师但那。当应量作。是中量者。长佛二张手。广一张手半长广中。更增一张手。若过作者。应截去。波逸底迦。

第八摄颂曰。

覆疮佛衣量　　蒜剃洗手拍
自煮食水洒　　生草弃墙外

若复苾刍尼作覆疮衣。当应量作。是中量者。长佛四张手。广二张手。若过作者。应截去。波逸底迦。

若复苾刍尼同佛衣量作衣。或复过者。波逸底迦。是中佛衣量

者。长佛十张手。广六张手。此是佛衣量。

若复苾刍尼啖蒜者。波逸底迦。

若复苾刍尼剃隐处毛者。波逸底迦。

若复苾刍尼若洗净时。应齐二指节。若过者。波逸底迦。

若复苾刍尼以手拍隐处者。波逸底迦。

若复苾刍尼自手煮生食者。波逸底迦。

若复苾刍尼以水洒上众者。波逸底迦。

若复苾刍尼在生草上。大小便洟唾者。波逸底迦。

若复苾刍尼不善观察。以不净弃墙外者。波逸底迦。

第九摄颂曰。

为独有五种　　由耳语有四
若怀嗔恚心　　椎胸皆不合

若复苾刍尼独与男子在屏处立者。波逸底迦。

若复苾刍尼独与苾刍在屏处立者。波逸底迦。

若复苾刍尼独与男子在露处立者。波逸底迦。

若复苾刍尼独与苾刍在露处立者。波逸底迦。

若复苾刍尼独住一房者。波逸底迦。

若复苾刍尼共男子耳语者。波逸底迦。

若复苾刍尼受男子耳语者。波逸底迦。

若复苾刍尼共苾刍耳语者。波逸底迦。

若复苾刍尼受苾刍耳语者。波逸底迦。

若复苾刍尼嗔恚故。便自椎胸生苦痛者波逸底迦。

第十摄颂曰。

咒誓不观事　　坐床以树胶
在四白衣家　　看病不同卧

若复苾刍尼以自梵行而为咒誓者。波逸底迦。

若复苾刍尼不善观事而诘他者。波逸底迦。

若复苾刍尼于屏闇处。不观床座而坐卧者。波逸底迦。

若复苾刍尼以树胶作生支者。波逸底迦。

若复苾刍尼在白衣家说法去时。不嘱授家主收摄卧具者。波逸底迦。

若复苾刍尼在白衣家主人未许。于床座上辄坐者。波逸底迦。

若复苾刍尼在白衣家。不问主人辄坐者。波逸底迦。

若复苾刍尼知苾刍尼先在白衣家。后来令他去者。波逸底迦。

若复苾刍尼于亲弟子及依止弟子。见有病患不瞻侍者。波逸底迦。

若复苾刍尼二尼同一床卧者。波逸底迦。

第十一摄颂曰。

二安居二怖　　天祠未满年
畜众二嫁人　　僧未与无限

若复苾刍尼夏安居未为。随意人间游行者。波逸底迦。

若复苾刍尼夏安居。满不离旧处人间游行者。波逸底迦。

若复苾刍尼知王国中有贼怖处。而游行者。波逸底迦。

若复苾刍尼知彼处所有虎狼师子怖。而游行者。波逸底迦。

若复苾刍尼往天祠中作论议者。波逸底迦。

若复苾刍尼未满十二岁。与他出家受近圆者。波逸底迦。

若复苾刍尼僧伽未与畜众法。辄畜弟子者。波逸底迦。

若复苾刍尼知曾嫁女人年未满十二。与出家者。波逸底迦。

若复苾刍尼知曾嫁女人年满十二。不与正学法而受近圆者。波逸底迦。

若复苾刍尼僧伽未与无限畜众法。辄多畜者。波逸底迦。

第十二摄颂曰。

度娠不教诫　　不护不随身
二童女恶人　　多忧二六法

若复苾刍尼度有娠女人出家者。波逸底迦。

若复苾刍尼与他出家。并受近圆不教诫者。波逸底迦。

若复苾刍尼与他出家。并受近圆。不摄受卫护者。波逸底迦。

若复苾刍尼与他出家。不将随身去者。波逸底迦。

若复苾刍尼知童女年未满二十。与受近圆者。波逸底迦。

若复苾刍尼知童女年满二十。不与二岁学六法六随法。即受近圆者。波逸底迦。

若复苾刍尼知恶性女人好为斗诤。与出家者。波逸底迦。

若复苾刍尼知多忧恼女人度出家者。波逸底迦。

若复苾刍尼知女人未满二岁学六法六随法。与受近圆者。波逸底迦。

若复苾刍尼知女人二岁。学六法及六随法了。不与受近圆者。波逸底迦。

第十三摄颂曰。

未放与我衣　　收敛年年受
欲半月无僧　　安居随意责

若复苾刍尼知他妇女夫主未放。度出家者。波逸底迦。

若复苾刍尼知彼女人希受近圆。告云汝与我衣。当授汝近圆者。波逸底迦。

若复苾刍尼报俗女云。汝应收敛家业。我当与汝出家。如教作讫。不度出家者。波逸底迦。

若复苾刍尼于每年中。与他出家及受近圆者。波逸底迦。

若复苾刍尼经宿与欲者。波逸底迦。

若复苾刍尼半月半月应求教授。若不求者。波逸底迦。

若复苾刍尼无苾刍处作长净者。波逸底迦。

若复苾刍尼无苾刍处作安居者。波逸底迦。

若复苾刍尼安居了。不于二部众中。以三事作随意者。波逸底迦。

若复苾刍尼诃责众者。波逸底迦。

第十四摄颂曰。

骂众五种悭　　赞家寺食法
更食给孩子　　洗裙令浣衣

若复苾刍尼骂众者。波逸底迦。

若复苾刍尼见赞叹他起悭嫉心者。波逸底迦。

若复苾刍尼于家悭者。波逸底迦。

若复苾刍尼于寺悭者。波逸底迦。

若复苾刍尼于利养饮食悭者。波逸底迦。

若复苾刍尼悭法者。波逸底迦。

若复苾刍尼食竟更食者。波逸底迦。

若复苾刍尼给养他孩儿者。波逸底迦。

若复苾刍尼不畜洗裙者。波逸底迦。

若复苾刍尼令浣衣人洗衣者。波逸底迦。

第十五摄颂曰。

上众沙门衣　　二病衣从乞
不共出不分　　斗不嘱学咒

若复苾刍尼共上众换衣者。波逸底迦。

若复苾刍尼辄将沙门法衣与俗人者。波逸底迦。

若复苾刍尼不畜病衣者。波逸底迦。

若复苾刍尼大众病衣将私用者。波逸底迦。

若复苾刍尼知是贫人。从乞羯耻那衣者。波逸底迦。

若复苾刍尼不共出羯耻那衣者。波逸底迦。

若复苾刍尼不共他分衣者。波逸底迦。

若复苾刍尼自知有力。见他尼斗不劝止息者。波逸底迦。

若复苾刍尼弃住处不嘱授者。波逸底迦。

若复苾刍尼从俗人受学咒法者。波逸底迦。

第十六摄颂曰。

教咒法卖麨　　营理使他尼
捻缕织盖行　　鞋疮度淫女

若复苾刍尼教俗人咒法者。波逸底迦。

若复苾刍尼卖麨食者。波逸底迦。

若复苾刍尼营理俗人家务者。波逸底迦。

若复苾刍尼令他诸尼移转坐床劳倦者。波逸底迦。

若复苾刍尼自手捻缕者。波逸底迦。

若复苾刍尼自织络者。波逸底迦。

若复苾刍尼持伞盖行者。波逸底迦。

若复苾刍尼着彩色鞋履者。波逸底迦。

若复苾刍尼臂上有疮。令他数解数系者。波逸底迦。

若复苾刍尼度淫女出家者。波逸底迦。

第十七摄颂曰。

尼不许揩身　　约人有五别
香及胡麻水　　辄问俗庄严

若复苾刍尼使苾刍尼令揩身者。波逸底迦。

若复苾刍尼令式叉摩拏女揩身者。波逸底迦。

若复苾刍尼使求寂女揩身者。波逸底迦。

若复苾刍尼使俗女揩身者。波逸底迦。

若复苾刍尼使外道女揩身者。波逸底迦。

若复苾刍尼以香涂身者。波逸底迦。

若复苾刍尼以胡麻滓揩身者。波逸底迦。

若复苾刍尼使他以水揩身者。波逸底迦。

若复苾刍尼不求容许辄请问者。波逸底迦。

若复苾刍尼着俗庄严具者。波逸底迦。

第十八摄颂曰。

相牵舞歌乐　　独出大小行
刷篦梳三假　　堕罪百八十

若复苾刍尼以手相牵河中洗浴者。波逸底迦。

若复苾刍尼自作舞教他作舞者。波逸底迦。

若复苾刍尼唱歌者。波逸底迦。

若复苾刍尼作乐者。波逸底迦。

若复苾刍尼独出寺外。于空宅内大小行者。波逸底迦。

若复苾刍尼畜香草根刷者。波逸底迦。

若复苾刍尼畜细篦者。波逸底迦。

若复苾刍尼畜粗梳者。波逸底迦。

若复苾刍尼用前三事者。波逸底迦。

若复苾刍尼畜假髻庄具者。波逸底迦。

诸大德。我已说一百八十波逸底迦法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。此十一波罗底提舍尼法。半月半月戒经中说。

摄颂曰。

乳酪及生酥　　熟酥油糖蜜
鱼肉并干脯　　得法学人家

若复苾刍尼无病为己诣白衣家乞乳。若使人乞而饮用者。是苾刍尼应还。村外住处。诣诸苾刍尼所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。如是酥等乃至干脯十事乞。皆有犯。如上广说。

若复苾刍尼知是学家僧伽。与作学家羯磨。苾刍尼先不受请。便诣彼家自手受食食。是苾刍尼应还村外住处。诣诸苾刍尼所。各别告言。大德。我犯对说恶法。是不应为。今对说悔。是名对说法。

诸大德。我已说十一波罗底提舍尼法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。此众学法半月半月戒经中说。

总摄颂曰。

衣食形齐整　　俗舍善容仪

护钵除病人　　洟唾过人树

齐整着裙。应当学。

不太高不大下。不象鼻不蛇头。不多罗叶。不豆团形。着裙应当学。

齐整着五衣。应当学。

不太高不太下。好正披好正覆。少语言不高视入白衣舍。应当学。

若月期将至。不应往白衣舍。应当学。

不覆头不偏抄衣。不双抄衣。不叉腰不拊肩。入白衣舍。应当学。

不蹲行不足指行。不跳行。不仄足行。不努身行。入白衣舍。应当学。

不摇身。不掉臂。不摇头。不肩排。不连手。入白衣舍。应当学。

在白衣舍。未请坐不应坐。应当学。

在白衣舍。不善观察不应坐。应当学。

在白衣舍。不放身坐。应当学。

在白衣舍。不垒足。不重内踝。不重外踝。不急敛足。不长舒足。不露身。应当学。

恭敬受食。应当学。

不得满钵受饭。更安羹菜。令食流溢于钵缘边。应留屈指用意受食。应当学。

行食未至。不豫申钵。应当学。

不安钵在食上。应当学。

恭敬而食。应当学。

不极小团不极大团。圆整而食。应当学。

若食未至。不张口待。应当学。

不含食语。应当学。

不得以饭覆羹菜。不将羹菜覆饭更望得。应当学。

不弹舌食。不[口*((甫-、)/寸)][口*集]食。不呵气食。不吹气食。不散手食。不毁呰食。不填颊食。不啮半食。不舒舌食。不作窣睹波形食。应当学。

不舐手。不舐钵。不振手。不振钵。常看钵食。应当学。

不轻慢心观比坐钵中食。应当学。

不以污手捉净水瓶。应当学。

在白衣舍。不弃洗钵水。除问主人。应当学。

不得以残食置钵水中。应当学。

地上无替不应安钵。应当学。

不立洗钵。应当学。

不于危险岸处置钵。亦不逆流酌水。应当学。

人坐己立不为说法。除病。应当学。

人卧己坐不为说法。除病。应当学。

人在高座己在下座。不为说法。除病。应当学。

人在前行己在后行。不为说法。除病。应当学。

人在道己在非道。不为说法。除病。应当学。

不为覆头者。不为偏抄衣。不为双抄衣。不为叉腰者。不为拊肩者说法。除病。应当学。

不为乘象马车舆者说法。除病。应当学。

不为着屐靴鞋及履屦者说法。除病。应当学。

不为戴帽着冠及作佛顶髻者。不为缠头。不为冠花者说法。除病。应当学。

不为持盖者说法。除病。应当学。

不立大小便。除病。应当学。

不得水中大小便洟唾。除病。应当学。

不得上过人树。除有难缘。应当学。

诸大德。我已说众多学法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。此七灭诤法半月半月戒经中说。

摄颂曰。

现前并忆念　　不痴与求罪
多人语自言　　草掩除众诤

应与现前毗奈耶　　当与现前毗奈耶　　应与忆念毗奈耶　　当与忆念毗奈耶　　应与不痴毗奈耶　　当与不痴毗奈耶　　应与求罪自性毗奈耶　　当与求罪自性毗奈耶　　应与多人语毗奈耶　　当与多人语毗奈耶　　应与自言毗奈耶　　当与自言毗奈耶　　应与草掩毗奈耶　　当与草掩毗奈耶。

若有诤事起。当以七法顺大师教。如法如律而除灭之。

诸大德。我已说七灭诤法。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净默然故。我今如是持。

诸大德。我已说戒经序已说八波罗市迦法。二十僧伽伐尸沙法。三十三泥萨只波逸底迦法。一百八十波逸底迦法。十一波罗底提舍尼法众学法。七灭诤法。此是如来应正等觉戒经中所说所摄。若更有余法之随法。与此相应者。皆当修学。仁等共集欢喜无诤。一心一说如

水乳合。殷勤光显大师圣教。令安乐住。勿为放逸。应当修学。

忍是勤中上　　能得涅槃处
出家恼他人　　不名为沙门

此是毗钵尸如来应正等觉。说是戒经。

明眼避险途　　能至安隐处
智者于生界　　能远离诸恶

此是尸弃如来应正等觉。说是戒经。

不毁亦不害　　善护于戒经
饮食知止足　　受用下卧具
勤修增上定　　此是诸佛教

此是毗舍浮如来应正等觉。说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　苾刍入聚然
不违逆他人　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

此是俱留孙如来应正等觉。说是戒经。

勿着于定心　　勤修寂静处
能救护无忧　　常令念不失
若人能惠施　　福增怨自息
修善除众恶　　惑尽至涅槃

此是羯诺迦牟尼如来应正等觉。说是戒经。

一切恶莫作　　一切善应修
遍调于自心　　是则诸佛教

此是迦摄波如来应正等觉。说是戒经。

护身为善哉　　能护语亦善
护意为善哉　　尽护最为善
苾刍护一切　　能解脱众苦
善护于口言　　亦善护于意
身不作诸恶　　常净三种业

是则能随顺　　大仙所行道

此是释迦如来应正等觉。说是戒经。

毗钵尸式弃　　毗舍俱留孙
羯诺迦牟尼　　迦摄释迦尊
如是天中天　　无上调御者
七佛皆雄猛　　能救护世间
具足大名称　　咸说此戒法
诸佛及弟子　　咸共尊敬戒
恭敬戒经故　　获得无上果
汝当求出离　　于佛教勤修
降伏生死军　　如象摧草舍
于此法律中　　常为不放逸
能竭烦恼海　　当尽苦边际
所为说戒经　　和合作长净
当共尊敬戒　　如[犛-未＋牙]牛爱尾
我已说戒经　　众僧长净竟
福利诸有情　　皆共成佛道

比丘尼僧衹律波罗提木叉戒经一卷

比丘尼僧衹律波罗提木叉戒经

阿梨耶僧听。冬时一月过少一夜。余有一夜三月在。老死至近。佛法欲灭。诸阿梨耶。为得道故。一心勤精进。所以者何。诸佛一心勤精进故。得阿耨多罗三藐三菩提。何况余善道法。未受具戒者已出。僧今和合。先作何事(一人应言布萨说戒)诸阿梨耶。不来诸比丘。说欲及清净。

合十指爪掌　　供养释师子
我今欲说戒　　僧当一心听
乃至小罪中　　心应大怖畏
有罪一心悔　　后更莫复犯
心马驰恶道　　放逸难禁制
佛说切戒行　　亦如利辔勒
佛口说教诫　　善者能信受
是人马调顺　　能破烦恼军
若不受教敕　　亦不爱乐戒
是人马不调　　没在烦恼军
若人守护戒　　如牦牛爱尾
系心不放逸　　亦如猴着锁
日夜常精进　　求实智慧故
是人佛法中　　能得清净命

阿梨耶僧听。今十五日布萨说波罗提木叉。若僧时到僧忍听。僧一心作布萨说波罗提木叉。白如是。

诸阿梨耶。今共作布萨说波罗提木叉。僧一心善听。有罪者发露。无罪者默然。默然故。当知诸阿梨耶清净。如一一比丘问答。是比丘众中三唱亦如是。若有比丘。如是比丘众中第三唱。忆有罪不发露。得故妄语罪。诸阿梨耶。故妄语罪。佛说遮道法。比丘于此中欲求清净。忆有罪应发露。发露则安隐。不发露罪益深。诸阿梨耶已说波罗提木叉序。今问诸阿梨耶。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。

诸阿梨耶。是中清净。默然故。是事如是持。

诸阿梨耶。是四波罗夷法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。共诸比丘入戒法中。不还戒戒羸不出。行淫法乃至共畜生。是比丘得波罗夷罪。不应共事。

若比丘。若聚落中若空地。不与取。名盗物。如不与物取故。若王若王等。若捉若杀。若缚若摈。若输金罪。若如是言。咄汝小儿。汝痴汝贼。如是相。比丘不与物取。是比丘得波罗夷罪。不应共事。

若比丘。若人若似人。故自手夺命。若自持刀与。若教人持与。若教死若赞死。若如是语。咄人用恶活为死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死赞死。是人因是事死。是比丘得波罗夷罪。不应共事。

若比丘。空无所有。不知不见过人法圣利满足。若知若见作是语。我如是知如是见。是比丘后时若问若不问。为出罪求清净故。作是言。我不知言知。不见言见。空诳妄语。是比丘得波罗夷罪。不应共事。除增上慢。

诸阿梨耶。已说四波罗夷法。若比丘犯一一法。是比丘不得共住。不得共事如前后亦如是。是比丘得波罗夷罪。不应共事。今问诸阿梨耶。是中清净不第二第三亦如是问。是中清净不。诸阿梨耶。是中清净。默然故。是事如是持。

诸阿梨耶。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘故出精。是比丘僧伽婆尸沙。除梦中。

若比丘。淫乱变心。与女人身共合。若捉手。若捉臂。若捉发。若捉一一身分。若上若下摩着细滑。僧伽婆尸沙。

若比丘。淫乱变心。淫欲粗恶不善语。呼女人如年少男女相。僧伽婆尸沙。

若比丘。淫乱变心。于女人前赞自供养己身。语姊妹。如我等比丘持戒。断淫欲行善法。姊妹淫欲法。供养是第一。供养僧伽婆尸沙。

若比丘行媒法。持男意至女边。持女意至男边。若为妇事。若私通事。乃至一交会时。僧伽婆尸沙。

若比丘。无主为身自乞欲作房。应量作。是房量。长十二佛磔手。内广七磔手。是比丘应将诸比丘示作房处无难处非妨处。诸比丘应示作房处无难处非妨处。若比丘。难处妨处自乞作房。无主为身。亦不将诸比丘示作房处。亦过量。僧伽婆尸沙。

若比丘。有主自为欲作大房。是比丘。应将诸比丘示作房处无难处非妨处。诸比丘应示作房处无难处非妨处。若难处妨处有主为身作大房。亦不将诸比丘示作房处。僧伽婆尸沙。

若比丘。嗔嗔故。不喜清净无罪比丘。以无根波罗夷法谤。欲破彼比丘净行。是比丘后时。若捡校若不捡校。知是事无根。无根故。是比丘住嗔法。语诸比丘言。我嗔故如是语。僧伽婆尸沙。

若比丘。嗔嗔故不喜。异分异分事中取片若似片法。非波罗夷比丘。以波罗夷法谤。欲破彼比丘净行。是比丘后时。若捡校若不捡校。知是异分异分事中取片若似片法。是比丘住嗔法。语诸比丘言。我嗔故如是语。僧伽婆尸沙。

若比丘。为破和合僧故勤方便。若受破缘事故共诤。诸比丘应谏是比丘。阿梨耶。莫为破和合僧故勤方便。亦莫受破缘事故共诤。阿梨耶。当与僧同事。何以故。僧和合欢喜不诤。一心一学如水乳合。安乐行。阿梨耶舍是破僧因缘事。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍者。僧伽婆尸沙。

是为破和合僧故勤方便。是比丘有余比丘。亲厚同意别异语。若一若二若众多。是同意比丘语诸比丘。阿梨耶。是事中莫谏是比丘。何以故。是法语比丘善语比丘。是比丘说法不说非法。说善不说不善。

是比丘知说非不知说。是比丘所说。皆是我等心所欲。

是比丘欲忍可事。我等亦欲忍可。诸比丘应如是谏是同意比丘阿梨耶莫作是语。是法语比丘善语比丘。是比丘说法不说非法。说善不说不善。

是比丘知说非不知说。是比丘所说。皆是我等心所欲。是比丘欲忍可事。我等亦欲忍可。阿梨耶。莫乐助破僧事。当乐助和合僧。何以故。僧和合欢喜不诤。一心一学如水乳合。安乐行。诸阿梨耶。当舍破僧同意别异语。是同意比丘。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍僧伽婆尸沙。

若比丘。依止城若聚落住。是诸比丘行恶行污他家。皆见闻知。诸比丘应如是谏是诸比丘。阿梨耶。汝等行恶行污他家。皆见闻知。诸阿梨耶。汝等出去。不应是中住。是比丘语诸比丘言。诸阿梨耶。诸比丘随爱嗔怖痴。何以故。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘应语是比丘。诸阿梨耶。莫作是语。诸比丘随爱嗔怖痴。有如是

同罪比丘。有驱者有不驱者。何以故。诸比丘不随爱嗔怖痴。诸阿梨耶。汝等行恶行污他家皆见闻知。诸阿梨耶舍是爱嗔怖痴语。汝等出去。不应是中住。是同意比丘。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍僧伽婆尸沙。

有一比丘。恶性难共语。诸比丘应如法如善说所犯波罗提木叉中事。自身作不可共语。如是言。诸阿梨耶汝等莫语我若好若丑。我亦不语诸阿梨耶若好若丑。诸阿梨耶不须谏我。诸比丘应谏彼比丘。阿梨耶。诸比丘如法如善说所犯波罗提木叉中事。汝莫自身作不可共语。汝身当作可共语阿梨耶。当为诸比丘说如法如善。诸比丘亦当为阿梨耶说如法如善。何以故。诸如来众得如是增长。所谓共说共谏共罪中出故。阿梨耶。舍是自身作不可共语业。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍僧伽婆尸沙。

诸阿梨耶。已说十三僧伽婆尸沙法。九初犯罪四乃至三谏诸罪中。若比丘犯一一罪。知故覆藏随几时。应强令行波利婆沙。行波利婆沙已。是比丘应僧中六日六夜行摩那埵。行摩那埵已。次到阿浮诃那。如法作已。诸比丘心喜。二十比丘僧中应出罪。若少一人不满二十众。欲出是比丘罪。是比丘罪不得出。诸比丘亦可诃。是法应尔。今问诸阿梨耶。是中清净不(第二第三亦如是问)诸阿梨耶是中清净默然故是事如是持。

诸阿梨耶。是二不定法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。共一女人。独屏覆处可淫处坐。可信优婆夷。是比丘应三法中。若一一法说。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若比丘自言。我坐是处。应三法中随所说法治。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。随可信优婆夷所说。种种余法治是比丘。是初不定法。

若比丘。共一女人。非屏覆处不可淫处坐。是比丘与女人。说粗恶淫欲语。可信优婆夷。二法中一一法说。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若比丘自言。我坐是处。应二法中随所说法治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。随可信优婆夷所说。种种余法治是比丘。是二不定法。诸阿梨耶。已说二不定法。今问诸阿梨耶。是中清净不(第二第三亦如是问)诸阿梨耶。是中清净。默然故。是事如是持。

诸阿梨耶。是三十尼萨耆波夜提法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。三衣具足讫。迦絺那衣时。长衣乃至十日应畜。若过畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。三衣具足讫。迦絺那衣时。三衣中若离一一衣余处宿。尼萨耆波夜提。除僧羯磨。

若比丘。三衣具足讫。迦絺那衣时。若得非时衣。是比丘若须衣得自手取物。应疾作比丘衣畜。若得足者好。若不足若知更有得处。若为满故。是比丘是衣乃至一月应畜。若过一月畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。从非亲里比丘尼边取衣。尼萨耆波夜提。除贸易。

若比丘。使非亲里比丘尼浣故衣。若染若打。尼萨耆波夜提。

若比丘。从非亲里居士若居士妇乞衣得者。尼萨耆波夜提。

除因缘。因缘者。夺衣失衣烧衣濡衣。是名因缘。

若比丘。夺衣失衣烧衣漂衣。从非亲里居士若居士妇乞衣。若非亲里居士若居士妇。自恣多与衣。是比丘若欲取。乃至上下衣应受。若过受。尼萨耆波夜提。

若比丘。非亲里居士若居士妇。为办衣价。念言。我如是如是衣价。买如是如是衣。与某甲比丘。是比丘先不自恣。为好衣故少作因缘。便到非亲里居士若居士妇所。作如是言。汝等善哉。办如是如是衣价。买如是如是衣与我。为好故。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若比丘。非亲里居士若居士妇。各各办衣价。念言。我如是如是衣价。买如是如是衣。与某甲比丘。是比丘先不自恣请。为好衣故少作因缘。便到非亲里居士若居士妇所。作如是言。汝等善哉。办如是如是衣价。买合作一衣与我。为好故。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若比丘。若王若王臣。若婆罗门若居士。遣使送衣价。是使到是比丘所。语是比丘言。阿梨耶知不。是衣价。若王若王臣。若婆罗门若居士。所送。阿梨耶受是衣价。是比丘应语使如是言。诸比丘法。不应受衣价。我曹须衣时得清净衣。应自手取物疾作衣畜。使语比丘言。阿梨耶。有执事人。常能为诸比丘执事不。须衣比丘应示使执事人。若守僧房人。若优婆塞。应语言。是人等常能为诸比丘执事。使向执事人所。语执事人言。善哉执事。如是如是衣价。买作如是如是衣。与某甲比丘。是比丘须衣时至。当来当与衣。使若自劝喻。若使人劝喻已。还到比丘所。到已白言。阿梨耶所示执事人。我劝喻作已。阿梨耶。须衣时往取。当与阿梨耶衣。须衣比丘应到执事所索衣。作是言。我须衣我须衣。第二第三亦如是索。若得衣者好。若不得第四第五极至第六。在执事前默然立。若第四第五极至第六。在执

事前立。得衣者好。若不得。为得衣故。过是求。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若不得衣。随衣价来处。若自去若遣使。应如是言。汝为某甲比丘送衣价。是比丘于汝衣价竟不得用。汝自知财莫使失。是事法尔。

若比丘。新憍奢耶作敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。纯黑羺羊毛。作新敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。欲作新敷具。应用二分纯黑羺羊毛。第三分白。第四分下。若比丘。不用二分纯黑羺羊毛第三分白第四分下作新敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。欲作新敷具。故敷具必应满六年畜。若比丘六年内故敷具。

若舍若不舍。更作新敷具。尼萨耆波夜提。除僧羯磨。

若比丘。欲作新尼师坛。故尼师坛四边。各取一修伽陀磔手。为坏好色故。若比丘不取故尼师坛四边各一修伽陀磔手坏色。为好故。尼萨耆波夜提。

若比丘。行道中得羺羊毛欲受。是比丘应自手取。乃至三由旬。若无代过担者。尼萨耆波夜提。

若比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羺羊毛。尼萨耆波夜提。

若比丘。自手取金银。若使人取。若教他取。尼萨耆波夜提。

若比丘。以金银买种种物。尼萨耆波夜提。

若比丘。种种贩卖。尼萨耆波夜提。

若比丘。畜长钵得至十日若过畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。所用钵不满五缀。更乞新钵。为好故。尼萨耆波夜提。

是比丘是钵。应比丘众中舍。是比丘众中最下钵应与。应如是教。汝比丘受是钵乃至破。是事法尔。

若比丘。自乞缕。使非亲里织师织。尼萨耆波夜提。

若比丘。非亲里居士若居士妇。使织师为比丘织作衣。是比丘先不自恣请。为好衣故。少作因缘。往到织师所语织师言。汝知不。此衣为我作。汝好织令致广。我或当与汝少物。是比丘若自劝喻。若使人劝喻已。后时与少物。乃至一食。若一食具。若一食直。为得衣故。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若比丘。与他比丘衣。后嗔恚忿心不喜。若自夺若使人夺。作是言。汝比丘还我衣来。不与汝。尼萨耆波夜提。是比丘应诸比丘前舍是衣。

若比丘。十日未至自恣。得急施衣。是比丘若须衣。得自手取物。乃至衣时应畜。若过畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。夏三月过有闰。未满八月。若阿兰若比丘。在阿兰若处住。意有疑恐怖畏难。若是比丘欲三衣中若一一衣着舍内。

若有因缘出界故离衣宿。极至六夜。若过宿。尼萨耆波夜提。

若比丘。春残一月。比丘应求雨浴衣。半月应畜。若比丘春残一月内求雨浴衣。过半月畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。知檀越欲与僧物。自回向己。尼萨耆波夜提。

若比丘。佛听诸病比丘。服四种含消药。酥油蜜石蜜。是药病比丘残共宿。极至七日应服。若过七日。尼萨耆波夜提。

诸阿梨耶。已说三十尼萨耆波夜提法。今问。诸阿梨耶。是中清净不。(第二第三亦如是问)诸阿梨耶。是中清净。默然故。是事如是持。

诸阿梨耶。是九十波夜提法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。故妄语波夜提。

若比丘。毁呰语波夜提。

若比丘。两舌斗他比丘者。波夜提。

若比丘。知僧如法断事竟。还更发起。波夜提。

若比丘。为女人说法若过五六语。波夜提。除有智男子。

若比丘。以阐陀偈句。教未受具戒人者。波夜提。

若比丘未受具戒人前。自为身说过人法。若知若见。自称言。我如是知如是见。乃至实。波夜提。

若比丘。知他比丘粗罪。向未受具戒人说。波夜提。除僧羯磨。

若比丘。先欢喜听。后如是言。诸比丘随亲厚。回僧物与。波夜提。

若比丘。说戒时作是言。何用说是杂碎戒为。半月半月波罗提木叉中说。说是戒故。诸比丘心悔心坏心恼心热。忧愁不乐生反戒心。作是轻呵戒者。波夜提。

若比丘。杀众草木波夜提。

若比丘嫌骂波夜提。

若比丘。不随问答恼他。波夜提。

若比丘。僧卧具若坐床。若卧床若钩蘂。若坐卧具。露地若自敷若使人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。波夜提。

若比丘。比丘房舍。中敷卧具。若自敷若使人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。波夜提。

若比丘。比丘房舍中。嗔恚忿心不喜。若自挽出。若使人挽出。如是言。出去灭去。汝不应是中住。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。比丘房舍中。知诸比丘先安住敷卧具竟。后来强以卧具。若自敷若使人敷。作是念。若不乐者自当出去。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。比丘重阁上。若尖脚坐床若卧床。用力若坐若卧。波夜提。

若比丘。知水有虫。若自浇草土。若使人浇。波夜提。

若比丘。欲作大房舍。从户牖平地边渐次。若二若三垒令坚牢。若过垒。波夜提。

若比丘僧。不差教诫比丘尼。波夜提。

若比丘。僧虽差教诫比丘尼。是比丘乃至日没时。波夜提。

若比丘。如是语。为供养利故。诸比丘教化比丘尼。波夜提。

若比丘。与比丘尼议共道行。乃至到一聚落。波夜提。除因缘。因缘者。若多伴所行道。有疑怖畏。是名因缘。

若比丘。与比丘尼议共载船。若上水若下水。波夜提。除直度。

若比丘。与非亲里比丘尼衣。波夜提。

若比丘。与非亲里比丘尼作衣。波夜提。

若比丘。共比丘尼。独屏覆处坐。波夜提。

若比丘。共女人独露处坐。波夜提。

若比丘。知比丘尼赞因缘得食食。波夜提。除先白衣时善因缘。

若比丘。数数食波夜提。除因缘。因缘者。病时布施衣时。是名因缘。

若比丘。施一食处。无病比丘应一食。若过一食。波夜提。

若比丘。到白衣家自恣多与。若饼若麨。诸比丘若须。若二若三钵应受。若过是取。波夜提。二三钵受已出外。应与余善比丘。是事法尔。

若比丘。食竟不受残食法。若食波夜提。

若比丘。知他比丘食竟不受残食法。强劝自恣多与饮食。如是言。比丘食。为恼故作是念。令是比丘乃至少许时得恼。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。别众食波夜提。除因缘。因缘者。病时。作衣时。欲道行时。欲船上行时。大会时。外道沙门施食时。是名因缘。

若比丘。非时食波夜提。

若比丘。残宿食食波夜提。

若比丘。不受饮食着口中。波夜提。除水及杨枝。

若比丘。诸家中如是美食。乳酪生酥熟酥油鱼肉脯。若比丘无病。如是美食为身索。波夜提。

若比丘。知水有虫取用。波夜提。

若比丘。食家中卧处坐。波夜提。

若比丘。食家中独与一女人卧处强坐。波夜提。

若比丘。裸形外道。若出家男。若出家女。自手与食。波夜提。

若比丘。军发行往观。波夜提。除因缘。

若比丘。有因缘到军中。乃至二宿应住。若过宿。波夜提。

若比丘。乃至二宿军中住。观军发行主将幢麾军阵合战。波夜提。

若比丘。嗔他比丘。恚忿不喜手打。波夜提。

若比丘。嗔他比丘。恚忿不喜手搏。波夜提。

若比丘。知他比丘粗罪。覆藏乃至一宿。波夜提。

若比丘。语彼比丘。阿梨耶来至诸家。使与汝多美饮食。是比丘。不使与彼比丘食。如是言。汝去。共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。欲令恼故作是念。令是比丘乃至少时得恼。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。无病欲露地自炙。若草木牛屎粪扫。若自烧若使人烧。波夜提。

若比丘。如法僧事与欲竟。后更呵。波夜提。

若比丘。未受具戒人。共一房宿过二夜。波夜提。

若比丘。作是言。我如是知佛法义。行障道法不能障道。是比丘。诸比丘应如是谏。汝阿梨耶。莫作是语。我如是知佛法义。行障道法不能障道。汝莫谤佛。莫诬佛。谤佛不善。佛不作是语。佛种种因缘说行障道法实障道。汝阿梨耶。舍是恶邪见。是比丘。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。

诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍波夜提。

若比丘。知是人如是语不如法悔。不舍恶邪见故擯。若畜使共事若语共宿。波夜提。

若有沙弥作是言。我如是知佛法义。行诸欲不能障道。是沙弥。诸比丘应如是教。汝沙弥。莫作是语。我如是知佛法义。行诸欲不能障道。汝莫谤佛莫诬佛。谤佛不善。佛不作是语。佛种种因缘说行诸欲能障道。汝沙弥。舍是恶邪见。是沙弥。诸比丘如是教时。若坚持不舍。

诸比丘应第二第三教。舍是事好。若不舍者。诸比丘应如是语。汝沙弥。从今日不应言佛是我师。亦不应随诸比丘后行。诸余沙弥。得共比丘乃至一宿两宿。汝亦无是事。痴人出去灭去。莫此中住。若比丘。知是擯沙弥。若畜使一房舍宿。波夜提。

若比丘。若宝若名宝。若自取若语取是物。波夜提。除僧房内。若住处内。若宝若名宝。僧房内住处内。如是生心。是谁有是主取去。是事法尔。

若比丘。得新衣应三种坏色。一一坏色。若青若泥若木兰。

若比丘三种坏色中不一一坏色。若青若泥若木兰作新衣。波夜提。

若比丘。半月内浴。波夜提。除因缘。因缘者。春残一月半。夏初一月。是二月半。名热时。除病时风时雨时作时行路时。是名因缘。

若比丘。故夺畜生命。波夜提。

若比丘。故令他比丘心疑。作是念。令是比丘乃至少时得恼。是因缘故不异。波夜提。

若比丘指痛挃波夜提。

若比丘水中戏波夜提。

若比丘。共女人一房舍宿。波夜提。

若比丘。自恐怖他比丘。若使人恐怖。乃至戏笑。波夜提。

若比丘。他比丘若钵若衣若户钩钥若革屣若针筒。如是一一生活具。若自藏若使人藏。乃至戏笑。波夜提。

若比丘。与比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣。辄还用。波夜提。

若比丘。无根僧伽婆尸沙法。谤他比丘。波夜提。

若比丘。与女人议共道行。乃至到一聚落。波夜提。

若比丘。与贼众议共道行。乃至到一聚落。波夜提(七十)

若比丘。不满二十岁人与受具足戒。波夜提。是人不得戒。诸比丘亦可呵。是事法尔。

若比丘。自手掘地。若使人掘。若指示言掘是。波夜提。

若比丘。受四月自恣请。过是受者。波夜提。除常自恣请。除数数自恣请。除独自恣请。

若比丘。说戒时如是言。我今未学是戒。先当问诸比丘诵修多罗毗尼阿毗昙者。波夜提。

若比丘。欲得法利。是波罗提木叉中应学。亦应问诸比丘诵修多罗毗尼阿毗昙者。应如是言。诸阿梨耶。是语有何义。是事法尔。

若比丘共诸比丘斗乱诤讼时。屏处默然立听作是念。诸比丘。所说我当忆持。波夜提。

若比丘。僧断事时默然起去。波夜提。

若比丘。轻他比丘。波夜提。

若比丘饮酒。波夜提。

若比丘。非时入聚落。不白善比丘。波夜提。除因缘。

若比丘。请食食前食后行至余家。波夜提。

若比丘。刹帝利王水浇顶。夜未晓未藏宝。若门艺门艺边过。波夜提。除大因缘。

若比丘。说戒时如是言。我今始知是法半月半月入戒经中说。诸比丘知是比丘乃至若二若三说戒中坐。何况多。是比丘不以不知故得脱。随所犯罪如法治。应呵令厌。汝阿梨耶。汝失无利。汝不善。汝说戒时不敬说戒。不作是念。实有是事。不贵重。不着心中。不一心

念。不摄耳听法从彼事。波夜提。

若比丘。若骨若齿若角作针筒。波夜提。

若比丘。欲作坐床若卧床。足应高八指。除入梐。若过作。波夜提。

若比丘。自以兜罗绵贮褥。若使人贮。波夜提。

若比丘。欲作雨浴衣。应料量。是中量。长六修伽陀磔手。广二修伽陀磔手半。若过作。波夜提。

若比丘。欲作覆身衣。应料量。是中量。长四修伽陀磔手。广二修伽陀磔手半。若过作。波夜提。

若比丘。欲作尼师坛。应料量。是中量。长二修伽陀磔手。广一修伽陀磔手半。若益一磔手缕。若过作。波夜提。

若比丘。佛衣等量作衣。若过佛衣量。波夜提。是中佛衣量。长九修伽陀磔手。广六修伽陀磔手。是名佛衣量。

诸阿梨耶。已说九十波夜提法。今问。诸阿梨耶。是中清净不。(第二第三亦如是问)诸阿梨耶。是中清净。默然故。是事如是持。

诸阿梨耶。是四波罗提提舍尼法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘无病。白衣家内非亲里比丘尼边。自手受食。是比丘。应诸比丘边出罪如是言。诸阿梨耶。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第一波罗提提舍尼法。

有诸比丘。白衣家请食。是中一比丘尼立指示。与是比丘饭。与是比丘羹。诸比丘应语是比丘尼。小住姊妹。待诸比丘食竟。若诸比丘中。乃至无一比丘能语是比丘尼。姊妹小住待诸比丘食竟。是比丘应余比丘边出罪如是言。诸阿梨耶。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第二波罗提提舍尼法。

有诸学家中。僧作学家羯磨。若比丘知是学家中僧作学家羯磨。先不请后来自手受饭食。是比丘应余比丘边出罪如是言阿梨耶。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第三波罗提提舍尼法。

有僧阿兰若处住。有疑怖畏。若比丘先知如是阿兰若住处有疑怖畏。僧亦不作羯磨。不精舍外受饮食。精舍内受饮食。是比丘应余比

丘边出罪。如是言。阿梨耶。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第四波罗提提舍尼法。

诸阿梨耶。已说四波罗提提舍尼法。今问。诸阿梨耶。是中清净不。(第二第三赤如是问)诸阿梨耶。是中清净。默然故是事如是持。

诸阿梨耶。是众学法。半月半月波罗提木叉中说。

不高着内衣。应当学。

不下着内衣。应当学。

不参差着内衣。应当学。

不如釿头着内衣应当学。

不如多罗叶着内衣。应当学。

不如象鼻着内衣。应当学。

不如麨团着内衣。应当学。

不细福着内衣。应当学。

不如两耳着内衣。应当学。

不生起着内衣。应当学。

不细生疏着内衣。应当学。

周齐着内衣。应当学。

不高被衣。应当学。

不下被衣。应当学。

不参差被衣。应当学。

齐整被衣。应当学。

好覆身入白衣舍。应当学。

好覆身白衣舍坐。应当学。

善好入白衣舍。应当学。

善好白衣舍坐。应当学。

不眄视入白衣舍。应当学。

不眄视白衣舍坐。应当学。

不嗅入白衣舍。应当学。

不嗅白衣舍坐。应当学。

不自大入白衣舍。应当学。

不自大白衣舍坐。应当学。

小声入白衣舍。应当学。

小声白衣舍坐。应当学。

不胡跪入白衣舍。应当学。

不胡跪白衣舍坐。应当学。

不覆头入白衣舍。应当学。

不覆头白衣舍坐。应当学。

不襆头入白衣舍。应当学。

不襆头白衣舍坐。应当学。

不叉腰入白衣舍。应当学。

不叉腰白衣舍坐。应当学。

不现胸入白衣舍。应当学。

不现胸白衣舍坐。应当学。

不现胁入白衣舍。应当学(四十)

不现胁白衣舍坐。应当学。

不反抄衣入白衣舍。应当学。

不反抄衣白衣舍坐。应当学。

不左右抄衣入白衣舍。应当学。

不左右抄衣白衣舍坐。应当学。

不放衣掉入白衣舍。应当学。

不放衣掉白衣舍坐。应当学。

不掉臂入白衣舍。应当学。

不掉臂白衣舍坐。应当学。

不摇肩入白衣舍。应当学(五十)

不摇肩白衣舍坐。应当学。

不摇头入白衣舍。应当学。

不摇头白衣舍坐。应当学。

不摇身入白衣舍。应当学。

不摇身白衣舍坐。应当学。

不携手入白衣舍。应当学。

不携手白衣舍坐。应当学。

不躄行入白衣舍。应当学。

不躄行白衣舍坐。应当学。

不累脚入白衣舍。应当学。

不累脚白衣舍坐。应当学。

不掌扶颊白衣舍坐。为白衣笑故。应当学。

一心受饭。应当学。

一心受羹。应当学。

不溢钵受饭食。应当学。

羹饭等食。应当学。

不偏刳食。应当学。

不钵中择好饭食。应当学。

不大抟饭食。应当学。

抟饭可口食。应当学。

不张口待饭食。应当学。

不含食语。应当学。

不啮半食。应当学。

不嚼食作声食。应当学。

不全吞食食。应当学。

不味咽食食。应当学。

不吐舌食。应当学。

不嗅食食。应当学。

不舐手食。应当学。

不指抆钵食。应当学。

不弃饭食。应当学。

不振手食。应当学。

不污手受食器。应当学。

不得以饭覆羹更望得。应当学。

不病不得为身索羹饭。应当学。

不得嫉心看比坐钵中。应当学。

一心观钵食。应当学。

次第食。应当学。

不应洗钵水弃白衣舍内。除语檀越。应当学。

人骑马不应为说法。除病。应当学。

人在前比丘在后。不应为说法。除病。应当学。

人在道中比丘在道外。不应为说法。除病。应当学。

人在高比丘在下。不应为说法。除病。应当学。

人坐比丘立。不应为说法。除病。应当学。

人卧比丘坐。不应为说法。除病。应当学。

人覆头。不应为说法。除病。应当学。

人襆头。不应为说法。除病。应当学。

人叉腰。不应为说法。除病。应当学。

人现胸。不应为说法。除病。应当学。

人现胁。不应为说法。除病。应当学(一百)

人反抄衣。不应为说法。除病。应当学。

人左右反抄衣。不应为说法。除病。应当学。

人放衣掉。不应为说法。除病。应当学。

人着屐。不应为说法。除病。应当学。

人着革屣。不应为说法。除病。应当学。

人捉杖。不应为说法。除病。应当学。

人捉盖。不应为说法。除病。应当学。

人捉五尺刀。不应为说法。除病。应当学。

人捉小刀。不应为说法。除病。应当学。

人捉弓箭种种器杖。不应为说法。除病。应当学。

不应生草上大小便涕唾。除病。应当学。

不应净用水中大小便涕唾。除病。应当学。

不应立大小便。除病。应当学。

树过人不应上。除大因缘。应当学。

诸阿梨耶。已说众学法。今问。诸阿梨耶。是中清净不(第二第三亦如是问)诸阿梨耶。是中清净。默然故。是事如是持。

诸阿梨耶。是七灭诤法。半月半月波罗提木叉中说。

应与现前毗尼人。当与现前毗尼。

应与忆念毗尼人。当与忆念毗尼。

应与不痴毗尼人。当与不痴毗尼。

应与自言治人。当与自言治。

应与觅罪相人。当与觅罪相。

应与多觅罪相人。当与多觅罪相。

种种僧中诤事起。如草布地除灭。应当学。

诸阿梨耶。已说七灭诤法。今问诸阿梨耶。是中清净不。(第二第三亦如是问)诸阿梨耶。是中清净默然故是事如是持。

诸阿梨耶已说戒序。已说四波罗夷法。已说十三僧伽婆尸沙法。已说二不定法。已说三十尼萨耆波夜提法。已说九十波夜提法。已说四波罗提提舍尼法。已说众学法。已说七灭诤法。是事入佛戒经中半月半月波罗提木叉中说。及余随道戒法中。是中诸阿梨耶。一心欢喜不诤。如水乳合安乐行。应当学。

毗婆尸佛如来无所著等正觉。为六百二十万比丘前后围绕。说是

戒经。

忍辱第一道　　涅槃佛称最
出家恼他人　　不名为沙门

尸弃佛如来无所著等正觉。为八十万比丘前后围绕。说是戒经。

譬如明眼人　　能避险恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

毗钵施佛如来无所著等正觉。为十万比丘前后围绕。说是戒经。

不恼不说过　　如戒所说行
饭食知节量　　常乐在闲处
心净乐精进　　是名诸佛教

拘留孙佛如来无所著等正觉。为四万比丘前后围绕。说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚落
不破坏他事　　不观作不作
但自观身行　　谛视善不善

拘那含佛如来无所著等正觉。为三万比丘前后围绕。说是戒经。

欲得好心莫放逸　　圣人善法当勤学
若有知寂一心人　　乃能无复忧愁患

迦葉佛如来无所著等正觉。为二万比丘前后围绕。说是戒经。

一切恶莫作　　当具足善法
自净其志意　　是名诸佛教

我释迦牟尼佛如来无所著等正觉。为千二百五十未曾有僧前后围绕。说是戒经。

护身为善哉　　能护口亦善
护意为善哉　　护一切亦善
比丘护一切　　便得离众恶
比丘守口意　　身不犯众恶
是三业道净　　得圣所得道

若人挝骂不还报　　于嫌恨人心不恨
于嗔人中心常净　　见人为恶自不作

七佛为世尊　　能救护世间
所可说戒经　　我已广说竟
诸佛及弟子　　恭敬是戒经
恭敬戒经已　　各各相恭敬
惭愧得具足　　能得无为道
已说戒经竟　　僧一心布萨

沙弥尼戒经一卷

沙弥尼戒经

沙弥尼初戒。不得杀生。慈愍群生如父母念子。加哀蠕动犹如赤子。何谓不杀。护身口意。身不杀人物蚑行喘息之类。而不手为亦不教人。见杀不食。闻杀不食疑杀不食。为我杀不食。口不说言当杀当害报怨。亦不得言死快杀快。某肥某瘦。某肉多好。某肉少也。意亦不念当有所贼杀。于某快乎。某畜肥某瘦。哀诸众生如己骨髓。如父如母如子如身。等无差特。普等一心常志大乘。是为沙弥尼始学戒也。

沙弥尼戒。不得盗窃。一钱以上草叶毛米。不得取也。主不手与不得取。口不言取。心不念取。目不爱色。耳不爱声。鼻不盗香。舌不偷味。身不贪衣。心不窃欲。六情无著。常立权慧。则曰不盗。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒。不得淫泆。何谓不得。一心清洁身不淫泆。口不说淫。心不念淫。执己鲜明。如虚空风无所倚着。身不行淫。目不淫视。耳不淫听。鼻不淫香。口不淫言。心不存欲。观身四大本无所有。计地水火风无我无人无寿无命。何所淫泆。何所著乎。志空无相愿。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒。不得两舌恶言。言语安详。不见莫言见。不闻莫言闻。见恶不传。闻恶不宣。恶言直避常行四等。无有非言。言辄说道。不得论说俗事。不讲王者臣吏贼事。常叹经法菩萨正戒。志于大乘不为小学。行四等心。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒。不得饮酒。不得嗜酒。不得尝酒。酒有三十六失。失道破家危身丧命。皆悉由之。牵东引西。持南着北。不能讽经不敬三尊。轻易师友不孝父母。心闭意塞世世愚痴。不值大道其心无识。故不饮酒。欲离五阴五欲五盖。得五神通得度五道。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒。不得持香华自熏饰衣被履缕。不得五色。不得以众宝自璎珞。不得着锦绣绫罗绮縠。不得绮视。当着粗服青黑木兰及泥洹里衣低头而行。欲除六衰。以戒为香。求诵深法以为真宝。三十二相以为璎珞。得殖众好以为被服。愿六神通无碍。六度导人。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒。不得坐金银高床绮绣锦被宝綩綖。不得念之。不得教

求索好床榻席五色画扇上好[肖*毛]拂。不得着臂钏指镮。直信戒惭愧施。博闻智慧一心精专。常求三昧以为床榻。心不动摇。众慧自然以为坐具。七觉不转志于道心。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒。不得听歌舞音乐声拍手鼓节。不得自为亦不教人。常自修身顺行正法。不为邪行。一心归佛诵经行正。以为法乐。不为俗乐。听经思惟深入大义。自不有疾。不得乘车马象。当念轻举八不思议神通之达。以为车乘度脱八难。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒。不得积聚珍宝。不得手取。不得教人。常自专精以道为宝。以经为上。以义为妙。解空无相无愿为本。至于三脱不求贪欲。欲离九恼。住道甚久无穷无极。无有边际亦无所住。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼戒食不失时。常以时食不得失度。过日中后不得复食。虽有甘美无极之味。终不复食。亦不教人犯。心亦不念。假使无上自然食来。亦不得食也。若长者国王过日中后。亦不服食。终死不犯。常思禅定。一切饮食虽有所食。裁自支命。欲令一切解深达愿。得十种力以为饮食。是为沙弥尼戒也。

沙弥尼已受十戒。原道思纯。能行是十事。五百戒自然具足。譬如人头手足眼耳鼻口身意腹背不毁。诸根具足肠胃肺肝五藏诸节筋脉悉具。譬如树根安隐具足不枯腐朽。茎节枝叶华实自然弘茂。沙弥尼如是。能备十戒之本。其五百戒皆悉周满可逮神通无所不达。譬如好田种不腐败。风雨时节五谷丰熟。人民得治。沙弥尼如是能尊十戒。五百戒则为举矣。譬如国君风化普平万民安宁。沙弥尼如是。若能具十戒者。五百之戒自然普备。若父母慈和。子孙眷属奴客婢使自然率从。

又沙弥尼常尊三宝敬师和上。过于父母百千万倍。父母一世。和上度无极无限。念报反复不造反逆。常厌秽身如人闭狱堕坠溷厕。不贪女身不烧色欲。如于大火。譬若处贼。心念一切。如父如母如子如身。常惭本行怀态不快。乃获斯身。当解本无。犹如幻化。无男无女从行得之。本无五道。况男女乎。求大乘者。了一切空如幻化梦影响野马芭蕉深山之响缘对而生。本无所有。信色如影。痛痒如芭蕉。思想如野马。生死如泡。识如幻非我。因缘合成无缘则无。独来独去。无一随者。欲为道者。权慧为父母乐法为兄弟。不离深义以为和上。慈悲喜护谛住正法。以为男女。六度无极以为伴党。神通之慧以为车乘。不违经戒思惟空义。以为屋宅。又沙弥尼不得独行。同类为伴。二人若三人。若无沙弥尼。当与清信女俱行。若婢使不得与大沙弥男子同床座坐。不妄语。又不得比寺居止。自不疾病。不得数往反檀

越。请读经乃说。不得自用。等辈相教随年恭顺。不得慢恣转相导说。若有过失屏处相谏。莫于众中说闻善见善乃可宣扬。闻恶见恶不得传说。唯可白和上。不得语余人。常自克责。见善思及。见恶自察。悲哀彼人意不及故。若作沙弥尼求和上者。当得好聪明智慧奉顺法者。世世能度人。譬若有船完具牢坚在所能度至于彼岸。若师不聪明。行不应法。非是大师。持作和上。譬如坏船乘欲度海中路而没。既溺众人。师亦并命无有遗余。其初持法授人经戒。正则为师。闻大师欲以为和上。本作沙弥尼。不得彼者。遥称名礼之以为师。未必面见。心近则近。心远则远。身虽相近心乖不同。相去亿里沙弥尼行路。不得与男子共行同道相随。不得与男子沙门比房同寺。各各别异法之大节焉。

舍利弗问经一卷

舍利弗问经

如是我闻。一时佛住罗阅只音乐树下。与大比丘众一千二百五十人俱。名闻十方结尽解脱。八部鬼神等愿闻法要。

舍利弗从座而起。前白佛言。世尊。佛是法王。随众生欲散说法教。令诸天人恭敬奉持。或闻传闻。或行不行。云何名行法者。云何名不行法者。佛言。善哉善哉。汝能为诸众生。作如是问谛听谛听。吾为汝说。夫行法者。有闻而持。有传闻而持。皆名曰僧。如宝事比丘。闻佛所说诸行无常。即观生灭断诸有漏。真吾弟子是行法者。其传闻者。如观身比丘闻汝说。迦留陀夷说。饮酒者开放逸门。于行道者作大留难。即入无诤三昧。得见道断集。行我法者不行非法。行非法者是名不行是非法人。非吾弟子。入邪见稠林。舍利弗白佛言。云何世尊。为诸比丘所说戒律。或开或闭。如为忽起长者设供。断诸比丘不听朝食。如为社人请。复听食饭[米*(犮-乂＋又)]鱼肉。如为频富村人请。复不听食饭但食薄粥。如为频婆娑罗王请。复听饱食饭食。如为阐陀师利请。复听多家数数食。皆不得饱。诸如此语。后世比丘比丘尼优婆塞优婆夷。云何奉持。佛言。如我言者。是名随时。在此时中应行此语。在彼时中应行彼语。以利行故皆应奉持。我寻泥洹。大迦葉等当共分别。为比丘比丘尼作大依止。如我不异。迦葉传付阿难。阿难复付末田地。末田地复付舍那婆私。舍那婆私传付优波笈多。优婆笈多后。有孔雀输柯王。世弘经律。其孙名曰弗沙蜜多罗。嗣正王位顾问群臣。云何令我名事不灭。时有臣言。唯有二事。何等为二。犹如先王造八万四千塔。舍倾国物供养三宝。此其一也。若其不尔。便应反之。毁塔灭法。残害息心四众。此其二也。名虽好恶俱不朽也。王曰。我无威德以及先王。当建次业以成名行。即御四兵攻鸡雀寺。寺有二石师子。哮吼动地王大惊怖退走入城人民看者嗟泣盈路。王益忿怒。自不敢入驱逼兵将乍行死害。督令勤与呼摄七众。比丘比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩尼出家出家尼一切集会。问曰。坏塔好不。坏房好不。佥曰。愿皆勿坏。如不得已。坏房可耳。王大忿厉曰。云何不可。因遂害之无问少长。血流成川。坏诸寺塔八百余所。诸清信士。举声号叫悲哭懊恼。王取囚系加其鞭罚。五百罗汉登南山获免。山谷隐险军甲不能至。故王恐不洗赏慕诸国。若得一首即偿金钱三千君徒钵叹阿罗汉。及佛所嘱累流通人。化作无量人。捉无量比丘比丘尼头。处处受金王诸库藏一切空竭。王益忿怒。君徒钵叹现身入灭尽定。王自加害。定力所持初无伤损。次烧经台。火始就然飙炎及经。弥勒菩萨以神通力。接我经律上兜率天。次至牙齿塔。塔

神曰。有虫行神。先索我女。我薄不与。今誓令护法。以女与之使至心伏。虫行神喜。手捧大山用以压王及四兵众一时皆死。王家子孙于斯都尽。其后有王。性甚良善。弥勒菩萨化作三百童子。下于人间以求佛道。从五百罗汉咨受法教。国土男女复共出家。如是比丘比丘尼还复滋繁。罗汉上天。接取经律还于人间。时有比丘名曰总闻。咨诸罗汉及与国王。分我经律多立台馆。为求学来难。

时有一长老比丘。好于名闻亟立诤论。抄治我律开张增广。迦葉所结名曰大众律。外采综所遗诳诸始学。别为群党互言是非。时有比丘。求王判决。王集二部行黑白筹。宣令众曰。若乐旧律可取黑筹。若乐新律可取白筹。时取黑者乃有万数。时取白者只有百数。王以皆为佛说。好乐不同不得共处。学旧者多从以为名为摩诃僧祇也。学新者少而是上座。从上座为名。为他俾罗也。他俾罗部。我去世时三百年中。因于诤故。复起萨婆多部及犊子部。于犊子部。复生昙摩尉多别迦部。跋陀罗耶尼部。沙摩帝部。沙那利迦部。其萨婆多部。复生弥沙塞部。目揵罗优婆提舍。起昙无屈多迦部。苏婆利师部。他俾罗部。复生迦葉维部。修多兰婆提那部。四百年中。更生僧伽兰提迦部。摩诃僧祇部。我灭度时二百年中。因于异论生。起鞞婆诃罗部。卢迦尉多罗部。拘拘罗部。婆收娄多柯部。钵蜡若帝婆耶那部。三百年中。因诸异学。于此五部。复生摩诃提婆部。质多罗部。末多利部。如是众多久后流传。若是若非。唯余五部各举所长。名其服色。摩诃僧祇部。勤学众经宣讲真义。以处本居中。应着黄衣。昙无屈多迦部。通达理味开导利益。表发殊胜。应着赤衣萨婆多部。博通敏达以导法化。应着皂衣迦葉维部。精勤勇猛摄护众生。应着木兰衣。弥沙塞部。禅思入微究畅幽密。应着青衣。是故罗旬喻比丘分卫。不能得食。后以五种律衣更互而着。便大得食。何以故。是其前世执性多悭。见沙门来急闭门户云。大人不在。见他布施欢喜摄念。发心愿作沙门。是故今身虽得出家穷弊如此。我法出家。纯服弊帛及死人衣。因罗旬踰故。受种种衣也。舍利弗言。如来正法。云何少时分散如是。既失本味云何奉持。佛言。摩诃僧祇其味纯正。其余部中如被添甘露。诸天饮之。但饮甘露弃于水去。人间饮之水露俱进。或时消疾或时结病。其读诵者亦复如是。多智慧人能取能舍。诸愚痴人不能分别。舍利弗言。如来先云。若寒国土。听诸比丘身着俗服及覆头首。迦那比丘行大林聚落。值天大寒鸟兽死尽。村人与其俗衣。世尊令其忏悔何耶。佛言。听着染色置在衣里耳。舍利弗言。云何世尊常言。诸比丘不得以钵布地。当擎以净物。若无净物。当以草叶木叶。君输柯比丘。与其眷属受日难王请。行净板擎钵。云何世尊。而骂之言。是恶魔行非行法者。我言以清净物不受染。若净无者。乃用草木之叶。一用即弃。不得用木皮木肉。以其体中本有胶故。若胶若漆。以受尘故若已枯燥。本是有故。湿热更流故。舍利弗白佛言。世尊。云

何听诸比丘受施主请食及僧家常食。云何兰若提比丘。受无畏长者。请食如来骂云。是土木人。不应食人食也。佛言。以破坏威仪行食之。时但以眼视不以手受。外道梵志尚知受取。况我弟子而不受食。何况于食。一切诸物不得不受。唯除生宝及施女人。若作法者。犹应授与体上之衣。若贮金器受则判施。舍利弗白佛言。云何世尊。说遮道法不得饮酒。如葶苈子。是名破戒开放逸门。云何迦兰陀竹园精舍。有一比丘疾病。经年危笃将死。时优波离问言。汝须何药。我为汝觅。天上人间乃至十方。是所应用我皆为取。答曰。我所须药是违毗尼故。我不觅以至于此。宁尽身命无容犯律。优波离言。汝药是何。答曰。师言须酒五升。优波离曰。若为病开如来所许。为乞得酒。服已消差。差已怀惭。犹谓犯律。往至佛所殷勤悔过。佛为说法。闻已欢喜得罗汉道。佛言。酒有多失开放逸门。饮如葶苈子。犯罪已积。若消病若非先所断。舍利弗又白佛言。云何如来常言。不得杀众生乃至蚊子。而以腊月八日。于舍卫国长水河边。与输丽外道捔术。先逼以神通力令堕负处。其生惭羞投水自尽。眼视沉没而不拯救。不亦杀乎。方复告众言。输丽持此恶法惑乱众生。前世善熟灭此恶身转生善见不亦快乎。我诸弟子。当于此日设清净浴洗。浣身垢念除倒见身。若清净心亦清净。似结使人无有慈悲。佛言。大智。汝能为诸未通达者。问斯诚要。输丽外道。于无量世中积习邪见。誓障正法。往昔灯明佛时。我行菩萨道。遇一村落。人多疠病。死者纵横。我采众药随宜救济皆得除愈。其中一人名曰不戴(吴音)是梵志学自负多能。不肯信服。临欲终时方复求我。我语之云。汝先可治与药不取。今将气尽方复有求。如汝即时非药能治。不戴曰。我今不能复判优劣。愿未来世共决胜负。我若负者当杀身。求生为汝弟子。汝若不如为我走使。时我报云。善哉善哉。故今生此土与我相值。临终善熟共契所会。发言失据耻其眷属。投水自害。身虽死亡。心发善故。生我法中。有胜进故我不救也。舍利弗言。云何于训戒中。令弟子偏袒右肩。又为迦葉村人说城喻经云。我诸弟子当正被袈裟。俱覆两肩勿露肌肉。使上下齐平现福田相行步庠序。又言。勿现胸臆。于此二言云何奉持。佛言。修供养时。应须偏袒。以便作事。作福田时。应覆两肩。现田文相。云何修供养。如见佛时问讯师僧时。应随事相。若拂床。若扫地。若卷衣裳。若周正荐席。若泥地作华。若揵高足下。若洒若移种种供养。云何作福田时国王请食。入里乞食。坐禅诵经巡行树下。人见端严有可观也。舍利弗复白佛言。世尊。八部鬼神。以何因缘生于恶道。而常闻正法。佛言。以二种业。一以恶故生于恶道。二以善故多受快乐。又问。善恶二异可得同耶。佛言。亦可得耳。是以八部鬼神。皆曰人非人也。天神者。其之先身。以车舆舍宅饮食。供养三宝父母贤胜之人。犹怀悭俭谄嫉妒者故。受天神身。如普光净胜天神等。虚空龙神者。修建德本。广行檀波罗蜜。不依正念。急性好嗔故。受人非人身。如摩尼光龙王等。夜叉神者。好大布

施。或先损害。后加饶益。随功胜负。故在天上空中地下。乾闼婆者。前生亦少嗔恚。常好布施。以青莲自严。作众伎乐。今为此神。常为诸天奏诸伎乐。阿修罗神者。志强。不随善友所作净福。好逐幻伪之人。作诸邪福。傍于邪师。甚好布施。又乐观他斗讼。故受今身。迦娄罗神者。先修大舍。常有高心。以倭于物故受今身。紧那罗神者。昔好劝人发菩提心。未正其志逐诸邪行。故得今身。摩睺罗伽神者。布施护法性好嗔恚。故受今身。人非人等。皆由依附邪师行谄恶道。以邪乱正俱谓是道。以自建立。夫出世道者。不杂魔邪谄悦之语。谄悦之语非出生死。是入恶道。谄悦邪人所可言说。大观似道细则睒铄。当依正法及行正法者。当得佛法僧力解脱无为。若依相似法。依行邪导师。系缚生死永沦恶趣。是无知人非求出世。入邪见网。邪导师者。虽读众经。以邪事业矫制邪科。出邪谄法诳惑凡人。以求敬仰非人所知。说云我知。非人所得。说云我得。或人难曰。那知那得。答曰。空界天神幽中知识。密以语我。或云。某年某月有利有害。逆相开示应防应救。此灭彼兴我得汝失。如是欺诳薄俗之人。不能深思德本。随逐邪末失其正见。兴造邪业生顾钱帛。死入恶道。拔舌吞铜百千万岁。后作畜生亦无量岁。复生为鬼。或在山林旷野河海舍宅。益怀谄诳无有休息。或迷谤行人使失道径。或示语邪巫言。先亡形服恐动百端。甚可恶贱求人饮食。无有终极。值我弟子心怀正直不失正念者。闻即呵叱终敢复为。若我弟子。心怀怯弱易失心者。从其求免踰得其便。千端万绪求索无厌。如是之人无丈夫相。为邪所动。死堕恶趣。甚可悲念。舍利弗复白佛言。八部鬼神。依空为空神。依地为地神耶。佛言别有地神。如净华光等。过去世时好修布施。多嗔难满嗜酒喜歌舞。故作此神。着纯白之衣。洁净无垢。舍利弗。复白佛言。云何如来。告天帝释及四天大王云我不久灭度。汝等各于方土护持我法。我去世后。摩诃迦葉。宾头卢君徒般叹。罗睺罗。四大比丘住不泥洹。流通我法。佛言。但像教之时信根微薄。虽发信心不能坚固。不能感致诸佛弟子。虽专到累年。不如佛在世时一念之善。其极慊至无复二向。汝为证信。随事厚薄为现佛像僧像。若空中言。若作光明。乃至梦想。令其坚固。弥勒下生听汝泥洹。舍利弗复白佛言。如来现世二十年前。度诸弟子无有常施随有便施。自二十年后。施多定物。是义云何。佛言。有长者子。名曰分若多罗。宿有善根。生婆罗门家。乐欲舍家修无上道随大目犍连。于巴连弗邑天王精舍。求受具戒。目连语云。汝可七日七夜悔汝先罪皆使清净。无诸妨障者。我当为汝从僧中乞。分若多罗言。云何得知妨障已灭。云何得知我受得戒。仰愿诸佛。加我威神。令我罪灭得见得戒之相。佛言。汝但勤诚。诚至自见。分若白佛。谨奉尊教。恳恻日夜到第五夕。于其室中雨种种物。若巾若帊若拂若帚若刀若斧若锥若铲次第分别堕其目前。分若多罗。生欢喜心。生得果心。满七日已。具白目连。目连问我。我语之曰。是离尘相拂割之物也。当以嚫师。师其缘

也。夫受戒者。随其力办可以为施。不限于此不必备此。舍利弗复白佛言。世尊。有诸檀越。造僧伽蓝厚置资给供。来世僧有似出家僧。非时就典食僧。索食而食。与者食者得何等罪。其本檀越得何等福。佛言。非时食者。是破戒人。是犯盗人。非时与者。亦破戒人。亦犯盗人。盗檀越物是不与取。非施主意施主无福。以失物故。犹有发心置立之善。舍利弗言。时受时食。食不尽者非时复食。或有时受至非时食。复得福不。佛言。时食净者。是即福田。是即出家是即僧伽。是即天人良友。是即天人导师。其不净者。犹为破戒。是大劫盗。是即饿鬼。为罪窟宅。非时索者。以时非时非时辄与。是典食者。是名退道。是名恶魔。是名三恶道。是名破器。是癞病人。坏善果故。偷乞自活。是故诸婆罗门。不非时食。外道梵志亦不邪食况我弟子知法行法。而当尔耶。凡如此者非我弟子。是盗我法利。着无法人。盗名盗食。非法之人。盗与盗受。一团一撮片盐片酢。死堕燋肠地狱。吞热铁丸。从地狱出生猪狗中。食诸不净。又生恶鸟。人怪其声。后生饿鬼。还伽蓝中处。都圊内啖食粪秽。并百千万岁。更生人中贫穷下贱。人所弃恶。所可言说人不信用。不如盗一人物其罪尚轻。割夺多人故。良福田故断绝出世道故。舍利弗复白佛言。如来宗亲多有出家。为自发心。为佛神力耶。佛言。诸释憍慢着乐。何能愿乐。特是父王宣勒。宗室生二子者。一人随我。阿那律久积善根深乐正法。携率释子跋提难提金毗罗难陀跋难陀阿难陀提婆达多优波离。澡浴清净来至我所。欲求出家。时有上座名毗罗荼。别度阿难阿难陀。次一上座名婆修罗。别度提婆达多跋难陀。唯阿难修不忘禅。宿习总持。于少时中得佛觉三昧。积百万川水。揽以为雨。雨水奔流入于大海。阿难手从海中取以分别色味。不杂。还置本源。无有漏失。文殊师利。白佛言。世尊。舍利弗者。如来常言。其于声闻中智慧第一。不谓小心能问要义。佛言。其久种明悟。发扬我法。以诸慧利利众生故。云何如来。说父母恩大不可不报。又言。师僧之恩不可称量其谁为最。佛言。夫在家者。孝事父母在于膝下。莫以报生长与之等。以生育恩深故言大也。若从师学开发知见。次恩大也。夫出家者。舍其父母生死之家。入法门中受微妙法。师之力也。生长法身。出功德财。养智慧命。功莫大也。追其所生乃次之耳。又言。当何名斯经。佛言。当名菩萨问喻。以广大故。又名舍利弗问。尔时四众闻说是已。五十新学比丘。信根成立法眼清净。旧德天人八部等。皆大欢喜。作礼而去。

弥沙塞羯磨本二卷

弥沙塞羯磨本卷上

夫羯磨众轨溥应圣凡秉告详唱称为办事。事既尘沙法宁限局。规猷浩博岂可胜言。且开十法以总诸务。各依其位具列轨仪。

第一作法缘起(要具七缘。方成羯磨。有不具者。开制故然)

一量事如非(羯磨既称办事。所办必须如法。违教亏戒圣所未听。事类虽多大分三种。一情如受戒。第二非情如结界。第三二合如示处等。或言三者谓人法事也。人即受戒等。法谓自恣等。事谓结净等。此二三种称事。并如或具或单离合无准。必须约教。不违于戒无犯。如亏此限。法定不成。法等落非。亦准于此)

二法起假处(僧祇律云。非羯磨地。不得受欲行于僧事。四分律云。若作羯磨必先结界。然界有二种。若自然界。唯秉结界羯磨一法。自余僧法并作法界中。若对首心念二法。则通二界)

三集僧分限(法起托处。依界集僧。界有二种。自然作法。二别谓大界戒场。据四分中有三小界。此律辩界或有或无。小界一种无外可集。大界戒场尽限集之。若自然界。则四分聚落兰若道行水界。聚落有二种。可分不可分。若不可分别。僧祇七树之量。计有六十三步。可分别者。十诵尽界集之。兰若亦二。有难无难。若无难者。此律云。练若比丘不知己界齐几许。佛言。自然界面去身二拘卢舍。诸部多云。一拘卢舍者。大小不定。且依杂宝藏经云。五里为准。若有难者如善见论。七盘陀罗。盘陀罗者。二十八肘。通计而论。五十八步四尺八寸。道行界者。十诵律纵广有六百步。言水界者。此律所明船上作法。以有力人若水若沙掷所及处。此之六种并是自然。皆取身面所向方隅。分限之内僧须尽集。集僧方轨诸教共明。此律集僧自分四别。一三唱。时至应使沙弥守园人于高处唱。二打揵搥。除漆树毒树。以鸣木作三打鼓。除金银。以铜铁瓦木作。四吹螺。应吹海螺。然揵搥一种。若也无人。比丘打之。亦不得过三通。付法藏传令有长打。三千威仪中具明杵下之数)

四简众是非(体是比丘如法清净是作法人。余非此限。故须简择。此律有一十三人。不足僧数。一非人。二白衣。三灭摈。四被举。五自言。六不同见。七狂。八散乱心人。九病坏心人。十比丘尼。十一式叉摩那。十二沙弥。十三沙弥尼。然四分中具彰四例。一者得满数不得呵。谓呵责等四羯磨人是。二者不得满数应呵。谓若欲受大戒人。三不得满数不得呵谓尼等四众十三难人三举二灭若别住若戒场若在空。若隐没若离见闻。若所为人。此二十八人是人覆藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟。此上七人不相足数。十诵律又云。睡眠人乱语人愦闹人入定人哑人聋人狂人乱心人病坏心人树上人白衣人。十二人不成受戒足数。磨德勒伽论云。重病人边地人痴钝人。此三人不成满众。僧祇云若与欲人若隔障若半覆申手不相及若众僧行作羯磨住坐卧等皆不足数。此律病人皆羯磨说戒。佛言。别众如舍戒中中边不相解等皆非足数。此上诸人并是不得满数不得呵。四者得满数呵。若善比丘同一界住。不离见闻处。乃至语谤人等是。即上诸不足数人。若以相足并不羯磨)

五和合无别(故律云。应来不来。应嘱授不嘱授。羯磨时得诃人不同。而强羯磨。是名别众。即此文中。有三别众及别名目和。和唯是一嘱授之法。具如下列)

六问答所作(秉法者应问云。今僧和合先作何事。众中一人应答云。作某羯磨。但事有总别。答亦通两。若结界理无双答)

七羯磨如法(具上六缘。合秉羯磨。羯磨之法又有如非。具离诸非方名办事。略显非相。及以成如也)

僧法羯磨文有六非(文中辩非或一四五。据相总论不过六种。若准余文及四分律。有呵不止非。即可为七)

一余法余律羯磨(谓僧法处事随一不如。所作羯磨皆不成就。非正轨则正调伏。并名为余。此据总说。下约别明也)

二非法别众羯磨(谓词句增减不依圣教。翻非即如。验文可晓。别众三种如上所陈。三种和合相翻即是也)

三非法和合羯磨(人虽和合法落非中)

四如法别众羯磨(羯磨虽如众不详集)

五似法别众羯磨(词句颠倒别众如前)

六似法和合羯磨(似法同前。和合为异。准文更有无事作非法

事。不现前界界外施秉体未成僧不应解等。此并僧界事中不应圣教。并初非摄。不别陈之)

第二结解诸界法(界有三种一摄僧界。摄人以同法令无别众愆。二摄衣界。摄衣以属人令无离宿罪。三摄食界。摄食以障僧令无二内过。今依此三次第辩相也)

第一结解僧界法(律云。时世饥馑。余处比丘集王舍城。僧房皆空无人守护。因开各解本界通结一界。后时丰足。解通已还结小界。又初缘时为界内不集别众受戒。遂开界外结小界受。名曰戒坛。若受戒竟。应舍于坊内作受戒。又为比丘将受戒人至坛处遇贼被剥。因听于坊内作受戒场。应先舍僧坊界然后结界戒场。唱相除内地更结僧坊界。此则先结戒场后结大界。先界外结者。是对难结小界。非即是戒场。若是者。何故令舍。古今皆云。五分初缘安置戒场在界外者据文不然。今依次第有其二位。一戒场二大界。今且依此。依具结解之仪)

第一结戒场法(欲结之时依前集僧。四分律云。不得说欲。此虽无文理亦同彼。集众问和具方便已。先唱四方界相。然后白二结之)

唱四方界相法(律云。先应一比丘唱四方界相。若不唱相不成结界。犯突吉罗。不得以众生及烟火作相。不得两界相并相入。皆不成结。犯突吉罗。四分云。应令旧住比丘唱相。意取谙委界相。纵非旧住。但委识方所。亦得令唱。相之人应具威仪。敷尼师坛脱革屣。礼众僧已。合掌白云也)

大德僧听。我比丘为僧唱四方戒场相。从此东南角某标。至西南角某标。从此至西北角某标。从此至东北角某标。从此还至东南角某标。此戒场相一周讫(三说。必有屈曲门户多少。并须具牒称事分明。所标相极须彰显。若错涉差互乖文及唱相违失。并不成结界。既不成后秉诸法并不成就。此既根本。特须详审也)

正结戒场法。

大德僧听。如某甲比丘所唱界相。今僧结作戒坛共住共布萨共得施。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。如某甲比丘所唱界相。今僧结作戒坛共住共布萨共得施。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已结某甲比丘所唱界相作戒坛共住共布萨共得施竟。僧忍默然故。是事如是持(依四分律不牒二同。此摽三共。与彼宗异)

解戒场法(诸比丘既结戒场。不舍而去。佛言。应白二羯磨舍

界。方便如前)

大德僧听。此结界处。僧今舍是界。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处。僧今舍是界。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已舍是界竟。僧忍默然故。是事如是持(文无三共者以背界故也)第二结大界法(律云。结戒坛已更结僧坊界。应一比丘唱四方界相。又唱除内地。即据此文。应安两重标相。一大界外相二大界内相。其外相者。住处方圆斜正大小规矩无定。故诸论中。界形有五或十七等。随其前事即以为标。牓标内外任以为相。其内相者。标相。准前所除多少住处宽狭。但分两界勿相并入。古云。一肘实为胶柱。作法方便唱相法则。一准于前)

唱相法(威仪同前)

大德僧听。我比丘为僧唱四方大界内外相。唱外相。从此东南角某标。乃至还至东南角某标。此是大界外相一周讫(三说。内相准此。但称内相为异。各三说讫。后总云。彼为外相此为内相。此是大界内外相三周讫)

正结大界法。

大德僧听。此某甲比丘。唱四方界相及除内地。今僧结作僧大界共住共布萨共得施。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘。唱四方界相及除内地。今僧结作僧大界共住共布萨共得施。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已结某甲比丘唱四方界相及除内地作僧大界共住共布萨共得施竟。僧忍默然故。是事如是持(若无戒场不除内地。但除内地一句为异)

解大界法(方便如前)

大德僧听。此一住处。僧共住共布萨共得施。先结此界今解。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此一住处。僧共住共布萨共得施。先结此界今解。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已解先所结界竟。僧忍默然故是事如是持(此解界文牒三共者。表与戒场大小为异)

第二结解衣界法(因憍陈如持粪扫衣路行疲极。故开此法。界大蓝小。方可须结。蓝大或等。并不用之)

大德僧听。此结界处聚落中(谓城堑篱栅之内也)

若聚落界(谓城堑等外人所行处。及有惭愧人大小行处。上之二处。四分十诵并悉除之。今不除者宗殊故也)

共住共布萨共得施。今结作不失衣界。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处聚落界共住共布萨共得施。今结作不失衣界。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已结作不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解衣界法。

大德僧听。此结界处聚落中若聚落界。先结作不失衣界。僧今解之。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处聚落中若聚落界。先结作不失衣界。僧今解之。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持(初结僧先后解僧后)

第三结食界法(净有三种并文具显)

一他处净(有一织师。中路起屋。比丘欲于屋中作食安食。佛言。听于白衣舍作净屋。后以施僧。亦听为净屋)

二处分净(佛言。若作新住处。应先指某处作净地。便可安食。若未羯磨不得入中至明相出。有云。未羯磨者谓简净地羯磨。今正以处分为羯磨)

三羯磨净(诸比丘着食净屋中为人所偷。佛言。应羯磨中房作净处。诸比丘欲羯磨一房墙内。或齐屋溜处。或于中庭。或房一角。或半房等作净地。佛言听。应在院外结之律。虽无文义。应唱相言也)

大德僧听。我比丘为僧唱安食净处。此僧伽蓝内东厢厨院中。结作净地(三说若庭中房内或诸果树下并随处称之)

大德僧听。今以某房作僧安食净处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。今以某房作僧安食净处。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已以某房作僧安食净处竟。僧忍默然故。是事如是持解法(律无解文翻结为解)

大德僧听。彼某房先作僧安食净处。僧今解之。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。彼某房先作僧安食净处。僧今解之。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已解某房安食净处竟。僧忍默然故。是事如是持(若有多处一时。标名解结亦得若处分净。还以处分解之也)

通结僧坊作净地法(有比丘欲通羯磨僧坊内作净地。佛言听)

大德僧听。此一住处共住布萨共得施僧。今结作净地。除某处(有云。除某处者。谓除净地。故知此是简净地法。今云。除者谓僧

住处。为通结故。所以言除。此即结文。非简法也)

若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此一住处共住共布萨共得施。僧今结作净地。除某处。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已结作净地竟。僧忍默然故。是事如是持解法大德僧听。此一住处先结作净地。僧今解之。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此一住处先结作净地。僧今解之。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已解净地竟。僧忍默然故。是事如是持。

(净地之所为。防二。内煮宿。食药。教称不净。以此而啖垢业滋深。护净诸教明显。但食为同命。凡圣所凭。信教存道。特宜诫慎)

第三诸戒受舍(受之意者。一拟防非断。除业惑。二为生福证显法身故。戒经云。戒为净身。定为净心。慧清烦恼。若无明慧烦恼不除。若无正定明慧不发。若无禁戒正定不成也。以圣人业惑虽尽犹持禁戒固若金刚。三教显功诚说非一。然禁通俗戒分多品。始微终着。位列五科。一三归。二五戒。三八戒。四十戒。五具戒。能受之人约位有七。即谓七众。如下具彰也)

第三受三归法(佛法与僧。真归依处。能生福智。能为覆护。归趣依投。越四魔境。多论云。以三宝为所归。欲令救护不得侵陵。涅槃经三跳明过厄难。既创翻邪。故标为首。佛谓清净法身。二智显证五分成立。法谓灭谛。僧谓第一义。僧于此境诚心决定崇重僧向受无疑二师授资顺明了方成也)

我某甲尽形受。归依佛。归依法。归依比丘僧(三说)我某甲尽形受。归依佛已归依法已。归依比丘僧已(三说)

第二受五戒法(希有希有校量功德经云。佛告阿难若三千大千世界满中如来。如稻麻竹[竺-二+韦]。若人四事具足供养。满二万岁。诸佛灭后各起宝塔。复以香华种种供养。其福虽多。不如有人以淳净心归依佛法僧所得功德。百分不及一。千分百千分乃至算数譬喻所不能及。复以一弹指顷十善戒福转胜前。一日一夜受持八戒。若尽形受持五戒。若沙弥戒。沙弥尼戒。式叉摩那戒。比丘尼戒。若比丘戒。福转胜前不可为喻。然于受戒前。须具问遮难。故善生经云。汝不盗现前僧物不。于六亲所比丘比丘尼所行不净行。父母师长有病弃去。不杀发菩提心众生。如具问已。若言无者。应为说法开导心怀令生信乐。智度论中。时局尽形数定。谓一分少分多分满分断淫等五。俱舍论中。五种定限不发律仪。教既被机任时行用。阿含经云。于受戒前忏悔罪已。然后与受也)

我某甲。归依佛归依法归依僧。尽形寿为优婆塞。如来至真等正觉。是我世尊(三说)我某甲。归依佛竟归依法竟归依僧竟。尽形寿为优婆塞。如来至真等正觉。是我世尊(三说已得戒竟应为说相)尽形寿不杀生。是优婆塞戒。能持不。(答言能持)尽形寿不偷盗。是优婆塞戒。能持不。(答言能持)尽形寿不邪淫。是优婆塞戒。能持不。(答言能持)尽形寿不妄语。是优婆塞戒。能持不。(答言能持)尽形寿不饮酒。是优婆塞戒。能持不。(答言能。前四轻重一同具戒。如优婆塞五戒相经说。及有六重二十八轻。如善生等经广说。然应发愿引行令增。然有经云。设有持戒。不发愿者。得少许福。引古证之)

第三受八戒法(善生经增一阿含经云。佛告优婆塞。当于八日十五日。诣长老比丘所受八戒。论中总许五众受之。若无人时自受亦得。成实论中。五戒八戒俱通长短。或一年一月半日半夜。重受减受并得戒法)

我某甲。归依佛归依法归依僧。(一日一夜随长短称)为净行优婆塞。(三说)我某甲。归依佛竟归依法竟归依僧竟。(一日一夜随长短称)为净行优婆塞。(三说)如诸佛尽形寿不杀生。某甲一日一夜不杀生。能持不。(答言能持)如是不偷盗。不淫。不妄语。不饮酒。离花香璎珞香油涂身。离高广胜床上座。离作倡伎乐故往观听。非时食。(并如上问答。然有以前八是戒。后离非时食一是斋。或有以第七第八合为第七离。非时食为第八戒)

第四受十戒法(此下三品。是出家戒。但出家之益难以言宣。出家功德经云。出家功德。高于须弥。深于巨海。广于虚空。无量无边胜明千人之眼。又胜救千人之目。僧祇律云。一日出家修梵行。灭二十劫恶道苦。大悲经云。若以袈裟四寸着身。五种功德不。出贤劫之中当证三乘圣果。若障出家罪。则极重广有成教。何能繁述)

先明作畜众法(准受戒法中。若授人具足戒。度沙弥。为人作依止。皆应具多种德。谓成就戒。成就威仪。畏慎小罪。多闻能持佛所说法。善诵二部律分别其义。能教弟子增戒增心增慧。能除弟子疑。能使人除。能治弟子病。能使人治。能教弟子舍恶邪见。能令人教舍。能回弟子国土觉。能使人回。若满十岁等。违者突吉罗。尼戒中云。比丘尼虽满十二岁。种种诸病及无所知。而畜弟子不教诫故。愚闇无知不能学戒。佛言。听诸比丘尼白二羯磨然后畜众。比丘准尼义亦应有。又四分中。时诸比丘辄便度人。不知教授种种起过。佛言。听僧与受具足者白二羯磨畜。依止沙弥亦尔。文言。应到僧中脱革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云)

大德僧听。我某甲比丘。已满十岁欲畜众。从僧乞僧畜众羯磨。

善哉僧。与我作畜众羯磨。(如是三乞。佛言。诸比丘应筹量观察。此比丘堪畜众不。不堪不应与作羯磨。若堪应与作羯磨也)

大德僧听。此某甲比丘。已满十岁欲畜某甲为众。从僧乞畜众羯磨。僧今与作畜众羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘已满十岁。欲畜某甲为众。从僧乞畜众羯磨。僧今与作畜众羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲比丘作畜众羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

初度沙弥法(律中。听度七岁小儿能驱乌者。僧祇云。若过七十坐起须人不得度。若能修习诸业亦听出家。应为说苦事。一食一住一眠多觉。若能者应度此律。若欲度人。房房礼僧足。自称名字。令僧尽识。依四分律。作形法二问。单白羯磨度之。仪式钞中委述)

正受十戒法我某甲。归依佛归依法归依比丘僧。我今于释迦牟尼如来应供等正觉所。出家作沙弥。和上某甲。(三说)我某甲。归依佛竟归依法竟归依比丘僧竟。我今于释迦牟尼如来应供等正觉所。出家作沙弥。和上某甲。(三说)尽形寿不杀生。是沙弥戒。能持不(答言能持)不偷盗。不淫。不妄语。不饮酒。不歌舞作倡伎乐。不往观听。不着花香涂身。不坐高广大床上。不受畜金银及钱(皆如上问答。依请僧福田经。沙弥应知五德十数。此既常行应如钞列)

第五受大戒法(戒为生死舟船。定慧根本。三身四智无不凭斯。必须缘法相应称教具足。如一乖阙戒品不生。但缘繁多岂能委叙。今且大概要具五如。一能受人如。此有五种。一报是人道。二诸根具足。三身器清净。四出家相具。五得少法。二所对境如。此有七种。一结界成就。二有能秉法僧。三僧数满足。四界内尽集。五羯磨如法。六资缘具足。七佛法时中。三发心乞戒。四心境相应。五事成究竟。谓从请终干受竟。前后不亏方成办事。正授戒中须具九法)

一请和上法(律云。诸比丘无和上阿阇梨故威仪失节不系念在前。不善护诸根入聚落乞食。高声乱语被讥呵。复有病比丘。无人瞻视由此命终。佛从今以十利故。听诸比丘有和上。和上自然生心爱念弟子如儿。弟子生心敬重和上如父。勤相教诫更相敬叹。能增广佛法使得久住。所请和上须具德位。谓成就威仪畏罪多闻诵二部律。能教弟子增戒心慧。能为弟子除疑治病使舍邪见国土觉等。若满十岁。律有多法不能备载。度沙弥依止亦如是。其共别行法如律具明。请之法式。应偏袒右肩脱革屣胡跪合掌请云)

我某甲。今求尊为和上。尊为我作和上。我乐尊为和上故。得受具足戒(三说和上应答云)可尔(或言)当教授汝(或言)汝莫放逸(二阿阇

梨亦须加请)二安受戒人(佛言。听将受戒人着戒坛外眼见耳不闻处)

三差教师法(和上应语羯磨师云)长老今作羯磨(复语教师云)长老今受羯磨(如是差已羯磨师云)大德僧听。某甲求某甲受具足戒。某甲作教师若僧时到僧忍听。白如是。四教师捡(一问和上二问受人。先问和上。应起至和上前云)

已度此人未(若言未应语言)先度之(若言已度应语言)为作和上未(若言未应语为作和上若言已作应问云)

弟子衣钵具不(若言未具。应语为具。若言已具应问云)

为自有从人借(若言从人借令舍。若自有。便往慰劳受者云)

汝莫怖惧。须臾持汝着高胜处。何者是僧伽梨。何者是优多罗僧。何者是安陀会(若言不解者。应教诫之。应与三衣钵。若先不相识。不应云雾闇时为教。着时应密[禾*見]。无重病不。又应语云)

汝某甲听。今是实语时。我今问汝。若实言实。不实言不实(僧祇云。汝若不实答。便欺诳天魔梵沙门婆罗门诸天世人。亦欺诳如来及以众僧。自得大罪也)

汝不杀父耶。汝不杀母耶。汝不杀阿罗汉耶。汝不恶心出佛身血耶。汝不破和合僧耶。汝不犯比丘尼耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。汝非黄门耶。汝非二形耶。汝非自剃头自称比丘耶。汝非舍内外道耶。汝不曾出家持戒不完具耶(随问答皆言无者又应问言)人有如是等病。癞痈疽干痟癫狂漏热肿脂出有不。汝非负债人不。非官人不。非奴不。年满二十不。衣钵具不。受请和上未。汝字何等。和上字何等。父母听不。欲受具足戒不(如是问答又应教云)众中更当如是问汝。汝亦应如实答(一一问答皆如法已)五召入众法(教师应还坛上立语羯磨师云)我已教授某甲如法竟(羯磨师应作白)大德僧听。某甲。求某甲受具足戒。某甲如法教授竟应使将来。若僧时到僧忍听。白如是。

六教乞戒法(教师应将来至僧。次第礼僧足。向羯磨师右膝着地合掌。教师教乞戒云)

大德僧听。我某甲。求某甲和上受具足戒。今从僧乞受具足戒。愿僧拔济我。怜愍故(三说已教师还就本坐)七戒师问白法(羯磨师应作白云)大德僧听。此某甲。求某甲受具足戒。今从僧乞受具足戒。我今当问诸难事。及为作受具足戒羯磨。若僧时到僧忍听。白如是八羯磨师问法(应问言。今是实语时。乃至欲受具足戒不。一一如上教师

问法也)

九正授戒法(萨婆多论云。凡欲受戒。先为说法开导心怀。令于一切有情境上起慈悲心。誓救一切众生。令离五趣证三乘果。勿求自度。受持禁戒。起此增上心。便得增上戒。又戒是诸善根本菩提正因。惟人道中无遮难者得受此戒。汝今生处人中。身无遮难。堪受具戒。甚为希有。当一心专注凭仗众僧求此戒法。如病念医。如饥须食。羯磨神验众僧力大。须臾能举法界功德置汝身中。汝当欢喜一心谛受。如是教已应作白言)

大德僧听。此某甲。求某甲受具足戒。某甲自说清净。无诸难事。三衣钵具。已受和上。父母听许。已从僧乞受具足戒。僧今与某甲受具足戒和上某甲。若僧时到僧忍听。白如是(僧祇律云。作白已问僧成就不。乃至羯磨第一第二第三亦如是问。问已须答成与不成。十诵云。羯磨时当一心听。莫余觉余思惟。敬重正思惟。心心忆念应分别之。违者突吉罗)

大德僧听。此某甲。求某甲受具足戒。某甲自说清净。无诸难事。三衣钵具。已受和上。父母听许。已从僧乞受具足戒。僧今与某甲受具足戒和上某甲。谁诸长老忍默然不忍者说(三说)僧已与某甲受具足戒和上某甲竟。僧忍默然故。是事如是持次说堕相(时诸比丘受具戒已。在前归还。新受戒人犯重罪。佛言。受具戒竟应为说十二法四堕法四喻法四依法)

汝某甲听。世尊应供等正觉说是四堕法。若比丘犯一一法非释种子。汝终不得乃至以欲染心视女人。若比丘行淫法乃至共畜生。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。能持不(答言能持)汝终不得乃至草叶不与而取。若比丘盗五钱若五钱物。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。能持不(答言能持)汝终不得乃至杀蚁子。若比丘若人若人类。自手杀若教人杀若求刀与若教死若赞死。咄丈夫用恶活为死胜生。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。能持不(答言能持)汝终不得乃至戏笑妄语。若比丘实无过人法。自称得过人法。诸禅解脱三昧正受及诸道果。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。能持不(答言能持)诸佛世尊。为示现事善说譬喻。犹如人死终不能以此身更生。如针鼻决永不复得为针用。如多罗树心断更不生不增不广。如石破不可复合。若比丘犯一一堕法。还得比丘法。无有是处。

受四依法(应语言)汝某甲听。世尊应供等正觉说四依法。比丘尽形寿依粪扫衣住。出家受具足戒。能持不(答言能)若后得劫贝衣钦婆罗衣拘舍那衣他家衣。皆是长得。比丘尽形寿依乞食住。出家受具足戒。能持不(答言能)若后得僧前食后食请食。皆是长得。比丘尽形寿

依树下住。出家受具足戒。能持不(答言能)若后得大小屋重屋。皆是长得。比丘尽形寿依残弃药住。出家受具足戒。能持不(答言能)若后得酥油蜜石蜜。皆是长得(复应语言)汝某甲听。汝白四羯磨得如法受具足戒竟。诸天龙鬼神皆作是愿。我何时当得人身于正法律中出家受具足戒。汝今已得。如人受王位。汝受比丘法亦如是。当忍易共语恭敬受诫余戒。和上阿阇梨当广为汝说。汝当早得具足学三戒灭三火离三界。无复诸垢成阿罗汉(时受戒人。不知年岁及受戒时。佛言。应教令知。汝受戒时某年月日。汝应尽寿忆是事。诸律及论并云。和上阇梨为记。春夏之冬时。某月某日乃至量影。此律又云。时诸比丘无上下坐。不相恭敬。为俗讥呵。佛言。畜生尚有尊卑。况我正法而不相敬。汝等从今。先受戒者。应受第一坐第一施恭敬礼拜。如是奉行。四分律云。当令受具戒者在前而去)

请依止师法(诸比丘和上丧。以无和上阿阇梨故。着上下衣不能如法皆如上说。佛言。从今以十利故。听诸比丘有阿阇梨。自然生心视弟子如儿。弟子自然生心视阿阇梨如父。事如和上中说。至阇梨所文云。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌请云)

大德一心念。我某甲今求尊依止。愿尊为我作依止。我依止尊住。尊当教诫我。我当受尊教诫(律不云三但一具得阇梨应答云)汝莫放逸五种不共语法(时六群比丘不敬戒。于师无惭无愧。不敬不爱不供养。佛言。应作五种不共语法)

一语言汝莫共我语。二汝所有莫白我。三莫入我房。四莫捉我衣钵及助我众事。五莫来见我。弟子悔过(佛言。师作不共语时。弟子应悔过。偏袒右肩右膝着地。以两手捧师足。极自卑下白言云)

我小我痴。后不敢复作。(若师受悔过者弟子罪则除灭)

尼众授戒法(善见论云。尼者女也。摩者母也。重尼故称之。智度论云。尼得无量律仪故。应次比丘后。佛以仪式不便故。在沙弥后)

授沙弥尼戒法(其畜众羯磨及剃发出家等法。一一如比丘中说。唯和上须满十二岁。加尼字为异。其度沙弥尼式叉摩那。大比丘尼并须别作畜众羯磨。以其年年度弟子犯罪故。或舍畜众法故。乞与之法并可准知。更不重述也)

受式叉摩那戒法(律云。时诸比丘尼。不先授弟子二岁戒。便受大戒。愚痴无知不能学戒。佛言。不应尔。犯者突吉罗。十诵中。辄度妊娠女人招致呵责。佛言。与二岁羯磨可知有无。然六法净心二岁

净心。准四分律。十八童女十岁曾嫁各二岁学戒。满二十十二已受具足戒。依此律中。或可如是。或十八童女。以不劳苦志节未成与二岁法。十二曾嫁。为经劳苦操行以成即与受具足。不须学戒但作白四羯磨。量其堪不故。尼戒云。虽满十二岁已嫁女。而女聋哑种种诸病。诸比丘尼与受具足戒。愚痴无知不能学戒。佛言。今听诸比丘尼白四羯磨与满十二岁已嫁女人受具足戒。彼欲受戒人。应到比丘尼僧中白言。阿姨僧听。我某甲已嫁满十二岁。求某甲和上受具足戒。今从僧乞受具足戒。善哉僧与我受具足戒。怜愍故。如是三乞。诸比丘尼应筹量。可与受不可与受)

应一比丘尼羯磨如上(谓如上与畜众法中说。或可作羯磨词句。如上乞词中说。更不别说羯磨之词)

有诸德云。此文(即是受具足戒。今以多义知非受具。但是请僧量宜可不请。秉法者幸自详之)

乞二岁学戒法(佛言。欲受学戒人。到比丘尼僧中三乞。应具威仪。偏露右肩脱革屣。礼僧足胡跪合掌。白言)

阿姨僧听。我某甲。和上某甲。今从僧乞二岁学戒。善哉阿姨僧。与我二岁学戒。怜愍故(三说乞已。沙弥尼应住不闻处眠见处立)

与二岁学戒法(律云。诸比丘尼。应善筹量可与不与。应作白二羯磨云)

阿姨僧听。此某甲沙弥尼和上某甲。今从僧乞二岁学戒。僧今与某甲沙弥尼和上某甲二岁学戒。若僧时到僧忍听。白如是。阿姨僧听。此某甲沙弥尼和上某甲。今从僧乞二岁学戒。谁诸长老忍者默然不忍者说。僧已与某甲沙弥尼和上某甲二岁学戒竟。僧忍默然故是事如是持。

次说戒相法(佛言应与说六法名字)某甲听。如来应供等正觉说六法不得犯一切不得淫乃至以染着心看他男子。若式叉摩那行淫法乃至畜生。非式叉摩那非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得偷盗乃至草叶。若式叉摩那若聚落若空地他所守护物盗五钱。非式叉摩那非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切杀生乃至蚁子。若式叉摩那若以人自手断命持刀授与教人杀教死赞死。非式叉摩那非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得妄语乃至戏笑。若式叉摩那自无过人法。若言有诸禅解脱三昧正受若道若果。非式叉摩那非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不饮酒。若式叉摩那饮酒。非式叉摩那。是中尽形寿不得犯。能持不

(答言能)不得非时食。若式叉摩那非时食。非式叉摩那。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能。前四根本后二喜为故。别令其二岁修学。若犯前四应当驱擯。若犯后二。准四分律。应更与戒。然四分中。后二同此前四。即是四重方便。谓与男子身相触。盗减五钱。断畜生命作小妄语。若犯此四。亦更与戒。一切尼戒法并皆应学除自手取食授食与他。若依僧祇。随顺行十八事。若日月不满二岁。不应与受具足戒故。四分云。一岁者十二月)受比丘尼戒法(依此宗中尼六种受戒之法。一八敬。二十一众。三二十众。四遥受。五十二曾嫁。六义立边地十人。初局波阇一人。二准五百释女。余之四受通于一切也)

先明本法(须具八缘)一请和上法(须请之意。比丘中已释。应偏袒右肩脱革屣胡跪合掌请云)

我某甲。今求尊为和上。尊为我作和上。我乐尊为和上。依止尊为和上故。得受具足戒(三说和上应答言)可尔(或言)当教诫汝(或言)汝莫放逸二安受戒人(律云。诸比丘弟子。学二岁。戒不合意。便与受具足。戒佛言不应尔。犯者突吉罗。从今听合和上。阿阇梨意。乃为集十众。至受戒处将受戒人着眼见耳不闻处)

三差教受师法(和上应语羯磨师云)

长老今受羯磨(如是差已羯磨师云)阿姨僧听。某甲。求某甲受具足戒。某甲作教授师。若僧。时到僧忍听。白如是四教授师捡问法(一问和上。二问受戒人先应。起至和上前问云)

已度此人未(答言未。应言先度之若言已度。应语言)

为作和上未(若言未。应语为作和上。若言已作。应问云)

此欲受戒人。学二岁戒日满不。衣钵具不(答言不具。应语令具若言具复应问云)

为是己有。为从人借(答言借。应语主令舍。然后乃往欲受戒人所。语言)

汝莫恐怖。须臾当着汝于高胜处(答言尔。若先不谙悉。应小披衣观看。无遮受戒法应问言)

何者是汝僧伽梨优多罗僧安陀会覆肩衣欲衣(彼若不识。应语令识。次应与受衣钵。复应语言)

汝某甲听。今是实语时。我今问汝。若有当言有。若无当言无。

汝不杀父耶。汝不杀母耶。汝不杀阿罗汉耶。汝不恶心出佛身血耶。汝不破和合僧耶。汝不犯净行比丘耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。汝非黄门耶。汝非二形耶。汝非自剃头自称比丘尼耶。汝非舍内外道耶。汝不曾出家持戒不完具耶(若随问答皆言无者又应问言)女人有如是病。癞病白癞病干痟病癫狂病痈疽漏病脂出病。如是等重病汝有不。汝非负债人不。汝非他妇不。夫主听不(随当时有者问之)汝非属官不。汝非婢不。汝是人不。女根具足不。汝非黄门不。汝非石女不。汝非二道合不。月病常出不。汝学二岁戒日满不。汝已求和上未。父母听不。欲受具足戒不(若随问皆如法答者又应教言)如我今问。后僧中亦当如是问汝。汝亦当如是答。

五召入众中法(彼教诫师应还僧中立白言)我已问竟(羯磨师应白言)阿姨僧听。某甲。求某甲受具足戒。某甲已问竟。今听将来。若僧时到僧忍听。白如是(教师应往将来教礼僧众)

六教乞戒法(礼僧足已。将至羯磨师所。胡跪合掌白羯磨师。从僧乞受具足戒。教言)我某甲。求某甲和上受具足戒。今从僧乞受具足戒和上某甲。愿僧拔济我。怜愍故(三乞已教诫师然后复坐)

七戒师白和上(羯磨师应白云)阿姨僧听。此某甲。求某甲受具足戒。从僧乞受具足戒和上某甲。我今于僧中问诸难事。及为作受具足戒羯磨。若僧时到僧忍听。白如是八羯磨师问法(应语言。汝某甲听。今是实语时。乃至欲受具足戒不一如上教授师问法彼皆具。答已)

九正授本法(羯磨师应随机示导令发上心。使具本法已。应作白言)

阿姨僧听。此某甲。求某甲受具足戒。彼从僧乞受具足戒。自说清净。无诸难事。学二岁戒满。五衣钵具。已求和上父母已听。欲受具足戒。善哉僧。今与某甲受具足戒和上某甲。若僧时到僧忍听。白如是阿姨僧听。此某甲。求某甲受具足戒。彼从僧乞受具足戒。自说清净。无诸难事。学二岁戒满。五衣钵具。已求和上父母已听。欲受具足戒。善哉僧。今与某甲受具足戒和上某甲。谁诸阿姨忍默然不忍者说(三说)僧已与某甲受具足戒和上某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。

弥沙塞羯磨本卷下

本法尼往大僧中受戒法(律云。彼和上阿阇梨复应集十比丘尼僧。将受戒人往比丘僧中义准尼僧自结大界护别众过之)

请羯磨师法(律无正文准前比丘受戒亦令加请应教言)我某甲。今请大德为羯磨阿阇梨。愿大德为我作羯磨阿阇梨。我依大德故得受大戒。慈愍故(三请已彼应答言)可尔乞受大戒法(律云。应在比丘羯磨师前。小远两膝着地乞受具足戒。尼羯磨师应教言)

我某甲。求某甲和上受具足戒。已于众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。衣钵具足。已求和上。父母已听不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒和上某甲。愿僧拔济我。怜愍故(三说)羯磨师问法(律云。问法。又乞戒中已言清净问。然诸部中共行问法。故须捡问。羯磨师索欲问和讫。应作白云)

大德僧听。此某甲。求某甲受具足戒。彼从僧乞受具足戒。我今当问诸难事。及为作受具足戒羯磨。若僧时到僧忍听白如是正问遮难法(先应安慰如上说已。又应问云。今是实语时。乃至欲受具足戒不。一一如上。师问法已)

正受戒体法(说法开导诫令专心承受戒法如前所说)大德僧听。此某甲。求某甲受具足戒。已于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。先所应作已作。衣钵具足。已求和上。父母已听。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒和上某甲。善哉僧。今与某甲受具足戒和上某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲。求某甲受具足戒。已于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。先所应作已作。衣钵具足。已求和上。父母已听。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒和上某甲。善哉僧。今与某甲受具足戒和上某甲。谁诸长老忍默然不忍者说(三说)僧已与某甲受具足戒和上某甲竟。僧忍默然故。是事如是持说堕相法(应语云)某甲听。如来应供等正觉说堕法。若比丘尼犯此一一法。非比丘尼非释种女。一切不得淫乃至以染着心看他男子。若比丘尼行淫法乃至畜生。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得偷盗乃至草叶。若比丘尼若聚落若空地他所守护物盗五钱若过五钱。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得杀生乃至蚁子。若比丘尼若人若似人自手断命持刀受与教人杀教死赞死。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得妄语乃至戏笑。若比丘尼自无过人法。若言有诸禅解脱三昧正受若道若果。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得亲近男子。若比丘尼欲盛变心。摩触男子身发已下膝已上。若男子作如是摩触亦不得受。若按若押若举若下若捉若牵。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得与男子共住共语。若比丘尼欲盛变心。受男子若捉手。若捉衣。若期行。若独共行。若独共住。若独共语。若共坐。若以身相近。具是八事。非比丘尼非释

种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不得随顺非法比丘尼语。若比丘尼知和合比丘僧如法举比丘。而随顺此比丘。诸比丘尼语言。姊妹。此比丘为和合比丘僧如法举。汝莫随顺。如是谏坚持不。舍应第二第三。第二第三谏舍是事善。不舍者非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)一切不应覆藏他粗恶罪。若比丘尼知他比丘尼犯波罗夷罪。彼后时若罢道若死若远行若被举若根变。语诸比丘尼作如是语。我先知是比丘尼犯波罗夷罪。不白僧不向人说。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)诸佛世尊。善能说喻示现事。犹如针鼻决不复任针用。犹如人死终不能以此身更生。犹如多罗树心断不生不长。犹如石破不可还合。若比丘尼于此八法犯一一法。还得成比丘尼无有是处。

次说八敬法(应语言)汝某甲听。如来应供等正觉说是八不可越法。汝尽形寿不应越。比丘尼半月应从比丘众乞教诫人。比丘尼不于无比丘处夏安居。比丘尼自恣时应从比丘众请三事见闻疑罪。式叉摩那学二岁戒已。应在二部僧中受具足戒。比丘尼不得骂比丘。不得于白衣家说比丘破戒破威仪破见。比丘尼不应举比丘罪。比丘得呵。比丘尼犯粗恶。应在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已。应各二十僧中求出罪。比丘尼虽先受戒百岁。故应礼拜起迎新受戒比丘。

次说四依法(应语言)汝某甲听。如来应供等正觉说是四依法。尽受依是出家受具足戒。依粪扫衣出家受具足戒。能持不(答言能)若得长衣劫贝衣钦婆罗衣俱舍耶衣瞿荼伽衣麻衣应受。依乞食法出家受具足戒。能持不(答言能)若得长得僧食前食后食请食应受。依粗弊卧具出家受具足戒。能持不(答言能)若得长庵屋重屋大小房方圆屋应受。依下贱药出家受具足戒。能持不(答言能)若得长酥油蜜石蜜应受(复应语言)某甲听。汝已白四羯磨受具足戒竟。羯磨如法。诸天龙神乾闼婆常作是愿。我等何时当得人身出家受具足戒。汝今已得。如人得受王位。汝今受比丘尼法亦如是。汝当忍易共语易受教诫当学三戒灭三毒。出三界成阿罗汉果。余所不知者。和上阿阇梨当为汝说。

第四衣药受净法受持衣法(三衣道摽贤圣同服。既异外道。又息贪嗔。解脱幢相。须加圣法反邪异俗。故制有三。又多论云。为立义故。遮障寒热除无惭愧。为入聚落在道生。善威仪清净。方制三衣。尼制五衣。亦为斯立。功能既然体须依法。四如具足方堪受持。一[毯-炎＋旁]二色三量四作。体谓十种之衣。异于草木皮发舍堕邪命毛[毯-炎＋旁]锦绮皆不成衣。色谓坏色。非俗五彩斑文绮绣。亦不听许。量谓三肘然五肘然。多论中二肘四肘之衣亦听作安多会。作谓条齿有轨缝刺如法。下二条数。诸教并同。僧伽梨一。多论分为九品。若互增减成受有愆。彼着受用。律有诫说。护净敬奉同之于塔恶心毁

坏。得罪亦然。去即随身如鸟毛羽。教既繁广。岂具言哉也)

受安陀会法(律有独受之文。今准作其对首)大德一心念。我比丘某甲。此安多会五条受(三说)受郁多罗僧法大德一心念。我比丘某甲。此郁多罗僧七条受(三说)受僧伽梨法大德一心念。我比丘某甲。此僧伽梨九条受(随其条数多少称之三说)受僧祇支法大德一心念。我比丘某甲。此僧祇支如法作。我受持(三说)受覆肩衣法大德一心念我比丘某甲。此覆肩衣如法作。我受持(三说)舍衣法(应偏袒右肩脱革屣胡跪捉衣心生口言)大德一心念。我此僧伽梨九条。今舍(三说余衣准知。心念受舍。一同于此。但余大德一心念一句。尼五衣等受舍亦同然)受尼师坛法大德一心念。我比丘某甲。此尼师坛。应量作。今受持。(三说)受钵多罗法大德一心念。我比丘某甲。此钵多罗应量受。常用故受药法(患累之。躯有所资待。无病凭食。有疾须药。通论诸药总分四种。要不获已故圣并开。一时药。二非时药。三七日药。四尽形药。前一时药但有手受。后之三种有语手二受。多论。手受有其五义。恐失手受故加语法。准十诵及论。具有语受之法。诸律皆无此文)

受时药(此律。时药体分十种。四分。五正及五非正。并时药摄。识名体已。心境相应威仪如法依教而受。然此律中。受有其四)一身授身受。二物授物受。三手授手受。四教取而食(谓施主情速不及受食。及恶贱比丘不肯亲授。以食着地言可取食。亦听以彼语即为受食)

受非时药法(谓庵婆果等诸八种浆。不杂时食。如法作净。有渴等缘。然后如法。义加云)大德一心念。我比丘某甲。今为渴病因缘。此是庵婆果浆。为欲经非时服故。今于大德边受(三说余浆准此。若无渴病犯罪)

受七日药法(时诸比丘得风热病。佛言。听以酥油蜜石蜜等四种为药受七日服。义加云)大德一心念。我比丘某甲。今为热病因缘。此酥七日药。为欲经宿服故。今于大德边受(三说)受尽形药法(有诸比丘得秋时病。佛言。应根果等药及余一切碱苦辛酢不任为食有病因听尽形服。义加云)

大德一心念。我比丘某甲。今为气病因缘。此姜椒尽形受药。今欲共宿长服故。于大德边受(三说)长衣说净法(长衣之体。据律唯二。若长三衣过十日者方犯舍堕。若长余衣乃至手巾皆突吉罗。针三綖一。此等已外皆须说净。不尔皆结。净施有二。一者真实物付彼人。二者展转称名作法。强夺犯罪。唯真实有展转称名。无强夺义)请施主法(真实净主。律制。简择一五两二。如文具明展转。若准余文。

应求持戒多闻者充。律无请法以义加云)

大德一心念。我比丘某甲。今请大德为衣药钵展转净施主。愿大德为我作衣药钵展转净施主。慈愍故(三说)

正说净法(若众多衣物。段段说之若束缚一处。亦得总说)大德(长老)一心念。我此长衣于大德(长老)边作净施(彼应问言)长老此衣于我边作净施。我持与谁(答言某甲彼应语言)我今与某甲。长老若须从彼取用。好爱护之(不应语所称比丘知)

独住作净法(有比丘独住房中。不知云何净施。佛言。听作遥示净施。心生口言也)

我此长衣。净施某甲。从彼取用(独净施法。至十一日复应如前法。心生口言)我此长衣。从某甲取还(然后更如前法净施口言)

今粟净施法(萨婆多云。钱宝谷米。并同长衣。十日说净。四分云。当持至可信优婆塞所。若守园人所告云)此是我所不应。汝当知之。

第五僧等布萨法(托外为因缘请而制。识相遵奉。遣犯僧持。摩德勒伽论云。云何名布萨。舍诸恶不善法。证得白法究竟梵行。半月自观犯与不犯。清净身口)

众僧说戒法(律云。诸比丘欲庄严布萨堂。悬缯散花施过中饮亦施衣物。又欲以偈赞佛法僧。佛言。皆听。若有种种福事应及时作。圣教既然。特须敬重各相勉励准法修行。至布萨日。扫洒庭院装饰堂中。说戒之座种种庄严。唱时至等。四种集僧。使众咸知详心赴集。然戒为净法非犯所闻。若有愆违悔令清净。未遑忏洗圣开发露。今依次第具列轨仪)

僧犯忏悔法(有一住处。布萨日一切僧犯罪。佛言。应白二羯磨一人往他众悔过。然后余人向彼除罪。若不得尔。尽集布萨堂。白二置其犯云)大德僧听。僧今皆有此罪(须陈名种)不能得悔过。今共置之。后当悔过。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今皆有此罪。不能得悔过。今置之。后当悔过。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已置此罪竟。僧忍默然故。是事如是持(然后布萨不应不布萨)临欲布萨时。一人发露法(应向比坐心念口言)我有此罪(应说名种不得直云此罪)说戒竟当悔(疑亦如是)教诫尼众法(尼禀碍形恒拘障累阙其游方咨受法训。大圣悲鉴故制此仪。令尼诣僧请人教诫。僧差具德诲以未闻。然法有广略。律教备明并合遵承。无宜怠废。但今僧尼慢教。又

具德者稀。广诫之仪未闻。行用且施。略轨以备于时。尼差使人诣僧请已。受嘱比丘代某甲乞此律尼法云。应于唱说不来诸比丘说欲清净时。受嘱之人应从坐起在僧前立白言)

大德僧听。某寺和合比丘尼僧。顶礼和合比丘僧足。乞教诫人(三说已。应至上座所云。大德慈愍能教授尼不。若言不堪者。乃至二十夏已来。一一具问。若无有者。还至上座所白言。遍问众僧无有堪者。上座即应作略教诫法云。明日比丘尼来。应报言。昨夜为尼遍求。无有堪者。语诸尼众。精勤行道谨慎莫放逸。明日宣上座教告使尼。尼使还寺中集众说欲。使尼问和合。宣上座教敕已。尼众合掌恭谨听受。应各云顶戴持。然后礼佛而散之)

与清净欲法(时说戒日。有病比丘不来。佛言。应令柱杖人扶衣舁将来。若恐困笃。应取清净欲来。若不能口语。若举手。举手指。摇头。举眼。得名身与清净欲。若复不能。应舆到彼令诸病者面向说戒人。若复不能向说戒人。应出界外布萨。若与尼等。四众狂乱等三灭摈。此等并不名与清净欲。若至僧中狂乱等起。并名持欲。睡若忘得名持欲。犯突吉罗。又僧断事时起去。戒云。今听诸比丘有事与欲竟去。应设威仪对如法境说云)

长老一心念。僧今断事。我某甲比丘。如法僧事中与欲(不言三说一说应得)僧中说云。大德僧听。比丘某甲。如法僧事中与欲清净(一说)转与欲法(四分律云。持欲比丘自有事起不及诣僧。听转授与比丘。应作是言)

长老一心念。我比丘某甲。与众多比丘受欲清净。彼及我身。如法僧事中与欲清净(彼至僧中但直说之)

告清净法(佛言。若说戒竟一切未起。有比丘来若多若等。应更布萨。若少应僧中胡跪合掌云)

大德僧听。我比丘某甲清净(文无准说)五种说戒法(如余部说八难余缘。开略说戒。此虽无缘所开相似。一广四略。合为五说)

一说戒序已(应云)诸大德。是四堕法。僧常闻(十三僧残。二不定法。三十舍堕。九十一堕。四提舍尼。及众学法。一一列名言僧常闻之)

三说戒序四堕十三二不定已(余言僧常闻)五广诵使周三人二三语布萨法(设威仪已合掌说云)今僧十五日布萨。我某甲比丘清净(三说)一人心念布萨法(威仪同前)今十五日。众僧布萨(心念口言三说)第六

僧等安居法(无事游行。复践物命。招讥废道。事无过此。举外况内。故制斯法)

三语安居法(修设威仪对如法境云)长老一心念。我某甲比丘。于此住处夏安居。前三月依某僧伽蓝(随处称之)若房舍坏当治补(三说答言)我知(律云。当依持律者安居。若处所迮闹者。应七日得往返处心念遥依。四分云。夏中当依第五律师广诵二部律者。若违波逸提。准律意应问云)

衣谁持律(答言)依某甲律师(告言)有疑当问(若非伽蓝。须除房舍破修治之言。若后安居。唯称后三月为异)

心念安居法(准前三语。但除初句)

受房舍安居法(时有分房舍卧具。竟不作心念。亦不口言。生疑。白佛。佛言。为安居故受房舍敷具。亦成安居。既言。亦不心念。应有心念安居云)

受日出界法(文言。长者请僧。惧不敢受。因致嫌呵。佛言。若有请若无请须出界外。一切皆听七日往返。又诸外道欲只桓中通水。王出征罚欲往咨启。佛言。若有佛法僧事若私事。于七日外更听白二受十五日夜。若三十夜约夜为数。不同他部缘如缘非。教自明显。重不重受任依恒式。若有二难听破无罪。开无重故夏不破成。或可准文。既许彼处受夏衣分。安居彼成义亦无失)

羯磨受日法大德僧听。此某甲比丘。为某事欲出界行。于七日外更受(十五夜若三十夜)还此安居。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘。为某事欲出界行。于七日外更受(十五夜若三十夜)还此安居。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲更受(十五夜若三十夜)出界行竟。僧忍默然故。是事如是持三语受日法(律无受词。准羯磨说)

长老一心念。我比丘某甲。为某事欲出界行。受七日法还此安居(三说)

第七僧等自恣法(共居习道或有愆违。故令夏三月最后日。于如法比丘众。涂地布草于上自恣请他举罪)

差受自恣人法(作相集僧并依常轨。具五种德应差令受。谓不随欲恚痴畏知时。非时若二若多文中并许)

大德僧听。此某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。僧今差某甲某甲

作自恣人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲某甲作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

五德被差已单白摄众法(以诸比丘杂乱无次自恣前后故。制作白俱设威仪)

大德僧听。今僧自恣时到。僧和合作自恣。白如是(然后俱下胡跪自恣)正自恣法诸大德。若见我罪。若闻我罪。若疑我罪。怜愍故自恣说。我当见罪悔过(三说)略自恣法(以诸白衣欲布施及听法。诸比丘自恣淹久致彼讥呵。因开除上八人一一自恣。自下同岁同岁一时自恣。余缘八难他部所开。简德差人如前。已辩五德被差已。应起白众云)

除上八人。自下同岁一处坐自恣(若自恣犹迟应白众云也)

各各相向自恣四人已下自恣法(自恣法中虽无此文。准于布萨及他部。说三语心念。亦通有云也)

四人对首自恣法三大德一心念。今日众僧自恣。我某甲比丘清净(三说。人各施设表已清净。应他自恣。三人二人亦如是)

一人心念自恣法今日众自恣。我心念受自恣(三说。其说欲如前布萨。俱改自恣为异。僧祇自恣不听说欲。恐避举罪故。今不同之)

尼差人自恣法(佛言。比丘尼不得共比丘自恣。应先集众自恣。然后差人就比丘僧请见闻疑罪。四分云。若僧尼满五不至自恣。然后差人就比丘僧请见闻疑罪。四分云。若僧尼不满五至自恣日。比丘尼至比丘所礼拜问讯。义准若各满五。应集僧索欲问缘答云差。自恣羯磨应云)

阿姨僧听。今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故往大僧中请见闻疑罪。若僧时到僧忍听。白如是。阿姨僧听。今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。往大僧中请见闻疑罪。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差比丘尼某甲为比丘尼僧故往大僧中请见闻疑罪竟。僧忍默然故。是事如是持(四分云。被独行无护者。应差二三尼为伴。此律云。彼尼至比丘僧已。偏袒右肩脱革屣遥礼僧。然后入僧中。合掌白言)

某精舍和合比丘尼僧。顶礼和合比丘僧足。我等比丘尼僧和合。请大德僧自恣说见闻疑罪(如是三请已良久。若无人举者。众中上座应告使人言)

比丘尼众三请见闻疑罪。徒众上下各默然者。实由尼众如法行道谨慎莫放逸(使尼礼拜辞退。至本寺已集尼众。等传僧敕。如教诫中说)

第八受施分衣法(着粪扫衣圣先赞叹。因耆域请受家施衣。但粪扫衣既无施主。约缘有十家施衣者。约心差别。文分九种)

一界得施(谓施主心约界而施。还随施意。与界内僧)

二要得施(谓异处僧)安居共要一处得施(两界共分。后有施物。随要而受)

三限得施(谓施主心摽人数定故。律文言。施如是人)

四僧得施(谓施普通十方凡圣。心既弥廓福亦弘多。还据本心四方僧受)

五现前僧得施(施主对面约境为定)

六安居僧得施(无心拟施此安居僧)

七二部僧得施(施主本意施二部僧。纵数多少皆中为分。若唯一部一部受之。四分文中乃至无一沙弥。比丘分。无一沙弥尼。比丘应分。义应准彼。即亡人衣物。佛判属僧二部。互无随一摄。虽无施主。亦此中收分摄方轨。具如下列)

八教得施(施三教僧非如是因)

九人得施(施主自云施某甲人。以前九施唯局内众。内众之中该于僧别及时非时。僧得一种若是常住将入四方。若非常住约此宗中直尔分之。不须羯磨。故文云。有一住处。非安居时得施僧衣。作是念。佛说四人已上名僧。我今一人不知云何。佛言。应受持。若净施人。若不尔余比丘来应分。此既一人言受持等。不云心念明。纵有僧亦无羯磨。又云。有一人处僧得可分衣。一比丘持至戒坛上独取受持。佛言。不应尔。犯突吉罗。现前僧应分。若依余部。僧伽羯磨。以物既施僧。分须僧法。三人已下对首等分。杖既齐金准用无爽。余之八种并直分之。约事虽殊皆无羯磨)

分亡比丘物法(脱俗樊笼清升入道。内蕴圣戒外饰圣仪。为代福田堪消物供养。利既依僧得。身亡还以入僧。即同非时僧得施摄。但教分开制物异重轻。两僧分摄具有明轨。欲显其相须作十门)

一同活共财(结要共财俱为物主。随身已外皆合中分。如有不怕准数科结。共居同活通局有殊。则住在者筹量处分。必须明审依教据情。若涉私曲便招二损)

二负债征偿(若负他物理合先偿。若他负物征取分摄。若轻重相当二僧随入。互得轻重亦依其本)

三嘱授成不(亡人临终以物与人。言嘱手受并有成不。诸部共显其相可知。此律所明其唯二种。与已持去。即彼人如在本处。须僧作法。故律云。若生时不以与人。现前僧应分。若以与人未持者。僧应白二羯磨与之。作法云)大德僧听。某甲比丘于此命过。生存时所有若衣若非衣。现前僧应分。今与某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘于此处命过。生存时所有衣若非衣。现前僧应分。今与某甲。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

(作此法已。物付彼人)

四分物时处(时谓殡送已了。处谓大界之中。僧祇云。若比丘死。弟子不可信者。应持户钩付僧知事然后供养舍利。母论云。先将亡者律殡。送后取亡者物着僧前。集僧分之。此律云。一比丘持至戒坛上独取持。佛言。犯告。现前僧应分)

五断割轻重(欲断轻重先令舍物故。四分云。彼持亡者物来在众中。当作是言。义准应设威仪已胡跪合掌白云)

大德僧听。某甲比丘(此彼)命过。生存时所有若衣若非衣。现前僧应分(三说)我比丘某甲。今舍与僧(如是舍已应正处分。律云。有一多知识比丘命过。其物甚多。佛言。若生时已与人。应白二羯磨与之。若不与人。有可分不可分。可分者。若婆那衣苏摩衣劫贝衣拘执毛长五指三衣若下衣。舍勒单敷若衬身衣被坐具针綖囊漉水囊大小钵户钩。如是等现前僧应分。若锦绮毛[毯-炎＋旁]毡拘执毛过五指雨浴衣蚊厨经行敷遮壁虱坐卧床床踞。除大小瓦钵澡灌。余一切瓦器。除大小铁钵户钩截甲刀。针余一切铁器。除铜揵镃铜[金*沙]锣成眼药物。余一切铜器若伞盖锡杖。如是等是不可分。应属僧。但凡躯有待资具极多。随身所用事物繁杂。文准梗概岂尽资缘。对事准文可为轻重。诸部断决乖互极多。但据宗文以为准的。广如仪述不可穷言)

六量德赏物(律云。有一懒堕比丘。不佐助众事不供师长。病无人看委卧粪秽中。世尊穷为洗浣除秽扶持。安慰说法离垢证道。因告比丘。汝等无有父母。不自相看谁看汝等。因制。师弟更相瞻视。无

师弟者劝喻次差。然病者有难看。瞻病德有具不具。难看有五种。一不能善量食。二不服所宜药。三不说病状。四不从人教。五不观无常。易看反之。不能看病有五种。一不知所宜药。二不能得随病食。三不能为病人说法。四恶厌病人便利吐唾。五为利故不以慈心。能者及说。余部所明大概如此。对众捡问量德具已。然后赏之。若为病人经理汤药。身虽在外亦须依赏)

七正明赏法(余律所赏。三衣六物或以残药。此律唯以衣钵与之)

大德僧听。某甲比丘命过。三衣钵现前僧应分。今以与看病人某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘命过。三衣钵现前僧应分。今以与看病人某甲。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲比丘衣钵竟。僧忍默然故。是事如是持(三衣钵等或具随有赏之。比丘尼命过。应与二人。若持尼命过。应与三人。各谓当众。余众纵看不得辄赏。劳不满故。谓教并然。纵赏下众等具人分)

八正分轻物(律云。分物无羯磨法。准前僧得似直分之。以其此已属僧。僧分已物不更别属。知用何法。答以此与于别人文加白二。以此僧物不属别人。若不用法何辄嘱彼。故赏看病人及属受与人。物少不分并与一人。皆有羯磨。又准余律咸皆白二。以此僧物并属四方。若非以法定之。现前僧云何能摄。然准文行事取舍不同。或一二三局能备述辞。详文定理二法为长。一即差人。二即分付。虽非已部终为甿准。用无失故具列之。若有五人须作两重白二。一者差人。二者分付。若但有四不合差人。准毗尼母论。直作分付一法)

差分衣人法(物既属僧。僧差作分。若非羯磨事无由办故。文中分卧具人。差受请人。守物人等。咸有差法。四分。差人亦同。于此义准云)

大德僧听。此某甲比丘。能为僧作分衣人。僧今差某甲作分衣人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘。能为僧作分衣人。僧今差某甲作分衣人。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲作分衣人竟。僧忍默然故。是事如是持以物付分法大德僧听。某甲比丘于(此彼)命过。生存时所有衣若非衣。现前僧应分。僧今持与比丘某甲。某甲当还与僧。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘于(此彼)命过。生存时所有衣若非衣。现前僧应分。僧今持与比丘某甲。某甲当还与僧。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已忍持与比丘某甲某甲当还与僧竟。僧忍默然故。是事如是持四人直分法大德僧听。某甲比丘于(此彼)命过。生存时所有衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘于(此彼)命过。生存时所有衣若非衣。现前僧应分。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已分是衣物

竟。僧忍默然故。是事如是持(若欲赏看病人。应三人口法和以衣钵物与之。应云)

诸大德。某甲比丘命过。以衣钵物。与看病人某甲(三说二人和赏亦如是)

众多人三语分衣法。

二大德。某甲比丘命过。若衣非衣。应属我等(三说余二人亦如是。二人分衣亦如是也)

一人心念分衣法。某甲比丘命过。若衣非衣。皆应属我(三说)并与一人法(律云。若衣少不欲分。应白二与一无衣比丘)

大德僧听。此僧得衣若非衣。今并与某甲比丘。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此僧得衣若非衣。今并与某甲比丘。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已忍与某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持(亡人衣物。义亦应尔也)

九二众互摄(文言。若有比丘住处。非安居时比丘命过。无比丘比丘尼应分。若比丘尼住处非安居时。比丘尼命过无比丘尼。比丘应分。安居时亦如是。僧得施物亦如是。四分律中。乃至无一沙弥。比丘尼应分等。如前已说。彼律又云若无住处僧尼命过。出家五众先来者与。若无来者。送与近处伽蓝)

十诸部杂明(诸部受分。大论十种。一粪扫取。如此律水漂死者。二见前取。如十诵学悔人守戒共住互死者。三同见取。如四分律二部互死。四功能取。如四分律二举死同入羯磨举僧。五二部取。如四分律无住处死。六面所向取。如论二界中死。七入和上。如僧祇沙弥死。八入所亲白衣。如多论灭摈人死。九随所得取。如十诵寄人等。十羯磨取。如余律在众死。此律应同)

第九忏悔诸犯法(夫业如幻化。性相无定。遇缘而生。无而忽有。逢缘而灭。有已还无。若不深生愧耻悔责前非。经百千劫终不失灭。时熟缘会必当现受。若悔恨彻心克己修改。一念之顷消灭。无余故未曾有经云。前心作恶如云覆日。后心起善如炬消闇。又业报差别经云。若人造重罪。作已深自责悔更不造。能拔根本业。又涅槃经云。若人修习身戒心慧。能令地狱重苦现世轻受。圣教既繁曷能备述。然犯有性遮。悔分理事。二忏之中又分大小。若修明慧观我法空。福体尚无罪何容有此理。约机自含大小。大乘事忏方轨不同。观礼佛像诵持神咒。罪无轻重亦尽消灭。律中事忏但清违教。上来所列

条贯各殊。既没根机任情所好。然律宗事法但取见闻。既破律仪终须轨定。于戒有犯必依法忏。然教法该罗无简凡圣。今依轻重各具陈之)

忏悔波罗夷法(犯波罗夷名坏根本。折石断首岂更生全。大乘忏中虽云除灭。然于宗法永无僧用。此既本禁不类余愆。特须谨克碎身坚护。但凡情易逸对境容亏。若无一念覆藏。律中许其改悔。但可清其犯业。僧法岂得预哉。犯悔既稀。具如钞说)

忏悔僧伽婆尸沙法(既曰刑残。邻于断命。要凭清众业累方除。覆等四法文中具显。自部他部咸有轨仪。法既繁多此岂能尽。临机行用别有钞文)

忏偷兰遮法(此罪约缘通因及果。因果轻重又分三品。如破法轮僧盗食盗四钱等及初篇重因。名为上品。应僧中悔。若破羯磨盗三钱已下。互有依触及初篇轻因一篇重因。名为中品。应对二三人悔。若食人肉用人发等。着外道衣及二篇轻因。名为下品。应一人前悔。前对僧中。先应三乞别请忏主单白和僧三说而悔。若二三人。除乞反白。加问边人一人。一人又除问边人一白。余词句如忏波逸提中说。唯罪名有异事既稀简。略辩大纲临机行用。钞中详委)

忏波逸提法(舍堕因财以成。单提不局衣。犯别论舍。虽异据堕即同三十。忏通僧别。单提唯对别悔。故分先后义在于兹)

先忏舍堕对僧作法(文云。应舍与僧。若一二三人不得。与余人及非人。舍已应忏悔。若不舍而悔。其罪益深。四分律中。有其四法。一舍财。二舍罪。三还财。四不还财结罪。罽分俱氎准用无失。今依前三辩仪戒)

一舍财(此舍财中须识五法。一舍财心。谓以贪心取此物。违教成业当苦报。圣应所制真实不虚。若不忏除当来定受。如是思已。于此财物生极厌心。永以舍弃必无余吝。二所舍财。谓衣钵药宝等。但制舍者。皆须总集而尽舍之。三舍财境。谓僧等三。谓四分律云。不得别众舍。若舍不成突吉罗。四舍财威仪。谓敷尼师坛脱革屣作礼互跪合掌。若对小者不须礼拜。五舍财法。对僧者应云)

大德僧听。我比丘某甲。故畜(若干)长衣。犯舍堕(或离衣等随事称之)

是衣今舍与僧(一说。如是舍已。即付与僧。对下境词句亦然。但改初后二言。为异也)

二舍罪(对僧忏悔罪须具六。法一乞二请三白四悔五诫六受。此之六法诸教互明。必须周具。方成悔过也)

一对众陈乞(具修威仪胡跪合掌)大德僧听。我某甲比丘。故畜尔所长衣。犯舍堕。是衣已舍与僧。今有(若干)波逸提罪。从僧乞忏悔。愿听我某甲比丘忏悔。慈愍故(三说)二请忏悔主(夫忏悔主必须清净。彼自有缚岂能解他时为重病无清净人。初开不同犯。后开同犯作)

大德一心念。我比丘某甲。今请大德作波逸提忏悔主。愿大德为我作波逸提忏悔主。慈愍故(三说)

三单白和僧(既对清众义无辄受。故须咨白。取众情和方便如常。答云受波逸提忏悔羯磨)

大德僧听。某甲比丘故畜长衣犯舍堕。此衣已舍与僧。是中有波逸提罪。今从僧乞忏悔。我某甲受某甲忏悔若僧时到僧忍听。白如是(众既和许告示可尔)

四正忏悔除罪(畜长之过数类稍多。或一二三。乃至于九犯于名种。惟吉与提。六是从生。三为根本。今依次第略显其相。第一且如畜一长衣犯提罪。识知是罪作覆藏心。清净人同界而宿。即犯覆藏突吉罗。此一品罪随衣而生。约位总定名覆藏罪。但覆藏吉罗亦须发露。而隐不发露亦生覆藏。以覆藏而生。名随覆藏突吉罗罪。此一品罪亦随夜生。显数虽多。总名随覆上三品罪。一提二吉。提为根本吉罗从生。覆即二三。不覆但一。第二犯长之衣举体生过。若其着用即犯吉罗罪。据于心脱即无过。隐而不发亦有覆藏。如前三品轻重为异。第三犯前诸罪经僧说戒。三问不发犯吉罗。二覆从生亦同于上。上来二三合成九。品有具不具。据事而思。行忏之人特须明识。称名历数厌而生愧。立对治道谨克身心。词句无乱方成忏悔。先轻后重次第而除。二件标牒方尽其类。第一先忏三位覆随覆六。以其种类轻重同故。第二忏着用默妄二根本吉。第三忏犯长之提。据事虽然。今明轨则。先辩忏提。余次轻者。准此而用。文云。犯罪比丘应偏露右肩胡跪合掌。余文对大须具五法。此加露肩。总成六法也)

大德。我某甲。故畜(若干)长衣犯波逸提罪。向大德悔过(三说。诸部更有余词。据宗但合如此)

五戒勖令断(彼应问言)汝自见罪不(答言)我自见罪(彼又问言)汝欲悔过耶(答言)我欲悔过(彼又语言)汝后莫作六承受立要(应答言)尔(或言)顶戴持(上来至此。名忏悔竟)

三还衣(若对僧舍。须僧还衣。对别人舍。别人还之。良以罪累已除身心清净。堪消物养为资道缘故。四分云。僧应还此比丘衣白二羯磨。若其不还及故坏等皆突吉罗。唯除五敷二宝及七日药。此八无还。四分律中。锦缛斩坏亦无还法。然彼僧还有其两种。一即坐转付。谓众僧多集。或此比丘有因缘欲远行。僧应问言。汝此衣与谁。随彼说便与。若无此二缘明日直还。二即坐直付。谓不须经宿故付之。然有五人得作转还。若但四人唯得直付。三人已下作口法还)

即坐转付法大德僧听。此某甲比丘。故畜(若干)长衣犯舍堕。此衣已舍与僧。僧今持是衣与某甲比丘。某甲当还此比丘若僧时到僧忍听。白如是。

大德僧听。此某甲比丘。故畜(若干)长衣犯舍堕。此衣已舍与僧。僧今持是衣与某甲比丘。某甲当还此比丘。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已持是衣与某甲比丘。某甲当还此比丘。竟僧忍默然故。是事如是持即坐直付法大德僧听。某甲比丘。故离僧伽梨宿(余衣随称)犯舍堕。此衣已舍与僧。僧今持是衣还某甲比丘。若僧时到僧忍听白如是。大德僧听。某甲比丘故离僧伽梨宿犯舍堕。此衣已舍与僧。僧今持是衣还某甲比丘。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已持此衣还某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持(作羯磨竟。以衣付彼)

对众多人舍忏法(舍财同上。须口和余人。不用单白。余可准知之)

受忏口和法。二长老听。我受某甲比丘忏悔。者我当受(受忏还衣。可准前用)

对一人舍忏法(应将比丘至自然界。或戒场上集所犯财。勿使遗落具修威仪同上僧法。但称境有异。既唯独一不须口和。正忏还衣亦准而作)

忏二根本突吉罗(应请忏悔主。如前威仪说)大德。我某甲。犯着用不净衣及经僧说戒默妄语。并犯突吉罗罪。各不忆数。今向大德悔过(余诫受等准前可知)忏覆藏及随覆藏突吉罗法。大德。我某甲。犯故畜长衣波逸提罪。及着用不净衣经僧说戒默妄语突吉罗。各有覆藏及随展转覆藏突吉罗罪不忆数。今向大德悔过(余三问答准前而说)

忏单波逸提法(摽名为异忏法同前)

忏波罗提提舍尼法(请忏悔主。修威仪同前。诸犯摽罪。为异也)

大德。我某甲。犯从非亲里比丘尼自手授食波罗提提舍尼罪(若干)今向大德悔过(余三问答同前)

忏突吉罗法(律云。高下着衣等。若不解不问而作者突吉罗。若解不慎而作亦突吉罗。此二种吉。应无轻重齐责心忏。若解轻戒轻人而作。犯波逸提罪。忏此提罪同前可知。责心吉罗不须对境。应具威仪已云)

我某甲。犯高下着衣突吉罗(若干)今自责心忏悔过(一说)第十杂行住持法(止作具修。自他并利。教行因果据要陈之。先述当宗。后障异部之说)

作六念法(律云。比丘应知月半月日数知布萨日悔过清净。又云。应先心施食。若不念施人而食突吉罗。然文散落而不次第。六念之轨出在僧祇。今依彼文义准为法。既恒须作故录在初)

第一念知日月数(应云)今朝黑月小一日(乃至十四日。若大言大。白月恒大而无小。可随称之)

第二念知食处(若常乞食应云)我常乞食(若食僧食应云)我食僧食(若食自食应云)我食自食(若受人一请欲自赴者应云)我食某甲家食(若受多请不能遍赴者。应自赴一请。余者施与人。施之人比丘沙弥。但得应对所施人作法嘱云)

长老。某甲檀越施我五正食。我有因缘不得往。今以施汝(若时逼促无人可施者。律开心念施人。应作念云)

我请分与某甲比丘(若有背请缘亦随事说。之若无定食。处应云)我不背请食。第三念知受时夏数(应云)我于某年月某日时一尺木(若干)影。受具足戒无夏(一夏多夏随数称之)

第四念知衣钵受净(应云)我三衣钵具足。并受持长衣并说净(若阙衣钵或未受持。未说净等。念持念说。随事称之)

第五念知身强羸(应云)我今不病堪行道(若有病应云)我有病须疗治。

作残食法(佛言。持食着钵中。手擎对未足食比丘。偏袒右肩右膝着地。作是言)

长老一心念。我某甲食已足。为我作残食法(彼比丘为取残已问言云)是食与我耶(答言)与(便为食少许。余残还之者。若都不食。但

取已还之。语言)此是我残与汝(亦名残食)白同利食前后入聚落法大德一心念。我某甲比丘。先受某甲请。今有某缘事。欲入某处聚落至某家。白大德知。白非时入聚落法。长老。我非时入聚落(十诵律云)至某城邑聚落某甲舍(前人答言)可尔防护贩卖求利法(律云。若比丘欲货易。应使净人语言)

为我以此物货易之(又应心念)宁使彼得我利。我不得我利(若自货易。应于五众中。若与白衣货易。突吉罗)

弟子欲辞行和上量宜法(若路有疑怖。或行伴无知。不知诵戒布萨羯磨。或彼方乞食。难得持法律解律仪人。若好斗讼希破僧事。若彼方得病。无随病食药。无看病人。诸有一事。皆勿听去。弟子强去。得轻师波逸提。和上若不筹量听去。得突吉罗罪也)

持律比丘来承迎只供法(佛言。今为诸比丘结初应学法。若闻持律者来。不应避去。应为扫洒整理房舍及卧具半由旬迎。疑难要当出代担衣物。办水具中设过中饮。应请说法。若实求解应如法说。若触恼问即不应答。旦为设前食后食。为求留安居。复应为求施衣檀越。应如是供养。若不尔突吉罗罪)

持律比丘有七种宜(一多闻诸法。二能筹量是法非法。三筹量比丘尼。四善摄师教。五若到他处所说无畏。六自住毗尼。七知共不共戒之)

应说戒人法(有一住处。跋难陀为上座。众僧请说戒。答曰。诵忘。诸比丘言。若忘何故在上座处。以是白佛。佛言。上座说戒。若不说突吉罗。不知齐几为上座。佛言。于上无人。皆名上座)

僧尼二众尊卑礼敬法(佛言。从今听诸比丘随次礼上座。诸比丘尼礼一切比丘。亦随次相礼。式叉摩那礼一切比丘比丘尼亦随次相礼。沙弥亦如是。沙弥尼礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥。亦随次相礼。礼敬之法。听比丘尼去比丘不近不远合掌低头作是言。和南。四分律云。塔亦应礼。佛言。食时。歠粥时。啖果时。经行时。不着三衣时。闇时。不共语时。相嗔于屏处。此等皆不应礼。犯者突吉罗。五羯磨人。被举。不共语本言治。狂心。散乱心。病坏心。别住。行摩那埵。本日。阿浮呵那。皆不应礼)

净五生种(根接节果子)若食果。应五种净(火净刀净鸟净伤净未成种净)若食根。应五种净(剥净截净破净洗净火净)若食茎叶。应三种净(刀净火净洗净。于聚一器中若净一名为总净之)

着衣高下法(佛言。着下衣。从脚跟下上量一搩手。左掩其上。两边两摄。当后两摄之)

受请应供法(时有长者。请佛及僧。比丘问佛。若人请僧为请谁。佛言。若正趣正向人皆已礼请。虽非正趣正向。若为解脱出家。若坐禅人。若读诵经人。若劝作众事人。除恶戒人。余一切僧皆应食。若请僧应二众食。比丘及沙弥。若请二部。应五众食)

四方众僧有五种物。不可护不可卖不可分(一住处地。二房舍。三须用分。四果树。五花果。一切沙门释子比丘皆有其分。若护若卖若分。皆偷兰遮罪)

佛告诸比丘。汝等各当系念在前自防护心(何谓系念。谓行四念处观。内身观除无明世间若护观外身及痛心法亦如是。何谓在前。所谓若行若立。若卧若睡。若觉。若去若来。前后瞻视。若屈申俯仰。若着衣持钵。若食饮便利。若语若默。常其心。此是我教)

佛告诸离车。世有五宝。甚为难遇(一一切诸佛世尊。二善说佛所说法。三闻法善解。四如闻能行。五不忘小恩)

供养父母法(佛告诸比丘。若人百年之中。左肩担父右肩安母。于上大小便利。极世珍奇衣食供养。犹不能报须臾之恩。从今听诸比丘尽心尽寿供养父母。若不供养得重罪)

四分戒本二卷

四分比丘戒本序

夫戒者。乃是定慧之宏基。圣贤之妙趾。穷八正之道。尽七觉之源。然既树五制之良规。传须获实。扬六和之清训。学者知诠。窃寻流行。总有四本。据其理虽复同。会其文则有异。致使弘扬失于宗叙。修奉乖于行仪。亏鹿野之微言。紊龙城之要旨。故今详捡律本。参验戒心。依于正文录之如左。庶使顺菩提之沙业成实相之嘉谋。作六趣之舟航。为三乘之轨躅者也。

四分戒本

唐西太原寺沙门怀素依律集出

稽首礼诸佛　　及法比丘僧
今演毗尼法　　令正法久住
戒如海无涯　　如宝求无厌
欲护圣法财　　众集听我说
欲除八弃法　　及灭僧残法
障三十舍堕　　众集听我说
毗婆尸式弃　　毗舍拘楼孙
拘那含牟尼　　迦葉释迦文
诸世尊大德　　为我说是事
我今欲善说　　诸贤咸共听
譬如人毁足　　不堪有所涉
毁戒亦如是　　不得生天人
欲得生天上　　若生人间者
常当护戒足　　勿令有毁损
如御入崄道　　失辖折轴忧
毁戒亦如是　　死时怀恐惧
如人自照镜　　好丑生欣戚
说戒亦如是　　全毁生忧喜
如两阵共战　　勇怯有进退
说戒亦如是　　净秽生安畏
世间王为最　　众流海为最
众星月为最　　众圣佛为最
一切众律中　　戒经为上最

如来立禁戒　　半月半月说

和合僧集会。未受大戒者出(答言僧集和合有未受戒者遣出已答言已出无答言无)不来诸比丘尼。说欲及清净(有依法说无答言无)谁遣比丘尼来请教诫(有者。言请已。依请具答。无者答云。此中无尼来请教诫)僧今和合何所作为(答言说戒羯磨)

大德僧听。今僧十五日布萨说戒。若僧时到僧忍听。和合说戒。白如是。诸大德。我今欲说戒。众集现前。默然听善思念之。若有犯者当发露。无犯者默然。默然故。当知僧清净。若有他举者。即应如实答。如是诸比丘在于众中乃至三唱。忆念有罪当发露。不发露者。得故妄语罪。佛说故妄语是障道法。彼比丘自忆念知有罪。欲求清净当发露。发露则安隐。不发露罪益深。诸大德。我已说戒经序。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四弃法。半月半月戒经中说。若比丘与比丘共戒同戒。不舍戒戒羸不自悔。犯不净行。行淫欲法。乃至共畜生。是比丘波罗夷不共住。

若比丘若在聚落中。若闲静处。不与物怀盗心取。随不与取法。若为王王大臣所捉。若杀若缚若驱出国。汝是贼汝痴汝无所知。比丘如是盗者。波罗夷不共住。

若比丘故自手断人命。持刀授与人。叹誉死快劝死。咄男子用此恶活为。宁死不生。作如是心。思惟种种方便。叹誉死快劝死。是比丘波罗夷不共住。

若比丘实无所知。自称言。我得上人法。我已入圣智胜法。我知是我见是。彼于异时。若问若不问。欲自清净故。作如是说。我实不知不见言知言见。虚诳妄语。除增上慢。是比丘波罗夷不共住。

诸大德。我已说四波罗夷法。若比丘犯一一波罗夷法。不得与诸比丘共住。如前后亦如是。是比丘得波罗夷罪不应共住。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月戒经中说。若比丘。故弄阴出精。除梦中。僧伽婆尸沙若比丘淫欲意。与女人身相触。若捉手若捉发。若触一一身分者。僧伽婆尸沙。

若比丘淫欲意。与女人淫欲粗恶语。随所说淫欲粗恶语者。僧伽婆尸沙。

若比丘淫欲意。于女人前自叹身言。大姊。我修梵行持戒。精进修善法。可持此淫欲法供养我。如是供养第一最。如是语者僧伽婆尸沙。

若比丘往来彼此媒嫁。持男意语女。持女意语男。若为成妇事。若为私通。乃至须臾顷。僧伽婆尸沙。

若比丘自乞作屋。无主自为己。当应量作。是中量者。长佛十二磔手。内广七磔手。应将余比丘往看处所。彼比丘当指示处所。无难处无妨处。若比丘有难处妨处。自乞作屋。无主自为己。不将余比丘往看处所。若过量作者。僧伽婆尸沙。

若比丘欲作大房。有主为己作。应将余比丘往看处所。彼比丘应看处所。无难处无妨处。若比丘难处妨处作大房。有主为己作。不将余比丘往看处所者。僧伽婆尸沙。

若比丘以嗔恚所覆故。非波罗夷比丘。以无根波罗夷法谤。欲坏彼比丘净行。彼于异时。若问若不问。知此事无根说。我嗔恚故作是语。若比丘作是语者。僧伽婆尸沙。

若比丘以嗔恚所覆故。于异分事中取片。非波罗夷比丘。以无根波罗夷法谤。欲坏彼比丘净行。彼于异时。若问若不问。知是异分事中取片。是比丘自言。我嗔恚故作是语者。僧伽婆尸沙。

若比丘欲坏和合僧。方便受坏和合僧法。坚持不舍。彼比丘应谏是比丘言。大德。莫坏和合僧。莫方便坏和合僧。莫受破僧法坚持不舍。大德。应与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘有余群党。若一若二若三乃至无数。彼比丘语是比丘言。大德。莫谏此比丘。此比丘是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等心喜乐。此比丘所说我等心忍可。彼比丘应谏是比丘言。大德。莫作是说言。此比丘是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等心喜乐。此比丘所说我等心忍可。何以故。此比丘非法语比丘非律语比丘。大德。莫欲坏和合僧。汝等当乐欲和合僧。大德。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中者增益安乐住。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘依聚落。若城邑住。行恶行污他家。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。诸比丘语是比丘言。大德。汝行恶行污他家。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。大德。汝行恶行污他家。今可远此村落去。不须住此。是比丘语彼比丘言。大德。诸比丘有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘报言。大德。莫作是语言。诸比丘有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。何以故。诸比丘不爱不恚不怖不痴。大德。汝行恶行污他家。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘恶性不受人谏语。于戒法中诸比丘如法谏已。自身不受谏语言。诸大德。莫向我说若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止莫谏我。彼比丘谏是比丘言。大德。莫自身不受谏语。大德。自身当受谏语。大德。如法谏诸比丘。诸比丘亦如法谏大德。如是佛弟子众得增益。展转相谏。展转相教。展转忏悔。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

诸大德。我已说十三僧伽婆尸沙法。九初犯罪四乃至三谏若比丘犯一一法。知而覆藏。应强与波利婆沙行波利婆沙竟。僧应与六夜摩那埵。行摩那埵已。余有出罪。应二十僧中出是比丘罪。若少一人不满二十众。出是比丘罪。是比丘罪不得除。诸比丘亦可呵。此是时今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是二不定法。半月半月戒经中说若比丘共女人。独在静处覆处可作淫处坐。说非法语。有住信优婆夷。于三法中一一法说。若波罗夷若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪于三法中应一一治。若波罗夷若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信优婆夷所说。应如法治是比丘是名不定法。

若比丘共女人。在不覆处不可作淫处坐。作粗恶语说淫欲事。有住信优婆夷。于二法中一一法说。若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。于二法中应一一治。若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信优婆夷所说。应如法治是比丘。是名不定法。

诸大德。我已说二不定法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是三十尼萨耆波逸提法。半月半月戒经中说。若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜长衣经十日不净施得持。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。比丘于三衣中。若离一一衣。异处宿经一夜。除僧羯磨。尼萨耆波逸提。

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非时衣。欲须便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜经一月。为满足故。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘从非亲里比丘尼边取衣。除贸易。尼萨耆波逸提。

若比丘使非亲里比丘尼浣故衣。若染若打。尼萨耆波逸提。

若比丘从非亲里居士若居士妇乞衣。除余时尼萨耆波逸提余时者。若比丘夺衣失衣烧衣漂衣。此是时。

若比丘夺衣失衣烧衣漂衣。是非亲里居士若居士妇。自恣请多与衣。是比丘当知足受衣。若过受者尼萨耆波逸提。

若比丘居士居士妇。为比丘办衣价。持如是衣价。与某甲比丘。是比丘先不受自恣请。便到居士家作如是说。善哉居士。为我办如是衣价与我。为好故。若得衣者尼萨耆波逸提。

若比丘二居士居士妇。与比丘办如是衣价。我曹办如是衣价。与某甲比丘。是比丘先不受自恣请。到二居士家作如是说。善哉居士。办如是衣与我共作一衣。为好故。若得者尼萨耆波逸提。

若比丘若王王大臣若婆罗门。若居士居士妇。遣使为比丘送衣价。持如是衣价与某甲比丘。彼使至比丘所语比丘言。大德。今为汝故送是衣价受取。是比丘语彼使如是言。我今不应受此衣价。若我须衣合时清净当受。彼使语是比丘言。大德。有执事人不。须衣比丘应言。有若守僧伽蓝民。若优婆塞。此是比丘执事人。常为诸比丘执事。彼使诣执事人所。与衣价已还到比丘所。作如是言。大德所示某甲执事人。我已与衣价竟。大德。知时往彼当得衣。须衣比丘当往执事人所。若二反三反语言。我须衣。若二反三反为作忆念。得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然住。令彼忆念。若四反五反六反在前默然住。若得衣者善。若不得衣过是求得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。从彼所来处。若自往若遣使往语言。汝先遣使送衣价。与某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝还取莫使失。此是时(十事)

若比丘杂野蚕绵作卧具者。尼萨耆波逸提。

若比丘新纯黑羺羊毛作卧具者。尼萨耆波逸提。

若比丘作新卧具。应用二分纯黑羊毛。三分白四分牻。若比丘作新卧具。不用二分纯黑羊毛三分白四分牻。作新卧具者。尼萨耆波逸提。

若比丘作新卧具。应六年持。若减六年不舍故。更作新者。除僧羯磨。尼萨耆波逸提。

若比丘作新坐具。当取故者纵广一磔手帖新者上。为坏色故。若比丘作新坐具。不取故者纵广一磔手帖新者上坏色者。尼萨耆波逸提。

若比丘行道中得羊毛。比丘须者应取。若无人持。得自持行至三由旬。若无人持自持过者。尼萨耆波逸提。

若比丘使非亲里比丘尼浣染擘羊毛者。尼萨耆波逸提。

若比丘自手取金银若钱。若教人取。若口可受者。尼萨耆波逸提。

若比丘种种卖买金银宝物者。尼萨耆波逸提。

若比丘种种贩卖者。尼萨耆波逸提(二十事)

若比丘畜长钵。不净施得齐十日。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘破钵。减五缀不漏。更求新钵。为好故。若得者尼萨耆波逸提。彼比丘应往僧中舍。展转取最下钵与之令持。乃至破。

若比丘自乞缕。使非亲里织师织作衣者。尼萨耆波逸提。

若比丘居士居士妇。使织师为比丘织作衣。是比丘先不受自恣请。便到彼所语织师言。此衣为我织。极好织令广长。坚致齐整好。我少多与汝价。若比丘与价乃至一食直。若得衣者尼萨耆波逸提。

若比丘先与比丘衣。后嗔恚。若自夺若使人夺取。还我衣来不与汝。是比丘应还衣。取衣者尼萨耆波逸提。

若比丘病。畜酥油生酥蜜石蜜。齐七日得服。若过者尼萨耆波逸

提。

若比丘春残一月在。应求雨浴衣半月用浴。若比丘春一月前求雨浴衣。半月前用浴者。尼萨耆波逸提。

若比丘十日未满夏三月。若有急施衣应受。受已乃至衣时应畜。若过畜者。尼萨耆波逸提。

若比丘夏三月安居竟。至八月十五日满已。若迥远有疑恐怖畏难处。比丘在如是处住。于三衣中。若留一一衣置村舍内。及有因缘离衣宿。乃至六夜。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘知他欲与僧物。自回入已者。尼萨耆波逸提(三十事)

诸大德。我已说三十尼萨耆波逸提法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是九十波逸提法。半月半月戒经中说。

若比丘故妄语者波逸提。

若比丘种类毁訾比丘者波逸提。

若比丘两舌语者波逸提。

若比丘与女人同室宿者波逸提。

若比丘与未受大戒人。共宿过二夜。至三夜晓者。波逸提。

若比丘与未受具戒人同诵者波逸提。

若比丘知他比丘有粗恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨波逸提。

若比丘向未受大戒人。说过人法言。我知是我见是。见知实者波逸提。

若比丘与女人说法。过五六语者。波逸提。除有知男子。

若比丘自手掘地。教人掘者波逸提(一十)

若比丘坏鬼神村者波逸提。

若比丘妄作异语。恼他者波逸提。

若比丘嫌骂者波逸提。

若比丘取僧绳床木床卧具坐褥。露地自敷教人敷舍去。不自举不教人举者波逸提。

若比丘僧房舍内。敷僧卧具坐褥。若自敷教人敷。在中若坐若卧。从彼舍去。不自举不教人举者波逸提。

若比丘先知比丘住处。后来于其中间。强敷卧具止宿。念言。彼若嫌迮者。当自避我去。作是因缘非余威仪者。波逸提。

若比丘嗔他比丘不喜僧房。舍内若自牵出。若教人牵出。波逸提。

若比丘房重阁上。脱脚绳床木床。若坐若卧。波逸提。

若比丘知水有虫。自用浇泥浇草。教人浇者波逸提。

若比丘欲作大房。户扉窗牖及诸庄饰具。指授覆苫齐二三节。若过者波逸提(二十)

若比丘僧不差。教授比丘尼者。波逸提。

若比丘为僧差。教授比丘尼。乃至日没波逸提。

若比丘语诸比丘如是言。诸比丘为饮食故。教授比丘尼者。波逸提。

若比丘与非亲里比丘尼衣。除贸易波逸提。

若比丘与非亲里比丘尼作衣者。波逸提。

若比丘与比丘尼。在屏处坐者波逸提。

若比丘与比丘尼。期同道行乃至聚落。除余时波逸提。余时者。若伴行有疑恐怖处。此是时若比丘与比丘尼。期乘船若上水若下水。除直渡者波逸提。

若比丘知比丘尼赞叹因缘得食食。除施主先有意者波逸提。

若比丘与妇人。期同道行乃至聚落者。波逸提(三十)

若比丘施一食处。无病比丘应受一食。若过者波逸提。

若比丘展转食。除余时波逸提。余时者。病时施衣时。此是时。

若比丘别众食。除余时波逸提。余时者。病时施衣时。作衣时道行时。船行时大会时。沙门施食时。此是时。

若比丘至檀越家。殷勤请与饼麨饭。比丘须者应两三钵受。持至寺内。应分与余比丘食。若比丘无病。过两三钵受。持至寺内。不分与余比丘食者。波逸提。

若比丘足食竟。或时受请。不作余食法。更食者波逸提。

若比丘知他比丘足食竟。若受请不作余食法。殷勤请与食。大德取是食。以是因缘非余。欲使他犯者波逸提。

若比丘非时食者波逸提。

若比丘食残宿食者波逸提。

若比丘不受食食。若药举着口中。除水及杨枝。波逸提。

若比丘得好美食乳酪鱼肉。无病自为己索者。波逸提(四十)

若比丘外道男外道女。自手与食者波逸提。

若比丘先受请已。若前食后食行诣余家。不嘱余比丘。除余时波逸提。余时者。病时作衣时施衣时。此是时。

若比丘食家中有宝。强安坐者波逸提。

若比丘食家中有宝。屏处坐者波逸提。

若比丘独与女人。露地坐者波逸提。

若比丘语诸比丘如是语。大德。共至聚落当与汝食。彼比丘乃至聚落竟。不教与是比丘食。语言。汝去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。以是因缘非余。方便遣去者波逸提。

若比丘请四月与药。无病比丘应受。若过受。除常请更请分请尽形请者。波逸提。

若比丘往观军阵。除时因缘波逸提。

若比丘有因缘至军中。若过二宿。至三宿者波逸提。

若比丘军中住。若二宿三宿。或时观军阵斗战。或观游军象马势力者。波逸提(五十)

若比丘饮酒者波逸提。

若比丘水中戏者波逸提。

若比丘以指击攊他比丘者波逸提。

若比丘不受谏者波逸提。

若比丘恐怖他比丘者波逸提。

若比丘半月洗浴。无病比丘应受。若过受。除余时波逸提。余时者。热时病时作时。风时雨时。远行来时。此是时。

若比丘无病。为炙身故露地然火。若教人然。除余时波逸提。

若比丘藏他比丘衣钵坐具针筒。若自藏若教人藏。下至戏笑者。波逸提。

若比丘净施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣。不问主辄著者波逸提。

若比丘得新衣。当作三种染坏色青黑木兰。

若比丘得新衣。不作三种染坏色青黑木兰。新衣持者波逸提(六十)

若比丘故断畜生命者波逸提。

若比丘知水有虫。饮用者波逸提。

若比丘故恼他比丘。乃至少时不乐者。波逸提。

若比丘知他比丘有粗恶罪。而覆藏者波逸提。

若比丘年满二十。当与受具足戒。若比丘知年未满二十。与受具足戒。此人不得戒。诸比丘亦可呵彼愚痴故。波逸提。

若比丘知僧诤事起如法灭已。后更发举者。波逸提。

若比丘知是贼伴。期共一道行。乃至聚落者。波逸提。

若比丘作如是语。我知佛所说法。行淫欲非障道法。彼比丘应谏是比丘言。大德莫作是语莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说。行淫欲是障道法。彼比丘如是谏时坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善若不舍者波逸提。

若比丘知如是语人未作法如是恶见不舍。若畜同止宿同。一羯磨者波逸提。

若比丘知沙弥作如是语。我知佛所说法。行淫欲非障道法。彼比丘谏此沙弥言。汝莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。沙弥。世尊无数方便说。行淫欲是障道法。彼比丘如是谏时坚持不舍。彼比丘应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。若不舍者彼比丘应语此沙弥言。汝自今已后。非佛弟子。不得随余比丘行。如诸余沙弥。得与大比丘二宿三宿。汝今无此事。汝出去灭去。不须此中住。若比丘知如是被摈沙弥。若畜同一止宿波逸提(七十)

若比丘余比丘如法谏时。作如是语。我不学此戒。乃至问有智慧持戒律者。我当难问。波逸提。欲求解者应当难问。

若比丘说戒时作如是语。大德。何用此杂碎戒为。说是戒时。令人恼愧怀疑。轻呵戒故。波逸提。

若比丘说戒时。作如是语。大德。我今始知是法是戒经。半月半月戒经中说。若余比丘知是比丘。若二若三说戒中坐何况多。彼比丘无知无解若犯罪应如法治。更增无知罪。大德。汝无利得不善。汝说戒时。不一心念摄耳听法。彼无知故。波逸提。

若比丘共同羯磨已。后如是语。诸比丘随亲厚。以僧物与者。波逸提。

若比丘僧断事时不与欲。而起去者波逸提。

若比丘与欲已。后更呵者波逸提。

若比丘知他比丘共斗诤。听此语已向彼说者。波逸提。

若比丘嗔故不喜打他比丘者波逸提。

若比丘嗔故不喜。以手搏比丘者波逸提。

若比丘嗔故不喜以无根僧伽婆尸沙法谤者。波逸提(八十)

若比丘刹利水浇头王。王未出未藏宝。若入过宫门阈者波逸提。

若比丘若宝及宝庄饰具。若自捉教人捉。除僧伽蓝中及寄宿处。波逸提。若在僧伽蓝中。若寄宿处。若宝及宝庄饰具。若自捉若教人捉识者当取如是因缘非余。

若比丘非时入聚落。不嘱余比丘者波逸提。

若比丘作绳床木床。足应高如来八指。除入梐孔上。截竟过者波逸提。

若比丘持兜罗绵贮。作绳床木床卧具坐褥者。波逸提。

若比丘用骨牙角作针筒。成者波逸提。

若比丘作尼师檀。当应量作。是中量者。长佛二磔手。广一磔手半。更增广长各半磔手。若过者波逸提。

若比丘作覆疮衣。当应量作。是中量者。长佛四磔手。广二磔手。若过成者波逸提。

若比丘作雨浴衣。当应量作。是中量者。长佛六磔手。广二磔手半。若过成者波逸提。

若比丘佛衣等量作衣。是中量者。长佛十磔手。广六磔手。是佛衣量。若过成者波逸提(九十)

诸大德。我已说九十波逸提法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗提提舍尼法。半月半月戒经中说。

若比丘入村中。无病从非亲里比丘尼边自手受食食。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

若比丘在白衣家食。是中有比丘尼指示。与某甲羹与某甲饭。诸比丘应语彼比丘尼如是言。大姊。且止须诸比丘食竟。若无一比丘语彼比丘尼如是言。大姊。且止须诸比丘食竟。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

有诸学家。僧作学家羯磨。若比丘知是学家。先不受请。无病自手受食食。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

若阿练若迥远有疑恐怖处。若比丘在如是阿练若处住。先不语檀越。僧伽蓝外不受食。在僧伽蓝内无病自手受食食。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

诸大德。我已说四波罗提提舍尼法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德是众多学法。半月半月戒经中说。

齐整着内衣应当学。

齐整着三衣应当学。

不得反抄衣入白衣舍坐应当学。

不得反抄衣入白衣舍坐应当学。

不得衣缠颈入白衣舍应当学。

不得衣缠颈入白衣舍坐应当学。

不得覆头入白衣应当学。

不得覆头入白衣舍坐应当学。

不得跳行入白衣舍应当学。

不得跳行入白衣舍坐应当学(一十)

不得蹲坐白衣舍应当学。

不得叉腰入白衣舍应当学。

不得叉腰入白衣舍坐应当学。

不得摇身入白衣舍应当学。

不得摇身入白衣舍坐应当学。

不得掉臂入白衣舍应当学。

不得掉臂入白衣舍坐应当学。

好覆身入白衣舍应当学。

好覆身入白衣舍坐应当学。

不得左右顾视入白衣舍应当学(二十)

不得左右顾视入白衣舍坐应当学。

静默入白衣舍应当学。

静默入白衣舍坐应当学。

不得戏笑入白衣舍应当学。

不得戏笑入白衣舍坐应当学。

正意受食应当学。

平钵受饭应当学。

平钵受羹应当学。

羹饭俱食应当学。

以次食应当学(三十)

不得挑钵中央食应当学。

无病不得为己索羹饭应当学。

不得以饭覆羹上更望得应当学。

不得视比坐钵中起慊心应当学。

当系钵想食应当学。

不得大揣饭食应当学。

不得大张口待饭食应当学。

不得含食语应当学。

不得揣饭摇掷口中食应当学。

不得遗落饭食应当学(四十)

不得颊饭食应当学。

不得故嚼饭作声食应当学。

不得噏饭食应当学。

不得舌舐食应当学。

不得振手食应当学。

不得手把散饭食应当学。

不得污手捉食器应当学。

不得洗钵水弃白衣舍内应当学。

不得生草上大小便涕唾。除病应当学。

不得净水中大小便涕唾。除病应当学(五十)

不得立大小便。除病应当学。

不得与反抄衣人说法。除病应当学。

不得为衣缠颈人说法。除病应当学。

不得为覆头人说法。除病应当学。

不得为裹头人说法。除病应当学。

不得为叉腰人说法。除病应当学。

不得为着革屣人说法。除病应当学。

不得为着木屐人说法。除病应当学。

不得为骑乘人说法。除病应当学。

不得佛塔内宿。除为守视应当学(六十)

不得佛塔内藏财物。除为坚牢故应当学。

不得着革屣入佛塔中应当学。

不得捉革屣入佛塔中应当学。

不得着革屣绕佛塔行应当学。

不得着富罗入佛塔中应当学。

不得捉富罗入佛塔中应当学。

不得佛塔下食留草及食污地舍去应当学。

不得担死尸从佛塔下过应当学。

不得塔下埋死尸应当学。

不得塔下烧死尸应当学(七十)

不得向塔烧死尸应当学。

不得绕塔四边烧死尸使臭气来入应当学。

不得持死人衣从塔下过。除为浣染香薰应当学。

不得塔下大小便应当学。

不得向塔大小便应当学。

不得绕佛塔四边大小便使臭气来入应当学。

不得持佛像至大小便处应当学。

不得塔下嚼杨枝应当学。

不得向塔嚼杨枝应当学。

不得绕塔四边嚼杨枝应当学(八十)

不得塔下涕唾应当学。

不得向塔涕唾应当学。

不得绕塔四边涕唾应当学。

不得向佛塔舒脚坐应当学。

不得安佛像在下房己在上房住应当学。

人坐己立。不得为说法。除病应当学。

人卧己坐。不得为说法。除病应当学。

人在座己在非座。不得为说法。除病应当学。

人在高座己在下座。不得为说法。除病应当学。

人在前己在后。不得为说法。除病应当学(九十)

人在高经行处。己在下经行处。不得为说法。除病应当学。

人在道己在非道。不得为说法。除病应当学。

不得携手在道行应当学。

不得上树过人头。除时因缘应当学。

不得络囊盛钵贯杖头置肩上行应当学。

人持杖。不应为说法。除病应当学。

人持剑。不应为说法。除病应当学。

人持鉾。不应为说法。除病应当学。

人持刀。不应为说法。除病应当学。

人持盖。不应为说法。除病应当学(一百)

诸大德。我已说众学法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事是持。

诸大德。是七灭诤法。半月半月戒经中说。

若比丘有诤事起。即应除灭。

应与现前毗尼。

当与现前毗尼。

应与忆念毗尼。

当与忆念毗尼。

应与不痴毗尼。

当与不痴毗尼。

应与自言治。

当与自言治。

应与觅罪相。

当与觅罪相。

应与多觅罪相。

当与多觅罪相。

应与如草布地。

当与如草布地。

诸大德我已说七灭诤法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。我已说戒经序。已说四波罗夷法。已说十三僧伽婆尸沙法。已说二不定法。已说三十尼萨耆波逸提法。已说九十波逸提法。已说四波罗提提舍尼法。已说众学法。已说七灭诤法。此是佛所说戒经。半月半月说戒经中来。若更有余佛法。是中皆共和合应当学。

忍辱第一道　　佛说无为最
出家恼他人　　不名为沙门

此是毗婆尸如来无所著等正觉。说是戒经。

譬如明眼人　　能避险恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

此是尸弃如来无所著等正觉。说是戒经。

不谤亦不嫉　　常奉于戒行
饮食知止足　　常乐在空闲
心定乐精进　　是名诸佛教

此是毗叶罗如来无所著等正觉。说是戒经。

譬如蜂采华　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚落
不违戾他事　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

此是拘留孙如来无所著等正觉。说是戒经。

心莫作放逸　　圣法当勤学
如是无忧愁　　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如来无所著等正觉。说是戒经。

一切恶莫作　　当奉行诸善
自净其志意　　是则诸佛教

此是迦葉如来无所著等正觉。说是戒经。

善护于口言　　自净其志意
身莫作诸恶　　此三业道净
能得如是行　　是大仙人道

此是释迦牟尼如来无所著等正觉。于十二年中。为无事僧说是戒经。从是已后广分别说。诸比丘。自为乐法乐沙门者。有惭有愧乐学戒者。当于中学。

明人能护戒　　能得三种乐
名誉及利养　　死得生天上
当观如是处　　有智勤护戒
戒净有智慧　　便得第一道
如过去诸佛　　及以未来者
现在诸世尊　　能胜一切忧

皆共尊敬戒　　此是诸佛法
若有自为身　　欲求于佛道
当尊重正法　　此是诸佛教
七佛为世尊　　灭除诸结使
说是七戒经　　诸缚得解脱
已入于涅槃　　诸戏永灭尽
尊行大仙说　　圣贤称誉戒
弟子之所行　　入寂灭涅槃
世尊涅槃时　　兴起于大悲
集诸比丘众　　与如是教诫
莫谓我涅槃　　净行者无护
我今说戒经　　亦善说毗尼
我虽般涅槃　　当视如世尊
此经久住世　　佛法得炽盛
以是炽盛故　　得入于涅槃
若不持此戒　　如所应布萨
喻如日没时　　世界皆闇冥
当护持是戒　　如[犛-未＋牙]牛爱尾
和合一处坐　　如佛之所说
我已说戒经　　众僧布萨竟
我今说戒经　　所说诸功德
施一切众生　　皆共成佛道

四分戒本(出昙无德部)

姚秦佛陀耶舍译

稽首礼诸佛　　及法比丘僧
今演毗尼法　　令正法久住
戒如海无崖　　如宝求无厌
欲护圣法财　　众集听我说
欲除四弃法　　及灭僧残法
障三十舍堕　　众集听我说
毗婆尸式弃　　毗舍拘留孙
拘那含牟尼　　迦葉释迦文
诸世尊大德　　为我说是事
我今欲善说　　诸贤咸共听
譬如人毁足　　不堪有所涉
毁戒亦如是　　不得生天人
欲得生天上　　若生人间者

常当护戒足　　勿令有毁损
如御入险道　　失辖折轴忧
毁戒亦如是　　死时怀恐惧
如人自照镜　　好丑生欣戚
说戒亦如是　　全毁生忧喜
如两阵共战　　勇怯有进退
说戒亦如是　　净秽生安畏
世间王为最　　众流海为最
众星月为最　　众圣佛为最
一切众律中　　戒经为上最
如来立禁戒　　半月半月说

和合僧集会。未受大戒者出。不来诸比丘说欲及清净。谁遣比丘尼来受教诫。僧今和合。何所作为(答言说戒羯磨)

大德僧听。今僧十五日布萨说戒。若僧时到僧忍听。和合说戒。白如是。诸大德。我今欲说戒。众集现前。默然听善思念之。若有犯者当发露。无犯者默然。默然故。当知僧清净。若有他举者。即应如实答。如是诸比丘在于众中乃至三唱。忆念有罪当发露。不发露者。得故妄语罪。佛说故妄语是障道法。彼比丘自忆念知有罪。欲求清净当发露。发露则安隐。不发露罪益深。诸大德。我已说戒经序。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四弃法。半月半月戒经中说。若比丘与比丘共戒同戒。不舍戒戒羸不自悔。犯不净行。行淫欲法。乃至共畜生。是比丘波罗夷不共住。

若比丘在聚落中。若闲静处。不与物怀盗心取。随不与取法。若为王王大臣所捉。若杀若缚若驱出国。汝是贼汝痴汝无所知。比丘如是盗者。波罗夷不共住。

若比丘故自手断人命。持刀授与人。叹誉死快劝死。咄男子用此恶活为。宁死不生。作如是心。思惟种种方便。叹誉死快劝死。是比丘波罗夷不共住。

若比丘实无所知。自称言。我得上人法。我已入圣智胜法。我知是我见是。彼于异时。若问若不问。欲自清净故。作如是说。我实不知不见言知言见。虚诳妄语。除增上慢。是比丘波罗夷不共住。

诸大德。我已说四波罗夷法。若比丘犯一一波罗夷法。不得与诸

比丘共住。如前后亦如是。是比丘得波罗夷罪不应共住。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月戒经中说。若比丘。故弄阴出精。除梦中。僧伽婆尸沙若比丘淫欲意。与女人身相触。若捉手若捉发。若触一一身分者。僧伽婆尸沙。

若比丘淫欲意。与女人淫欲粗恶语。随所说淫欲粗恶语者。僧伽婆尸沙。

若比丘淫欲意。于女人前自叹身言。大姊。我修梵行持戒。精进修善法。可持此淫欲法供养我。如是供养第一最。如是语者僧伽婆尸沙。

若比丘往来彼此媒嫁。持男意语女。持女意语男。若为成妇事。若为私通。乃至须臾顷。僧伽婆尸沙。

若比丘自乞作屋。无主自为己。当应量作。是中量者。长佛十二磔手。内广七磔手。应将余比丘往看处所。彼比丘当指示处所。无难处无妨处。若比丘有难处妨处。自乞作屋。无主自为己。不将余比丘往看处所。若过量作者。僧伽婆尸沙。

若比丘欲作大房。有主为己作。应将余比丘往看处所。彼比丘应看处所。无难处无妨处。若比丘难处妨处作大房。有主为己作。不将余比丘往看处所者。僧伽婆尸沙。

若比丘以嗔恚所覆故。非波罗夷比丘。以无根波罗夷法谤。欲坏彼比丘净行。彼于异时。若问若不问。知此事无根说。我嗔恚故作是语。若比丘作是语者。僧伽婆尸沙。

若比丘以嗔恚所覆故。于异分事中取片。非波罗夷比丘。以无根波罗夷法谤。欲坏彼比丘净行。彼于异时。若问若不问。知是异分事中取片。是比丘自言。我嗔恚故作是语者。僧伽婆尸沙。

若比丘欲坏和合僧。方便受坏和合僧法。坚持不舍。彼比丘应谏是比丘言。大德。莫坏和合僧。莫方便坏和合僧。莫受破僧法坚持不舍。大德。应与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘有余群党。若一若二若三乃至无数。彼比丘语是比丘言。大德。莫谏此比丘。此比丘是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等心喜乐。此比丘所说我等心忍可。彼比丘应谏是比丘言。大德。莫作是说言。此比丘是法语比丘律语比丘。此比丘所说我等心喜乐。此比丘所说我等心忍可。何以故。此比丘非法语比丘非律语比丘。大德。莫欲坏和合僧。汝等当乐欲和合僧。大德。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中者增益安乐住。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘依聚落。若城邑住。行恶行污他家。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。诸比丘语是比丘言。大德。汝行恶行污他家。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。大德。汝行恶行污他家。今可远此村落去。不须住此。是比丘语彼比丘言。大德。诸比丘有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘报言。大德。莫作是语言。诸比丘有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。何以故。诸比丘不爱不恚不怖不痴。大德。汝行恶行污他家。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘恶性不受人谏语。于戒法中诸比丘如法谏已。自身不受谏语言。诸大德。莫向我说若好若恶。我亦不向诸大德说若好若恶。诸大德止莫谏我。彼比丘谏是比丘言。大德。莫自身不受谏语。大德。自身当受谏语。大德。如法谏诸比丘。诸比丘亦如法谏大德。如是佛弟子众得增益。展转相谏。展转相教。展转忏悔。是比丘如是谏时。坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善。若不舍者僧伽婆尸沙。

诸大德。我已说十三僧伽婆尸沙法。九初犯罪四乃至三谏若比丘犯一一法。知而覆藏。应强与波利婆沙行波利婆沙竟。僧应与六夜摩那埵。行摩那埵已。余有出罪。应二十僧中出是比丘罪。若少一人不满二十众。出是比丘罪。是比丘罪不得除。诸比丘亦可呵。此是时今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是二不定法。半月半月戒经中说若比丘共女人。独在静处覆处可作淫处坐。说非法语。有住信优婆夷。于三法中一一法说。若波罗夷若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪于三法中应一一治。若波罗夷若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信优婆夷所说。应如法治是比丘是名不定法。

若比丘共女人。在不覆处不可作淫处坐。作粗恶语说淫欲事。有住信优婆夷。于二法中一一法说。若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。于二法中应一一治。若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信优婆夷所说。应如法治是比丘。是名不定法。

诸大德。我已说二不定法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是三十尼萨耆波逸提法。半月半月戒经中说。若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜长衣经十日不净施得持。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。比丘于三衣中。若离一一衣。异处宿经一夜。除僧羯磨。尼萨耆波逸提。

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非时衣。欲须便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜经一月。为满足故。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘从非亲里比丘尼边取衣。除贸易。尼萨耆波逸提。

若比丘使非亲里比丘尼浣故衣。若染若打。尼萨耆波逸提。

若比丘从非亲里居士若居士妇乞衣。除余时尼萨耆波逸提余时者。若比丘夺衣失衣烧衣漂衣。此是时。

若比丘夺衣失衣烧衣漂衣。是非亲里居士若居士妇。自恣请多与衣。是比丘当知足受衣。若过受者尼萨耆波逸提。

若比丘居士居士妇。为比丘办衣价。持如是衣价。与某甲比丘。是比丘先不受自恣请。便到居士家作如是说。善哉居士。为我办如是衣价与我。为好故。若得衣者尼萨耆波逸提。

若比丘二居士居士妇。与比丘办如是衣价。我曹办如是衣价。与某甲比丘。是比丘先不受自恣请。到二居士家作如是说。善哉居士。办如是衣与我共作一衣。为好故。若得者尼萨耆波逸提。

若比丘若王王大臣若婆罗门。若居士居士妇。遣使为比丘送衣价。持如是衣价与某甲比丘。彼使至比丘所语比丘言。大德。今为汝故送是衣价受取。是比丘语彼使如是言。我今不应受此衣价。若我须衣合时清净当受。彼使语是比丘言。大德。有执事人不。须衣比丘应

言。有若守僧伽蓝民。若优婆塞。此是比丘执事人。常为诸比丘执事。彼使诣执事人所。与衣价已还到比丘所。作如是言。大德所示某甲执事人。我已与衣价竟。大德。知时往彼当得衣。须衣比丘当往执事人所。若二反三反语言。我须衣。若二反三反为作忆念。得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然住。令彼忆念。若四反五反六反在前默然住。若得衣者善。若不得衣过是求得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。从彼所来处。若自往若遣使往语言。汝先遣使送衣价。与某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝还取莫使失。此是时(十事)

若比丘杂野蚕绵作卧具者。尼萨耆波逸提。

若比丘新纯黑糯羊毛作卧具者。尼萨耆波逸提。

若比丘作新卧具。应用二分纯黑羊毛。三分白四分尨。若比丘作新卧具。不用二分纯黑羊毛三分白四分尨。作新卧具者。尼萨耆波逸提。

若比丘作新卧具。应六年持。若减六年不舍故。更作新者。除僧羯磨。尼萨耆波逸提。

若比丘作新坐具。当取故者纵广一磔手帖新者上。为坏色故。若比丘作新坐具。不取故者纵广一磔手帖新者上坏色者。尼萨耆波逸提。

若比丘行道中得羊毛。比丘须者应取。若无人持。得自持行至三由旬。若无人持自持过者。尼萨耆波逸提。

若比丘使非亲里比丘尼浣染擘羊毛者。尼萨耆波逸提。

若比丘自手取金银若钱。若教人取。若口可受者。尼萨耆波逸提。

若比丘种种卖买金银宝物者。尼萨耆波逸提。

若比丘种种贩卖者。尼萨耆波逸提(二十事)

若比丘畜长钵。不净施得齐十日。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘破钵。减五缀不漏。更求新钵。为好故。若得者尼萨耆波逸提。彼比丘应往僧中舍。展转取最下钵与之令持。乃至破。

若比丘自乞缕。使非亲里织师织作衣者。尼萨耆波逸提。

若比丘居士居士妇。使织师为比丘织作衣。是比丘先不受自恣请。便到彼所语织师言。此衣为我织。极好织令广长。坚致齐整好。我少多与汝价。若比丘与价乃至一食直。若得衣者尼萨耆波逸提。

若比丘先与比丘衣。后嗔恚。若自夺若使人夺取。还我衣来不与汝。是比丘应还衣。取衣者尼萨耆波逸提。

若比丘病。畜酥油生酥蜜石蜜。齐七日得服。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘春残一月在。应求雨浴衣半月用浴。若比丘春一月前求雨浴衣。半月前用浴者。尼萨耆波逸提。

若比丘十日未满夏三月。若有急施衣应受。受已乃至衣时应畜。若过畜者。尼萨耆波逸提。

若比丘夏三月安居竟。至八月十五日满已。若迥远有疑恐怖畏难处。比丘在如是处住。于三衣中。若留一一衣置村舍内。及有因缘离衣宿。乃至六夜。若过者尼萨耆波逸提。

若比丘知他欲与僧物。自回入已者。尼萨耆波逸提(三十事)

诸大德。我已说三十尼萨耆波逸提法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)

诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是九十波逸提法。半月半月戒经中说。

若比丘故妄语者波逸提。

若比丘种类毁訾比丘者波逸提。

若比丘两舌语者波逸提。

若比丘与女人同室宿者波逸提。

若比丘与未受大戒人。共宿过二夜。至三夜晓者。波逸提。

若比丘与未受具戒人同诵者波逸提。

若比丘知他比丘有粗恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨波逸提。

若比丘向未受大戒人。说过人法言。我知是我见是。见知实者波逸提。

若比丘与女人说法。过五六语者。波逸提。除有知男子。

若比丘自手掘地。教人掘者波逸提(一十)

若比丘坏鬼神村者波逸提。

若比丘妄作异语。恼他者波逸提。

若比丘嫌骂者波逸提。

若比丘取僧绳床木床卧具坐褥。露地自敷教人敷舍去。不自举不教人举者波逸提。

若比丘僧房舍内。敷僧卧具坐褥。若自敷教人敷。在中若坐若卧。从彼舍去。不自举不教人举者波逸提。

若比丘先知比丘住处。后来于其中间。强敷卧具止宿。念言。彼若嫌迮者。当自避我去。作是因缘非余威仪者。波逸提。

若比丘嗔他比丘不喜僧房。舍内若自牵出。若教人牵出。波逸提。

若比丘房重阁上。脱脚绳床木床。若坐若卧。波逸提。

若比丘知水有虫。自用浇泥浇草。教人浇者波逸提。

若比丘欲作大房。户扉窗牖及诸庄饰具。指授覆苫齐二三节。若过者波逸提(二十)

若比丘僧不差。教授比丘尼者。波逸提。

若比丘为僧差。教授比丘尼。乃至日没波逸提。

若比丘语诸比丘如是言。诸比丘为饮食故。教授比丘尼者。波逸提。

若比丘与非亲里比丘尼衣。除贸易波逸提。

若比丘与非亲里比丘尼作衣者。波逸提。

若比丘与比丘尼。在屏处坐者波逸提。

若比丘与比丘尼。期同道行乃至聚落。除余时波逸提。余时者。若伴行有疑恐怖处。此是时若比丘与比丘尼。期乘船若上水若下水。除直渡者波逸提。

若比丘知比丘尼赞叹因缘得食食。除施主先有意者波逸提。

若比丘与妇人。期同道行乃至聚落者。波逸提(三十)

若比丘施一食处。无病比丘应受一食。若过者波逸提。

若比丘展转食。除余时波逸提。余时者。病时施衣时。此是时。

若比丘别众食。除余时波逸提。余时者。病时施衣时。作衣时道行时。船行时大会时。沙门施食时。此是时。

若比丘至檀越家。殷勤请与饼麨饭。比丘须者应两三钵受。持至寺内。应分与余比丘食。若比丘无病。过两三钵受。持至寺内。不分与余比丘食者。波逸提。

若比丘足食竟。或时受请。不作余食法。更食者波逸提。

若比丘知他比丘足食竟。若受请不作余食法。殷勤请与食。大德取是食。以是因缘非余。欲使他犯者波逸提。

若比丘非时食者波逸提。

若比丘食残宿食者波逸提。

若比丘不受食食。若药举着口中。除水及杨枝。波逸提。

若比丘得好美食乳酪鱼肉。无病自为己索者。波逸提(四十)

若比丘外道男外道女。自手与食者波逸提。

若比丘先受请已。若前食后食行诣余家。不嘱余比丘。除余时波逸提。余时者。病时作衣时施衣时。此是时。

若比丘食家中有宝。强安坐者波逸提。

若比丘食家中有宝。屏处坐者波逸提。

若比丘独与女人。露地坐者波逸提。

若比丘语诸比丘如是语。大德。共至聚落当与汝食。彼比丘乃至聚落竟。不教与是比丘食。语言。汝去。我与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。以是因缘非余。方便遣去者波逸提。

若比丘请四月与药。无病比丘应受。若过受。除常请更请分请尽形请者。波逸提。

若比丘往观军阵。除时因缘波逸提。

若比丘有因缘至军中。若过二宿。至三宿者波逸提。

若比丘军中住。若二宿三宿。或时观军阵斗战。或观游军象马势力者。波逸提(五十)

若比丘饮酒者波逸提。

若比丘水中戏者波逸提。

若比丘以指击攊他比丘者波逸提。

若比丘不受谏者波逸提。

若比丘恐怖他比丘者波逸提。

若比丘半月洗浴。无病比丘应受。若过受。除余时波逸提。余时者。热时病时作时。风时雨时。远行来时。此是时。

若比丘无病。为炙身故露地然火。若教人然。除余时波逸提。

若比丘藏他比丘衣钵坐具针筒。若自藏若教人藏。下至戏笑者。波逸提。

若比丘净施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣。不问主辄著者波逸提。

若比丘得新衣。当作三种染坏色青黑木兰。

若比丘得新衣。不作三种染坏色青黑木兰。新衣持者波逸提(六十)

若比丘故断畜生命者波逸提。

若比丘知水有虫。饮用者波逸提。

若比丘故恼他比丘。乃至少时不乐者。波逸提。

若比丘知他比丘有粗恶罪。而覆藏者波逸提。

若比丘年满二十。当与受具足戒。若比丘知年未满二十。与受具足戒。此人不得戒。诸比丘亦可呵彼愚痴故。波逸提。

若比丘知僧诤事起如法灭已。后更发举者。波逸提。

若比丘知是贼伴。期共一道行。乃至聚落者。波逸提。

若比丘作如是语。我知佛所说法。行淫欲非障道法。彼比丘应谏是比丘言。大德莫作是语莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说。行淫欲是障道法。彼比丘如是谏时坚持不舍。彼比丘应三谏。舍是事故。乃至三谏舍者善若不舍者波逸提。

若比丘知如是语人未作法如是恶见不舍。若畜同止宿同。一羯磨者波逸提。

若比丘知沙弥作如是语。我知佛所说法。行淫欲非障道法。彼比丘谏此沙弥言。汝莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。沙弥。世尊无数方便说。行淫欲是障道法。彼比丘如是谏时坚持不舍。彼比丘应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。若不舍者彼比丘应语此沙弥言。汝自今已后。非佛弟子。不得随余比丘行。如诸余沙弥。得与大比丘二宿三宿。汝今无此事。汝出去灭去。不须此中住。若比丘知如是被擯沙弥。若畜同一止宿波逸提(七十)

若比丘余比丘如法谏时。作如是语。我不学此戒。乃至问有智慧持戒律者。我当难问。波逸提。欲求解者应当难问。

若比丘说戒时作如是语。大德。何用此杂碎戒为。说是戒时。令人恼愧怀疑。轻呵戒故。波逸提。

若比丘说戒时。作如是语。大德。我今始知是法是戒经。半月半月戒经中说。若余比丘知是比丘。若二若三说戒中坐何况多。彼比丘无知无解若犯罪应如法治。更增无知罪。大德。汝无利得不善。汝说戒时。不一心念摄耳听法。彼无知故。波逸提。

若比丘共同羯磨已。后如是语。诸比丘随亲厚。以僧物与者。波逸提。

若比丘僧断事时不与欲。而起去者波逸提。

若比丘与欲已。后更呵者波逸提。

若比丘知他比丘共斗诤。听此语已向彼说者。波逸提。

若比丘嗔故不喜打他比丘者波逸提。

若比丘嗔故不喜。以手搏比丘者波逸提。

若比丘嗔故不喜以无根僧伽婆尸沙法谤者。波逸提(八十)

若比丘刹利水浇头王。王未出未藏宝。若入过宫门阈者波逸提。

若比丘若宝及宝庄饰具。若自捉教人捉。除僧伽蓝中及寄宿处。波逸提。若在僧伽蓝中。若寄宿处。若宝及宝庄饰具。若自捉若教人捉识者当取如是因缘非余。

若比丘非时入聚落。不嘱余比丘者波逸提。

若比丘作绳床木床。足应高如来八指。除入梐孔上。截竟过者波逸提。

若比丘持兜罗绵贮。作绳床木床卧具坐褥者。波逸提。

若比丘用骨牙角作针筒。成者波逸提。

若比丘作尼师檀。当应量作。是中量者。长佛二磔手。广一磔手半。更增广长各半磔手。若过者波逸提。

若比丘作覆疮衣。当应量作。是中量者。长佛四磔手。广二磔手。若过成者波逸提。

若比丘作雨浴衣。当应量作。是中量者。长佛六磔手。广二磔手半。若过成者波逸提。

若比丘佛衣等量作衣。是中量者。长佛十磔手。广六磔手。是佛衣量。若过成者波逸提(九十)

诸大德。我已说九十波逸提法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗提提舍尼法。半月半月戒经中说。

若比丘入村中。无病从非亲里比丘尼边自手受食食。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

若比丘在白衣家食。是中有比丘尼指示。与某甲羹与某甲饭。诸比丘应语彼比丘尼如是言。大姊。且止须诸比丘食竟。若无一比丘语彼比丘尼如是言。大姊。且止须诸比丘食竟。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

有诸学家。僧作学家羯磨。若比丘知是学家。先不受请。无病自手受食食。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

若阿练若迥远有疑恐怖处。若比丘在如是阿练若处住。先不语檀越。僧伽蓝外不受食。在僧伽蓝内无病自手受食食。是比丘应向余比丘悔过言。大德。我犯可呵法所不应为。我今向大德悔过。是名悔过法。

诸大德。我已说四波罗提提舍尼法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德是众多学法。半月半月戒经中说。

齐整着内衣应当学。

齐整着三衣应当学。

不得反抄衣入白衣舍坐应当学。

不得反抄衣入白衣舍坐应当学。

不得衣缠颈入白衣舍应当学。

不得衣缠颈入白衣舍坐应当学。

不得覆头入白衣应当学。

不得覆头入白衣舍坐应当学。

不得跳行入白衣舍应当学。

不得跳行入白衣舍坐应当学(一十)

不得蹲坐白衣舍应当学。

不得叉腰入白衣舍应当学。

不得叉腰入白衣舍坐应当学。

不得摇身入白衣舍应当学。

不得摇身入白衣舍坐应当学。

不得掉臂入白衣舍应当学。

不得掉臂入白衣舍坐应当学。

好覆身入白衣舍应当学。

好覆身入白衣舍坐应当学。

不得左右顾视入白衣舍应当学(二十)

不得左右顾视入白衣舍坐应当学。

静默入白衣舍应当学。

静默入白衣舍坐应当学。

不得戏笑入白衣舍应当学。

不得戏笑入白衣舍坐应当学。

正意受食应当学。

平钵受饭应当学。

平钵受羹应当学。

羹饭俱食应当学。

以次食应当学(三十)

不得挑钵中央食应当学。

无病不得为己索羹饭应当学。

不得以饭覆羹上更望得应当学。

不得视比坐钵中起慊心应当学。

当系钵想食应当学。

不得大揣饭食应当学。

不得大张口待饭食应当学。

不得含食语应当学。

不得揣饭摇掷口中食应当学。

不得遗落饭食应当学(四十)

不得颊饭食应当学。

不得故嚼饭作声食应当学。

不得噏饭食应当学。

不得舌舐食应当学。

不得振手食应当学。

不得手把散饭食应当学。

不得污手捉食器应当学。

不得洗钵水弃白衣舍内应当学。

不得生草上大小便涕唾。除病应当学。

不得净水中大小便涕唾。除病应当学(五十)

不得立大小便。除病应当学。

不得与反抄衣人说法。除病应当学。

不得为衣缠颈人说法。除病应当学。

不得为覆头人说法。除病应当学。

不得为裹头人说法。除病应当学。

不得为叉腰人说法。除病应当学。

不得为着革屣人说法。除病应当学。

不得为着木屐人说法。除病应当学。

不得为骑乘人说法。除病应当学。

不得佛塔内宿。除为守视应当学(六十)

不得佛塔内藏财物。除为坚牢故应当学。

不得着革屣入佛塔中应当学。

不得捉革屣入佛塔中应当学。

不得着革屣绕佛塔行应当学。

不得着富罗入佛塔中应当学。

不得捉富罗入佛塔中应当学。

不得佛塔下食留草及食污地舍去应当学。

不得担死尸从佛塔下过应当学。

不得塔下埋死尸应当学。

不得塔下烧死尸应当学(七十)

不得向塔烧死尸应当学。

不得绕塔四边烧死尸使臭气来入应当学。

不得持死人衣从塔下过。除为浣染香薰应当学。

不得塔下大小便应当学。

不得向塔大小便应当学。

不得绕佛塔四边大小便使臭气来入应当学。

不得持佛像至大小便处应当学。

不得塔下嚼杨枝应当学。

不得向塔嚼杨枝应当学。

不得绕塔四边嚼杨枝应当学(八十)

不得塔下涕唾应当学。

不得向塔涕唾应当学。

不得绕塔四边涕唾应当学。

不得向佛塔舒脚坐应当学。

不得安佛像在下房己在上房住应当学。

人坐己立。不得为说法。除病应当学。

人卧己坐。不得为说法。除病应当学。

人在座己在非座。不得为说法。除病应当学。

人在高座己在下座。不得为说法。除病应当学。

人在前己在后。不得为说法。除病应当学(九十)

人在高经行处。己在下经行处。不得为说法。除病应当学。

人在道己在非道。不得为说法。除病应当学。

不得携手在道行应当学。

不得上树过人头。除时因缘应当学。

不得络囊盛钵贯杖头置肩上行应当学。

人持杖。不应为说法。除病应当学。

人持剑。不应为说法。除病应当学。

人持鉾。不应为说法。除病应当学。

人持刀。不应为说法。除病应当学。

人持盖。不应为说法。除病应当学(一百)

诸大德。我已说众学法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事是持。

诸大德。是七灭诤法。半月半月戒经中说。

若比丘有诤事起。即应除灭。

应与现前毗尼。

当与现前毗尼。

应与忆念毗尼。

当与忆念毗尼。

应与不痴毗尼。

当与不痴毗尼。

应与自言治。

当与自言治。

应与觅罪相。

当与觅罪相。

应与多觅罪相。

当与多觅罪相。

应与如草布地。

当与如草布地。

诸大德我已说七灭诤法。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。我已说戒经序。已说四波罗夷法。已说十三僧伽婆尸沙

法。已说二不定法。已说三十尼萨耆波逸提法。已说九十波逸提法。已说四波罗提提舍尼法。已说众学法。已说七灭诤法。此是佛所说戒经。半月半月说戒经中来。若更有余佛法。是中皆共和合应当学。

忍辱第一道　　佛说无为最
出家恼他人　　不名为沙门

此是毗婆尸如来无所著等正觉。说是戒经。

譬如明眼人　　能避险恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

此是尸弃如来无所著等正觉。说是戒经。

不谤亦不嫉　　常奉于戒行
饮食知止足　　常乐在空闲
心定乐精进　　是名诸佛教

此是毗叶罗如来无所著等正觉。说是戒经。

譬如蜂采华　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚落
不违戾他事　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

此是拘留孙如来无所著等正觉。说是戒经。

心莫作放逸　　圣法当勤学
如是无忧愁　　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如来无所著等正觉。说是戒经。

一切恶莫作　　当奉行诸善
自净其志意　　是则诸佛教

此是迦葉如来无所著等正觉。说是戒经。

善护于口言　　自净其志意
身莫作诸恶　　此三业道净
能得如是行　　是大仙人道

此是释迦牟尼如来无所著等正觉。于十二年中。为无事僧说是戒

经。从是已后广分别说。诸比丘。自为乐法乐沙门者。有惭有愧乐学戒者。当于中学。

明人能护戒　　能得三种乐
名誉及利养　　死得生天上
当观如是处　　有智勤护戒
戒净有智慧　　便得第一道
如过去诸佛　　及以未来者
现在诸世尊　　能胜一切忧
皆共尊敬戒　　此是诸佛法
若有自为身　　欲求于佛道
当尊重正法　　此是诸佛教
七佛为世尊　　灭除诸结使
说是七戒经　　诸缚得解脱
已入于涅槃　　诸戏永灭尽
尊行大仙说　　圣贤称誉戒
弟子之所行　　入寂灭涅槃
世尊涅槃时　　兴起于大悲
集诸比丘众　　与如是教诫
莫谓我涅槃　　净行者无护
我今说戒经　　亦善说毗尼
我虽般涅槃　　当视如世尊
此经久住世　　佛法得炽盛
以是炽盛故　　得入于涅槃
若不持此戒　　如所应布萨
喻如日没时　　世界皆闇冥
当护持是戒　　如[犛-未＋牙]牛爱尾
和合一处坐　　如佛之所说
我已说戒经　　众僧布萨竟
我今说戒经　　所说诸功德
施一切众生　　皆共成佛道

四分比丘尼戒本二卷

四分比丘尼戒本卷上

稽首礼诸佛　及法比丘僧
今演毗尼法　令正法久住
戒如海无涯　如宝求无厌
欲护圣法财　众集听我说
欲除八弃法　及灭僧残法
障三十舍堕　众集听我说
毗婆尸式弃　毗舍拘楼孙
拘那含牟尼　迦葉释迦文
诸世尊大德　为我说是事
我今欲善说　诸贤咸共听
譬如人毁足　不堪有所涉
毁戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人间者
常当护戒足　勿令有毁损
如御入崄道　失辖折轴忧
毁戒亦如是　死时怀恐惧
如人自照镜　好丑生欣戚
说戒亦如是　全毁生忧喜
如两阵共战　勇怯有进退
说戒亦如是　净秽生安畏
世间王为最　众流海为最
众星月为最　众圣佛为最
一切众律中　戒经为上最
如来立禁戒　半月半月说

和合僧集会。未受大戒者出(有者依言遣出。无者答无)不来诸比丘尼。说欲及清净(有者依言说之无答云无欲受者)僧今和合何所作为。答言说戒羯磨。

大姊僧听。今十五日众僧说戒。若僧时到僧忍听。和合说戒。白如是(作白成不答云成)诸大姊。我今欲说波罗提木叉戒。汝等谛听善思念之。若自知有犯者。即应自忏悔。不犯者默然。默然者。知诸大姊清净。若有他问者。亦如是答。如是比丘尼在众中乃至三问。忆念有罪不忏悔者。得故妄语罪。故妄语者佛说障道法。若彼比丘尼忆念有罪。欲求清净者应忏悔。忏悔得安乐。诸大姊。我已说戒经序。

今问。诸大姊。是中清净不(如是至三)

诸大姊。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是八波罗夷法。半月半月说戒经中来。

若比丘尼作淫欲犯不净行乃至共畜生。是比丘尼波罗夷不共住。

若比丘尼在聚落若空闲处。不与怀盗心取。随所盗物。若为王若王大臣所捉。若缚若杀若驱出国。汝贼汝痴汝无所知。若比丘尼作如是不与取。是比丘尼波罗夷不共住。

若比丘尼故自手断人命。若持刀授与人。若叹死誉死劝死。咄人用此恶活为。宁死不生。作如是心念。无数方便叹死誉死劝死。此比丘尼波罗夷不共住。

若比丘尼实无所知。自叹誉言。我得过人法。入圣智胜法。我知是我见是。后于异时。若问若不问。欲求清净故。作如是言。诸大姊。我实不知不见。而言我知我见。虚诳妄语。除增上慢。是比丘尼波罗夷不共住。

若比丘尼染污心。共染污心男子。从腋已下膝已上身相触。若捉摩若牵若推。若上摩若下摩。若举若下若捉若捺。是比丘尼波罗夷不共住。是身相触也。

若比丘尼染污心。知男子染污心受。捉手捉衣入屏处。共立共语共行。或身相倚或共期。是比丘尼波罗夷不共住。犯此八事故。

若比丘尼。知比丘尼犯波罗夷。不自发露。不语众人。不白大众。若于异时。彼比丘尼或命终。或众中举或休道或入外道众。后作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波罗夷不共住。覆藏重罪故。

若比丘尼。知比丘僧为作举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。而顺从。诸比丘尼语言。大姊。此比丘为僧所举。如法如律如佛所教。不顺从不忏悔。僧未与作共住。汝莫顺从。如是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应第二第三谏。令舍此事故。乃至三谏舍者善。若不舍者是比丘尼波罗夷不共住。犯随举故。

诸大姊。我已说八波罗夷法。若比丘尼犯一一波罗夷法。不得与诸比丘尼共住。如前后亦如是。比丘尼得波罗夷罪不应共住。今问。诸大姊。是中清净不(如是至三)诸大姊。是中清净。默然故。是事如

是持。

诸大姊。是十七僧伽婆尸沙法。半月半月说戒经中来。

若比丘尼媒嫁。持男语语女。持女语语男。若为成妇事。若私通事。乃至须臾。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼嗔恚不喜。以无根波罗夷法谤。欲破彼清净行。后于异时。若问若不问。是事无根说。我嗔恚故如是语。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼嗔恚不喜。于异分事中取片。非波罗夷比丘尼。以无根波罗夷法谤。欲破彼人梵行。后于异时。若问若不问。知是异分事中取片。彼比丘尼住嗔恚。故作如是说。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼诣官言。居士若居士儿。若奴若客作人。若昼若夜。若一念顷。若弹指顷。若须臾顷。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼先知是贼女。罪应死人所知。不问王大臣。不问种姓。便度出家受具足戒。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼。知比丘尼为僧所举。如法如律如佛所教。不顺从未忏悔。僧未与作共住羯磨。为爱故不问僧。僧不约敕。出界外作羯磨与解罪。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼。独渡水独入村。独宿独在后行。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼染污心。知染污心男子。从彼受可食者及食并余物。是比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼。教比丘尼作如是语。大姊。彼有染污心无染污心。能那汝何。汝自无染污心。于彼若得食。以时清净受取。此比丘尼犯初法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼欲坏和合僧。勤方便受破僧法。坚持不舍。是比丘尼应谏彼比丘尼言。大姊。汝莫坏和合僧。莫方便坏和合僧。莫受破僧法坚持不舍。大姊。应与僧和合。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙(一十)

若比丘尼。有余比丘尼群党。若一若二若三乃至无数。彼比丘尼语是比丘尼言。大姊。汝莫谏此比丘尼。此比丘尼。法语比丘尼。律语比丘尼。此比丘尼所说。我等心喜乐。此比丘尼所说。我等忍可。是比丘尼语彼比丘尼言。大姊。莫作是说言。此比丘尼是法语比丘尼律语比丘尼。此比丘尼所说我等喜乐。此比丘尼所说我等忍可。何以故。此比丘尼所说。非法语非律语。大姊。莫欲破坏和合僧。当乐欲和合僧。大姊。与僧和合欢喜不诤。同一师学如水乳合。于佛法中有增益安乐住。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼。依城邑若村落住。污他家行恶行。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。是比丘尼谏彼比丘尼言。大姊。汝污他家行恶行。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。大姊。汝污他家行恶行。今可离此村落去不须住此。彼比丘尼语此比丘尼作是言。大姊。诸比丘尼有爱有恚有怖有痴。有如是同罪比丘尼。有驱者有不驱者。是诸比丘尼语彼比丘尼言。大姊。莫作是语。有爱有恚有怖有痴。亦莫言有如是同罪比丘尼。有驱者有不驱者。何以故。而诸比丘尼不爱不恚不怖不痴。有如是同罪比丘尼。有驱者有不驱者。大姊。污他家行恶行。行恶行亦见亦闻。污他家亦见亦闻。是比丘尼谏彼比丘尼时坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼恶性不受人语。于戒法中。诸比丘尼如法谏已。自身不受谏语言。大姊。汝莫向我说若好若恶。我亦不向汝说若好若恶。诸大姊。止莫谏我。是比丘尼当谏彼比丘尼言。大姊。汝莫自身不受谏语。大姊。自身当受谏语。大姊。如法谏诸比丘尼。诸比丘尼亦当如法谏。大姊。如是佛弟子众得增益。展转相谏。展转相教。展转忏悔。是比丘尼如是谏时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼相亲近住。共作恶行恶声流布。展转共相覆罪。是比丘尼当谏彼比丘尼言。大姊。汝等莫相亲近共作恶行。恶声流布共相覆罪。汝等若不相亲近。于佛法中得增益安乐住。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼僧为作呵谏时。余比丘尼教作如是言。汝等莫别住当共住。我亦见余比丘尼。不别住共作恶行。恶声流布共相覆罪。僧以恚故教汝别住。是比丘尼应谏彼比丘尼言。大姊。汝莫教余比丘尼言。汝等莫别住。我亦见余比丘尼。共住共作恶行。恶声流布共相覆罪。

僧以恚故教汝别住。今正有此二比丘尼。共住共作恶行恶声流布。共相覆罪更无有余。若此比丘尼别住。于佛法中有增益安乐住。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。是比丘尼应三谏。令舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼。趣以一小事嗔恚不喜。便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。亦更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。是比丘尼当谏彼比丘尼言。大姊。汝莫趣以一小事嗔恚不喜便作是语。我舍佛舍法舍僧。不独有此沙门释子。亦更有余沙门婆罗门修梵行者。我等亦可于彼修梵行。若是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。

若比丘尼喜斗诤。不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。是比丘尼应谏彼比丘尼言。妹汝莫喜斗诤。不善忆持诤事。后嗔恚作是语。僧有爱有恚有怖有痴。而僧不爱不恚不怖不痴。汝自有爱有恚有怖有痴。是比丘尼谏彼比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。不舍者。是比丘尼。犯三法应舍僧伽婆尸沙。

诸大姊。我已说十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪八乃至三谏。若比丘尼犯一一法。应半月二部僧中行摩那埵。行摩那埵已。余有出罪。应二部四十人僧中出是比丘尼罪。若少一人不满四十众。出是比丘尼罪。是比丘尼罪不得除诸比丘尼亦可呵。此是事。今问。诸大姊。是中清净不(如是至三)

诸大姊。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是三十尼萨耆波逸提法。半月半月说戒经中来。

若比丘尼衣已竟。迦絺那衣已舍。畜长衣经十日。不净施得持。若过尼萨耆波逸提。

若比丘尼衣已竟。迦絺那衣已舍。五衣中若离一一衣。异处宿经一夜。除僧羯磨。尼萨耆波逸提。

若比丘尼衣已竟。迦絺那衣已舍。若得非时衣。欲须便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者。得畜一月。为满足故。若过畜者尼萨耆波逸提。

若比丘尼。从非亲里居士居士妇乞衣。除余时尼萨耆波逸提。是

中时者。若夺衣失衣烧衣漂衣。是名时。

若比丘尼夺衣失衣烧衣漂衣是非亲里居士若居士妇自恣请多与衣。是比丘尼当知足受衣。若过者尼萨耆波逸提。

若居士居士妇。为比丘尼办衣价。具如是衣价与某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣请。到居士家作如是说。善哉居士。为我办如是如是衣价与我。为好故。若得衣者尼萨耆波逸提。

若二居士居士妇。与比丘尼办衣价。我曹办如是衣价。与某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣请。到二居士家作如是言。善哉居士。办如是如是衣价。与我共作一衣。为好故。若得衣尼萨耆波逸提。

若比丘尼。若王若大臣。若婆罗门。若居士居士妇。遣使为比丘尼送衣价。持如是衣价。与某甲比丘尼。彼使至比丘尼所语言。阿姨。为汝送衣价受取。是比丘尼语彼使如是言。我不应受此衣价。我若须衣。合时清净当受。彼使语比丘尼言。阿姨。有执事人不须衣比丘尼言有。若僧伽蓝民。若优婆塞。此是比丘尼执事人。常为比丘尼执事。彼使至执事人所与衣价已。还到比丘尼所如是言。阿姨所示某甲执事人。我已与衣价。大姊。知时往彼当得衣。比丘尼若须衣者。当往彼执事人所二反三反语言。我须衣。若二反三反为作忆念。得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然住。令彼忆念。若四反五反六反在前默然住。得衣者善。若不得衣。过是求得衣者。尼萨耆波逸提。若不得衣。随使所来处。若自往若遣使往。语言。汝先遣使持衣价。与某甲比丘尼。是比丘尼竟不得。汝还取莫使失。此是时。

若比丘尼自取金银若钱。若教人取若口可受。尼萨耆波逸提。

若比丘尼种种买卖宝物者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼种种贩卖者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼。钵减五缀不漏。更求新钵为好故。尼萨耆波逸提。是比丘尼当持此钵于尼众中舍。从次第贸至下坐。以下坐钵与此比丘尼言。妹持此钵乃至破。此是时。

若比丘尼自求缕使。非亲里织师织作衣者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼居士居士妇。使织师为比丘尼织作衣。彼比丘尼先不受自恣请。便往到彼所语织师言。此衣为我织。极好织令广长坚致。齐整好我当少多与汝价。若比丘尼与价。乃至一食得衣者尼萨耆波逸提。

若比丘尼与比丘尼衣已。后嗔恚。若自夺若教人夺取。还我衣来不与汝。是比丘尼应还衣。彼取衣者尼萨耆波逸提。

若诸病比丘尼畜药酥油生酥蜜石蜜得食。残宿乃至七日得服。若过七日服。尼萨耆波逸提。

若比丘尼十日未满夏三月。若有急施衣。比丘尼知是急施衣应受。受已乃至衣时应畜。若过畜者尼萨耆波逸提。

若比丘尼知物向僧。自求入己者尼萨耆波逸提。

若比丘尼欲索是更索彼者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼知檀越所为僧施。异回作余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼所为施物。异自求为僧。回作余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼檀越所施物。异回作余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼檀越所为施物。异自求为僧。回作余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼畜长钵。尼萨耆波逸提。

若比丘尼多畜好色器者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼。许他比丘尼病衣。后不与者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼。以非时衣受作时衣者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼与比丘尼贸易衣。后嗔恚。还自夺取。若使人夺。妹还我衣来。我不与汝。汝衣属汝。我衣还我者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼乞重衣。齐价直四张氎。过者尼萨耆波逸提。

若比丘尼欲乞轻衣。极至价直两张半氎。过者尼萨耆波逸提。

诸大姊。我已说三十尼萨耆波逸提法。今问。诸大姊。是中清净不(如是至三)

诸大姊。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是一百七十八波逸提法。半月半月说戒经中来。

若比丘尼。故妄语者波逸提。

若比丘尼。毁訾语波逸提。

若比丘尼两舌语波逸提。

若比丘尼。与男子同室宿者。波逸提。

若比丘尼。共未受戒女人同一室宿。若过三宿。波逸提。

若比丘尼。与未受具戒人。共诵法者。波逸提。

若比丘尼。知他有粗恶罪。向未受大戒人说。除僧羯磨。波逸提。

若比丘尼。向未受大戒人。说过人法言。我知是我见是。实者波逸提。

若比丘尼。与男子说法过五六语。除有智女人。波逸提。

若比丘尼。自掘地。若教人掘者。波逸提。

若比丘尼坏鬼神村者。波逸提。

若比丘尼。妄作异语恼他者。波逸提。

若比丘尼。嫌骂者。波逸提。

若比丘尼。取僧绳床。若木床若卧具坐褥。露地自敷若教人敷。舍去不自举不教人举者。波逸提。

若比丘尼。于僧房中取僧卧具。自敷若教人敷。在中若坐若卧。从彼处舍去。不自举不教人举者。波逸提。

若比丘尼知比丘尼先住处。后来于中间。强敷卧具止宿。念言。彼若嫌迮者。自当避我去。作如是因缘非余非威仪。波逸提。

若比丘尼。嗔他比丘尼不喜。众僧房中自牵出。若教人牵出者。波逸提。

若比丘尼。若在重阁上。脱脚绳床若木床。若坐若卧。波逸提。

若比丘尼。知水有虫。自用浇泥若草。若教人浇者。波逸提。

若比丘尼作大房。户扉窗牖及余庄饰具。指授覆苫齐二三节。若过者波逸提。

若比丘尼。施一食处。无病比丘尼应一食。若过受者波逸提。

若比丘尼。别众食。除余时波逸提。余时者。病时作衣时。若施衣时。道行时。船上时。大会时。沙门施食时。此是时。

若比丘尼。至檀越家。殷勤请与饼麨食。比丘尼欲须者。二三钵应受。持至寺内。分与余比丘尼食。若比丘尼无病。过三钵受。持至寺中。不分与余比丘尼食者。波逸提。

若比丘尼。非时食者。波逸提。

若比丘尼。残宿食啖者。波逸提。

若比丘尼。不受食。及药着口中。除水及杨枝。波逸提。

若比丘尼先受请已。若前食后食行诣余家。不嘱余比丘尼。除余时波逸提。余时者。病时作衣时施衣时。此是时。

若比丘尼食家中有宝。强安坐者。波逸提。

若比丘尼。食家中有宝。在屏处坐者。波逸提。

若比丘尼。独与男子露地一处共坐者。波逸提。

若比丘尼。语比丘尼如是言。大姊。共汝至聚落。当与汝食。彼比丘尼竟不教与是比丘尼食。如是言。大姊去。我与汝一处共坐共语不乐。我独坐独语乐。以是因缘非余方便遣去。波逸提。

若比丘尼。四月与药。无病比丘尼应受。若过受除常请更请分请尽形请。波逸提。

若比丘尼。往观军阵。除时因缘。波逸提。

若比丘尼。有因缘至军中。若二宿三宿。过者波逸提。

若比丘尼。军中若二宿三宿。或时观军阵斗战。若观游军象马势力。波逸提。

若比丘尼。饮酒者。波逸提。

若比丘尼。水中戏者。波逸提。

若比丘尼。以指相击擽者。波逸提。

若比丘尼。不受谏者。波逸提。

若比丘尼。恐他比丘尼者。波逸提。

若比丘尼半月洗浴。无病比丘尼应受。若过受。除余时波逸提余时者。热时病时作时。大风时雨时。远行来时。此是时。

若比丘尼无病。为炙身故露地然火。若教人然。除余时波逸提。

若比丘尼。藏他比丘尼若钵若衣若坐具针筒。自藏教人藏。下至戏笑波逸提。

若比丘尼。净施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣。后不问主。取著者波逸提。

若比丘尼。得新衣。当作三种染坏色。青黑木兰若比丘尼得新衣。不作三种染坏色青黑木兰。新衣持者波逸提。

若比丘尼。故断畜生命者。波逸提。

若比丘尼。知水有虫。饮用者波逸提。

若比丘尼。故恼他比丘尼。乃至少时不乐。波逸提。

若比丘尼知比丘尼有粗罪。覆藏者波逸提。

若比丘尼。知僧诤事如法忏悔已。后更发举者波逸提。

若比丘尼。知是贼伴。共一道行乃至一聚落。波逸提。

若比丘尼作如是语。我知佛所说法。行淫欲非是障道法。彼比丘尼谏此比丘尼言。大姊。莫作是语。莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊无数方便说。淫欲是障道法。犯淫者是障道法彼比丘尼谏此比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼乃至三谏。令舍是事。乃至三谏时舍者善。不舍者波逸提。

若比丘尼。知如是语人未作法如是恶邪不舍。若畜同一羯磨同一止宿。波逸提。

若沙弥尼作如是言。我知佛所说法。行淫欲非障道法。彼比丘尼谏此沙弥尼言。汝莫作是语。莫诽谤世尊。诽谤世尊不善。世尊不作是语。沙弥尼。世尊无数方便说。淫欲是障道法。犯淫欲者是障道法。彼比丘尼谏此沙弥尼时。坚持不舍。彼比丘尼应乃至三呵谏。舍此事故。乃至三谏时若舍者善。不舍者彼比丘尼。应语是沙弥尼言。汝自今已去非佛弟子。不得随余比丘尼如诸沙弥尼得与比丘尼二宿。汝今无是事。汝出去灭去。不须此中住。若比丘尼知如是被摈沙弥尼。若畜共同止宿。波逸提。

若比丘尼。如法谏时作如是语。我今不学是戒。乃至问有智慧持律者当难问。波逸提。若为求解。应当难问。

四分比丘尼戒本卷下

若比丘尼说戒时如是语。大姊。用是杂碎戒为。说是戒时。令人恼愧怀疑。轻毁戒故。波逸提。

若比丘尼说戒时作如是语。大姊。我今始知是戒半月半月说戒经来。余比丘尼知是比丘尼。若二若三说戒中坐。何况多。彼比丘尼无知无解。若犯罪应如法治。更重增无知法。大姊。汝无利得不善。汝说戒时。不用心念。不一心摄耳听法。彼无知故。波逸提。

若比丘尼共同羯磨已。后作如是说。诸比丘尼随亲厚。以众僧物与者。波逸提。

若比丘尼僧断事时。不与欲而起去者。波逸提。

若比丘尼与欲竟。后更呵者波逸提。

若比丘尼。比丘尼共斗诤。后听此语已。欲向彼说。波逸提。

若比丘尼嗔恚故不喜。打彼比丘尼者。波逸提。

若比丘尼。嗔恚故不喜。以手搏比丘尼者。波逸提。

若比丘尼嗔恚故不喜。以无根僧伽婆尸沙法谤者。波逸提。

若比丘尼。刹利水浇头王。王未出未藏宝。若入宫过门阈者。波逸提。

若比丘尼。宝及宝庄饰具。自捉若教人捉。除僧伽蓝中及寄宿处。波逸提。若僧伽蓝中。若寄宿处。若宝若以宝庄饰具。自捉若教

人捉。若识者当取。如是因缘非余。

若比丘尼。非时入聚落。不嘱比丘尼。波逸提。

若比丘尼。作绳床若木床。足应高佛八指。除入梐孔上。若截竟过者。波逸提。

若比丘尼。持兜罗绵[袖-由＋宁]。作绳床木床若卧具坐具。波逸提。

若比丘尼。啖蒜者。波逸提。

若比丘尼。剃三处毛者。波逸提。

若比丘尼。以水作净。应齐两指各一节。若过者波逸提。

若比丘尼。以胡胶作男根。波逸提。

若比丘尼。共相拍者。波逸提。

若比丘尼。比丘无病时供给水。以扇扇者。波逸提。

若比丘尼。乞生谷者。波逸提。

若比丘尼。在生草上大小便。波逸提。

若比丘尼夜大小便器中。昼不看墙外弃者。波逸提。

若比丘尼往观看伎乐者波逸提。

若比丘尼入村内与男子在屏处。共立共语。波逸提。

若比丘尼与男子共入屏障处者波逸提。

若比丘尼入村内巷陌中。遣伴远去。在屏处与男子共立耳语者。波逸提。

若比丘尼入白衣家内坐。不语主人舍去者。波逸提。

若比丘尼入白衣家内。不语主人辄坐床座者。波逸提。

若比丘尼入白衣家内。不语主人辄自敷坐宿者。波逸提。

若比丘尼与男子。共入闇室中者。波逸提。

若比丘尼不审谛受师语。便向人说波逸提。

若比丘尼有小因缘事。便咒诅。堕三恶道不生佛法中。若我有如是事。堕三恶道不生佛法中。若汝有如是事。亦堕三恶道不生佛法中。波逸提。

若比丘尼共斗诤。不善忆持诤事。捶胸啼哭者波逸提。

若比丘尼无病。二人共床卧波逸提。

若比丘尼共一蓐同一被卧。除余时波逸提。

若比丘尼知先住后至。知后至先住。为恼故。在前诵经问义教授者。波逸提。

若比丘尼同活比丘尼病。不瞻视者波逸提。

若比丘尼安居。初听余比丘尼在房中安床。后嗔恚驱出者。波逸提。

若比丘尼春夏冬一切时人间游行。除余因缘者波逸提。

若比丘尼夏安居讫。不去者波逸提。

若比丘尼边界有疑恐怖处。人间游行者。波逸提。

若比丘尼于界内有疑恐怖处。在人间游行者。波逸提。

若比丘尼亲近居士居士儿。共住作不随顺行。余比丘尼谏此比丘尼言。妹汝莫亲近居士居士儿。共住作不随顺行。大姊可别住。若别住。于佛法中有增益安乐住。彼比丘尼谏此比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应三谏。舍此事故。乃至三谏舍此事善。若不舍者波逸提。

若比丘尼。往观王宫文饰画堂园林浴池者。波逸提。

若比丘尼露身形。在河水泉水流水池水中浴者。波逸提。

若比丘尼作浴衣。应量作。应量作者。长佛六磔手。广二磔手半。若过者波逸提。

若比丘尼缝僧伽梨过五日。除难事起。波逸提。

若比丘尼过五日。不看僧伽梨。波逸提。

若比丘尼与众僧衣。作留难者波逸提。

若比丘尼不问主便着他衣者波逸提。

若比丘尼持沙门衣。施与外道白衣者。波逸提。

若比丘尼作如是意。众僧如法分衣。遮令不分。恐弟子不得者。波逸提。

若比丘尼作如是意。令众僧令不得出迦絺那衣。后当出。欲令五事久得放舍。波逸提。

若比丘尼作如是意。遮比丘尼僧。不出迦絺那衣。欲令久得五事放舍。波逸提。

若比丘尼。余比丘尼语言。为我灭此诤事。而不与作方便令灭者。波逸提。

若比丘尼自手持食。与白衣及外道食者。波逸提。

若比丘尼为白衣作使者。波逸提。

若比丘尼自手纺缕者。波逸提。

若比丘尼入白衣舍内。在小床大床上若坐若卧。波逸提。

若比丘尼至白衣舍。语主人敷座止宿。明日不辞主人而去。波逸提。

若比丘尼诵习世浴咒术者。波逸提。

若比丘尼教人诵习咒术者。波逸提。

若比丘尼知女人妊娠。度与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼知妇女乳儿。与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼知年不满二十。与受具足戒。波逸提。

若比丘尼。年十八童女。不与二岁学戒。年满二十。便与受具足戒者波逸提。

若比丘尼年十八童女。与二岁学戒。不与六法。满二十便与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼年十八童女。与二岁学戒。与六法满二十。众僧不听。便与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼度曾嫁妇女年十岁。与二岁学戒。年满十二听与受具足戒。若减十二与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼度他小年曾嫁妇女。与二岁学戒。年满十二。不白众僧便与受具足戒。波逸提。

若比丘尼知如是人。与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼多度弟子。不教二岁学戒。不以二法摄取。波逸提。

若比丘尼不二岁随和上尼者。波逸提。

若比丘尼。僧不听而授人具足戒者。波逸提。

若比丘尼年未满十二岁。授人具足戒者。波逸提。

若比丘尼年满十二岁。众僧不听。便授人具足戒者。波逸提。

若比丘尼。僧不听授人具足戒。便言。众僧有爱有恚有怖有痴。欲听者便听。不欲听者便不听。波逸提。

若比丘尼父母夫主不听。与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼。知女人与童男男子相敬爱愁忧嗔恚女人。度令出家授具足戒者。波逸提。

若比丘尼语式叉摩那言。汝妹舍是学是。当与汝受具足戒。若不方便与受具足戒。波逸提。

若比丘尼语式叉摩那言。持衣来与我。我当与汝受具足戒。而不方便与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼不满一岁。授人具足戒者。波逸提。

若比丘尼。与人受具足戒已。经宿方往比丘僧中。与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼不病。不往受教授者。波逸提。

若比丘尼半月。应往比丘僧中求教授。若不求者波逸提。

若比丘尼僧夏安居竟。应往比丘僧中说三事自恣见闻疑。若不者波逸提。

若比丘尼在无比丘处夏安居者。波逸提。

若比丘尼知有比丘僧伽蓝。不白而入者。波逸提。

若比丘尼骂比丘者波逸提。

若比丘尼喜斗诤。不善忆持诤事。后嗔恚不喜。骂比丘尼众者。波逸提。

若比丘尼。身生痈及种种疮。不白众及余人。辄使男子破若裹者。波逸提。

若比丘尼先受请。若足食已后。食饭麨干饭鱼及肉者。波逸提。

若比丘尼于家生嫉妒心。波逸提。

若比丘尼以香涂摩身者。波逸提。

若比丘尼以胡麻滓。涂摩身者波逸提。

若比丘尼使比丘尼涂摩身者。波逸提。

若比丘尼使式叉摩那涂摩身者。波逸提。

若比丘尼使沙弥尼涂摩身者。波逸提。

若比丘尼使白衣妇女涂摩身者。波逸提。

若比丘尼着[袖-由＋宁]髁衣者。波逸提。

若比丘尼畜妇女庄严身具。除时因缘波逸提。

若比丘尼着革屣持盖行。除时因缘波逸提。

若比丘尼无病乘乘行。除时因缘波逸提。

若比丘尼不着僧祇支入村者。波逸提。

若比丘尼。向暮至白衣家。先不被唤。波逸提。

若比丘尼向暮开僧伽蓝门。不嘱授余比丘尼而出者。波逸提。

若比丘尼。日没开僧伽蓝门。不嘱授而出者。波逸提。

若比丘尼不前安居。不后安居者。波逸提。

若比丘尼知女人常漏。大小便涕唾常出。与受具足戒。波逸提。

若比丘尼知二形人。与受具足戒者。波逸提。

若比丘尼知二道合者。与受具足戒波逸提。

若比丘尼知有负债难病难与受具足戒。波逸提。

若比丘尼学世俗伎术。以自活命。波逸提。

若比丘尼。以世俗伎术。教授白衣。波逸提。

若比丘尼被擯不去者。波逸提。

若比丘尼欲问比丘义。先不求而问者。波逸提。

若比丘尼。知先住后至后至先住。欲恼彼故。在前经行若立若坐若卧者。波逸提。

若比丘尼知有比丘僧伽蓝内起塔。者波逸提。

若比丘尼见新受戒比丘。应起迎逆恭敬礼拜问讯请与坐。不者除因缘波逸提。

若比丘尼为好故。摇身趋行者。波逸提。

若比丘尼作妇女庄严。香涂摩身。波逸提。

若比丘尼使外道女香涂摩身。波逸提。

诸大姊。我已说一百七十八波逸提法。今问。

诸大姊。是中清净不(如是至三)诸大姊。是中清净。默然故。是

事如是持。

诸大姊。是八波罗提提舍尼法。半月半月说戒经中来。

若比丘尼不病。乞酥食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

若比丘尼不病。乞油食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

若比丘尼不病。乞蜜食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

若比丘尼不病。乞黑石蜜食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

若比丘尼不病。乞乳食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

若比丘尼不病。乞酪食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

若比丘尼不病。乞鱼食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可呵法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

若比丘尼不病。乞肉食者。犯应忏悔可呵法。应向余比丘尼说言。大姊。我犯可诃法所不应为。我今向大姊忏悔。是名悔过法。

诸大姊。我已说八波罗提提舍尼法。今问诸大姊。是中清净不(如是至三)

诸大姊。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。此众学戒法。半月半月说戒经中来。

当齐整着涅槃僧应当学。

当齐整着三衣应当学。

不得反抄衣行入白衣舍应当学。

不得反抄衣入白衣舍坐应当学。

不得衣缠颈入白衣舍应当学。

不得衣缠颈入白衣舍坐应当学。

不得覆头入白衣舍应当学。

不得覆头入白衣舍坐应当学。

不得跳行入白衣舍应当学。

不得跳行入白衣舍坐应当学。

不得白衣舍内蹲坐应当学。

不得叉腰行入白衣舍应当学。

不得叉腰行入白衣舍坐应当学。

不得摇身行入白衣舍应当学。

不得摇身行入白衣舍坐应当学。

不得掉臂行入白衣舍应当学。

不得掉臂行入白衣舍坐应当学。

好覆身入白衣舍应当学。

好覆身入白衣舍坐应当学。

不得左右顾视行入白衣舍应当学。

不得左右顾视行入白衣舍坐应当学。

静默入白衣舍应当学。

静默入白衣舍坐应当学。

不得戏笑行入白衣舍应当学。

不得戏笑行入白衣舍坐应当学。

用意受食应当学。

平钵受食应当学。

平钵受羹应当学。

羹饭等食应当学。

以次食应当学。

不得挑钵中而食应当学。

若比丘尼不病。不得自为己索羹饭。应当学。

不得以饭覆羹更望得应当学。

不得视比坐钵中食应当学。

当系钵想食应当学。

不得大抟饭食应当学。

不得大张口待饭食应当学。

不得含饭语应当学。

不得抟饭遥掷口中应当学。

不得遗落饭食应当学。

不得颊食食应当学。

不得嚼饭作声食应当学。

不得大嗡饭食应当学。

不得舌舐食应当学。

不得振手食应当学。

不得手把散饭食应当学。

不得污手捉饮器应当学。

不得洗钵水弃白衣舍内应当学。

不得生草叶上大小便涕唾。除病应当学。

不得净水中大小便涕唾。除病应当学。

不得立大小便。除病应当学。

不得与反抄衣不恭敬人说法。除病应当学。

不得为衣缠颈者说法。除病应当学。

不得为覆头者说法。除病应当学。

不得为裹头者说法。除病应当学。

不得为叉腰者说法。除病应当学。

不得为着革屣者说法。除病应当学。

不得为着木屐者说法。除病应当学。

不得为骑乘者说法。除病应当学。

不得在佛塔中止宿。除为守护故应当学。

不得藏财物置佛塔中。除为坚牢故应当学。

不得着革屣入佛塔中应当学。

不得手捉革屣入佛塔中应当学。

不得着革屣绕佛塔行应当学。

不得着富罗入佛塔中应当学。

不得手捉富罗入佛塔中应当学。

不得塔下坐食留草及食污地应当学。

不得担死尸从塔下过应当学。

不得塔下埋死尸应当学。

不得在塔下烧死尸应当学。

不得向佛塔烧死尸应当学。

不得佛塔四边烧死尸使臭气来入应当学。

不得持死人衣及床从塔下过。除浣染香薰应当学。

不得佛塔下大小便应当学。

不得向佛塔大小便应当学。

不得绕佛塔四边大小便使臭气来入应当学。

不得持佛像至大小便处应当学。

不得在佛塔下嚼杨枝应当学。

不得向佛塔嚼杨枝应当学。

不得佛塔四边嚼杨枝应当学。

不得在佛塔下涕唾应当学。

不得向佛塔涕唾应当学。

不得塔四边涕唾应当学。

不得向塔舒脚坐应当学。

不得安佛塔在下房己在上房住应当学。

人坐己立。不得为说法。除病应当学。

人卧己坐。不得为说法。除病应当学。

人在坐己在非坐。不得为说法。除病应当学。

人在高坐己在下坐。不得为说法。除病应当学。

人在前己在后。不得为说法。除病应当学。

人在高经行处。己在下经行处。不应为说法。除病应当学。

人在道己在非道。不应为说法。除病应当学。

不得携手在道行应当学。

不得上树过人头。除时因缘应当学。

不得络囊盛钵贯杖头着肩上而行应当学。

人持杖不恭敬。不应为说法。除病应当学。

人持剑。不应为说法。除病应当学。

人持鉾。不应为说法。除病应当学。

人持刀。不应为说法。除病应当学。

人持盖。不应为说法。除病应当学。

诸大姊。我已说众学戒法。今问诸大姊。是中清净不(如是三说)

诸大姊。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是七灭诤法。半月半月说戒经中来。

若比丘尼有诤事起。即应除灭。

应与现前毗尼。当与现前毗尼。

应与忆念毗尼。当与忆念毗尼。

应与不痴毗尼。当与不痴毗尼。

应与自言治。当与自言治。

应与多人语。当与多人语。

应与觅罪相。当与觅罪相。

应与如草覆地。当与如草覆地。

诸大姊。我已说七灭诤法。今问诸大姊。是中清净不(如是三说)

诸大姊。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。我已说戒经序。已说八波罗夷法。已说十七僧伽婆尸沙

法。已说三十尼萨耆波逸提法。已说一百七十八波逸提法。已说八波罗提提舍尼法。已说众学戒法。已说七灭诤法。此是佛所说。半月半月说戒经中来。

若更有余佛法。是中皆共和合。应当学。

忍辱第一道　　佛说无为最
出家恼他人　　不名为沙门

此是毗婆尸如来无所著等正觉。说是戒经。

譬如明眼人　　能避险恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

此是尸弃如来无所著等正觉。说是戒经。

不谤亦不嫉　　当奉持于戒
饮食知止足　　常乐在空闲
心定乐精进　　是名诸佛教

此是毗叶罗如来无所著等正觉。说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚然
不违戾他事　　不观作不作
但自观身行　　若正若不正

此是拘楼孙如来无所著等正觉。说是戒经。

心莫作放逸　　圣法当勤学
如是无忧愁　　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如来无所著等正觉。说是戒经。

一切恶莫作　　当奉行诸善
自净其志意　　是则诸佛教

此是迦葉如来无所著等正觉。说是戒经。

善护于口言　　自净其志意
身莫作诸恶　　此三业道净
能得如是行　　是大仙人道

此是释迦牟尼如来无所著等正觉。于十二年中。为无事僧说是戒经。从是已后广分别说。诸比丘尼。自为乐法乐沙门者。有惭有愧乐学戒者。当于中学。

明人能护戒　　能得三种乐
名誉及利养　　死得生天上
当观如是处　　有智勤护戒
戒净有智慧　　便得第一道
如过去诸佛　　及以未来者
现在诸世尊　　能胜一切忧
皆共尊敬戒　　此是诸佛法
若有自为身　　欲求于佛道
当尊重正法　　此是诸佛教
七佛为世尊　　灭除诸结使
说是七戒经　　诸缚得解脱
已入于涅槃　　诸戏永灭尽
尊行大仙说　　圣贤称誉戒
弟子之所行　　入寂灭涅槃
世尊涅槃时　　兴起于大悲
集诸比丘众　　与如是教诫
莫谓我涅槃　　净行者无护
我今说戒经　　亦善说毗尼
我虽般涅槃　　当视如世尊
此经久住世　　佛法得炽盛
以是炽盛故　　得入于涅槃
若不持此戒　　如所应布萨
喻如日没时　　世界皆闇冥
当护持是戒　　如[犛-未＋牙]牛爱尾
和合一处坐　　如佛之所说
我已说戒经　　众僧布萨竟
我今说戒经　　所说诸功德
施一切众生　　皆共成佛道

五分戒本一卷

五分戒本(亦名弥沙塞戒本)

大德僧听。冬时一月过少一夜。余有一夜三月在。老死至近佛法欲灭。诸大德。为得道故一心勤精进。所以者何。诸佛一心勤精进故得无上菩提。何况余善道法。未受具足者已出。僧今和合先作何事。(一人应答布萨说戒)

诸大德。为未来诸比丘说。欲及清净。

合十指爪掌　　供养释师子
我今欲说戒　　僧当一心听
乃至小罪中　　心应大怖畏
有罪一心悔　　后更莫复犯
心马驰恶道　　放逸难禁制
佛说切戒行　　亦如利辔勒
佛口说教戒　　善者能信受
是人马调顺　　能破烦恼军
若不受教敕　　亦不爱乐戒
是人马不调　　没在烦恼军
若人守护戒　　如牦牛爱尾
系心不放逸　　亦如猴着锁
日夜常精进　　求实智慧故
是人佛法中　　能得清净命

大德僧听。今十五日布萨说戒。若僧时到僧忍听。僧一心共作布萨。白如是有罪者发露。无罪者默然。默然故。当知诸大德清净。若比丘知如是众中三唱。忆有罪不发露。得故妄语罪。佛说故妄语罪障道法。若比丘如是众中欲求清净法。忆有罪应发露。发露则安隐。不发露罪益深。诸大德已说戒序竟。今问。诸大德。是中清净不。(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗夷法。半月半月戒经中说若比丘。于和合僧中受具足戒。不还戒戒羸不出想。行淫法乃至共畜生。是比丘犯波罗夷罪。不应共事。

若比丘。若聚落中若空地旷野中物。不与取名盗物。若不与物取故。若王若王等。若捉若杀。若偷金罪。若如是言。咄汝小汝痴汝贼。有如是相比丘。是比丘犯波罗夷罪。不应共事。

若比丘若人若似人。若自杀若教人杀若自持刀与若教人持刀与。若教死若赞死。若如是言。咄人用恶活为死胜生。是人因是事死者。是比丘犯波罗夷罪不应共事若比丘。不知不见说过人法。自称言。如是知如是见。后诸比丘。若问若不问。为发露求清净故。不知言知。不见言见。除增上慢。是比丘犯波罗夷罪。不应共事。诸大德。已说四波罗夷法。若比丘犯一一戒。波罗夷不共住。如前后亦如是。是比丘波罗夷不共住。今问。诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是十三僧迦婆尸沙法。半月半月戒经中说。

若比丘故出不净。除梦中。僧伽婆尸沙若比丘淫乱变心。与女人身共合。若捉手臂发上下摩着细滑。僧伽婆尸沙若比丘向女人说不净语。僧伽婆尸沙若比丘语女人言。以淫欲法供养我等持戒行善法梵行者是上供养。僧伽婆尸沙若比丘行媒法。持男意至女边。持女意至男边。若为妇事若私通事。乃至一交会时。僧伽婆尸沙。

若比丘无主。为身自乞作大房。应问诸比丘无难处非妨处。若不问诸比丘过量作。僧伽婆尸沙。

若比丘有主。为身欲作大房。应问诸比丘无难处非妨处。若不问作。僧伽婆尸沙若比丘嗔他比丘。以无根波罗夷法谤。欲破彼比丘净行。是比丘若问若不问知是事无根。是比丘住嗔法语。僧伽婆尸沙若比丘嗔他故不喜。异分事中取片若似片法。非波罗夷比丘。以波罗夷法谤。欲破彼比丘净行故。是比丘知是事异分事中取片法作异语故。僧伽婆尸沙。

若比丘欲破和合僧。勤方便受持破僧缘事。诸比丘应如是谏。大德当与僧和合。莫勤方便破僧缘事。可与僧和合。所以者何。僧和合故欢喜不诤。一心一学如水乳合安乐行。如是再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘有同意别异语。若一若二。是比丘语诸比丘言。莫谏是比丘。何以故。是比丘知说非不知说。诸比丘应如是谏。大德当助和合僧。莫助破和合僧。所以者何。僧和合故欢喜不诤。一心一学如水乳合安乐行。如是再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。

若比丘依止城邑聚落。行恶行污他家皆见闻知。诸比丘应语是比丘言。大德汝行恶行污他家皆见闻知。汝出去不须是间住。是比丘语余比丘言。汝等随爱嗔怖痴语。有如是同罪比丘。有驱出者。有不驱者。如是再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。

有一比丘恶性难共语。入戒诵中入佛经中。语诸比丘如法如律如戒经中事谏是比丘。是比丘悷不受说。语诸比丘言。大德。汝莫语我好恶。我亦不语汝好恶。汝为诸比丘说。我亦为诸比丘说。如法如律令如来众得增长。如是再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙。

诸大德。已说十三僧伽婆尸沙法。九初罪四乃至三谏。若比丘犯一一戒。应从几时覆藏与波利婆沙。波利婆沙已。六夜行摩那埵。次到阿浮呵那。如是作已。应二十人中出罪。若少一人不满二十。是比丘不得出罪。如是作已。应如是呵。法应尔故。今问。诸大德。是中清净不。(如是三说)诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是二不定法。半月半月戒经中说。

若比丘与一女人。屏障内行淫处坐。随可信优婆夷所见是比丘随三法中一一法说。若僧伽婆尸沙。若波罗夷。若波夜提。随可信优婆夷所说如法持。

若比丘与一女人。不屏覆处坐不可淫处坐。随可信优婆夷所见。是比丘随二法中一一法说。若僧伽婆尸沙。若波夜提。随可信优婆夷所说如法持。

诸大德已说二不定法竟。今问。诸大德。是中清净不。(如是三说)诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德是三十尼萨耆波夜提法。半月半月戒经中说。

若比丘三衣具足讫。舍迦絺那衣已。长衣乃至十日应畜。若过者尼萨耆波夜提若比丘三衣具足讫。舍迦絺那衣已。三衣中若离一一衣余处宿。尼萨耆波夜提若比丘三衣具足讫。舍迦絺那衣已。得非时衣乃至一月应畜。若过尼萨耆波夜提若比丘从非亲里比丘尼边取衣。除贸易。尼萨耆波夜提。

若比丘使非亲里比丘尼浣故衣。尼萨耆波夜提。

若比丘从非亲里居士乞衣。除因缘。尼萨耆波夜提。

若比丘夺衣失衣漂衣。从非亲里居士居士妇乞衣。乃至上下衣应受。若过者尼萨耆波夜提。

若比丘非亲里居士居士妇为办衣直作是念。以如是衣直买如是衣与某甲比丘。是比丘先不受自恣请。为好故往至居士居士妇所作是言。为我办如是衣直。若得衣。尼萨耆波夜提。

若比丘非亲里居士居士妇为办衣直作是念。以如是衣直买如是衣与某甲比丘。是比丘先不受自恣请。为好衣故往至居士居士妇所言。为我办如是衣直合作一衣与我者好。若得是衣。尼萨耆波夜提若比丘若王王臣婆罗门若居士。遣使至比丘所言。大德知不。如是衣直。是王王臣婆罗门居士送。大德当受。比丘言。我比丘法不得受如是衣直。使问比丘言。有执净人不。比丘言。此是。使至执净人所言。如是衣直与某甲比丘。是比丘后须衣时。至执净人所言。我须衣我须衣。如是六返默然立住。得者好。若过索尼萨耆波夜提。若不得是衣直。应从衣直来处。若自若使人语。是事法应尔。

若比丘新憍奢耶作敷具。尼萨耆波夜提若比丘纯黑羊毛作敷具者。尼萨耆波夜提。

若比丘作新敷具。应二分黑三分白四分下。若不者尼萨耆波夜提。

若比丘作新敷具。应满六年若减六年。不舍故敷具。更作新者。除僧羯磨。尼萨耆波夜提。

若比丘作新敷具。应取故敷具四边各佛一搩手。为坏色故。不者尼萨耆波夜提若比丘行道中得羊毛。担过三由旬者。尼萨耆波夜提。

若比丘使非亲里比丘尼浣染擘羊毛。尼萨耆波夜提。

若比丘自手取金若使人取。尼萨耆波夜提。

若比丘种种用金。尼萨耆波夜提若比丘种种贩卖。尼萨耆波夜提若比丘长钵乃至十日应畜。若过尼萨耆波夜提。

若比丘先所畜钵未满五缀。为好故更畜新者。尼萨耆波夜提。

若比丘使非亲里织师织。尼萨耆波夜提若比丘非亲里居士若居士妇。使织师得比丘织作衣。是比丘先不受自恣请。为好衣故。往至织师所语言。为我好织令致广厚。当与汝少直。若自语若使人语。后得是衣。尼萨耆波夜提。

若比丘先与他物。后嗔恚嫌恨还夺取者。尼萨耆波夜提。

若比丘夏三月过。有闰未满八月。寄衣白衣家。乃至六夜应往是衣所。乃至七日晓。尼萨耆波夜提。

若比丘未至岁十日有急施衣。是比丘若须衣得自手取。乃至衣时

应畜。若过尼萨耆波夜提。

若比丘春残一月。应求雨浴衣。半月应畜。若过尼萨耆波夜提。

若比丘知物向僧。自回向己者。尼萨耆波夜提。

若比丘佛听病比丘服四种含消药。酥油蜜石蜜乃至七日。若过尼萨耆波夜提诸大德。已说三十尼萨耆波夜提法竟。今问。诸大德。是中清净不。(如是三说)诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是九十波夜提法。半月半月戒经中说。

若比丘故妄语。波夜提若比丘毁呰他语。波夜提。

若比丘斗乱他比丘。波夜提若比丘知僧如法断事已。还更发起。波夜提。

若比丘为女人说法。过五六语。波夜提。除有知男子。

若比丘以阐陀偈句。教未受具戒人者。波夜提。

若比丘内实有过人法。向未受具戒人说。波夜提。

若比丘知他比丘犯僧残罪。向未受具戒人说。波夜提。

若比丘先共僧和合已。后如是说诸比丘随亲友人回僧物与者。波夜提。

若比丘说戒时作是言。何用半月半月说是杂碎戒为。令他比丘忧愁不乐。生返戒心。作是轻呵戒者。波夜提。

若比丘杀众草木。波夜提若比丘嫌骂者。波夜提。

若比丘用异事恼他比丘。波夜提若比丘露地敷卧具。乃至天晓不自举不教人举。波夜提。

若比丘房内敷卧具。出界外者。波夜提若比丘房内嗔忿不喜。牵出者。波夜提若比丘知他比丘先于房内敷卧具。后来强敷者。波夜提。

若比丘重阁上尖脚床。用力坐卧者。波夜提。

若比丘覆盖屋一分。第二分藏头。第三分应约敕。如是过约敕

者。波夜提若比丘知水有虫。用浇草土者。波夜提若比丘僧不差教比丘尼。教者。波夜提若比丘僧虽差教比丘尼。乃至日没。波夜提。

若比丘语余比丘言。是比丘为财物故教比丘尼者。波夜提。

若比丘与比丘尼同道行。至一聚落。波夜提。

若比丘与比丘尼同载一船。除因缘。波夜提。

若比丘与比丘尼。独屏覆处坐。波夜提若比丘与非亲里比丘尼衣。波夜提若比丘与非亲里比丘尼作衣。波夜提若比丘与女人独露处坐。波夜提若比丘知比丘尼赞因缘得食。食者。波夜提。

若比丘数数食。波夜提若比丘有余福德处。过一食。波夜提若比丘往白衣家。自恣与[麩-夫＋并]麨。得取一钵。过者。波夜提。

若比丘不受残食法。更食者。波夜提若比丘知他比丘食竟。不作残食法。为恼彼故。强劝令食。波夜提。

若比丘别众食。波夜提。除因缘若比丘非时食。波夜提。

若比丘与残宿食。食者。波夜提若比丘不受食着口中。除水及杨枝。波夜提。

若比丘不病。为己乞乳酪生酥鱼肉脯者。波夜提。

若比丘知水有虫。取用者。波夜提若比丘食家中卧处坐者。波夜提若比丘食家中共女人坐者。波夜提若比丘裸形外道乞。自手与食者。波夜提若比丘往看军阵发行者。波夜提若比丘往军中过二宿者。波夜提若比丘往看军器仗者。波夜提。

若比丘嗔他举手向。波夜提若比丘嗔他举手打。波夜提。

若比丘知他犯波罗夷。乃至一宿覆藏。波夜提。

若比丘语余比丘言去来。我将汝至他家当令。汝得好食若入门。若未入门。还遣去者波夜提。

若比丘僧断事如法与欲。后还悔者波夜提。

若比丘与未受具戒人一处宿。过二夜波夜提。

若比丘露地然火。波夜提。除病时若比丘语余比丘言。我如是知

佛法义。行淫欲不能障道。诸比丘白四羯磨三谏。不舍者。波夜提。

若比丘教摈人法。若畜使共事者。波夜提若比丘教摈沙弥法。畜使共事者。波夜提若比丘若宝若似宝。若自取教人取。波夜提。

若比丘着不坏色新衣者。波夜提若比丘减半月内沐浴。除因缘。波夜提若比丘故夺畜生命。波夜提。

若比丘恼乱他比丘。波夜提若比丘以指相击攊。波夜提若比丘以指戏水中者。波夜提。

若比丘与女人同房舍宿。波夜提若比丘恐怖他比丘。波夜提。

若比丘藏他衣钵。令他恐怖者。波夜提若比丘先与五众衣。辄还用。波夜提若比丘以僧残罪。谤他比丘。波夜提若比丘与女人同道。行至一聚落。波夜提若比丘。与贼同盗行至一聚落。波夜提若比丘。未满二十人与受具戒者。波夜提若比丘自掘地。若使人掘。波夜提若比丘有余福德处。四月请僧一切药施。若过受。波夜提。

若比丘。说四波罗夷法言。我不受是法。当问余持律阿毗昙者波夜提。

若比丘与他斗诤已。盗往听者波夜提若比丘僧断事。默然起去。不白善比丘。波夜提。

若比丘不恭敬上座。波夜提若比丘饮酒咽咽。波夜提。

若比丘过中入聚落。波夜提。除因缘若比丘为他知僧事。若中前中后至余家。波夜提。

若比丘刹帝利王。夜未晓未藏宝。若过门若门閪。波夜提。除因缘。

若比丘说四波罗夷法言。我始知是法半月半月戒经中说。诸比丘知是比丘再三说戒中。坐若不尊重。戒不摄耳听波夜提若比丘骨牙角作针筒波夜提。

若比丘过佛八指作床脚波夜提若比丘草木华作敷具波夜提。

若比丘过量作雨浴衣波夜提若比丘过量作覆身衣波夜提。

若比丘作尼师坛。长佛二搩手。广一搩手半。更益一搩手。过者

波夜提若比丘与佛等量作衣。波夜提。

诸大德。已说九十波夜提法竟。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗提提舍尼法。半月半月戒经中说。

若比丘不病入聚落。从非亲里比丘尼边自手取食者。波罗提提舍尼。

若比丘受比丘尼教食食者。波罗提提舍尼。

若比丘有余学家。先不受他请。后来自手取食。波罗提提舍尼。

若比丘僧未与羯磨。是人僧房外自手取食。波罗提提舍尼。

诸大德。已说四波罗提提舍尼法竟。今问诸大德。是中清净不。(如是三说)诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德是众学法半月半月戒经中说不高着内衣应当学。

不下着内衣应当学。

不参差着内衣应当学。

不如多罗叶着内衣应当学。

不如象鼻着内衣应当学。

不如圆柰着内衣应当学。

不细褔着内衣应当学。

不高被衣应当学。

不下被衣应当学。

不参差被衣应当学。

好覆身入白衣舍应当学。

好覆身入白衣舍坐应当学。

不眄视入白衣舍应当学。

不眄视入白衣舍坐应当学。

不好入白衣舍应当学。

不好入白衣舍坐应当学。

不嗅入白衣舍应当学。

不嗅入白衣舍坐应当学。

不自大入白衣舍应当学。

不自大入白衣舍坐应当学。

小声入白衣舍应当学。

小声入白衣舍坐应当学。

不胡跪入白衣舍应当学。

不胡跪入白衣舍坐应当学。

不覆头入白衣舍应当学。

不覆头入白衣舍坐应当学。

不襆头入白衣舍应当学。

不襆头入白衣舍坐应当学。

不叉腰入白衣舍应当学。

不叉腰入白衣舍坐应当学。

不现胸入白衣舍应当学。

不现胸入白衣舍坐应当学。

不现胁入白衣舍应当学。

不现胁入白衣舍坐应当学。

不反抄衣入白衣舍应当学。

不反抄衣入白衣舍坐应当学。

不左右反抄衣入白衣舍应当学。

不左右反抄衣入白衣舍坐应当学。

不放衣跳入白衣舍应当学。

不放衣跳入白衣舍坐应当学。

不掉臂入白衣舍应当学。

不掉臂入白衣舍坐应当学。

不摇肩入白衣舍应当学。

不摇肩入白衣舍坐应当学。

不摇头入白衣舍应当学。

不摇头入白衣舍坐应当学。

不摇身入白衣舍应当学。

不摇身入白衣舍坐应当学。

不携手入白衣舍应当学。

不携手入白衣舍坐应当学。

不躄行入白衣舍应当学。

不躄行入白衣舍坐应当学。

不累脚入白衣舍应当学。

不累脚入白衣舍坐应当学。

不掌扶颊入白衣舍应当学。

不掌扶颊入白衣舍坐应当学。

一心受羹应当学。

一心受饭应当学。

羹饭等食应当学。

不溢钵受食应当学。

不偏刳食应当学。

不钵中择好食应当学。

不大抟饭食应当学。

抟饭可口食应当学。

不张口待食应当学。

不含食语应当学。

不啮半饭应当学。

不嚼食作声食应当学。

不全吞食应当学。

不未咽食食应当学。

不吐舌食应当学。

不嗅食食应当学。

不舐手食应当学。

不指抆钵食应当学。

不弃饭食应当学。

不振手食应当学。

不污手受饮器应当学。

比丘不病不得为己索羹饭应当学。

不以饭覆羹更望得应当学。

不得嫉心看比坐钵中食应当学。

一心观钵食应当学。

次第食应当学。

洗钵汁不得弃白衣舍内。除语主人。应当学。

骑乘人不为说法。除病应当学。

人在前比丘在后不为说法。除病应当学。

人在道中比丘在道外不为说法。除病应当学。

人在高座比丘在下不为说法。除病应当学。

人坐比丘立不为说法。除病应当学。

人卧比丘坐不为说法。除病应当学。

人覆头不为说法。除病应当学。

人襆头不为说法。除病应当学。

人叉腰不为说法。除病应当学。

人现胸不为说法。除病应当学。

人现胁不为说法。除病应当学。

人反抄衣不为说法。除病应当学。

人左右反抄衣不为说法。除病应当学。

人放衣挑不为说法。除病应当学。

人着屐不为说法。除病应当学。

人着革屣不为说法。除病应当学。

人执盖不得为说法。除病应当学。

人捉杖不为说法。除病应当学。

人捉五尺刀不为说法。除病应当学。

人捉小刀不为说法。除病应当学。

人捉弓箭种种器仗不为说法。除病应当学。

不应生草上大小便涕唾。除病应当学。

不应净用水中大小便涕唾。除病应当学。

不应立大小便。除病应当学。

树过人不应上。除因缘应当学。

诸大德。已说众学法竟。今问诸大德。是中清净不(如是三说)诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是七灭诤法。半月半月戒经中说应与现前毗腻人。当与现前毗腻应与忆念毗腻人。当与忆念毗腻应与不痴毗腻人。当与不痴毗腻应与自言持人。当与自言持。

应与觅罪相人。当与觅罪相应与觅罪相人。当与多觅罪相。

种种僧中诤事生如草布地。除灭应当学。

诸大德。已说七灭诤法竟。今问。诸大德。是中清净不。(如是三说)诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。已说戒序四波罗夷十三僧残二不定三十尼萨耆波夜提九十波夜提四波罗夷提提舍尼众学法七灭。诤法竟。是事入佛经中。半月半月戒经中说。若有余学当一心学。如水乳合安乐行。应当学。

佛告比丘。毗婆尸佛如来应供正遍知。为寂静僧。最初略说波罗提木叉。

忍辱第一道　　涅槃佛称最
出家恼他人　　不名为沙门

第二尸弃佛如来应供正遍知。为寂静僧。最初略说波罗提木叉。

譬如明眼人　　能避险恶道

世有聪明人　　能远离众恶

第三毗钵施佛如来应供正遍知。为寂静僧。最初略说波罗提木叉。

不毁亦不犯　　如戒所说行
饭食知节量　　常乐在空处
心常乐精进　　是名诸佛教

第四拘楼孙佛如来应供正遍知。为寂静僧。最初略说波罗提木叉。

譬如蜂采华　　不坏色与香
但取其味去　　比丘出聚然
不破坏他事　　不观作不作
但自观身行　　谛视善不善

第五拘那含牟尼佛如来应供正遍知。为寂静僧。最初略说波罗提木叉。

欲得好心莫放逸　　圣人善法当勤学
若有智寂一心人　　乃能无复愁忧患

第六迦葉佛如来应供正遍知。为寂静僧。最初略说波罗提木叉。

一切恶莫作　　当具足善法
自净其志意　　是名诸佛教

第七我释迦牟尼佛如来应供正遍知。为寂静僧。最初略说波罗提木叉。

护身为善哉　　能护口亦善
护意为善哉　　护一切亦善
比丘护一切　　便得离众苦
比丘守口意　　身不犯众恶
是三业道净　　得圣所得道
若人捶骂不还报　　于嫌恨人心不恨
于嗔人中心常净　　见人为恶自不作
七佛为世尊　　能救护世间
所可说戒经　　我已广说竟
诸佛及弟子　　恭敬是戒经
恭敬戒经已　　各各相恭敬

惭愧得具足　　能得无为道
已说戒经竟　　僧一心布萨

五分比丘尼戒本一卷

五分比丘尼戒本

大姊僧听。春时一月过少一夜。余有一夜三月在。老死至近佛法欲灭。诸大姊。为得道故。一心勤精进。所以者何。诸佛一心勤精进故。得阿耨多罗三藐三菩提。何况余善道法。

合十指爪掌　　供养释师子
我今欲说戒　　僧当一心听
乃至小罪中　　心应大怖畏
有罪一心悔　　后更莫复犯
心马驰恶道　　放逸难禁制
佛说切戒行　　亦如利辔勒
佛口说教诫　　善者能信受
是人马调顺　　能破烦恼军
若不受教敕　　亦不爱乐戒
是人马不调　　没在烦恼军
若人守护戒　　如牦牛爱尾
系心不放逸　　亦如猴着锁
日夜常精进　　求实智慧故
是人佛法中　　能得清净命

未受具戒者出(有者依言遣出无者答言此处无未受具戒人)诸大姊。不来诸比丘尼。说欲及清净。(有者依言说无者答言此处无说欲人)僧今和合。先作何事。(答言说戒羯磨)

大姊僧听。今十五日布萨说戒。僧一心作布萨说戒。若僧时到僧忍听。白如是。

诸大姊。今布萨说波罗提木叉。一切共听。善思念之。若有罪应发露。无罪者默然。默然故当知我及诸大姊清净。如圣默然。我及诸大姊亦如是。若比丘尼如是众中乃至三唱。忆有罪不发露。得故妄语罪。故妄语罪佛说遮道法。发露者得安乐。不发露罪益深。诸大姊。已说戒经序。今问。诸大姊。是中清净不。(第二第三亦如是说)诸大姊是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是八波罗夷法。半月半月戒经中说若比丘尼。共诸比丘尼同学戒法。戒羸不舍随意。行淫乃至共畜生。是比丘尼得波罗夷不共住。

若比丘尼。若聚落若空地盗心不与取。若王若大臣。若捉若缚。若杀若摈。语言。汝贼汝小汝痴。是比丘尼得波罗夷不共住。

若比丘尼。若人若似人。若自杀若与刀药杀。若教人杀若教自杀。誉死赞死。咄人用恶活为死胜生。作是心随心杀。如是种种因缘。彼因是死。是比丘尼得波罗夷不共住。

若比丘尼。不知不。见过人法圣利满足。自称我如是知如是见。是比丘尼后时若问若不问。为出罪求清净故作是言。我不知言知不见言见。虚诳妄语。除增上慢。是比丘尼得波罗夷不共住。

若比丘尼。欲盛变心。受男子种种摩触。发际已下膝已上肘已后。是比丘尼得波罗夷不共住。

若比丘尼。欲盛变心。受男子捉手捉衣共期独共行独共住独共语独共一座坐身亲近男子。八法具者。是比丘尼得波罗夷不共住。

若比丘尼。知僧如法与比丘作不见罪羯磨。诸比丘不共住不共事不共语。而随顺之。诸比丘尼语是比丘尼。姊妹。此比丘僧已作不见罪羯磨。诸比丘不共住不共事不共语。汝莫随顺。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼得波罗夷不共住。

若比丘尼。见比丘尼犯波罗夷覆藏。彼比丘尼后时。若在若死。若远行若被摈。若罢道若变形。作是语。我先亲见其犯波罗夷。是比丘尼得波罗夷不共住。

诸大姊。已说八波罗夷法。若比丘尼犯一一戒。不得共住。如前后亦如是。是比丘尼得波罗夷罪不应共住。今问。诸大姊。是中清净不(第二第三亦如是说)

诸大姊是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是十七僧伽婆尸沙法。半月半月戒经中说。

若比丘尼行媒法若为私通事。持男意至女边。持女意至男边乃至一交会。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼自不如法。恶嗔故。以无根波罗夷。谤无波罗夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼后时若问若不问言。我是事无根。住嗔故谤。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼自不如法。恶嗔故。于异分中取片若似片作波罗夷。谤无波罗夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼后时若问若不问言。我是事异分中取片若似片。住嗔故谤。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼知有罪女主不听度为道。除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼知僧如法摈比丘尼。比丘尼心未调伏不随顺僧。自与眷属于界外解其摈者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼独宿独渡水。于道中独在后。染着男子。除因缘。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。因缘者。恐怖走时。老病疲极不及伴时。水狭浅有桥船处。畏男子处。是名因缘。

若比丘尼诣官言人。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼有染着心。自手受染着心男子食食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼教他比丘尼作是语。汝但莫生染着。受染着男子饮食何苦。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼为破和合僧勤方便。诸比丘尼语是比丘尼。汝莫为破和合僧勤方便。当与僧和合。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼助破和合僧。若一若二若众多。语诸比丘尼言。是比丘尼所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。诸比丘尼语是比丘尼。汝莫作是语。是比丘尼所说。是知说非不知说。说法不说非法。说律不说非律。皆是我等心所忍乐。何以故。是比丘尼非知说非说法非说律。汝莫乐助破和合僧。当乐助和合僧。僧和合故欢喜无诤。一心一学如水乳合。共弘师教安乐行。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼恶性难共语。与诸比丘尼同学戒经。数数犯罪。诸比丘尼如法如律谏其所犯。答言。阿姨汝莫语我若好若恶。我亦不以好恶语汝。诸比丘尼复语言。汝莫作自我不可共语。汝当为诸比丘尼说如法。诸比丘尼亦当为汝说如法。如是展转相教转相出罪成如来众。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比

丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼依聚落住。行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。诸比丘尼语是比丘尼。汝行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。汝出去不应是中住。彼比丘尼言。诸阿姨随爱恚痴畏。何以故。有如是等同罪比丘尼。有驱者有不驱者。诸比丘尼复语言。汝莫作是语。语诸阿姨。随爱恚痴畏。有如是等同罪比丘尼。有驱者有不驱者。汝行恶行污他家。行恶行皆见闻知。污他家亦见闻知。汝舍是随爱恚痴畏语。汝出去不应是中住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若二比丘尼共作恶行有恶名声。更相覆罪触恼众僧。诸比丘尼语言。汝二比丘尼共作恶行有恶名声。更相覆罪触恼众僧。汝相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。彼二比丘尼言。我等不作恶行无恶名声。不相覆罪不触恼僧。此中更有余二比丘尼。共作恶行触恼众僧。诸比丘尼复语言。莫作是语。何以故。此中更无余二比丘尼作恶恼僧。唯有汝等。可相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过若二比丘尼共作恶行有恶名声更相覆罪触恼众僧。诸比丘尼语言。汝二比丘尼共作恶行有恶名声。更相覆罪触恼众僧。汝相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。二比丘尼言。我等不作恶行无恶名声。不相覆罪不触恼僧。僧见我等羸弱。轻易我故作如是语诸比丘尼复言。莫作是语。何以故。僧不见汝羸弱轻易汝等。汝等可相远离舍是作恶触恼僧事。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼好共他斗。僧断其事。便言。僧随爱恚痴畏。诸比丘尼语言。汝莫好共他斗。莫作是语僧随爱恚痴畏。何以故。僧不随爱恚痴畏。汝等舍是语。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼好共他斗。僧断其事。便言。我舍佛舍法舍僧舍戒作外道。余沙门婆罗门亦学戒亦惭愧。我于彼得修梵行。诸比丘尼语言。汝莫好共他斗。莫作是语。我舍佛法僧。何以故。余沙门婆罗门无学戒无惭愧。汝云何于彼得修梵行。汝舍是恶见。于佛法中增广得安乐住。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。是比丘尼三谏。犯僧伽婆尸沙可悔过。

诸大姊。已说十七僧伽婆尸沙法。九初罪八乃至三谏。若比丘尼犯一一罪。应二部僧中半月行摩那埵。次到阿浮诃那如法作已。应二部僧各二十人中出罪。若少一人不名出罪。诸比丘尼亦可呵。是法应尔。今问诸大姊是中清净不。(第二第三亦如是说)诸大姊是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是三十尼萨耆波逸提法。半月半月戒经中说。

若比丘尼。五衣竟舍迦絺那衣已。长衣乃至十日。若过尼萨耆波逸提。

若比丘尼。衣竟舍迦絺那衣已。五衣中若离一一衣宿。过一夜除僧羯磨。尼萨耆波逸提。

若比丘尼。衣竟舍迦絺那衣已。得非时衣。若须应受速作受持。若足者善。若不足望更有得处。令具足成乃至一月。若过尼萨耆波逸提。

若比丘尼从非亲里居士居士妇乞衣。除因缘尼萨耆波逸提。因缘者。夺衣失衣烧衣漂衣坏衣。是名因缘。

若比丘尼。夺衣失衣烧衣漂衣坏衣。从非亲里居士居士妇乞衣。若居士居士妇欲多与衣。是比丘尼应受二衣。若过受尼萨耆波逸提。

若非亲里居士居士妇共议。当以是衣直作衣与某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣请。便往问居士居士妇言。汝为我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士妇。可作如是如是衣与我。为好故尼萨耆波逸提。

若非亲里居士居士妇共议。我当各以如是衣直作衣与某甲比丘尼。是比丘尼先不受。自恣请。便往问居士居士妇言。汝各为我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士妇。可合作一衣与我。为好故尼萨耆波逸提。

若王若大臣婆罗门居士。为比丘尼故。遣使送衣直。使到比丘尼所言。阿姨。彼王大臣送此衣直。阿姨受之。是比丘尼言。我不应受衣直。若得净衣当手受持。使言。阿姨有执事人不。比丘尼即指示处。使便到执事所言。某王大臣送此衣直与某甲比丘尼。汝为受作取便与之。使既与已。还比丘尼所白言。阿姨所示执事人。我已与竟。阿姨须衣便可往取。是比丘尼二反三反到执事所。作是言。我须衣我须衣。若得者善。若不得四反五反六反到执事前默然立。若得者善。

若过是求得者。尼萨耆波逸提若不得衣。应随使来处若自往若遣信语言。汝为某甲比丘尼送衣直。是比丘尼竟不得。汝自还索莫使失。是事应尔。若比丘尼自行乞缕。雇织师织作衣。尼萨耆波逸提。

若居士居士妇。为比丘尼使织师织作衣。是比丘尼先不自恣请。便到织师所作是言。汝知不。此衣为我作。汝为我故。好织令极致广。当别相报。后若与一食若一食直。得者尼萨耆波逸提。(一十)

若比丘尼与比丘尼衣。后嗔不喜。若自夺若使人夺。作是语。还我衣不与汝。尼萨耆波逸提。

若比丘尼。知檀越欲与僧物。回以入己。尼萨耆波逸提。

若比丘尼病。得服四种含消药。酥油蜜石蜜。一受乃至七日。若过尼萨耆波逸提。

若比丘尼。前后安居十日。未至自恣得急施衣。若须应受。乃至衣时若过。尼萨耆波逸提。

若比丘尼钵未满五缀。更乞新钵为好故。尼萨耆波逸提。

若比丘尼种种贩卖求利。尼萨耆波逸提。

若比丘尼以金银及钱种种卖买。尼萨耆波逸提。

若比丘尼自捉金银及钱。若使人捉若发心受。尼萨耆波逸提。

若比丘尼先乞是。既得不用更乞余物。尼萨耆波逸提。

若比丘尼非时衣作时衣受。尼萨耆波逸提(二十)

若比丘尼与比丘尼贸衣。后悔还索。得者尼萨耆波逸提。

若比丘尼。诸比丘尼语。汝取遮月水衣。自言不用。临时先取。尼萨耆波逸提。

若比丘尼乞重衣。应取价直四大钱者。若受贵价衣。尼萨耆波逸提。

若比丘尼乞轻衣。应取价直二大钱半者。若受贵价衣。尼萨耆波逸提。

若比丘尼为僧为是事。从一居士乞。而余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼为僧为是事。从众多居士乞。而余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼自为是事。从一居士乞。自作余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼自为是事从众多居士乞。自作余用者。尼萨耆波逸提。

若比丘尼藏积器。物尼萨耆波逸提。

若比丘尼多积聚钵。尼萨耆波逸提(三十)

诸大姊。已说三十尼萨耆波逸提法。今问诸大姊是中清净不。(第二第三亦如是说)

诸大姊是中清净默然故。是事如是持。

诸大姊。是二百一十波逸提法。半月半月戒经中说。

若比丘尼故妄语波逸提。

若比丘尼毁呰比丘尼波逸提。

若比丘尼两舌斗乱比丘尼波逸提。

若比丘尼为男子说法过五六语。除有别知好恶语女人波逸提。

若比丘尼知僧如法断事已。还更发起波逸提。

若比丘尼教未受具戒女人经。并诵者。波逸提。

若比丘尼与未受具戒女人同室宿。过三夜波逸提。

若比丘尼向未受具戒女人。自说得过人法言。我如是知如是见。实者波逸提。

若比丘尼知比丘尼粗罪。向未受具戒女人说。除僧羯磨波逸提。

若比丘尼作是语。何用是杂碎戒为。说是戒时令人忧恼。作如是毁呰戒者。波逸提(一十)

若比丘尼自伐鬼村。若使人言伐是。波逸提。

若比丘尼故不随问答波逸提。

若比丘尼诬说僧所差人波逸提。

若比丘尼于露地自敷僧卧具。若使人敷若他敷若坐若卧。去时不自举不教人举不嘱举。波逸提。

若比丘尼于僧房内自敷僧卧具。若使人敷若他敷若坐若卧。去时不自举不教人举不嘱举。波逸提。

若比丘尼嗔不喜。于僧坊中自牵比丘尼出。若使人牵作是语。出去灭去莫此中住。波逸提。

若比丘尼知他先敷卧具。后来强自敷若使人敷。作是念。若不乐者自当出去。波逸提。

若比丘尼僧重阁上。尖脚绳床木床。用力坐卧。波逸提。

若比丘尼知水有虫。若取浇泥若饮食诸用。波逸提。

若比丘尼数数食。除因缘波逸提。因缘者。病时作衣时施衣时。是名因缘(二十)

若比丘尼受别请众食。除因缘波逸提。因缘者。病时施衣时作衣时行路时船上行时大会时。是名因缘。

若比丘尼无病。施一食处过一食者。波逸提。

若比丘尼到白衣家。自恣多与饮食。若饼若麨。若不住其家食。须二三钵应受出外。应与余比丘尼共食。若无病过是受。及不与余比丘尼共食。波逸提。

若比丘尼食竟。不作残食法食。波逸提。

若比丘尼。食竟不作残食法。强劝令食。欲使他犯。波逸提。

若比丘尼。不受食着口中。除尝食杨枝及水。波逸提。

若比丘尼非时食波逸提。

若比丘尼食残宿食波逸提。

若比丘尼食家中与男子坐。波逸提。

若比丘尼观军发行波逸提(三十)

若比丘尼有因缘到军中。乃至二三宿。若过波逸提。

若比丘尼有因缘到军中二三宿。观军阵合战。波逸提。

若比丘尼作如是语。如我解佛所说。障道法不能障道。诸比丘尼语是比丘尼。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说障道法实能障道。汝舍是恶邪见。如是谏时坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者。波逸提。

若比丘尼。知是比丘尼不如法悔不舍恶邪见。共住共语共宿共事。波逸提。

若沙弥尼作是语。如我解佛所说。若受五欲不能障道。诸比丘尼语是沙弥尼。汝莫作是语。莫谤佛莫诬佛。佛说五欲障道实能障道。汝沙弥尼舍是恶邪见。如是教坚持不舍。应第二第三教第二第三教舍是事善。若不舍诸比丘尼应语是沙弥尼。汝出去。从今莫言佛是我师。莫在诸比丘尼后行。如余沙弥尼得共诸比丘尼二宿。汝亦无是事。痴人出去灭去。莫此中住。若比丘尼知如法擯沙弥尼畜使共住共语。波逸提。

若比丘尼故夺畜生命。波逸提。

若比丘尼。故令比丘尼生疑悔。作是念。令是比丘尼乃至少时恼波逸提。

若比丘尼。僧断事时不与欲起去。波逸提。

若比丘尼击攊比丘尼。波逸提。

若比丘尼水中戏。波逸提(四十)

若比丘尼与男子同室宿。波逸提。

若比丘尼饮酒。波逸提。

若比丘尼轻师。波逸提。

若比丘尼自掘地。若使人掘言掘是。波逸提。

若比丘尼共诤已默听。作是念。诸比丘尼所说我当忆持。波逸提。

若比丘尼受四月自恣请过是受。除更请自送请长请。波逸提。

若比丘尼数数犯罪。诸比丘尼如法谏。作如是语。我不学是戒。当问余比丘尼持法持律者。波逸提。

若比丘尼说戒时作是语。我今始知是法半月布萨戒经中说。诸比丘尼知是比丘尼已再三说戒中坐。是比丘尼不以不知故得脱。随所犯罪如法治。应呵其不知。汝所作不善。说戒时不一心听不着心中。波逸提。

若比丘尼与贼期共道行。从此聚落到彼聚落。波逸提。

若比丘尼与男子期共道行。从此聚落到彼聚落。波逸提(五十)

若比丘尼无病。为炙故自然火。若使人然。波逸提。

若比丘尼。若宝等物。若自取若使人取。除僧坊内及宿处。波逸提。若僧坊内及宿处。取宝等物。后有主索应还。是事应尔。

若比丘尼半月内浴。除因缘。波逸提。因缘者。病时作时行路时风雨时热时。是名因缘。

若比丘尼。嗔故打比丘尼。波逸提。

若比丘尼。嗔故以手拟比丘尼。波逸提。

若比丘尼。故恐怖比丘尼。波逸提。

若比丘尼。以无根僧伽婆尸沙。谤比丘尼。波逸提。

若比丘尼语彼比丘尼。共到诸家。与汝多美饮食。既到不与。作是言。汝去。共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。欲令恼故。波逸提。

若比丘尼。新衣应三种色作帜。若青若黑若木兰。若不以三色作帜。波逸提。

若比丘尼为戏笑故。藏比丘尼若衣若钵若坐具针筒。如是一一生活具若使人藏。波逸提(六十)

若比丘尼。僧断事时。如法与欲竟后更呵。波逸提。

若比丘尼作是语。诸比丘尼随知识回僧物与。波逸提。

若比丘尼与比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼净施衣。强夺取。波逸提。

若比丘尼受他请食前食。后行到诸家。不近白余比丘尼。除因缘。波逸提。因缘者。衣时。是名因缘。

若比丘尼以兜罗贮坐卧具。波逸提。

若比丘尼。自作坐卧绳床木床。足应高修伽陀八指。除入梐。若过波逸提。

若比丘尼。用骨牙角作针筒。波逸提。

若比丘尼。作修伽陀衣量衣。若过波逸提。修伽陀衣量者。长九修伽陀磔手广六磔手。是名修伽陀衣量。

若比丘尼。知檀越欲与僧物。回与余人。波逸提。

若比丘尼啖蒜波逸提(七十)

若比丘尼。以手拍女根。波逸提。

若比丘尼。作男根内女根中。波逸提。

若比丘尼。以水洗女根。应用二指齐一节。若过波逸提。

若比丘尼。剃腋下隐处毛。波逸提。

若比丘尼。与比丘独屏处共立共语。波逸提。

若比丘尼。与白衣及外道。独屏处共立共语。波逸提。

若比丘尼。与比丘独露处共立共语。波逸提。

若比丘尼。与白衣及外道。独露处共立共语。波逸提。

若比丘尼。与比丘独街巷中共立耳语。遣伴比丘尼令远去。波逸提。

若比丘尼。与白衣及外道。独行巷中共立耳语。遣伴比丘尼令远去。波逸提(八十)

若比丘尼裸形洗浴。波逸提。

若比丘尼离水浴衣行。波逸提。

若比丘尼。比丘尼得新衣。先以供养便不复还。波逸提。

若比丘尼遮僧分衣。波逸提。

若比丘尼撤比丘尼衣已。无病过四五日不成。波逸提。

若比丘尼离五衣行。波逸提。

若比丘尼。以比丘尼衣。与白衣及外道女。波逸提。

若比丘尼断施人物与僧。波逸提。

若比丘尼护惜他家。波逸提。

若比丘尼不安居。波逸提(九十)

若比丘尼不依比丘众安居。波逸提。

若比丘尼于安居内游行。波逸提。

若比丘尼安居竟。不从比丘僧请见闻疑罪。波逸提。

若比丘尼就安居请竟。一宿不去。波逸提。

若比丘尼于国内恐怖处。无所依怙而独行者。波逸提。

若比丘尼出国境恐怖处。无所依怙而独行者。波逸提。

若比丘尼安居竟。不付嘱精舍出行者。波逸提。

若比丘尼安居竟。不舍精舍还主去者。波逸提。

若比丘尼种种游看。波逸提。

若比丘尼半月不于僧中乞教诫师。波逸提(一百)

若比丘尼入有比丘住处。见比丘不白。除急难时。波逸提。

若比丘尼不满十二岁畜眷属。波逸提。

若比丘尼满十二岁。僧不与作畜众羯磨。畜众者。波逸提。

若比丘尼。与未满十二岁已嫁女受具足戒。波逸提。

若比丘尼。满十二岁已嫁女。僧不作羯磨。与受具足戒。波逸提。

若比丘尼与未满十八岁童女受学戒。波逸提。

若比丘尼。虽满十八岁童女。僧不作羯磨。与受学戒。波逸提。

若比丘尼语白衣归女。先与我衣我当度汝。波逸提。

若比丘尼。诸比丘尼语言。如佛所说应与作畜众羯磨。汝无是事便呵诸比丘尼者。波逸提。

若比丘尼。教诫及羯磨时。不往听。波逸提(一百一十)

若比丘尼。式叉摩那满二岁无难。不与受具足戒。语言汝且学是戒。波逸提。

若比丘尼度淫女。波逸提。

若比丘尼与未满二岁学戒尼受具足戒。波逸提。

若比丘尼。满二岁学戒尼。僧不作羯磨。与受具足戒。波逸提。

若比丘尼与满二岁学戒尼不学戒受具足戒。波逸提。

若比丘尼与怀妊女受具足戒。波逸提。

若比丘尼与新产妇受具足戒。波逸提。

若比丘尼年年与弟子受具足戒。波逸提。

若比丘尼异宿与弟子受具足戒。波逸提。

若比丘尼新受具足戒。不六年依承和上。若使人依承者。波逸提(一百二十)

若比丘尼畜弟子。六年中不自摄取。不教人摄取。波逸提。

若比丘尼。畜弟子。不自将不使人将。离本处五六由旬。波逸提。

若比丘尼同学病。不自看不教人看。波逸提。

若比丘尼度属人妇女。波逸提。

若比丘尼度长病女人。波逸提。

若比丘尼度属夫妇人。波逸提。

若比丘尼度负债女人。波逸提。

若比丘尼与男子闇处共立共语。波逸提。

若比丘尼不语主人。辄坐其座。波逸提。

若比丘尼自手与白衣及外道男子食。波逸提(一百三十)

若比丘尼向白衣说比丘过。波逸提。

若比丘尼与人斗已。自打啼哭。波逸提。

若比丘尼不谛了人语妄嗔他。波逸提。

若比丘尼自咒誓实以咒彼。波逸提。

若比丘尼。掷屎尿于篱墙外。若使人掷。波逸提。

若比丘尼。掷粪扫及残食于篱墙外。若使人掷。波逸提。

若比丘尼于生草上大小便。波逸提。

若比丘尼掷粪扫残食生草上。波逸提。

若比丘尼于有食家宿。波逸提。

若比丘尼若比丘如法问不答。波逸提(一百四十)

若比丘尼乘乘行。波逸提。

若比丘尼着革屣捉盖行来。波逸提。

若比丘尼。捉水瓶及扇立比丘前。若给水若扇。波逸提。

若比丘尼诵治病经方。波逸提。

若比丘尼教他诵治病经方。波逸提。

若比丘尼为人治病以为生业。波逸提。

若比丘尼教他治病以为生业。波逸提。

若比丘尼以饮食故为白衣家作。波逸提。

若比丘尼共白衣及外道妇女同衣卧。波逸提。

若比丘尼与比丘尼式叉摩那沙弥尼同衣卧。波逸提(一百五十)

若比丘尼与白衣及外道妇女更相覆眠。波逸提。

若比丘尼。与比丘尼式叉摩那沙弥尼。更相覆眠。波逸提。

若比丘尼以香涂身。波逸提。

若比丘尼无病。以泽枯揩身。波逸提。

若比丘尼畜华鬘若着。波逸提。

若比丘尼着宝腰络。波逸提。

若比丘尼着裨身衣。波逸提。

若比丘尼畜种种严身具。波逸提。

若比丘尼畜皮。波逸提。

若比丘尼发长。波逸提(一百六十)

若比丘尼着严身具。波逸提。

若比丘尼为他作严身具。波逸提。

若比丘尼绩缕。波逸提。

若比丘尼不问白衣。辄在其家敷卧具住。波逸提。

若比丘尼至白衣家。敷其坐卧具。若使人敷。去时不自举。不教人举。波逸提。

若比丘尼自煮生物作食。波逸提。

若比丘尼先听住后慎诱者。波逸提。

若比丘尼不白僧辄使男子治病。波逸提。

若比丘尼夜辄开都门出。不语余比丘尼令闭。波逸提。

若比丘尼白衣不唤。非时入其家。波逸提(一百七十)

若比丘尼受请。主人未唱。随意食者。波逸提。

若比丘尼。被驱出羯磨。不去者。波逸提。

若比丘尼。僧如法集会。不即往。波逸提。

若比丘尼观歌舞作伎。波逸提。

若比丘尼往边地。波逸提。

若比丘尼度二根人。波逸提。

若比丘尼。度二道合作一道女人。波逸提。

若比丘尼度常有月水女人。波逸提。

若比丘尼见比丘。不起不礼不请坐。波逸提。

若比丘尼烧隐处毛。波逸提(一百八十)

若比丘尼不着僧祇支入白衣家。波逸提。

若比丘尼与白衣对坐。临身相近说法。波逸提。

若比丘尼自歌舞。波逸提。

若比丘尼遮受迦絺那衣。波逸提。

若比丘尼遮舍迦絺那衣。波逸提。

若比丘尼不白比丘。辄问义者。波逸提。

若比丘尼以男子不净。自内形中。波逸提。

若比丘尼作外道事。火法然火。波逸提。

若比丘尼在有人处浴。波逸提。

若比丘尼诵外道咒术。若教人诵。波逸提(一百九十)

若比丘尼一众授具足戒。波逸提。

若比丘尼自作畜众羯磨。波逸提。

若比丘尼自作二岁学戒羯磨。波逸提。

若比丘尼自受二岁学戒。波逸提。

若比丘尼。作二岁学戒竟。羯磨经宿。乃授具足戒。波逸提。

若比丘尼作二岁学戒羯磨竟。经宿乃授其学戒。波逸提。

若比丘尼自织作衣着。波逸提。

若比丘尼。国内恐怖处。于中游行。波逸提。

若比丘尼自作己像。若使人作。波逸提。

若比丘尼庄严女人。波逸提(二百)

若比丘尼水中逆流行。波逸提。

若比丘尼仰卧水来下处。波逸提。

若比丘尼治腰使细。波逸提。

若比丘尼种种治身。波逸提。

若比丘尼如妓女法着衣。波逸提。

若比丘尼如白衣妇女法着衣。波逸提。

若比丘尼以欲心自观形体。波逸提。

若比丘尼照镜。波逸提。

若比丘尼自卜。若就他卜。波逸提。

若比丘尼随世俗论者。波逸提(二百一十)

诸大姊。已说二百一十波逸提法。今问。诸大姊。是中清净不(第二第三亦如是说)

诸大姊是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是八波罗提提舍尼法。半月半月戒经中说。

若比丘尼无病。自为乞酥食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。

若比丘尼无病。自为乞油食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法若比丘尼无病。自为乞蜜食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。

若比丘尼无病。自为乞石蜜食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。

若比丘尼无病。自为乞乳食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。

若比丘尼无病。自为乞酪食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。

若比丘尼无病。自为乞鱼食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。

若比丘尼无病。自为乞肉食。是比丘尼应诸比丘尼边悔过。我堕可呵法。今向诸阿姨悔过。是名悔过法。

诸大姊。已说八波罗提提舍尼法。今问。诸大姊。是中清净不(第二第三亦如是说)

诸大姊是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。是众学法。半月半月戒经中说。

不高着下衣应当学。

不下着下衣应当学。

不参差着下衣应当学。

不如多罗叶着下衣应当学。

不为象鼻着下衣应当学。

不如圆奈着下衣应当学。

不细襵着下衣应当学。

不高披衣应当学。

不下披衣应当学。

不参差披衣应当学(一十)

好覆身入白衣舍应当学。

好覆身入白衣舍坐应当学。

不反抄衣着右肩上入白衣舍应当学。

不反抄衣着右肩上白衣舍坐应当学。

不反抄衣着左肩上入白衣舍应当学。

不反抄衣着左肩上白衣舍坐应当学。

不左右反抄衣着两肩上入白衣舍应当学。

不左右反抄衣着两肩上白衣舍坐应当学。

不摇身入白衣舍应当学。

不摇身白衣舍坐应当学(二十)

不摇头入白衣舍应当学。

不摇头白衣舍坐应当学。

不摇肩入白衣舍应当学。

不摇肩白衣舍坐应当学。

不携手入白衣舍应当学。

不携手白衣舍坐应当学。

不隐人入白衣舍应当学。

不隐人白衣舍坐应当学。

不叉腰入白衣舍应当学。

不叉腰白衣舍坐应当学(三十)

不拄颊入白衣舍应当学。

不拄颊白衣舍坐应当学。

不掉臂入白衣舍应当学。

不掉臂白衣舍坐应当学。

不高视入白衣舍应当学。

不高视白衣舍坐应当学。

不左右顾视入白衣舍应当学。

不左右顾视白衣舍坐应当学。

不蹲行入白衣舍应当学。

不蹲行白衣舍坐应当学(四十)

不企行入白衣舍应当学。

不企行白衣舍坐应当学。

不覆头入白衣舍应当学。

不覆头白衣舍坐应当学。

不戏笑入白衣舍应当学。

不戏笑白衣舍坐应当学。

不高声入白衣舍应当学。

不高声白衣舍坐应当学。

庠序入白衣舍应当学(五十)

庠序白衣舍坐应当学。

一心受食应当学。

不溢钵受食应当学。

羹饭俱食应当学。

不于钵中处处取食应当学。

不刳中央食应当学。

不曲指抆钵食应当学。

不嗅食食应当学。

谛视钵食应当学。

不弃饭食应当学。

不以食手捉净饮器应当学(六十)

不吸食食应当学。

不嚼食作声应当学。

不舐取食应当学。

不满手食应当学。

不大张口食应当学。

饭未至不张口待应当学。

不胀颊食应当学。

不啮半食应当学。

不缩鼻食应当学。

不含食语应当学(七十)

不舒臂取食应当学。

不振手食应当学。

不吐舌舐食应当学。

不全呑食应当学。

不揣饭遥掷口中应当学。

不以钵中有食水洒白衣屋内应当学。

不以饭覆羹更望得应当学。

不嫌呵食应当学。

不为己索益食应当学。

不嫌心视比坐钵应当学(八十)

不立大小便。除病应当学。

不大小便净水中除病应当学。

不大小便生草菜上。除病应当学。

人着履不应为说法。除病应当学。

人着革屣不应为说法。除病应当学。

人现胸不应为说法。除病应当学。

人坐比丘尼立。不应为说法。除病应当学。

人在高座比丘尼在下。不应为说法。除病应当学。

人卧比丘尼坐。不应为说法。除病应当学。

人在前比丘尼在后。不应为说法。除病应当学(九十)

人在道中比丘尼在道外。不应为说法。除病应当学。

不为覆头人说法除病应当学。

不为反抄衣人说法。除病应当学。

不为左右抄衣人说法。除病应当学。

不为持盖覆身人说法。除病应当学。

不为骑乘人说法。除病应当学。

不为拄杖人说法。除病应当学。

不为捉刀人说法。除病应当学。

不为捉弓箭人说法。除病应当学。

树过人不得上。除大因缘应当学。因缘者。恶兽诸难。是名大因缘(一百)

诸大姊。已说众学法。今问。诸大姊。是中清净不(第二第三亦如是说)

诸大姊是中清净。默然故。是事如是持。

诸大姊。已说戒经序已。说八波罗夷法已。说十七僧伽婆尸沙法已。说三十尼萨耆波逸提法已。说二百一十波逸提法已。说八波罗提提舍尼法已。说众学戒法。是法入佛戒经中。半月半月波罗提木叉中说。及余随道法。是中诸大姊。一心和合欢喜不诤。如水乳合安乐行。应当学。

毗婆尸如来应正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

忍辱第一道　　涅槃佛称最
出家恼他人　　不名为沙门

尸弃如来应正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

譬如明眼人　　能避险恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

比叶婆如来应正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

不恼不说过　　如戒所说行
饭食知节量　　常乐在闲处
心寂乐精进　　是名诸佛教

拘留孙如来应正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚落
不破坏他事　　不观作不作
但自观身行　　谛视善不善

拘那含牟尼如来应正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

欲得好心莫放逸　　圣人善法当勤学
若有知寂一心人　　尔乃无复忧愁患

迦葉如来应正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

一切恶莫作　　当具足善法
自净其志意　　是则诸佛教

释迦牟尼如来应正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

护身为善哉　　能护口亦善
护意为善哉　　护一切亦善
比丘护一切　　便得离众苦
比丘守口意　　身不犯众恶
是三业道净　　得圣所得道
若人打骂不还报　　于嫌恨人心不恨
于嗔人中心常净　　见人为恶自不作
七佛为世尊　　能救护世间
所可说戒经　　我已广说竟
诸佛及弟子　　恭敬是戒经
恭敬戒经已　　各各相恭敬
惭愧得具足　　能得无为道

诸大姊。已说波罗提木叉竟。僧一心得布萨。

波罗提木叉僧祇戒本一卷

波罗提木叉僧祇戒本(亦名摩诃僧祇律大比丘戒本)

六念法。

一者。当知日数月。一日二日。乃至十四日十五日。月大月小悉应知。

二者。清旦当作施食法。今日得食施某甲某甲。于我不计意我当食。(如是三说)

三者。日日自忆若干腊数。

四者。当忆念受持衣及净施者。

五者。当念不别众食。

六者。当念病不病。

摩诃僧祇律波罗提木叉大比丘戒本。

大德僧听。冬时一月过。少一夜余有一夜三月在。老死至近佛法欲灭。诸大德。为得道故一心勤精进。所以者何。诸佛一心勤精进故得阿耨多罗三藐三菩提。何况余助道法。未受具戒者已出。僧今和合先作何事。(一人答言布萨说戒)诸大德不来。诸比丘说欲及清净。谁与比丘尼取欲。

合十指爪掌　　供养释师子
我今欲说戒　　僧当一心听
乃至小罪中　　心应大怖畏
有罪一心悔　　后更莫复犯
心马驰恶道　　放逸难禁制
佛说切戒行　　亦如利辔勒
佛口说教诫　　善者能信受
是人马调顺　　能破烦恼军
若不受教敕　　亦不爱乐戒
是人马不调　　没在烦恼军
若人守护戒　　如[犛-未＋牙]牛爱尾
系心不放逸　　亦如猴着锁

日夜常精进　　求实智慧故
是人佛法中　　能得清净命

大德僧听。今十五日布萨说波罗提木叉。若僧时到。僧忍听僧一心共作布萨说波罗提木叉。如是白。

诸大德今布萨说波罗提木叉。僧一心善听。有罪者应发露无罪者默然。默然故当知诸大德清净。如一一比丘问答。是比丘众中三唱。若比丘如是比丘众中三唱。忆有罪应发露。不发露得故妄语罪诸大德。故妄语罪。佛说障道法。是故比丘欲求清净故。忆有罪应发露。发露则安隐不发露罪益深。

诸大德。已说波罗提木叉序。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗夷法。半月半月次说波罗提木叉。

若比丘。于和合僧中受具足戒。不还戒戒羸不出。相行淫法乃至共畜生。是比丘波罗夷不共住。

佛在毗舍离城。成佛五年冬分第五半月十二日。食后东向坐一人半影。为长老耶奢伽兰陀子制此戒。已制当随顺行。是名随顺法。

若比丘。于聚落中若空地。不与取随盗物。王或捉或杀或缚或摈出。咄男子。汝是贼汝愚痴。比丘如是不与取。是比丘波罗夷不共住。

佛在王舍城。成佛六年冬分第二半月十日。食后东向坐。两人半影。为瓦师子长老达腻伽因洴沙王及粪扫衣比丘制此戒。已制当随顺行。是名随顺法。

若比丘。自手夺人命。求持刀与杀者。教死叹死。咄人用恶活为死胜生。作是意作是想。方便叹誉死快。因是死非余者。是比丘波罗夷不共住。

佛在毗舍离城。成佛六年冬分第三半月九日。食前北向坐。一人半影。为众多看病比丘因鹿杖外道制此戒。已制当随顺行。是名随顺法。

若比丘。未知未见。自称得过人圣法知见殊胜。我如是知如是见。彼于后时若检校若不检校犯罪。欲求清净故作是言。长老。我不知言知不见言见。虚诳不实语除增上慢。是比丘波罗夷不共住。

佛在舍卫国。成佛六年冬分第四半月十三日。食后东向坐。三人半影。为聚落中众多比丘及增上慢比丘制此戒。已制当随顺行。是名随顺法。

诸大德。已说四波罗夷法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。

诸大德。是中清净默然故。是事如是持(四事竟)

诸大德。是十三僧伽婆尸沙法半月半月次说波罗提木叉。

若比丘。故出精。除梦中僧伽婆尸沙。

若比丘。淫欲变心。与女人身身相摩触。若捉手若捉发及余身分。摩触受乐者。僧伽婆尸沙。

若比丘。淫欲变心。与女人说作丑恶语。随顺淫欲法。如年少男女。僧伽婆尸沙。

若比丘。淫欲变心。于女人前叹自供养己身。姊妹如我沙门持净戒行善法修梵行。以淫欲法供养第一。僧伽婆尸沙。

若比丘。受使行和合男女。若娶妇若私通。乃至须臾。僧伽婆尸沙。

若比丘。自乞作房无主为身。应量作。长十二修伽陀磔手内。广七磔手。应将诸比丘示作房处无难处非妨处。若难处妨处自乞作房无主为身。亦不将诸比丘示作房处。而过量作。僧伽婆尸沙。

若比丘。作大房有主为身。应将诸比丘指授处无难处非妨处。若难处妨处有主为身。亦不将诸比丘指授处者。僧伽婆尸沙。

若比丘。嗔恨不喜故。于清净无罪比丘。以无根波罗夷法谤。欲破彼比丘净行。此于后时若检校若不检校。便言是事无根。我住嗔恨故说。僧伽婆尸沙。

若比丘。嗔恨不喜故。于异分中小小事非波罗夷。以波罗夷法谤。欲坏彼比丘梵行。此于后时若检校若不检校。便言我以异分中小小事。住嗔恨故说。僧伽婆尸沙。

若比丘。为破和合僧故。勤方便执破僧事故共诤。诸比丘应谏言。长老。莫为破和合僧故勤方便执破僧事故共诤。当与僧同事。何

以故。僧和合欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说法照明安乐住。如是谏时舍者善。若不舍应第二第三谏。舍是事善。若不舍僧伽婆尸沙。

若比丘。同意相助。若一若二若众多。同语同见欲破和合僧。诸比丘谏时。是同意比丘言。长老。莫说是比丘好恶事。何以故。是法语比丘律语比丘。是比丘所说所见。欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘知说。非不知说。诸比丘应谏言。长老。莫作是语。是法语比丘律语比丘。何以故。此非法语比丘律语比丘。诸长老。莫助破僧事。当乐助和合僧。何以故。僧和合欢喜不诤。共一学如水乳合。如法说法照明安乐住。如是谏时。舍者善。若不舍应第二第三谏。舍是事善。若不舍僧伽婆尸沙。

若比丘自用戾语。诸比丘共法中如法如律教时。便自用意言。长老。汝莫语我好恶事。我亦不语汝好恶事诸比丘应谏言。长老。诸比丘共法中如法如律教。时汝莫不受。汝亦应如法如律教诸比丘。何以故。如来弟子众展转相教展转相谏。共罪中出故善法得增长。如是谏时舍者善。若不舍应第二第三谏。舍是事善。若不舍僧伽婆尸沙。

若比丘。依城邑聚落中住。污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。诸比丘应谏言长老。汝等污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻。汝等出去不应此中住。是比丘言。僧随爱随嗔随怖随痴。何以故。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘应谏言。长老。如是莫言。僧随爱随嗔随怖随痴。有同罪比丘有驱者有不驱者。何以故。僧不随爱不随嗔不随怖不随痴。长老。汝等污他家行恶行。污他家亦见亦闻。行恶行亦见亦闻汝等出去莫此中住。如是谏时舍者善。若不舍应第二第三谏。舍是事善。若不舍僧伽婆尸沙。

诸大德。以说十三僧伽婆尸沙法。九初罪四乃至三谏。若比丘犯一一罪。随知覆藏时应与波利婆沙。波利婆沙已应僧中六日六夜行摩那埵。行摩那埵已应二十僧中出罪。若少一人不满二十。是比丘不得出罪。诸比丘应被诃。是事法尔。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。诸大德。是中清净默然故。是事如是持(十三事竟)

诸大德。是二不定法。半月半月次说波罗提木叉。

若比丘。与女人独屏覆处可淫处坐。可信优婆夷。于三法中一一如法说。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是处于三法中一一如法治。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。应随可信优婆夷所说法治。彼比丘是初不定法。

若比丘。与女人独露现处不可淫处坐。可信优婆夷。于二法中一一如法说。若僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是处于二法中一一如法治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。应随可信优婆夷所说法治。彼比丘是二不定法。诸大德。已说二不定法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。(二不定竟)

诸大德。是三十尼萨耆波夜提法半月。半月次说波罗提木叉。

若比丘。衣竟。迦絺那衣已舍。若得长衣十日畜。若过者尼萨耆波夜提。

若比丘。衣竟。迦絺那衣已舍。三衣中若离一一衣余处宿。除僧羯磨。尼萨耆波夜提。

若比丘。衣竟。迦絺那衣已舍。若得非时衣。比丘若须应取疾作衣受。若不足有望处。为满故听一月畜。若过者足不足尼萨耆波夜提。

若比丘。取非亲里比丘尼衣。除贸易尼萨耆波夜提。

若比丘。使非亲里比丘尼浣故衣。若染若打尼萨耆波夜提。

若比丘。从非亲里居士居士妇乞衣。除余时尼萨耆波夜提。余时者失衣时。

若比丘。失衣时。得从非亲里居士居士妇乞衣。若自恣与得取上下衣。若过受尼萨耆波夜提。

若居士居士妇。为比丘办衣价言。我办如是衣价。买如是衣与某甲比丘。是比丘先不请。为好故便往劝言。善哉居士。如是衣价。买如是色衣与我。若得衣尼萨耆波夜提。

若比丘。居士居士妇。各办如是衣价言。我等办如是衣价。买如是衣与某甲比丘。是比丘先不请为好故便往劝言。善哉居士。各办如是衣价。共作一如是色衣与我。若得衣尼萨耆波夜提。

为比丘故若王大臣遣使送衣直与是比丘。使到言。如是衣直若王大臣送尊者应受。比丘言。我不得受是衣直。送净衣来者应受。使言尊者有执事人不。比丘若须衣。应示使若园民若优婆塞言。是人能为比丘执事。使到劝言。善哉执事。如是衣价买如是净衣与某甲比丘。

是比丘来取衣时与。使劝喻已还到比丘所言。尊者所示执事人。我已劝作已。须衣时往取。比丘若须衣。应到执事所言。我须衣我须衣。第二第三亦如是说。若得衣者好。若不得应第四第五第六在执事人前默然立。得衣者善。若不得过是求。若得衣尼萨耆波夜提。若不得随衣直来处。若自去若遣使言。汝为某甲比丘送衣直。是比丘于汝衣直竟不得用。汝自知莫令失。是事法尔(十事)

若比丘。纯黑羺羊毛作新敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。作新敷具。应用二分纯黑羺羊毛。三分白四分下。若过分尼萨耆波夜提。

若比丘。憍奢耶杂纯黑羺羊毛作新敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。作新敷具。应至六年持若减六年故。敷具若舍若不舍作新敷具。除僧羯磨。尼萨耆波夜提。

若比丘。作新敷具毡尼师坛。应着故敷具毡方一修伽陀磔手。为坏色故。若不著作新敷具毡尼师坛。尼萨耆波夜提。

若比丘。道行得羊毛。若须得取至三由旬。若过者尼萨耆波夜提。若比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羊毛。尼萨耆波夜提。

若比丘。自手捉生色似色。若使人捉举染著者。尼萨耆波夜提。

若比丘。种种卖买。尼萨耆波夜提。

若比丘。种种贩卖生色似色。尼萨耆波夜提(二十竟)

若比丘。长钵得十日畜。若过者尼萨耆波夜提。

若比丘。所用钵减五缀。更乞新钵为好故。尼萨耆波夜提。是钵应众中舍。众中最下钵应与。作是言。长老。是钵受持破乃止。是事法尔。

若比丘。病应服酥油蜜石蜜生酥及脂。一受七日服。若过七日。有残不舍而服。尼萨耆波夜提。

若比丘。与比丘衣已。后嗔恨不喜。若自夺若使人夺得衣者。尼萨耆波夜提。

若比丘。春残一月在。当求雨浴衣。半月在当作成受用。若未至

求雨浴衣。作成受用者。尼萨耆波夜提。

若比丘。自行乞缕。使非亲里织作衣。尼萨耆波夜提。

若居士居士妇使织师为比丘织作衣。是比丘先不请。为好故便往劝织师言。善哉居士。此衣为我作。汝当好织令致长广。当与汝钱直若食直。如是劝得衣者。尼萨耆波夜提。

若比丘。十日未至自恣得急施衣。须者得取畜至衣时。若过时畜尼萨耆波夜提。

夏三月未至。夏末月比丘在阿练若处住。有疑恐怖有因缘事。三衣中若一一衣得寄家内离六宿。若过者除僧羯磨。尼萨耆波夜提。

若比丘。知物向僧自回向已。尼萨耆波夜提(三十事竟)

诸大德。已说三十尼萨耆波夜提法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。是九十二波夜提法。半月半月次说波罗提木叉。

若比丘。知而故妄语波夜提。

若比丘。种类形相语波夜提。

若比丘。两舌语波夜提。

若比丘。知僧如法如律灭诤已。更发起言。此羯磨不了当更作。作是因缘不异波夜提。

若比丘。为女人说法过五六语。除有智男子。波夜提。

若比丘。教未受具戒人说句法。波夜提。

若比丘。自称向未受具戒人说得过人法。我如是知如是见。说实者波夜提。

若比丘。知比丘粗罪。向未受具戒人说。除僧羯磨波夜提。

若比丘。僧应分物。先听与而后遮言。长老。汝亲厚意回僧物与人。波夜提。

若比丘僧。半月诵波罗提木叉经时作是言。长老。用诵是杂碎戒

为使诸比丘生疑悔作是轻呵戒因缘不异。波夜提(十事竟)

若比丘。坏种子破鬼村波夜提。

若比丘。异语恼他波夜提。

若比丘。嫌责语波夜提。

若比丘。僧住处露地敷卧床坐床褥枕。若自敷若使人敷。去时不自举不使人举。波夜提。

若比丘。僧房内敷床褥。若自敷若使人敷。去时不自举不使人举。波夜提。

若比丘。嗔恨不喜。僧房内牵比丘出。若自牵若使人牵。下至言汝出去。波夜提。

若比丘。知僧房内比丘先敷床褥。后来敷欲扰乱令去。作是因缘不异。波夜提。

若比丘。僧房阁屋上敷尖脚床。若坐若卧。波夜提。

若比丘。知水有虫浇草泥。若使人浇。波夜提。

若比丘。经营作大房施户牖。齐再三覆。当于少草地中住教。若过者。波夜提(二十竟)

若比丘。僧不差而教诫比丘尼。波夜提。

若比丘。僧差教诫比丘尼。从日没乃至明相未出。波夜提。

若比丘。往尼住处教诫。不白善比丘。除余时波夜提。余时者病时。

若比丘语比丘言。长老。为食故教诫比丘尼。波夜提。

若比丘。共一比丘尼空静处坐。波夜提。

若比丘。与比丘尼期共道行。下至聚落间。除疑怖畏估客伴时波夜提。

若比丘。与比丘尼期共载船。上水下水。除直渡波夜提。

若比丘。与非亲里比丘尼衣。除贸易波夜提。

若比丘。与非亲里比丘尼作衣。波夜提。

若比丘。知比丘尼赞叹食。除旧檀越波夜提(三十事竟)

若比丘。施一食处。不病比丘过一食波夜提。

若比丘。处处食。除病时衣时波夜提。

若比丘。食已足离坐处。不作残食法。食者波夜提。

若比丘。知彼比丘食已足离坐处不作残食法。欲恼故劝言。长老食此食。食者波夜提。

若比丘。不与不受着口中。除水及杨枝波夜提。

若比丘。非时食波夜提。

若比丘。停食食波夜提。

若比丘。往白衣家自恣与饼麨。得受两三钵出外共不病比丘食。若过受不共食波夜提。

若比丘。不病为身乞酥油蜜石蜜乳酪鱼肉。如是乞美食食者波夜提。

若比丘。别众食。除余时波夜提。余时者。病时衣时行时船上时大众会时外道施食时(四十事竟)

若比丘。无病自为身然草木牛屎。若自然若使人然。除因缘波夜提。

若比丘。与未受具戒人同屋。过三宿波夜提。

若比丘。与羯磨欲已。后嗔恨不喜作是言。我不与欲不好与。此羯磨不成就我不与此欲。波夜提。

若比丘语比丘言。长老。共汝入聚落。到彼当与汝食。若自与若使人与。后欲驱故便言。汝去我共汝住不乐。我独住乐。作是因缘不异波夜提。

若比丘作是语长老。我知世尊说障道法。习此法不能障道诸比丘

应谏言。长老。汝莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语世尊说障道法实障道。汝舍此恶事。如是谏时。若坚持不舍。应第二第三谏。舍者善。若不舍。僧应作举羯磨。是比丘波夜提。

若比丘。知比丘恶见不舍。僧如法如律作举羯磨。未作如法如律。共食共同屋住波夜提。

若沙弥作是言。如来说淫欲是障道法。我知习淫欲不能障道。诸比丘应谏言。汝沙弥莫谤世尊。谤世尊者不善。世尊不作是语。世尊说淫欲实障道法汝舍此恶见。如是谏时。若坚持不舍。应第二第三谏。舍者善。若不舍应驱出言。汝从今已后。不应言佛是我师。亦不得共比丘三宿。汝去不得此中住若比丘知沙弥恶见不舍驱出。未作如法。诱唤畜养共食共住波夜提。

若比丘。得新衣当三种坏色。若一一坏色青黑木兰。若不坏色受用者。波夜提。

若比丘。僧住处内宝若名宝。若自取若使人取。除内取为主来求者与。波夜提。

若比丘减半月浴。除余时波夜提。余时者。春后一月半。夏初一月。此二月半。是热时病时风时雨时作时行时(五十事竟)

若比丘。知水有虫饮者波夜提。

若比丘。自手与无衣出家男女食波夜提。

若比丘。知食家淫处坐波夜提。

若比丘。知食家屏处坐波夜提。

若比丘。看军发行波夜提。

若比丘。有因缘事得到军中三宿若过者波夜提。

若比丘。有因缘事得到军中三宿。若看军发行牙旗斗势波夜提。

若比丘。嗔恨不喜打比丘波夜提。

若比丘。嗔恨不喜掌刀拟比丘波夜提。

若比丘。知比丘粗罪覆藏者波夜提(六十事竟)

若比丘。故夺畜生命波夜提。

若比丘。故令他比丘起疑悔须臾不乐。作是因缘不异波夜提。

若比丘。净施五众衣。后不舍而受用者波夜提。

若比丘。戏笑藏比丘衣钵尼师坛针筒。若使人藏波夜提。

若比丘。恐怖比丘波夜提。

若比丘。水中戏波夜提。

若比丘。以指相指波夜提。

若比丘。与女人期共道行。下至聚落中波夜提。

若比丘。与女人同屋宿波夜提。

若比丘。与女人独屏处坐波夜提(七十事竟)

若比丘。知人不满二十。与受具足戒。是人不名受具足。诸比丘应被呵。波夜提。

若比丘。知贼众期共道行。下至聚落中波夜提。

若比丘。自手掘地若使人掘。若指授语掘是地。波夜提。

若比丘。四月别请应受。过受波夜提。除更请长请。

若比丘语比丘言。长老。当学莫犯五众罪。是比丘言。我不随汝语。若见余长老寂根多闻持法深解。我当从咨问。彼有所说我当受行。除余时波夜提。余时者。比丘欲得法利应学。亦应问余比丘。

若比丘。饮酒咽咽波夜提。

若比丘。轻他比丘波夜提。

若比丘。诸比丘诤讼时默然立听。彼有所说我当忆持。作是因缘不异波夜提。

若比丘。僧断事不与欲。出去不白。波夜提。

若比丘。阿兰若处住。非时入聚落。不白善比丘。除急事波夜提

(八十事竟)

若比丘同食处。食前食后不白善比丘。行至余处。除衣时波夜提。

若比丘入王宫。夫人未藏宝。下至过门限。波夜提。

若比丘。骨牙角作针筒。破已波夜提。

若比丘。作床脚应高佛八指。除入梐。若过截已波夜提。

若比丘。兜罗绵[袖-由+宁]褥。若坐若卧出已波夜提。

若比丘。作尼师坛应量作。长二修伽陀磔手。广一磔手半。更益一磔手。若过截已波夜提。

若比丘。作覆疮衣应长四修伽陀磔手广二磔手若过截已波夜提。

若比丘。作雨浴衣应长六修伽陀磔手广二磔手半。若过截已波夜提。

若比丘。与如来衣量等作衣。若过截已波夜提。如来衣。长九修伽陀磔手。广六磔手。

若比丘。嗔恨不喜。以无根僧伽婆尸沙法谤。波夜提。

若比丘。知物向僧回与余人。波夜提。

若比丘。僧半月说波罗提木叉经时作是言。长老。我今始知是法入修多罗半月波罗提木叉中说。诸比丘知彼比丘本若二若三。说波罗提木叉经中坐。况复多。彼比丘不以不知故无罪。随所犯罪一一如法治。应呵责言。长老。汝失善利。半月说波罗提木叉经时。汝不尊重。不一心念。不摄耳听法。呵已波夜提(九十二事竟)

诸大德。已说九十二波夜提法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗提提舍尼法。半月半月次说波罗提木叉。

若比丘。阿练若处住。先不语不病。外不受于内受。若啖若食应向余比丘悔过言。长老。我堕可呵法。此法悔过。

若比丘。不病在白衣家内。从非亲里比丘尼边受食。若啖若食应向余比丘悔过言。长老。我堕可呵法。此法悔过。

若比丘。受白衣家请食。比丘尼在前立。指示言。与是比丘饭。与是比丘羹。若鱼若肉。诸比丘应语是比丘尼言。姊妹小住。待诸比丘食竟。若无一比丘呵者。是诸比丘应向余比丘悔过言。长老。我堕可呵法。此法悔过。

有学家僧作学家羯磨。比丘先不请而往自手受食。若啖若食。是比丘应向余比丘悔过言。长老。我堕可呵法。此法悔过。

诸大德。已说四波罗提提舍尼法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。是众学法。半月半月次说波罗提木叉。

齐整着内衣应当学。

齐整被衣应当学。

好覆身入家内应当学。

谛视入家内应当学。

小声入家内应当学。

不笑入家内应当学。

不覆头入家内应当学。

不反抄衣入家内应当学。

不脚指行入家内应当学。

不叉腰入家内应当学(十事)

不摇身入家内应当学。

不摇头入家内应当学。

不掉臂入家内应当学。

好覆身家内坐应当学。

谛视家内坐应当学。

小声家内坐应当学。

不笑家内坐应当学。

不覆头家内坐应当学。

不反抄衣家内坐应当学。

不抱膝家内坐应当学(二十事)

不交脚家内坐应当学。

不叉腰家内坐应当学。

不动手足家内坐应当学。

一心受食应当学。

羹饭等食应当学。

不偏刳食应当学。

不口中颊食食应当学。

不吐舌食应当学。

不大团饭食应当学。

不张口待食应当学(三十事)

不挑团食应当学。

不啮半食应当学。

不含食语应当学。

不指抆针食应当学。

不舐手食应当学。

不[口*束]指食应当学。

不[口*專][口*集]作声食应当学。

不吸食食应当学。

不全吞食应当学。

不落饭食应当学(四十事)

不振手食应当学。

不嫌心看比坐钵食应当学。

端心视钵食应当学。

不病不得为己索食应当学。

不以饭覆羹上更望得应当学。

不以腻手受饭器应当学。

不以钵中残食弃地应当学。

已立不为坐人说法除病应当学。

已坐不为卧人说法除病应当学。

已在下不为高床上人说法除病应当学(五十事)

不为着革屣人说法除病应当学。

不为着屐人说法除病应当学。

不为覆头人说法除病应当学。

不为缠头人说法除病应当学。

不为抱膝蹲人说法除病应当学。

不为翘脚人说法除病应当学。

不为捉刀人说法除病应当学。

不为捉弓箭人说法除病应当学。

不为捉杖人说法除病应当学。

不为捉盖人说法除病应当学(六十事)

在后不为在前人说法除病应当学。

不为骑乘人说法除病应当学。

在道外不为道中人说法除病应当学。

不生草上大小便涕唾除病应当学。

不水中大小便涕唾除病应当学。

不立大小便除病应当学。

(众学六十六事竟)

诸大德。已说众学法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。是七灭诤法。半月半月次说波罗提木叉。

若随事随顺人。应与现前比尼人。与现前比尼。

应与忆念比尼人。与忆念比尼。

应与不痴比尼人。与不痴比尼。

应与自言治比尼人。与自言治比尼。

应与觅罪相比尼人。与觅罪相比尼。

应与多觅罪相比尼人。与多觅罪相比尼。

应与如草敷地比尼人。与如草敷地比尼。

诸大德。已说七灭诤法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。诸大德。是中清净默然故。是事如是持(七灭诤竟)

诸大德。是随顺法。半月半月次说波罗提木叉。二部比尼随顺

者。随顺行此法。

诸大德。已说随顺法。今问诸大德。是中清净不。是中清净不。是中清净不。

诸大德。是中清净默然故。是事如是持。

诸大德。已说戒经序法。已说四波罗夷法。已说十三僧伽婆尸沙法。已说二不定法。已说三十尼萨耆波夜提法。已说九十二波夜提法。已说四波罗提提舍尼法。已说众学法。已说七灭诤法。已说法随顺法。是名如来应供正遍知法比尼法。入波罗提木叉经中。是法随顺法。一切学莫犯。

佛言。毗婆尸佛如来应供正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

忍辱第一道　　涅槃佛称最
出家恼他人　　不名为沙门

尸弃佛如来应供正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

譬如明眼人　　能避崄恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

毗叶婆佛如来应供正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

不恼不说过　　如戒所说行
饭食知节量　　常乐在闲处
心净乐精进　　是名诸佛教

拘留孙佛如来应供正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

譬如蜂采华　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚落
不破坏他事　　不观作不作
但自观身行　　谛视善不善

拘那含牟尼佛如来应供正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

欲得好心莫放逸　　圣人善法当勤学
若有智寂一心人　　尔乃无复忧愁患

迦葉佛如来应供正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

一切恶莫作　　当具足善法
自净其志意　　是则诸佛教

释迦牟尼佛如来应供正遍知。为寂静僧。略说波罗提木叉。

护身为善哉　　能护口亦善
护意为善哉　　护一切亦善
比丘护一切　　便得离众苦
比丘守口意　　身不犯诸恶
是三业道净　　得圣所得道
若人打骂不还报　　于嫌恨人心不恨
于嗔人中心常净　　见人为恶自不作
七佛为世尊　　能救护世间
所可说戒经　　我已广说竟
诸佛及弟子　　恭敬是戒经
恭敬戒经已　　各各相恭敬
惭愧得具足　　能得无为道

已说波罗提木叉经竟。僧一心得布萨摩诃僧祇戒。

持戒净身口　　摄心正忆念
多闻生实智　　斯由戒为本
戒为妙宝藏　　亦为七财宝
戒为大船师　　能渡生死海
戒为清凉池　　澡浴诸烦恼
戒为无畏术　　消伏邪毒害
戒为究竟伴　　能过崄恶道
戒为甘露门　　众圣之所由
持戒心不动　　专精不放逸
不毁正戒相　　亦无邪命心
是名清净戒　　诸佛之所赞
是故欢喜持　　清净之戒身

十诵律比丘戒本一卷

十诵律比丘戒本

大德僧听。冬时一月过少一夜。余有一夜三月在。老死至近。佛法欲灭。诸大德。为得道故。一心勤精进。所以者何。诸佛一心勤精进故。得阿耨多罗三藐三菩提。何况余善道法。未受具戒者已出。僧今和合。先作何事(一人应言布萨说戒)诸大德。不来诸比丘。说欲及清净。

合十指爪掌　　供养释师子
我今欲说戒　　僧当一心听
乃至小罪中　　心应大怖畏
有罪一心悔　　后更莫复犯
心马驰恶道　　放逸难禁制
佛说切戒行　　亦如利辔勒
佛口说教诫　　善者能信受
是人马调顺　　能破烦恼军
若不受教敕　　亦不爱乐戒
是人马不调　　没在烦恼军
若人守护戒　　如牦牛爱尾
系心不放逸　　亦如猴着锁
日夜常精进　　求实智慧故
是人佛法中　　能得清净命

大德僧听。今十五日布萨说波罗提木叉。若僧时到僧忍听。僧一心作布萨说波罗提木叉。白如是。

诸大德。今共作布萨说波罗提木叉。僧一心善听。有罪者发露。无罪者默然。默然故。当知诸大德清净。如一一比丘问答。是比丘众中三唱亦如是。若有比丘。如是比丘众中第三唱。忆有罪不发露。得故妄语罪。诸大德。故妄语罪。佛说遮道法。比丘于此中欲求清净。忆有罪应发露。发露则安隐。不发露罪益深。诸大德已说波罗提木叉序。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。

诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗夷法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。共诸比丘入戒法中。不还戒戒羸不出。行淫法乃至共畜

生。是比丘得波罗夷罪。不应共事。

若比丘。若聚落中若空地。不与取。名盗物。如不与物取故。若王若王等。若捉若杀。若缚若摈。若输金罪。若如是言。咄汝小儿。汝痴汝贼。如是相。比丘不与物取。是比丘得波罗夷罪。不应共事。

若比丘。若人若似人。故自手夺命。若自持刀与。若教人持与。若教死若赞死。若如是语。咄人用恶活为死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死赞死。是人因是事死。是比丘得波罗夷罪。不应共事。

若比丘。空无所有。不知不见过人法圣利满足。若知若见作是语。我如是知如是见。是比丘后时若问若不问。为出罪求清净故。作是言。我不知言知。不见言见。空诳妄语。是比丘得波罗夷罪。不应共事。除增上慢。

诸大德。已说四波罗夷法。若比丘犯一一法。是比丘不得共住。不得共事如前后亦如是。是比丘得波罗夷罪。不应共事。今问诸大德。是中清净不第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘故出精。是比丘僧伽婆尸沙。除梦中。

若比丘。淫乱变心。与女人身共合。若捉手。若捉臂。若捉发。若捉一一身分。若上若下摩着细滑。僧伽婆尸沙。

若比丘。淫乱变心。淫欲粗恶不善语。呼女人如年少男女相。僧伽婆尸沙。

若比丘。淫乱变心。于女人前赞自供养己身。语姊妹。如我等比丘持戒。断淫欲行善法。姊妹淫欲法。供养是第一。供养僧伽婆尸沙。

若比丘行媒法。持男意至女边。持女意至男边。若为妇事。若私通事。乃至一交会时。僧伽婆尸沙。

若比丘。无主为身自乞欲作房。应量作。是房量。长十二佛磔手。内广七磔手。是比丘应将诸比丘示作房处无难处非妨处。诸比丘应示作房处无难处非妨处。若比丘。难处妨处自乞作房。无主为身。亦不将诸比丘示作房处。亦过量。僧伽婆尸沙。

若比丘。有主自为欲作大房。是比丘。应将诸比丘示作房处无难处非妨处。诸比丘应示作房处无难处非妨处。若难处妨处有主为身作大房。亦不将诸比丘示作房处。僧伽婆尸沙。

若比丘。嗔嗔故。不喜清净无罪比丘。以无根波罗夷法谤。欲破彼比丘净行。是比丘后时。若捡校若不捡校。知是事无根。无根故。是比丘住嗔法。语诸比丘言。我嗔故如是语。僧伽婆尸沙。

若比丘。嗔嗔故不喜。异分异分事中取片若似片法。非波罗夷比丘。以波罗夷法谤。欲破彼比丘净行。是比丘后时。若捡校若不捡校。知是异分异分事中取片若似片法。是比丘住嗔法。语诸比丘言。我嗔故如是语。僧伽婆尸沙。

若比丘。为破和合僧故勤方便。若受破缘事故共诤。诸比丘应谏是比丘。大德。莫为破和合僧故勤方便。亦莫受破缘事故共诤。大德。当与僧同事。何以故。僧和合欢喜不诤。一心一学如水乳合。安乐行。大德舍是破僧因缘事。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍者。僧伽婆尸沙。

是为破和合僧故勤方便。是比丘有余比丘。亲厚同意别异语。若一若二若众多。是同意比丘语诸比丘。大德。是事中莫谏是比丘。何以故。是法语比丘善语比丘。是比丘说法不说非法。说善不说不善。

是比丘知说非不知说。是比丘所说。皆是我等心所欲。

是比丘欲忍可事。我等亦欲忍可。诸比丘应如是谏是同意比丘大德莫作是语。是法语比丘善语比丘。是比丘说法不说非法。说善不说不善。

是比丘知说非不知说。是比丘所说。皆是我等心所欲。是比丘欲忍可事。我等亦欲忍可。大德。莫乐助破僧事。当乐助和合僧。何以故。僧和合欢喜不诤。一心一学如水乳合。安乐行。诸大德。当舍破僧同意别异语。是同意比丘。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍僧伽婆尸沙。

若比丘。依止城若聚落住。是诸比丘行恶行污他家。皆见闻知。诸比丘应如是谏是诸比丘。大德。汝等行恶行污他家。皆见闻知。诸大德。汝等出去。不应是中住。是比丘语诸比丘言。诸大德。诸比丘随爱嗔怖痴。何以故。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。诸比丘应语是比丘。诸大德。莫作是语。诸比丘随爱嗔怖痴。有如是同罪比丘。有驱者有不驱者。何以故。诸比丘不随爱嗔怖痴。诸大德。汝等

行恶行污他家皆见闻知。诸大德舍是爱嗔怖痴语。汝等出去。不应是中住。是同意比丘。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍僧伽婆尸沙。

有一比丘。恶性难共语。诸比丘应如法如善说所犯波罗提木叉中事。自身作不可共语。如是言。诸大德汝等莫语我若好若丑。我亦不语诸大德若好若丑。诸大德不须谏我。诸比丘应谏彼比丘。大德。诸比丘如法如善说所犯波罗提木叉中事。汝莫自身作不可共语。汝身当作可共语大德。当为诸比丘说如法如善。诸比丘亦当为大德说如法如善。何以故。诸如来众得如是增长。所谓共说共谏共罪中出故。大德。舍是自身作不可共语业。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍僧伽婆尸沙。

诸大德。已说十三僧伽婆尸沙法。九初犯罪四乃至三谏诸罪中。若比丘犯一一罪。知故覆藏随几时。应强令行波利婆沙。行波利婆沙已。是比丘应僧中六日六夜行摩那埵。行摩那埵已。次到阿浮诃那。如法作已。诸比丘心喜。二十比丘僧中应出罪。若少一人不满二十众。欲出是比丘罪。是比丘罪不得出。诸比丘亦可诃。是法应尔。今问诸大德。是中清净不(第二第三亦如是问)诸大德是中清净默然故是事如是持。

诸大德。是二不定法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。共一女人。独屏覆处可淫处坐。可信优婆夷。是比丘应三法中。若一一法说。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若比丘自言。我坐是处。应三法中随所说法治。若波罗夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。随可信优婆夷所说。种种余法治是比丘。是初不定法。

若比丘。共一女人。非屏覆处不可淫处坐。是比丘与女人。说粗恶淫欲语。可信优婆夷。二法中一一法说。若僧伽婆尸沙。若波夜提。若比丘自言。我坐是处。应二法中随所说法治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。随可信优婆夷所说。种种余法治是比丘。是二不定法。诸大德。已说二不定法。今问诸大德。是中清净不(第二第三亦如是问)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是三十尼萨耆波夜提法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。三衣具足讫。迦絺那衣时。长衣乃至十日应畜。若过畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。三衣具足讫。迦絺那衣时。三衣中若离一一衣余处宿。

尼萨耆波夜提。除僧羯磨。

若比丘。三衣具足讫。迦絺那衣时。若得非时衣。是比丘若须衣得自手取物。应疾作比丘衣畜。若得足者好。若不足若知更有得处。若为满故。是比丘是衣乃至一月应畜。若过一月畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。从非亲里比丘尼边取衣。尼萨耆波夜提。除贸易。

若比丘。使非亲里比丘尼浣故衣。若染若打。尼萨耆波夜提。

若比丘。从非亲里居士若居士妇乞衣得者。尼萨耆波夜提。

除因缘。因缘者。夺衣失衣烧衣濡衣。是名因缘。

若比丘。夺衣失衣烧衣漂衣。从非亲里居士若居士妇乞衣。若非亲里居士若居士妇。自恣多与衣。是比丘若欲取。乃至上下衣应受。若过受。尼萨耆波夜提。

若比丘。非亲里居士若居士妇。为办衣价。念言。我如是如是衣价。买如是如是衣。与某甲比丘。是比丘先不自恣。为好衣故少作因缘。便到非亲里居士若居士妇所。作如是言。汝等善哉。办如是如是衣价。买如是如是衣与我。为好故。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若比丘。非亲里居士若居士妇。各各办衣价。念言。我如是如是衣价。买如是如是衣。与某甲比丘。是比丘先不自恣请。为好衣故少作因缘。便到非亲里居士若居士妇所。作如是言。汝等善哉。办如是如是衣价。买合作一衣与我。为好故。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若比丘。若王若王臣。若婆罗门若居士。遣使送衣价。是使到是比丘所。语是比丘言。大德知不。是衣价。若王若王臣。若婆罗门若居士。所送。大德受是衣价。是比丘应语使如是言。诸比丘法。不应受衣价。我曹须衣时得清净衣。应自手取物疾作衣畜。使语比丘言。大德。有执事人。常能为诸比丘执事不。须衣比丘应示使执事人。若守僧房人。若优婆塞。应语言。是人等常能为诸比丘执事。使向执事人所。语执事人言。善哉执事。如是如是衣价。买作如是如是衣。与某甲比丘。是比丘须衣时至。当来当与衣。使若自劝喻。若使人劝喻已。还到比丘所。到已白言。大德所示执事人。我劝喻作已。大德。须衣时往取。当与大德衣。须衣比丘应到执事所索衣。作是言。我须衣我须衣。第二第三亦如是索。若得衣者好。若不得第四第五极至第六。在执事前默然立。若第四第五极至第六。在执事前立。得衣者好。若不得。为得衣故。过是求。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若不得衣。随衣价来处。若自去若遣使。应如是言。汝为某甲比丘送衣价。是比丘于汝衣价竟不得用。汝自知财莫使失。是事法尔。

若比丘。新憍奢耶作敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。纯黑羺羊毛。作新敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。欲作新敷具。应用二分纯黑羺羊毛。第三分白。第四分下。若比丘。不用二分纯黑羺羊毛第三分白第四分下作新敷具。尼萨耆波夜提。

若比丘。欲作新敷具。故敷具必应满六年畜。若比丘六年内故敷具。

若舍若不舍。更作新敷具。尼萨耆波夜提。除僧羯磨。

若比丘。欲作新尼师坛。故尼师坛四边。各取一修伽陀磔手。为坏好色故。若比丘不取故尼师坛四边各一修伽陀磔手坏色。为好故。尼萨耆波夜提。

若比丘。行道中得羺羊毛欲受。是比丘应自手取。乃至三由旬。若无代过担者。尼萨耆波夜提。

若比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羺羊毛。尼萨耆波夜提。

若比丘。自手取金银。若使人取。若教他取。尼萨耆波夜提。

若比丘。以金银买种种物。尼萨耆波夜提。

若比丘。种种贩卖。尼萨耆波夜提。

若比丘。畜长钵得至十日若过畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。所用钵不满五缀。更乞新钵。为好故。尼萨耆波夜提。

是比丘是钵。应比丘众中舍。是比丘众中最下钵应与。应如是教。汝比丘受是钵乃至破。是事法尔。

若比丘。自乞缕。使非亲里织师织。尼萨耆波夜提。

若比丘。非亲里居士若居士妇。使织师为比丘织作衣。是比丘先不自恣请。为好衣故。少作因缘。往到织师所语织师言。汝知不。此衣为我作。汝好织令致广。我或当与汝少物。是比丘若自劝喻。若使

人劝喻已。后时与少物。乃至一食。若一食具。若一食直。为得衣故。若得是衣。尼萨耆波夜提。

若比丘。与他比丘衣。后嗔恚忿心不喜。若自夺若使人夺。作是言。汝比丘还我衣来。不与汝。尼萨耆波夜提。是比丘应诸比丘前舍是衣。

若比丘。十日未至自恣。得急施衣。是比丘若须衣。得自手取物。乃至衣时应畜。若过畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。夏三月过有闰。未满八月。若阿兰若比丘。在阿兰若处住。意有疑恐怖畏难。若是比丘欲三衣中若一一衣着舍内。

若有因缘出界故离衣宿。极至六夜。若过宿。尼萨耆波夜提。

若比丘。春残一月。比丘应求雨浴衣。半月应畜。若比丘春残一月内求雨浴衣。过半月畜。尼萨耆波夜提。

若比丘。知檀越欲与僧物。自回向己。尼萨耆波夜提。

若比丘。佛听诸病比丘。服四种含消药。酥油蜜石蜜。是药病比丘残共宿。极至七日应服。若过七日。尼萨耆波夜提。

诸大德。已说三十尼萨耆波夜提法。今问。诸大德。是中清净不。(第二第三亦如是问)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是九十波夜提法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘。故妄语波夜提。

若比丘。毁呰语波夜提。

若比丘。两舌斗他比丘者。波夜提。

若比丘。知僧如法断事竟。还更发起。波夜提。

若比丘。为女人说法若过五六语。波夜提。除有智男子。

若比丘。以阐陀偈句。教未受具戒人者。波夜提。

若比丘未受具戒人前。自为身说过人法。若知若见。自称言。我如是知如是见。乃至实。波夜提。

若比丘。知他比丘粗罪。向未受具戒人说。波夜提。除僧羯磨。

若比丘。先欢喜听。后如是言。诸比丘随亲厚。回僧物与。波夜提。

若比丘。说戒时作是言。何用说是杂碎戒为。半月半月波罗提木叉中说。说是戒故。诸比丘心悔心坏心恼心热。忧愁不乐生反戒心。作是轻呵戒者。波夜提。

若比丘。杀众草木波夜提。

若比丘嫌骂波夜提。

若比丘。不随问答恼他。波夜提。

若比丘。僧卧具若坐床。若卧床若钩縶。若坐卧具。露地若自敷若使人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。波夜提。

若比丘。比丘房舍。中敷卧具。若自敷若使人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。波夜提。

若比丘。比丘房舍中。嗔恚忿心不喜。若自挽出。若使人挽出。如是言。出去灭去。汝不应是中住。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。比丘房舍中。知诸比丘先安住敷卧具竟。后来强以卧具。若自敷若使人敷。作是念。若不乐者自当出去。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。比丘重阁上。若尖脚坐床若卧床。用力若坐若卧。波夜提。

若比丘。知水有虫。若自浇草土。若使人浇。波夜提。

若比丘。欲作大房舍。从户牖平地边渐次。若二若三垒令坚牢。若过垒。波夜提。

若比丘僧。不差教诫比丘尼。波夜提。

若比丘。僧虽差教诫比丘尼。是比丘乃至日没时。波夜提。

若比丘。如是语。为供养利故。诸比丘教化比丘尼。波夜提。

若比丘。与比丘尼议共道行。乃至到一聚落。波夜提。除因缘。

因缘者。若多伴所行道。有疑怖畏。是名因缘。

若比丘。与比丘尼议共载船。若上水若下水。波夜提。除直度。

若比丘。与非亲里比丘尼衣。波夜提。

若比丘。与非亲里比丘尼作衣。波夜提。

若比丘。共比丘尼。独屏覆处坐。波夜提。

若比丘。共女人独露处坐。波夜提。

若比丘。知比丘尼赞因缘得食食。波夜提。除先白衣时善因缘。

若比丘。数数食波夜提。除因缘。因缘者。病时布施衣时。是名因缘。

若比丘。施一食处。无病比丘应一食。若过一食。波夜提。

若比丘。到白衣家自恣多与。若饼若麨。诸比丘若须。若二若三钵应受。若过是取。波夜提。二三钵受已出外。应与余善比丘。是事法尔。

若比丘。食竟不受残食法。若食波夜提。

若比丘。知他比丘食竟不受残食法。强劝自恣多与饮食。如是言。比丘食。为恼故作是念。令是比丘乃至少许时得恼。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。别众食波夜提。除因缘。因缘者。病时。作衣时。欲道行时。欲船上行时。大会时。外道沙门施食时。是名因缘。

若比丘。非时食波夜提。

若比丘。残宿食食波夜提。

若比丘。不受饮食着口中。波夜提。除水及杨枝。

若比丘。诸家中如是美食。乳酪生酥熟酥油鱼肉脯。若比丘无病。如是美食为身索。波夜提。

若比丘。知水有虫取用。波夜提。

若比丘。食家中卧处坐。波夜提。

若比丘。食家中独与一女人卧处强坐。波夜提。

若比丘。裸形外道。若出家男。若出家女。自手与食。波夜提。

若比丘。军发行往观。波夜提。除因缘。

若比丘。有因缘到军中。乃至二宿应住。若过宿。波夜提。

若比丘。乃至二宿军中住。观军发行主将幢麾军阵合战。波夜提。

若比丘。嗔他比丘。恚忿不喜手打。波夜提。

若比丘。嗔他比丘。恚忿不喜手搏。波夜提。

若比丘。知他比丘粗罪。覆藏乃至一宿。波夜提。

若比丘。语彼比丘。大德来至诸家。使与汝多美饮食。是比丘。不使与彼比丘食。如是言。汝去。共汝若坐若语不乐。我独坐独语乐。欲令恼故作是念。令是比丘乃至少时得恼。是因缘故不异。波夜提。

若比丘。无病欲露地自炙。若草木牛屎粪扫。若自烧若使人烧。波夜提。

若比丘。如法僧事与欲竟。后更呵。波夜提。

若比丘。未受具戒人。共一房宿过二夜。波夜提。

若比丘。作是言。我如是知佛法义。行障道法不能障道。是比丘。诸比丘应如是谏。汝大德。莫作是语。我如是知佛法义。行障道法不能障道。汝莫谤佛。莫诬佛。谤佛不善。佛不作是语。佛种种因缘说行障道法实障道。汝大德。舍是恶邪见。是比丘。诸比丘如是谏时。若坚持是事不舍。

诸比丘应第二第三谏。舍是事好。若不舍波夜提。

若比丘。知是人如是语不如法悔。不舍恶邪见故摈。若畜使共事若语共宿。波夜提。

若有沙弥作是言。我如是知佛法义。行诸欲不能障道。是沙弥。

诸比丘应如是教。汝沙弥。莫作是语。我如是知佛法义。行诸欲不能障道。汝莫谤佛莫诬佛。谤佛不善。佛不作是语。佛种种因缘说行诸欲能障道。汝沙弥。舍是恶邪见。是沙弥。诸比丘如是教时。若坚持不舍。

诸比丘应第二第三教。舍是事好。若不舍者。诸比丘应如是语。汝沙弥。从今日不应言佛是我师。亦不应随诸比丘后行。诸余沙弥。得共比丘乃至一宿两宿。汝亦无是事。痴人出去灭去。莫此中住。若比丘。知是摈沙弥。若畜使一房舍宿。波夜提。

若比丘。若宝若名宝。若自取若语取是物。波夜提。除僧房内。若住处内。若宝若名宝。僧房内住处内。如是生心。是谁有是主取去。是事法尔。

若比丘。得新衣应三种坏色。一一坏色。若青若泥若木兰。

若比丘三种坏色中不一一坏色。若青若泥若木兰作新衣。波夜提。

若比丘。半月内浴。波夜提。除因缘。因缘者。春残一月半。夏初一月。是二月半。名热时。除病时风时雨时作时行路时。是名因缘。

若比丘。故夺畜生命。波夜提。

若比丘。故令他比丘心疑。作是念。令是比丘乃至少时得恼。是因缘故不异。波夜提。

若比丘指痛挃波夜提。

若比丘水中戏波夜提。

若比丘。共女人一房舍宿。波夜提。

若比丘。自恐怖他比丘。若使人恐怖。乃至戏笑。波夜提。

若比丘。他比丘若钵若衣若户钩钥若革屣若针筒。如是一一生活具。若自藏若使人藏。乃至戏笑。波夜提。

若比丘。与比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣。辄还用。波夜提。

若比丘。无根僧伽婆尸沙法。谤他比丘。波夜提。

若比丘。与女人议共道行。乃至到一聚落。波夜提。

若比丘。与贼众议共道行。乃至到一聚落。波夜提(七十)

若比丘。不满二十岁人与受具足戒。波夜提。是人不得戒。诸比丘亦可呵。是事法尔。

若比丘。自手掘地。若使人掘。若指示言掘是。波夜提。

若比丘。受四月自恣请。过是受者。波夜提。除常自恣请。除数数自恣请。除独自恣请。

若比丘。说戒时如是言。我今未学是戒。先当问诸比丘诵修多罗毗尼阿毗昙者。波夜提。

若比丘。欲得法利。是波罗提木叉中应学。亦应问诸比丘诵修多罗毗尼阿毗昙者。应如是言。诸大德。是语有何义。是事法尔。

若比丘共诸比丘斗乱诤讼时。屏处默然立听作是念。诸比丘。所说我当忆持。波夜提。

若比丘。僧断事时默然起去。波夜提。

若比丘。轻他比丘。波夜提。

若比丘饮酒。波夜提。

若比丘。非时入聚落。不白善比丘。波夜提。除因缘。

若比丘。请食食前食后行至余家。波夜提。

若比丘。刹帝利王水浇顶。夜未晓未藏宝。若门艺门艺边过。波夜提。除大因缘。

若比丘。说戒时如是言。我今始知是法半月半月入戒经中说。诸比丘知是比丘乃至若二若三说戒中坐。何况多。是比丘不以不知故得脱。随所犯罪如法治。应呵令厌。汝大德。汝失无利。汝不善。汝说戒时不敬说戒。不作是念。实有是事。不贵重。不着心中。不一心念。不摄耳听法从彼事。波夜提。

若比丘。若骨若齿若角作针筒。波夜提。

若比丘。欲作坐床若卧床。足应高八指。除入梐。若过作。波夜提。

若比丘。自以兜罗绵贮褥。若使人贮。波夜提。

若比丘。欲作雨浴衣。应料量。是中量。长六修伽陀磔手。广二修伽陀磔手半。若过作。波夜提。

若比丘。欲作覆身衣。应料量。是中量。长四修伽陀磔手。广二修伽陀磔手半。若过作。波夜提。

若比丘。欲作尼师坛。应料量。是中量。长二修伽陀磔手。广一修伽陀磔手半。若益一磔手缕。若过作。波夜提。

若比丘。佛衣等量作衣。若过佛衣量。波夜提。是中佛衣量。长九修伽陀磔手。广六修伽陀磔手。是名佛衣量。

诸大德。已说九十波夜提法。今问。诸大德。是中清净不。(第二第三亦如是问)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是四波罗提提舍尼法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘无病。白衣家内非亲里比丘尼边。自手受食。是比丘。应诸比丘边出罪如是言。诸大德。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第一波罗提提舍尼法。

有诸比丘。白衣家请食。是中一比丘尼立指示。与是比丘饭。与是比丘羹。诸比丘应语是比丘尼。小住姊妹。待诸比丘食竟。若诸比丘中。乃至无一比丘能语是比丘尼。姊妹小住待诸比丘食竟。是比丘应余比丘边出罪如是言。诸大德。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第二波罗提提舍尼法。

有诸学家中。僧作学家羯磨。若比丘知是学家中僧作学家羯磨。先不请后来自手受饭食。是比丘应余比丘边出罪如是言大德。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第三波罗提提舍尼法。

有僧阿兰若处住。有疑怖畏。若比丘先知如是阿兰若住处有疑怖畏。僧亦不作羯磨。不精舍外受饮食。精舍内受饮食。是比丘应余比丘边出罪。如是言。大德。我堕可呵法所不应作。是可出法我今出。是第四波罗提提舍尼法。

诸大德。已说四波罗提提舍尼法。今问。诸大德。是中清净不。

(第二第三赤如是问)诸大德。是中清净。默然故是事如是持。

诸大德。是众学法。半月半月波罗提木叉中说。

不高着内衣。应当学。

不下着内衣。应当学。

不参差着内衣。应当学。

不如釿头着内衣应当学。

不如多罗叶着内衣。应当学。

不如象鼻着内衣。应当学。

不如麨团着内衣。应当学。

不细襵着内衣。应当学。

不如两耳着内衣。应当学。

不生起着内衣。应当学。

不细生疏着内衣。应当学。

周齐着内衣。应当学。

不高被衣。应当学。

不下被衣。应当学。

不参差被衣。应当学。

齐整被衣。应当学。

好覆身入白衣舍。应当学。

好覆身白衣舍坐。应当学。

善好入白衣舍。应当学。

善好白衣舍坐。应当学。

不眄视入白衣舍。应当学。

不眄视白衣舍坐。应当学。

不嗅入白衣舍。应当学。

不嗅白衣舍坐。应当学。

不自大入白衣舍。应当学。

不自大白衣舍坐。应当学。

小声入白衣舍。应当学。

小声白衣舍坐。应当学。

不胡跪入白衣舍。应当学。

不胡跪白衣舍坐。应当学。

不覆头入白衣舍。应当学。

不覆头白衣舍坐。应当学。

不襆头入白衣舍。应当学。

不襆头白衣舍坐。应当学。

不叉腰入白衣舍。应当学。

不叉腰白衣舍坐。应当学。

不现胸入白衣舍。应当学。

不现胸白衣舍坐。应当学。

不现胁入白衣舍。应当学(四十)

不现胁白衣舍坐。应当学。

不反抄衣入白衣舍。应当学。

不反抄衣白衣舍坐。应当学。

不左右抄衣入白衣舍。应当学。

不左右抄衣白衣舍坐。应当学。

不放衣掉入白衣舍。应当学。

不放衣掉白衣舍坐。应当学。

不掉臂入白衣舍。应当学。

不掉臂白衣舍坐。应当学。

不摇肩入白衣舍。应当学(五十)

不摇肩白衣舍坐。应当学。

不摇头入白衣舍。应当学。

不摇头白衣舍坐。应当学。

不摇身入白衣舍。应当学。

不摇身白衣舍坐。应当学。

不携手入白衣舍。应当学。

不携手白衣舍坐。应当学。

不躄行入白衣舍。应当学。

不躄行白衣舍坐。应当学。

不累脚入白衣舍。应当学。

不累脚白衣舍坐。应当学。

不掌扶颊白衣舍坐。为白衣笑故。应当学。

一心受饭。应当学。

一心受羹。应当学。

不溢钵受饭食。应当学。

羹饭等食。应当学。

不偏刳食。应当学。

不钵中择好饭食。应当学。

不大抟饭食。应当学。

抟饭可口食。应当学。

不张口待饭食。应当学。

不含食语。应当学。

不啮半食。应当学。

不嚼食作声食。应当学。

不全吞食食。应当学。

不味咽食食。应当学。

不吐舌食。应当学。

不嗅食食。应当学。

不舐手食。应当学。

不指抆钵食。应当学。

不弃饭食。应当学。

不振手食。应当学。

不污手受食器。应当学。

不得以饭覆羹更望得。应当学。

不病不得为身索羹饭。应当学。

不得嫉心看比坐钵中。应当学。

一心观钵食。应当学。

次第食。应当学。

不应洗钵水弃白衣舍内。除语檀越。应当学。

人骑马不应为说法。除病。应当学。

人在前比丘在后。不应为说法。除病。应当学。

人在道中比丘在道外。不应为说法。除病。应当学。

人在高比丘在下。不应为说法。除病。应当学。

人坐比丘立。不应为说法。除病。应当学。

人卧比丘坐。不应为说法。除病。应当学。

人覆头。不应为说法。除病。应当学。

人襆头。不应为说法。除病。应当学。

人叉腰。不应为说法。除病。应当学。

人现胸。不应为说法。除病。应当学。

人现胁。不应为说法。除病。应当学(一百)

人反抄衣。不应为说法。除病。应当学。

人左右反抄衣。不应为说法。除病。应当学。

人放衣掉。不应为说法。除病。应当学。

人着屐。不应为说法。除病。应当学。

人着革屣。不应为说法。除病。应当学。

人捉杖。不应为说法。除病。应当学。

人捉盖。不应为说法。除病。应当学。

人捉五尺刀。不应为说法。除病。应当学。

人捉小刀。不应为说法。除病。应当学。

人捉弓箭种种器杖。不应为说法。除病。应当学。

不应生草上大小便涕唾。除病。应当学。

不应净用水中大小便涕唾。除病。应当学。

不应立大小便。除病。应当学。

树过人不应上。除大因缘。应当学。

诸大德。已说众学法。今问。诸大德。是中清净不(第二第三亦如是问)诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是七灭诤法。半月半月波罗提木叉中说。

应与现前毗尼人。当与现前毗尼。

应与忆念毗尼人。当与忆念毗尼。

应与不痴毗尼人。当与不痴毗尼。

应与自言治人。当与自言治。

应与觅罪相人。当与觅罪相。

应与多觅罪相人。当与多觅罪相。

种种僧中诤事起。如草布地除灭。应当学。

诸大德。已说七灭诤法。今问诸大德。是中清净不。(第二第三亦如是问)诸大德。是中清净默然故是事如是持。

诸大德已说戒序。已说四波罗夷法。已说十三僧伽婆尸沙法。已说二不定法。已说三十尼萨耆波夜提法。已说九十波夜提法。已说四波罗提提舍尼法。已说众学法。已说七灭诤法。是事入佛戒经中半月半月波罗提木叉中说。及余随道戒法中。是中诸大德。一心欢喜不诤。如水乳合安乐行。应当学。

毗婆尸佛如来无所著等正觉。为六百二十万比丘前后围绕。说是戒经。

忍辱第一道　　涅槃佛称最
出家恼他人　　不名为沙门

尸弃佛如来无所著等正觉。为八十万比丘前后围绕。说是戒经。

譬如明眼人　　能避险恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

毗钵施佛如来无所著等正觉。为十万比丘前后围绕。说是戒经。

不恼不说过　　如戒所说行
饭食知节量　　常乐在闲处
心净乐精进　　是名诸佛教

拘留孙佛如来无所著等正觉。为四万比丘前后围绕。说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚落
不破坏他事　　不观作不作
但自观身行　　谛视善不善

拘那含佛如来无所著等正觉。为三万比丘前后围绕。说是戒经。

欲得好心莫放逸　　圣人善法当勤学
若有知寂一心人　　乃能无复忧愁患

迦葉佛如来无所著等正觉。为二万比丘前后围绕。说是戒经。

一切恶莫作　　当具足善法
自净其志意　　是名诸佛教

我释迦牟尼佛如来无所著等正觉。为千二百五十未曾有僧前后围绕。说是戒经。

护身为善哉　　能护口亦善
护意为善哉　　护一切亦善
比丘护一切　　便得离众恶
比丘守口意　　身不犯众恶
是三业道净　　得圣所得道

若人挝骂不还报　　于嫌恨人心不恨
于嗔人中心常净　　见人为恶自不作

七佛为世尊　　能救护世间
所可说戒经　　我已广说竟

诸佛及弟子　　恭敬是戒经
恭敬戒经已　　各各相恭敬
惭愧得具足　　能得无为道
已说戒经竟　　僧一心布萨

十诵律比丘尼戒本一卷

十诵律比丘尼戒本

大德尼僧听。冬时一月过少一夜。余有一夜三月在。老死至近。佛法欲灭。

诸大德。为得道故。一心勤精进。所以者何。诸佛一心勤精进故。得阿耨多罗三藐三菩提。何况余善道法。

未受具足者已出。僧今和合。先作何事(一人答布萨说波罗提木叉)诸大德。不来诸比丘尼。说欲及清净。

合十指爪掌　　供养释师子
我今欲说戒　　僧当一心听
乃至小罪中　　心应大怖畏
有罪一心悔　　后更莫复犯
心马驰恶道　　放逸难禁制
佛说切戒行　　亦如利辔勒
佛口说教诫　　善者能信受
是人马调顺　　能破烦恼军
若不受教敕　　亦不爱乐戒
是人马不调　　没在烦恼军
若人守护戒　　如牦牛爱尾
系心不放逸　　亦如猴着锁
日夜常精进　　求实智慧故
是人佛法中　　能得清净命

大德尼僧听。今十五日布萨说波罗提木叉。若僧时到僧忍听。僧一心作布萨说波罗提木叉。如是白。

诸大德。今共作布萨说波罗提木叉。僧一心善听。有罪者发露。无罪者默然。默然故。当知诸大德清净。如一一比丘尼问答。是比丘尼众中三唱亦如是。若有比丘尼。如是比丘尼众中第三唱。忆有罪不发露。得故妄语罪。诸大德。故妄语罪。佛说遮道法。比丘尼于此中欲求清净。忆有罪应发露。发露则安隐。不发露罪益深。

诸大德。已说波罗提木叉序。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是八波罗夷法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘尼。同入比丘尼学法。不舍戒戒羸不出。行淫法乃至共畜生。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

若比丘尼。若聚落若空地。不与取。名盗物。如不与物取故。若王若王等。若捉若杀。若缚若摈。若输金罪。若言。汝小儿汝贼汝痴。如是相。不与物取。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

若比丘尼。若人若似人。故自手夺命。若持刀与。若教死若赞死。作是言。人用恶活为。死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死赞死。是人因是事死。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

若比丘尼。不知不见。空无过人法。自言。我如是知如是见。是比丘尼后时若问若不问。贪利养故。不知言知。不见言见。空诳妄语。除增上慢。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

若比丘尼。有漏心听漏心男子。发际已下至膝腕已上。却衣顺摩逆摩。牵推按掏抱上抱下。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

若比丘尼。有漏心听漏心男子。捉手捉衣共立共语。共期入屏覆处。待男子来。与身如白衣女。以此八事示贪着相。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

若比丘尼。知比丘尼犯重罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若灭若去。后作是言。我亦先知是比丘尼犯如是如是罪。但不欲自举。不欲向僧说。或有人言。云何妹自污其姊。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

若比丘尼。知是比丘。一心和合僧。如法作不见摈。独一无二。无伴无侣。不休不息。便往随顺。诸比丘尼。应如是谏是比丘尼。是比丘。一心和合僧。如法作不见摈。独一无二。无伴无侣。不休不息。汝莫随顺是比丘。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏。令舍是事故。第二第三谏时。若舍是事善。若不舍者。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。

诸大德。已说八波罗夷法。若比丘尼犯一一法。是比丘尼不得共住。不得共事。如前后亦如是。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是十七僧伽婆尸沙法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘尼行媒法。若持男意语女。持女意语男。若为妇事若私通事。乃至一会时。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼恶嗔故。以无根波罗夷法。谤无波罗夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼后时若问若不问。知是事无根。是比丘尼住嗔故。作是语者。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼恶嗔故。异分中取片若似片事。以波罗夷法谤。欲破彼比丘尼梵行。是比丘尼后时。若问若不问。知是片似片事。是比丘尼住嗔故。作是语者。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼有漏心。从漏心男子自手取食。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼语比丘尼言。若汝无漏心。从漏心男子自手取食啖。若随意用。于汝何所能。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。若夜若昼。若异聚落若异界。若度水彼岸一身独宿。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。恃势言人者。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。知贼女决断应死。众人皆知王及主不听。便作弟子。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。知比丘尼和合僧如法作不见擯。不问比丘尼僧亦不取欲。便出界外与解擯者。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。欲破和合僧。勤方便受持破僧事。诸比丘尼应如是谏。汝莫破和合僧勤方便受持破僧事。当与僧和合。僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。汝当舍是求破僧事。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。当再三谏令舍是事。再三谏时舍者善。不舍者是法至三。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。求破和合僧。有余同意相助比丘尼。若一若二若多。语诸比丘尼言。汝是事中莫说是比丘尼。何以故。是比丘尼说法说律。不说非法。不说非律。是比丘尼所说。皆是我等所欲。是知说非不知说。是比丘尼所说。皆是我等所欲乐忍。诸比丘尼应如是谏是相助比丘尼。汝莫作是语。是比丘尼说法说律。不说非法不说非律。是比丘尼所说。皆是我等所欲。是知说非不知说。是比丘尼所说。皆是我等所欲乐忍。汝莫相助求破僧事。当助和合僧。僧和合者欢喜无诤。一心一学如水乳合。得安乐住。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不

舍者。诸比丘尼当再三谏。令舍是事故。再三谏时舍者善。不舍者是法至三。犯僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。随所依止聚落。作恶行污他家。皆见皆闻皆知。诸比丘尼应如是言。汝等作恶行污他家。皆见皆闻皆知。汝等出去。不应住此。是比丘尼语诸比丘尼言。诸比丘尼。随爱随嗔随怖随痴行。何以故。有如是同罪比丘尼。有驱者有不驱者。诸比丘尼语是比丘尼。汝莫作是语。诸比丘尼随爱随嗔随怖随痴行。何以故。诸比丘尼不随爱嗔怖痴行。汝等作恶行污他家。皆见闻知。汝当舍是随爱嗔怖痴语。汝等出去。不应住此。如是谏时不舍是事者。当再三谏。令舍是事故。再三谏时舍者善。不舍者。僧伽婆尸沙可悔过。

有比丘尼恶性戾语。诸比丘尼。说如法如律如戒经中事。是比丘尼戾语不受。语诸比丘尼言。汝莫语我好恶。我亦不语汝好恶。诸比丘尼应如是言。诸比丘尼。说如法如律如戒经中事。汝莫戾语当随顺语。诸比丘尼。当为汝说如法如律。汝亦当为诸比丘尼说如法如律。何以故。如是者。诸如来众得增长利益。以共语相教共罪中出故。汝当舍是戾语事。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼当再三谏。令舍是事故再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒者。我当从彼修梵行。诸比丘尼应谏是比丘尼言。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒者。我当从彼修梵行。汝应佛法中乐修梵行。当舍离自不乐心。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。当再三谏。令舍是事故。再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作是言。比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。诸比丘尼应如是谏。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。何以故。比丘尼僧。不随爱嗔怖痴行。汝当舍是随爱嗔怖痴语。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应再三谏。令舍是事故。再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙可悔过。

若二比丘尼同心共作恶业。有恶名声。恼比丘尼僧。互相覆罪。诸比丘尼应如是谏。汝等莫同心共作恶业有恶名声。恼比丘尼僧。互相覆罪。汝等各别离行。别离行者增长佛法。汝等舍是随顺恶行。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。应再三谏。令舍是事故。再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙可悔过。

若比丘尼。教二比丘尼言。汝莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。若同心行者便得增长。比丘尼僧中。亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。诸比丘尼应如是谏。汝莫教二比丘尼作是言。汝等莫别离行。当同心行。别离行者不得增长佛法。同心行者便得增长。众中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。汝当舍是劝邪行事。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。当再三谏。令舍是事故。再三谏时舍者善。不舍者僧伽婆尸沙可悔过。

诸大德。已说十七僧伽婆尸沙法。九初罪八乃至三谏。若比丘尼随犯一一罪。应二部僧中半月行摩那埵。可二部僧意。二部僧各二十众。应出是比丘尼罪。若二部众中若少一人。是比丘尼罪不名为出。二部僧可呵。是法应尔。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是三十尼萨耆波夜提法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘尼。衣竟已舍迦絺那衣。畜长衣得至十日。过是畜者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。衣竟已舍迦絺那衣。五衣中若离一一衣。乃至一宿。尼萨耆波夜提。除僧羯磨。

若比丘尼。衣竟已舍迦絺那衣。若得非时衣。是比丘尼须者当自手取。速作受持。若足者善。若不足者。更望得衣令具足故。停是衣乃至一月。过是停者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。从非亲里居士居士妇乞衣。得衣者。尼萨耆波夜提。除因缘。因缘者。夺衣失衣烧衣漂衣。是名因缘。

若比丘尼。夺衣失衣烧衣漂衣时。从非亲里居士居士妇乞衣。自恣多与衣。是比丘尼应取上下衣。过是取者。尼萨耆波夜提。

若为比丘尼故。非亲里居士居士妇办衣直作是言。我以是衣直。买如是衣。与某比丘尼。是比丘尼。先不自恣请。便往居士居士妇所。作同意言。汝为我办如是衣直。买如是如是衣与我。为好故。若得衣者。尼萨耆波夜提。

若为比丘尼。二非亲里居士居士妇。各办衣直作是言。我以是衣直。各买如是衣。与某比丘尼。是比丘尼。先不自恣请。便往居士居士妇所。作同意言。汝等各办衣直。合作一衣与我。为好故。若得衣者。尼萨耆波夜提。

若为比丘尼故。若王王臣若婆罗门居士。遣使送衣直。是使到比丘尼所言。大德。某送此衣直。汝当受取。比丘尼应言。我比丘尼法。不应受衣直。若须衣时得净衣者。当自手受速作衣持使语比丘尼言。大德。有执事人。能为比丘尼执事不。是比丘尼应示执事人。若僧园民若优婆塞。此人能为比丘尼执事。是使往执事人所言。汝取是衣直。作如是衣。与某比丘尼。是比丘尼须衣时来。汝当与衣。是使语已还报比丘尼。我已语竟。大德。须衣时便往取。当与汝衣。是比丘尼往执事所索衣。作是言。我须衣。至再三反亦如是索。得衣者善。不得者四反乃至六反。往执事人前默然立。若四反乃至六反默然立。得衣者善。若不得衣。过是求得衣者。尼萨耆波夜提。若不得衣。随送衣直来处。若自往若遣使语。汝所送衣直。我不得。汝自知物莫使失。是事应尔。

若比丘尼。自手取宝。若使人取。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。种种用宝者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。种种贩卖者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼所用钵破减五缀。更乞新钵。为好故。尼萨耆波夜提。是钵应比丘尼僧中舍。众中最下钵。应与是比丘尼。如是教言。汝比丘尼畜是钵。乃至破。是事应尔。

若比丘尼自乞缕。使非亲里织师织。尼萨耆波夜提。

若为比丘尼故。非亲里居士居士妇。使织师为织衣。是比丘尼先不请。便往语织师言。汝知不。是衣为我故织。汝好织极好织广织净洁织。我当多少益汝。是比丘尼。若自语若使人语。后时若与食。若与食直。为好故。得衣者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。与比丘尼衣。后嗔恚嫌恨。若自夺若使人夺。还我衣来不与汝。得衣者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。十日未至自恣。有急施衣应受。比丘尼须是衣者。当自手取乃至衣时畜。过是畜者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼知物向僧。自求向己者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼病。听服四种含消药。酥油蜜石蜜。共宿至七日得服。过是服者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。畜长钵乃至一夜。过是畜者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。时衣作非时衣分者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。非时衣作时衣分者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。共比丘尼贸衣。后到比丘尼所。作是言。我还汝衣。汝还我衣。得衣者。尼萨耆波夜提。

若为比丘尼故。众多非亲里居士居士妇。各各办衣直作是言。我等以是衣直。各买如是衣。与某比丘尼。是比丘尼先不请。后到众多居士居士妇所。作是言。汝等以是衣直。共买如是一衣与我。为好故。得是衣者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。自为乞金银。尼萨耆波夜提。

若比丘尼乞是已。更索余者。尼萨耆波夜提。

若比丘尼为僧是事乞。作余事用。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。自为是事乞。作余事用。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。为多人是事乞。作余事用。尼萨耆波夜提。

若比丘尼。乞重衣。应乞四钱直衣。过是乞尼萨耆波夜提。

若比丘尼。乞轻衣。应乞二钱半直衣。过是乞。尼萨耆波夜提。

诸大德。已说三十尼萨耆波夜提法。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德是百七十八波夜提法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘尼。故妄语波夜提。

若比丘尼形相比丘尼波夜提。

若比丘尼两舌者。波夜提。

若比丘尼。僧如法断诤竟。还更发起。波夜提。

若比丘尼。以句法教未受具戒人者。波夜提。

若比丘尼。实有过人法。向未受具戒人说。波夜提。

若比丘尼。知比丘尼有恶罪。向未受具戒人说波夜提。除僧羯磨。

若比丘尼先自劝与。后作是言。诸比丘尼。随亲厚回僧物与。波夜提。

若比丘尼说戒时。作是言。何用是杂碎戒为。半月说时。令诸比丘尼疑悔恼热愁忧不乐生反戒心。作是轻呵戒者。波夜提。

若比丘尼。斫伐鬼村种子村。波夜提(一十)

若比丘尼。嗔讥僧所差人。波夜提。

若比丘尼。用异事默然恼他。波夜提。

若比丘尼。露地敷僧卧具。粗细绳床被褥若使人敷是中坐卧。去时不自举不教人举。波夜提。

若比丘尼。比丘尼房中敷僧卧具。若使人敷。是中坐卧。去时不自举不教人举。波夜提。

若比丘尼。比丘尼房中嗔恨不喜。便自牵出。若使人牵。痴人远去。不应住此。波夜提。除因缘。

若比丘尼。比丘尼房中知他先敷卧具。后来强敷若使人敷。不乐者自当出去。波夜提。除因缘。

若比丘尼。比丘尼房阁中。尖脚坐床若卧床。用力坐卧。波夜提。

若比丘尼。知水有虫。自用浇草和泥。若使人用。波夜提。

若比丘尼。独与一比丘屏覆处坐。波夜提。

若比丘尼。不病住福德舍。过一食者。波夜提(二十)

若比丘尼往白衣家。自恣请多与饼麨。诸比丘尼须者。应二三钵取。过是取者。波夜提。二三钵取已出外。与余比丘尼共分。是法应尔。

若比丘尼别众食。波夜提。除因缘。因缘者。病时作衣时道行时船行时大众集时沙门请时。

若比丘尼非时啖食。波夜提。

若比丘尼。举残宿食食者。波夜提。

若比丘尼。不受食着口中。波夜提。除水及杨枝。

若比丘尼知水有虫取用。波夜提。

若比丘尼。有食家中强坐。波夜提。

若比丘尼。食家中独与一男子舍内强坐。波夜提。

若比丘尼裸形外道。若出家男出家女。自手与食。波夜提。

若比丘尼。故往看军发行。波夜提除因缘(三十)

若比丘尼。有因缘往军中宿。过二夜波夜提。

若比丘尼。二夜军中宿时。往看军阵器仗牙旗幡幢两阵合战。波夜提。

若比丘尼。嗔打比丘尼。波夜提。

若比丘尼。嗔举手向比丘尼。波夜提。

若比丘尼。知比丘尼犯僧残罪。覆藏乃至一夜。波夜提。

若比丘尼。语余比丘尼。来共到诸家。是比丘尼不教与食。便作是言。汝去。与汝共坐共语不乐。我独坐独语乐。欲恼彼故。以是因缘无异。波夜提。

若比丘尼。无病露地燃火。若草木牛粪木皮粪扫。若自燃若使人燃。波夜提。

若比丘尼。如法僧事与欲竟。后悔言。我不应与。波夜提。

若比丘尼。与未受具戒人同室宿。过二夜。波夜提。

若比丘尼作是语。我如是知佛法义。行障道法不能障道。诸比丘尼应如是谏。汝莫作是语。我知佛法义。行障道法不能障道。汝莫谤佛。谤佛者不善。佛不作是语。佛种种因缘说障道法能障道。汝当舍是恶邪见。诸比丘尼如是谏时。坚持不舍者。当再三谏令舍是事。再三谏时舍者善。不舍者波夜提(四十)

若比丘尼。知比丘尼作如是语。不如法悔不舍恶邪如法擯出。便与共事共住共同室宿波夜提。

若有沙弥尼作是语。我知佛法义。行淫欲不能障道。诸比丘尼应如是教言。汝莫作是语。我知佛法义。行淫欲不能障道。汝莫谤佛。谤佛者不善。佛不作是语。佛种种因缘说淫欲能障道法。汝当舍是恶邪见。诸比丘尼如是教时。坚持是事不舍者。当再三教令舍是事。再三教时舍者善。不舍者。诸比丘尼应如是语。汝沙弥尼。从今不应言佛是我师。亦不应随诸比丘尼后行。余沙弥尼。得共比丘尼同房再宿。汝今不得。痴人灭去。不应住此。若比丘尼。知是灭擯沙弥尼。便畜经恤共事共宿。波夜提。

若比丘尼。若宝似宝。自捉教人捉。波夜提。除因缘。因缘者。若宝似宝。在僧坊内若住处内如是心取。主来当还。是事应尔。

若比丘尼得新衣。应三种色中随用一一种。坏是衣色。若青若泥若木兰。若比丘尼。不以三种坏色着新衣。波夜提。

若比丘尼减半月浴。波夜提。除因缘。因缘者。春残一月半。夏初一月。是二月半。大热时病时风时雨时作时行时。是名因缘。

若比丘尼。故夺畜生命。波夜提。

若比丘尼。故令比丘尼疑悔。使须臾时心不安隐。以是因缘无异。波夜提。

若比丘尼。以指击攊他。波夜提。

若比丘尼水中戏。波夜提。

若比丘尼与男子同室宿。波夜提(五十)

若比丘尼。自恐怖比丘尼。若使他恐怖。乃至戏笑。波夜提。

若比丘尼。自藏比丘尼衣钵户钩革屣针筒。种种随法物。若使他藏。乃至戏笑。波夜提。

若比丘尼。与比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣。他不还便强脱取。波夜提。

若比丘尼。以无根僧伽婆尸沙法。谤比丘尼。波夜提。

若比丘尼。与男子共期同道行。至一聚落。波夜提。

若比丘尼。与贼共期同道行。乃至一聚落。波夜提。

若比丘尼。自手掘地。若教他掘。作是言。汝掘是处。波夜提。

若比丘尼。受四月自恣请。过是受者。波夜提。除常请数数请别请。

若比丘尼。说戒时作是言。我不受学是戒。先当问余比丘持修多罗持毗尼持摩多罗伽者。波夜提。

若比丘尼欲知是法者。应从此戒中学。当问余比丘。持修多罗持毗尼持摩多罗伽者。应如是问。是语云何。是事应尔。

若比丘尼。共比丘尼斗诤已。盗往立听。彼比丘尼所说我当忆持。波夜提(六十)

若比丘尼。僧断事时默然起去。波夜提。

若比丘尼不恭敬者。波夜提。

若比丘尼饮酒者。波夜提。

若比丘尼非时入聚落。不白余比丘尼。波夜提。除急因缘。

若比丘尼许他请僧。中前中后行至余家。波夜提。

若比丘尼。入灌顶刹利王家。夜未过未藏宝。若过门閫及閫处。波夜提。除急因缘。

若比丘尼。说戒时作是言。我今始知是事入戒经中半月次来所说。诸比丘尼知是比丘尼先曾再三闻说此戒。何况复过。是比丘尼非以不知故得脱。随所犯事应令如法悔过。应呵令厌汝失无利是恶不善。汝说戒时不尊重戒不一心听。以是事故。波夜提。

若比丘尼。用骨牙齿角作针筒。波夜提。

若比丘尼。欲作床者。当应量作。足高八指。除入梐。过是作者。波夜提。

若比丘尼。自以兜罗贮卧具。若使人贮。波夜提(七十)

若比丘尼。如佛衣量作衣。若过作。波夜提。佛衣量者。长佛九磔手。广六磔手。是佛衣量。

若比丘尼啖生熟蒜。波夜提。

若比丘尼剃大小便处毛。波夜提。

若比丘尼洗时以指刺女根中。过二指节。波夜提。

若比丘尼以掌拍女根者。波夜提。

若比丘尼煮生物作食。波夜提。

若比丘尼。比丘食时在前立待。波夜提。

若比丘尼。以屎尿擲墙外。波夜提。

若比丘尼。弃屎尿着生草上。波夜提。

若比丘尼。独与一比丘屏处共立共语。波夜提(八十)

若比丘尼。独与一比丘露地共立共语。波夜提。

若比丘尼。独与一白衣男子屏处共立共语。波夜提。

若比丘尼。独与一白衣男子露地共立共语。波夜提。

若比丘尼。闇中无灯与男子共立共坐。波夜提。

若比丘尼。作男根着女根中。波夜提。

若比丘尼。语比丘尼言。善女来。共我房住。后嗔不喜。若自牵出。若使人牵出。作是言。汝远灭去。莫此中住。以是因缘无异。波夜提。

若二比丘尼共一床卧。波夜提。

若二比丘尼共一敷具卧。波夜提。

若二比丘尼共一衣覆卧。波夜提。

若比丘尼入白衣舍。独与一比丘共立共语窃语。遣共行比丘尼求闲便故。波夜提(九十)

若比丘尼入白衣舍。独与一白衣男子共立共语窃语。遣共行比丘尼。欲独语。波夜提。

若比丘尼。共比丘尼斗诤相嗔。自打身啼者。波夜提。

若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥梨咒。波夜提。

若比丘尼。不审谛看物便嫌恨。波夜提。

若比丘尼。夏中无因缘游行他国。波夜提。

若比丘尼。自恣竟不游行余处一宿。波夜提。

若比丘尼。国内疑处畏处游行。波夜提。

若比丘尼。国外疑处畏处游行。波夜提。

若比丘尼。故往看画舍。波夜提。

若比丘尼。先住恼后住者。波夜提(一百)

若比丘尼。后住恼先住者。波夜提。

若比丘尼。共活比丘尼病不供给。波夜提。

若比丘尼。见比丘来不起。波夜提。

若比丘尼。不问比丘辄坐者。波夜提。

若比丘尼。不问主人便敷卧具。若使人敷。波夜提。

若比丘尼。不满十二岁畜众者。波夜提。

若比丘尼。满十二岁。未作畜众羯磨。畜众者。波夜提。

若比丘尼。畜未满十二岁已嫁女为众。波夜提。

若比丘尼。满十二岁已嫁女。不作属和上尼羯磨。畜为众。波夜提。

若比丘尼。僧与止羯磨复畜众者。波夜提(一百一十)

若比丘尼。弟子不二岁学六法。畜为众者。波夜提。

若比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。畜为众。波夜提。

若比丘尼。受大戒已不二岁随和上尼。波夜提。

若比丘尼。畜弟子不与财法。波夜提。

若比丘尼。畜淫女为众。不远本处五六由旬。波夜提。

若比丘尼。畜未满二十岁童女为众。波夜提。

若比丘尼。满二十岁童女。未作属和上尼羯磨畜为众。波夜提。

若比丘尼。畜孝女为众。波夜提。

若比丘尼。畜将男女自随女人为众。波夜提(四十即不共中第四十)

若比丘尼。畜恶性女人为众。波夜提(一百二十)

若比丘尼。满二十岁童女。不二岁学六法。畜为众。波夜提。

若比丘尼。满二十岁童女。二岁学六法。不作属和上尼羯磨。畜为众。波夜提。

若比丘尼作是言。汝与我衣钵户钩。时药时分药七日药尽形药。我当度汝。波夜提。

若比丘尼。女人夫主不听。畜为众。波夜提。

若比丘尼语他言。汝二岁学六法。后当畜汝。若不畜者。波夜提。

若比丘尼。岁岁度弟子者。波夜提。

若比丘尼。宿作乞属和上尼羯磨。畜为众者。波夜提。

若比丘尼。作浴衣者当应量作。量者。长五修伽陀磔手。广二磔手半。过是作者。波夜提(五十)

若比丘尼。数数易衣服。波夜提。

若比丘尼。作衣极久乃至五夜。过是成者。波夜提(一百三十)

若比丘尼。五夜不看五衣。波夜提。

若比丘尼。以衣与白衣。波夜提。

若比丘尼。月病休止。浣病衣已净不起去。波夜提。

若比丘尼。遮与僧衣。波夜提。

若比丘尼。所望得衣弱。而受迦絺那衣。波夜提。

若比丘尼。僧舍迦絺那衣时不随者。波夜提。

若比丘尼。僧分衣时不随者。波夜提。

若比丘尼。僧断事时不随顺者。波夜提(六十)

若比丘尼。不以房舍嘱他。至聚落中。波夜提。

若比丘尼。读诵种种咒术。波夜提(一百四十)

若比丘尼。教白衣读诵种种咒术。波夜提。

若比丘尼。与白衣作。波夜提。

若比丘尼。坐白衣床。不还付主便去。波夜提。

若比丘尼。不问主人坐他床上。波夜提。

若比丘尼无病乘乘。波夜提。

若比丘尼纺绩。波夜提。

若比丘尼着腰络。波夜提。

若比丘尼捉盖入白衣舍。波夜提。

若比丘尼。离有比丘住处安居。波夜提。

若比丘尼安居竟。不二部僧中求三事自恣说见闻疑。波夜提(一百五十)

若比丘尼。半月不往僧中求教诫。波夜提。

若比丘尼无病。不往受教诫。波夜提。

若比丘尼。有比丘住处外门。不问便入。波夜提。

若比丘尼。嗐嗌向比丘。波夜提。

若比丘尼。共比丘尼斗诤恶口。恐怖他言。

某王大臣斗将。是我知识。当以彼力治汝波夜提。

若比丘尼护惜他家。波夜提。

若比丘尼受请都不食者。波夜提。

若比丘尼。比丘不听。便问经律阿毗昙。波夜提。

若比丘尼裸形露地洗浴。波夜提。

若比丘尼着白衣严身具。波夜提(一百六十)

若比丘尼。故往观听歌舞伎乐庄严妓儿。波夜提。

若比丘尼有疮。使男子解系。波夜提。

若比丘尼。与男子共行说俗事。波夜提。

若比丘尼。以涂香胡麻滓屑揩身。波夜提。

若比丘尼。使他以涂香胡麻滓屑揩身。波夜提。

若比丘尼着头光。波夜提。

若比丘尼。不语余比丘尼出远门去。波夜提。

若比丘尼以刷刷头。波夜提。

若比丘尼使他刷头。波夜提。

若比丘尼以梳梳头。波夜提(一百七十)

若比丘尼使他梳头。波夜提。

若比丘尼编头。波夜提。

若比丘尼使他编头。波夜提。

若比丘尼生草上大小便。波夜提。

若比丘尼故出精。除梦中。波夜提。

若比丘尼饮精。波夜提。

若比丘尼男子洗处浴。波夜提。

若比丘尼在门中立。波夜提(一百七十八)

诸大德。已说百七十八波夜提法。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。诸大德是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是八波罗提提舍尼法。半月半月波罗提木叉中说。

若比丘尼无病。自为索乳。是比丘尼应向余比丘尼说罪。我堕可呵法不是。是说罪法。我今说罪悔过。是初波罗提提舍尼法。

若比丘尼无病。自为索酪生酥熟酥油鱼肉脯。是比丘尼应向余比丘尼说罪。我堕可呵法不是。是说罪法。我今说罪悔过。是名八波罗提提舍尼法。

诸大德。已说八波罗提提舍尼法。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是众学法。半月半月波罗提木叉中说。

不高着泥洹僧。应当学。

不下着泥洹僧。应当学。

不参差着泥洹僧。应当学。

不如钉头着泥洹僧。应当学。

不如象鼻着泥洹僧。应当学。

不如多罗叶着泥洹僧。应当学。

不如麨团着泥洹僧。应当学。

不细襵着泥洹僧。应当学。

不着耳泥洹僧。应当学。

不并襵两边着泥洹僧。应当学。

不着细缕泥洹僧。应当学。

周齐着泥洹僧。应当学。

不高披衣。应当学。

不下披衣。应当学。

不参差披衣。应当学。

周齐披衣。应当学。

好覆身入白衣舍。应当学。

好覆身白衣舍坐。应当学。

善摄身入白衣舍。应当学。

善摄身白衣舍坐。应当学。

不高视入白衣舍。应当学。

不高视白衣舍坐。应当学。

不呵供养入白衣舍。应当学。

不呵供养白衣舍坐。应当学。

静默入白衣舍。应当学。

静默白衣舍坐。应当学。

不蹲行入白衣舍。应当学。

不蹲行白衣舍坐。应当学。

不覆头入白衣舍。应当学。

不覆头白衣舍坐。应当学。

不襆头入白衣舍。应当学。

不襆头白衣舍坐。应当学。

不肘隐人肩入白衣舍。应当学。

不肘隐人肩白衣舍坐。应当学。

不叉腰入白衣舍。应当学。

不叉腰白衣舍坐。应当学。

不左右反抄衣入白衣舍。应当学。

不左右反抄衣白衣舍坐。应当学。

不偏抄衣入白衣舍。应当学。

不偏抄衣白衣舍坐。应当学。

不以衣覆右肩全举左肩上入白衣舍。应当学。

不以衣覆右肩全举左肩上白衣舍坐。应当学。

不掉臂入白衣舍。应当学。

不掉臂白衣舍坐。应当学。

不摇肩入白衣舍。应当学。

不摇肩白衣舍坐。应当学。

不摇头入白衣舍。应当学。

不摇头白衣舍坐。应当学。

不摇身入白衣舍。应当学。

不摇身白衣舍坐。应当学。

不携手入白衣舍。应当学。

不携手白衣舍坐。应当学。

不翘一脚入白衣舍。应当学。

不翘一脚白衣舍坐。应当学。

不累脚入白衣舍。应当学。

不累脚白衣舍坐。应当学。

不掌扶颊白衣舍坐为白衣笑故。应当学。

一心受饭。应当学。

一心受羹。应当学。

不溢钵受饭食。应当学。

羹饭等食。应当学。

不刳饭如井食应当学。

不抟饭食。应当学。

不大抟饭食。应当学。

不手把食。应当学。

不张口待饭食。应当学。

不含食语。应当学。

不啮半食。应当学。

不吸食作声食。应当学。

不嚼食作声食。应当学。

不味咽食食。应当学。

不吐舌食。应当学。

不缩鼻食。应当学。

不舐手食。应当学。

不腻手受食器。应当学。

不振手食。应当学。

不指扪钵食。应当学。

不病不得为身索若饭若羹。应当学。

不得以饭覆羹更望得。应当学。

不呵相看比坐钵。应当学。

端视钵食。应当学。

次第食尽。应当学。

不应洗食钵水弃白衣舍内除语檀越。应当学。

骑乘人不应为说法。除病。应当学。

人在前比丘尼在后不应为说法。除病。应当学。

人在道中。比丘尼在道外。不应为说法。除病。应当学。

人坐比丘尼立。不应为说法。除病。应当学。

人在高。处比丘尼在下。处不应为。说法。除病。应当学。

人卧比丘尼。坐不应为。说法。除病。应当学。

人覆头不应为说法。除病。应当学。

人襆头不应为说法。除病。应当学。

肘隐人不应为说法。除病。应当学。

人叉腰不应为说法。除病。应当学。

人左右反抄衣不应为说法。除病。应当学。

人偏抄衣不应为说法。除病。应当学。

以衣覆右肩全举左肩上不应为说法。除病。应当学。

人着革屣不应为说法。除病。应当学。

人着屐不应为说法。除病。应当学。

人捉杖不应为说法。除病。应当学。

人捉盖不应为说法。除病。应当学。

人捉刀不应为说法。除病。应当学。

人捉弓箭种种器仗。不应为说法。除病。应当学。

不应生草上涕唾。除病。应当学。

不应净用水中大小便涕唾。除病。应当学。

不应立大小便。除病。应当学。

树过人不应上。除大因缘。应当学。

诸大德。已说众学法。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。是七灭诤法。半月半月波罗提木叉中说。

应与现前毗尼人。当与现前毗尼。

应与忆念毗尼人。当与忆念毗尼。

应与不痴毗尼人。当与不痴毗尼。

应与自言治人。当与自言治。

应与觅罪相人。当与觅罪相。

应与多觅罪人。当与多觅罪。

种种僧中诤事生。如草布地除灭。应当学。

诸大德。已说七灭诤法。今问诸大德。是中清净不。第二第三亦如是问。是中清净不。诸大德。是中清净。默然故。是事如是持。

诸大德。已说戒序。已说八波罗夷法。已说十七僧伽婆尸沙法。已说三十尼萨耆波夜提法。已说百七十八波夜提法。已说八波罗提提舍尼法。已说众学法。已说七灭诤法。是事入佛经中半月半月戒经中。说及余随道戒法是中诸大德。一心欢喜不诤。一学一道和合。如水乳合安乐行。如是应当学。

毗婆尸佛如来无所著等正觉。为六百二十万比丘前后围绕。说是戒经。

忍辱第一道　　涅槃佛称最
出家恼他人　　不名为沙门

式佛如来无所著等正觉。为八十万比丘前后围绕。说是戒经。

譬如明眼人　　能避崄恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

随叶佛如来无所著等正觉。为十万比丘前后围绕。说是戒经。

不恼不说过　　如戒所说行
饭食知节量　　常乐在闲处
心净乐精进　　是名诸佛教

拘楼孙佛如来无所著等正觉。为四万比丘前后围绕。说是戒经。

譬如蜂采花　　不坏色与香
但取其味去　　比丘入聚然
不破坏他事　　不观作不作
但自观身行　　谛视善不善

拘那含佛如来无所著等正觉。为三万比丘前后围绕。说是戒经。

欲得好心莫放逸　　圣人善法当勤学
若有知寂一心人　　乃能无复忧愁患

迦葉佛如来无所著等正觉。为二万比丘前后围绕。说是戒经。

一切恶莫作　　当具足善法
自净其志意　　是则诸佛教

释迦牟尼佛如来无所著等正觉。为千二百五十未曾有僧前后围绕。说是戒经。

护身为善哉　　能护口亦善
护意为善哉　　护一切亦善
比丘护一切　　便得离众苦
比丘守口意　　身不犯众恶
是三业道净　　得圣所得道

若人挝骂不还报　　于嫌恨人心不恨
于嗔人中心常净　　见人为恶自不作

七佛为世尊　　能救护世间
所可说戒经　　我已广说竟
诸佛及弟子　　恭敬是戒经
恭敬戒经已　　各各相恭敬
惭愧得具足　　能得无为道

诸大德。已说波罗提木叉意。僧一心得布萨。

大沙门百一羯磨法

(白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十因羯磨不限百一以类相从不出百一羯磨之法要须曲尽乃成羯磨今粗略法用可知耳)

舍界羯磨。

大德僧听。僧本结内界一住处一说戒故。若僧时到僧忍听。僧一住处一说戒中舍本界。如是白。

大德僧听。僧本结内界一住处一说戒故。今僧一住处一说戒中舍本界。谁诸长老忍。是一住处一说戒中舍本界。是诸长老默然。谁不忍便说。

僧一住处一说戒中舍本界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结内界羯磨

(四处即是内界以故不除此处内难失衣之罪是以后结衣中应除)

大德僧听。是某甲比丘说四方界相。此相内界彼相外界。若僧时到僧忍听。僧一住处一说戒故结内界。如是白。

大德僧听。是某甲比丘说四方界相。此相内界彼相外界。僧一住处一说戒故结内界。谁长老忍。一住处一说戒故结内界。是诸长老默然。谁不忍便说。

僧一住处一说戒故。结内界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结外界羯磨

(结界法先应规度内界相内界相中规度外界相先结外界后结内界所以外界在内者或有住处不须外界)

大德僧听。是某甲比丘说四方界相。僧结内界。是中尔许地。僧结作外界受戒处。若僧时到僧忍听。僧尔许地结作外界受戒处。如是白。

大德僧听。是某甲比丘说四方界相。僧结内界。是中尔许地。僧结作外界受戒处。谁长老忍。是内界中尔许地结作外界受戒处。是诸长老默然。谁不忍便说。

僧是内界中尔许地结作外界受戒处竟。僧忍默然故。是事如是持。

结不失衣羯磨

大德僧听。一住处一说戒结内界。是中除聚落及界。除阿练若处及屋。余残一住处一说戒。作不失衣法。若僧时到僧忍听。僧一住处一说戒作不失衣法。如是白。

大德僧听。一住处一说戒结内界。是中除聚落及界。除阿练若处及屋。余残一住处一说戒作不失衣法。谁长老忍。是一住处一说戒作不失衣法。是谁长老忍默然故。谁不忍便说。僧听是一住处一说戒作不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。

僧中羯磨十四人监事(能作法人能分僧卧具人能敷僧卧具人能分僧饼人能处分差请人处分沙弥人能分僧粥人能处分守园人能分僧衣人能分雨衣人主分药人昼夜掌。僧物人掌僧粗物人常守住处人)

大德僧听。某甲比丘。能作僧净法人。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘作僧净法人。如是白。

大德僧听。某甲比丘。能作僧净法人。僧某甲比丘作僧净法人。谁长老忍。某甲比丘作僧净法人默然。谁不忍是长老便说。

僧某甲比丘作僧净法人竟。僧忍默然故。是事如是持。

大德僧听。某甲比丘。能作分僧卧具人。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘作僧分卧具人。如是白。

大德僧听。某甲比丘。能作分僧卧具人。谁长老忍。某甲比丘作分僧卧具人默然。谁不忍是长老便说。

僧某甲比丘作分僧卧具人竟。僧忍默然故。是事如是持(十四略一人其余法用可知)

僧伽婆尸沙忏悔法

佛在舍卫国。长老迦留陀比丘。故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。是长老语诸比丘。诸长老。我故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。我当云何。诸比丘不知如何。以是白佛。佛语诸比丘。汝曹与迦留陀比丘故出精犯得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏故。如覆藏时。与波利婆沙。(随时下意作众事)更有比丘得如是罪。亦应与波利婆沙。诸比丘言。大德。云何应与。佛言。一心会僧中。是迦留陀比丘。应偏袒右肩脱革屣入僧中头面礼诸比丘足。胡跪合掌应言。诸长老一心念。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。僧中如覆藏日乞波利婆沙。僧我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。如覆藏日与波利婆沙。怜愍故。如是第二第三说讫。

波利婆沙羯磨

是中一比丘。应僧中如是唱。大德僧听。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。僧中如覆藏日乞波利婆沙。是言。僧。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。如覆藏日与波利婆沙。怜愍故。若僧时到僧忍听。僧。迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。如覆藏日与波利婆尸沙。如是白。

大德僧听。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中如覆藏日与波利婆沙。谁诸长老忍迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中如覆藏日与波利婆沙。是诸长老默然。谁不忍便说。第二第三说。

僧。迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。如覆藏日与波利婆沙竟。僧忍默然故。是事如是持(波利婆沙中应具说三羯磨相承之法如下)

摩那埵应乞

一心会僧中。迦留陀比丘。应偏袒右肩脱革屣入僧中头面礼诸比丘足。胡跪合掌应言。诸长老一心念。我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。僧与波利婆沙行竟。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏除是罪故。与六夜摩那埵。怜愍故。如是第二第三乞。

波利婆沙磨那埵羯磨

是中一比丘。应僧中唱大德僧听。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。僧与波利婆沙行竟。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。是言。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。与六夜摩那埵。怜愍故。若僧时到僧忍听。僧。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。当与六夜摩那埵如是白。

大德僧听。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙。僧与波利婆沙行竟。除是罪故。今僧中乞六夜摩那埵谁诸长老忍。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中六夜摩那埵。是诸长老默然。谁不忍便说。如是第二第三说。

僧。与迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。六夜磨那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

一心会僧中。迦留陀比丘。应偏袒右肩脱革屣入僧中头面礼诸比丘足。胡跪合掌应言。诸长老一心念。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙摩那埵。僧与波利婆沙摩那埵行竟。除是罪故。僧中乞出罪。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。与出罪。怜愍故如是三说。

波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘。应僧中唱。大德僧听。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙磨那埵僧与波利婆沙摩那埵行竟。除是罪故。僧乞出罪。是言。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。与出罪。怜愍故。若僧时到僧忍听。僧。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。当与出罪。如是白。大德僧听。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。僧中乞波利婆沙摩那埵。僧与波利婆沙摩那埵行竟。除是罪故。今僧中与出罪。谁诸长老忍。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。除是罪故。今僧中与出罪。是诸长老默然。谁不忍便说。如是三说。

僧。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪覆藏。与出罪竟僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。长老迦留陀比丘故出精得僧。伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是长老语诸比丘。诸长老。我故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我今当云何。诸比丘不知如何。以是事白佛。佛语比丘。汝曹

与迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故。与六夜摩那埵(六夜苦行下意作众事)更有比丘得如是罪。应与六夜摩那埵。诸比丘言。大德。云何应与。佛言。一心会僧中迦留陀比丘。应偏袒右肩脱革屣入僧中头面礼诸比丘足。胡跪合掌应云。诸长老一心念。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。僧。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。与六夜摩那埵。怜愍故。如是第二第三应乞。

摩那埵羯磨

是中一比丘。僧中应如是唱。大德僧听。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞六夜摩那埵。是言。僧。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。与六夜摩那埵。怜愍故。若僧时到僧忍听。僧迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。当与六夜摩那埵。如是白。

大德僧听。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。今僧中与六夜摩那埵。谁诸长老忍。迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。除是罪故。今僧中与六夜摩那埵。是诸长老默然故。谁不忍便说。如是第二应说第三应说。僧与迦留陀比丘。故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

一心会僧中。迦留陀比丘。应偏袒右肩脱革屣入僧中头面礼诸比丘足。胡跪合掌应言。诸长老一心念。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵行竟除是罪故。僧中乞出罪。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。与出罪。怜愍故。如是第二第三说。

摩那埵出罪羯磨

是中一比丘。应僧中唱。大德僧听。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵行竟。除是罪故。僧中乞出罪。是言。僧。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵行竟。除是罪故。与出罪。怜愍故。若僧时到僧忍听。僧迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。当与出罪。如是白。

大德僧听。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵行竟。除是罪故。今僧中与出罪。谁诸长老忍。迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。今僧中与出罪。是诸长老默然。谁不忍便说。如是第二第三说。

僧与迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪竟。僧忍默然故。是事如是持。

是长老迦留陀比丘。六夜行摩那埵未竟。更作僧伽婆尸沙罪故出精。是罪不覆藏。语诸比丘。诸长老。我先故出精得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我僧中乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我僧中行六夜摩那埵未竟。更作僧伽婆尸沙罪故出精。是罪不覆藏。我今当云何。诸比丘不知如何。以是事白佛。佛语诸比丘。汝曹与迦留陀比丘如本治。更有比丘得如是罪。亦应与如本治。诸比丘言。大德。云何应与。佛言。一心会僧中。迦留陀比丘。应偏袒右肩脱革屣入僧中头面礼诸比丘足。胡跪合掌应言。诸长老一心念。我迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我僧中乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。已行若干日。若干日未竟。我更作僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞如本治。僧我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。除是罪故。与本治。怜愍故。如是第二第三说。

本治羯磨

是中一比丘。应僧中唱。大德僧听。是迦留陀比丘先故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。从僧中乞六夜摩那埵僧与六夜摩那埵。是迦留陀比丘。僧中六夜行摩那埵。已行若干日。若干日未竟。更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。除是罪故。僧中乞如本治。言是僧。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。与如本治。怜愍故。若僧时到僧忍听。僧迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。除是罪故当与如本治。如是白。

白四羯磨。

僧。与迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟。僧忍默然故。是事如是持。

是迦留陀比丘。罪中更作罪。僧中行六夜摩那埵行如本治竟。语诸比丘。我今当云何。诸比丘不知云何以是事白佛。佛言。汝曹与出罪羯磨。是迦留陀比丘。罪中更作罪。僧中六夜行摩那埵行如本治

竟。更有比丘得如是罪。亦应与出罪羯磨。诸比丘言。大德。云何与出罪羯磨。佛言。一心会僧中。迦留陀比丘。应偏袒右肩脱革屣入僧中头面礼诸比丘足。胡跪合掌应言。诸长老一心念。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。我先僧中乞六夜摩那埵。僧与我六夜摩那埵。我僧中行六夜摩那埵。已行若干日。若干日未竟。更作僧伽婆尸沙罪不覆藏。我僧中乞如本治僧与我如本治。我迦留陀比丘。罪中更作罪。行如本治竟除是罪故僧中乞出罪羯磨僧。我迦留陀比丘罪中更作罪。行六夜摩那埵行如本治竟除是罪故与出罪羯磨。怜愍故如是第二第三乞。

本治出罪羯磨

是中一比丘。应僧中唱。大德僧听。是迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。先僧中乞六夜摩那埵。僧与六夜摩那埵。僧中六夜摩那埵已行若干日。若干日未竟。更作僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。是迦留陀比丘僧中乞如本治。僧与如本治行竟。除是罪故僧中乞出罪羯磨是言。僧。我迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。更作一罪不覆藏。僧中乞如本治。僧与如本治行竟。与出罪羯磨。怜愍故。若僧时到僧忍听。僧。迦留陀比丘故出精。得僧伽婆尸沙罪。一罪不覆藏。僧中乞如本治行竟除是罪故。当与出罪羯磨如是白。

白四羯磨。

僧。与迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(此出罪羯磨要二十人前三羯磨四人可得)

偷罗遮忏悔法

(一切偷罗遮从二篇生四差之异上品不可忏前篇下品后篇中品界外四人得忏之余下品人一得忏也)

大德僧一心念。某甲比丘盗四钱得偷罗遮罪。今僧中说偷罗遮罪不可匿藏罪如是三说。

僧问。汝自见罪不。答言。见汝莫复作。长老一心念。某甲比丘捉女人着身衣。得偷罗遮(粗罪)我某甲比丘。今从长老说罪。不匿藏罪(如是三说)

长老一心念。我某甲比丘长衣过十日。得尼萨耆波夜提罪。我某

甲是衣弃舍。从长老说罪出罪。为清净故如是三说。

长老一心念。我某甲比丘故妄语。得波夜提罪。我某甲比丘。今从长老说罪出罪除罪。为清净故如是三说。

四悔过悔法

大德僧一心念。我某甲比丘堕可呵法不是处。是可出法我今出。第二第三如是说(僧答听)

长老一心念。我某甲比丘触女人衣。得突吉罗如是三说。

诸摈羯磨

大德僧听。是某甲比丘作淫事。得波罗夷罪。若僧时到僧忍听僧。是某甲比丘作淫事。得波罗夷罪。今当作灭羯磨不共住不共事。如是白。

大德僧听。是某甲比丘作淫事。得波罗夷罪。今僧作灭羯磨不共住不共事。谁长老忍。某甲比丘作淫事得波罗夷罪。今僧作灭羯磨默然。谁不忍便说。第二第三亦如是说。

僧与某甲比丘作淫事得波罗夷罪灭羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

大德僧听。某甲比丘作罪。不自见罪。若僧时到僧忍听。僧。是某甲比丘作罪。不自见罪。当作不见摈羯磨。如是白。

白四羯磨。

僧。某甲比丘作罪。不自见罪。作不见摈羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

大德僧听。某甲比丘作罪见罪。不作如法忏悔。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘作罪见罪。不作如法忏悔。当作不作摈羯磨。如是白。

白二羯磨。

僧某甲比丘作罪见罪。不如法忏悔。与不作摈羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

僧羯磨明能令断非法

一比丘应僧中唱。大德僧听。我曹僧中灭是事。无智比丘言。是事不应如是如是灭。是事应如是如是灭。我今僧中作羯磨。一切僧当约敕灭此事。如是白。

三菩伽。僧中唱西南方四比丘东方四比丘名。大德僧听。是八人名西南方四比丘东方四比丘。若僧时到僧忍听。僧是八人能断事。入僧中欲灭是事故。如是白。

大德僧听。唱是八人名。东方四比丘西南方四比丘。僧听是八人断事。入僧中欲灭是事故。是中谁长老忍。是八人断事入僧中欲灭是事故默然。谁不忍便说。

僧听是八人断事入僧中欲灭是事竟。僧忍默然故。是事如是持。

一比丘应僧中唱。大德僧听。是阿耆多比丘受戒。五岁虽小能诵持毗尼。若僧时到僧忍听。僧是阿耆多比丘能作断事人。为诸上座婆伽林中敷坐具。如是白。

白二羯磨。

僧听阿耆多比丘作断事人敷坐具竟。僧忍默然故。是事如是持(欲作羯磨时依如白中但谁忍为异)

大德僧听。某甲比丘。欲受三十九夜僧事故出界。还是中安居是中自恣。若僧时到僧忍听。僧。某甲比丘受三十九夜僧事故出界。还是中安居是中自恣。如是白。

大德僧听。某甲比丘。受三十九夜僧事故出界。还是中安居是中自恣。谁长老忍。某甲比丘受三十九夜僧事故出界。还是中安居是中自恣默然。谁不忍是长老便说。

僧与某甲比丘受三十九夜僧事故出界还是中安居是中自恣竟。僧忍默然故。是事如是持。

伽絺那衣法

佛在舍卫国。诸比丘桑只多国夏安居自恣竟。与衣钵俱至舍卫国。是时天雨泥水风热。诸比丘疲极。到佛所头面礼佛足一面坐。诸佛常法。慰问诸比丘。夏安居乏不乐不。道路疲不。诸比丘言。不乏

不苦。道路疲极。佛问诸比丘。汝事事好。何以独疲极耶。诸比丘言。我于桑只多国夏安居自恣竟。与衣钵俱至舍卫国。天雨泥水风热苦极。佛言。从今日听受伽絺那衣竟。汝曹离本衣无罪。如是应作。一心会僧。僧中一比丘应唱。大德僧听。今日僧作伽絺那衣。今日僧欲作伽絺那衣。若僧时到僧忍听。僧当一心作伽絺那衣。如是白。

次第应唱。作伽絺那衣人应如是言。谁能于僧中作伽絺那衣。人若有比丘言我能作。有五法。不应令作伽絺那。爱恚怖痴作不作不知。有五法应令作。不爱不恚不怖不痴作不作知。一比丘应僧中如是唱。大德僧听。某甲比丘。僧中作伽絺那衣人。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘。作僧伽絺那衣人。如是白。

大德僧听。某甲比丘。能僧中作伽絺那衣人。谁长老忍。某甲比丘僧中作伽絺那衣人默然。谁不忍便说。僧忍某甲比丘作伽絺那衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

安居中所得施衣。应羯磨与伽絺那衣人。一心会僧。僧中一比丘应唱。大德僧听。是住处僧。得此施衣可分物。安居僧应分。若僧时到僧忍听。僧当羯磨与某甲比丘作伽絺那。衣是住处受持。故如是。白。

白二羯磨。

僧与某甲比丘作伽絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

是时作伽絺那衣人更与四比丘能作者。是衣浣染割簪缝试量。是作伽絺那衣人。浣时应心念。当作伽絺那。染割簪缝试量亦如是。此六心不生。非伽絺那衣。佛言。更应生三心。当作此衣。今作此衣。已作此衣。三心生。当是伽絺那衣(事多未说)

僧中一比丘应唱。大德僧听。是衣是中住处现前僧应分若僧时到僧忍听。僧。是衣僧羯磨当与某甲比丘。如是白。

白二羯磨。

僧是衣与某甲比丘僧羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(檀越施一切僧应用此羯磨)

亡道人物羯磨

大德僧听。某甲比丘命过。是资生轻物。若衣若非衣。现前僧可

分。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘资生轻物若衣若非衣。现前僧可分。当与某甲比丘。如是白。

大德僧听。某甲比丘命过。是资生轻物。若衣若非衣。现前僧可分。僧当与某甲比丘。谁长老忍。某甲比丘资生轻物。若衣若非衣。现前僧可分。僧与某甲比丘默然。谁不忍便说。

僧。某甲比丘资生轻物。若衣若非衣。现前僧可分。僧与某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持。

与看病人衣物

大德僧听。某甲比丘命过。是六物现前僧可分。若僧时到僧忍听。僧。某甲比丘是六物与看病人。如是白。

大德僧听。某甲比丘命过。是六物现前僧可分。僧与看病人。谁长老忍。某甲比丘是六物现前僧可分与看病人默然。谁不忍便说。僧某甲比丘六物现前可分僧与看病人竟。僧忍默然故。是事如是持。

一心会僧中。一比丘应唱。大德僧听。某甲沙弥命过。是沙弥有尔许上下衣。若僧时到僧忍听。僧某甲沙弥上下衣。当与看病人。如是白。

大德僧听。某甲沙弥命过。尔许上下衣。僧与看病人。谁长老忍。某甲沙弥上下衣与看病人默然。谁不忍便说。僧某甲沙弥上下衣。与看病人竟。僧忍默然故。是事如是持。

大德僧听。某甲精舍无主毁坏。某甲檀越能治。若僧时到僧忍听。某甲精舍。当与某甲檀越治如是白。

大德僧听。某甲精舍无主毁坏。某甲檀越能治。谁长老忍。某甲精舍无主毁坏与某甲檀越治默然。谁不忍者便说。

僧。某甲精舍与某甲檀越治竟。僧忍默然故。是事如是持。

众中一比丘唱。大德僧听。某甲舍作净处。若僧时到僧忍听。僧某甲舍作净处。如是白。

大德僧听。某甲舍作净处。谁长老忍。某甲舍作净处默然。谁不忍便说。

僧某甲舍作净处竟。僧忍默然故。是事如是持。

大德僧听。某甲比丘狂心倒。布萨有时来有时不来。及余法僧事。有时来有时不来。诸比丘心疑悔。若僧时到僧忍听。僧。某甲比丘当作狂痴羯磨。若共若别。僧随意作布萨及余法僧事。如是白。

大德僧听。某甲比丘狂心倒。布萨有时来有时不来。及余法僧事。有时来有时不来。诸比丘心疑悔。僧。某甲作狂痴羯磨。若共若别。僧随意作布萨及余法僧事。谁长老忍。某甲比丘作狂痴羯磨若共若别僧随意作布萨及余法僧事默然。谁不忍便说。

僧作某甲比丘狂痴羯磨竟。某甲比丘若共若别。僧随意作布萨及余法僧事。僧忍默然故。是事如是持。

一比丘应僧中唱。大德僧听。是住处一切僧有罪知罪。不能得清净。客比丘共住同见是罪如法忏悔。遣遍求能得是事不成。若僧时到僧忍听。僧后是罪如法忏悔如是白。

一比丘应僧中唱。大德僧听。是中住处一切僧一事疑。若僧时到僧忍听。僧后是罪当问如法忏悔。如是白。

一比丘应僧中唱。大德僧听。是中住处有比丘。若他人语若不语。若他人忆若不忆。自言有罪僧伽婆尸沙。是比丘应与波利婆沙。是不成与波利婆沙。若僧时到僧忍听。僧后当与是比丘波利婆沙。如是白。

大德僧听。是中住处有比丘。若他人语若不语。若他人忆若不忆。自言有罪僧伽婆尸沙。是比丘应与摩那埵。是事不成与摩那埵。若僧时到僧忍听。僧后当与是比丘摩那埵。如是白。

大德僧听。是中住处有比丘。若他人语若不语。若他人忆若不忆。自言有罪僧伽婆尸沙。是比丘应与如本治。是不成与如本治。若僧时到僧忍听。僧后当与是比丘如本治。如是白。

大德僧听。是中住处有比丘。若他人语若不语。若他人忆若不忆。自言有罪僧伽婆尸沙。是应与出罪。是不成与出罪。若僧时到僧忍听。僧后当与是比丘出罪。如是白。

大德僧听。是中住处有比丘。若他人语若不语。若他人忆若不忆。自言有罪可忏。是事共诤。有比丘言是小忏悔。有比丘言应大忏悔。若僧时到僧忍听。僧是比丘后当于异比丘清净共住同见所如法忏悔。如是白。

大德僧听。是中住处有比丘。若他人语若不语。若他人忆若不

忆。自有罪可忏悔。是事共诤。有比丘言是罪波夜提。有比丘言是罪出罪。若僧时到僧忍听。僧是比丘后当于异比丘清净共住同见所如法忏悔。如是白。

大德僧听。是中住处有比丘。若他人语若不语。若他人忆若不忆。自言有罪可忏悔。是事共诤。有比丘。言是罪残可治。有比丘言无残不可治。是中言有罪可治。是比丘言。此比丘应共自恣。是中言无残不可治。是比丘言此比丘不应共自恣。我应舍去。若僧时到僧忍听。僧。是比丘后当于异比丘清净共住同见所如法忏悔。如是白。

有一住处。自恣时僧大会。是中诸比丘如是思惟。大德。是住处僧大会。若我曹是中三说自恣。夜过不得自恣竟。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。

事难时各各言。长老一心念。今若十五日僧布萨说戒。我某甲比丘亦布萨说戒。如是三说。

八难起一说自恣。羯磨随事应言。大德僧听。是中有难。若三说自恣。或夺命或破戒。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。

四事起及大会。王王等来大得布施。二法师义辩。若多比丘病。天雨屋覆薄。亦随事应言。是中若三说自恣。夜多过不得自恣。若僧时到僧忍听。僧当一说自恣。如是白。

羯磨为僧作自恣人

应如是语。谁能为僧作自恣人。若有言能。应言五法成就应作自恣人。不爱自恣。不嗔自恣。不怖自恣。不愚自恣。不自恣知(拜受自恣人)

大德僧听。某甲比丘等。能为僧作自恣人。若僧时到僧忍听。僧某甲比丘等。当作僧自恣人。如是白。

大德僧听。某甲比丘等。能为僧作自恣人。谁长老忍某甲比丘等。为僧作自恣人。默然。谁不忍便说。

僧某甲比丘等。为僧作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

是时应作自恣羯磨文。

大德僧听。今日僧自恣日。若僧到时僧忍听。僧一心受自恣。如

是白。受岁。

长老一心念。今日僧自恣日。我某甲比丘汝及僧自恣语。僧若见罪若闻罪若疑罪语我。怜愍故。若见闻知罪如法除却如是第二第三说。

一比丘心念口言。今日僧自恣日。我某甲比丘今日亦自恣。如是第二第三说。

长老一心念。我某甲比丘。是住处夏安居。前三月依止某甲聚落。某甲房舍破修治故。如是第二第三说(长老应言一心自捡答言当渐渐学之)

长老忆念。某甲比丘是中夏安居。有缘事出界。受七日法还是中安居。是中自恣如是第二第三说(长老皆应若优毗听)

念我长老。今十五日僧布萨说戒。长老知我清净忆持无遮道法清净。作布萨说戒。众满故。如是第二第三说。

比丘心念口言。今若十五日僧布萨说戒。我某甲比丘今日亦作布萨说戒。如是第二第三说。

长老一心念。我某甲比丘。如法僧事中与欲。某布萨说戒中说清净。为我捉舍罗。如是第二第三说。

长老一心念。我某甲比丘。缘事暂出。后如法僧事一切与欲。

长老一心念。某甲比丘。如法僧事中与欲。某布萨说戒中说清净。我为捉舍罗。如是第二第三说。

长老一心念。我某甲比丘犯此罪。后当向清净比丘如法忏悔。

长老一心念。我某甲比丘一事疑。后安详当问如法除却。

说戒中忆有罪。长老一心念。我某甲比丘自忆有罪。后是罪如法除却。

比丘心念口言。从今日是罪。更不复作。

一比丘心念口言。是罪后当向清净比丘如法除却。

一比丘罪中疑。一心生念。我后是罪。安徐当问如法除却。

长老一心念。我某甲比丘。欲暂出行为我持衣。长老一心念。我某甲比丘。食不足受更食法长老一心念。我某甲比丘此物受长用故。一比丘得衣时。如是心念口言。是住处是衣诸人为僧故施。现前僧可分。是中无僧。是物应属我。是物我用我许受。是名作羯磨竟。

二比丘应如是言。是衣。是住处诸人为僧故施。现前僧可分。是物尔许属我与汝。长老是分。汝受自须自用二比丘亦尔是物。是中住处诸人为僧故施。现前僧可分。是物尔许属我。是分与汝长老。是分汝自受自用。是名贸分。二比丘应如是言。是衣。是住处诸人为僧故施。现前僧可分。是物尔许属汝长老。长老自受自须用。异比丘应如是言。是衣。是中住处诸人为僧故施。现前僧应分。是物尔许属汝长老。长老自受自须自用。是名自受分。长老一心念。我某甲比丘是尽形药受长用共宿药。如是第二第三说。

长老一心念。我某甲比丘。是七日药受用共宿药。如是第二第三说。

长老一心念。我某甲比丘是。夜分浆受。如是第二第三说。

昙无德律部杂羯磨二卷

昙无德律部杂羯磨卷上(四五分)

诸结戒法第一

结戒场文(两界不得并。若欲大界内安戒场者。先竖戒场四方内相外相。相去一肘。使人唱。内一周竟言。此是内相彼为外相。如是第二第三唱。众中堪能羯磨者结。不得受欲。以未结界故)

大德僧听。此住处比丘某甲。唱四方小界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方小界相内。结作戒场。白如是。大德僧听。此住处比丘某甲。唱四方小界相。僧今于此四方小界相内。结作戒场。谁诸长老忍僧于此四方小界相内结作戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方小界相内结作戒场竟。僧忍默然故。事如是持是。

结大戒文(应次结大界。先标榜四方大界定相。墙周外不用远。喜妨布萨人三唱。众中堪使羯磨者结。亦不得受欲以未结界故)

大德僧听。此住处比丘某甲。唱四方大界相。若僧时到僧忍听。僧今于此四方大界相内结大界。同一住处同一说戒。白如是。

大德僧听。此住处比丘某甲。唱四方大界相。僧今于此四方大界相内结大界。同一住处同一说戒。谁诸长老忍僧于此四方大界相内结大界同一住处同一说戒者默然。谁不忍者说。僧已忍于此四方大界相内同一住处同一说戒结大界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结不失衣界文(不失衣界更无别相。依大界相结故言此住处)

大德僧听。此住处同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。僧今结不失衣界。除村村外界。白如是。大德僧听。此住处同一住处同一说戒。僧今结不失衣界。除村村外界。谁诸长老忍僧于此住处同一住处同一说戒结不失衣界除村村外界者默然。谁不忍者说。僧已忍同一住处同一说戒结不失衣界除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持(若二界相近。应留中间。不得相接。若欲解界。应先解不失衣界却解大界。不得隔驶流水。或时能断渡。除常有桥梁耳)

解不失衣界文。

大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。

僧今解不失衣界。白如是。

大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒。僧今解不失衣界。谁诸长老忍僧同一住处同一说戒解不失衣界者默然。谁不忍者说。僧已忍同一住处同一说戒解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解大界文。

大德僧听。此住处比丘。同一住处同一说戒。若僧时到僧忍听。今解大界。白如是。

大德僧听。此住处比丘同一住处同一说戒。僧今解大界。谁诸长老忍僧同一住处同一说戒解大界者默然。谁不忍者说。僧已忍同一住处同一说戒解大界竟。僧忍默然故。是事如是持。

解戒场文。

大德僧听。今有尔所比丘集若僧时到僧忍听。僧今解此处戒场。白如是。大德僧听。今有尔许比丘集。僧今解此处戒场。谁诸长老忍。僧解此处戒场者默然。谁不忍者说。僧已忍解此处戒场竟僧忍默然故。是事如是持布萨日及自恣日在道行若不和合结坐处小界文。

大德僧听诸比丘。坐处已满。齐如是比丘坐处。若僧时到僧忍听。僧今于此坐处结小界白如是。

大德僧听齐如是比丘坐处。僧今于此坐处结小界。谁诸长老忍。僧齐如是比丘。坐处结小界者默然谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘坐处结小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

即还解此小界文。

大德僧听。齐如是比丘坐处若僧时到僧忍听。僧今解此坐处小界。白如是。大德僧听。齐如是比丘坐处。僧今解此坐处小界谁诸长老忍僧齐如是比丘坐处解此坐处小界者默然。谁不忍者说。僧已忍齐如是比丘坐处解此坐处小界竟。僧忍默然故。是事如是持。

受戒法第二

度沙弥法(若欲在僧伽蓝中剃发。当白一切僧。若不和合。房房语令知已。在剃发和合当作白。白已然后与剃发。当作如是白)

大德僧听此某甲。欲求某甲剃发。若僧时到僧忍听。与某甲剃

发。白如是(若僧伽蓝中度令出家。当白一切僧。白已听与出家。当作如是白)大德僧听。此某甲。从某甲求出家。若僧时到僧忍听与某甲出家。白如是(作如是白已。与出家教使着袈裟。偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。当教如是语)我某甲尽形寿。归依佛归依法归依僧。随佛出家。某甲为和上。如来至真等正觉。是我世尊(第二第三亦如是说)我某甲。归依佛归依法归依僧。随佛出家竟。某甲为和上。如来至真等正觉。是我世尊(第二第三亦如是说当受戒)尽形寿不得杀生。是沙弥戒能持不(答言能)尽形寿不得盗。是沙弥戒能持不(答言能)尽形寿不得淫是沙弥戒能持不(答言能)尽形寿不得妄语。是沙弥戒能持不(答言能)尽形寿不得饮酒。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得着花鬘香油涂身。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得歌舞倡伎及往观听。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得高大床上坐。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得非时食。是沙弥戒。能持不(答言能)尽形寿不得捉持生象严饰宝物。是沙弥戒能持不(答言能)此是沙弥十戒。尽形寿不得犯。汝已受戒竟。当供养三宝。佛宝法宝比丘僧宝。勤修三业。坐禅诵经劝佐众事。

请和上文。

大德一心念。我某甲。请大德为和上。愿大德。为我作和上。我依大德故。得受具足戒(第二第三亦如是说。和上应语言可尔。若言好尔众僧应安欲受具足者离闻处着见处时戒师应问)众中谁能为某甲作教授师(若有者答言。我能。戒师应作白)大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒若僧时到僧忍听。某甲作教授师。白如是(教授师应往受戒人所问言)此安陀会郁多罗僧僧伽梨钵。是衣钵是汝有不(答言是。应语言)善男子听。今是真实诚时。实言实。不实当言不实。汝曾作比丘不。若言作。持戒清净不。如法还戒不。不犯净行尼不。不贼心受戒不。不破内外道不。非黄门不。不杀父杀母杀阿罗汉破僧不。汝非非人不。非畜生不。非二根不。汝字何等。和上字谁。年满二十未。三衣钵具不。父母听汝不。汝不负债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞干痟癫狂病。汝有如是病不(答言无。应语言)如我今问汝。僧中亦当如是问。如汝向者答我。僧中亦当如是答(教授师如是问已。还僧中如常威仪。至舒手及处立。应作如是白)大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。若僧时到僧忍听。我问已听将来。白如是(教授师应唤受戒人言。汝来。来已为捉衣钵教礼僧足已。在戒师前长跪合掌。教授应教乞戒。作如是乞)大德僧听。我某甲。从某甲求受具足戒。我某甲。今从僧乞受具足戒。和上某甲。愿僧济度我。慈愍故(第二第三亦如是说。时戒师应作白)大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒。和上某甲。若僧时到僧忍听。我问内法。白如是。

善男子听。今是真诚时实语时。随所问汝。汝当随实答。汝曾作比丘不。若言作。持戒清净不。如法还戒不。不犯净行尼不。不贼心受戒不。不破内外道不。非黄门不。不杀父杀母杀阿罗汉破僧不。汝非非人不。非畜生不。非二根不。汝字何等。和上字谁。年满二十未。三衣钵具不。父母听汝不。汝不负债不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癞痈疽白癞干痟颠狂。汝有如是病不(若言无。应作四羯白磨也)大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒。和上某甲。自说清净无诸难事。年满二十三衣钵具。若僧时到僧忍听。僧今授某甲具足戒。和上某甲。白如是。

大德僧听。此某甲。从某甲求受具足戒。此某甲。今从僧乞受具足戒。和上某甲。自说清净无诸难事。年满二十三衣钵具。僧今授某甲具足戒。和上某甲。谁诸长老忍僧与某甲受具足戒和上某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与某甲受具足戒竟。和上某甲僧忍默然故。是事如是持。善男子听。如来无所著等正觉。说四波罗夷法若比丘犯一一法。非沙门非释种子。汝一切不得犯淫欲作不净行。若比丘犯淫欲作不净行乃至共畜生非沙门非释种子。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能)一切不得盗乃至草叶。若比丘盗人五钱若过五钱。若自取教人取。自斫教人斫。自破教人破。若烧若埋若坏色。非沙门非释种子汝是中尽形寿不得。作能持不(答言能)一切不得故断众生命。乃至蚁子。若比丘故自手断人命。持刀授与人教死赞死劝死。与人非药。若堕胎若厌祷杀。自作方便若教人作。非沙门非释种子。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能)一切不得妄语乃至戏笑。若比丘不真实非己有。自称言得上人法。得禅得解脱得定得四空定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。言天来龙来鬼神来供养。非沙门非释种子。汝是中尽形寿不得作。能持不(答言能)善男子听。如来无所著等正觉。说四依法比丘出家依是。出家人法依粪扫衣。是比丘出家人法是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。檀越送衣割截衣。三种坏色衣。亦得受依乞食。是比丘出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。若僧差食檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。众僧常食。檀越请食得受。依树下坐是比丘出家人法是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。别房尖头屋。小房石室。两房一户得受。依腐烂药是比丘出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。酥油生酥蜜石蜜。得受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得处所。和上如法。阿阇梨如法。众僧具足。当善受教法。应劝化作福治塔供养众僧。和上阿阇梨一切如法教。不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐果报不断余所未知。当问和上阿阇梨(应令受戒人在前去)

受衣钵文。

长老一心念。此僧伽梨若干条割截成。今受持不离宿(第二第三亦如是说余二衣亦如是受)

长老一心念。此钵多罗应量器。今受持常用故(第二第三亦如是说)

请依止文。

大德一心念。我某甲。请大德为依止阿阇梨。愿大德。为我作依止阿阇梨。我依大德故得住(第二第三亦如是说师应言)莫放逸。若言好。若言去。弟子答言尔。

诸除罪法第三

乞覆藏羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。犯僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。今从僧乞覆藏羯磨。愿僧。与我随覆藏日羯磨。慈愍故(第二第三亦如是说)

与覆藏羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。犯僧残罪覆藏。此比丘某甲犯僧残罪随覆藏日。从僧乞覆藏羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲。随覆藏日羯磨。白如是。大德僧听。比丘某甲。犯僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。从僧乞覆藏羯磨。僧今与比丘某甲随覆藏日羯磨。谁诸长老忍僧与比丘某甲随覆藏日羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘某甲随覆藏日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(行覆藏者。有八事失宿。一一事皆得突吉罗罪。何等八。往余寺不白。有客比丘来不白。有余事出外不白。寺内余行者不白。病不遣信者白。一二三人共室宿。无比丘处住。不半月半月说戒时白。是为八事失宿。佛听半月半月说戒时白。应如是白。彼行覆藏者。应至僧中偏露右肩脱革屣右膝着地合掌白言)

大德僧听。我比丘某甲。犯僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德僧。令知我行覆藏。

乞摩那埵羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。犯僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵羯磨。愿僧与我六夜摩那埵羯磨。慈愍故(第二第三亦如是说)

与摩那埵羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。犯僧残罪覆藏。此比丘某甲犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵羯磨。若僧时到僧忍听。今与比丘某甲六夜摩那埵羯磨。白如是。

大德僧听。比丘某甲。犯僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵羯磨。僧今与比丘某甲六夜摩那埵羯磨。谁诸长老忍僧与比丘某甲六夜摩那埵羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(佛言听摩那埵比丘亦行如上诸事。行摩那埵时界内宿。常有僧日日应如是偏露右肩脱革屣右膝着地合掌白言)大德僧听。我比丘某甲。犯僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今从僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已与我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德僧。令知我行摩那埵。

乞出罪羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。犯僧残罪覆藏。我比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与我随覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。从僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已与我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧与我出罪羯磨。慈愍故(第二第三亦如是说)

与出罪羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。犯僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。从僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已与比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲出罪羯磨。白如是。

大德僧听。比丘某甲。犯僧残罪覆藏。此比丘某甲。犯僧残罪随覆藏日。已从僧乞覆藏羯磨。僧已与比丘某甲随覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。从僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已与比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨僧今与比丘某甲出罪羯磨。谁诸长老忍僧与比丘某甲出罪羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

犯舍堕衣于僧中舍文(舍与僧时往僧中偏露右肩脱革屣向上坐礼胡跪合掌作如是言)

大德僧听。我比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。今舍与僧(舍衣竟即入僧中忏悔)

僧中忏悔文(礼僧中已右膝着地合掌作如是白)

大德僧听。我比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍与僧。罪今从僧忏悔(第二第三亦如是说。即僧中至一比丘前。应作如是言)大德。受我忏悔。彼答言。可尔。

僧中受忏悔白文(受忏悔者当作如是白言)

大德僧听。此比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。今舍与僧。若僧时到僧忍听。我受比丘某甲忏悔。白如是(作如是白已应受忏悔)

即僧中一人前忏悔文。

大德一心念。我比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍与僧。罪今从大德忏悔不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。大德忆念。我清净戒身具足。清净布萨(第二第三亦如是说。说已受忏悔者应语如是言)自责汝心生厌离答。言尔。

僧还此比丘衣羯磨文。

大德僧听。比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。今与僧。若僧时到僧忍听。僧今持此衣还此比丘某甲。白如是。

大德僧听。比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。今舍与僧。僧今持此衣还此比丘某甲。谁诸长老忍僧持此衣还比丘某甲者默然。谁不忍者说。僧已忍。持此衣还此比丘某甲竟。僧忍默然故。是

事如是持(舍与三人二人亦如上。忏悔亦如上。三人二人中受忏悔亦如上所白)

舍与一人文(应至清净比丘偏露右肩若上座礼足右膝着地合掌作如是言)

大德一心念。我比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。我今舍与大德。舍已当忏悔。

一人前忏悔文。

大德一心念。我比丘某甲。故畜尔许长衣。过十日犯舍堕。此衣已舍。罪今从大德忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。大德忆。我清净戒身具足清净布萨(第二第三亦如是说。说已受忏悔者。应作如是说)自责汝心生厌离。答言尔。

犯余轻罪白一比丘忏悔文(应至一清净比丘所偏露右肩若上座礼足右膝着地合掌说罪名说罪种应作如是言)

大德一心念。我比丘某甲犯某甲罪。今从大德忏悔。不敢覆藏。忏悔则安乐。不忏悔不安乐。忆念犯发露。知而不覆藏。大德忆。我清净戒身具足清净布萨(第二第三亦如是说。说已受忏悔者应语如是言)自责汝心生厌离。答言尔(向二人三人忏亦如是上二人中受忏者应语边人言)长老听。我受比丘某甲忏。答言听(忏悔法亦如上若欲在僧中忏者一人法亦如上说)

疑罪僧中发露文。

大德僧听。我比丘某甲。于所犯生疑。今白僧令知。须后无疑时。当如法忏悔(第二第三亦如是说。向三人二人一人亦如是说)

说戒法第四

与欲清净文。

大德一心念。今众僧布萨说戒。比丘某甲亦布萨说戒。我有佛法僧事。若有瞻病事。我与欲及清净。为我捉筹(病人有五事与欲若言与汝欲若言我说欲若言为我说欲若广说尽与欲不者不成)

受欲及清净文(随能忆姓字多少。时得受至僧中应如是说)

大德一心念众多比丘有佛法僧事若瞻病事。我与众多比丘受欲及清净。如法僧事与欲清净。我为捉筹。

差教授尼人羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘某甲教授比丘尼。白如是。大德僧听。僧今差比丘某甲教授比丘尼。离诸长老忍。僧差比丘某甲教授比丘尼者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持(彼差人往尼寺中应教集尼僧已。先为说八不可违法何等为八)

一者虽百岁比丘尼。见新受戒比丘应起迎逆礼拜与敷净坐具。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。

二者比丘尼。不应骂比丘诃责比丘。不应诽谤言破戒破见破威仪。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。

三者比丘尼。不应为比丘作举作忆念作自言。不应遮他见罪说戒自恣。不应呵比丘。比丘应呵比丘尼。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。

四者式叉摩那学戒已。应从比丘僧乞受大戒。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。

五者比丘尼犯僧残罪。应在二部僧中半月行摩那埵。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。

六者比丘尼。半月半月。应从僧乞教授。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。

七者比丘尼。不应在无比丘僧处夏安居。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违。

八者比丘尼僧安居竟。应比丘僧中求三事自恣见闻疑。此法应尊重赞叹。尽形寿不得违(说八不违已后随意说法)布萨说戒文(布萨日若小食上若大食上上座应唱如是言)今日布萨日。某时众僧集堂说戒(若四人若过四人应先白已然后说戒。若有三人二人各各相向说言)长老一心念。今日众僧十五日说戒。我某甲清净(第二第三亦如是说。若独有一人应心念口言)今日众僧十五日说戒我某甲清净(第二第三亦如是说)八难事起及有余缘略说戒文(八难者。王难贼难火难水难病难人难非人难恶虫难。余缘者。大众集床座少。若众多病大众集屋上覆盖不周。或天雨。若布萨多。若多斗诤事。论阿毗说法夜已久。明相未

出应作羯磨说戒。若明相出不得宿受欲清净。羯磨说戒应随事远近。可广说戒便广说。不者如法治。可略说便略。不者如法治。若难事近不略说。即应从坐起去。略戒者。说序已。余者应言僧常闻。若说序四事已。余者应言僧常闻。如是乃至九十事。余者应言僧常闻)

安居法第五

僧差人分房羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘某甲分房舍卧具。白如是。

大德僧听。僧今差比丘某甲分房舍卧具。谁诸长老忍。僧差比丘某甲分房舍卧具者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟。僧忍默然故。是事如是持(分房法先使管事人选择一房取余白上座次第耳)大德上座。如是房舍卧具。随意所乐便取(先与上座房已次第与第二第三第四。乃至下座法亦如是。若有余长房者应留客比丘也)

安居文。

长老一心念。我比丘某甲。依某聚落某甲僧伽蓝某甲房。前三月夏安居。房舍坏修治故(第二第三亦如是说)依某甲持律。若有疑事。当往问(后安居法亦如是说)

受七日文。

长老一心念。我比丘某甲。受七日法出界外。为某甲事故。还此中安居。白长老令知(第二第三亦如是说)

受过七日法文。

大德僧听。我比丘某甲。受过七日法。若十五日若一月出界外。为某甲事故。还此中安居(第二第三亦如是说)

与过七日羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。比丘某甲。受过七日法。若十五日若一月出界外。为某甲事故。还此中安居。白如是。大德僧听。比丘某甲。受过七日法。若十五日若一月出界外。为某甲事故。还此中安居。谁诸长老忍。僧听比丘某甲受过七日法。若十五日若一月出界

外。为某甲事故。还此中安居者默然。谁不忍者说。僧已忍比丘某甲受过七日法。若十五日若一月出界外为某甲事故。还此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持。

自恣法第六

与欲自恣文。

大德一心念。今日僧自恣。我比丘某甲亦自恣。我有病患不堪往。我与自恣及欲(病人有五事与自恣。若言与汝自恣。若言我说自恣。若言为我说自恣。若现身相。若广说尽成与自恣。不者不成与自恣)

受自恣欲文(随能忆性字多少得受。三说至僧中应如是说言)

大德一心念。众多比丘病患不堪来。我与众多比丘受欲自恣。如是僧事与欲自恣。

僧差授自恣人羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘某甲作授自恣人。如是白。

大德僧听。僧今差比丘某甲作授自恣人。谁诸长老忍。僧今差比丘某甲作授自恣人者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。

白僧自恣文。

大德僧听。今日众僧自恣。若僧时到僧忍听。僧和合自恣。白如是(作如是白已然后自恣)

众僧自恣文。

大德一心念。众僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若见闻疑罪。大德哀愍语我。我若见罪。当如法忏悔(第二第三亦如是说)

若四人更互自恣文。

长老一心念。今日众僧自恣。我比丘某甲亦自恣。我清净(第二第三亦如是说。若三人二人亦如是说。若一人心念口言自恣)今日众僧自恣。我比丘某甲亦自恣。我清净(第二第三亦如是说自恣法五人

若减五人不得受欲)

有八难事起白僧各各三语自恣文。

大德僧听。僧有难事。若僧时到僧忍听。僧今各各三语自恣。白如是(作如是白已。各各共三语自恣。再说亦如是。若事近。不得各各三语自恣。亦不得白。彼比丘即应以此难事故去)

白僧受功德衣文。

大德僧听。今日众僧受功德衣。若僧时到僧忍听。众和合受功德衣。白如是(僧应问谁能持功德衣者。若言有能者应差)

差持功德衣人羯磨文。

大德僧听。若僧时到僧忍听。今差比丘某甲为僧持功德衣。白如是。

大德僧听。僧今差比丘某甲为僧持功德衣。谁诸长老忍。僧今差比丘某甲为僧持功德衣者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘某甲为僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

羯磨功德衣与持衣人文。

大德僧听。此住处僧得可分衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今持此衣与比丘某甲。此比丘某甲。当持此衣为僧受作功德衣。于此住处持。白如是。

大德僧听。此住处僧得可分衣。现前僧应分。僧今持此衣与比丘某甲。此比丘某甲。当持此衣为僧受作功德衣。于此住处持。谁诸长老忍。僧持此衣与比丘某甲。比丘某甲当持此衣为僧受作功德衣。于此住处持者默然。谁不忍者说。僧已忍持此衣与比丘某甲。此比丘某甲当持此衣为僧受作功德衣。于此住处持竟。僧忍默然故。是事如是持。

持功德衣人持衣众僧前文(随诸比丘手得及衣言得相了应如是言)

此衣众僧当受作功德衣。此衣众僧今受作功德衣。此衣众僧已受作功德衣(第二第三亦如是说)众僧各受功德衣文。

其受者已善受。此中所有功德名称属我。彼应答言尔。

出功德衣文。

僧集和合。未受大戒者出。不来者说欲。僧今何所作为(应答言出功德衣)大德僧听。今日众僧出功德衣。若僧时到僧忍听。僧今和合出功德衣。如是白。

昙无德律部杂羯磨卷下

分衣物法第七

僧分衣物羯磨文。

大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲。彼某甲当还与僧。白如是。

大德僧听。此住处若衣若非衣。现前僧应分。僧今与比丘某甲。彼某甲当还与僧。谁诸长老忍。此住处若衣若非衣现前僧应分。僧今与比丘某甲。彼某甲当还与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍与比丘某甲。彼某甲当还与僧竟。僧忍默然故。是事如是持(若住处有三人二人得施衣物。应留各各相向作如是说)长老一心念。是住处得可分衣物。现前僧应分。是中无僧。此衣物属我。我受用(第二第三亦如是说。若独有一人应心念口言)是住处得可分衣物。现前僧应分。是中无僧。此衣物属我。我受用(第二第三亦如是说)

瞻病人持亡者衣物至僧中说文。

大德僧听。比丘某甲此住处命过。所有衣钵坐具针筒盛衣[袖-由＋著]器。此住处现前僧应分(第二第三亦如是说)羯磨亡者衣钵与看病人文。

大德僧听。比丘某甲命过。所有衣钵坐具针筒盛衣[袖-由＋著]器。现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与看病人某甲。白如是。

大德僧听。比丘某甲命过。所有衣钵坐具针筒盛衣[袖-由＋著]器。现前僧应分。僧今与看病人某甲。谁诸长老忍。僧与看病人某甲衣钵坐具针筒盛衣[袖-由＋著]器者默然。谁不忍者说。僧已忍与看病人某甲衣钵坐具针筒盛衣[袖-由＋著]器竟。僧忍默然故。是事如是持。

僧分亡者余衣物羯磨文。

大德僧听。比丘某甲命过。所有若衣若非衣现前僧应分。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲。彼某甲当还与僧。白如是。

大德僧听。比丘某甲命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。僧今与比丘某甲。彼某甲当还与僧。谁诸长老忍。比丘某甲命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。僧今与比丘某甲。彼某甲当还与僧者默然。谁不忍者说。僧已忍与比丘某甲。彼某甲当还与僧竟。僧忍默然故。是事如是持。

若三人二人分亡者衣物文(若住处有三人二人欲分亡者衣物。应各各相向作如是言)

长老一心念。比丘某甲命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。此住处无僧。是衣物属我。我应受用(第二第三亦如是说。若独一人心念口言)比丘某甲命过。所有若衣若非衣。现前僧应分。此住处无僧。是衣物属我。我应受用(第二第三亦如是说)

作净法第八

结作净地文(净地有四种。一者檀越若经营人。作僧伽蓝时处分。二者若为作僧伽蓝未施。三者僧伽蓝。都无篱障及堑。若半有篱墙及堑。四者僧作白二羯磨结)

大德僧听。若僧时到僧忍听。僧今结某处作净地。白如是。

大德僧听。僧今结某处作净地。谁诸长老忍。僧结某处作净地者默然。谁不忍者说。僧已忍结某处作净地竟。僧忍默然故。是事如是持(若故僧伽蓝。疑先有净地。应解已然后更结)

差人监净法羯磨文(彼如法作饮食净菜叶杨枝如是等事)

大德僧听。若僧时到僧忍听。比丘某甲。能为僧作净法人。白如是。

大德僧听。比丘某甲。能为僧作净法人。谁诸长老忍。比丘某甲作净法人者默然。谁不忍者说。僧已忍比丘某甲作净法人竟。僧忍默然故。是事如是持(差作维那敷僧卧具。分僧粥。分饼分雨衣。处分沙弥。守僧园人。如是等诸羯磨文同。但称事为异耳)

真实净施文。

长老一心念。我某甲。有此长衣未作净。今为净故。施与长老。为真实净(作真实施者。应问受施主然后得用)

展转净施文。

长老一心念。我比丘某甲。有此长衣未作净。为展转净。施与长老(彼受请者应如是语言)长老一心念。汝有此长衣未作净。为展转净故。施与我。我今受之(受已当问彼言)汝施主是谁(彼应言)施与某甲(受请者应语如此语)长老一心念。汝是长衣未作净。为展转净故施与我。我已受之。是衣某甲已有。汝为某甲故护持。用时随意(展转净施者。若问若不问随意用)

受七日药文(先从净人受已持至大比丘所作如是言)

长老一心念。我比丘某甲。有病因缘。是七日药。为共宿七日故。今于长老边受(第二第三亦如是说)

受尽形寿药文(先从净人受已。持至大比丘所作如是言)

长老一心念。我比丘某甲有病。此尽形寿药。为共宿长服故。今于长老边受(第二第三亦如是说。不经宿不口受)

杂法第九

乞作小房羯磨文。

大德僧听。我比丘某甲。自乞作屋。无主自为己。我今从众僧。乞知无难无妨处(第二第三亦如是说。僧当观此比丘。若可信即听若不可信一切僧应到彼处看。若遣可信者看。看已应作羯磨)大德僧听。比丘某甲。自乞作屋。无主自为己。今从众僧乞处分无难无妨处。若僧时到僧忍听。僧今与比丘某甲处分。无难无妨处白如是。

大德僧听。此比丘某甲。自乞作屋。无主自为己。今从众僧乞处分无难无妨处。僧今与比丘某甲处分无难无妨处。谁诸长老忍。僧与比丘某甲处分无难无妨处者默然。谁不忍者说。僧已忍与比丘某甲处分无难无妨处竟。僧忍默然故。是事如是持(次后大房羯磨文与此同。但称有主为异)足食已受残食文(应持食至彼比丘所。应作如是言)

大德。我已足食大德。看是知是。作余食法(彼应取少许食已语言)我已食止。汝可食之。

受请已。作残食文(应持食至彼比丘前作如是言)

长老。我已受请长老看是知是作余食法(彼应取少许食已语言)我已食止。汝可食之。

受请已。食前食后入他家嘱文长老一心念。我某甲已受某甲请。有缘事。欲入某甲聚落至某甲家。白长老令知。

非时入村嘱授文。

长老一心念。我某甲。非时入某甲聚落至某甲家。为如是缘事。白长老令知。

比丘尼杂羯磨昙无德律三藏法师出。

诸结界法第一

(结解诸界法子注次第名尽与大僧同称尼大姊异)

受戒法第二

比丘尼乞畜众羯磨文(若比丘尼欲度人者当往比丘尼僧偏露右肩脱革屣礼僧足已右膝着地合掌作如是言)

大姊僧听我比丘尼某甲。今从众僧乞度人授具足戒。愿僧。听我度人授具足戒(第二第三亦如是说)尼僧与作畜众羯磨文。

大姊僧听。此比丘尼某甲。今从众僧乞度人授人具足戒。若僧时到僧忍听。僧今听比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是。

大姊僧听。此比丘尼某甲。今从众僧乞度人授人具足戒。僧今听比丘尼某甲度人授人具足戒。谁诸大姊忍僧听比丘尼某甲度人授人具足戒者默然。谁不忍者说。僧已忍听比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

度沙弥尼文(若欲在比丘尼寺内剃发者应白僧若房房语令知然后剃发。应作如是白)

大姊僧听。此某甲欲从某甲求剃发若僧时到僧忍听为某甲剃发。白如是(应作如是白已为剃发。若欲在比丘尼内出家应白僧。若房房语令知。应作如是白言)大姊僧听。此某甲。从某甲求出家。若僧时

到僧忍听。与某甲出家。白如是(应作如是白已与出家。应作如是出家。教出家者着袈裟已。偏露右肩脱革屣右膝着地合掌。教作如是言)我某甲。归依佛归依法归依僧。我今随佛出家。和上某甲。如来无所著等正觉。是我世尊(第二第三亦如是说)我某甲。归依佛归依法归依僧。我今随佛出家竟。和上某甲。如来无所著等正觉。是我世尊(第二第三亦如是说说如是已应与受戒)尽形寿不得杀生。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得偷盗。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得淫欲。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得妄语。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得饮酒。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得着华鬘香涂身。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得歌舞倡伎亦不往观听。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得高广大床上坐。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得非时食。是沙弥尼戒。能持不(答言能)尽形寿不得捉持生象金银宝物。是沙弥尼戒。能持不(答言能)如是沙弥尼十戒。尽形寿不应犯。当供养三宝佛宝法宝僧宝。勤修三业坐禅诵经劝佐众事(听童女十八者二年学戒年满二十比丘僧中受大戒若年十岁曾出嫡者。听二年中学戒满十二与授具足戒。应如是与二岁学戒)式叉摩那受六法文(沙弥尼应往比丘尼僧中偏露右肩脱革屣礼比丘尼僧足已右膝着地合掌白如是言)大姊僧听。我沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。愿僧。济度我。慈愍故。与我二岁学戒(第二第三亦如是说应将沙弥尼往离闻处着见处已众中差堪能羯磨者。如上应作如是白)大姊僧听。此沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。白如是。

大姊僧听。此沙弥尼某甲。今从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸大姊忍僧与沙弥尼某甲二岁学戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与沙弥尼某甲二岁学戒竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持(应唤来礼僧足戒师前与六法)汝谛听。如来无所著等正觉说六法。不得犯不净行行淫欲法。若式叉摩那行淫欲法。非式叉摩那。非释种女。若与染污心男子共身相摩触缺戒。应更与学戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得偷盗乃至草叶。若式叉摩那。取人五钱若过五钱。自取教人取。自斫教人斫。自破教人破。若烧若埋若坏色。非式叉摩那。非释种女。若取减五钱缺戒。应更与学戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得故断众生命乃至蚁子。若式叉摩那。故自手断人命。求刀授与。教死劝死赞死。若与人非药。若堕胎厌祷咒术。自作教人作。非式叉摩那非释种女。若断畜生不能变化者命缺戒。应更与学戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得妄语乃至戏笑。若式叉摩那。不真实无所有。自称言得上人法。言得禅得解脱得定得四空定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。言天

来龙来鬼神来供养我。非式叉摩那非释种女。若于众中故妄语缺戒。应更与学戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得非时食。若式叉摩那非时食犯戒。应更与学戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得饮酒。若式叉摩那饮酒犯戒。应更与学戒。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)式叉摩那。于一切比丘尼戒。是中应尽学。除自取食过食与比丘尼。

式叉摩那尼僧中受大戒文(应求和上作如是言)

我某甲。今求阿姨为和上。愿阿姨。为我作和上。我依阿姨故。得受大戒(第二第三亦如是说。和上应答言可尔。若式叉摩那学戒已。若年满二十若满二十应与受大戒。白四羯磨应如是与戒。将受人离闻处着见处。是中戒师应差教授师)大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。某甲尼为教授师。白如是(教授师应至受戒人所语言)此汝安陀会郁多罗僧僧伽梨僧竭支覆肩衣钵。此衣钵是汝有不。答言有。汝谛听。今真诚时。我今问汝。有便言有。无当言无。汝不曾作比丘尼不。不贼心受戒不。不杀父杀母杀阿罗汉不。不非人不。非畜生不。非二根人不。汝字何等。和上字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主为听汝不。不负人债不。非婢不。是女人不。女人有如是诸病。癞痈疽白癞干痟癫狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是诸病不(答言无应语言)如我向者所问。僧中亦当如是问。如向者答我。僧中亦当如是答(彼教授师问已。应还至僧中如常威仪。至舒手及比丘尼僧处立。应作如是言)大姊僧听。是某甲。从和上尼某甲求受大戒。若僧时到僧忍听。我已教授竟。听使来。白如是(教授师应唤受戒人言来来已。为捉衣钵教礼比丘尼僧足在戒师前胡跪合掌白如是言)大姊僧听。我某甲。从和上尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。愿僧济拔我。慈愍故(第二第三亦如是说。是中戒师应作白)大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

汝谛听。今是真诚时。我今问汝。有便言有。无当言无。汝不曾作比丘尼不。不贼心受戒不。不杀父杀母杀阿罗汉不。非非人不。非畜生不。非二根人不。汝字何等。和上字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主为听汝不。非负人债不。非婢不。是女人不。女人有如是诸病。癞痈疽白癞干痟癫狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。有如是诸病不(答言无应作白)大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。若僧时到僧忍听。僧今授某甲大戒。和上尼某甲。白如是。大姊僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。

今从僧乞受大戒。和上尼某甲。所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。僧今授某甲大戒。和上尼某甲。谁诸大姊忍。僧今授某甲大戒。和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与某甲受大戒竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

受戒人与尼僧俱至比丘僧中大戒文(彼受戒者应与比丘尼增俱至比丘僧中礼僧足已右膝着地合掌作如是言)

大德僧听。我某甲。从和上尼某甲求受大戒。我某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。愿僧济度我。慈愍故(第二第三亦如是说。此中戒师应作白已问诸难事)

大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我问诸难事。白如是。

善女谛听。今是真诚时。实当言实。不实当言不实。随所问汝。汝当以实答我。汝不曾作比丘尼不。不贼心受戒不。不杀父杀母杀阿罗汉不。非非人不。非畜生不。非二根人不。汝字何等。和上字谁。年岁满不。衣钵具足不。父母夫主为听汝不。汝不负人债不。非婢不。汝是女人不。女人有如是诸病。癞痈疸白癞干痟癫狂病。汝有如是诸病不(若言无应问言)汝学戒未。汝清净不(若言已学戒清净。应问余比丘尼言)已学戒未清净不(若言已学戒清净。即应作白四羯磨)大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲。所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。若僧时到僧忍听。僧今为某甲受大戒。和上尼某甲。白如是。大德僧听。此某甲。从和上尼某甲求受大戒。此某甲。今从僧乞受大戒。和上尼某甲所说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。已学戒清净。僧今为某甲受大戒。和上尼某甲。谁诸长老忍。僧与某甲受大戒。和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍为某甲受大戒竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。

善女人谛听。如来无所著等正觉说八波罗夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非释种女。一切不得作不净行行淫欲法。若比丘尼作不净行行淫欲法乃至共畜生。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得偷盗乃至草叶。若比丘尼取人五钱若过五钱。自取教人取。自斫教人斫。自破教人破。若烧若埋若坏色。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得断众生命乃至蚁子。若比丘尼自手断。若教他断人命。持刀授与。教死赞死劝死。与人非药。若堕胎厌祷咒术。若自作方便教人作。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得妄语乃至戏笑。若比丘尼不真实非己有。自称得上人法。得禅得解脱三昧正受。得须陀洹果斯陀含果

阿那含果阿罗汉果。言天来龙来鬼神来供养我。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得身相摩触乃至共畜生。若比丘尼有染污心与染污心男子身相触腋以下膝以上。若摩若捺若逆摩若顺摩若牵若推若举若下若捉若急捺。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心。与染污心男子。受捉手捉衣至屏处屏处住屏处语。若共行若身相近若共期。犯此八事。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得覆藏他罪乃至突吉罗恶说。若比丘尼知比丘尼犯波罗夷。不自举不白僧不语人令知。后于异时。此比丘尼若休道若灭摈若作不共住若入外道。后作如是言。我先知此人如是如是。非比丘尼非释种女。覆藏他重罪故。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)不得随被举比丘语乃至沙弥。若比丘尼知比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。便随顺。彼比丘尼谏此比丘尼言。大姊。彼比丘为僧所举。如法如毗尼如佛所教。犯威仪未忏悔不作共住。莫随顺彼比丘语。彼比丘尼谏此比丘尼时。坚持不舍。彼比丘尼应乃至三谏。舍此事故。乃至三谏舍者善。若不舍者。非比丘尼非释种女。犯随举。是中尽形寿不得犯。能持不(答言能)善女人谛听。如来无所著等正觉说四依法。比丘尼出家依是。是出家人法。依粪扫衣。是比丘尼出家法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。檀越施衣。割坏衣。得受。

依乞食。是比丘尼出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。众常食。檀越请食得受。

依树下坐。是比丘尼出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。别房尖头小屋。石室两房一户得受。

依腐烂药。是比丘尼出家人法。是中尽形寿能持不(答言能)若得长利。酥油生酥蜜石蜜得受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得处所。和上如法。阿阇梨如法。二部众僧具足。当善受教法。应劝化作福治塔供养众僧。和上阿阇梨一切如法教。不得违逆。应学问诵经勤求方便。于佛法中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。汝始发心出家。功不唐捐果报不断。余所不知。当问和上阿阇梨(应令受戒人在前而去)

受衣钵文(受五衣钵文。请依止文。子注尽同。尼姊异)

除罪法第三

比丘尼从二部僧乞摩那埵羯磨文。

(治比丘尼僧残罪。无覆藏。唯有半月。在二部僧中行摩那埵。行摩那埵竟与出罪。摩那埵羯磨时。大僧满四人已上。尼僧亦尔。出罪时。要二部僧各二十人。彼尼来至僧中。脱革屣偏露右肩礼僧足合掌胡跪。从二部僧乞半月摩那埵。应如是言)大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲僧残罪。今从二部僧。乞半月摩那埵羯磨。愿僧。与我半月摩那埵羯磨。慈愍故(第二第三亦如是说)

与摩那埵羯磨文。

大德僧听。比丘尼某甲。犯某甲僧残罪。今从二部僧。乞半月摩那埵羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。白如是。

大德僧听。比丘尼某甲。犯某甲僧残罪。今从二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧今与比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。谁诸长老忍。僧与比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(摩那埵行法如大比丘法无异在尼僧中宿日日来白大僧令知作如是说)大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲僧残罪。从二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已与我半月摩那埵羯磨。我比丘尼某甲。已行若干日。余有若干日在。白大德僧。令知我行摩那埵。

乞出罪羯磨文(彼比丘尼来至二部僧中乞出罪羯磨应如是乞言)

大德僧听。我比丘尼某甲。犯某甲僧残罪。从二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已与我半月摩那埵羯磨。我于二部僧中半月行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。愿僧。与我出罪羯磨。慈愍故(第二第三亦如是说)

与出罪羯磨文。

大德僧听。比丘尼某甲。犯某甲僧残罪。从二部僧。乞半月摩那埵羯磨。已与比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。此比丘尼某甲。已于二部僧中半月行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。

大德僧听。比丘尼某甲。犯某甲僧残罪。从二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已与比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲。已于二部僧中半月行摩那埵竟。今从僧乞出罪羯磨。僧今与比丘尼某甲出罪羯

磨。谁诸长老忍。僧与比丘尼某甲出罪羯磨者默然。谁不忍者说。是初羯磨(第二第三亦如是说)僧已忍与比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

舍堕衣于僧中舍文(舍堕僧中舍。舍竟。僧中忏悔。请一人能受者白。即一人前忏悔。羯磨还彼衣。三二一人边舍。忏皆亦同。犯余罪。向二三人忏。受者白边人。疑罪僧向三二一人发露。子注次第名。尽同尼姊异)

说戒法第四

尼僧差人求教授羯磨文。

大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。谁诸大姊忍。僧差比丘尼某甲为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘尼某甲为比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持(二人为伴往大僧中诣一旧比丘所礼足已。曲身低头合掌白言)大德一心念。比丘尼僧和合。礼比丘僧足。求教授(第二第三亦如是说。受嘱比丘僧说戒时如是白言)大德僧听。比丘尼僧和合。礼僧足求教授(第二第三亦如是说。比丘尼明日应往问可否。比丘应期往。比丘尼应期来迎。比丘期往。闻教授人来。当半道迎至寺内。供给所须洗浴具。美粥饮食果蓏。以此供养。若不者突吉罗。若比丘尽病。若不和合。若众不满。当遣信往礼拜问讯。若比丘尼尽病。若众不和合。众不满。亦当遣信往礼拜问讯。若不往者突吉罗)与清净及欲文(与欲及清净受欲。及清净布萨说戒法。八难及缘略说戒。子注次第名。尽同尼姊异)

安居法第五

(差人分房舍。安居。受七日。受过七日文。与过七日法。子注次第名。尽同尼姊异)

自恣法第六

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文。

大姊僧听。若僧时到僧忍听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故往大僧中。说三事自恣见闻疑。白如是。

大姊僧听。僧今差比丘尼某甲。为比丘尼僧故往大僧中。说三事自恣见闻疑。谁诸大姊忍。僧差比丘尼某甲为比丘尼僧故往大僧中。说三事自恣见闻疑者默然。谁不忍者说。僧已忍差比丘尼某甲为比丘尼僧故往大僧中。说三事自恣见闻疑竟。僧忍默然故。是事如是持(二比丘尼为伴往大僧中礼僧足已曲身低头合掌作如是说)比丘僧夏安居竟。比丘尼夏安居竟。比丘僧说三事自恣见闻疑。大德僧。慈愍故语我。我若见罪。当如法忏悔(第二第三亦如是说。彼尼即比丘僧中自恣日便自恣。而比丘疲极。佛言。不应尔。比丘僧十四日自恣。比丘尼十五日自恣。若大僧病。若众不和合。若众不满。比丘尼应遣信礼拜问讯。不者突吉罗。若比丘尼众病。若众不和合。众不满。比丘尼亦当遣信礼拜问讯。不者突吉罗)

与欲自恣文(与欲自恣。受欲自恣人。白僧自恣。尼僧自恣。四三二人互说。独一心念。说八难白僧三语自恣。白僧受功德衣人。羯磨衣与持衣人。僧前说。众僧尼受功德衣。白出功德衣。子注次第名。尽同尼姊异)

分衣物法第七

(羯磨分衣物。三二人相向受。独一心念受。听病人持亡者衣物至僧中说。羯磨衣钵与。余衣羯磨分。三二人相向受。独一心念受。尽同尼姊异)

作净法第八

(结净地。差监净人。真净展转。七日尽形寿受法。子注次第名。尽同尼姊异)

杂法第九

(自乞作小房。足食受残食。受请已作残食。受请食前食后非时入村嘱。子注次第名。尽同尼姊异。文烦故不出)

僧祇律一人安居文。

我比丘某甲。于此僧伽蓝两安居前三月。我某甲比丘。是住处夏安居前三月。有缘事出界行。受七日法是住处安居自恣。

沙弥威仪

已受沙弥十戒。为贤者道人。次教之当用。渐积从小起。当知威仪施行。应当知和上几岁三师名字。当教识知初受戒时岁日月数。当知事和上有几事。亦当知随事阿阇梨有几事。亦当知给杨枝澡水有几事。亦当知授袈裟摄持钵有几事。亦当知捉锡杖持履有几事。与和上阿阇梨俱应请时。若至国王家时。若至迦夷罗越家时。若至婆罗门家时。若连坐饭时。若别坐饭时。若俱入城乞食时。若俱还至故处时。若日晚过止水边饭时。若共于树下饭时。若自先去往相待时。若合钵食时。转贸钵时。若其对饭时。若前后饭时。若饭已澡漱时。若澡钵去时。若当具知给众僧作直日时。有当知有几事。年满二十欲受戒时。习悉当知之。设为贤者。比丘所问不具对者。不应与具足戒。何以故。作沙弥乃不知沙弥所施行。沙门事大难作甚微妙。贤者沙弥卿且去。熟学当悉闻知。乃应授具足。所以卿不知沙弥事悉者。俱来谛知身善故。不知不伏意耳。而返欲返受具足戒。今授卿具足戒人。谓佛法易行沙门易作。不知佛道致深罪福运行法律交互。以是日中数相之。是故当先问。设其主具对能如法者。三师易得。师教沙弥有五事。一者当敬大沙门。二者不得唤大沙门字。三者大沙门说戒经不得盗听。四者不得求大比丘长短。五者大比丘误时不得转行说。是为威仪法当教行五事。一者不得于屏处骂大比丘。二者不得轻易大比丘于前戏笑。效其语言形相行步。三者见大比丘过。则当起住若读经。若饭时者作众事不应起。四者行与大比丘相逢。当止住下道避之。五者若调戏。若见大比丘。即当止谢言不及。是为施行所应尔。沙弥事和上有十事。一者当早起。二者欲入户当先三弹指。三者具杨枝澡水。四者当授袈裟却授履。五者扫地更益澡水。六者当辟扫拭床席。七者师出未还不得中舍户去。师还逆取袈裟内襞之。八者若有过。和上阿阇梨教诫之。不得还逆语。九者当低头受师语去。当思惟念行之。十者出户当还牵户闭之。是为事和上法。沙弥事阿阇梨有五事。一者视阿阇梨一切当如视我。二者不得调戏。三者设呵骂汝不得还语。四者若使出不净器不唾不得怒恶恚。五者暮宿当按摩之。是为事阿阇梨法也。沙弥事师当早起具杨枝澡水有六事。一者断折杨枝当随度。二者当破头。三者当澡使净。四者当易故宿水。五者当净澡罐。六者当满中水持入。不得使有声。是为给杨枝澡水法。授袈裟有四事。一者当徐徐一手捉下授之。二者当次视上下。三者当正住持师衣已。四者当上着肩上。是为袈裟法。亵袈裟有四事。一者当视上下。二者不得使着地。三者当着常处。四者覆上。是为亵袈裟法。

持钵有四事。一者当洗令净。二者拭令澡。三者带令坚。四者不得有声。是为持钵法。

持履有四事。一者先抖擞之。二者当视次比之。三者当澡手不得便持袈裟。四者师坐当取次比之。是为持履法。

持锡杖有四事。一者当取拭去生垢。二者当取不得着地使有声。三者师出户乃当授。四者师出还当逆取。若俱行若入众若礼佛当取持。是为持锡杖法。

俱应请连坐饭时有四事。一者若坐当离师六尺。二者视师大嚫竟乃授钵。三者不得先师食。四者食已当起取钵自近。是为连坐饭时法。

别坐饭时法有四事。一者当立住师边。二者教饭乃当坐去。三者头面着地作礼。四者去饭不得倨坐上戏。饭已竟当至师边住。师教还坐乃应坐。是为别坐饭时法。

入城乞食时有四事。一者当持师钵。二者当随不得以足蹈师影。三者于城外当取钵授师。四者入城欲别行当报师。是为行乞食法俱还至故处饭时有四事。一者当先徐徐开户出布坐具。二者澡师手已乃却自澡。三者授师钵却自叉手住。四者当预具澡豆手巾。是为还归饭时法。

还水边饭时有四事。一者当求净处。二者当求草作座。三者当取水澡师手乃却授钵。四者师教使饭当作礼却坐。是为水边饭时法。

止于树下饭时有四事。一者持钵着树枝取叶作座。二者取水还当澡师手。设不得水求取净草授师。三者还取师钵授师。四者当预具净草。净师钵已。却熟拭钵乃去。是为树下饭时法。

住于道中相待有三事。一者持钵着净地作礼如事说。二者当视日早晚。可自还归若道上。三者当取师钵并持随后去。是为道中相待法。

合钵食时有三事。一者若师钵中无酪酥浆。当自取所得钵授师。不受且当却住。二者徐取钵中半饭出着树叶上。三者却自取钵中半饭着师钵中却住。是为合钵食时法。

转贸钵时有三事。一者师钵中得善自取不如者便当授师。二者师欲贸钵当让不受。三者师坚呼贸钵当取一再食。便当拭钵还授师。是为贸钵时法。对饭时有三事。一者当授师钵乃却自饭。二者数视师所

欲得即当起取与。三者食不得大疾。亦不得后已起。当复问欲得何等。师言持去乃当持去。是为对饭时法。

前后饭时有三事。一者持师钵具已当却至屏处住。听师呼声即当应之。二者当预取澡水着一边。三者师饭毕。当澡师手却住师教去饭。乃当作礼去饭。是为前后饭时法。

饭已澡漱有三事。一者澡漱已当先取师钵澡令清净已着树叶上。二者却自澡钵已。亦着树叶上。先取师钵以手摩令澡。内着囊中付师。三者还自取钵拭令燥。内着囊中带之止住。是为澡钵时法。

澡钵去时有三事。一者言我今欲过某许贤者某甲。二者头面着地作礼便去。三者独还去不得过余聚落中戏笑。直归故处读经。是为澡钵去时法。

沙弥入众有五事。一者当明学。二者当习诸事。三者当给众。四者当授大沙门物。五者欲受大戒时三师易得耳。

复有五事。一者当礼佛。二者当礼比丘僧。三者当问讯上座。四者当留上座处。五者不得诤坐处。

复有五事。一者不得于坐上遥相呼语笑。二者不得数起出。三者若众僧唤沙弥某甲即当起应四者当随众僧教令。五者若摩摩谛唤。有所作当还白师。是为入众法。

沙弥作直日有五事。一者当惜众僧物。二者不得当道作事。三者事未竟已不得中起舍去。四者若和上阿阇梨唤。不得便往。应当报摩摩谛。五者当随摩摩谛教令。不得违戾。是为作直日法。择菜有五事。一者当却根二者当齐头。三者不得使有青黄合。四者洗菜当三易水令净已。当三振去水。五者作事毕竟。当还扫除使净。

复有五事。一者不得私取众僧物。二者若有所欲取。当报摩摩谛。三者尽力作众僧事。四者当扫除食堂中。乃却布空案。五者当朝暮扫除舍后益水。

汲水有十事。一者手不净。不得便用汲水。当先澡手。二者不得大投罐井中使有声。三者当徐徐下罐。不得大挑击左右着使有声。四者不得使绳头还入井中。五者不得持履伏井栏上。六者不得持罐水入着釜中。七者不得持罐置地。八者当洗澡器令净。九者举水入当徐徐行。十者着屏处。不得妨人道中。

澡釜有五事。一者当先澡釜缘上。二者当洗釜里。三者当澡中腰

腹。四者当澡里底。五者皆当三易水。

吹窖有五事一者不得。蹲吹火。二者不得燃生薪。三者不得倒吹湿薪。四者不得然腐薪。五者不得热汤浇火灭。

扫地有五事一者顺行。二者洒地不得有厚薄。三者不得污溅四壁。四者不得蹈湿上坏地。五者扫已即当自择草分弃之。

比丘僧饭食沙弥扫地有五事。一者却行。二者不得掉臂手。三者过六人止作一聚。四者悉扫遍为善。五者即当自手除持出弃之。

持水澡罐泻水。有五事。一者一手持上一手持下不得转易二者当近左面坚持直视前。三者当视人手浇下水。不得多亦不得少。正当投人手中。四者下水当去人手四寸。不得高不得下。当相视水多少。设水少不能足。一人当益不得住人手。五者已澡手还着袈裟。

持澡盘有五事。一者不得使盘有声。二者当两手坚持当倚右面。三者当随人手高下。不得左右顾视。四者澡盘中满当出弃之。不得浇人前地。五者已当过澡手还着袈裟。

手巾有五事。一者当右手持上左手持下一头授人。二者当去坐二尺。不得前倚人膝。三者当持巾不得随障人口。四者人拭未放巾。不得引去。已下竟当报主若着故处。五者已当澡手还着袈裟。

授履有五事。一者当先抖擞去中所有。二者当从上座起。三者当随澡钵后示主令自识。四者不得持左着右。皆当下竟沙弥。五者已竟当还澡手还着袈裟。

沙弥钵有七事。一者钵中有余饭。不得便取弃之。二者欲弃饭当着净地。三者当用澡豆若草叶。四者澡钵不得于净地当人道中。五者澡钵当使下有楮。六者当更益净水。水不远弃污溅人地。七者欲倒弃钵中水。当去地四寸不得高下。

拭钵有五事。一者当澡手拭使燥。二者当持净手巾着膝上。三者当拭里使燥。即当持净巾并覆着囊中着常处。

行会饭时教沙弥持钵有五事。一者不得置地。二者不得累使有声。三者倩下着地。四者人未授钵。不得持钵置案上。五者不得从人后授钵。当正从前。亦不得众中。视师饭已。当起取钵还坐。

沙弥为师持书行答谢人有七事。一者当直往。二者当直还。三者当识师所语。亦当识人报语。四者不得妄有所过。五者若有所借。不

得止留宿。六者不得调譺。七者行出当有法则。

沙弥给众僧使未竟。不得妄入。大沙门户有三事得入。一者和上阿阇梨暂使往。二者若倩有所取。三者自往问经应得入。

欲入户有七事。一者当三弹指乃得入。二者不得当人道作。三者不得妄说他事。四者当叉手如法说。五者教倨不得交脚。六者不得调譺。七者不得障人先欲出。当还向牵户。

独使沙弥远出行当教上头有三事。一者彼人问卿和上名何等。便报言和上字某甲。二者复问言卿和上作沙门几岁。便报言若干岁。三者复问卿和上何许人。便报言某郡县人。设复问阿阇梨名何等。便报言字某甲。复问卿阿阇梨年几何。便报言年若干。复问阿阇梨是何许人。便报言某郡国人。若复问贤者何许人。便报言某郡县人。复问贤者名何等。便报言字某甲。复问卿作沙弥已来几何时。便报言已若干岁若干日月若干时节。是为知和上阿阇梨。亦自知时字岁日月数。

入浴室有五事一者当低头入。二者当避上座处。三者上座读经不得狂语。四者不得以水更相洗。五者不得持水浇火灭。

复有五事。一者不得调譺。二者不得破中盆瓮。三者用水不得大费。四者不得浊中澡豆麻油。五者自出去不得止浣衣。

至舍后有十事。一者欲大小便即当行。二者行不得左右视。三者至当三弹指。四者不得迫促中人使出。五者已至复当三弹指。六者不得大咽。七者不得低头视阴。八者不得弄上灰土。九者不得持水浇壁。十者已当还澡手未澡不得持物。复有五事一者不得正唾前壁。二者不得左右顾视。三者不得持草画地。四者不得持火炷画地及壁。五者不得久固。上已当疾下去。设逢人不得为作礼。下道避之。

沙弥十数。一者一切众生皆因饮食而存。二者二谛。三者三受。四者四谛。五者五阴。六者六入。七者七觉分。八者八圣道。九者九众生居。十者十一切入。是名十数。

沙弥。一者发心离俗。怀[佩-一]佩道故。二者毁其形好。应法服故。三者永割亲爱。无滴莫故。四者委弃身命。遵崇道故。五者志求大乘。为度人故。

敬白四坐大德众僧。沙弥某甲。合有尔许人等。稽首和南。盖闻道。太阳垂晕。则仓生蒙朗。真尊演教有怀开悟。崇和时众照阳圣化。洪法之遵博晕像运。皆僧集堂布萨说戒。戒能灭恶。为万善之

基。因生妙行解脱之本。沙弥闻之踊跃欢喜。意欲布施。为无财宝。且持杨枝五百净筹一千。仰奉清众。表心单诚。除瘽去秽。幸烦德僧。慈纳咒愿。

沙弥尼离戒文

善女人字某言。某所受秽恶之身。充弊人流不堪下行。克己自悔。愿为弟子。受持正戒终身奉行。

用何等故。作沙弥离。用归命佛归命法归命比丘僧故。用剃头被袈裟故。几戒沙弥离。有十戒。

一尽形寿不得杀生。不得教人杀生。

二尽形寿不得盗。不得教人盗。

三尽形寿不得淫。不得教人淫。

四尽形寿不得嫁。不得教人嫁。

五尽形寿不得妄语。不得教人妄语。六尽形寿不得歌舞。不得教人歌舞。不得弹筝吹笛。

七尽形寿不得着香华脂粉。不得教人着脂粉。

八尽形寿不得于高好刻镂床上卧。不得教人作好床卧。

九尽形寿不得饮酒。不得教人饮酒。

十尽形寿过日中不得复食。不得教人食。

威仪七十事。

不得着缯彩衣　　不得作彩衣与人
不得恶口相调　　不得教人作不急语

不得与优婆夷相看形体大笑。

不得于避处裸形自弄身体。

不得照镜摩拭面目画眉。

不得嗔恨羞惭恚语。

不得思念与男子共交会问优婆夷何如。

不得坐毛绵上。不得着靴履。不应作履。

不得贪家钱财强索人物。

不得坐。他妇女床上开器视衣言是好彼丑十六以上应作沙弥离。素无瑕秽贞良完具。无所毁辱。父母见听乃得为道。素不贞良不应为道。石人匿病不应为道。

不得与比丘僧同室宿。不得共坐。不得相形笑。不得卧沙弥离衣被中。不得错法衣共器误着僧衣。不得手授男子物。设欲与物。当置着地却使取之。不得与优婆夷露浴。不得独至僧房问义。不得说浴事。不得笑经语。不得左右顾视。不得手据机上。

受经有五事。当与长老尼共行。去坐六尺。长跪。但得问义。当识句逗。

省师病有四事有亲应得省。三人共行。去床六尺。长跪问讯语讫应去不得论事。

夜卧有五事。当头输佛。当伛卧不得申脚。不得仰向频申。不得袒裸自露。不得手近不净处。

至檀越家有五事。当先到精舍礼佛。次礼师僧优婆夷请乃应入。当报师僧。直视六尺当独坐床。

止檀越家。有五事不应法。不得至妇女房中语戏。不得至窖下坐食。不得与婢共私语。不得独至舍后。不得与人共上厕。不得上男子厕上。

入浴室有五事。不得与优婆夷共洗。不得与婢使共洗。不得与小儿共洗。不得取他成事水。不得自视形体隐处。

烧香有五事。不得左右远视。不得独与优婆塞共烧香。不得独与婢使。不掣脚。不得背像。朝起有五事。先当清净却着法衣。先礼经像。却礼师僧。去六尺问讯。却行出户。师与语有五事。问经戒义不知当请。若见责当即自悔过。不得覆藏。不得自理。不得恶眼视师。

浣衣有四事。当于屏处当长跪。当弃恶水于屏处。不得于人道径中。当待燥燥应收。不得令堕地。

行道有五事。当与三人共行。当与大尼共行。若当与优婆夷共行。当视前六尺。当着法衣。师云。女人受性大出杂态姿。则喜好淫泆无礼。故为女人。今以自觉。得蒙释迦文佛大恩。普三界开视道地得值法。其有自识本行。归念佛者少。

佛言。观见人间。上至二十八天。下至十八地狱。皆苦无乐。故结戒以训后生。佛告诸弟子。为道至难。鲜能去家断绝六情。受佛重戒捐弃爱欲。有其然者少。

佛告诸弟子。汝慎莫妄度沙弥离。女人姿态难保悦。在须臾以复更生恶意。譬如水泡一起一灭。无有常定。能见人根观其大行。见其宿罪。今以尽度。便得道者急当度之。自非菩萨阿罗汉。不可度尼。

除馑说戒节度。

维那先具舍罗筹香火戒文。净扫除精舍。却鸣揵槌。烧香礼佛呗咒愿意。咒愿鬼子母。各便就坐。整法服叉手静默。维那便行香火人。各说一偈。维那在户里三唱。白衣出除馑布萨竟。三弹指令白衣远去。莫令闻说戒音声讫。开户维那唱言。静坐除馑默今布萨。亦三过唱讫。便维那捉筹。上座尼前长跪。布萨人与一筹。亦自取讫。便还斂筹。别着一处。还取未布筹。手捉从上座尼前问。谁脱不受筹。未得者便当言未。已得者当默讫竟。维那数筹有几人。数知少多。维那唱言。除馑等若干人。随年号月。十五便言十五日。月尽便言三十日。于某州某郡某县某檀越精舍中说戒。愿持说戒功德归流。大檀越眷属一切安隐。命过者生天人中增益功德。十方厄难普使解脱。各咒愿讫。维那长跪上座尼前。请能说戒人令说戒。复请一人三呗读经。读经竟呗。呗讫。上座普咒愿。下座尼皆长跪受咒愿。维那唱。皆共礼佛礼般若讫。下坐尼皆礼大尼讫。便维那长跪唱言。随所安。

请说戒读经人。共别坐一床上。

十诵羯磨比丘要用一卷

十诵羯磨比丘要用

(羯磨随事乃有众多且依成文略出要用苦余不尽在于大本凡在大众内欲作羯磨作羯磨者集唱僧今和集欲作何事僧中一人应随答作某羯磨)又唱不来诸比丘说欲(说已唱白羯磨若在戒场上但唱也)

僧今和集欲作何事。

受三归五戒文第一

(受三归五戒法白衣初来欲受三归五戒教礼佛法僧胡跪合掌忏悔三业然后受之戒师应教云)

我某甲。从今尽寿。归依佛两足尊。归依法无欲尊。归依僧众中尊(如是三说)

我某甲。归依佛竟。归依法竟。归依僧竟。于释迦牟尼佛法中。乐受五戒为优婆塞。当证知(如是三说)

汝某甲听。是佛婆伽婆。释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。为优婆塞说五戒。凡是优婆塞。当尽寿护持。何等为五。尽寿离杀生是优婆塞戒。是中尽寿离杀生。是事能持不(答能)

尽寿离不与取。是优婆塞戒。是中尽寿离不与取。是事能持不(答能)

尽寿离邪淫。是优婆塞戒。是中尽寿离邪淫。是事能持不(答能)

尽寿离妄语。是优婆塞戒。是中尽寿离妄语。是事能持不(答能)

尽寿离饮酒是优婆塞戒。是中尽寿离饮酒。谷酒甘蔗酒蒲萄酒。一切能放逸酒。是事能持不(答能)

受八戒文第二

(有人来欲受八戒先教礼三宝然后教胡跪合掌戒师应教如是说)

我某甲。从今至明旦。归依佛两足尊。归依法无欲尊。归依僧众

中尊(如是三说)

我某甲。从今至明旦。归依佛竟。归依法竟。归依僧竟(如是三说)

我某甲。已受三归竟。从无始生死已来至于今日。身业不善杀盗淫。口业不善妄言绮语恶口两舌。意业不善贪欲恚嗔愚痴邪见。如此众罪。今向十方诸佛诸尊菩萨得道贤圣现在师僧前。求哀忏悔。我某甲已忏悔竟。身业清净口业清净意业清净。是名清净住。从今至明旦习学诸佛。不杀不盗不淫不妄语不饮酒。不坐卧高广大床。不着香华缨络香油涂身。不作唱技乐故往观听。过中不食(如是三说)

我某甲。已受八戒竟。以此功德。不求转轮圣王释梵诸王人天之乐。愿尽诸烦恼。明知一切法。果成佛道(优婆夷受文亦如是)

乞畜众羯磨文第三

(比丘尼受戒满十二岁欲畜众集僧胡跪合掌应如是乞)

大德尼僧听。我比丘尼某甲。受大戒来满十二岁欲畜众。我某甲。已从僧乞畜众羯磨。愿僧。与我某甲作畜众羯磨。慈愍故(如是三说)

僧与畜众羯磨文。

大德尼僧听。比丘尼某甲。受大戒来满十二岁欲畜众。某甲已从僧乞畜众羯磨。若僧时到僧忍听。僧当与某甲畜众羯磨。如是白。

大德尼僧听。比丘尼某甲。受大戒来满十二岁欲畜众。某甲已从僧乞畜众羯磨。僧今与某甲畜众羯磨。谁诸长老忍。与某甲畜众羯磨者。是长老默然。谁不忍者便说。是初羯磨成就不(如是三说)

僧已忍与某甲畜众羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

受沙弥十戒文第四

(佛语诸比丘从今欲求出家人有二事应白僧一出家剃头若已剃发来一事应白僧僧若集应言)

大德僧听。某甲求出家剃发。僧忆持(若僧不集应别房白应言)诸长老。某甲求出家。忆持(若有袈裟应着若无和上应与教胡跪合掌先

教求和上应言)

大德忆念。我某甲。求大德为沙弥和上。愿大德。为我某甲作十戒和上。我某甲依大德和上故。出家受十戒(如是三说戒师应教)

我某甲。归依佛归依法归依僧出家。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出家。我亦随佛出家。和上某甲(如是三说)

我某甲。归依佛竟归依法竟归依僧竟出家。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出家。我亦随佛出家竟。和上某甲(戒师应言)汝某甲听。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。为沙弥说十戒。何等为十。

尽寿离杀生。是沙弥戒。是中尽寿离杀生。汝能持不(答能)

尽寿离不与取。是沙弥戒。是中尽寿离不与取。汝能持不(答能)

尽寿离非梵行。是沙弥戒。是中尽寿离非梵行。汝能持不(答能)

尽寿离妄语。是沙弥戒。是中尽寿离妄语。汝能持不(答能)

尽寿离饮酒。是沙弥戒。是中尽寿离饮酒。谷酒甘蔗酒蒲萄酒。一切能放逸酒。汝能持不(答能)

尽寿离坐卧高广大床。是沙弥戒。是中尽寿离坐卧高广大床。汝能持不(答能)

尽寿离着香华璎珞香油涂身。是沙弥戒。是中尽寿离着华香璎珞香油涂身。汝能持不(答能)

尽寿离作唱技乐故往观听。是沙弥戒。是中尽寿离作唱技乐故往观听。汝能持不(答能)

尽寿离受畜金银钱宝。是沙弥戒。是中尽寿离受畜金银钱宝。汝能持不(答能)

尽寿离非时食。是沙弥戒。是中尽寿离非时食。汝能持不(答能)

如是沙弥十戒。尽寿不应犯。当勤供养三宝佛宝法宝比丘僧宝。当供养和上。阿阇梨。一切如法教不得违逆。勤求方便学问坐禅诵经。于佛法中。当得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。令出家不虚果报不绝。汝所未解。和上

阿阇梨当广为汝说(优婆夷三归五戒八戒沙弥尼三归十戒受文尽与上沙弥出家十戒文同此中但以称沙弥尼为异耳)

受六法坛文第五

(若沙弥尼初来应教次第头面礼僧足已次第应求和上尼戒师教言)

大德。忆念。我沙弥尼某甲。求尊为和上尼。愿尊。为我某甲作和上尼。我某甲。因和上尼故。僧与我某甲二岁学戒(如是三说)一比丘尼应问和上尼。能为某甲作和上不(答能即应将至戒场上着见处离闻处尔时应问)

僧和合不。僧一心和合当作僧事。和上尼某甲。沙弥尼某甲。僧当与二岁学戒。(如是三说若僧一心和合者应叹沙弥尼来教头面一一礼僧足已次应教令从僧乞二岁学戒作如是说)大德尼僧听。我沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧当与我某甲二岁学戒。和上尼某甲。慈愍故。(如是三乞即时戒师应僧中唱)

大德尼僧听。沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。僧当与某甲二岁学戒。和上尼某甲。如是白。

大德尼僧听。沙弥尼某甲。从和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸长老忍。与某甲二岁学戒。和上尼某甲。忍者是长老默然。谁不忍者便说。是初羯磨成就不(如是三说)

僧已忍。与某甲二岁学戒竟。和上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持(即时为式叉摩尼说六法也)

汝某甲听。佛世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀知者见者。说戒式叉摩尼六法。汝式叉摩尼。尽寿受持。

佛种种因缘呵欲欲想欲欲觉欲欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼同入学法中。不舍戒戒羸不出相。随心想受淫欲乃至共畜生。是非式叉摩尼。非沙门尼非释女。失灭式叉摩尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责偷夺法。赞叹不偷夺法。乃至一条线一寸纳一渧油分齐。尚不应犯。是中佛制极少乃至五钱若五钱直。若式叉摩尼随所偷夺事。若王捉若杀若打若缚。若摈出若输金罪。若作是言。汝贼

汝小儿汝痴汝堕官罪。若式叉摩尼。如是偷夺者是非式叉摩尼。非沙门尼非释女。失灭式叉摩尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责杀生。赞叹不杀乃至蚁子尚不应杀。何况于人。若式叉摩尼。故夺人命。若持刀与。若教死叹死。作如是言。咄人用恶活为死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死叹死。若作忧多杀。若头多杀。作弶作网作拨。若作毗陀罗杀。若似毗陀罗杀。若断气杀。若堕胎杀。若按腹杀。若推着火中水中。若从高推下。若遣使道中死。乃至母腹中初得二根。身根命根歌罗罗中生。恶心方便令夺其命。从是因缘死者。是非式叉摩尼。非沙门尼非释女。失灭式叉摩尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不。(答能)

佛种种因缘呵责妄语。赞叹不妄语。乃至戏笑尚不应妄语。何况故妄语。若式叉摩尼。不知不见空无过人法。自言我如是知如是见。我得须陀洹果乃至阿罗汉果。我得初禅二禅三禅。我得慈悲喜舍无量空处识处无所有处非想非非想处定。我得不净观阿那般那念。诸天来至我所。诸龙夜叉薜荔伽毗舍阇鸠槃茶罗刹等来至我所。彼问我答我问彼答。若式叉摩尼如是妄语者。是非式叉摩尼。非沙门尼非释女。失灭式叉摩尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵欲欲想欲欲觉欲欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼。有漏心听漏心男子。发际至腕膝已上却衣。顺摩逆摩抱捉牵推。举上举下若按若掐。是非式叉摩尼。非沙门尼非释女。失灭式叉摩尼法。若犯者可更受。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵欲欲想欲欲觉欲欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼有漏心。听漏心男子。捉手捉衣共立共语。共期入屏覆处。待男子来自身往就。如白衣女人。此八事示贪着相。是非式叉摩尼。非沙门尼非释女。失灭式叉摩尼法。若犯更受。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

汝某甲听。僧已与汝二岁学法。式叉摩尼受持六法。名式叉摩尼。汝得具满和上阿阇梨具满比丘尼僧。得好国土。得好行处。转轮圣王所愿尚不能满。汝今已具满。当恭敬三宝佛宝法宝比丘僧宝。当供养和上阿阇梨恭敬上中下坐。当勤三学善戒学善心学善慧学。当修三脱门空无相无作。当勤三业坐禅诵经劝作众事。汝行是法当开甘露门。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。如莲华在水日夜增长。法诸善根亦复如是。于佛法中日夜增长。余残诸戒。和上阿阇梨。当渐渐为汝广说。

释师子法中　　已获难得戒

无难时难得　　已得勿使空
头面礼僧足　　右绕欢喜去

大比丘尼坛文第六

(式叉摩尼初来入尼僧中头面一一礼僧足礼僧足已尼戒师应教受衣钵应问此五衣钵是汝有不答言是应教效我语)

我某甲。是衣僧伽梨若干条受割截成。我某甲不离宿受持(如是三说)

我某甲。是衣郁多罗僧七条受。两长一短割截成。我某甲不离宿受持(如是三说)

我某甲。是衣安陀会五条受。一长一短割截成。我某甲不离宿受持(如是三说)

若僧伽梨缦。应言。是缦衣僧伽梨受持。余二衣亦尔。

我某甲。是覆肩衣受。长四肘广二肘半。是覆肩衣。我某甲不离宿受持(如是三说)

我某甲。是衣厥修罗受。长四肘广二肘半。是厥修罗。我某甲不离宿受持(如是三说)

我某甲。是钵多罗应量受持。常用故(如是三说次教令求和上尼)

大德忆念。我式叉摩尼某甲。求尊为和上尼。愿尊。为我某甲作和上尼。我某甲。因和上尼故。僧当与我某甲作乞属和上尼羯磨。慈愍故(如是三说戒师应问)能为某甲作和上尼不(和上尼答言能应教着见处离闻处尼戒师应僧中作如是唱)谁能为某甲作教授师(一比丘尼言我能佛言如是比丘尼若成就五法应差作教师何等五不随爱教嗔教怖教痴教知教不教应知教师即时唱)

大德尼僧听。式叉摩尼某甲。从和上尼某甲求受具足戒某甲能作教师。为教某甲故。若僧时到僧忍听。某甲作教师。为教某甲。如是白。

大德尼僧听。式叉摩尼某甲。从和上尼某甲。求受具足戒。某甲能作教师教某甲。谁诸尼僧忍。立某甲为教师为教某甲。忍者是长老默然。谁不忍者便说。僧已忍。立某甲为教师教某甲竟。僧忍默然

故。是事如是持(已被羯磨者应往式叉摩尼所教正衣服右膝着地合掌而问)

汝某甲听。今是至诚时实语时。我今问汝。实当言实。不实当言不实。汝是女不。是人不。非是非人不。非畜生不。非是不能女不。女根上有毛不。不枯坏不。不带下病不。非偏不。不二道合不。女根不小不。非是不能产不。非是无乳不。非是一乳不。非是恒月水不。非无月忌不。非婢不。非客作不。非买得不。非破得不。非兵妇不。非吏妇不。非犯官事不。不负他物不。女人有如是等病。癞病痈疽病销尽病癫狂病长病热病。无如是等病不。父母夫主在不。若言在。父母夫主听出家不。五衣钵具不。汝字何等。和上尼字谁。答言。我字某甲。和上尼名某甲(尼教师问竟应白僧是式叉摩尼某甲我已问竟尼羯师磨应言清净者将来次教乞属和上尼羯磨应言)

大德尼僧听。我某甲。因和上尼某甲。求受具足戒。我某甲。今从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。僧当与我某甲作属和上尼羯磨。和上尼某甲。慈愍故(如是三说尼戒师应僧中作如是唱)

大德尼僧听。某甲。因和上尼某甲。求受具足戒。某甲。今从众僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我今僧中问某甲无遮道法。如是白(戒师僧中问遮法与上教师问遮法中同止以空静处此以众中以为异耳)

大德尼僧听。颇有未问者不。若未问者当更问。已问者默然(是中尼戒师即时应僧中唱)

大德尼僧听。式叉摩尼某甲。从和上尼某甲。求受具足戒。某甲已从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。某甲和上尼某甲。若僧时到僧忍听。僧当与某甲作属和上尼羯磨。和上尼某甲。如是白。

大德尼僧听。式叉摩尼某甲。从和上尼某甲。求受具足戒。某甲已从众僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。某甲和上尼某甲。僧今与某甲作属和上尼羯磨。和上尼某甲。诸尼僧忍。与某甲作属和上尼羯磨。和上尼某甲。忍者是长老默然。谁不忍者便说。是初羯磨成就不(如是三说)僧已忍。为某甲作属和上尼羯磨。和上尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。

(比丘尼众应在尼寺中作如是羯磨竟即日将至大僧中和合与受具足戒也)

入大僧中受具足坛文第七

(将至大僧中头面一一礼僧足礼僧足已应教从和上尼乞受具足戒应言)

大德忆念。我某甲。求尊为和上尼。愿尊。为我某甲作和上尼。我某甲。依和上尼故。僧当与我某甲受具足戒。慈愍故(如是三说故次教从僧乞受具足戒应言)

大德僧听。我某甲。从和上尼某甲。求受具足戒。我某甲。今从众僧乞受具足戒。和上尼某甲。僧当济度我与我某甲受具足戒。慈愍故(如是三乞一比丘应僧中唱)

大德僧听。某甲。从和上尼某甲。求受具足戒。某甲已从众僧乞受具足戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我当僧中问某甲六法。如是白。(应语彼言)汝某甲听。今是至诚时实语时。我今僧中问汝。实当言实。不实当言不实。汝本来清净不。汝从出家来。顺行出家法不。二岁学六法不。比丘尼僧作本事不。尼僧已和合作乞属和上尼羯磨未。五衣钵具不。汝字何等。和上尼字谁。答言。我名某甲。和上尼名某甲。

大德僧听。颇未问者不。若未问者当更问。已问者默然。

大德僧听。某甲。从和上尼某甲。求受具足戒。某甲已从众僧乞受具足戒。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满。从出家来顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲和上尼某甲。若僧时到僧忍听。僧当与某甲受具足戒。和上尼某甲。如是白。

大德僧听。某甲。从和上尼某甲。求受具足戒。某甲已从众僧乞受具足戒。和上尼某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满。从出家来顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲和上尼某甲。僧今与某甲受具足戒。和上尼某甲。谁诸长老忍。与某甲受具足戒。和上尼某甲。忍者是长老默然。谁不忍者便说。是初羯磨成就不(如是三说)

僧已忍。与某甲受具足戒。和上尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持(应教言若人问汝几岁应答言无岁何时节随时应答若春若夏若冬某月某日某时有闰无闰皆应随实答是事汝尽寿应为忆念持即应为说三依止法)

汝某甲听。佛世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀知者见者。为受大戒比丘尼。说三依止法。比丘尼依是出家。受戒行比丘尼法。何等三。

依粪扫衣。比丘尼依是。得出家受戒行比丘尼法。若长得赤麻衣白麻衣刍麻衣翅夷罗衣缯衣钦婆罗衣劫贝衣。如是等清净衣。皆是盈长得。是中尽寿依粪扫衣。汝能持不(答能)

依乞食。比丘尼依是。得出家受戒行比丘尼法。若长得相食故作食。六斋日食。月一日食。十六日食。众僧食。别房食请食。若僧若别请。如是等清净食。皆是盈长得。是中尽寿依乞食。汝能持不(答能)

依陈弃药。比丘尼依是。得出家受戒行比丘尼法。若长得四种含销药(酥油蜜石蜜)四种净脂(驴脂猪脂熊脂鳣脂)五种根药(舍利姜赤附子波提鞮沙菖蒲根)五种果药(诃梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒毕钵罗也)五种盐(紫盐白盐黑盐赤盐楼盐)五种汤(花汤叶汤根汤茎汤果汤)五种树胶药(兴渠萨阇罗谛夜谛夜婆提谛夜波那)如是余清净药。皆是盈长得。是中尽寿依陈弃药。汝能持不(答能次应说八堕法)

汝某甲听。佛世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀知者见者。为受具足戒比丘尼。说八堕法。若比丘尼。于八堕法中。堕所犯一一法。是非比丘尼。非沙门尼非释女。失灭比丘尼法。

佛种种因缘呵欲欲想欲欲觉欲欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若比丘尼。共诸比丘尼入戒法中。不舍戒戒羸不出相。随心想受淫欲乃至共畜生。是非比丘尼。非沙门尼非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责偷夺法。赞叹不偷夺法。乃至一条线一寸纳一渧油分齐。尚不应偷夺。是中佛制极少乃至五钱若五钱直。若比丘尼随所偷事。若王捉若杀若打若缚。若摈出若输金罪。作是言。汝贼汝小儿汝痴汝堕官罪。若比丘尼如是偷夺者。是比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责杀生。赞叹不杀生。乃至蚁子尚不应杀。何况于人。若比丘尼自手夺人命。若持刀与若教死赞死。作是言。咄人用恶活为死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死赞死。若作忧多杀。若头多杀。若作弶作网作拨。若作毗陀罗杀。若似毗罗杀。若断气杀。若堕胎杀。若按腹杀。若推着火中水中。若从高推下。若遣使道中死。乃至母腹中初得二根。身根命根歌罗罗中生。恶心方便令夺其命。从是

因缘死者。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责妄语。赞叹不妄语。乃至戏笑尚不应妄语。何况故妄语。若比丘尼不知不见空无过人法。自言我如是知如是见。我得四果四向。乃至我得初禅二禅三禅四禅。我得慈悲喜舍无量空处识处无所有处非想非非想处定。我得不净观阿那般那念。诸天来至我所。诸龙夜叉薜荔伽毗舍阇鸠槃荼罗刹等来至我所。彼问我答我问彼答。若比丘尼如是妄语者。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵欲欲想欲欲觉欲欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若比丘尼有漏心。听漏心男子发际至腕膝已上却衣。顺摩逆摩抱捉牵推。举上举下按掐者。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵欲欲想欲欲觉欲欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若比丘尼有漏心。听漏心男子捉手捉衣共立共语。共期入屏覆处。待男子来自身往就。如白衣女人。此八事示贪着相。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责恶知识恶伴党。赞叹善知识善伴党。若比丘尼。知他比丘尼犯重罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若失若远去往。作是言。我先知是比丘尼有如是事。不欲自向人说。不欲向僧说。不欲令人作是言。云何姝自污姊。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责恶知识恶伴党。赞叹善知识善伴党。若比丘尼。知比丘僧一心和合作不见擯。是比丘独一无二无伴无侣不休不息。随顺相助。诸比丘尼应语是比丘尼言。僧一心和合作不见擯。是比丘独一无二无伴无侣不休不息。汝莫随顺。若是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏。令舍是事故。第二第三谏时舍者善。若不舍者。是非比丘尼。非沙门尼非释女。失灭比丘尼法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)汝某甲听。僧已与汝受具足戒竟。善受教化随顺师教。汝已得好和上阿阇梨。得好众僧。得好行道处。如转轮圣王所愿尚不能得满。汝今已具满。当恭敬三宝佛宝法宝比丘僧宝。当勤三学善戒学善心学善慧学。勤修三脱门空无相无作。当勤三业坐禅诵经劝作众事。汝行是法当开甘露门。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛佛道。如莲华在水日夜增长。汝诸善根亦复如是。于佛法中日夜增长。余残诸戒。和上阿阇梨当渐渐为汝广说。即为说偈。

释师子法中　　一切妙善集
深大无涯际　　功德之宝海
是愿转轮王　　天王善妙王
常求作沙门　　不遂汝已得
精勤行三业　　佛法无量种
汝常忆念法　　逮诸无碍智
如莲花在水　　渐渐日增长
汝亦如是信　　戒闻定慧增
余戒佛所说　　和上师当教
众中礼绕竟　　喜各从所乐

受大戒坛文第八

(佛语诸比丘受具足法有三事现前得受具足何等三一有僧二有人欲受具足三有羯磨是为三欲受具足人初来应教次第头面礼僧足礼僧足已教受衣应问此衣是汝有不答言是应教汝效我语)

我某甲。此衣僧伽梨若干条受。若割截若未割截。是衣受持不离宿(如是三说)

(次问此衣是汝有不答言是)我某甲。此衣忧多罗僧七条受。若割截若未割截。是衣受持不离宿(如是三说)

(次问此衣是汝有不答言是)我某甲。此衣安陀会五条受。割截若未割截。是衣受持不离宿(如是三说)

(次问此钵多罗是汝有不答言是)我某甲。此钵多罗应量受。长用故(如是三说受衣钵已应求和上应言)大德忆念。我某甲。请大德为和上。愿大德。为我某甲作大戒和上。我某甲。依大德和上故。得受具足戒。愿大德。与我某甲受具足戒。慈愍故。(如是三说戒师应问)谁能为某甲作和上(和上答言我某甲能即时舍闻处着见处戒师应唱众僧和集)谁能为某甲。作教授师(若僧中有比丘言我能若有五法不应立作教师爱教嗔教怖教痴教教不教不知五法成就应立作教师不爱教不嗔教不怖教不痴教教不教知)

大德僧听。某甲。从和上某甲求受具足戒。某甲。能为某甲作教师。若僧时到僧忍听。僧某甲当作教师。为教某甲。如是白。

大德僧听。某甲。从和上某甲求受具足戒。某甲。能为某甲作教师。教某甲故。谁诸长老忍某甲作教师教某甲者。是长老默然。谁不忍者便说。僧已忍某甲作教师教某甲竟。僧忍默然故。是事如是持

(即时教师往弟子所教偏袒着衣胡跪合掌)

汝某甲听。今是至诚时实语时。后僧中亦如是问。汝实当言实。不实当言不实。我今问汝。汝丈夫不。年满二十不。非奴不。不与人客作不。不买得不。不破得不。非官人不。不犯官事不。不阴谋王家不。不负人债不。丈夫有如是病。若癞痈漏瘭疽痟疾癫病。汝有父母在不。若言在。父母听汝出家不。先不作比丘不。若言作。清净持戒不。舍戒时一心如法还戒不。三衣钵具不。汝字何等。和上字谁。答我名某甲。和上名某甲。教师问竟。应白僧。我问某甲竟(戒师语若清净者将来教礼僧足礼僧足已从僧乞受具足戒耳)

大德僧听。我某甲。从和上某甲。求受具足戒。我某甲。今从众僧乞受具足戒。和上某甲愿僧济度我。与我某甲受具足戒。慈愍故(如是三说即时一比丘唱)

大德僧听。某甲。从和上某甲求受具足戒。某甲已从众僧乞受具足戒。某甲和上某甲。若僧时到僧忍听。我今僧中问某甲无遮道法。如是白(戒师问遮法文与上教师问遮法文同上以空静此以众中以为异耳)

大德僧听。颇有未问者不。若未问者当更问。已问者默(戒师应唱)大德僧听。某甲。从和上某甲求受具足戒。某甲已从众僧乞受具足戒。和上。某甲某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。某甲和上某甲。若僧时到僧忍听。僧当与某甲受具足戒。和上某甲。如是白。

大德僧听。某甲。从和上某甲。求受具足戒。某甲已从众僧乞受具足戒。和上某甲。某甲自说清净无诸难事。年岁已满衣钵具足。某甲和上某甲。僧今与某甲受具足戒。和上某甲。谁诸长老忍。与某甲受具足戒。和上某甲。忍者是长老默然。谁不忍者便说。是初羯磨成就不(如是三说)僧已忍与某甲受具足戒竟。和上某甲。僧忍默然故。是事如是持(若人问汝几岁应言未有岁何时若冬若春若夏有闰无闰是时节汝尽寿应忆念即时应说四依)

汝某甲听。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。为受具足人说四依法。依是得出家受具足戒作比丘。何等四。

依粪扫衣。比丘依是得出家受具足戒成比丘法。若更得白麻衣赤麻衣羯耶衣憍施耶衣翅夷罗衣钦跋罗衣劫贝衣。如是等余清净衣。皆是盈长得。是中依粪扫衣。能尽寿受持不(答能)

依乞食比丘。依是得出家受具足戒成比丘法。若更得为作食。因生六斋日食。月一日食。十六日食。众僧食。别房食。请食。若僧若私。如是等余清净食。皆是盈长得。是中依乞食。能尽寿受用不(答能)

依树下住。比丘依是得出家受具足戒。成比丘法。若得温室讲堂殿楼一重舍。阁屋平覆屋地窟山窟。漂头勒迦卧具曼头勒迦卧具。禅头勒迦卧具。下至草敷叶。如是等余清净房舍卧具。皆是盈长得。是中依树下住。能尽寿受用不(答能)

依陈弃药。比丘依是得出家受具足戒。成比丘法。若更得四种含销药(酥油蜜石蜜)四种净脂(熊脂驴脂猪脂鳣脂)五种根药(舍利姜赤附子波提鞮沙菖蒲根)五种果药(呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒跋钵罗)五种净盐(黑盐白盐紫盐赤盐鲁出盐)五种汤(根汤茎汤叶汤花汤果汤)五种树胶药(兴渠萨阇罗谛掖谛掖婆提谛掖婆那)如是等余清净药。皆是盈长得。是中依陈弃药。能尽寿受用不(答能)

汝某甲听。是佛婆伽婆释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。为受具足比丘说四堕法。若比丘于是四堕法。若作一一法。是非比丘。非沙门非释子。失灭比丘法。如截多罗树断更不生不青不长不广。比丘亦如是。于四堕法。若犯一一法。非比丘非沙门非释子。失灭比丘法。

佛种种因缘呵责欲欲想欲欲觉欲欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若比丘。共诸比丘入戒法中。不舍戒戒羸不出相。随心想受淫欲乃至共畜生。是非比丘非沙门非释子。失灭比丘法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责偷夺法。赞叹不偷夺法。乃至一条线一寸纳一渧油分齐。尚不应偷夺。是中佛制极少乃至五钱若五钱直。若比丘随所偷夺事。若王捉若杀若打若缚。若摈出若输金罪。作是言。汝贼汝小儿汝痴汝堕官罪。若比丘如是偷夺者。是非比丘。非沙门非释子。失灭比丘法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责杀生。赞叹不杀生。乃至蚁子尚不应杀。何况于人。若比丘自手夺人命。若持刀与。若教死赞死。作是言。咄人用恶活为死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死赞死。若作忧多杀。若头多杀。若作弶作网作拨。若作毗陀罗杀。若似毗陀罗杀。若断气杀。若堕胎杀。若按腹杀。若推着火中水中。若从高推下。若遣使道中死。乃至母腹中初得二根。身根命根歌罗罗中生。恶心方便令夺其命。从是因缘死者。是非比丘。非沙门非释子。失灭比丘法。是事尽寿不应

犯。汝能持不(答能)

佛种种因缘呵责妄语。赞叹不妄语。是中乃至戏笑尚不应妄语。何况故妄语。若比丘不知不见空无过人法。自言我如是知如是见。我得须陀洹果乃至阿罗汉果。我得初禅二禅三禅四禅。我得慈悲喜舍无量空处识处无所有处非想非非想处定。我得不净观阿那般那念。诸天来至我所。诸天龙夜叉薜荔毗舍阇鸠槃荼罗刹等来至我所。彼问我答我问彼答。若比丘如是妄语者。是非比丘。非沙门非释子。失灭比丘法。是事尽寿不应犯。汝能持不(答能)

汝某甲听初篇罪不可起。第二篇罪虽可起。几时覆藏。随覆藏时。应行波利婆沙。行波利婆沙已。应行六夜摩那埵。行摩那埵已二十比丘众中出罪。是众中可耻为人所轻。是中汝不得故弄阴出不净。如是事能不作不(答能)

不得故触女人身。不得向。女人恶口语。不得女人前自赞供养身。不得媒嫁女人。不得自起房。佛听应作。不听不应作不得起大房。佛听应作。不听不应作。无根罪不得谤他人。少许罪因缘不得谤言大。不得勤破僧。不得佐破僧人。不毁辱他家。不得性戾难教。如是事能不作不(答能)

汝某甲听。僧已与汝受具足戒竟。善受教化随顺师教。汝已得好和上阿阇梨。得好众僧。得好国土好行道处。如转轮圣王所愿尚不能得满。汝今已具满。当恭敬三宝佛宝法宝比丘僧宝。当勤三学善戒学善心学善慧学。勤修三脱门空无相无作。当勤三业坐禅诵经劝作众事。汝行是法当开甘露门。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。如莲华在水日夜增长。汝诸善根亦复如是。于佛法中日夜增长。余残诸戒。和上阿阇梨当渐渐为汝广说。即为说偈。

释师子法中　　一切妙善集
深大无涯际　　功德之宝海
是愿转轮王　　天王善法王
常求作沙门　　不遂汝已得
精勤行三业　　佛法无量种
汝常忆念法　　逮诸无碍智
如莲华在水　　渐渐日增长
汝亦如是信　　戒闻定慧增
余戒佛所说　　和上师当教
众中礼绕竟　　喜各从所乐

结小界文第九

(先结空地界然后结界场先一比丘唱四方小界相作畔齐已作白二羯磨在众中作如是白)

大德僧听。比丘某甲。唱四方小界相。僧今结小界作戒场。若僧时到僧忍听。僧于此四方相内。结小界作戒场。如是白。

大德僧听。比丘某甲。唱四方小界相。僧今于此四方相内。结小界作戒场。谁诸长老忍僧于此四方相内结小界作戒场者。是长老默然。谁不忍者便说。僧已忍于此四方相内结小界作戒场竟。僧忍默然故。是事如是持。

结大界文第十

(先令一比丘唱四方大界相作畔齐已作白二羯磨在众中作如是白)

大德僧听。比丘某甲。唱四方大界相。是诸相内是界内。若僧时到僧忍听是中一布萨共住结界。如是白。

大德僧听。比丘某甲。唱四方大界相。是诸相内是界内。是中一布萨共住结界。谁诸长老忍。是中一布萨共住结界者默然。谁不忍者便说。僧已忍一布萨共住结界竟。僧忍默然故。是事如是持。

结不离衣界文第十一

大德僧听。一布萨共住。随几许结界内。是中除聚落及聚落界。取空地及住处。若僧时到僧忍听。是中一布萨共住结界内。作不离衣宿羯磨。如是白。

大德僧听。一布萨共住。随几许结界内。是中除聚落及聚落界。取空地及住处。是中一布萨共住结界内。作不离衣宿羯磨。谁诸长老忍。是中一布萨共住结界内。作不离衣宿羯磨者。是长老默然。谁不忍者便说。僧已忍一布萨共住结界内作不离衣宿羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

解大界文第十二

(解小界亦依此文正言小界为异耳)

大德僧听。是中一布萨共住和合解界舍界。若僧时到僧忍听。一布萨共住解界舍界。如是白。

大德僧听。是中一布萨共住处解界舍界。谁诸长老忍一布萨共住处解界舍界者默然。谁不忍者便说。僧已忍一布萨共住处解界舍界竟。僧忍默然故。是事如是持(所以无别解衣界文者欲更广促界者亦应解衣界后解大界若直解大界衣界亦并自去故不烦文也)

尼结界舍戒文亦同。

差监为僧执事第十三

(执事人有十四种五法成不随爱不随嗔不随怖不随痴知得不一比丘僧中唱)

大德僧听。比丘某甲。能为僧作知食人。若僧时到僧忍听。立某甲作知食人。如是白。

大德僧听。比丘某甲。能为僧作知食人。谁诸长老忍立某甲作知食人者。是长老默然。谁不忍者便说。僧已忍立某甲作知食人竟。僧忍默然故。是事如是持(余十三种人亦应羯磨差尼家十二种文亦同)

受安居文第十四

(佛言五众应安居何等五人者一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙弥五沙弥尼云何应受安居佛言若上座欲安居应从坐起偏袒着衣胡跪合掌应如是言)

长老忆念。我比丘某甲。是住处夏安居前三月。依某甲可行处聚落某甲僧坊久破。为治故(如是三说)

下座应言莫放逸上座言受持(若下座受安居如上座法唯除捉两足为异耳后三月受持亦尔)

受七日文第十五

长老忆念。我比丘某甲。是住处夏安居。受七日出界外。为缘事故(如是三说)

受三十九夜文第十六

(乞三十九夜出界文若僧众受遣不须乞若私营三宝事须乞乞法者)

大德僧听。我比丘某甲。为僧事故。今从众僧乞三十九夜出界外。还是中安居。是中自恣(如是三说)

大德僧听。比丘某甲。是处夏安居。受三十九夜出界外。为僧事故。若僧时到僧忍听。僧某甲是处夏安居。为僧事故。受三十九夜出界外。如是白。

大德僧听。比丘某甲。是处夏安居。为僧事故。受三十九夜出界外。谁诸长老忍某甲是处夏安居为僧事故受三十九夜出界外者是长老默然。谁不忍者便说。僧已忍与某甲三十九夜出界外竟。僧忍默然故。是事如是持。

一人心念口言布萨文第十七

今僧布萨。若十四日若十五日。我今日亦布萨(如是三说)

三人二人三语布萨文第十八

(受法上下仪法如上故不烦文)

长老忆念。今日僧布萨。若十四日若十五日。长老。知我清净忆持无遮道法。戒众满故(如是三说)

四人以上广布萨时与清净文第十九

长老忆念。今日若十四日若十五日。僧作布萨。我比丘某甲。有缘事故。与僧清净布萨欲。长老。为我说并取筹(如是三说)

至僧中说清净文第二十

长老忆念。今日僧作布萨。比丘某甲。有缘事故。与僧清净欲为取筹(如是三说)